ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………...	1
РОЗДІЛ 1. ТРАДИЦІЙНІ ОБРЯДИ НАДДНІПРЯНЩИНИ…………...	5
1.1 Огляд історії Наддніпрянщини як осередку духовної культури українців…………………………………………………………………..	5
1.2 Обряди і ритуали, пов'язані з природою та культом предків……	8
РОЗДІЛ 2. ЗМІНИ В РЕЛІГІЙНИХ ТРАДИЦІЯХ………………………	13
2.1 Вплив християнства на народні традиції і обряди Наддніпрянщини…...	13
2.2 Вплив глобалізації та сучасних технологій на релігію…………..	20
РОЗДІЛ 3. ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ……………………………………………..	23
3.1 Аналіз змін та збережень стародавніх обрядів та релігійних традицій Наддніпрянщини………………………………………………...	23
3.2 Роль спільнот та організацій у збереженні та популяризації традицій…………………………………………………………………….	30
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….	34
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………………………….	37
Додатки………………………………………………………………….	44

ВСТУП

В дипломній роботі на тему: «Стародавні обряди та релігійні традиції Наддніпрянщини» досліджується зміна обрядів та традицій на території Наддніпрянщини з давніх часів до сучасності. Автор аналізує походження та розвиток традицій, звертає увагу на зміни, які відбулися у цих обрядах та традиціях з плином часу, а також на причини зникнення деяких обрядів та збереження інших. Особлива увага приділяється сприйняттю та відтворенню давніх обрядів та традицій у сучасному суспільстві, їх впливу на культурне життя та збереження національної ідентичності. Також розглянуто взаємодію стародавніх обрядів та релігійних традицій Наддніпрянщини з іншими культурними впливами.

Наддніпрянщина, розташована в басейні річки Дніпро в Україні, завжди славилася своєю багатошаровою культурною спадщиною. Одним із найважливіших аспектів цієї спадщини є стародавні ритуали та релігійні традиції, які впродовж віків пронизували історію та життя мешканців цієї землі. Стародавні ритуали та релігійні практики наддніпрян не тільки відображають вірування та цінності народу, а й є важливим джерелом для вивчення культурного розвитку регіону. Вони відображають взаємодію людей із природою, їхню віру в силу та мудрість предків і показують унікальні аспекти традиційного способу життя в Наддніпрянщині. Вивчення змін і збереження цих ритуалів і традицій є не лише актуальним, а й необхідним для збереження та розуміння розмаїття культурної спадщини регіону.

Стан дослідженості проблеми є досить активний, але потребує подальшого розвитку та уточнення. До теперішнього часу проведено значну кількість досліджень, присвячених вивченню різних аспектів цієї проблеми. У центрі уваги науковців – релігійні вірування та ритуали попередніх періодів, їхній зв'язок із природою та культом предків, вплив християнства та інших релігій на наддніпрянську традицію, а також зміни, які сталися в цих ритуалах і традиціях під впливом сучасних процесів, таких як глобалізація та технічний прогрес. Однак, багато аспектів цього питання ще не повністю вивчені або потребують більш детальних та подальших досліджень. Наприклад, важливо розглянути вплив давніх ритуалів і традицій на формування національної ідентичності та світогляду, а також їхню роль в охороні культурної спадщини. Також слід приділити більше уваги аналізу конкретних ритуалів і традицій, їхньому походженню та хронологічній еволюції.

Мета дослідження стародавніх обрядів та релігійних традицій Наддніпрянщини полягає в системному аналізі цих явищ з метою визначення їхнього впливу на культурний, релігійний та ідентичнісний контексти регіону.

Завданнями дослідження є:

* аналіз структури та сутності стародавніх обрядів і традицій та релігійних впливів на Наддніпрянщину;
* вивчення історичного розвитку та еволюції цих обрядів та традицій;
* визначення ролі цих явищ у формуванні культурної та релігійної ідентичності населення регіону;
* встановлення впливу зовнішніх факторів, зокрема християнства на язичницькі культи, вірування та традиції;
* аналіз змін та збережень їх у сучасному соціокультурному середовищі;

виявлення перспектив подальшого використання та збереження народних традиціцій та релігійних обрядів.

Обʼєкт дослідження – це ритуали та релігійні традиції, які сформувалися і продовжують зберігатися на території Наддніпрянщини. До них відносяться різноманітні обряди та релігійні практики, що практикувалися в регіоні багато століть тому і збереглися або видозмінилися в сучасному житті. Об'єктом дослідження також є матеріальна та духовна культурна спадщина, пов'язана з цими ритуалами та традиціями, включно з архітектурними пам'ятками, ритуальними інструментами, письмовими та візуальними матеріалами.

Предмет дослідження – стародавні обряди та релігійні традиції Наддніпрянщини, що охоплює вивчення різноманітних обрядів, ритуалів та релігійних практик, які існували на цій території у попередні століття, а також аналіз таких, що збереглися або трансформувалися в сучасному житті. Предом є матеріальна та духовна культурна спадщина, пов'язана з цими обрядами та традиціями, такі як архітектурні пам'ятки, обрядові предмети, текстові та візуальні джерела.

Методи дослідження:

Методолгічною основою є принципи історизму, наукової об’єктивноті, системності при висвітленні історичних фактів і явищ. Практичне використання полягало у наступному:

* вивчення історичних та літературних творів та інших різних письмових джерел для отримання інформації про обрядовість та релігійні практики минулих епох.
* аналіз народного фольклору для виявлення обрядових елементів та релігійних уявлень у народній творчості.
* порівняння описів обрядів та традицій Наддніпрянщини з метою виявлення спільних рис та різночасових відмінностей.

Елементи наукової новизни включають:

* унікальний підхід до аналізу;
* розширення знань;
* порівняльний аналіз;
* інтердисциплінарний підхід;
* актуальність для сучасності;

Практична значущість отриманих результатів включає:

* збереження культурної спадщини;
* розвиток туризму;
* виховна робота;
* джерело для творчості;
* сприяння розумінню інших культур.

Результати дослідження допоможуть зберегти і відтворити народні ритуали і традиції, вплив на них релігійної складової, які стали важливою частиною культурної спадщини регіону. Знання стародавніх ритуалів і традицій може стати стимулом для розвитку культурного туризму в регіоні та зробити внесок в економічний розвиток і промоцію Наддніпрянщини. Результати досліджень можуть бути використані в освітніх програмах, щоб допомогти широкому загалу поважати свою культурну спадщину та розуміти цінність давніх традицій. Інформація про стародавні ритуали і традиції може надихнути художників, письменників та інших творчих людей на створення нових творів, що відображають унікальність культури Наддніпрянщини. Розуміння значення давньої культурної спадщини регіону може допомогти людям розумінню і повазі до представників інших народів і регіонів.

РОЗДІЛ 1. ТРАДИЦІЙНІ ОБРЯДИ НАДДНІПРЯНЩИНИ

* 1. **Огляд історії Наддніпрянщини як осередку духовної культури українців**

У нинішню епоху стрімкого етнічного відродження вивчення історичного минулого окремої території України набуває особливого значення. З фрагментів історичних процесів, що відбуваються на кожній із земель складається історія країни, її народу. Тільки підсумовуючи їх, можна створити цілісну і осмислену картину. Вивчення історичних процесів окремих регіонів дозволяє зосередитися на особливостях розвитку базових і надбудовних явищ, які відбувалися тут, тісно переплітаючись з географічним середовищем, в єдиному процесі, що сформував історію України [8].

Кожен куточок української землі має свою унікальну та неповторну історію. Ретельне вивчення цієї історії дає змогу скласти уявлення про історичні процеси на території України. Однак кожен край протягом століть розвивався по-своєму. Іноді навіть два сусідні села відрізняються одне від одного звичаями, мовою і, звісно ж, подіями, які в них відбувалися [16].

Наддніпрянщина або Придніпров'я – це історико-географічний регіон в Україні, розташований вздовж середньої течії річки Дніпро. Ця область охоплює частини сучасних областей України, включаючи Київську, Черкаську, Полтавську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Регіон простягається вздовж середньої течії Дніпра, який є однією з найважливіших річок України. Наддніпрянщина має багату історію, пов'язану з Київською Руссю, козацьким рухом, Українською Народною Республікою та іншими важливими періодами в історії України [19].

В часи козацтва саме на землях Наддніпрянщини (Додаток А), зароджувалися державотворчі процеси, які привели до утворення в середині ХVII ст. української козацької держави. Історія Наддніпрянщини свідчить про те, що цей регіон завжди був центром релігійних традицій. У попередні століття тут існували різноманітні вірування та обряди, які відображали культурну та релігійну різноманітність населення [19].

