Мандзяк Олексій Степанович

ВОЇНСЬКО-ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ АРІЇВ

Народні ігри в практиці українських бойових мистецтв

 ЗМІСТ

Вступ. Короткий огляд історії українських ігор і їх використання в практиці воїнсько-фізичного виховання.

Ігри «у війну».

Єдиноборства зі спрощеними правилами.

Водні ігри та змагання.

Ігри та вправи з деревом і на дереві.

Ігри з дрюччям.

Ножик: ігри та змагання.

Традиція бійки.

Бій «на темні очі» та ігри «наосліп»

Воїнський поєдинок в світлі української та світової традиції.

Додаток: Невелика збірка відібраних народних ігор які можна використовувати в практиці воїнсько-фізичного виховання.

Про автора.

ПЕРЕДМОВА.

Кожен народ повинен знати свою історію, зберігати свою мову і культуру, пишатися своєю особливістю та неповторністю. Тоді це і є повноцінний народ, а не придаток чогось чи когось. Окремо взята людина – це є значимий елемент самого народу. Зберігаючи мову і культуру свого народу, вона тим самим зберігає сам народ, а так само свою особисту повноцінність. Тільки повноцінна людина може впевнено відчувати себе в цьому житті, цілеспрямовано, опираючись на фундамент вибудований минулим, рухатися вперед у майбутнє. Не треба забувати, що коли немає минулого, тоді не може бути й майбутнього. Минуле людини, це не тільки її власна історія, це й історія цілого народу, - того народу до якого вона прилучена самою долею.

 Тому, кому Бог дав народитися українцем чи українкою, повинні це розуміти. Ті з українців, хто ігнорує історію, мову и культуру свого народу, за суттю не поважають ні свій народ, ні інший. Не поважаючий себе, не може розраховувати на повагу інших. Відмовляючись від мови, культури і історії свого народу, людина в багатому відмовляється від самої себе. На тій мові говорили предки, кров яких тече в жилах цієї людини, тою культурою жили і формували її, пращури, нащадком котрих вона саме і є.

Необхідно зрозуміти, що пізнававаючи свій народ, культуру свого народу, людина отримує можливість пізнати саму себе, відкрити і користуватися тим що закладено в людині на генному рівні. Генна спадковість народу, має об’єктивний характер унаслідок біологічної форми передачі інформації, накопиченої народним (національним) генофондом. Можна говорити про природну здібність людей повного національного походження до тих чи інших культурних зразків, особливо в мистецтві, наприклад, у більш легкому оволодінні національними формами співу, танцю, а тим самим і традиційними бойовими мистецтвами. Спостерігалися випадки, коли дитина, виростаючи в інонаціональному оточенні, раптом починала розмовляти з акцентом того народу, до якого належала «по крові». Такі і інші подібні явища, вченим «дозволили зробити висновок про певну генетичну натренованість людей тієї або іншої національності»[[1]](#footnote-1). Пізнати себе через призму іншої культури можуть тільки одиниці, а через свою рідну (родинну) безліч.

Українці зі своєю унікальною різноманітною багатогранною культурою, завжди мають вибір. Є багато доріг і стежок пройти шляхом розуміння себе через рідну культуру чи порозумінням родинної культури до розумінні самого себе. Одною із доріг і є традиційні бойові мистецтва. Як пише Т. Каляндрук: «Створені нашими предками потужні бойові системи з їх самобутніми прийомами, принципами, та методами, поєднані з філософськими, історичними та морально-етичними традиціями українців виступають засобом не лише фізичного, але й морально-психологічного, духовного розвитку кожної людини, виховання її як свідомого громадянина і патріота своєї держави, свого народу. Народні бойові мистецтва стали не лише невід’ємною частиною культури нашого народу, а й способом життя тих, хто займається ними всерйоз»[[2]](#footnote-2).

Крім того, традиційні бойові мистецтва, це не тільки наше минуле, це й наше майбутнє. Практичне значення традиційних українських бойових мистецтв залишається актуальним і в наші дні. Бо ж, як показують сучасні війни, за допомогою самих лише танків, «розумних» ракет та інших найвищих технологій одержати перемогу не так-то й легко, а часто і взагалі неможливо. Кінцевий успіх тут і досі великою мірою залежить від психологічного і фахового вишколу окремо взятого солдата. Отож немає поки що у всьому світі такої армії, де б не провадилася індивідуальна політично-виховна робота і не вивчалися тактика і прийоми рукопашного бою (зокрема й із застосуванням «архаїчної» холодної зброї). І, судячи з усього, так буде ще довго.

На протягу багатьох століть бойові мистецтва були неодмінним та найважливішим інститутом традиційного укладу українсько народу. Вони гартувати патріотичний дух і здійснювати фізично-технічну підготовку населення і професійного вояцтва, яке в будь-який момент було готове стати на захист нашої неньки України. Пронизані народною культурою, ґрунтовані на ній, бойові мистецтва на протягу багатьох століть з’являлися і найголовнішим гарантом самого зберігання цієї культури, а тим самим і самого народу.

Це добре розуміли окупанти різних часів, тому і знищували, як саму українську культуру так і характерні для неї бойові мистецтва. Відомий факт, що ставлення до української культури, в тому числі, таких важливих складових, як-то традиційні ігри, єдиноборства та бойові мистецтва, навіть, наприклад, в часи недалекого минулого - в часи радянської влади, було не самим ліпшим, якщо не сказати негативним. На це вказують численні факти, навіть, наприклад, такий, що коли в часи активного інтернаціоналізму, в інших республіках, хоч і через жорстоку цензуру, активно популяризувалися традиційні народні ігри та єдиноборства, центральна та місцева влада навіть підштовхувала до цього та всяко заохочувала до цього, в Україні, це в самому ліпшому випадку ігнорувалося. Одним із показових прикладів сказаному, може бути у трьохтомне видання «Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту» (Москва: «Физкультура и спорт», 1961, 1962, 1963 рр.). Там ви знайдете статті з описанням народних ігор і національних видів спорту більшості титульних народів республік тодішнього СРСР, але тільки не українців. Там є величезна стаття «Украинская ССР, развитие физической культуры и спорта», де декілька речень про те що «в быту украинского народа с древнейших времен культивировались разнообразные виды физических упражнений и игр, способствовавших воспитанию физически сильных, выносливых, ловких и мужественных людей» і що «у казаков сложилась самобытная система военно-физической подготовки», а все інше про те, що «только после Великой Октябрьской социалистической революции и установления Советской власти на Украине открылись широкие возможности для развития массового физкультурного движения»[[3]](#footnote-3). А при цьому, в ті ж часи в Україні користувалися популярністю і традиційні види спорту і велика кількість народних ігор. І про це було відомо представникам влади. Щоб не бути голослівними, вкажемо декілька прикладів, які не стосуються часів дорадянщини[[4]](#footnote-4). Так, численні ігри описані у праці Н. Заглади «Побут селянської дитини», котра була видана в Києві у 1929 р[[5]](#footnote-5). У 1933 році вийшла капітальна праця «Игры народов СССР. Сборник материалов», у якій було поміщено описання 336 українських народних ігор, при чому, які були записані різними дослідники ще за часи Жовтневої революції, коли того Радянсько союзу ще й близько не було[[6]](#footnote-6). У 1949 р. у змаганнях з народної боротьби на Вінниччині, включених до програми обласного огляду роботи з фізкультури і спорту, взяли участь близько 15 тис. чоловік[[7]](#footnote-7)!!! У 1973 – 1983 рр. членами експедицій Клуба друзів гри (рос. КДИ – Клуб друзей игры), було записано біля 400 народних ігор, і це коли велика кількість із них, під впливом самих різних причин зникла. А деякі спеціалісти вказують, що дослідниками у різні роки записано понад 600 народних ігор[[8]](#footnote-8) (а до цього, велика кількість з них має по декілька варіантів з локальними та регіональними особливостями). А скільки їх ще не відомих дослідникам, і скільки описань ігор та народних видів змагань ще хорониться в архівах тих же дослідників, які не мають часу, можливості їх опублікувати. Але у енциклопедії ви не зустрінете описання жодної! І це тільки один факт із багатьох.

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ІГОР І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПРАКТИЦІ ВОЇНСЬКО-ФІЗИЧНОГО НАВЧАННЯ[[9]](#footnote-9).

А між тим історія ігрової культури сягає корінням у той період, коли вся культура і розумова діяльність людини обмежувалась безпосереднім забезпеченням умов існування. Вже в ті часи ігри буди значною частиною, як окремо взятої людини, так і всього суспільства до якого вона належала. Це є особливість людини як істоти. С тих пір, як людина стала людиною, вона грає. Можна сказати, що гра – це спонтанна, природжена діяльність людини.

