Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»

Навчально-науковий інститут гуманітарних і соціальних наук

Кафедра історії та політичної теорії

ДИПЛОМНА РОБОТА

кваліфікаційна робота ступеня бакалавра

студентки Касьян Марії Олександрівни

академічної групи 032-18-1

спеціальності 032 Історія та археологія

за освітньо-професійною програмою – “Соціальна антропологія”

на тему: «ВІДЬМА У ДЕМОНОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕННЯХ УКРАЇНЦІВ 19-20ст»

Керівники	**Прізвище, ініціали**	**Оцінка**	**Підпис**
кваліфікаційної роботи			
розділів:			
Рецензент			
Нормоконтролер			

Дніпро

2022 р

ЗМІСТ:

1. Вступ. 4
2. Розділ 1 «Відьма - загальні поняття» 8
3. Розділ 2: «Різниця між уявленнями 19
 про відьом в Україні та в Західній Європі»
4. Розділ 3: «Відьма у демонологічних 25

уявленнях українців ХІХ-ХХ століть»

1. Висновки 38
2. Список використаних джерел та літератури 42

ВСТУП

Актуальність дослідження

Українська міфологія та демонологія бере свій початок у давній загальнослов'янській міфології як перекази про природу та людину. Людина здавна прагнула пояснити та систематизувати навколишній світ, передати єдність людини та природи. Вірування та повір'я – це невід'ємна частина культурного та духовного аспектів самоідентифікації нації. В історичному аспекті народні вірування та повір'я включали весь спектр різноманітних впливів та ідей, що виникають у різні історичні часи між частинами України та найближчих країн. Зростання національної самосвідомості населення, підвищений інтерес до джерел традиційної культури, етнічної історії диктує звернення до цієї проблеми.

Ступінь вивченості проблеми

Українська міфологія і демонологія досі, особливо в радянські часи, або залишалися поза увагою вчених, або описувалися ними досить односторонньо. Ставлення до них було переважно негативним як до пережиткових явищ культури. Відтак міфологічні та демонологічні уявлення українців 19-20 ст. виявляються недостатньо вивченими.

Об'єкт дослідження

 - наукова та періодична література зазначеного періоду, яка тією чи іншою мірою зверталася до проблеми демонологічних уявлень українців.

Предмет дослідження

Предметом дослідження є відьма як типовий персонаж у демонологічних уявленнях українців.

Хронологічні рамки

Хронологічні межі дослідження охоплюють період ХІХ ст. до кінця ХХ ст. Нижній кордон визначено ХІХ ст., що зумовлено появою перших українських наукових, народознавчих шкіл, які вперше розпочали дослідження та висвітлили становлення української демонології протягом ХІХ ст. Для кращого розуміння предмета дослідження, звернемося також до ранніх періодів. Верхній кордон пов'язаний із становленням незалежності України, що суттєво змінило традиційне українське світобачення та його ідеологію стосовно всієї демонології. Територіальні рамки дослідження охоплюють територію України, що входила до складу Австро-Угорської та Російської імперій, та СРСР.

 Мета дослідження

Розглянути відображення відьми як демонологічного персонажа, який є невід’ємною частиною української культури; розглянути вірування та повір'я українського народу, що є основою світоглядних уявлень людей та найважливішою складовою їхнього духовного життя; з'ясувати ставлення українців у 19-20 ст. до злих духів, магічних обрядів та ритуалів, які, як правило, відображають багатий досвід людей різних поколінь, але іноді відтворюють їх вікові прагнення.

Методологічну основу дослідження сформували принципи історизму та системності, засновані на критичному аналізі джерел та літератури.

Принцип історизму в історичній науці вимагає розглядати історіографічні явища з дотриманням часової послідовності та закономірності видозміни періодів та етапів розвитку. Будь-який історико-науковий факт (так само, як і їхня сукупність) аналізується у своєму формуванні, зміні та розвитку. Історизм, що вимагає вивчення подій у суворій історичної послідовності, у зв'язку з історичними умовами, дозволяє з'ясувати причини, висунуті на перший план, тих чи інших проблем.

Принцип системності орієнтує дослідника на вивчення кожного періоду та течії в історіографії як системи взаємопов'язаних частин (проблематики, методології, джерельної бази, прийомів та способів критики джерел тощо)

для досягнення історіографічної істини методологія застосовує різні способи вивчення. У даному разі послідовно проведені методологічні принципи реалізовані у роботі за допомогою наступних методологічних прийомів:

* Порівняльно-історичний спосіб. Його застосування дозволяє досліджувати історіографічні факти, тісно пов'язані з історичною обстановкою, де вони були і їх якісною зміною на різних стадіях розвитку, а також їх зміною на різних етапах. Даний метод відіграє не останню роль у розкритті причин проникнення в літературу помилкових положень, а також у знаходженні способів їх уникнути в майбутньому.
* Метод конкретного та логічного аналізу передбачає вивчення історіографічних явищ на основі умов їх виникнення та взаємовпливу. Конкретизація означає визначення конкретних причин, що породили певні події у розвитку науки. Також ми прагнемо логічного аналізу, що переходить на рівень синтезу, тобто теоретичного узагальнення накопиченого досвіду розвитку історичних знань.
* Ретроспективний аналіз дозволяє використовувати сучасні теоретичні та методологічні положення історіографії для виявлення процесу складання та розвитку наукової думки, причин його прогресу чи регресу. Це не означає ні перенесення на минуле оцінок, даних на сучасному етапі історичного розвитку, ні пред'явлення до робіт минулого часу вимог, які не могли бути здійснені з об'єктивних чи суб'єктивних причин.

Вибір зазначених методів невипадковий: з нашого погляду, вони найбільше відповідають сформульованим вище цілям і завданням дипломної роботи.

Практичне значення полягає в тому, що матеріал, зібраний для написання роботи, може бути використаний для подальшого вивчення значущої теми про роль демонології у формуванні повір'їв та забобонів, а також при дослідженні питання про значення та роль української міфології та демонології у ХХІ ст. та історії України в цілому.

Структура роботи: обумовлена логікою дослідження та складається із вступу, трьох розділів, підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.

РОЗДІЛ 1: «ВІДЬМА: ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ»

Тож, давайте розберемося для початку хто такі відьми і звідки взагалі з'явилися.

Українська міфологія – це сукупність переказів та легенд про людину, живу та неживу природу, засновану на давній слов'янській міфології. У міфології відбивається прагнення людини пояснити і впорядкувати навколишній світ, наголосити на взаємозв'язку між людиною і природою.

В українській міфології багато місця займають природні явища, які підносять людині різноманітні життєві випробування. Слід наголосити, що всі сюжети максимально наближені до повсякденного побуту простих людей. Згодом міфологічні персонажі почали втрачати своє первісне значення, стаючи художньо-поетичними образами усної народної творчості (такими образами стали: русалка, домовик, відьма, чорт та ін.). Ще однією відмінною рисою української міфології є взаємозв'язок між християнством та язичництвом, із запозиченням елементів анімізму, фетишизму та тотемізму. Розглянемо ж їх.

Анімізм – це віра у наявність душі чи духу у кожній речі чи явищі навколишнього світу. Анімізм особливо характерний для традиційних уявлень та вірувань українців, їхньої календарної та сімейної обрядовості. Але найвиразніше анімістичними віруваннями позначено українську демонологію. Її образи – це фантастичні, зооморфні чи антропоморфні істоти, які наділені людськими властивостями та можуть впливати на живу та неживу природу. Одухотворювалися і природні явища – грім, блискавка, вихор тощо. Згодом ці образи втратили свої демонологічні риси та стали художньо-фантастичними персонажами фольклору.

Фетишизм – це віра у надприродні властивості предметів та речей. В українській релігійно-міфологічній традиції фетишами – об'єктами релігійного поклоніння – вважалися різноманітні амулети та талісмани. Зокрема, чудодійною силою народна уява наділяла певні види каміння, яке нібито лікують від хвороб. Залишки Фетишизму виявляються й у сучасному християнстві (культ хреста, ікон).

Тотемізм - це віра в родинний зв'язок між людиною (або групою людей) і певним видом рослин або тварин. Елементи тотемізму простежуються в обрядах та звичках українців (наприклад, в обрядах водіння кози).

У світосприйнятті українців численні застереження, обмеження та табу були невід'ємною частиною вірувань. Так, наприклад, вірили, що погані перші дев'ять днів березня. У подібні дні не варто було впускати сторонню жінку в будинок або давати гроші в борг, бо інакше весь тиждень буде невдалим. Треба уважно ставитися до слів у середу та п'ятницю, і в жодному разі не можна було нікого проклинати, інакше прокляття обов'язково здійсниться. У погані дні так само були і погані години (з ранку і до обіду). Щоб убезпечити себе від злої години, неодмінно слід було застерегтися: У добрий час сказати, а в поганій змовчати; або: У добрий час будь сказано. Успіх чи невдачу пов'язували ще й з молодим місяцем: Якщо в новий місяць робота не вдається — то не вдаватиметься цілий місяць.

Багато забобонів, іноді й зовсім небезпідставних, становлять ті, що пов'язані з вирощуванням городніх рослин. Це й не дивно: городництво займало значне місце у житті українських селян.

Велике значення надавали дотриманню численних застережень та табу щодо християнських свят. Зокрема, на Благовіщення заборонялося торкатися насіння, бо не зійде; на Іллю не можна було йти в поле, бо Ілля спалить урожай, тощо. Цілий комплекс забобонів приурочувався до Святого вечора, Великодня, Нового року, Зелених свят. Так, на Свят-вечір після заходу сонця намагалися не працювати, інакше добрі духи зникнуть з дому.