Поняття регіонального розвитку розуміється як комплексне вивчення стійких історичних і природних чинників розвитку народів, стратегічного положення регіону, його укладу життя і традицій щодо даної території. Вивчати дохристиянські вірування та світогляд давніх українців досить складно. Це пов'язано з тим, що все написане сучасними авторами належить християнським авторам, які або вороже ставилися до язичництва, або замовчували про його існування. Проте язичництво збереглося до наших днів у народних піснях, звичаях, ритуалах і традиціях, які є основним джерелом наших знань про нього [19], [50].

Дохристиянський світогляд наших предків був міфологічним, але не варто ототожнювати його з грецькою міфологією чи іншими подібними міфами. Наприклад, грецький автор середини І тисячоліття нашої ери вказує на особливе розуміння слов'янами долі. Якщо для греків доля була чимось незмінним, визначуваним незалежно від самої людини, то слов'яни активно прагнули того, щоб їхнє становище і долю змінили боги, і навіть «карали» ідолів, якщо ті їм не допомагали [20]

Для людини, яка жила в гармонії з природою, рідні боги та міфічні істоти були невід'ємною частиною життя. Їхні вірування та міфологія, що протягом століть розвивалися й трансформувалися, відображали їхнє світобачення, цінності та зв'язок з довкіллям. Однак цей природний розвиток слов'янської міфології був жорстоко перерваний з приходом християнства. Християнські проповідники, прагнучи утвердити нову віру, знищили безліч язичницьких творів, створених волхвами для релігійних та практичних потреб народу.

Візантійські міфи, що лягли в основу християнської віри, були чужими й незрозумілими для слов'ян. Їхні давні вірування, глибоко вкорінені в культурі та традиціях, не могли бути просто замінені. Тому люди прагнули зберегти свої скарби, ховаючись у лісах та хащах, недоступних для місіонерів нової віри.

На жаль, писемні джерела язичницької релігії були жорстоко знищені "агресорами світового християнства". Це призвело до незворотної втрати неоціненного культурного спадку.

Хто знає, якою б витонченою та глибокою була б наша міфологія, якби вона мала писемні пам'ятки на кшталт грецьких. Адже, без сумніву, слов'янські вірування не поступаються їм ні давністю, ні глибиною.

До наших днів дійшли лише фрагменти прадавніх міфів, часто забруднені пізнішими християнськими нашаруваннями. Розпізнати ці шари та вибудувати чітку систему української міфології - завдання не з легких.

Саме тому для дослідників особливу цінність становлять усні перекази, народні звичаї та пісні. Ці джерела, що збереглися з часів до прийняття християнства, дають нам унікальну можливість зазирнути у світосприйняття українського народу того часу.

Світогляд давніх українців характеризувався синкретизмом, антропоморфізмом та анімізмом. У них не було моністичної та ієрархічної концепції світу, але вони одухотворяли навколишні предмети і сили природи та приписували їм людські якості. Їх боги уособлювали сили природи і різні прояви людського життя, ставали вартовими і берегинями ремесел в певних місцевостях. Так формувався язичницький пантеон навколо богів великих племен і родів [19], [25].

Наприклад, у пантеоні Володимира домінував бог грому і блискавки, покровитель військової майстерності і супутник князя Перун. Цей Бог залишив на слов'янських землях чимало географічних назв:

Перунова рінь (на Дніпрі), села Перунове і Піорунове, урочище Перуни (на Черкащині). Лишилося навіть прізвище Перун. У Болгарії є чоловіче ім'я Перун, жіноче - Перуніка.

Творцем Всесвіту, Богом над Богами усі слов'яни завжди вважали Рода. За уявленнями наших Предків, він живе у Сварзі - найвищому небі, їздить на хмарах, дарує життя людям, звірам, птахам, дарує дощ на посіви жита, дає людині Долю. Род - один із Богів, який залишався у пам'яті народу найдовше. Його статуї, заховані у хащах і високих горах від християнських фанатиків, вшановувалися небагатьма вірними язичниками аж до XIX ст.

В інших місцях головними богами були зокрема Сварог – бог неба і небесних світил, був покровителем ковальства та інших ремесел. У слов'ян Сварог зображався тільки символічно, бо був збірним поняттям для всіх Богів-Місяців. Він має епітет прекраснорукий, тобто Бог-митець. Саме від цього образу походить український вислів «золоті руки», яким позначають майстрів якоїсь справи.

Дажбог – бог сонця. Найстародавніші обряди і молитви до Дажбога пов'язані з проханням багатого врожаю. Зображення Дажбога було в пантеоні князя Володимира на Старокиївській горі. З нових публікацій рідновірів різних слов'янських народів відомо, що Дажбог зображався із променями навколо голови.

Велес був богом родючості та пастухування. Це один із найстаріших Богів, що вважається Богом достатку. Культ Велеса - один із найрозвинутіших культів у Східній Слов'янщині, і зокрема в Україні, пов'язаний насамперед із господарською діяльністю наших Предків. Велесу як духовному опікуну й покровителю хліборобства присвячували обряд «Велесової бороди» - під час жнив на полі залишали незжатими кілька пучків колосся, і зав'язавши їх стрічкою, клали до них хліб на рушнику як пожертву і подяку за добрий врожай.

Ярило - Божество близьке за своєю сутністю до Купайла, тільки діє навесні. Бог любові й пристрасті, весняного розквіту природи, Ярило вважається символом родючості, чоловічої запліднюючої сили.

Населення Великого князівства Київського було етнічно неоднорідним, оскільки різні племена – слов'янські, балтські та угро-фінські мали пантеони з різними назвами, але схожими функціями [20].

Язичницькі боги заповнювали простір давніх українців, язичницькі релігійні ритуали охоплювали весь природно-господарський цикл, і все життя наших предків, від народження до смерті, набувало завдяки цим ритуалам магічного значення.

Християнство проникло на територію України вже в перші століття нашого часу – спочатку в причорноморську грецьку колонію, а потім до Києва. В той же час іудаїзм таким же чином проник в Україну з 9 століття. Люди з сусідніх степів почали приєднуватися до ісламу [44].

До поширених релігійних традицій Наддніпрянщини відносилися язичницькі обряди, пов'язані з вшануванням природи та предків. З розвитком християнства на цій території стали з'являтися християнські церкви та монастирі, що стали центрами релігійного життя [21].

Особливою релігійною традицією Наддніпрянщини є християнство в його православній формі. Церкви та монастирі на території Наддніпрянщини мають велике історичне значення і є місцями паломництва для вірян. Крім того, на Наддніпрянщині збереглися деякі унікальні християнські обряди та традиції, які відрізняються від інших регіонів [21], [7].

Українське православ'я вирізняється самобутністю та неповторністю саме завдяки синкретизму, який поєднує в собі християнські та язичницькі елементи. Ця унікальна риса відрізняє українську релігійну культуру від культури інших народів.

Цікавий феномен стався, коли Володимир Великий ввів християнство в 988 році. Християнство та слов'янське язичництво, здавалося, асимілювалися, і християнське поклоніння святим злилося зі слов'янським ідолопоклонством, «старые понятія прилаживалися къ новымъ… на христіанскіе празники переносились языческіе обряди, на христіанскіе обряди – языческія представленія…» [3].

У XI столітті Феодосій Печерський запропонував новий термін - "двовір'я". Цим словом він описував цікаве явище того часу: поєднання двох релігійних систем язичництва та православ'я у віруваннях та звичаях людей. Двовір'я, яке виникло невдовзі після хрещення Русі, стало формою компромісу між двома кардинально різними світоглядними системами: язичництвом та християнством. Це явище було зумовлене тим, що ранні християни, заперечуючи стару віру, не могли запропонувати альтернативну систему цінностей та категорій. Їм довелося запозичити багато понять та обрядів з язичництва, адже наука, філософія та мистецтво того часу все ще ґрунтувалися на дохристиянських віруваннях. Незважаючи на прийняття християнства, обрядова практика рідної віри не зникла. Її елементи продовжували простежуватися у літургійних діях, повсякденному житті, обрядах жертвоприношення, використанні ладану та кадила, окропленні святою водою, рукопокладанні священиком, вшануванні природних об'єктів.