При цьому, гра не є пустою забавою, це зміст життя людини, її творча діяльність, потрібна для її розвитку, це життєво важливий і необхідний елемент в розвитку як індивіда, так і суспільства в цілому. Завдяки знайденим при розкопках предметів давньої культури, ми можемо казати, що в багатьому за допомогою природженій схильності до ігри давня людина навчилася більш раціонально використовувати в якості зброї різні предмети, які попадали до її рук, чи вона майструвала сама.

Дослідження археологів та істориків свідчать, що в далеку від нас епоху міді і бронзи на території сучасної України ігри займали частку життя наших предків. Як відомо, центральне місце серед культур мідного віку на території України належить трипільській культурі, яка проіснувала майже дві тисячі років (4000 р. до н.е. – 2000 р. н.е.), і обіймала територію басейнів річок Прут, Дністер та Південний Буг, а пізніше Середнє Придністров’я, Волинь, а так само Південно-Західне Причорномор’я[[10]](#footnote-10).

Уже в період міді і бронзи умови життя і постійна військова загроза викликали необхідність до виникнення і постійного вдосконалення методів військово-фізичної підготовки юнаків. Українські вчені А.В. Цьось і Е.М. Навроцький розглядаючи тенденції розвитку фізичного виховання на території України в епоху міді та бронзи відзначають, що вже у ті часи ігри поширено застосовувалися в трудовому, фізичному і військовому вихованні: «У фізичному вихованні дітей провідну роль відігравали різноманітні рухливі ігри та забави. більшість із них проводилися на вулицях, майданчиках, у лісі, біля озер і річок. Водночас, окремі з них відбувалися на дерев’яних токах, які мостили з дубових дощок, щільно притискаючи одну до одної. За формою тік був круглий. Ігри були досить суворі. Н.Н.Денисюк подає зміст ігор “коло бито”. За умовою гри діти розташовувалися на току. Інші сідали із спеціальним киями навколо току і били навскоси по його поверхні. Учасники гри повинні були бігати доти, доки киї не зіб’ють їх. Діти досить сильно потерпали від цих київ. Тому, щоб уникнути ударів, вони мусили швидко бігати, високо підстрибувати на одній і двох ногах, швидко котитися чи крутитися»[[11]](#footnote-11).

Додамо, що розповсюдження у вказану епоху мали також різноманітні танкові ігри, про свідчать знайдені на рештках посуду трипільської доби зображення людей. Т. Г. Мовша, зробивший систематизацію і класифікацію цих малюнків, визначив, що на трипільських малюнках руки людей зображені в десятьох позиціях: 1 – руки опущені вниз вздовж тулуба; 2 – руки діагонально підняті вверх; 3 – руки дугоподібно зігнуті й притиснуті до голови; 4 – одна рука піднята вверх, а друга – витягнута в сторону; 5 – руки еліпсоподібне зігнуті в ліктях і притиснуті до голови; 6 – права рука біля голови, ліва – на стегні; 7 – ліва рука біля голови, права – на стегні; 8 – руки дугоподібно зігнуті на талії; 9 – права рука дугоподібно зігнута й від ліктя спрямована вверх, ліва – зігнута під кутом і спрямована до голови; 10 – дві руки витягнуті в одну сторону. Крім цього, в залежності від символів і супутників малюнки бувають таких видів: з диском або кулею на голові; в масці і руками на талії; в масці і руками вліво; в масці і з луком; в спеціальному одязі (з бахромою) з різними позиціями рук.

На думку А.В. Цьося і Е.М. Навроцького «на цих малюнках зображено не що інше як обрядові танці людей трипільської культури»[[12]](#footnote-12). Далі вони пишуть: «У зв’язку з тим, що на малюнках зображені з луками і чоловік і жінка, можна припустити, що цією зброєю вони володіли однаково добре, чому сприяло тривале систематичне тренування дітей обох статей»[[13]](#footnote-13).

Після епохи міді в історії людства наступає бронзовий вік (друга половина ІІІ – початок І тис. до н.е.), під час якої поширились вироби з бронзи (сплав міді з миш’яком, оловом). Ігри і єдиноборства у цей період вже мають оформлені і відшліфовані форми. Так, ми можемо судити, що, наприклад, такі змагання як боротьба тоді вже набули устояний традиційний характер, і існували якісь способи підготовки до них, на що вказують зображення зі сценами на цю тему на знахідках епохи бронзи в Криму[[14]](#footnote-14).

Період бронзи характеризується існуванням чітко оформлених церемоній посвяти юнаків у воїни, чому попереджувало тривале навчання, в тому числі за допомогою численних фізичних вправ та ігор, про що свідчить факт присутності ігор та змагань в самому процесі ініціації: «В межах самої посвяти, що, у великій мірі, зберегла раніше існуючі види дійств, на перший план виступає суперництво на зразок змагання. У змісті посвят переважали фізичні вправи, що сприяли формуванню рухових умінь і навичок, характерних для бойової підготовки. Виникли навіть постійні ритуальні центри проведення обрядів посвяти. Звільнилась група людей, які відповідали за проведення церемоній, а в деяких місцях і тотемічні родові спілки, які проводили випробування при виборі вождя племені. Інколи основним критерієм вибору вождя була перемога у певному поєдинку чи змаганні»[[15]](#footnote-15).

У Скіфську добу на території України (VІІІ -ІІ ст . до н .е .), велике поширення мають різноманітні ігри та змагання вершників, вправи і ігри з характерною для кочових племен зброєю, а так само різні єдиноборства, як, наприклад, боротьба. Зображення зі сценами боротьби зустрічається, наприклад, на скіфській золотій бляшці з Верхньорогачицького кургану (IV ст. до н. е.) на Херсонщині.

Збереглися деякі цікаві свідчення про військово-фізичну підготовку сколотів, на що вказує в своїх дослідженнях Я. Тимчак. Він пише: «Сколоти мали дисципліноване військо, організоване за племенами і родами. Воїни мали оборонну та наступальну зброю. До оборонної належали кольчуга, щит і шолом, а до наступальної - сокира, спис або меч, лук і стріли. Римський історик Страбон, характеризуючи сколотів, писав, що вони справедливі, хоробрі, відчайдушні, не бояться смерті, а пораненнями хваляться. З історичних джерел довідуємося, що “сколотські дівчата дуже часто боролися з чоловіками, а щоб вийти заміж, кожна із них мусила вбити хоча б одного ворога”. Ці скупі свідчення все ж дають змогу зробити певні припущення щодо військово-фізичної підготовки сколотів. Перелік озброєння передбачає, що до військово-фізичної підготовки входили фізичні вправи з використанням цієї зброї. Окрім цього, маємо свідчення про боротьбу, якою займалися як чоловіки, так і молоді жінки. Отже, цілком можливо, що сколотські дівчата брали участь в ініціаціях. Відомо, що юнаки-сколоти ставали воїнами і могли одружуватися тільки після традиційного “посвячення” у воїнську верству, пройшовши перед тим певне випробування. Можна зробити припущення, що для сколотських дівчат “вбити хоча б одного ворога” і було умовою їхнього випробування-посвячення»[[16]](#footnote-16).

На початку І тис. н.е. на історичну арену, як самостійна етнічна спільнота, виходять слов’яни. З початком Слов’янської доби використання ігор у вихованні майбутнього воїна не перестає бути актуальним, і набуває свої особливості. У «Повісті минулих літ» говориться, що усі племена мали ж свої звичаї, і закони предків своїх, і заповіти, кожне — свій норов. Такою же різноманітністю відрізнялася ігрова культура, а так само засоби військово-фізичної підготовки. Від того, на скільки був підготовленим чоловік-воїн залежало майбутнє його племені, народу. Що цікаво, в відомих випадків це стосувалося не тільки поля бою, а й звичайного мирного життя. Так, наприклад, про древлян у тій же «Повісті минулих літ» говориться про так званні брачні ігрища, на яких чоловіки здобували собі жінок: «І сходилися вони на ігрища, на пляси і на всякі бісівські пісні, і тут умикали жінок собі,— з якою ото хто умовився».