Нижча міфологія - система вірувань та уявлень у надприродні істоти, що не мають божественного статусу та легендарного (епічного) походження; охоплює вірування та уявлення, пов'язані як з демонічними та напівдемонічними істотами, так і з людьми, які мають надприродні здібності та магічні знання. Також до неї відносимо персоніфікацію християнських святих, днів тижня, хвороб, образи Долі та Душі людини. Крім того, у сферу нижчої міфології входить низка створінь невизначеного походження — примари, нічниці, істоти, якими лякають дітей тощо. Поняття "нижча міфологія" ввів в обіг етнограф 19 ст. В.Маннгардт, який вивчав цю категорію міфологічних персонажів. У вітчизняній історіографії для узагальнюючого позначення народних міфологічних вірувань та уявлень паралельно застосовувалися два терміни: "демонологія" та "нижча міфологія".

Демонологія – сукупність міфічних уявлень, заснованих на вірі у духів-демонів, які шкодять чи сприяють людині у її справах. Більшість образів української народної демонології має дохристиянське походження. Демонологічні уявлення пов'язані з явищами природи, господарсько-побутової життям. Народна уява найчастіше надавало демонічним істотам людську подобу, тобто наділяло їх антропоморфними рисами.

Розвиток української демонології був дуже тривалим процесом, який відбувався в різні історичні епохи та в різних політичних умовах.

Також у певні проміжки часу відбувалися радикальні процеси, змінювались ідеологічні уявлення українців щодо довкілля. Сюди можна включити політичні чинники, релігійні, асиміляційні, побутові, культурні, та багато інших. Демонологічні процеси в Україні ніколи не були постійним явищем, вони завжди змінювалося та трансформувалося, як і інші ідеологічні уявлення суспільства.

Зупинимося на відьмах: Відьма (від давньоруського “ведь” – знання) – один із основних персонажів демонології східних та західних слов'ян, що поєднує у собі риси реальної жінки та чорта. (чаклунка, чарівниця, чародійка, обавниця, потворниця) — відомий демонологічний персонаж українського фольклору. Розрізняли дві "категорії" відьом - рідних та вчених. Саме вчені відьми були активнішими у скоєнні шкідливих вчинків, бо вчили їх досвідчені чаклунки або сам чорт.

Походження західної відьми можна простежити аж до грецької міфології та найдавніших народних традицій Єгипту, Північної Європи та кельтів. В античній міфології відомими відьмами були Медея, Церцея та деякі богині, а саме Геката та три мойри (богині долі та призначення людей та богів). Відьми згадуються у творах Горація, Лукана (Фарсалія) та Апулея (Золотий Ішак). Відьмою вважають Ліліт — за єврейськими переказами, жінка перед Євою. У народних казках відьма зазвичай виступає лиходійкою: людожеркою, їсть дітей, як у «Гензель і Гретель», або злою мачухою. Чаклунки згадуються в Біблії, зокрема в 1-й книзі Самуїла та книзі Виходу. Біблійні уривки застерігають від ворожіння, заклинання чи використання чарівників для зв'язку з мертвими. На багато народних свят стара відьма уособлює темряву, зиму, і її опудало належало спалювати.

Образ відьми у різних модифікаціях відомий багатьом народам. В українсько-білоруські повір’я цей образ, на думку С.Токарева [48, с.123], увійшов через посередництво католицької Польщі і тому ввібрав у себе багато західноєвропейських уявлень. У росіян образ відьми-вродливиці не набув такого поширення, як в українців.

Розпізнати відьму дуже непросто: вона може бути як старою так і молодою, красивою чи потворною, набувати вигляду тварин або речей. Для розпізнавання відьми необхідно було застосовувати магічні прийоми та засоби. Найпростіше виявити відьму на великі календарні свята: різдвяно-новорічні, Великдень, Юрія, Івана Купала та інші. Вважалося, наприклад, якщо відкладати кожен понеділок Великого посту по одному полінню і вранці на Великдень розкласти з них багаття, то відьма сама прийде і попросить вогню. Також відьму можна виявити, підсмажуючи молоко на сковороді або поклавши на поріг розігріту кінську підкову або відварюючи у воді шматок сирого полотна з дев'ятьма заточеними шпильками та інші.

Гучні процеси судів над відьмами, що відбувалися в католицькій та протестантській Європі, в Україні не набули таких масштабів. Однак і тут у середні віки застосовувалися такі жорстокі способи боротьби зі шкідливими відьмами, як спалення на вогні та «іспити водою». Дуже правдивий опис варварського потоплення безневинних жінок знаходимо у повісті Г. Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма".

Жінка, яка вміє передбачати майбутнє, знає свій вплив на надприродні сили та вміло користується цим, стала негативною фігурою після ухвалення християнства в Україні. Тоді ж склалося уявлення про жінку як джерела гріха, а тому бувало «чарівницю» засуджували до страти: спалювали, топили, закопували в землю разом із чорним півнем, котом чи гадюкою. Коли довго не було дощу і настав голод, люди приписували це злим чарам, тому збиралися разом, ловили підозрілих баб і вели на річку чи озеро. Далі скручували їх мотузками, прив'язували їм на шию важке каміння і кидали нещасних у глибоку воду: невинні в чаклунстві одразу ж йшли на дно, а «справжня відьма» плавала на поверхні води разом із каменем. Перших витягували за допомогою мотузок і відпускали на волю; тих, що були визнані відьмами, топили силою.

Відомий фольклорист і етнограф В.Гнатюк [14, с.56], описуючи народні уявлення про душу, зокрема повідомляє, що «за життя чоловіка душа тримається його постійно. Покидає його лише у сні…» «У «непростих» людей, (прим. Відьом), душа відлучається від тіла також у сні і йде на «герць». Через це коли б тіло відьми в часі сну обернути головою туди, де воно лежало ногами, душа, вернувшись з «герцю», не могла б втрапити до тіла, і відьма не встала б та не пробудилася б, доки тіло не повернути до попереднього положення».

Багатьом легендам притаманні мотиви роздягання відьом догола, звернення до домашнього порога, перекочування через стіл і поєдинок на межі. Хто знає, чи можна трактувати їх інакше, ніж символи підготовки до переродження: повернення до первісного стану («як мати народила»), прощання з родом, коріння якого під порогом, момент самого переродження (згадаймо символіку перекату при перетворенні чаклуна вурдалаком) та відвідування царства мертвих. З культом предків також пов'язаний мотив пошуку відьмами квітки папороті.

У давнину відьомство було досить поширене. В окрему жіночу спілку чоловіків не допускали. Там дівчаток, коли ті підростали, навчали магічним знанням – як наслати хворобу, а то й смерть тим, кого вони не любили. Пізніше чоловіки, щоб утримати владу, створили свої таємні товариства, куди вступ жінок був суворо заборонений. Виникла каста жерців, а жінкам залишилися хіба що демонічні образи.

Усна традиція приписувала відьмам передусім те, що псували чужих корів, забираючи в них молоко. Найнебезпечнішою щодо цього вважається ніч на Купала. Для своєї мети відьми перетворюються на кішок та собак. Втім, їм і не обов'язково було перевтілюватися: достатньо на Юрія зібрати рядну росу з тих полів, де пасеться худоба, яку вони хочуть доїти, і віддати власним коровам чи козам. Від цього їм прибуде чуже молоко. Тому на Купала телят не відлучали від корів, щоби відьми не могли їх зіпсувати, під двері клали борону, а іноді сам господар чи наймит-пастух ночували біля худоби.

Повсюдно вірили, що ворожки накликають на людей хвороби, висмоктують кров, сприяють неврожаю зернових. Їхні чари поширювались на царину космічної та метеорологічної магії. «Старі люди пам’ятають, що колись один чоловік розказував. Пішов він на полювання, та раптом де не взявся сильний вітер і темні хмари. То він і встрелив у найчорнішу. З неї впала мертва гола жінка, а буря враз ущухла».[12, с. 299]

Загальновідомі повір'я у тому, що відьми регулярно злітаються на голі вершини гір, влаштовуючи аморальні шабаші (сейми, бали). Найпопулярнішою в цьому плані виступає Лиса Гора, про яку ходить особливо багато легенд, куди в ніч на Купала зліталися відьми не тільки з близької околиці, але і з віддалених місцевостей. У Купальську ніч усі відьми стають молодими та красивими і злітаються на шабаш до Лисої гори, що вище за Дніпро нижче Києва. Править там ними старий відьмак. Відьмак — це теж людина, яка все знає, але з лиця гидка, як і жінка, що стала відьмою.

Перед подорожжю відьма роздягається догола, звертається з магічною змовою до домашнього порога, з-під якого вона видобула глини, щоб виготовити мазь, до якої додає різне зілля, зміїні голови та жаб'ячі лапи. Користується вона і відваром тирличу-зілля, яким натирається під пахвами. Прості дівчата теж знають магічний вплив цього зілля, яке викликає любов до них. Вони й вимиваються їм, щоб швидше вийти заміж.

Натершись чарівною маззю, відьма перекачується через стіл, сідає верхи на помело, мітлу або на кочергу або коромисло, вистачає в руки мішок від терлиці і вилітає через димохід. Пише, як горобець і летить на шабаш.

«На тих ігрищах при світлі багаття відьми та ще всяка нечиста сила влаштовують після ділової частини дикі оргії: п’ють, гуляють, витанцьовують, грають у війну, кидаючи одна в одну мечиками. Як тільки заспіває півень—почакун відьми повертаються додому» .[12, с. 301]

Багатьом українським легендам властивим є мотив поїздки відьом на людях. Десь у дорозі відьми, так само як і демонічні втілення хвороб, сідають на плечі чоловікам і переслідують їх у будинок. Але як тільки герой стає на поріг, відьма кудись зникає. На відміну від русалок, які переважно роблять зло родичам, відьми шкодять найчастіше сусідам чи кумам.

Відьми начебто вміли не лише проходити крізь стіну, воду чи дерево, але могли скидати свій людський образ та приймати інші. Вірили, що за допомогою зеленої гілки, батога, вуздечки, пояса та певних словесних формул, що зберігалися у глибокій таємниці, вони могли змінювати зовнішній вигляд інших людей.