Православ'я поступово адаптувалося до язичницьких звичаїв та обрядів, роблячи їм певні поступки. Цей процес синкретизму підтверджується свідченнями багатьох істориків. Наприклад, відомий російський історик В. Соловйов критикував візантійських імператорів за те, що вони, замість того, щоб піднести язичницьку державу до рівня християнського царства, "принизили християнське царство до рівня язичницької самодостатньої державності".

Отже, християнство, яке прийшло до нас із Візантії, вже мало значний двоєвірський вигляд візантійського (античного) походження.

В основі українського двовір'я лежить запозичення багатьох християнських культів з традиційної язичницької віри. Наприклад, культ дерева, який споконвіку був невід'ємною частиною української культури, хоча й заперечувався раннім християнством, повернувся до нас у новому образі - як Новорічна ялинка, що прийшла з Північної Європи. Язичницькі жертвоприношення трансформувалися в християнстві в обряд причастя - вживання хліба та вина, що символізують "тіло й кров" Ісуса Христа.

Ортодоксальний християнський обряд також зберіг елементи "жертвенного посвячення", яке походить з язичницької віри. Цей звичай чітко простежується у випіканні Великодніх пасок з дріжджового тіста. Хоча нині ці паски називаються запозиченим єврейським словом "пасха" (що дослівно означає "перехід"), вони насправді сягають своїми коренями язичницьких жертовних традицій. У євреїв же "пасха" позначає жертовне ягня.

Мешканці Давньої Русі не хотіли відмовлятися від поклоніння «своїм богам», яке сягало тих часів, коли на українських землях жили легендарні арії. Почалася війна з язичництвом і руйнування язичницьких святилищ. Ця боротьба тривала протягом багатьох століть. У деяких випадках на християнських проповідників здійснювалися замахи, і вони були вбиті. Часто спалахували повстання під проводом волхвів, давньоруських жерців. Люди не хотіли відмовлятися від віри своїх предків [4].

Історія Наддніпрянщини свідчить про те, що цей регіон був і залишається центром релігійних традицій, які формувалися протягом багатьох століть і впливали на культурний та ідентичнісний розвиток населення. Сьогодні, через тисячу років після знаменного рішення Володимира, християнське православ'я є офіційною релігією в Україні в цілому, але українці продовжують святкувати і поважати свої давні фольклорні свята. Багато хто не знає, що ритуали, які зазвичай проводять у християнські свята наприклад, випікання великодніх пасок, українські писанки – не мають нічого спільного з християнством. Чи то весільний хліб, чи то інсценування заручин, чи то забобони, пов'язані з обміном привітаннями, чи то передачею чогось через поріг, ми продовжуємо дотримуватися споконвічних звичаїв [4].

Тисячолітня історія двовір'я українців свідчить про феноменальну живучість народних традицій, які є невід'ємною частиною нашої культурної спадщини. Збереження та відродження цих традицій - це не лише питання віри, а й питання збереження національної ідентичності. Нав'язування чужої віри будь-якому народу має руйнівні наслідки. Це призводить до духовних втрат, духовного рабства та етнокультурної деградації. Історія показує, що релігійні війни та примусове навернення не лише не сприяють духовному розвитку, але й руйнують цілі цивілізації.

Ознаки двовір'я та свідчення про тисячолітню боротьбу християнства з язичництвом чітко демонструють, що язичницькі вірування та практики ніколи не зникали в Україні. Вони існували у прихованих формах, зберігаючись у свідомості людей та обрядовості.

1.2. Обряди і ритуали, пов'язані з природою та культом предків

Ритуали та обряди є важливим елементом культурної спадщини багатьох народів. Вони відображають традиції, вірування, цінності та спосіб життя цих спільнот.

Обряд – це символічна дія, яка має особливе значення та виконується за певних обставин або у певний час. Обряди можуть бути пов'язані з релігійними віруваннями, суспільними подіями, зміною статусу особи (народження, шлюб, похорон і т.д.) або природними явищами [5].

Ритуал – це система обрядів або дій, які виконуються в певному порядку та з певною регулярністю. Ритуали часто мають символічне значення і відображають спільні цінності та традиції громади [5].

Обряди і ритуали допомагають зміцнити соціальні зв'язки, передати знання та цінності з покоління в покоління, висловити повагу до природи та предків, а також забезпечити спільну ідентичність і самосвідомість спільноти.

Обряди та ритуали, пов'язані з природою та культом предків на Наддніпрянщині, відображали глибоке зв'язок людей з навколишнім середовищем та віру в магічну силу природи. Національність цих обрядів та ритуалів виявлялася в обрядових діях, символіці та способах їх виконання. Люди вшановували природні явища, такі як сонце, вода, дерева, та відзначали їх ролю в житті та смерті. Ритуали також включали в себе шанування предків, вважаючи, що вони мають великий вплив на долю живих нащадків. Це все часто було пов'язане з весняними святами, коли люди святкували, наприклад Вербну неділю. Свято було святом зустрічі весни, яке супроводжувалося різноманітними обрядами та ритуалами, наприклад, освячення верби, яка символізувала відродження природи. Важливою частиною були ще ритуали, пов'язані з сільськогосподарською діяльністю. Селяни проводили різноманітні обряди на засівання, випасання худоби та жнива, сподіваючись на щедрі урожаї та вдачу у роботі [6], [18], [24].

Також було багато обрядів, що пов'язані з похованням. Наддніпрянські обряди поховання мали велику символічну значимість і відображали віру в життя після смерті. Вони включали в себе покладання різноманітних предметів у могилу, обходження могили та пам'яті про померлих [24].

Спочатку у наших предків було уявлення про духів, що мешкають в неживих предметах (фетишизм – «спокусливий»). Потім в їх уявлені дух входить в живу природу (тотемізм – «свій рід»), після з'являється анімізм (дух, душа), і тільки потім формується уявлення про Бога. Тобто на зміну первісному явищу багатобожжя приходить релігія. Багатобожжя формується в період руйнування первісних суспільств, як ідеологічне відображення племінних союзів, починає формуватися інститут жерців. На останньому етапі свого розвитку політеїзм досягає рівня геноїзму – визначення серед безлічі богів одного головного, що домінує над іншими богами. Особливою формою політеїзму є катенотизм. У катенотеїзмі визнається існування багатьох богів, але в кожному регіоні, племені шанується «один бог», який вважається хранителем, покровителем цього племені. Вважається, що катенотизм існував у Великому князівстві Київському до введення християнства. Політеїзм був замінений монотеїзмом (єдинобожжям). Монотеїстичний бог відрізняється від свого попередника лише тим, що він один. До монотеїстичних належать іудаїзм, християнство, іслам та сикхізм. Багатобожжя – всі народи і єдиний світ – буддизм [4], [7].

Ритуали, пов'язані з культом природи і предків, мали велике значення в релігійних традиціях Надніпрянщини. Ці ритуали відображали віру в сили природи, важливість підтримки балансу природи і відносин з предками. Деякі з них мали на меті вшанувати родючість та успішний урожай землі, а інші – на святкування великих подій у житті та перехідних моментів. [6].

У наших предків були свої священні гаї, які заміняли їм храми, служителів культу богів – жерців-волхвів, для вшанування і відправлення культу того чи іншого бога споруджувалися капища. Їх назва походить від давньо-слов’янського кап. Кіп – культова споруда дохристиянського періоду. Більшість таких храмів складалися з двосхилих навісів на стовпах, побудованих на ідолах [24].

Один з важливих обрядів – обряди весняного циклу, пов'язані з весняними святами та землеробськими роботами. Ці обряди включали поклоніння сонцю, воді, землі та іншим природним силам, сприянню росту рослин та благополуччю громади. Ярило був богом весняних праць, плотської любові і пристрасті. Захисник сівачів і всіх тих, хто встає рано, до сходу сонця. Місяць травень, по іншому ярець вважався місяцем Ярили. Він був зображений у вигляді юнака, одягненого в біле полотно, босоніж верхи на білому коні. На голові у нього вінок з квітів як символ вічності і Раю. На лівій руці у нього був пучок колосків – знак життя і щастя, гарного врожаю і процвітання, а на правій – голова мерця, як нагадування про те, що смерть чекає кожного. Згідно з легендою, у Ярила на грудях було зображення бика [5].