Ігрища слов’янами улаштовуються і за іншими причинами. Так, воїнські ігри та змагання часто становили складову частину ритуальної тризни *—*поховального обряду (тривалий час цей звичай зберігався в деяких місцевостях України у вигляді «ігор над мерцями», — вважалося, що над небіжчиком треба не сумувати, а веселитися, співати пісень та грати на сопілці, провадити ігри, а деколи і спортивні змагання, тощо)[[17]](#footnote-17). Крім того, відомо що в племенах слов’ян ігри проводилися для вшанування богів і мали релігійно-культове значення і організовувалися поблизу або безпосередньо на території язичницьких культових споруд. У Вересовій книзі читаємо: «… І староцтво всякого роду йдуть судити родичів біля Перунових дерев, і також мають той день ігрища перед очима старотців, і силу юну показують, юначі, бігають прудко, і співаючи, і танцюючи...»[[18]](#footnote-18)

Програма таких ігрищ була доволі різноманітною і обумовлювалися регіональними особливостями. Джерелознавчої бази не достає, щоби чітко окреслити програму цих ігрищ. Але дещо можна сказати. Згідно дослідженням до програми давньоруських ігрищ входили наступні ігри та змагання: «різноманіття кінних видів, стрільба з лука, єдиноборства – боротьба і кулачний бій, біг, стрибки, піднімання і метання тягарів, водні види – плавання, пірнання та гребля, зимові види – ходьба на лижах та біг на ковзанах»[[19]](#footnote-19).

Широке розповсюдження ігрова культура, в тому числі як допоміжна частка і складова воїнсько-фізичного виховання мала у часи Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.). Згадаймо хоча би для початку легендарне «Повчання» Володимира Мономаха (за Лаврентіївським списком), у якому найкраще акумулював тодішні уявлення про виховання людини, в тому числі фізичне та воїнське. Володимир Мономах подав універсальну систему організації здорового способу життя, що забезпечувала виховання у дітей та молоді міцного здоров’я (у широкому розумінні цього слова) та підготовку їх до трудової і військової діяльності. Керуючись тогочасними традиціями і власним досвідом, він пропонував з дитинства постійно вдосконалювати фізичні можливості і воїнські навички у походах і на ловах. Цю школу сили, відваги й витривалості Володимир Мономах пройшов сам:

«А от так трудився на ловах, доки сидів у Чернігові, і коли із Чернігова вийшов, і до цього літа по сто [звірів] заганяв і брав без великих зусиль, окрім інших ловів поза Туровом, де я з батьком ловив всякого звіра.

А от що я в Чернігові робив: коней диких своїми руками у пущах в’язав, по десять і двадцать живих коней, окрім того, по Росі їздячи, ловив своїми руками тих же диких коней. Два тури піднімали мене на рогах разом із конем, олень мене один бив і два лосі, один ногами топтав, а другий рогами бив, вепр мені на бедрі меч відняв, ведмідь мені біля коліна пітник укусив, лютий звір стрибнув мені на бедра і коня разом зі мною звалив. І Бог неушкодженим мене зберіг. І з коня багато падав, голову собі двічі розбивав, і руки і ноги собі вередив, в юності своїй вередив, не жалів життя свого, не щадив голови своєї.

Те, що треба було робити отроку моєму, сам робив, на війні і на ловах, вночі і вдень, у спеку і в мороз, не даючи собі спокою. На посадників, ні на биричів не оглядався, сам робив, що було потрібно, весь наряд, і в домі своєму робив так само. І для ловчих ловчий наряд сам давав, що стосувалося і конюхів, і соколів, і яструбів» (Переклад В.В. Яременка)[[20]](#footnote-20).

Як твердять дослідники у цей період вже існували чітко сформовані засоби фізичного і воєнно-фізичного виховання. Н.А. Деделюк в своєму досліджені теоретико-методичні засади, світоглядних аспектів та закономірностей функціонування фізичного виховання у Київській Русі, відзначає, що в ті часи система виховання воїна була на вищому рівні. Він пише: «Одне з найвагоміших місць серед засобів фізичного виховання в період Київської Русі посідали фізичні вправи з використанням предметів, насамперед різноманітної зброї (списи, луки, мечі, бойові палиці та сокири, ножі, щити тощо), а також предметів, які могли бути використані як зброя (каміння, палиці, мотузки, аркани). До цієї групи засобів фізичного виховання варто зарахувати фізичні вправи з використанням засобів пересування (коні, човни, лижі тощо). Значне місце серед таких вправ посідала верхова їзда. Загалом верхова їзда, кінні ристалища-перегони були розповсюдженими і в середовищі княжої дружини, і серед широких верств населення. Вони були основним елементом військово-фізичної підготовки молоді»[[21]](#footnote-21).

Далі вказаний автор доповнює: «Не менш важливими засобами фізичного виховання молоді та воїнів залишалися природні локомоції (ходьба, біг, стрибки, лазіння, перелізання, повзання, пірнання, плавання). Вони застосовувалися для розвитку фізичних якостей людини і змалку, і у зрілому віці, зокрема у фізичному вихованні та у військовому вишколі русичів. Серед різновидів природних локомоцій для фізичної підготовки використовувався біг на 20-25 верст. Крім того, розповсюдженими були швидкісне лазіння по деревах, перенесення на собі одного чи двох товаришів. Використовувалися також стрибки у довжину та висоту з жердиною. Поширеним на Русі було плавання і пірнання, особливо серед населення, що жило на берегах природних водойм. Плавання було важливою складовою фізичної підготовки молоді й дорослого населення. Використовувалися стрибки та пірнання у воду, плавання “навперегін” проти течії і за течією»[[22]](#footnote-22).

Відомо так само, що велику увагу у часи Київської Русі придавали іграм в яких майбутній воїн набував тактичні навички, до яких, наприклад, можна віднести різноманітні колективні рукопашні ігри, як-то ігри «у війну», кулачні бої «лава на лаву», «паличні війни» і т.д. В свої часи на це звернув увагу відомий історик спорту Н.П. Новосьолов, в своїй праці «Физическая культура в период Киевского государства и феодальной раздробленности (IX – XIV века) (1953 р.)». Він пише: «Тактика руських кулачних і фехтувальних боїв як би відбита тактика боїв стародавньої руської піхоти, і тому у Київській Русі ці ігри служили не тільки засобом фізичного вдосконалення руських дружинників, але й засобом тактичної підготовки»[[23]](#footnote-23).

Докладемо, що невід’ємну частину життя простого люду, а також і вояків Київської Русі становили танці зі зброєю або без неї: зображення «воїна у сольному танці з мечем і мигдалеподібним щитом вигравірувано на срібному браслеті з Київського скарбу (кінець XII — перша третина XIII ст.). На другій стулці браслету йому відповідають фігурки танцюристки і гусляра. Вочевидь, маються на увазі ігрища при князівському чи боярському дворі: в середині арочки стулок вписано геральдичного орла — емблему знатності і влади. В ініціалі новгородського Євангелія “танець меча” пов’язано з бенкетною темою: в лівій руці танцюрист піднімає розмальований келих»[[24]](#footnote-24).

Спадкоємцем Київської Русі стало Галицько-Волинське князівство (ХІІ – ХІV ст.). Відомо, що намаганням князів, вітчизняне воїнське мистецтво у ці часи в західних регіонах теперішньої України стало значно поповнюватися складовими західноєвропейської воїнської культури. Особливо тут треба відзначити Данила Галицького (1201 - 1264) який намагався перетворити Галичину у європейське королівство[[25]](#footnote-25). Сам Данило Галицький вже у дитинстві добре володів мечем. Коли бояри хотіли було розлучити його з матір’ю і один боярин узяв його коня за поводи, він скористався своїми навичками володіти цією зброєю. У Галицько-Волинському літопису у рік 1208 про це говориться:

«Данило ж, який став княжити в Галичі, був такий малий, що й матері своєї не впізнав. А коли минув час, то галичани вигнали Данилову матір із Галича. Данило ж не хотів зоставити матір свою і плакав за нею, ся дитина. Але, приїхавши, Олександр, тивун шумський узяв [коня] за повід, і він, [Данило], видобувши меча, ударив його, та рубнув коня його під ним. Тоді мати, взявши меча із рук [і] умовивши його, [Данила], зоставила [сина свого] в Галичі, а сама пішла в Белз, лишивши його в невірних галичан за порадою Володислава [Кормильчича]. Вона бо хотіла княжити сама, і король [Андрій], довідавшись про вигнання її, пожалкував».

Доречно вказати, що в Галицькій землі почало організуватись, за західноєвропейськими зразками, рицарство. Так, літопис повідомляє, що краківський князь Болеслав Кучерявий (1125-1173), покликаний у 1149 р. на допомогу кн. Ізяславом Мстиславичем посвячував українську молодь в лицарі: «А на другий день виступив Ізяслав із Володимира і звідти рушив до Луцька, а прийшовши до Луцька,він пробув тут три дні. І тут Болеслав оперезав мечем багатьох боярських синів»[[26]](#footnote-26). (Переклад Л. Є. Махновця[[27]](#footnote-27).) Оперезати мечем, тут —возвести в рицарі - західно-європейський звичай принимання в ряди лицарства.