У народі вірили, що жінка може стати відьмою, якщо в неї вселиться злий дух або диявол (з її волі чи проти), або вона вступала в контакт з ним для збагачення. Магічна сила могла передаватися як від матері до дочки, так і з'явиться через деякі обставини - наприклад, вважалося також, що здатність жінки до відьомства могла бути викликана неправильною поведінкою її батьків: наприклад, якщо мати годувала її грудьми "три Великі п'ятниці", то є більше двох років, або якщо її мати і вона сама були народжені поза шлюбом.

Співіснування у відьми людського та демонічного розглядається як наявність у неї двох душ: звичайної, людської та злої, демонічної, що залишає ночами тіло жінки, щоб пошкодити людям.

Образ відьми, за народними повір'ями, має особливі «нелюдські» риси або прикмети, такі як: наявність хвостика, ріжок, крилець. Очі у відьми запалені і почервонілі, погляд дикий і похмурий; дивиться відьма у вічі людині, та її образ у зіницях відбивається перевернутим. Представляли відьму потворною старою, з нечесаним волоссям, горбатим носом, гачкуватими пальцями і тілесними недоліками, такими як кульгавість. Якщо жінка непривітна і живе сама, це теж вважалося ознаками відьомства. Особливо небезпечними ставали відьми у великі літні свята. У східних слов'ян часом їх активності вважалися: ніч на Іоанна Купала, Благовіщення, Великдень, Трійця, Різдво, а в західних слов'ян – Яна, Люції, Петра і Павла, Зелені святки, а також Вальпургієва ніч (напередодні першого травня).

 Приймаючи вигляд жаби, кішки, собаки, свині, корови; птахів (сороки, ворони, сови); комах (мухи, метелика, павука) предметів (колеса, решета, копиці сіна, клубка ниток), або навіть стаючи невидимою, відьма нападала та лякала людей. Могла відьма псувати худобу та забирати у корів молоко, що дуже шкодило селянам. З цією метою відьма збирала росу на кордонах і пасовищах, тягнучи по траві полотно (цедилку, сорочку, хустку), потім викручувала тканину і напувала водою свою корову, або просто вішала промоклу тканину будинку, і з неї рясно текло молоко.

У східнослов'янських віруваннях відьма могла забирати у свиней сало, а вся пряжа, напружена іншими жінками, йшла на відьомське веретено. Щоб захиститись від відьом, використовувалися спеціальні обереги. Щоб захистити двір, на ворота кріпили освічену на Стрітення свічку, в стовпи воріт засовували зубці борони, у дверні щілини – кропиву чи гілка осики; на поріг клали ніж чи інші гострі предмети. Виконували магічні дійства, що символізували зведення перешкоди: обсипали хату та хлів маком, обводили косою на землі коло, малювали на дверях хрести. Оскільки відьма могла легко змінювати вигляд і шкодити селянам, способи визначити та знешкодити чаклунку становили одну з найбільш характерних рис всього кола повір'їв про відьом. Вважалося, наприклад, що купальське багаття притягує до себе відьму, викликаючи в неї фізичні страждання, і що вона змушена прийти до нього, щоб зупинити свої муки. Намагалися також підстерегти відьму в хліві, куди вона хотіла проникнути на кшталт жаби або будь-якої тварини. Небезпечний був для відьми так само пес-ярчук, здатний відчути відьму, відшукати її та знешкодити. За повір'ям ярчуком ставало лише дев'яте цуценя у посліді у собаки, який сам був дев'ятим цуценям у посліді своєї матері.

Побачивши у корови жабу, господарі пробивали їй лапу чи око, а наступного дня з'ясовувалося, що одна із сусідок ходить із перев'язаною рукою, кульгає чи засліпла – її і вважали відьмою. Відьму можна було дізнатися під час церковної служби: вона намагається торкнутися ікони, хоругви, ризи попа, ніколи не виходить хресним ходом.

За народними віруваннями, відьми перед смертю довго і сильно страждають. Щоб дізнатися, чому відьма перед смертю мучиться, потрібно взяти хомут, стати біля домашнього порога та подивитися крізь нього на відьму. Тоді видно, що вона з усіх боків оточена бісами, які й катують її. Щоб позбавити відьму тривалої передсмертної агонії, треба прорубати над нею стелю або покласти під голову ніж, тоді вона відразу помре.

Відьма – один із найяскравіших персонажів української демонології, широко представлений у етнографічній літературі. Одна з таких праць – невеличка за обсягом, але доволі детальна робота фольклориста та етнографа В.П. Милорадовича «Украинская ведьма». «Одна хазяйка вночі прокинулась, бачить: жінка без очіпка і в сорочці корову доїть,— чуть, як молоко дзюрка. Хазяйка та взяла лопату, прибігла, тричі вдарила, та не влучила по відьмі, а по землі. Хто хоче влучить відьму, хай б’є по її тіні (від М. Івахненка, місто Снітин).[90, с. 34-56]

«В одного чоловіка мати була відьма. Вона стала вмирать, та що збунтується умирать — ніяк не вмре. Чужа баба сказала: «Прорубайте в стелі дірку, вона вмре». Прорубали — вона й умерла» (А. Різниченкова, с. Волчок). [90, с. 34-56]

«Занедужала велика знахурка і відьма, пролежала неділю чи дві; потім прийшлось розрізнятися душі з тілом. Реве, язик вивалила, як блюне кров’ю, різаною такою, просить: «Зорвіть стелину, то я швидше умру». Взяли зірвали стелину, то вона стала ревти так, як на рекговищі скот. Люди повтікали з хати геть усі, поки вмерла» (Є. Купрієва, село Шек). [90, с. 34-56]

«Домаха заболіла як і слід, а потім стала нічого не понімать; лежить, а два її сини і дві дочки держать за руки і за ноги, а чуже боїться приступить до неї. Лежить вона, зареве, мов скотина, нелюдським гласом, гавка, як собака, обома руками доїть, мов корову. Вони мучились, мучились, що сумно людям чужим, то стали черінь вертіть свердлом, так як дерево, зривали й стелю. Вона й умерла. Як відьма умирала в Крем’янці, то за один день не вмерла. На другий день уже зовсім умерла; стали убирать — вона реве, як корова. Її усі покинули, порозходились і стелину зірвали. Коли на третій день дівка біжить до сусіди, просить: «Ідіть, бо мати вмирає». Стали її вбирать, а вона було вмерла, а то знов не хоче. Уже на п’ятий день прийшла дівка знов і каже: «Ідіть, уже мати вмерла». Узяли борошна, сала — чого треба — і пішли. Посходились. До вечора діждались, заховали її. А вона — та, що вмерла,— прийшла до дочки і каже: «Скиньте з мене запаску, бо не таку наділи». Їм було б надівать синю, що до плахти, а вони наділи чорну, ту, що жінки у будень носять. Ще раз приходила вона до дочки, іще щось з нею приходило біле. Так од того часу дочка вже не жила в тій хаті — закляте місто» (М. Романченкова, село Волчок)[90, с.34-56]

РОЗДІЛ 2: «РІЗНИЦЯ МІЖ УЯВЛЕННЯМИ ПРО ВІДЬОМ В УКРАІНІ ТА В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ»

 Про те, як відьма на мітлі краде зірки та складає їх у рукав, а чорт в останню ніч перед Різдвом намагається вкрасти місяць, українські діти дізнаються ще на шкільних уроках літератури. Але виявляється, що Микола Гоголь у своїх оповіданнях описав не традиційні українські вірування, а ті, що у ХІХ столітті прийшли з літературним впливом Західної Європи.

До орієнтовно 1100 року в Європі відьомське чаклунство розглядалося християнською церквою скептично. Оскільки язичницькі боги бачилися як хибні божества — демони чи вигадки, поширені демонами, язичницькі ритуали не сприймалися як суттєва загроза. Єпископ Бурхард Вормський відгукувався на звістку про відьомство, що магія, нічні польоти на шабаші – це тільки сни, надіслані Сатаною, і нічого подібного насправді не відбувається. З 14 ст. набула популярності ідея, що відьми збираються на нічні шабаші у Першотравневе свято, Великдень, Купала та в ніч перед Днем усіх святих. Достовірно, що до східних слов'ян, у тому числі й українців, образ відьми з такими рисами, як нічні польоти, шабаші, угоди з дияволом прийшли з Заходу.

Епідемії чуми в Європі приблизно між 1430 та 1660 роками посилили страх перед відьмами, в яких вбачалися причини хвороб. Також страху перед ними допомогло зміцнення протестантства, що звинувачувало католицизм у «священицькому богохульстві». Католицькою реакцією стало рівняння протестантства до брехні та чаклунства. До близько 1450 року оформився образ відьом як земних слуг Сатани, за допомогою яких той виконує свою злу волю. Наслідком стало «полювання на відьом» з метою їхнього вбивства або примусу до каяття. Безпосередніми жертвами «полювання на відьом» стали понад 50 тисяч людей. При цьому переслідування та страти за звинуваченням у чаклунстві стосувалися як жінок, так і чоловіків. Найбільший розмах «полювання на відьом» припав на пізнє Відродження та раннє Просвітництво. Полюванням на відьом було охоплено як католицьку Європу, так і протестантську Америку на початку її колонізації європейцями. У Європі наймасовіші переслідування відьом відбувалися у Німеччині. В Америці воно зустрічалося серед пуританів. Як для католиків, так і протестантів, авторитетною була книга "Malleus Maleficarum" (поширений переклад "Молот відьом") як посібник з виявлення та допитів чаклунів.