Одне з найцікавіших українських обрядових дійств з глибоким символічним змістом це є свято Івана Купали, що відзначається у середній частині літа. Купайло або Купало є споконвічним слов'янським богом молодості, шлюбу, краси, одруження і любові. земних плодів. Він був богом родючості в стародавній Русі, урожайного літа, лікарських рослин, богом щастя. За іншою версією, Купала – це жіноче божество, богиня материнства, шлюбу і дітонародження, така ж, як фрігійська Кибеля. Ця думка, як згадується в українських піснях, підтверджується ритуальними іграми, в яких богиня уособлюється з деревом, берегом або тополею [5], [7].

Коли Сонце знаходилося вище всього на небі, а саме у момент літнього сонцестояння, наші предки відзначали свято Купала – велику зустріч бога літнього цвітіння огневика Сімиярила і Животворящої богині води Даною. Вважалося, що в день літнього сонцестояння богиня сонця відправляється назустріч вступає в силу місяці, танцює і розсіює по небу яскраві промені. У святковий вечір бог Купало вітає зі зрілістю всього сущого і скріплює любов'ю серця молодих людей. У цей святковий день Мати-Земля володіє найбільшою цілющою силою, яку можна дати кожному, а вогонь і вода володіють усіма очисними і цілющими властивостями, які дарують прекрасне життя [27].

У ніч на Купалу бог Перун запалює на папоротях квітка щастя, який ви можете весело зустріти в лісі [5]. Земля наділяє величезною цілющою силою трави, які потрібно збирати до сходу сонця. Перед початком збору врожаю землі приносили жертви – клали монети в знак щедрості, хліб і сіль або цілющі зілля [7]. У християнські часи споконвічне свято замінюється святом Різдва Святого Пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана, до якого згодом стали додавати народне прізвисько: Іван Купало [5], [6].

Часи Київської Русі – це час, коли співіснували розвинені демонічні ідеї і утвердилося політеїстичне язичництво. Пантеон давньоруських богів відрізняється складним і численним переплетенням уявлень про Всесвіт, природу і людину. Поклоніння предкам також займало важливе місце в релігійній практиці. Ритуали предків проводилися під час різних сімейних та соціальних заходів, включаючи похорони, весілля та інші урочисті моменти. І цей ритуал мав на меті зберегти пам'ять про предків, підтримувати сімейні зв'язки та передавати традиції з покоління в покоління. Такі ритуали та обрядовості не лише відображали культурну та релігійну спадщину Наддніпрянщини, а й відігравали важливу роль у формуванні ідентичності та суспільного життя громади [29], [31].

РОЗДІЛ 2. ЗМІНИ В РЕЛІГІЙНИХ ТРАДИЦІЯХ

2.1 Вплив християнства на народні традиції і обряди Наддніпрянщини

Прийняття християнства людьми – це не прояв бажання в чисто побутовому сенсі, а політичне або ідеологічне рішення, обумовлене пошуком національних або особистих інтересів. Ні, процес входження в світ Господа Ісуса Христа і набуття віри в нього як в Спасителя – це містичний акт, в якому логічні докази і розрахунки відходять на другий план. Життя на землі може тривати і без віри в Бога. Але в свідомості людини є зачаровує заклик до вічності, навіть після фізичної смерті, до збереження власної особистості. Релігія – це відображення світогляду втіленого образу Божого – людської спільноти, людей, того, як людина сприймає себе у Всесвіті і в ній самій [13].

Язичництво – термін, який використовується в християнстві для визначення неавраамічних релігій. У сучасному та більш широкому розумінні язичництво зазвичай називають політеїстичною або нетрадиційною релігією, яка виходить за межі християнства, іудаїзму, індуїзму та буддизму. Простіше, поняття язичництва – це віра в одну з багатьох стародавніх релігій, що заснована на поклонінні різним богам і надприродним істотам, які не належать до християнства, ісламу та іудаїзму. Таким чином, язичництво включає друїдів, різноманітних шаманів, анімізм. Сюди ж входять різні слов'янські, європейські та азіатські духовні практики та вірування. Взагалі, з християнської точки зору, все, що не є традиційною релігією, є язичницьким [5], [45] .

Релігія, міфологія і демонологія наших предків становлять велику культурну спадщину і є однією з найважливіших складових українського етносу. Стародавні обряди та релігійні традиції Наддніпрянщини переплітаються як з християнством, так і язичництвом, утворюючи унікальний синкретичний комплекс, який зберігається до сьогодні. Ця взаємодія двох культурних шарів створила багатошарову релігійну практику, де язичницькі елементи гармонійно поєднуються з християнськими віруваннями [14].

Визначення основних відмінностей християнства від язичництва зображено на схемі 2.1.

Християнство

Язичництво

* Одна зі світових релігій;
* Поклоніння одному Богу;
* Сувора церковна організація;
* Основа віри – священна Біблія.
* Племінна, територіально обмежена;
* Поклоніння силам природи, багатьом богам;
* Відсутня чітка релігійна організація;
* Основа віри – усний міф.

.

Схема 2.1 – Основні відмінності християнства і язичництва [складено автором].

Вплив християнства на стародавні обряди мав велике значення і часто призводив до значних змін у місцевих традиціях та віруваннях. Християнство, яке стало домінуючою релігією в Україні після хрещення Київської Русі в 988 році, мало потужний вплив на стародавні обряди. Багато стародавніх ритуалів та свят були адаптовані та інтегровані в християнські традиції. Наприклад, язичницьке свято Купала перетворилося на Івана Купала, в якому поєдналися елементи язичницького поклоніння природі і християнського поклоніння Іоанну Хрестителю. Християнські символи замінили язичницькі – хрести та ікони стали домінуючими атрибутами в релігійних обрядах, жертвопринесення тварин було замінено символічними жертвами у вигляді хліба або свічок [13].

Релігійні свята і ритуали відходять від примітивних вірувань і магічних дій. Люди в безпорадному докласовому суспільстві в присутності могутньої природи, які прагнуть забезпечити успіх на полюванні і риболовлі, хороший приплід від тварин і врожаю, перетворилися в колективні ритуали, які, як вони сподівалися, вплинуть на надприродне в певні дні, що мають важливе значення для господарства. В умовах класового суспільства поступово складався календар релігійних свят і ритуалів [33], [34].

Існує багато християнських релігійних ритуалів та свят. Незважаючи на їх різноманітність, вони мають спільну функцію, а саме – зміцнюють віру в надприродне, чудеса, безсмертя душі та в потойбічне життя. Релігійні свята, обряди та ритуали є важливою частиною релігійного культу, способом інтелектуального і емоційно-психологічного впливу на віруючих, а також релігійного впливу на їх свідомість і вчинки [14].

Наддніпрянщина, з її багатою історією та культурною спадщиною, зберегла деякі стародавні обряди та релігійні традиції, що існують до сьогодні, часто інтегровані з християнськими звичаями. До основних з них можна віднести такі [30]:

* різдвяні та новорічні обряди;
* Зелені свята (Трійця);
* свято Івана Купала;
* Великдень;
* жнива та обжинки;
* весільні обряди;
* поховальні обряди.

В таблиці 2.1 наведено як змінились основні обряди та традиції Наддніпрянщини з впливом язичництва та християнства.

Таблиця 2.1 – Основні обряди та традиції Наддніпрянщини з впливом язичництва та християнства [14], [30] .

№	**Обряд/традиція**	**Язичницькі корені**	**Християнський елемент**
1	Різдвяні та новорічні обряди	Святкування зимового сонцестояння та новорічних обрядів, пов’язаних із поклонінням духам предків та природи.	Різдво Христове з традицією колядування, коли групи дітей і дорослих ходять від хати до хати, співаючи колядки та віншуючи господарів.
2	Зелені свята (Трійця)	Свято на честь природи, дерев та предків.	Святкування Трійці з прикрашанням осель зеленню, гілками дерев та травами. В цей день проводяться служби в церквах.
3	Свято Івана Купала	Свято літнього сонцестояння, пов’язане з поклонінням сонцю та природним силам.	Святкування в ніч на 7 липня, день Івана Хрестителя. Традиції включають стрибки через вогонь, плетіння вінків та пускання їх на воду, пошуки цвіту папороті.
4	Великдень	Свято весняного рівнодення, символ нового життя та відродження природи.	Воскресіння Ісуса Христа, святкування з пасками, писанками та освяченням великодніх кошиків у церкві.
5	Жнива та обжинки	Обряд вдячності богам за врожай, пов'язаний з завершенням жнив.	Благословення врожаю та урочисті обжинки з обжинковим вінком, виготовленим з останніх зрізаних колосків, що несе благословення на наступний рік.
6	Весільні обряди	Традиції, пов’язані з шлюбом, символіка плодючості та захисту від злих духів.	Церковне вінчання, благословення молодої пари священиком та молитви за щасливий шлюб.
7	Поховальні обряди	Обряди, пов’язані з поклонінням духам предків та проводами душ померлих до потойбічного світу.	Похоронні служби в церкві, молитви за душі померлих та поминальні дні (Діди), коли вшанування предків відбувається з відвідуванням могил та поминальними обідами.