Саме у ці часи в деяких українських містах отримують поширення лицарські турніри та ігрища, і хоча перші спроби улаштування цих військових ігор приблизно у ті ж часи відзначені і в інших слов’янських землях. Так наприклад, перша згадка про такі ігрища воїнів відноситься до 1150 р., коли київський князь Ізяслав (пр. 1097 — 1154), святкуючи перемогу, влаштував великий бенкет і воєнні ігрища для угорських військ: «Тоді й угри на фарах і на конях грали на Ярославовому дворі, велика сила; кияни ж дивувалися числу угрів і їхній вправності і коням їх». Князь Василько, Данилів брат, для розваги якось 1230 році почав турнір з угорським боярином: «Добув меча свого, граючи на слугу королевого, а той ухопив щит, граючи». Напередодні славної битви під Ярославом у 1245 р. під час подібного турніру з угрином Воршем вивихнув плече претендент на галицький престол князь Ростислав: «І вигорджувався він, і затіяв гру перед городом, і зітнувся він з [рицарем] Воршем. І впав під ним кінь, і вивихнув він плече, і не на добро прилучилось йому [це] знамення»[[28]](#footnote-28).

Після падіння Галицької держави західноукраїнські землі підпадають під вплив Великого князівства Литовського. У часи цього періоду (1320-1501), українці отримали можливість відносно спокійно розбудовувати своє життя[[29]](#footnote-29). На основі так званих «служивих людей» починає формуватись власне українське дворянство або шляхта по-польськи, і військова справа набуває ще більший професійний характер. Військова служба для більшості шляхти була професійною справою. Як відзначає білоруський дослідник А. Шамак, «Кожен шляхтич у обов’язковому порядку з’являється на службу тільки верхи на коні і з певним озброєнням. Статут 1526 г. фіксує головну зброю, з якою повинен прибути шляхтич у військо: це “пан­цир, шолом, коп’є з прапором, меч, кінь добрий”»[[30]](#footnote-30).

 Враховуючи, що військові діяння велися ледве не щороку, потрапити у бойову ситуацію міг кожний шляхтич, причому в будь-який несподіваний для нього момент. Це відбилося у побуті і особистому житті шляхтича: тільки добра військово-фізична підготовка давала шанси на виживання. Тому, як свідчать історичні джерела, така підготовка шляхетської молоді починалася з дитинства, і головне місце тут віддавали різноманітним вправам, іграм та змаганням: «Хлопчики з дитинства вчилися їздити верхи, фехтувати, стріляти з лука, плавати. Біг, верхогони так само були обов’язковими елементами їх фізичної підготовки»[[31]](#footnote-31).

 Історія донесла до нас згадки про вельмі популярні у часи Великого князівства Литовського змагання. Так, наприклад, серед молодого лицарства розповсюдженими були нічні скачки на конях на дистанцію до 20 кілометрів по пересіченій місцевості: «Таку дистанцію неможли­во було виграти, коли скакати на одному коні, тому вершники в поводі за собою вели декілька запасних коней. Вони на ходу перескакували з одного коня на друго­го, щоб не втратити і хвилини часу»[[32]](#footnote-32).

 Великою популярністю користуються змагання стрільців, і не тільки серед вояків, а й і городян. Відомо, що у Львові 1445 року було засноване Стрілецьке товариство, котре щороку влаштовувало змагання зі стрільби: «Стрільці цілили по когутиках, встановлених на жердках. Тих, хто не влучав, чекало покарання, а хто збив когута з жердки, отримував приз і почесне знання “курячого короля”»[[33]](#footnote-33).

Продовжують улаштовуватися також лицарські турніри і ігрища, відомі ще у часи Данила Галицького. Збереглися їх описання у Кракові, Вільні, Несвіжі і інших містах[[34]](#footnote-34). Зрештою, що вважаємо відзначити, подібні ігрища продовжували існувати в деяких містах і в пізніші часи. Так, наприклад, зберігся опис таких змагань, котрі відбулися у Львові 1622 року. Данні про ці змагання, посилаючись на праці інших дослідників, наводить Т. Каляндрук у своїй книзі «Загадки козацьких характерників». Процитуємо невеликий уривок з цієї книги:

«У перший день змагуни стріляли в ціль, билися на списах, на повному галопі хапали шапки з землі. Призом для переможця був майстерно відполірований шолом і панцир. Наступного дня вояки повинні були стинати голови живим гусакам, почепленим на шнурку (Б. Зиморович[[35]](#footnote-35) уточнює, що це робилось на повному скаку), а також відрубувати голови телятам за одним змахом. Призами переможцям були телячі туші. У наступні дні відбувалися змагання зі стрибків у довжину: треба було перескочити спеціально викопаний на Ринку рів у вісім ліктів завширшки; також збройні відділи продемонстрували штурм імпровізованого замку»[[36]](#footnote-36).

Так що як бачимо військова підготовка тодішньої шляхти, а так само міщан була на вельми високому рівні, і в багатьом сприяли цьому саме різноманітні ігри та змагання.

Приблизно у XV столітті складається оригінальна і доволі ефективна традиція воїнсько-фізичного виховання карпатських опришків. Як відомо саме з цього часу й починається рух карпатських опришків, хоча деякі історики вказують на те, що опришківство було й раніше – у XIII – XIV ст.ст. Але як би там не було, широкого розвитку він набув у XVI столітті і в першій половині XVII століття, зокрема в період визвольної війни в Україні 1648-1657рр. Перші документальні відомості про термін «опришок» дослідники відносять до XVI століття, де він зустрічається в документах краківського міського суду 1529-1550 рр. Відомо, що в 1648 році опришки здобули королівський замок в Новотанці - липень 1648 - Санацький замок. Опришки брали участь у повстанні під керівництвом Височака, а в 1653 році під керівництвом Харочка загін опришків допомагав війську Тимоша Хмельницького у Молдавії. Історичні документи свідчать про те, що карпатські опришки виступали не лише проти своїх гнобителів-шляхтичів, орендарів, але й спільно з селянами вели боротьбу проти татарсько-турецьких загарбників.

Первісними і головними складовими воїнсько-фізичного виховання опришків з’являються різноманітні ігри та змагання горців Карпат. Відомо, що на дозвіллі опришки улаштовували змагання, ігри, а так само танці з топірцем[[37]](#footnote-37), мечем, ножем або без зброї, сходячись для цього на свій власний чи громадський «ігрец» (відкрите місце, майдан на вершечку гори)[[38]](#footnote-38).

В різних районах де діяли опришки, фундаментом цієї системи стають місцеві гуцульські, бойківські, лемківські і русинські компоненти традиційної змагально-ігрової культури. До складу цих ігор та змагань входили різноманітні ігри з метанням, бігом, ігри на рівновагу, перетягування, традиційні єдиноборства, а також вправи, змагання, ігри та випробування з різною холодною зброєю, де перевага віддавалися бойовим палицям, ножу, і улюбленій зброї горців – топірцю (в різних місцевостях його називали по-своєму: бартка, балта, келеп, келеф).

Причому це не був якийсь вінегрет з ігор, вправ та змагань присмачений місцевими традиціями, а чітко розроблена і відшліфована часом і досвідом окремих видатних ватажків система воїнсько-фізичної підготовки, яку місцева змагально-ігрова традиція постійно підтримувала і посилювала. Це не тільки наша думка, до подібних висновків прийшли й деякі інші дослідники. Так, наприклад, Я.В. Тимчак у своїй дисертації за темою «Військово-фізична підготовка в Україні (IX – XIII ст.)» відзначає: «Встановлено, що під час утворення та організації опришківських загонів використовувалися такі елементи народної педагогіки, як відбір на основі випробування, навчання військовому ремеслу і його подальше вдосконалення. Виявлено, що військово-фізичній підготовці карпатських опришків сприяли засоби народної фізичної культури, зокрема такі, як бойові танці (аркан та інші), ігри військового спрямування (гра “забивання сокири”) тощо. Зроблено висновок, що в процесі військово-фізичної опришків реалізувалася і своєрідна психофізична підготовка»[[39]](#footnote-39).

Опришківство було справжньою школою бойового мистецтва для карпатських юнаків. Відомо, що в часи опришківського руху рідко хто з гуцульських і бойківських «ґазд» не бував (принаймні тимчасово) в опришках. Тільки після цієї школи можна було розраховувати на загальну повагу і на особисте щастя. Недаремно ж дівчата запитували у батьків своїх наречених: «А чи вміє володіти топірцем і чи був в опришках?»[[40]](#footnote-40) Те ж саме запитували прямо у наречених, які повинні були надати свідків того, що вони, тобто наречені, в опришках таки і справді побували.