"Молот відьом" був написаний в 1486 році інквізитором і ченцем домініканського ордена, Генріхом Крамером. За «Молот відьом» автор взявся після грандіозної поразки на процесі у місті Інсбрук у 1485 році. Як випливає з матеріалів справи, Крамер, який був одним з обвинувачів, домагався спалення підозрюваних у чаклунстві жінок і особливий наголос робив на їх сексуальній поведінці, що здавалося йому розпусним і тим самим підтверджувало їх зв'язок з дияволом. Крамер розумів, що він має сильних противників в особі «невіруючих» у магію. Саме тому він створив синтез народних повір'їв та філософських роздумів, одягнувши його у просту розмовну форму. Навіть латиною текст звучить дуже сучасно для XV століття.

Як приклад найгучнішого процесу над відьмами можна згадати про Салемське «полювання на відьом». Місто Салем було засноване у 1629 році англійськими пуританами. Зима 1691-92 років виявилася для жителів дуже тяжкою - неврожай, хвороби, напади індіанців. Як люди благочестиві, пуритани пояснювали втрату врожаю, худоби, смерть дітей, землетрус та погану погоду гнівом Бога. Патріархальний спосіб життя пуритан передбачав повне підпорядкування жінок чоловікам, які вважали їх особливо податливими впливу диявола. Тому, коли в січні 1692 року у дочки та племінниці пастора були виявлені симптоми невідомої хвороби і лікар пояснив її впливом відьом, що було сприйнято жителями Салема цілком резонним.

1 березня за підозрою в чаклунстві було заарештовано трьох жінок — служницю пастора, жебрачку і сусідку пастора, з якою він мав майнову суперечку. У березні було заарештовано ще чотирьох жінок, а у квітні — ще кількох людей, у тому числі й чоловіків жінок, звинувачених у чаклунстві, а також колишнього пастора місцевої церкви. У травні губернатор Вільям Фіпс призначив склад суду, в якому панувала людина без юридичної освіти. Головним доказом проти обвинувачених служили твердження потерпілих у тому, що їм являвся дух звинувачуваної людини, а основною дилемою для суду стала суперечка, чи дає людина дозвіл дияволу використовувати її образ.

2 червня суд визнав винною Бріджет Бішоп, яка була повішена 10 червня. Протягом липня - вересня 1692 року було повішено ще 18 людей, 80-річний фермер Жіль Корі, був розчавлений камінням під час тортур, ще двоє померли у в'язниці. Серед обвинувачених були не лише жителі Салема, а й сусіднього містечка Топсфелд та Бостона. Загалом під час «полювання на відьом» було заарештовано від 175 до 200 людей.

Говорячи про «полювання на відьом», не можна не згадати Метью Хопкінса – найвідомішого мисливця на відьом. Він був сином священика, і в 1645 році разом із соратником Джоном Стерном почали своє злощасне полювання на відьом, що виявилося прибутковою справою. Йому вдалося виграти великий судовий процес, де вони довели присяжним провину дев'ятнадцяти жінок, після чого вони були повішені. Для Англії це був дуже гучний прецедент, тому що до цього відьом там у таких кількостях не судили, і слава Хопкінса швидко поширилася по всій країні, і він майстерно цим скористався, зробивши полювання на відьом прибутковою справою. Катування в Англії було заборонено законом, але Хопкінс знайшов вихід із цієї ситуації: підозрюваних у чаклунстві він позбавляв сну, змушував робити фізичні вправи, поки ті не падали від знемоги, морив голодом, пропонуючи в обмін на їжу видати інших відьом. Завдяки юридичній освіті йому легко вдавалося переконати суд у винності цих жінок. Дочекавшись вироку, він забирав свої гроші і покидав місто до страти. Він представлявся як офіційний мисливець на відьом і брав за свої послуги величезні гроші, хоча насправді такого звання в Англії не було. У результаті подібний обман дійшов до самого англійського парламенту, який спеціально скликав комісію, щоб з'ясувати, чи Хопкінс не є простим шарлатаном. Судом було ухвалено рішення заборонити Хопкінсу займатися своєю роботою. Хопкінсу довелося відійти від справ, і повернутися до свого рідного міста. За 18 місяців він відправив на багаття чи шибеницю понад 200 жінок. У віці 27 років Хопкінс помер від туберкульозу.

Свого часу професор Володимир Антонович звернув увагу на різницю щодо відьом в Україні, і на заході Європи, де відьом дуже гостро переслідували та палили (вперше відьма спалена у Тулузі 1275 р.). На заході головною підставою для переслідування відьом була підозра у відносинах з нечистою силою, відступ від істинної релігії, тобто в так званій апостасії. На українських просторах усі процеси проти відьом були побудовані на скаргах про якусь конкретну шкоду, яку нібито завдала відьма. І якщо на заході притягували відьму до відповідальності державні, а частіше церковні установи, то в Україні, як правило, подібні процеси розпочиналися лише за позовом приватних осіб за наявності скривдженої сторони. І на Лівобережжі, і на Правобережжі систематичного переслідування відьом не було, вони не мали масового характеру, як на заході Європи.

Велику позитивну роль у тому, що таких звинувачень не було, або їх було набагато менше, ніж на заході Європи, дослідниця Крістін Воробек бачить у тому, що цього не культивувала православна церква на українських та російських землях.

«Православна церква не виробила цих учень – вона не переслідувала єретиків чи відьом, що входили у змову з дияволом. Тому і випадки судового переслідування за вживання магії не згадують про відьомський шабаш, про змову з дияволом, оргій з ним чи диявольських знаків на тілі» - пояснює дослідниця.

Вона також зазначає, що звинувачення у відомстві на сході Європи не походили від офіційної влади – всі звинувачення походили від людей, які вважали, що вони постраждали від магії проти них. У Московії «постраждалі» скаржилися на магів і чаклунів самому цареві, і він мав розібратися з цими скаргами своєю центральною владою – посилалися конкретні вказівки, які питання ставити на допитах, які тортури застосовувати до підозрюваних. Не було у Московії та спеціальних законів на випадок ворожіння – питання вирішувалося залежно від обставин та того, як розпорядиться у цьому випадку конкретний правитель. Українці ж, які в містах жили за Магдебурзьким самоврядним правом, скаржилися на відьом до міської влади, їхні закони були формальнішими. Переважно за відьомство могли відпороти. Смертна кара в Україні застосовувалася вкрай рідко – відповідно до знайдених документів – 5%. Але хоча випадків вироку до страти у знайдених документах було небагато, за чаклунство в українських землях спалювали. Якщо суддя хотів зглянутися над засудженим, то дозволяв із милосердя вбити його мечем.

Костя Штепа у свою чергу зазначав, що «не відсутність демонології, як гадав Антонович, а особливий, відмінний від заходу Європи характер її був причиною й особливого ставлення нашої громади до її адептів» [95, с. 73]. «Самі чарівники та відьми у нас в більшості своїй були не такі як на заході. Аналізуючи уявлення зв'язані з вірою у відьом і чарівників в Україні, ми не бачимо там ніяких слідів тієї хвилі антично-східного чорнокнижжя, що прокотилося по Західної Європи і було там головним приводом для пере-слідування відьом».

Доктор історичних наук, професор Тетяна Орлова написала наступне: «Всі дослідники історії відьомства і відьмацтва в Україні — від В. Антоновича і К. Штепи до Катерини Діси— сходяться на висновку, що тут переслідування і суди не набули такої поширеності і жорстокості, як це було у Західній Європі, хоча через посередництво Польщі і тих земель, які певний час входили до її складу, подібна практика передалася і сюди. Головною відмінністю українських судів за чари (яких було значно менше у кількісному відношенні) від західноєвропейських аналогів було покарання не за зв'язок з дияволом, боговідступництво і зраду церкві, а за ту шкоду, яку, як вважалося, зробила підозрювана (наприклад, у сусідської корови пропало молоко)».

В Україні ставлення до магічних сил здавна було спокійнішим, ніж у Західній Європі. Воно зберігається досі. Майже в кожному сучасному селі або в сусідньому є "бабця", яка може визначити, чи "пороблено", відвести "зле око", дати "приворотне зілля".

На жаль, багато залежить від того, наскільки збереглися архіви та документи. Судова система працювала, але діловодством займалися не усюди. Крім того, за останні 200 років не всі архіви добре збереглися. Наприклад, на початку ХІХ століття під час пожеж на Подолі згорів київський архів, а разом із ним і майже всі документи. Тож ми не знаємо, що саме було у Києві.

Найкраще збереглися архіви на Галичині, Волині, також Гетьманщині, тобто на Лівобережжі. Тому складається враження, що саме там випадків із відьомством більше, але це лише через збережені документи.

В Україні через специфіку судової системи та через те, що слідство у випадках звинувачень у відомстві ініціювалося дуже рідко, до покарань та вироків, спрямованих на страту обвинувачених у відомстві, вдавалися рідко. Це буквально 5% із усіх вироків. Здебільшого, це справи, в яких людина, вища за ієрархію, звинувачувала когось нижче за себе.

РОЗДІЛ 3: «ВІДЬМА У ДЕМОНОЛОГІЧНІХ УЯВЛЕННЯХ УКРАЇНЦІВ ХІХ-ХХ СТ.»

Термін "демонологія" не відображає всю складність системи народних вірувань та уявлень у структурі народної релігії, і тому його використання не зовсім коректне.

Під "традиційною" системою міфологічних вірувань та уявлень ми маємо на увазі виключно той пласт, який вважається "золотим фондом" української етнографії, а саме — матеріали, зібрані й опубліковані (або збережені в архівах) різними збирачами протягом ХІХ - початку ХХ ст. на теренах України. Використовуючи поняття "традиційні міфологічні вірування та уявлення", пояснимо, що тут не йдеться про "дохристиянські вірування".