Стародавні обряди та релігійні традиції Наддніпрянщини є яскравим прикладом синкретизму, де язичницькі та християнські елементи гармонійно співіснують і доповнюють один одного. Цей культурний феномен свідчить про здатність народної культури адаптувати нові релігійні ідеї, зберігаючи при цьому свої давні традиції та обряди [15].

Християнство мало значний вплив на стародавні обряди Наддніпрянщини, особливо після прийняття його як державної релігії Київською Руссю в 10-столітті. Стародавні обряди та релігійні традиції цього регіону, які існували задовго до християнства, мали свою унікальну специфіку та відображали місцеві вірування та культурні особливості [20].

Проте, з прихідом християнства були внесені певні зміни в релігійну практику. Наприклад, обряди поклоніння природі поступово змінювалися або асимілювалися християнськими обрядами. Цей процес, відомий як християнізація, відбувався на протязі тривалого періоду. Обряди вшанування предків та різні обряди, пов'язані з культом природи, могли бути перетворені у християнські свята, наприклад, свято Всіх Святих або різдвяні обряди [13].

Християнські традиції сучасності – це спадщина древніх слов'ян, наших предків, а міфи та легенди українців так само багаті і різноманітні, як і міфи давніх часів. Зливання культу язичницьких ідолів та християнства відбувся в час, як Володимир Великий прийняв епохальне рішення – хрещення Київської Русі. Оранта і Богородиця асимілюються, а уявлення про Перуна, Дажбога і родах зливаються з культом християнських святих. Враховуючи, що Велике князівство Київське включало в себе різні етнічні групи, можна уявити його внесок у формування християнського культу в сучасній Україні [15], [30].

Багата українська культура вже з другої половини 18 ст. почала виявляти ознаки занепаду. Царський уряд, що ліквідував політичну автономію України, був націлений на те, щоб повністю влити український народ до складу великоросійської нації. Намір російської диктатури асимілювати Україну здійснювався у двох напрямках – політичному та ідеологічному. Якщо політика виражалася в ліквідації залишків держави, то ідеологічний напрям переслідував такі цілі, як політичну систему, релігію, історію [16]. На імперській тріаді «самодержавство, православ'я, народність» виховувалось українське зросійщене дворянство кінця 18 – початку 19 ст. [17]. А вже Кирило-Мефодіївське товариство, яке проголосило ідею Слов'янської Федерації, справило помітний вплив на формування суспільно-політичних поглядів в середині 19 століття. Суспільство підвищило інтерес громадськості до історії слов'ян, їх мови та культури.

Значний вплив на знищення традиційної спадщини наших предків, як і християнство загалом мав період радянської України. У 1980-х роках Радянський Союз продовжував проводити політику атеїзму, яка включала закриття церков, монастирів, релігійних шкіл та переслідування релігійних діячів. Офіційні свята та обряди мали світський характер, а релігійні обряди виконувалися таємно або в обмеженому колі. Незважаючи на державний атеїзм, багато людей зберігали релігійні обряди в побуті. Це включало святкування Різдва, Великодня, хрещення дітей, вінчання та похорони. Ці обряди часто виконувалися в приватних будинках або приховано в церквах. Крім релігійних, існували й народні обряди, такі як святкування Івана Купала, Масляної, обряди, пов'язані з культом предків і природою. Ці традиції зберігалися як частина культурної спадщини і часто були менш піддані переслідуванням. Радянська влада мала глибокий вплив на релігійні традиції та обряди Наддніпрянщини, однак ці традиції змогли вижити та відродитися після падіння радянського режиму [17].

Релігійні традиції та обряди Наддніпрянщини в 1980-1990-х роках відображають перехідний період в історії України. У цей час спостерігався значний вплив радянської ідеології, яка активно боролася з релігією, проте водночас відроджувалися давні народні та релігійні традиції у період поступової демократизації та відновлення незалежності України. Радянська влада активно просувала атеїзм і намагалася викорінити релігію з життя громадян. Це мало глибокі наслідки для релігійних практик та традицій регіону Наддніпрянщини і України в цілому [17].

З початком перебудови наприкінці 1980-х років і здобуттям Україною незалежності в 1991 році відбувся важливий релігійний ренесанс. Багато церков були відновлені, і активно створювалися нові громади. У церкві стали відкрито відбуватися релігійні обряди, збільшилася кількість богослужінь, поновилися традиційні релігійні свята. Люди відразу ж повернулися до віри, стали відвідувати церкву, хрестити дітей, вінчатися і стали брати участь в Літургії. Поряд з традиційними церквами, у 1990-х роках почали з'являтися і нові релігійні рухи та конфесії, що були раніше заборонені або переслідувалися. Відродження релігійних обрядів супроводжувалося збереженням і відновленням традиційних народних свят. Поєднання релігійних і народних елементів стало характерним для святкових обрядів, таких як Різдво, Великдень, Зелені свята та інші. Перебудова та здобуття незалежності України привели до відновлення та популяризації релігійних традицій та обрядів після довгих років радянської атеїстичної політики [17], [10].

2.2 Вплив глобалізації та сучасних технологій на релігійю

Наприкінці 20-го століття відбулися вікові надії людства на досягнення толерантної єдності та гуманістичної гегемонії. Цьому сприяла стрімкий процес глобалізації. Як з'ясувалося пізніше, це не тільки позитивні результати такі як, зростання міжнародних відносин, поширення нових технологій, загальний рівень життя, ідея демократії і солідарної відповідальності і т.д, але і деякі негативні моменти, які не мають простого рішення. Порушення культурного самовизначення та актуальні тенденції в релігійній ідентичності надають особливої актуальності в контексті цих процесів. Іншими словами, глобалізація культури і релігії стала найбільш проблематичною частиною культурної взаємодії [11], [26].

Ми живемо на новому історичному етапі розвитку цивілізації, де інформація і знання стали основними продуктами виробництва. В даний час роль інформації і знань неухильно зростає, а інформація і комунікації, продукти і послуги набувають нового значення в житті людей і надають нові можливості. Глобальний інформаційний простір охоплює практично весь світ і в даний час забезпечує ефективну інформаційну взаємодію між людьми з різних куточків земної кулі [18].

Вплив глобалізації та сучасних технологій на релігію є багатогранним і суттєвим, змінюючи як індивідуальні релігійні практики, так і структуру релігійних інституцій. Інтернет надає безпрецедентний доступ до релігійної літератури, священних текстів, проповідей та лекцій, що дозволяє вірянам глибше досліджувати свою віру та знайомитися з іншими релігіями. Церкви, мечеті, храми та інші релігійні установи проводять онлайн служби, що дозволяє людям брати участь у релігійних обрядах з будь-якої точки світу. Релігійні групи активно використовують соціальні мережі для створення спільнот, обміну досвідом, підтримки та поширення релігійних ідей [26].

Глобалізація, що представляє собою універсалізацію світу і його гомогенізацію, не усуває, а скоріше посилює Геополітичні конфлікти, нетерпимість країн і народів, міжетнічні протиріччя і конфлікти культур і релігій світу. Коріння цих процесів лежать в глибокій культурно-духовної та етнорелігійної несумісності, і немає інших варіантів її посилення або пошуку механізмів її пом'якшення. Культура знаходиться в пастці, подібній методологічній. У кожного з них є свої цінності, моральні зобов'язання і психологія, які формувалися тисячоліттями. Глобальна культура не може замінити культурне та релігійне різноманіття, яке практично неможливо універсалізувати [11].

Визнання культурного різноманіття та права кожної країни чи культурної (субкультурної) спільноти на культурне самовизначення – це лише половина битви. Для того, щоб теорія мультикультуралізму мала практичний сенс, важливо, щоб різні культури мали можливість брати участь у всіх процесах сучасного світу, і тому, незважаючи на те, що різні культури мають абсолютно різні можливості для впливу, кожна з них просто не хоче, щоб її терпіли. У будь-якій культурі ми вважаємо її фундаментальні цінності універсальними. Якщо вона перестане це робити, то просто зникне як самостійна культура [46].