Щоб стати опришком (так само як і парубком), треба було пройти відповідні ініціально-посвячувальні обряди, коли обов’язково відбувалася перевірка витривалість, силу, а також на володіння холодною зброєю, передусім - топірцем. Так, у деяких місцевостях, щоб стати опришком, кандидат повинен був перед усіма присутніми одним ударом перерубати топірцем товсту гілку дерева. В одному з випробувань парубок-«легінь» повинен був якнайміцніше загнати свій топірець у дерево. Зворотною стороною цього випробування був другий іспит — треба було витягнути топірець, забитий в дерево одним з поважних опришків. Саме цього вимагав від молодих кандидатів Олекса Довбуш (1700—1745) — керівник опришківського руху у 30—40-х роках XVIII ст. в Карпатах. Він одним ударом так заганяв топірець у дерево, що й декілька молодиків разом не могли його витягнути. Існує також легенда про затятий Довбушем топірець у залізний хрест[[41]](#footnote-41).

Ще один іспит, якому Довбуш приділяв особливу увагу, полягав у тому, що хлопець — кандидат в опришки — клав руку на ковбицю, а сам Довбуш чи хтось з його ватажків, які досконало володіли зброєю, швидко і щосили бив топірцем неначе по руці цього хлопця — просто біля долоні. Того, хто не витримував і відсмикував руку, у загін не брали:

«А останнє випробування було на сміливість. Клади палець на ковбицю, казав Довбуш і замахувався топірцем, ніби хоче відрубати. Хто відхапував руку, того проганяв, а хто не боявся, того брав до себе»[[42]](#footnote-42).

Різні удари топірцем відпрацьовувалися на дереві — на стовбурі, на гілках, а то і на листі (відрубався кінчик листка). Били, стоячи на місці, в русі, у стрибку. Один з іспитів легіня, який хотів стати опришком, полягав у тому, що кандидат повинен був високо підстрибнути, пострілом з пістолета знести верхівку деревця, а барткою в іншій руці знести верхівку іншого деревця — і все це водночас, в одному стрибку. Деколи змагалися за те, щоб відрубати найвищу гілку або зрубати найбільше гілок за один стрибок.

Доволі цікавими були силові вправи-змагання. Так, в одній із них двоє парубків ставали напроти, опустивши кожен свій топірець обушком донизу мало не до землі. Потім схрещували топірці біля обушків і, долаючи опір супротивника, намагалися по дузі вбік підняти кожен свій топірець догори аж до рівня голови (за домовленості це змагання могло доповнюватися захватом топірця однією або обома руками). В іншому варіанті учасники поєдинку, навпаки, спочатку схрещували свої сокирки над головами, а потім намагалися прихилити зброю суперника до землі.

Деяке місце в системі воїнсько-фізичної підготовки опришків займали вправи з тягарями, в якості яких найчастіше виступали каміння і дерев’яні колоди. В переказі «Як Довбуш набирав хлопців»[[43]](#footnote-43) записаному І. Сенько у с. Келечені Міжгірського р-ну розповідається, що Довбуш давав хлопцям випробування в якому «треба було підняти колоду від землі. А вона така, що чоловік її не обійме»[[44]](#footnote-44). В іншому іспиті важкий мішок «потрібно було винести на полонину без відпочинку»[[45]](#footnote-45).

Велике прикладне значення різноманітні вправи, ігри та змагання мали в добу Козаччини (ХVІ-ХVІІІ ст.). Клаудіус Рондо в своєму «Донесении лорду Гаррингтону о запорожцах» відзначав, що «до звання лицаря допускаються в їх товаристві лише люди дуже сильні й добре збудовані»[[46]](#footnote-46).

З перших років свого існування Запорізька Січ майже безперервно вела важку збройну боротьбу із загарбниками. Такі умови спричинилися до того, що козацтво виробило доволі ефективну систему військово-фізичної підготовки воїнів, основним джерелом якої стали традиційні українські ігри, передусім, військового спрямування.

Воїнська підготовка у запорозьких козаків була особистою справою кожного козака зокрема, але, як відзначає Я. Тимчак, «суворо контрольованою з боку козацької старшини»[[47]](#footnote-47). До професійних інституцій військово-фізичної підготовки віднесено також козацькі школи. Це, зокрема, січова і «старшинська» школи. Одним із провідних завдань цих шкіл було навчання та підготовка молоді до військової справи, а також підготовка військових кадрів – козацької старшини. Виховання в козацьких школах проводилося у ході різноманітних ігор та змагань, а так само спеціалізованих вправ що будували майстерність у володінні своїм тілом, зброєю, а також гартували волю і характер юних.

Окрім цих шкіл, у козаків існував ще один, давніший спосіб збереження військових традицій, який дослідники умовно називають «школою джур». Як відзначає Я. Тимчак, «січова та старшинська школи були формальними інституціями у Запорізькій Січі, то “школа джур” функціонувала як неформальний спосіб передачі знань, військового досвіду та особливостей воїнсько-фізичної підготовки козаків»[[48]](#footnote-48). За висновками вказаного вище вченого «Школа джур» у системі військово-фізичної підготовки ХVІ-ХVІІІ ст. «посідала те місце, що його у ІХ-ХІV ст. займала інституція “наставництва”. Козацька “школа джур”, по суті, “виросла” з цієї інституції, була однією з її широких, масових форм»[[49]](#footnote-49).

Військово-фізична підготовка молоді та дорослих у запорозьких козаків не мала чіткої уніфікації, і відрізнялася своєю різноманітністю в різні періоди існування Січі. Але при цьому були і постійні неодмінні складові цієї системи. Так, великою популярністю у козаків, на протягу всієї доби Козаччини користувалися кінні ігри та змагання. Як стверджує А.Ф. Кащенко (1858-1921) у своїй книзі «Славне Військо Запорозьке» вони частенько влаштовувалися в часи дозвілля: «Після сніданку всяк брався до свого діла: хто латав собі одяг або правив взуття, а хто йшов до Дніпра прати свою сорочку, а вона в нього була єдина — випере її в річці, обсушить на сонці та й зодягає знову. Інші козаки поралися біля своєї зброї або лагодили військові човни. А чимало запорожців, побравши з табуна своїх коней, виїздили за січові окопи на герць. Найбільше тут старалася запорозька молодь. Юнаки виробляли на конях усілякі витівки: розігнавши коня, ставали ногами на кульбаку; підкидали догори шапку і влучали в неї кулею з рушниці; перестрибували кіньми рівчаки й тини; вибігали верхом на крутобокі могили тощо, а далі кидалися один з одним рубатися шаблями “до першої крові”

Дивитися герці виходили із Січі мало не всі вільні од праці козаки, і як тільки забачать, було, що в одного з тих, що билися на герці, кров, то зараз же тих бійців розводили, щоб часом у запалі вони не завдали один одному важких поранень»[[50]](#footnote-50).

Практично кожен козак був вправним вершником, що й не дивно, бо важливість кінноти як військової сили було вельми значним. В свій час А. Скальковський відзначав, що молодиків вчили на коні “реп’яхом” сидіти[[51]](#footnote-51). А таке вміння як приручити дикого коня – було за необхідний елемент підготовки запорожця. За народними переказами, як прийняти хлопця на Січ, його обов’язково перевіряли на вміння триматися на коні, причому незвичайним чином, сівши на необ’їждженого коня обличчям до хвоста : «...піймають дикого лошака і велять сідать без сідла, без уздечки, лицем до хвоста. Хто проскоче степ і вернеться здоровим, той і козак»[[52]](#footnote-52).

Вельми цікавими й оригінальними були вправи вершників спрямовані для розвитку сили, точності та швидкості ударів шаблею, а також і інші способи випробування і демонстрування удару. Під час тренувань і показового джигітування козаки рубали лозу, зв’язки хмизу або снопи з очерету, кололи мішки з соломою, а також тренувалися на спеціальних глиняних та дерев’яних “бабах”, одягнутих у панцирі і шоломи, зняті з убитих ворогів. Після знищення Січі ці й інші ігри, вправи та змагання продовжували зберігатися у кубанців і інших козаків, які проживають за межами України. Ось тільки одне із описань, яке дає можливість мати більш конкретні уявлення про козацьке гарцювання:

«После завершения скачек начинались состязания казаков в рубке шашками и владение пикой. Для этого ставились несколько препятствий (барьеров) и несколько соломенных чучел, предназначенных для рубки. Всего делалось 2 – 3 дорожки. Казаки, стартовав по этим дорожкам, должны были пройти все препятствия и на полном скаку пикой поразить чучело. Затем, развернувшись, вновь проходили эту же дистанцию и рубили шашками лозу, размещавшуюся по обеим сторонам дорожки. На исполнение упражнения отпускалось не более трех минут, и победителем считался тот, кто первым придет к финишу, срубит больше лозы и поразит чучело. <…> Вслед за рубкой следовала джигитовка. <…> На полном карьере выделывались самые головокружительные трюки. За 3 – 4 минуты казак, держась за седельную луку, должен 5 – 6 раз спрыгнуть с коня и, точно резиновый мяч, ударившись ногами о землю, снова оказаться на лошади; скакали сидя спиной к движению лошади, далее следовали еще более сложные номера: скачка «на ногах», «на голове», «лежа»…»[[53]](#footnote-53).