Істотною проблемою в інтерпретаціях міфологічних вірувань та уявлень є також те, що вчені радянської доби різних наукових шкіл, як, наприклад, археолог Б.Рибаков, були схильні спиратися на фольклорні матеріали ХІХ - початку ХХ ст. для реконструкції релігійного світогляду слов’ян середньо-вічної доби. Ця тенденція змінилася у 1980-х рр. разом із формуванням школи М.Толстого, яка засновувала свої гіпотези на етнографічних матеріалах і критично ставилася до реконструкцій за ними "язичництва". Досліджуючи джерела духовної культури східнослов’янських народів доби середньовіччя, М.Толстой вважав, що їх було досить багато: догматичне християнство, язичництво давніх слов’ян, народна міська культура, що розвивалася у Візантіі та на Заході (елементи пізньої античності, східного містицизму, мотиви близькосхідних апокрифів, середньовічної книжності). Апокрифічні сюжети справили глибокий вплив на народну християнську традицію, у певному сенсі замінюючи селянам Святе Письмо. О.Страхов підкреслює, що варто брати до уваги і звичайний людський фактор, а саме те, що сільськи священики були у своїй масі малоосвіченими . На формування релігійності та міфологічних уявлень також справили вплив "ворожільні" і "чарівні" книги, "сонники" та посібники з магії та ворожби. Ми бачимо, що народна духовна культура формувалася з різних за походженням та змістом джерел.

Тож прийнятним для сільского народного світогляду періоду, який нас цікавить, є термін "народне християнство". До останнього, за визначенням О.Бєлової належать «фольклорні релігійні уявлення, народний культ святих, легенди та повір’я, пов’язані із сюжетами біблійних книг чи житійних творів». Водночас до тих самих народних "біблійних" сюжетів входить і низка уявлень, пов’язаних із персонажами міфології – відьмами, домовиками, лісовиками, водяниками, русалками, "заложними" небіжчиками. Більше того, частина біблійних мотивів виявляється тісно пов’язаною із системою вірувань, прикмет та пов’язаних з ними ритуальних і магічних практик. Сільска традиційна культура була винятково практична, і міфологічні вірування та уявлення мали власні функції в її структурі: регулювали соціальні відносини, нормували господарчу діяльність, формували поведінкові і ціннісні норми, заборони і системи захисту та інше.

 Період від кінця XVIII ст. по серед. XIX ст. характеризується первинним накопиченням матеріалу та його частковою публікацією. Інтерес до слов’янської міфології на теренах Російської імперії почався зі спроб "реконструювати" пантеон божеств давніх слов’ян (нерідко прирівнюючи його до античного). На середину ХІХ ст. завдяки публікації значних фольклорних колекцій І.Сахарова, І.Снєгірьова та І.Срезневського до праць на міфологічну тематику почали залучати фольклор (утім, не беручи до уваги його регіональну і локальну специфіку, обходячись поняттям "слов’янської" чи "руської" усної народної творчості).

Приблизно з середини XIX ст. дослідники у своїх працях починають звертатися до «живого» етнографічного матеріалу, тобто вивчати не давньослов’янських божеств, а сучасну їм сільську традицію. Такі до-слідження були започатковані на тих українських землях, що входили до Австро-Угорської імперії, i здійснювалися в університетських осередках, передусім польськими етнографами. Так, праця Л. Голембйовського, вперше видана в 1830 р., містить матеріал із культури карпатських гуцулів, мешканців Поділля та Підляшшя.

Нове розуміння дослідження міфології формувалося протягом 1840-1850-х рр. Тоді була сформована міфологічна школа, в основі теорії якої лежав порівняльно-історичний метод (Ф.Буслаєв, О.Афанасьєв, О.Потебня, О.Котляревський та ін.). Варто окремо зупинитись на працях відомого фольклориста О. Потебні який розпочав свій науковий шлях у школі сформованій у Харківському історико – філологічному товаристві. Найважливішими є: «Про міфічне значення деяких обрядів i повір’їв», «Про Долю i споріднених із нею істот». Як джерело міфологічних уявлень учений залучав усі жанри фольклору, аналізуючи обряди, пісні, вірування, казки. Досліджуючи образ відьми, вчений наводить низку аналогій із міфології та фольклору не лише європейських народів, а й азіатських[41, с. 304, 306—308, 311.]. Щоправда, О. Потебня, як i представники міфологічної школи, виводив образи демонічних істот із атмосферних явищ [41, с. 306.].

Характерним для етнографічної діяльності в першій половині XIX ст. було те, що збирачі, фіксуючи певне явище сільської «народної» культури, були, за словами І. Левін, зачаровані його «язичницькими» складовими i надавали перевагу язичницьким поясненням перед тими християнськими смислами, які вкладали носії традиції у ті чи ті обряди чи вірування[29, с. 22.]

Приблизно із серед. 19 ст. дослідники починають звертатися в працях до "живого" етнографічного матеріалу, вивчаючи не давньослов’янські божества, а сучасну їм сільску традицію. Серед українських учених першими на західній Україні почали досліджувати сучасні їм явища духовної культури мешканців Карпат Я.Головацький та І.Вагилевич. З початку 1860-х рр. публікуються матеріали польових досліджень, з’являються наукові праці, формуються наукові осередки. У 1845 у С.-Петербурзі виникає Російське географічне товариство, а 1873-76 рр. в Києві діяв його Південно-Західний відділ. Дослідження царини народних вірувань та уявлень йшли у руслі роботи цих наукових осередків. Знаменною подією стало проведення на території України етнографічно експедиції під керівництвом П.Чубинського. Наслідком експедиції (1869-70) стало видання семи томів фольклорно-етнографічних матеріалів. 1-й том містить матеріали з міфологічних вірувань та уявлень. Свідчення про міфологічних персонажів П. Чубинський розподілив за такими групами: «Чорти», «Духо-люди», «Міфічні істоти», «Уособлення», «Хвороби» У групі «Духо-люди» розміщено матеріал про відьом та відьмаків. Цінним є те, що в передмові до тому П. Чубинський дає вичерпну характеристику збирачів у регіонах (переважно сільські вчителі та священики), а до кожного опублікованого тексту подано примітку про місце його запису (повіт чи населений пункт).

У ході діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства була видана і праця М.Драгоманова - звід фольклорно-етнографічних текстів, зібраних у різних губерніях на території України. Серед збирачів зустрічаємо імена І.Манжури, Я.Новицького, С.Руданського. Звід М.Драгоманова містить багато міфологічних оповідей, крім того, міститься інформація про відьомство. Період 1870-х рр. також пов’язаний із діяльністю історика В.Антоновича. Володимир Антонович – один із найвидатніших українських істориків, батько археології, етнограф, публіцист і громадський діяч. А ще видатний педагог, який присвятив понад 30 років викладацькій діяльності. Велике значення має його праця "Колдовство: документы- процессы - исследования", у якій із залученням значної кiлькості джерел зроблено перший ґрунтовний аналіз історії чарівництва та відьмарства на українських теренах. Головну увагу дослідник зосередив на процесах над відьмами, що відбувалися в Україні. Проаналізувавши велику кількість судових справ та інших документів, В. Антонович дійшов висновку, що нижча міфологія як система поглядів та вірувань виникла на території України досить пізно – приблизно в другій половині XVIII ст.[1, – С. 7.] В. Антонович звернув увагу на різницю по відношенню до відьом у нас, в Україні, і на заході Європи, де відьом дуже гостро переслідували і палили — першу відьму спалено в Тулузі у 1275 року. На заході головною підставою для переслідування відьом було підозра в стосунках із нечистою силою, відступ від правдивої релігії, У нас, всі процеси проти відьом були побудовані на скаргах про якусь конкретну шкоду, що її ніби заподіяла відьма.

В Україні ставлення до магічних сил здавна було спокійнішим, ніж у Західній Європі. Воно зберігається й досі.

Польські дослідники в цей період продовжували займатись етнографічним вивченням Карпатського регіону й Галичини. Зокрема, значний масив матеріалу, в тому числі відомості зі сфери нижчої міфології, містить праця Е. Руліковського «Етнографічні записки з України». Автор подає народні вірування та уявлення, пов’язані з русалками, мавками, відьмами, чарівницями, перелесником, знахарством тощо.

Що ж стосується Лівобережної України, окремі ентузіасти продовжували працювати навіть у складних умовах, що склалися після введення в дію Валуєвського циркуляра (1863 р.) та Емського указу (1876 р.).

Подальший розвиток був пов’язаний із виділенням на кінець 19 ст. на теренах сучасної України трьох наук. центрів — Києва, Харкова, Львова та створенням друкованих органів ("Киевской старины", "Сборника Харько-вского историко-филологического общества", "Етнографічного збірника" тощо), де публікувалися як різні матеріали, так і наукові дослідження.

1882 в Києві почав видаватися науковий часопис "Киевская старина", в якому публікувалися матеріали з різних галузей духовної культури. Інформативними є статті І.Беньківського, П.Єфименка, О.Кістяківського, О.Левицького. У часописі друкувався і відомий український дослідник М.Сумцов, який уособлював тогочасну харківську школу історії та етнографії. Цінними є праці П.Іванова, В.Милорадовича, Я.Новицького, В.Ястребова, що базуються на етнографічних дослідженнях, проведених, відповідно, в Харківській, Полтавській, Катеринослській, Херсонській губерніях, і розкривають цілісну картину світогляду населення кожного регіону.

З кінця 19 ст. центр етнографічних досліджень зосереджувався у Львові. Міфологічні дослідження здійснювалися тут у межах діяльності Етнографічної комісії НТШ, заснованої 1898. Тоді ж у Львові почали друкуватися фахові видання "Етнографічний збірник" та "Матеріали до українсько-руської етнології". Цінними є вміщені в цих часописах дослідження І.Франка, А.Онищука, Ф.Колесси, В.Гнатюка, П.Шекерик-Дониківа, В.Шухевича та ін.; у них наявний значний емпіричний матеріал та порушено теоретичні проблеми з дослідження міфологічних вірувань і уявлень українців. Окремо слід виділити працю В.Гнатюка "Нарис української міфології"[14] (видану вже в новітній час) — перше ґрунтовне дослідження української міфології.