Глобалізація в цілому не суперечить релігійній вірі. Проблеми виникають, коли матриця глобалізації накладається на релігійну матрицю. Причина – ворожа система світогляду релігії та глобалізації. Останнє засноване на лібералізмі, який практикує релігію за принципом «шведського столу» – я беру те, що мені подобається. Тут ринок релігійних символів набуває персонажа, який вільний вибирати будь-який компонент з певних релігійних практик [12]

Сучасні технології мають значний вплив на релігійність та релігійні традиції, включаючи стародавні обряди та обрядовість Наддніпрянщини. Вона дозволяє людям з різних країн та культур спілкуватися та обмінюватися ідеями. Це сприяє усвідомленню та розумінню різних релігійних традицій та обрядів. Сучасні технології сприяють збереженню та передачі стародавніх обрядів через цифрові технології, відео та мультимедійні ресурси. Також вони дають адаптацію цих традицій до сучасних умов життя [12].

Інформаційні технології змінюють спосіб, яким люди сприймають та відносяться до релігійності. З одного боку, вона може сприяти втраті стародавніх обрядів та традицій через вплив сучасних культур. З іншого боку, вона може також допомагати збереженню та відновленню цих традицій через зусилля збереження культурної спадщини та вивчення антропологічних аспектів релігій. У контексті стародавніх обрядів Наддніпрянщини, ці процеси можуть відображатися на зміні способів проведення стародавніх ритуалів, їх інтерпретації та сприйнятті у сучасному світі. Ці зміни мають значний вплив на релігійне життя регіону для кращого розуміння сучасної релігійності та культурних традицій [46].

Цінності усіх релігій та ідеологій, за великим рахунком, відносні. Не відносним є лише цінність самого життя [12]. Тільки в зв'язку з цією фундаментальною цінністю вони знаходять ефективність для кожної особистості, і тільки з її допомогою вона може прийняти і відчути. Різноманітність релігій, культур і способу життя є природним станом людства і свідчить про його здоров'я. Світ тримається на многоцветии. Різноманітність створює весь світ, а не єдність. Якщо ми керуємося цим порядком, то питання про культурне, ціннісне, нормальне, релігійне та ідеологічне розмаїття постає не в світлі неминучих конфліктів, а відповідно до принципу взаємодоповнюваності, питанням рівноправного діалогу і взаємоповаги, а отже, ненасильства, справедливості і взаєморозуміння. реалізація важливих цілей культурних, релігійних і благих ідеологій, які є гуманними, життєдайними, сумісними з життям і необхідними для неї. Вам просто потрібно наблизитися до нього [11].

РОЗДІЛ 3. ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ.

3.1. Аналіз змін та збережень стародавніх обрядів та релігійних традицій Наддніпрянщини.

Традиційні народні свята та обряди є важливою складовою духовного життя українського народу. Вони відображають етнічну ідентичність, естетику, моральні цінності, духовність та історію наших предків. Традиційні народні свята та обряди є однією з інституцій, створених релігійними віруваннями, повсякденним життям та сільськогосподарським устроєм українців. Найдавніші обряди сягають корінням в первісні язичницькі вірування. Календарний цикл свят і обрядів регулював всі сфери життя українців: промисловість, суспільство, сім'ю і т. д. Їх головною метою було відвернути від природних катаклізмів, вплинути на врожайність тощо. визнаючи важливість народних традицій, православна церква набагато пізніше перейняла вже сформовану систему обрядових свят і надала їй християнський колорит [43], [39].

Сьогодні, як і багато століть тому, народні традиції, звичаї і свята є одним з головних чинників відродження українського народу, тому що його національна самосвідомість і людська гідність знаходяться в душі народу, в цих життєдайних джерелах. І ця душа безсмертна. Зміни стародавніх обрядів та релігійних традицій в Україні, в тому числі і Наддніпрянщини відбувалися під впливом багатьох історичних подій, політичних змін і соціальних трансформацій. Незважаючи на репресії та втрати під час радянського періоду, багато традицій змогли вижити завдяки збереженню в сім'ях та прихованим практикам [37].

Після здобуття незалежності України почалося відродження релігійного життя, що супроводжувалося активним відновленням храмів та зростанням релігійної активності. Сучасний період характеризується адаптацією традицій до нових умов, поєднанням стародавніх обрядів з сучасними практиками та впливом глобалізації [37].

Протягом століть відбувалися процеси змін народних свят і ритуалів, змінювалися їх форми, змінювалася їх суть і призначення. З одного боку, українські свята і ритуали протягом всієї історії піддавалися цензурі і переслідуванням, суть ритуалів спотворювалася, а їх роль применшувалася або перебільшувалася язичницькими, християнськими або комуністичними ідеологіями. З іншого боку – православна церка і радянська держава усвідомлювали величезну культурну цінність і послідовність народних ритуалів, тому вони вдавалися до різних заходів, щоб інтегрувати їх у свою ідеологію [38].

Таким чином сучасні умови культурного розвитку нашої держави мають великий вплив на дослідження традиційних народних свят і обрядів, а саме дослідження стає особливо актуальним. З’ясування історичної еволюції форм та змісту українських свят і обрядів постає як важливе наукове завдання. Аналіз змін і збереження стародавніх обрядів та релігійних традицій Наддніпрянщини демонструє як постійність, так і адаптацію до нових умов. В таблиці 3.1 представленно аналіз змін та збережень стародавніх обрядів Наддніпрянщини.

Таблиця 3.1 – Аналіз змін та збережень стародавніх обрядів Наддніпрянщини.

Збереження	**Зміни**
Народні свята	**Релігійний контекст**
Багато традиційних свят, таких як Купала, Різдво, Масляна, досі відзначаються з використанням традиційних обрядів і ритуалів.	З прийняттям християнства багато язичницьких обрядів було переосмислено і адаптовано до християнських свят. Наприклад, шанування предків було інтегровано у християнські поминальні дні.
Фольклор	**Радянський вплив**
Пісні, казки, легенди та інші форми усної народної творчості, що відображають стародавні вірування і звичаї, передаються з покоління в покоління.	У радянські часи багато релігійних та народних обрядів були заборонені або піддавалися переслідуванням. Частина традицій була втрачена або значно трансформована.
Релігійні обряди	**Модернізація і урбанізація**
Обряди пов’язані з природними циклами, культом предків та іншими аспектами дохристиянської релігії, були інтегровані в християнську обрядовість і зберігаються до сьогодні.	З розвитком міст і модернізацією суспільства багато обрядів втратили свою актуальність. Наприклад, ритуали, пов'язані з аграрним циклом, втратили значення для міських жителів.
Ремесла і традиційне мистецтво	**Вплив глобалізації**
Вишивка, гончарство, різьблення по дереву та інші ремесла, які часто мають релігійне або ритуальне значення, продовжують існувати.	Сучасна культура і глобалізація призвели до появи нових традицій і змішування культур.

Як бачимо, стародавні ритуали Наддніпрянщини зазнали значних змін під впливом християнства, радянської влади, модернізації та глобалізації, але вони продовжують існувати і адаптуватися до нових умов. Сюди можна віднести язичницькі ритуали колядування, що з часом стали частиною християнського святкування Різдва. У деяких регіонах традиції колядування збереглися у первісному вигляді, в інших — трансформувалися. Наприклад, у селах часто можна зустріти колядників, які ходять від хати до хати, співають стародавні колядки та отримують за це гостинці. Ці традиції підтримують зв'язок з минулим і зберігають автентичні елементи, такі як народні костюми, інструменти та обрядові пісні [36], [40].

У містах колядування часто набуває нових форм. Організовуються різдвяні ярмарки та фестивалі, де колядники виступають на сценах, виконуючи як традиційні, так і сучасні колядки. Такі заходи залучають велику кількість людей, сприяють популяризації культури та створюють святкову атмосферу. Крім того, колядування все частіше стає темою для шкільних та громадських заходів, де діти і дорослі беруть участь у виставах, конкурсах та майстер-класах, вивчаючи і відтворюючи обрядові дійства. Це сприяє не тільки збереженню традицій, але й їх адаптації до сучасних умов, роблячи їх зрозумілими і цікавими для нових поколінь. Значну роль у трансформації колядування відіграють сучасні засоби масової інформації та інтернет. Колядування стало популярною темою для відео на YouTube, соціальних мережах та інших платформах, де можна знайти як автентичні виступи, так і сучасні інтерпретації обрядових пісень. Колядування, як і багато інших язичницьких обрядів, зберігає свої основні елементи, але адаптується до сучасних умов, що дозволяє цій традиції продовжувати існувати і розвиватися[29], [23].