Своє важливе місце мали в практиці військово-фізичної підготовки тренування і змагання зі стрільби із лука і вогнепальної зброї. Цінні відомості про це поміщені в записках зарубіжних письменників, мандрівників і політичних діячів ХVІ-ХVІІ ст. які писали про козаків. Добрим прикладом цього може бути «Повідомлення про походження і звичаї козаків», яке належить перу Альберто Віміна відшукане в рукописах феррарської бібліотеки проф. Д. Ферраро і видане у 1890 р. в малому числі екземплярів (Relatione dell‘ origine e dei costumi dei cosacchi fatta l’anno 1656 da Alberto Vimina, ambasciatore della Republica di Venecia, e publicata dal Prof. G. Ferraro. Reggio nell‘ Emilia, 1890 (in-8 стр. 23):

«Козаки <…> развлекаются лишь танцами, охотой и стрельбой из лука или ружья: мне случалось видеть, как они при этом пулей тушат свечку, отсекая нагар так, что можно подумать, будто это сделано при помощи щипцов». **(Переклад Н. В. Молчановського)** [[54]](#footnote-54).

Великою пошаною у запорізьких козаків користувався кулачний бій. Князь, інженер-поручик С. Мишецький, який з 1736 по 1740 р. перебував у Січі, згадував: «Ещё ж имеется у них такое обыкновение, что в Воскресные дни и праздники Господские, с вечеру, производят между собою прежестокий, многолюдственный кулачный бой, разделясь куренями, яко вышними и нижними; и от оного кулачного боя происходят у них великие драки, и бывают смертельные убийства»[[55]](#footnote-55). Цю ж тезу підтверджувала і відомий український дореволюційний історик Олександра Єфименко: «Дуже поважалася у них сила, і вони думають, що для їх куреня велика честь, якщо на кулачному бою їм вдасться побити інший курінь. Коли не було війни, козаки постійно розважалися в свята кулачними боями. Почнуть діло жартома, сили пробують, а закінчується часто тим, що інколи славного молодця як мертвого додому тягнуть. Буває і так, що все військо, всі 38 куренів, розділяться на два табори, в одному верхні, в іншому нижні курені, і почалася веремія»[[56]](#footnote-56).

 Після зруйнування Січі традиція козацьких кулачних боїв довгий час продовжувала жити на Кубані і на Дону, щоправда набувши деякі свої одмінні риси. Ось що про них пише етнограф І.І. Мєльнікова у своєму дослідженні духовної культури козаків Ставропольського краю:

«Кроме того, излюбленным занятием в часы увеселений были кулачные бои. Казак – это, кроме прочего, еще и особенный характер. Он не отступает и не уступает противнику. Во времена, когда не было военных действий, казаки любили позабавиться игрой – кулачным боем. Такого рода развлечения устраивались, прежде всего, в период рождественских святок.

Для традиционного боя станица делилась на две половины. Центром боя были те же «углы», где собирался хоровод. Первыми вступали в бой подростки. В случае явного перевеса сил одной из сторон, к ним, на подмогу приходили двое-трое постарше, а затем и взрослые казаки.

На кулачных боях соблюдались исстари установленные нравственные правила: не бить с тыла, не бить сидячего или лежачего, не сводить счеты по окончании боя. В последующем участники игры с шутками-прибаутками рассказывали друг другу, кто кому «поднес тютю», т.е. нанес хороший удар. Многие из участников уходили с серьезными увечьями»[[57]](#footnote-57).

Не можемо обійти боком і деяку любов козаків до вправ та змагань з тягарями і «на силу». Деякі з козаків завдяки пристрастю і досягненням у цій справі отримали своє друге приз віще. Яскравим прикладом цього є козацький отаман Іван Підкова: (?-1578). О.І. Рігельман (1720—1789) в своїй праці «Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі» пише відносно останнього: «…прозвавшийся сим прозвищем потому, что он якобы столь был силен, что ломать мог руками конские подковы, так об нем, между прочим, малороссийская летописная записка повествует. По славе и такой силе его козаки, по гетмане своем Богданке, в 1577 году выбрали себе гетманом…»[[58]](#footnote-58). Німець Л. Мюллер, який служив королю Стефанові Баторію, також з симпатією описує козаків: «Цей Підкова, - пише Мюллер, - був видатний муж і володів незвичайною силою. Оскільки він гнув руками кінську підкову з такою ж легкістю, як розривають шматок паперу, козаки на кордоні обрали його своїм начальником, і він невтомно дошкуляв туркам»[[59]](#footnote-59).За підписом під єдиним збереженим у польському альбомі початку XVII ст. портретом Підкови, він «був таким сильним, що не лише ламав підкови, а й таляри, а коли увіткнув таляр у дерев’яну стіну, то його треба було вирубувати. Узявши за заднє колесо, він зупинив повіз, запряжений шестериком коней. Дишель ламав об коліно. Узявши зубами бочівку меду, перекинув її через голову. Узявши в руки волячий ріг, пробив ним ворота».

З зникненням Січі традиції фізичного і воїнського виховання продовжували зберігатися в народному середовищі, яке й до доби Козаччини не було до цього байдужим. Не варта забувати, що переважну більшість запорізького воїнства, а також повстанців гайдамаків і опришків складали прості українські селяни. Для ефективного виховання воїнів і поповнення іми рядів активних захисників інтересів українського народу, необхідній був постійний військово-фізичний вишкіл. На визначених етапах української історії селянство в значній мірі брало на себе ці функції. Як відзначають дослідники, народна фізична культура, крім інших соціальних функцій в першу чергу виконувала функцію військово-фізичної підготовки. Із самого раннього віку виховання юнаків орієнтувалось на виховання у них тих морально-психічних та фізичних якостей, які були необхідні} військовій справі Домінуючу роль в системі фізичної культури відіграє національний ідеал захисника рідної землі.

Все це сприяло набагато швидшій підготовці вправного воїна, так як, хлопця який трапляв у загони повстанців, на Січ і т.п., не треба було готовити, як кажуть, - з нуля. Це підтверджують як дослідження сучасних вчених і любителів традиційних воїнських мистецтв, крім того, цінні відомості про засоби і форми воєнно-фізичного виховання українського народу поміщені в записках зарубіжних письменників і мандрівників ХVІ-ХVІІ ст. Так, наприклад, сірійський мандрівник Павло Алепський, подорожуючи разом зі своїм батьком антіохтським патріархом Макарієм по Україні в ті часи, так характеризував побут українського народу того часу: «Вони від дитинства вчаться їздити верхи, стріляти з рушниць і луків та бути відважними».

Часто функції вчителя-наставника в справі воїнсько-фізичної підготовки брали на себе діди й батьки. За словами вище згаданого Павла Алепського, коли юнак досягав повноліття, «...батько садовив його на коня, давав йому в руки лук і стріли” – наказуючи синові при цьому: “Віднині здобувай собі харч цим знаряддям, як знаєш”»[[60]](#footnote-60).

Серед різних форм соціалізації молоді, тобто прилучення її до життєвих норм і цінностей найбільш масовими і дуже ефективними за своїм виховним і навикоформуючим впливом, були «парубоцькі громади» - своєрідні об’єднання неодружених юнаків, на чолі з «отаманом» Найважливішою соціальною функцією цих молодіжних громад була організація молоді з метою духовного, морального і тілесного виховання членів своєї громади.

Здебільшого у невеликих поселеннях була одна така громада, а у великих — декілька, в окремих частинах, кутках села. Вони влаштовували зібрання молоді - «вулиці», «вечорниці», «грища» і т.п.. Чільне місце на цих молодіжних гуляннях займали різноманітні засоби української народної фізичної культури і воїнсько-фізичного виховання: ігри, забави, танці, змагання тощо. Так, наприклад, відбувалися змагання з боротьби, перетяжки з палкою, шворкою, а так само «хлопці влаштовували між собою змагання по підйому тягарів, або стільця за одну ніжку...»[[61]](#footnote-61). Значне місце займали ігри та змагання з бігом. Для прикладу наведемо одну із таких ігор «У перегони» з записів професора Степана Килимника, яка складала частину великодневих ігор:

«Гурт хлопців вибирає “Березу” (розпорядчика). “Береза” вишиковує їх по два, пара за парою. Помічник “берези” стає на верству від згуртованих хлопців. Береза подає першій двійці команду: “Перша пара, біжить, - раз-два-три!” І перша пара біжить, з них кожний намагається опередити свого компаньйона. Першому, що пробіг верству, помішник берези доручає “жезло” (паличку), як першенство. Потім ця пара на команду помішника берези біжить назад. Коли один і той же добіг перший, він одержує від свого компаньйона писанку. Далі біжать інші пари також по черзі.