Наприкінці 19 на початку 20 ст. істотний внесок у дослідження міфологічних уявлень українців у різних регіонах зробили іноземні науковці, зокрема А.Подберезький та Р.Ф.Кайндль. У 1-й половині 20 ст. етнографією Полісся займалися польські дослідники, передусім К.Мошинський, Ю.Обрембський, С.Двораковський. Зокрема, К.Мошинський у комплексному дослідженні традиційної духовної культури слов’ян створив першу науково обґрунтовану, підкріплену значним емпіричним матеріалом, класифікацію персонажів слов’янської міфології. Істотним внеском у дослідження над міфологічними уявленнями є праці А.Брюкнера, Я.Фальковського, М.Вейденталь. Треба сказати, що розквіт етнографічної науки у Львові був пов’язаний із діяльністю польських наукових осередків, зокрема з етнологією у Львівському університеті, а також із тісними зв’язками із краківською школою етнології та антропології. Розквіт етнографічної науки у Львові, пов’язаний із польськими науковими осередками, припинився після 1939 у зв’язку з початком другої світової війни та входом червоної армії до Львова.

Плідна праця представників київської школи етнографії припала на часи політики "українізації" і здійснювалася в межах академічних установ. 1920 було створено Етнографічну комісію ВУАН. В її часописі - "Етнографічному віснику" -публікувалися статті, в яких висвітлювалися питання української традиційної духовної культури. Важливими є дослідження В.Білого, В.Петрова, В.Гіппіуса, Л.Шульгиної. На той же період припала діяльність етнографа В.Кравченка, чиї розвідки містять значний масив матеріалів з "народної Біблії", різноманітних вірувань та уявлень.

Тоді ж при історико-філологічному відділі ВУАН було створено Історичну секцію, почав видаватися часопис "Первісне громадянство", на сторінках якого містилися дослідження з міфології (статті К.Грушевської, Ф.Колесси, В.Костащука, М.Петровського, В.Чернишова, К.Штепи). Серед плеяди дослідників цих років, які займалися міфологією українців, слід назвати В.Дашкевича та Д.Щербаківського. Дослідження укр. школи етнології в Наддніпрянській Україні були перервані політикою рад. уряду в 1930-х рр.: репресіями, переслідуваннями, закриттям установ. Пізніше така сама доля спіткала і львівську школу етнології.

За радянської доби від кінця 1930-х рр. до кінця 1980-х рр. вивчення міфології та світогляду в УРСР загалом перебувало на задвірках наукових досліджень. Подібні теми в українській радянській етнографії були під за-бороною або ж розглядались під кутом необхідності ідеологічного викорінення "пережитків", до яких зараховували як християнство, так і народні міфологічні уявлення.

Одначе у радянські часи проводилися наукові дослідження з окресленої тематики. Дослідження нар. духовної культури східнослов’янських народів у 1-й половині 20 ст. істотно просунулися вперед після появи праць Д.Зеленіна, який приділяв величезну увагу перевірці джерел та критикував "міфологізаторство" в науці 19 ст.

 У 1930-40-х рр. одним із перших у європейській науці виступив Володимир Якович Пропп — російський і радянський вчений, філолог-фольклорист. Є основоположником порівняльно-типологічного методу в фольклористиці, одним з основоположників сучасної теорії тексту. У праці "Исторические корни волшебной сказки" дослідник простежив витоки сюжетів чарівних казок та пов’язав їх з етнографічними матеріалами. Новим словом у вивченні міфології східнослов’янських народів стала монографія С. Токарева, в якій досліджено різні форми традиційної духовної культури українців, білорусів, росіян, зокрема нижчу міфологію[49]. Міфологічних персонажів автор розподілив на дві групи: істоти й предмети реального світу(у тому числі відьми) та істоти демонічного світу. Сергій Олександрович Токарев — радянський етнограф і історик, доктор історичних наук, заслужений діяч науки Якутської АНСР і РРФСР. Професор історичного факультету МДУ, завідувач сектору інституту етнографії АН СРСР.

 Е.Померанцева у своїй праці вперше звернула увагу на необхідність враховувати жанрову специфіку джерела, що надає інформацію про надприродних істот.

З кінця 1970-х — початку 1980-х рр. дослідження системи традиційного світогляду слов’ян. народів пов’язане з ім’ям М.Толстого, засновника етнолінгвістичної школи. Вчені-етнолінгвісти розробили універсальну схему-анкету для опису персонажів міфологічної традиції різних слов’ян. народів, що дає змогу всебічно дослідити практично будь-який міфологічний персонаж і відкриває шлях до "порівняльної міфології". Серед послідовників М.Толстого, які досліджують поміж іншим міфологічні вірування українців Полісся, Поділля та Закарпаття у загальнослов’янському контексті, варто назвати С.Толсту, О.Гуру, Л.Виноградову, Т.Агапкіну, Є.Левкієвську, О.Бєлову. Дослідження етнолінгвістичної школи справили значний вплив на праці українських етнологів 1990-х середини 2000-х рр.

Період з початку 1990-х рр. в Україні позначився інтересом до вивчення тем, які за радянських часів було неможливо розробляти. Першими з праць, що порушували "заборонені" теми, були дослідження З.Болтарович та В.Давидюка.

Серед сучасних досліджень варто виділити монографію О.Поріцької, що написана під впливом школи етнолінгвістики М.Толстого. Першим у вітчизняній науці почав досліджувати зв’язок міфології з народним календарем І.Чеховський. Окремі аспекти вивчення нижчої міфології українців висвітлено в працях О.Боряк, В.Галайчука, М.Гримич, Р.Гузія, О.Курочкіна, Н.Хобзей, Н.Левкович, О.Васяновича, Г.Захарченко, М.Маєрчик, Р.Сілецького, С.Парсамова, В.Сушко, І.Щербак та ін.

Серед демонологічних персонажів жіночої статі центральне місце в українській демонології посідає відьма, яка належить одночасно як до світу людей, так і до "нечистої сили". Характеризуючи "загальну концепцію відьми" в українському фольклорі, О. Курочкін відзначає, що вона навіть у 19-20ст. значною мірою зберегла свій язичницький архетип, суттєво відмінний як від церковної православної догматики, так і від європейського вченого містицизму[28, 173-174].

 Зараз відроджується інтерес до надприродного навіть у таких індустріальних містах як наше «Дніпро» ось наприклад уривок із статті у газеті «Дніпро Вечірній» яка називається «Чечеловская ведьма»

«Про відьму, що оселилася на Чечеловке під кінець XIX століття Устину люди складали легенди, і трохи що йшли до неї по допомогу. Одним вона допомагала завагітніти, інших позбавляла від любовних чар прокляття або пияцтва, третім повертала чоловіків, четвертим - загублені речі. Одній собі вона допомогти ніяк не могла. А пан, що поклав на неї око, не припиняв спроб добитися її прихильності. І ось одного разу, коли вже наближався термін від'їжджати у свою частину, гусар пішов на хитрість. Він попросив свою матір поїхати відвідати сусідку, а сам послав за Устей нібито до поміщика, до якого та встигла прив'язатися. Коли ж дівчина приїхала в маєток, чекаючи побачити бариню, що знову розболілася, назустріч вийшов її син. Він знову почав умовляти її відгукнутися на заклик його серця, а коли та у черговий раз відповіла відмовою, затягнув в спальню, зв'язав їй руки і узяв силою. І тільки повний місяць, який стояв в ту ніч над маєтком, був свідком злочину.

До себе додому Устя повернулася побитим собакою, і цілу ніч в її хаті світився вогник свічки, а сама вона, як думалось сусідам, щось чаклувала, варила і шепотіла. Іноді морок її житла прорізав яскравий спалах, і звідти доносилися чиїсь приглушені голоси, хоча усі знали, що жила Устя одна, і бути там, тим більше вночі, нікого не могло.

- Знать, з мертвими спілкується, - шепотіли сусіди, поспішно засмикуючи фіранки на вікнах. Про те, що з нею сталося у маєтку, Устина нікому не розповіла.

Другого дня пан, задоволений перемогою і вже забув про знечещену ним дівчину, залишив маєток. Коляска доставила його на залізничний вокзал «Катеринослав центральний», звідки поїзд мав його в Петербург.

Серпневий ранок був ясним, чистим. Народу на вокзалі було небагато. І ось у клубах густого диму до станції під'їхав потяг. Пасажири зайняли свої місця. Попрощавшись з матінкою, пан зійшов на сходинку. Паровоз дав довгий гудок, сіпнувся назад, після чого закрутив колесами. Спочатку повільно, потім все швидше та швидше. У цей момент пана окликнули з перону, хоча провідники вже відійшли (цей оклик чула і провідниця), він нахилився над поручнем і, не утримавши рівноваги (ніби хтось штовхнув його), звалився вниз, на рейки, якими відстукували свій ритм безжальні до людських бід колеса.

Крики, стогін, гудіння клаксонів. Склад розпочав екстрене гальмування, але було пізно. Коли тремтячі від страху службовці зазирнули під вагони, то побачили лише закривавлені шматки тіла, розкидані дорогами.

Ніхто ні в чому й не запідозрив би Устю, якби того дня до неї не зазирнула дружина помічника машиніста, яка скаржилася на те, що її корова почала поїтися. Нічого не знаючи про трагедію, що трапилася на вокзалі, вона помітила на кухонному столі клаптики паперу, а підійшовши ближче, розгледіла, що це розірвана на п'ять частин фотографія пана. Головне ж полягало в тому, що коли Устя вийшла до неї з кімнати, відвідувачка її не впізнала: перед нею замість молодої дівчини постала зріла дама зі зморшками навколо очей та сивиною у волоссі.

Увечері чоловік переказав їй, що сталося на вокзалі. За його словами, як з'ясувалося, гусара розірвало на п'ять частин (голова, руки і ноги валялися окремо, а тіло було цілим) - це було страшне видовище, про яке кожен постарався швидше забути. Поки він розповідав, дружина з жахом згадала, що на стільки частин була розірвана його фотографія на столі Устини.