Наприклад, святкування Івана Купала зберегло багато язичницьких елементів, таких як стрибки через багаття і плетіння вінків, але вони набули більш нових, сучасних форм. Сучасні святкування Івана Купала часто проводяться у вигляді фестивалів, що включають музичні виступи, театральні постановки та різноманітні культурні заходи, які привертають увагу як місцевих жителів, так і туристів. Також відродження традицій супроводжується активним використанням соціальних мереж та інших медіа для популяризації свята. Молодь знімає відео та робить фотографії традиційних обрядів, які потім розміщують в інтернеті, сприяючи таким чином поширенню знань про ці обряди та їхній зміст [20].

Деякі елементи свята адаптовані до сучасних умов. Наприклад, стрибки через багаття можуть бути замінені на символічні вогнища, щоб дотримуватися правил безпеки, або проводитися у спеціально відведених місцях під наглядом організаторів. Плетіння вінків, як і раніше, залишається популярним, але зараз це може супроводжуватися конкурсами на найкращий вінок або майстер-класами з його виготовлення. Раніше ж вінки запускали разом зі свічками по річці, згідно з народним повір’ям, якщо вінок пливе добре й гарно горить свічка, то дівчина вийде заміж, а якщо крутиться на місці – то ще дівуватиме, а як потоне – заміж не вийде взагалі. Якщо ж вінок відпливе далеко й пристане до якогось берега, то значить що туди дівчина заміж піде [42]. Свято закінчувалося піснями біля вогнища. Сьогодні святкування Івана Купала продовжує розвиватися, зберігаючи основні традиційні елементи, але адаптуючи їх до сучасних умов, що сприяє збереженню культурної спадщини та її популяризації серед нових поколінь. Свята й обряди були і є відносно самостійними явищами культури, засобами передачі досвіду від покоління до покоління [42].

Святкування Пасхи тісно переплелося з елементами язичницьких обрядів, пов'язаних з весняним відродженням природи та поклонінням сонцю. Наприклад, фарбування яєць, символізуючих відродження і нове життя, походить з давніх язичницьких традицій. Сучасне святкування Пасхи включає в себе як релігійні, так і світські елементи, що робить його важливим культурним феноменом. Сучасна Пасха зберігає релігійні обряди, такі як освячення пасок і яєць у церкві, участь у великодніх богослужіннях та процесіях, які є ключовими елементами християнського святкування. Так само світські елементи святкування Пасхи – це сімейні зібрання, обмін великодніми подарунками, спільні застілля та різноманітні культурні заходи [30], [33].

У багатьох містах і селах проводяться весняні фестивалі, концерти та виставки, присвячені святу. Фарбування та прикрашання яєць також набуло нових, сучасних форм. Окрім традиційного використання природних барвників, зараз широко використовуються різноманітні техніки декорування, такі як розпис, декупаж та навіть використання спеціальних наклейок. Це дозволяє зберігати традицію, але робити її більш різноманітною та креативною. Святкування Пасхи є прикладом того, як давні язичницькі обряди можуть інтегруватися в сучасні релігійні та культурні практики, створюючи багатошарове та змістовне святкування, яке об'єднує різні сторони історичної та сучасної культури. Таким чином ми спостерігаємо яскравий приклад того, як культурна спадщина може інтегруватися в сучасне життя, зберігаючи свою цінність і актуальність [19], [40].

Установлена система ритуалів, пов'язаних з суспільним, побутовим або релігійним життям, є обрядовістю цього народу. Українці – це люди, чиї ритуали є найдавнішими і одними з найбагатших. Кожен куточок нашої країни може пишатися своїми унікальними традиціями. Саме в них здавна реалізується художньо-творча активність людини і його естетичні устремління. Вічні і незмінні гуманістичні цінності зосереджені в народних ритуалах, а сучасне суспільство встановило норми поведінки, життєві ідеали і цінності як засіб виховання, як особливий спосіб залучення індивідів в суспільство в цілому, як чуттєво-емпіричний спосіб передачі їх наступному поколінню [28].

Народні свята та релігійні обряди є важливою і невід'ємною частиною багатовікової духовної культури нашої країни. Геродот вважав, що свята, поряд з расою та мовою, є третім елементом, який об'єднує людей, і історично масштабні видовища можуть відбуватися лише тоді, коли розвиваються певні культурні традиції [50], [47].

Аналізуючи зміни і збереження стародавніх обрядів та релігійних традицій Наддніпрянщини ми спостерігаємо як постійність, так і адаптацію до нових умов. Ці обряди, що походять з глибокої давнини, продовжують відігравати важливу роль у культурному житті регіону, незважаючи на численні трансформації, що сталися протягом століть. На схемі 3.1 представлено трансформацію стародавніх обрядів Наддніпрянщини від збереження до сучасних інтерпретацій.

Трансформація стародавніх обрядів Наддніпрянщини: від збереження до сучасних інтерпретацій.

Основні обряди, пов'язані з природою та культом предків, збереглися у вигляді фольклору, народних свят і ритуалів. Вони часто інтегруються в сучасні свята, наприклад, Купала, колядування, Великдень.

Збереження основних елементів

З прийняттям християнства багато традиційних обрядів було переосмислено та адаптовано до нових релігійних контекстів. Наприклад, язичницькі обряди, пов'язані з родючістю і шануванням предків, стали частиною християнських свят і традицій.

Адаптація до християнства

У радянський період багато релігійних практик зазнали переслідувань або були витіснені офіційною ідеологією. Проте, частина з них зберіглася в приватних сферах життя або була замаскована під культурні заходи.

Вплив радянського періоду

З кінця XX століття спостерігається відродження інтересу до стародавніх обрядів і релігійних традицій. Це проявляється в діяльності етнографічних колективів, культурних фестивалях, публікаціях наукових досліджень і популяризації традицій через засоби масової інформації.

Відродження та інтерес до традицій

Глобалізація та розвиток технологій привели до збільшення інформованості про власну культурну спадщину і дозволили зберегти та відродити багато забутих або занедбаних традицій. Водночас, деякі обряди трансформуються або забуваються під впливом масової культури і нових глобальних тенденцій.

Вплив глобалізації

У сучасному світі відбувається креативне переосмислення та використання традицій. Молоді люди, художники, митці та культурні діячі часто звертаються до стародавніх обрядів, надаючи їм нові форми і значення, що сприяє їх збереженню та актуалізації.

Сучасні інтерпретації

Схема 3.1 – Трансформація стародавніх обрядів Наддніпрянщини: від збереження до сучасних інтерпретацій.

3.2. Роль спільнот та організацій у збереженні та популяризації традицій.

Сьогодні в Україні спостерігається відродження інтересу до традиційних ремесел і народних промислів. Це явище стає все більш помітним у житті простих громадян і відіграє важливу роль у збереженні культурної спадщини. Велике значення для утвердження національної самосвідомості українців завжди мали народні звичаї, обряди, традиції святкування, які були невід’ємною частиною повсякденного життя і стали засобом збереження української ідентичності. Вони відображають не лише етнічну ідентичність, а й естетику, моральні цінності, духовність та історію. Звичаї українського народу пов'язані з традиційним світоглядом, яке складалося століттями і зберігало ознаки дохристиянських вірувань. Зі зміною умов життя змінювалися і традиції святкування, постійно змінювалося ритуальна поведінка, деякі його елементи зникали і замінювалися іншими, але основний зміст і сакральний сенс збігалися [43], [50].

Найпростіше визначення культури – це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом всієї його історії, набір історично сформованих правил всередині суспільства для його збереження і гармонії. Тобто культура країни прирівнюється до збереження країни, народу, як наслідок – держави. Соціально здорова людина прагне до самореалізації, має здатність долати життєві труднощі без шкоди для стабільності життя, тобто загального стану здоров'я. В свою чергу соціальне здоров'я тісно пов'язане з культурою і традиціями людей, духовністю людини, її прагненням досягти сенсу власного життя, орієнтацією на вищі етичні цінності. Рівень соціального здоров'я – це рівень соціальної адаптації, рівень соціальної активності та ефективність виконання різних соціальних ролей [40]. Це спільне бажання, тому що кожна країна хоче мати свою власну державу, багату культуру, соціально-розвинених людей [26].

На цей час Україні видно різні тенденції, що одночасно впливають на національну культуру. З одного боку, це процес глобалізації, в який потрапляє країна, а з іншого боку, – внутрішні процеси децентралізації, що відкривають нові можливості для регіонального розвитку і самовираження. Додатково до цього, ситуація ускладнюється війною та змішуванням цінностей, що створює унікальні виклики для збереження і розвитку національної культури [26].