Коли вже йшли в перегони всі, тоді вишиковуються по три, по чотири й біжать уже більшими гуртами. Парубка, що переміг краще всіх – несуть деяку відстань на руках та качають на руках на знак пошани й чести»[[62]](#footnote-62).

 В деяких селах, члени парубоцьких громад неодмінно приймали участь у верхогонах. Так, в Катеринославський губернії, на місцях колишніх Вольностей Запорозьких, за свідченням Івана Манжури (1851 — 1893), довгий час зберігалася традиція проводити кінні змагання під час деяких свят, наприклад, на Різдво. Право змагатися мали тільки дорослі хлопці[[63]](#footnote-63).

Прийом до парубочої громади вимагав від кандидатів пройти через деякі випробування. В. Балушок відзначає: «Відносно юнаків у традиційному суспільстві при цьому великого значення надавалося фізичним та моральним випробуванням, а в побудованому на суспільному поділі праці – особливої важливості набуває ще й перевірка професійних знань і навичок. Тому звичаї прийому до парубоцьких громад в Україні включали випробування сили, спритності, сміливості і т.п.»[[64]](#footnote-64).

Випробування були самого різного характеру. Так, в деяких місцевостях кандидат повинен був «лізти на високий стовп»[[65]](#footnote-65). В Ліському повіті, зустрічалося випробування в якому, претендент на звання парубка повинен був пронести важкий мішок наповнений землею на визначену дистанцію. В одному із буковинських - перестрибнути через корову, не зачепившись за нею навіть пальцем[[66]](#footnote-66). В с. Мохната Житомирської області, згідно польовим записам В. Балушка: «Посилали також влаштувати бійку з парубками сусіднього села»[[67]](#footnote-67).

До випробувань кандидати готувалися самі чи у громадах нагадуючи парубочі: «В багатьох місцевостях України, наприклад, на Поліссі, Полтавщини відзначене існування особливих громад підпарубчаків, більш-менш оформлених по типу справжньої парубоцької громади. Такі під парубоцькі громади влаштовували спільні зібрання й ігри, ходили на вечурки (вечорниці), які організовувалися паралельно існуючими громадами старших...»[[68]](#footnote-68).

Пройшовши період підпарубоцтва, хлопець підходив до етапу випробувань, що закінчувалися посвяченням його в парубки – повноправні члени молодіжної громади. Вік посвячуваних істотно різнився по регіонах і в залежності від фізичного розвитку хлопця, але в цілому коливався від 15 – до 19 років[[69]](#footnote-69). В деяких селах при потребі, прийом до громади міг відбутися й раніше. Так, один із наших респондентів розповідав, що його тата прийняли до громади в 13 років (на початку XX ст.), а причиною цього стали традиційні кулачні бої: «Наші мали битися з сусідськими (парубоча громада другої половини села – авт.). Тих було більше, аніж наших, тому, щоб бути на рівних з ними, наші прийняли до себе кількох хлопців, які ще віком не вийшли, але виділялися серед своїх одноліток ростом і силою...»[[70]](#footnote-70).

А між тим, народна ігрова культура і традиційні засоби воїнсько-фізичного виховання продовжують існувати і набувати нові форми і в містах. В другій половині XIX ст. в Західних регіонах України традицiї збройної боротьби за свою державну незалежнiсть продовжують існувати в вiйськових формуваннях, створених пiд час «весни народiв» 1848-1849 рр. Велике значення традиційним іграм у справі військово-фізичного виховання надавали в так званому «Академічному легіоні» - збройні студентські формування, що брали участь у революції 1848-49 в Австрії.

Щоправда, українці в цей час змогли створити такі гвардії лише в кількох містах, де було чисельніше українське населення, а саме у Стрию, Жовкві, Бережанах, Тернополі та Яворові. Трохи пізніше, в кінці 1848 р., австрійський уряд організував спеціальну селянську оборону на галицькому Підкарпатті, що мала на меті не допустити мадярських повстанців до Галичини і яка нараховувала в одному тільки Станіславському окрузі майже 18 000 осіб. У 1849 р. було створено добровольчий батальйон руських гірських стрільців у кількості 1400 осіб, що також призначався для боротьби проти угорської революції[[71]](#footnote-71). Всі ці формування завдяки галицькій інтеліґенції мали український характер: народний одяг[[72]](#footnote-72), українські відзнаки, пісні і навіть спеціально створений Михайлом Коссаком своєрідний статут — «Випис руководства до вправ для стражи народной»[[73]](#footnote-73).

Державно-політичні суперечності, які склалися наприкінці XIX - початку ХХ ст. між європейськими країнами, насамперед між Росією і Австро-Угорщиною, та їх можливі наслідки, українці західних областей, власне їх передові кола, усвідомлювали, що для реальної підтримки своїх національних прагнень вони мали б виступити в майбутньому конфлікті окремою військовою силою, створюють різні за структурою і численністю організації, метою яких являється патріотичне та військово-фізичне виховання молоді. Ґрунтом, на якому західне українство почало усвiдомлювати необхiднiсть власної вiйськової сили, став спортивний рух у формi сокiльсько-сiчових товариств. Перше товариство «Сокіл» було засноване в селі Купчинцях на Тернопільщині в 1891 р. заходом Костя Жмура та Павла Думки, а в лютому 1894 р. за ініціативою інженера Василя Нагірного воно постало й у Львові. Першу «Січ» створив вiдомий український громадський дiяч, адвокат з Коломиї Кирило Трильовський у селі Завалля на Станіславщині у 1900 р. напередодні дня св. Юрія, опікуна воїнства[[74]](#footnote-74).

Об’єднуючи здебiльшого молодь, українськi «Соколи» й, особливо, «Сiчi» захоплювали її козацьким романтизмом, а масовi гiмнастичнi вправи i муштра на зразок вiйськової, величні маніфестації, походи та паради, виховання почуття суспiльного обов’язку — створювали сприятливу атмосферу для зародження вiйськового руху. «Січі» вже самою своєю назвою, назвою своїх старшин (отаман, осавул, кошовий, хорунжий), козацькими піснями, звичаями і символікою — зв’язували перервану нитку з українською минувшиною, мостили шлях ідеї відродження українського війська та гуртували для цього кадри: «Не випадково в секретному донесенні російського жандармського управління від 23 квітня 1915 р. підкреслювалося, що основною метою «Січей» та «Соколів» було “служити підготовкою кадрів Українського війська, що повинно було рано чи пізно виступити в боротьбі за самостійність”»[[75]](#footnote-75).

Саме в середовищi передової частини молодi, яка пройшла духовний та фiзичний гарт у «Сiчах» i «Соколах», зародилась думка про збройне виборення власної державностi. Зародившись, ця думка починає шукати форм свого вияву, бо рамки сiчово-сокiльських товариств стали для неї тiсними. Так спочатку у Львовi, а згодом i в iнших галицьких мiстах постали першi українськi таємнi органiзацiї, завданням яких було вiйськове виховання i навчання молодi, як необхiдної передумови для створення власного вiйська. Найбiльший вплив серед них мали товариства «Пласт» та «Мазепинський курс мiлiтарний». Згідно газетам початку XX ст. члени січових та інших організацій практикували різноманітні вправи з дерев’яними палицями, а так само топірцями. В органі галицьких поміщиків «Газеті народовій» того часу читаємо: «...недалеко від Заболотова хлопці збираються ночами і вправляються сокирами»[[76]](#footnote-76).

1 січня 1903 р. засновано першу «Січ» на Гуцульщині, в Жаб’ї (тепер селище Верховина). «Січі» відігравали виняткову роль в піднесенні освітнього рівня гуцулів, формуванні патріотизму і воїнсько-фізичний підготовці населення. Коли у Великодній понеділок 1904 р. січовий отаман Юра Соломійчук-Юзенчук прибув на перші загальні збори «Січі» в Ясенові Горішнім, а по зборах вийшов на двір, то вгору піднялося до 150 рук з гуцульськими пістолями[[77]](#footnote-77).

В 1903 р. в містечку Кіцмань з ініціативи Сильвестра Кричевського (1871 - 1918) та Остапа Поповича (1883 - 1916) заснована перша «Січ» на Буковині. В тому же році в містечку Вашківці заснована друга буковинська «Січ», а наступного року й у Чернівцях.