Залишилося незрозумілим, що саме за одну ніч так старило ворожнею: проведений нею обряд на смерть, зроблене над нею насильство або почуття провини за заподіяне горе ні в чому неповинній поміщиці – жалісливій і благочестивій жінці. Бо справедливість, що вимагає відплати, і зло часто йдуть пліч-о-пліч.

Після цього Устина замкнула свій будинок, зібрала нехитрі житла та поїхала – куди, невідомо. Можливо, туди, де їй ніхто не заважав би робити добрі справи, щоб якнайдалі відсунути старість, що так близько до неї підступилася. Будинок, де вона жила, поступово розвалювався, доки не зрівнявся із землею. І ніколи більше жодна нога людини не переступила її порога. Потім на цьому місці був збудований кам'яний двоповерховий будинок, який стоїть досі, хоча, як подейкували, там довго відбувалися дивні речі (у стінах або на даху чулися стукіт, у вікна ночами хтось стукав, а в повний місяць лунали протяжні стогін -Зітхання).

Цю легенду я почула від своєї вчительки російської мови та літератури школи №80 та одночасно пристрасного краєзнавця Емілії Олександрівни.

Любов РОМАНЧУК, кандидат філологічних наук» [Дніпро Вечірній від 20.03.2017]

 Ще одна з міських легенд свідчить, що в давнину на пагорбі, на Монастирському острові, який був набагато вищим, а також на Соборній горі, де пізніше почнеться забудова Катеринослава, у певні дні року (Вальпургієву ніч з 30 квітня на 1 травня, Юр'єв день 6 травня, ніч Івана Купали 24 червня, Хелловін 31 жовтня) з навколишніх сіл та хуторів з'їжджалися відьми на шабаш. Вважалося, що в ці ночі межа між світом живих і мертвих витончується, і душі неприкаяних померлих (самогубців, душогубів, заручних покійників – тобто похованих неправильно або зовсім не відданих землі) можуть проникати на землю, шукаючи дорогу до своїх колишніх жител. Відганяти їх допомагали багаття.

Разом із душами померлих на землю проникали різні духи. Щоб закликати їх і звернути собі на службу, відьми організовували свої сходки. З каменів вони викладали коло, всередині якого й робили свої ритуали, а також обмінювалися досвідом та рецептами своїх зілля. Залишки цього кола ще знаходили наприкінці 19 та на початку 20 століть. Чи робили відьми жертвопринесення, невідомо, але, кажуть, кістки тварин не раз траплялися будівельникам, коли закладався парк, і в кам'янистий ґрунт висаджувалися дерева. » Любов РОМАНЧУК, кандидат філологічних наук [Дніпро Вечірній від 11.12.2017]

В даний час ми маємо надзвичайно цікаву картину світогляду людей, які частину свого життя провели в радянську епоху та були залучені до колгоспної системи господарювання. Своєрідність їхнього світогляду, за словами О. Брiциної полягає в тому, що «за умов панування атеїстичної ідеології, коли знайомство не лише з писаними канонічними текстами, а й з усними проповідями священиків було вкрай обмежене, народна релігія у свідомості багатьох людей ставала джерелом духовних знань та уявлень. У текстах, відтворюваних представниками цих декількох поколінь, які не відвідували церкви i не читали Святого Письма, проте вважали себе віруючими, найяскравіше нині виявляються особливості народної релігії»[83, с. 40.]. Міфологічне погляд і вірування українців XIX – на початку XX ст., які фіксували дослідники, були наслідком середньовічної культури. Вони простежувалися давні дохристиянські елементи, серед яких були і відьомські чаклунські практики. Звичайно ж, у сучасній сільській культурі, думка нинішніх селян, що пройшли через такі події, як Друга Світова Війна, депортації, Голодомор, колгоспну систему господарювання, техногенні катастрофи, а зараз і війну з росіянами, вже істотно змінилися.

ВИСНОВКИ

Українська культура індивідуальна та неповторна, наповнена надзвичайною кількістю неповторних демонічних персонажів. Уява простого українця сповнена вигадками чогось таємничого та незбагненного. Так у народному фольклорі наша уява відтворила такі сили потойбічного світу, як чорти, водяні, русалки, домовики та багато інших.

Вірування і повір'я це одна з найважливіших складових духовного життя людей, основа їхнього світогляду і сприйняття, і невід'ємна частина культури народу, і тому сумно, що до останнього часу така важлива річ або залишалася поза увагою вчених, або вивчалася вкрай односторонньо. Ставлення до них було переважно негативним – як до пережиткового явища культури.

 І істиною вважався, загалом вірний, вираз Ф.Енгельса у тому, що «релігійні вірування - не що інше, як фантастичні відображення в головах людей тих зовнішніх сил, котрі панують над ними в їхньому повсякденному житті», проте у більшості досліджень ця теза перекручувалася, що призводило до невірного судження величезного спектра народних вірувань та повір'їв. Адже варто звернути увагу і на те, що всі міфологічні та демонологічні уявлення, магічні обряди та ритуали не тільки пов'язані з фантастичною сферою – вони, як правило, відображають та збагачують увесь той досвід людей різних поколінь, а часом вікові прагнення, що їх відтворюють. Тому не варто нехтувати цим феноменом, і уважно придивитися до того, що відігравало важливу роль у становленні та розвитку духовності народу.

Зростання національної самосвідомості населення, підвищений інтерес до джерел традиційної культури, етнічної історії диктує звернення до цієї проблеми, адже розпочато процес національного відродження України, який може бути прискорений, зокрема, через засвоєння духовних багатств народу, накопичених багатьма поколіннями. Збіднення духовного етносу, отже, і криза суспільства, безперечно є наслідком кожної незаповненого прогалини у системі передачі культурної інформації, що визначає практичний інтерес до вивчення народних вірувань і уявлень.

Ще один, не менш важливий аспект дослідження – історичний. Народні вірування були відображенням тих ідей, що відбивають світогляд людей різних епох, хоча їх не можна вважати своєрідним "музеєм", де ці ідеї постійно зберігаються. Аналіз народних вірувань дозволяє знайти історичні зв'язки аж до слов'янських племен, що колись проживали на території України, та їх зв'язки з іншими народами, дозволяючи "прочитати" не лише історичну долю країни, а й духовний рух її народу.

Українські вірування, що зародилися в суперечливих умовах, складаються з різних регіональних варіантів, рясніючи відзнаками. На них відбилися як тісні культурні зв'язки з сусідніми народами (росіянами, білорусами, молдаванами, болгарами, греками), так і боротьба з країнами, що посягають на українські землі, такими як Велике князівство Литовське, Річ Посполита, Османська імперія, королівська Румунія, Венгрія, і, звісно, царська Росія. Кожна з цих країн, захопивши окремі шматки України, привносила свій культурний та релігійний пласт, розбавляючи споконвічно українські вірування.

При ретельному розгляді різних періодів міфологічних та демонологічних уявлень, ми можемо вловити стадіальність розвитку, що виникла через різні соціальні умови, для тих чи інших історичних періодів. Звичайно ж, переломним моментом стало прийняття християнства, що радикально позначилося на уявленнях про вірування та повір'я.

Найдавніші вірування були, зазвичай, спрямовані на господарські інтереси, і ґрунтувалися уявленням про надприродні прояві сил природи. Шляхом магічних дій та обрядів людина намагалася вплинути на виконання певних цілей, таких як захист урожаю, здоров'я та плодючість худоби, лікування хвороб та інше. Тобто, людина була залучена до активної взаємодії з силами природи, а не була жертвою цих сил. Використання магії, зазвичай, було відповіддю на деякі кризові ситуації у житті. Тобто, за допомогою магії люди намагаються вирішити те, що не вирішується іншими способами. Що ж до другорядних побутових проблем, їх здійсненням зазвичай займалися з допомогою прикмет, вірувань, передбачень, які і почали називатися повір'ями.

З появою християнства зростає елемент надприродного, проте він не обов'язково пов'язується з вірою у реальну силу. Так з часом багато духів і нечиста сила набули більш поетичного відтінку, і сприймалися як елемент, що відноситься до традицій або казок.

Слід зазначити, що духовну культуру українського народу наші пращури почали творити ще задовго до християнського періоду в Україні. Разом із християнством Візантія принесла нам свою культуру, але саме свою культуру, а не культуру взагалі. Зустріч Візантії з Україною – це не була зустріч бідного з багатим; це була зустріч якщо не рівних, то близьких, але різних за характером культур. Ще й тепер ми маємо у своїх звичаях та усній народній творчості ознаки зустрічі, поєднання староукраїнської, дохристиянської та християнської культур. Однак ми так звикли до цього, що іноді не можемо розпізнати, де кінчається в народних повір'ях староукраїнське і де починається християнське.