Війна сприяла підвищенню національної свідомості та патріотичних настроїв, що стимулює інтерес до національної культури і її збереження, організовуються численні культурні заходи, спрямовані на підтримку морального духу населення і зміцнення національної ідентичності. Багато людей цікавляться своїми культурними коренями і прагнуть зберегти традиції предків. Це особливо актуально в контексті національного відродження та усвідомлення своєї культурної спадщини. Таким чином розвиваються і виникають різноманітні спільноти та організації, що відіграють ключову роль у збереженні та популяризації релігійних і культурних традицій України. Вони забезпечують передачу знань і цінностей, підтримують соціальну згуртованість і сприяють адаптації традицій до сучасних умов. Завдяки їхнім зусиллям, багата культурна спадщина України зберігається та передається наступним поколінням, збагачуючи національну ідентичність та культурне різноманіття [35].

В Україні є багато музеїв української культури та побуту. Сюди входить Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, розташований за адресою: [Київська область](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C" \o "Київська область), м. Переяслав, вул. Літописна, 61. (Додаток Б).

[Він](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9) знаходиться просто неба та входить до складу [Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%C2%BB" \o "Національний історико-етнографічний заповідник). Музей є органічним продовженням музею села, в якому представлені як українське село Середньої Наддніпрянщини кінця XIX-початку XX століть, так і споруди і стоянки від пізнього палеоліту до епохи Київської Русі. На території площею 30 гектарів розташовано 13 тематичних музеїв. Музей знайомить з народною культурою, архітектурою і творчістю, звичаями та обрядами українців Середньої Наддніпрянщини (Додаток В). До уваги відвідувачів представлено 122 пам'ятки народної архітектури, понад 3 мільйони пам'яток матеріальної та духовної культури [44].

Нині здійснюється багато освітніх програм, що влючають освітні ініціативи для шкіл і університетів, спрямовані на вивчення та збереження культурної спадщини, зокрема програма «Культурна спадщина України». Програма спрямована на формування відповідального ставлення до культурної спадщини України шляхом звільнення від стереотипів регіоналізму, неповноцінності культурної спадщини нашого народу, які вкоренилися в нав'язаній і масовій свідомості і, в цілому, сприяли подальшому збереженню цінних пам'яток культури України [38], [50].

Дослідженням та збереженням історичної пам'яті, включаючи традиції та обряди займається Всеукраїнська асоціація охорони культурної спадщини**.** Вона проводить роботу з архівними документами для відтворення історичних подій та збереження пам'яті про них, проводить експедиції та польові дослідження для збору матеріалів, що стосуються історичних подій, традицій і обрядів. Співпрацює з музеями, архівами та іншими установами для обміну досвідом і матеріалами. Робота асоціації сприяє збереженню знань про національні традиції та обряди, передаючи їх молодому поколінню. Також активно приймає участь в організації освітніх програм і семінарів, присвячених історичній пам'яті, традиціям і обрядам для різних вікових груп [17].

Спільноти та організації відіграють важливу роль у збереженні та поширенні релігійних та культурних традицій. Їх діяльність сприяє передачі знань і цінностей від покоління до покоління, забезпечує підтримку і розвиток культурної спадщини і допомагає адаптувати традиції до сучасних умов. Тому одним із головних завдань, яке мають вирішувати музеї, спільноти та організації, є передача сучасності та залишення нащадкам культурно–історичної спадщини – традиційних звичаїв та ритуалів, як неписаного закону, оскільки йдеться про збереження, відродження та поширення традиційних народних свят в Україні в цілому. один з важливих елементів народної культури. Вона народжується разом з людьми і передається з покоління в покоління.В свою чергу, також концепти національного виховання допоможуть вивести свідомість кожної молодої людини на рівень системи ідей, поглядів, переконань, якими живе незалежна українська держава, на основі пріоритету загальнолюдських цінностей українського народу, створення умов для задоволення потреб духовного і культурного саморозвитку та, як наслідок, формування цілісної полікультурної особистості – громадянина України [43].

ВИСНОВКИ

Незважаючи на величезну кількість історичних перипетій, давні ритуали і релігійні традиції та обряди Наддніпрянщини зберігають багато чого із своїх автентичних важливих елементів. Такі ритуали, як святкування Івана Купали, зі стрибками через багаття і плетенням вінків дівчатами, продовжують практикуватися і сьогодні, зберігаючи при цьому свою оригінальність і символізм. Багато язичницьких обрядів нині інтегровані в християнські свята. Наприклад, фарбовування та розписування пасхальних яєць, що символізує воскресіння і нове життя, сягає своїм корінням в стародавні язичницькі традиції.

Незважаючи на те, що радянська влада намагалася знищити релігійні та народні обряди – багато з них сбереглися, хоч і в зміненій формі. Вони збереглися в родинних традиціях і локальних спільнотах, демонструючи свою стійкість та важливість для культурної ідентичності. А після здобуття незалежності Україною спостерігається відродження зацікавленності до народних обрядів і традицій. Етнографічні дослідження, культурні фестивалі та освітні програми активно сприяють збереженню та популяризації цих традицій, залучаючи нові покоління до вивчення і практикування культурної спадщини.

Вагомий вплив на українське суспільство має сучасна глобалізація, яка принесла нові виклики, проте і нові можливості для збереження культурної спадщини. Традиційні обряди трансформуються під впливом сучасних технологій та масової культури, але водночас отримують нове життя через популяризацію в соціальних мережах і медіа. Це дозволяє поширювати знання про традиції на широку аудиторію і залучати нових прихильників. Стародавні обряди набувають нових форм і значення у сучасному контексті. Молодь активно переосмислює традиції, додаючи до них сучасні елементи та інтегруючи їх у своє повсякденне життя. Це забезпечує збереження зв'язку з минулим, водночас роблячи традиції актуальними і цікавими для нових поколінь.

Стародавні обряди та релігійні традиції Наддніпрянщини демонструють вражаючу здатність до адаптації та стійкості. Вони залишаються важливою частиною культурної ідентичності центрального регіону України, зберігаючи своє коріння, інтегруючись у нові релігійні та соціальні контексти, і набуваючи нових форм, відповідаючи на сучасні виклики.

Згідно з метою дослідження стародавніх обрядів та релігійних традицій Наддніпрянщини, яка полягає в системному аналізі цих явищ з метою визначення їхнього впливу на культурний, релігійний та ідентичнісний контексти регіону, було встановлено, доведено, з’ясовано, проаналізовано та виявлено наступне:

* основні елементи традиційних обрядів, такі як свята Купала, колядування, веснянки, гаївки та інші, збереглися у фольклорі та сучасних народних практиках. Вони відіграють значну роль у збереженні культурної спадщини регіону.
* християнська релігія суттєво вплинула на трансформацію стародавніх язичницьких обрядів, інтегрувавши їх у свої свята та ритуали. Це сприяло їхньому збереженню, хоча і в зміненій формі.
* радянський період мав значний вплив на знищення або трансформацію багатьох традиційних обрядів. Однак, деякі з них збереглися у прихованих або адаптованих формах, що свідчить про їхню стійкість та важливість для культурної ідентичності.
* модернізація, урбанізація та глобалізація привели до значних змін у традиційних обрядах. Деякі з них втратили своє значення у сучасному суспільстві, але інші отримали нові форми та інтерпретації, що дозволяє їм продовжувати існувати в сучасному культурному контексті.
* сучасне відродження інтересу до стародавніх обрядів та релігійних традицій сприяє їхньому збереженню і популяризації. Це включає діяльність етнографічних груп, проведення культурних фестивалів та наукових досліджень, що дозволяє підтримувати та актуалізувати ці традиції в умовах сучасного суспільства.

Отже народні практики, вірування та релігійні традиції Наддніпрянщини, які складалися століттями, продовжують відігравати важливу роль у формуванні культурної ідентичності регіону, адаптуючись до нових умов і зберігаючи свою унікальність. Людство завжди цікавилося проявами божественної сили та таємницями буття. Це прагнення до пізнання істини збуджує нашу уяву та штовхає до пошуку відповідей.

Важливо бути терпимими до вірувань інших людей, адже будь-яка віра прагне до вдосконалення людини. Природність віри, її відповідність геокультурі народу має величезне значення для його ментальності, духовної зрілості та навіть історичного розвитку.