Відьма стала показовим персонажем українського культурного світогляду. Абсолютне втіленням зла, що усвідомлено чи ні, шкодила людям, проте нерідко відьма – це просто жінка, яка могла з тих чи інших причин не подобається селянам, або ж просто збірний образ, що з'являвся, коли на селище обрушувався ряд невдач. Відьма - це ідеальний кандидат для того, щоб скинути на неї всі свої проблеми та невдачі. Якийсь цап-відбувайло. Отже, відьма є типовим чином демонологічних уявлень українців, як персонаж, що є демонізацією язичницьких ритуалів, християнською релігією і має свій неповторний колорит на тлі багатьох культурних запозичень та вірувань самих українців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Один автор

1. Антонович В.Б. Колдовство: документы — процессы — исследования В.Б. Антоновича. СПб., 1877

2. Байбурін А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983

3. Белова О.В. «Народная Библия»: восточнославянские этиологические легенды. М., 2004

4. Белова О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М., 2005

5. Боганева А. Беларуская «Народная Біблія» ў сучасных запісах. Мінск, 2010

6. Боряк О. Ткацтво в обрядах та віруваннях українців (середина XIX — початок XX ст.). К., 1997

7. Боряк О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним. К., 2009

8. Brückner A. Mitologia słowiańska i polska. Warszawa, 1980

9. Буйських Ю. - «Колись русалки по землі ходили Жіночі образи української міфології» Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

10. Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифоритуальная традиция славян. М., 2000

11. Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології. Х., 2015

12. Войтович В. Міфи та легенди давньої України.. — Вид. 2-ге, доповн. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. — 464 с. :

13. Галайчук В. Українська міфологія. Х., 2016

14. Гнатюк В. Нарис української міфології. Львів, 2000

15. Golebiowski L. Lud polski, jego zwyczaje, zabobony. – Lwоw, 1884. – 131 s

16. Гузій Р. З народної танатології: карпатознавчі розсліди. Львів, 2007

17. Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997

18. Гримич М.В. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців (когнітивна антропологія). К., 2000

19. Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда. Львів, 1992

20. Дашкевич В.Я. До питання про заложних тварин в уявленнях українського народу (з поля вивчення народного світогляду). Х., 1927

21. Диса К. Історія з відьмами: суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII—XVIII століття. К., 2008

22. Драгоманов М. Малорусские народные предания и рассказы. К., 1876

23. Zowczak M. Biblia ludowa. Toruń 2013 (wyd. 2-e)

24. Иванов П. Народные рассказы о ведьмах и упырях (материалы для характеристики миросозерцания крестьянского населения Купянского уезда). Х., 1891

25. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці, 2000

26. Кравченко В. Звичаї в селі Забрідді та по деякіх іньшіх, недалекіх від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині. Житомир, 1920

27. Курочкін О. Монографія про сучасні форми символічної поведінки

28. Курочкін О. // Народна творчість та етнологія. - 2015

29. Левин И. Двоеверие и народная религия. В кн.: Двоеверие и народная религия в истории России. М., 2004

30. Левкиевская Е.Е. Мифологические персонажи в славянской традиции: 1. Восточнославянский домовой. В кн.: Славянский и балканский фольклор: народная демонология. М., 2000

31. Левкович Н. Народна демонологія Бойківщини. Львів, 2015

32. Мовна У. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга половина XIX — початок XX століття). Львів, 2006

33. Moszyński K. Kultura ludowa słіowian, część 2: Kultura duchowa, zesz. 1. Kraków, 1934

34. Нагорнюк О. Народна топографія. В кн.: Етнокультура Рівненського Полісся. Рівне, 2009

35. Новицкий Я.П. Малорусские народные предания, поверья и рассказы. Александровск, 1907

36. Новицкий Я.П. Духовный мир в представлении малорусскаго народа: сказания, суеверия и верования, собранные в Екатеринославщине. Екатеринослав, 1912

37. Панченко А.А. Исследования в области народного православия: деревенские святыни Северо-Запада России. СПб., 1998

38. Podbereski A. Materiały do demonologii ludu ukraińskiego: z opowi-adań ludowyh w powiecie Czehryńskim. Kraków, 1880

39. Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975

40. Поріцька О.А. Українська народна демонологія у загальнослов’янському контексті (XIX — початок XX ст.). К., 2004

41. Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре. – М., 2007. – С. 255—262.

42. Пошивайло О.М. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна. К., 1993

43. Rock S. Popular Religion in Russia: «double belief» and the making of an academic myth. London — New York, 2007

44. Rulikowski E. Zapiski etnograficzne z Ukrainy // Zbiоr wiadomosci do antropologii krajowej. – Krakоw, 1879. – T. 3. – S. 62—167.

45. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців. Львів, 2011

46. Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат. К., 1995

47. Страхов А.Б. Ночь перед Рождеством: народное христианство и рождественская обрядность на Западе и у славян. Cambridge, Mass., 2003 (Palaeoslavica XI, Supplemetum 1)

48. Сушко В.А. Життя незкінченне: поховальна обрядовість українців Слобожанщини XIX—XXI ст. Х., 2012

49. Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX — начала XX вв. М.—Л., 1957

50. Толстой Н.И. Каков облик дьявольский? В кн.: Язык и народная культура: очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995

51. Хобзей Н. Гуцульська міфологія: етнолінгвістичний словник. Львів, 2002

52. Чеховський І.Г. Демонологічні вірування і народний календар українців Карпатського регіону. Чернівці, 2001

53. Щепанская Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX—XX вв. М., 2003

54. Ястребов В.Н. Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии. Одесса, 1894

Два автори

55. Парсамов С.С., Ковальков А.Л. Персонификация водной стихии в народной мифологии. Кировоград, 2004

56. Парсамов С.С., Ковальков А.Л. Персонажи водной мифологии в восточ6нославянском фольклоре. Кировоград, 2006

П’ять авторів і більше

57. Виноградова Л.Н. и др. Схема описания мифологических персонажей. В кн.: Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы. София, 30.VIII.89— 6.IX.89: проблемы культуры. М., 1989

Без зазначення автора

58. 1. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. К., 1992

Багатотомні та продовжувані видання

59. Білий В. До звичаю кидати гілки на могили «заложних мерців». «Етнографічний вісник», 1926, кн. 3

60. Васянович О. «Нечисті» покійники в метеорологічних уявленнях жителів Центральноукраїнського Полісся. «Народознавчі зошити», 2006, № 3—4

61. Гнатюк В. Знадоби до галицько-руської демонології. «Етнографічний збірник», 1904, т. 15

62. Гнатюк В. Знадоби до української демонології. Т. II, Вип. 1. 1912, т. 33

63. Гнатюк В. Знадоби до української демонології. Т. II, Вип. 2. «Етнографічний збірник», т. 34

64. Гринченко Б.Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, вып. 2: Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и прочее. Чернигов, 1897

65. Зеленин Д.К. Древнерусский языческий культ «заложных» покойников. «Известия Академии наук», 1917, т. 11, № 7

66. Зеленин Д.К. Избранные труды: очерки русской мифологии: умершие неестественной смертью и русалки. М., 1995; Славянские древности: этнолингвистический словарь, т. 1—5. М., 1995—2012

67. Зубрицький М. Будинки і майстри. «Житє і слово: вістник літератури, історії і фольклору», 1895, т. 3

68. Зубрицький М. Млини і мельники. «Житє і слово: вістник літератури, історії і фольклору», 1895, т. 3

69. Иванов П. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. «Сборник Харьковского историко-филологического общества», 1893, т. 5, вып. 1

70. Иванов В.В. Низшая мифология. В кн.: Мифы народов мира, т. 2. М., 1982

71. Колесса Ф. Людові вірування на Підгір’ю. «Етнографічний збірник», 1898, т. 5

72. Народная демонология Полесья: публикации текстов в записях 80—90-х гг. XX века, т. 1: Люди со сверхъестественными свойствами. М., 2010; Т. 2: Демонологизация умерших людей. М., 2012

73. Онищук А. Матеріяли до гуцульської демонольогії. «Матеріяли до української етнольогії», 1909, т. 11

74. Петров В. Вірування в вихор і чорна хвороба. «Етнографічний вісник», 1926, кн. 3

75. Франко І. Людові вірування на Підгір’ю. «Етнографічний збірник», 1898, т. 5

Дисертації

 76. Буйських Ю. Нижча міфологія в системі традиційного світогляду українців (кінець XIX — початок XXI ст.): дис. … канд. істор. н. К., 2010

77. Троцан Д. Образ дороги в системі традиційних уявлень українців (XIX — початок XX ст.): дис. … канд. істор. н. К., 2013

Автореферати дисертацій

 78. 1. Проскурова С.В. Чумацтво як українське соціокультурне явище: автореф. дис. … канд. істор. н. К., 2001

Статті з періодичних видань

79. Балушок В. Майстер-ремісник та його вироби в народних уявленнях і ритуалі. «Родовід», 1993

80. Беньковский И. Рассказ о вовкулаках. «Киевская старина», 1894, № 12

81. Беньковский И. Смерть, погребение и загробная жизнь по понятиям и верованию народа. «Киевская старина», 1896, № 9;

82. Беньковский И. Осина в верованиях и в понятии народа на Волыни. «Киевская старина», 1898, № 7—8

83. Бріцина О.Ю. Народна релігія українців (статус усного та писаного текстів). «Етнічна історія народів Європи», 2008, вип. 26

84. Буйських Ю. Нижча міфологія українців у світлі проблем «двовір’я» та «народного християнства». «Етнічна історія народів Європи», 2010, вип. 33

85. Иванов П.В. Знахарство, шептанье и заговоры (в Старобельском и Купянском уездах Харьковской губернии). «Киевская старина», 1885, № 12

86. Ігнатенко І. «Народна релігія» та теорія «двовір’я» у світлі су-часних етнографічних досліджень. «Етнічна історія народів Європи», 2008, № 27

87. Левкиевская Е.Е. «Там, на Чорногоре, есть нявское молоко…» (женские демоны в карпатской мифологии). «Живая старина», 1996, № 1

88. Лепкій Д. Похоронні звычае и обряды у нашого народу. «Зоря: письмо литературно-наукове для руских родин», 1883, вип. 4

89. Милорадович В. Заметки о малорусской демонологии. «Киевская старина», 1899, № 8—9

90. Милорадович В. Украинская ведьма. «Киевская старина», 1901, № 2

91. Милорадович В. Малорусские народные поверья и рассказы о Пятнице. «Киевская старина», 1902, № 5

92. Сілецький Р. Майстер-будівельник у звичаях і повір’ях українців. «Вісник Львівського університету», 2003, вип. 38

93. Сумцов Н.Ф. Культурные переживания. «Киевская старина»,1889, № 1—3, 10—12; 1890, № 1, 7, 10

94. Хамайко Н. Древнерусское «двоеверие»: происхождение, содержание и адекватность термина.ф «Ruthenica», 2007, № 6

95. Штепа К. Про характер переслідування відьом в старій Україні. «Первісне громадянство та його пережитки на Україні», 1928, вип. 2—3