Перший український таємний військовий гурток «Пласт» виник при філії української Академічної гімназії у Львові в 1911 р. з ідейно підготовленого гуртка учнів середніх шкіл та кількох студентів університету. Його засновниками були студенти Іван Чмола та Петро Франко. Це була «мішана (хлоп’ячо-дівоча) пластова організація... — яка, за словами Олени Степанів, — вела більше військову, як пластову роботу, бо крім в’язання вузлів, пластового ходу, сигналізації, училися ми стріляти з бравнінга...»[[78]](#footnote-78).

У 1912 р., фактично започатковуэться стрiлецький рух. 15 грудня на засіданні так званої «Запорізької Ради» «Сокола-Батька», яку очолював відомий педагог Іван Боберський (1873—1947)[[79]](#footnote-79), було вирішено закладати стрілецькі організації. У той же день на студентській нараді у львівському товаристві техніків «Основа» постановили розпочати військове навчання серед української молоді[[80]](#footnote-80).

Праця у напрямку воїнсько-фізичного виховання українського народу в Західній Україні продовжувалася майже до Другої світової війни. В архівах хорониться безліч документів, які свідчать про активну фізичну і воїнсько-фізичну підготовку молоді і самих різних організаціях. Так, наприклад, в Північній Буковині, у румунських рапортах початку 1930-х р. повідомлялося, «що вони (“січі”) не мають іншої мети, як фізичний розвиток та виховання української молоді, яка в необхідний момент стане важливою складовою в рядах УВО (Українська військова організація. – авт.), будучи військово вишколеною, навченою і озброєною»[[81]](#footnote-81).

У східних регіонах України численні народні ігри у цей період продовжували користуватися популярністю, зберігаючи, при цьому свій воєнно-фізичний зміст. В одній із своїх праць на це зауважує відомий харківський дослідник Кость Черемський. Він пише: «Серед народних забав, що культивувалися серед парубочих і чоловічих громад, для нас особливу цікавість становлять мілітарно спрямовані ігри, прикладні бої і дужання. Як зазначають етнографи, включно до середини XX ст. по багатьох Слобідських поселеннях зберігалося безліч військових і гуртових ігор для дітей, парубоцтва та одружених чоловіків: «У війну», «У короля», «Взяти фортецю», «Похід на Крим», «У козаків та розбійників», «У козаків та татар», «На Січі», «Командні схованки», «Кужмірки», «Перетягування линви», «Запорожець на Січі», «Чорний лицар», «Мур», безліч видів дужань тощо. Великим успіхом користувалися і перегони на конях, а серед дітей-жартівлива «верхова їзда» на свинях. До речі, змагання «свинячих кавалерій» були поширені на Харківщині до кінця XX от., а деінде побутують серед сільського юнацтва і досі»[[82]](#footnote-82).

В наші часи традиційні народні українські ігри в якійсь мірі продовжують існувати в традиційному сільському громадстві, але функцію воїнсько-фізичного виховання вони втратили. Як засіб воїнсько-фізичної підготовки традиційна ігрова культура нині використовується тільки в деяких організаціях, передусім, там де практикують українські бойові мистецтва[[83]](#footnote-83). До таких можемо віднести «Спас», «Бойовий гопак», «Рукопаш гопак», «Триглав», «Хрест», «Сварга», «Козацька вежа», «Кострубець» і інші[[84]](#footnote-84).

В деяких із них ігри з’являються одним із основних засобів навчання бойовому мистецтву. Так, наприклад, згідно даним Першого віце-президента Всеукраїнської федерації «Спас» О. Корнієнко, авторською навчальною програмою для дитячо-юнацьких спортивних шкіл з українського національного бойового мистецтва «Спас» (затверджена 27 квітня 1998 року, автор - О.Л. Притула) зазначено, що для груп початкової підготовки приблизний обсяг тренувальних і змагальних навантажень складає 282 години в перший рік навчання та 376 годин в другий рік навчання. З них, відповідно, 100 годин і 120 годин відведено для занять спортивними й рухливими іграми[[85]](#footnote-85). Як зазначає згаданий вище О. Корнієнко, особливості рукопашу «Спас» «передбачають широке застосування в підготовці молодих спортсменів спеціалізованих ігрових засобів навчання, що дозволяє моделювати різноманітні типові і нетипові ситуації, що виникають під час ведення змагального поєдинку, знаходити правильні, іноді нестандартні рішення, підтримувати та розвивати у спортсменів інтерес саме до змагальної практики»[[86]](#footnote-86).

ІГРИ «У ВІЙНУ».

На протягу всієї історії свого існування, у всіх слов’янських народів, в тому числі у українців, в традиційній ігровій культурі чимале місце займає таке явище як – то ігри «у війну»[[87]](#footnote-87). Ще у близькому минулому було би тяжко знайти чоловіка, котрий би в спогадах про своє дитинство забув би згадати про участь в цих і подібних до них іграх. І це не дивно. Ігри « у війну » були неодмінною частиною дитячого та юнацького, а трошки далі у минуле, й дорослого життя майже кожної людини чоловічої статі. Без цих ігор не можливо було уявити дитяче дозвілля, деякі календарні свята тощо.

Особливо у козачого стану ігри у війну знаходилися у числі перших за списком ігор, з допомогою котрих малих козачат привчали до майбутньої військової служби. Вони були свого роду школою, в якій козачата знайомилися з можливим сценарієм реальних битв і програвали можливі екстремальні ситуації з якими сутикалися їх діди й батьки під час воєнних походів. Тим самим вони вже з дитинства готували себе до майбутніх реальних походів і кривавих сутичок з ворогом. В.А. Кузнєцов в своєму дослідженні «Образ жизни как фактор формирования патриотического сознания военно-служилого сословия» відносно того відзначає:

«Социализация детей – казачат проходила, прежде всего, в форме имитации деятельности взрослых через детские игры. Например, самые маленькие дети играли в «лошадку». Всякий таловый прут с листьями на конце «служит» лошадью; а для того, чтобы прут был «похож» на лошадь, подрезали его верхний конец и вершка на два (углом) загибали книзу, наподобие крючка, который притянут бечевкой к туловищу, и лошадь «готова с головой и с хвостом». Через плечо малыша висел на веревочке ивовый короткий прутик, изображающий шашку, а в руке – длинный сухой прут – это пика, а вместе с ним короткий – нагайка, без которой ни один мальчуган не поедет. В таком виде, изображая себя заправскими казаками, казачата гурьбой и поодиночке «разъезжают» по улице. Пяти -шестилетние казачата бесстрашно скакали по улицам и участвовали в «детских маневрах»: различных военных упражнениях (по примеру взрослых) и играх, среди которых на первом плане стояло взятие «городов», устраиваемых летом из камыша, а зимою из снега. Взрослые казаки относились к детским играм серьезно, поощряли их проведение, считая игры необходимым элементом обучения и воспитания казака. Мальчики разделялись на партии, из которых одна защищала, а другая пешком или на конях ходила на приступ и старалась овладеть городком с помощью различных хитростей или открытой силой. Затем победители с отбитыми «знаменами и пленными», при звуках музыки из дудок, сковород, тазов и трещоток, возвращались в крепость или поселок, где старики или станичные атаманы, следившие за детскими играми, награждали отличившихся подарками, а остальным, и «победителям» и «побежденным», давали лакомства»[[88]](#footnote-88).

 За своїм походженням і призначенням, ігри « у війну » доволі багатофункціональні. Відомий російський етнограф, дослідник східнослов’янських рукопашних традицій Б.В. Горбунов на матеріалах експедицій у Рязанський край Росії (де, до речі, проживає приблизно 15 з половиною тисяч українців) і аналізі численних письмових джерел виводить:

 «Как нам представляется, традиционная игра « в войну » длительное время имела целью военное учение прстонародья. В то же время, учитывая первоначальную приуроченность этой игры к календарным датам зимнего и весеннего – летнего циклов, можно предположить, что в далёком прошлом она выполняла и определённые обрядовые функции, лежащие в русле традиционных воззрений древних славян, согласно которым пролитие крови в боевых играх на весенне–летних праздниках усиливало плодородие земли.

 Наряду со всем этим игра « в войну » была просто развлечением. Как отмечал М.М. Бахтин, игра на народном празднике “выводила” за пределы обычной жизненной колеи, освобождала от законов и правил жизни, на место жизненной условности ставила другую, более сжатую, весёлую и улегченную условность”.Интересно в этом плане высказывание Ф.М. Достоевского: “Игра в войну <…> - это ведь та же <…> зарождающая потребность искусства в юной душе, и эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представление на театре, только в том разница, что в театр ездят смотреть актёров, а тут молодёжь сама актёры”»[[89]](#footnote-89).

Примітною рисою ігор у війну, на що звертають увагу й інші дослідники, з’являється те, що їх сценарій і зміст відбиває дуже далекі, не зовсім далекі або теперішні сучасні події вітчизняної воєнної історії, котрі мають посутнє відношення і важливе значення для всього народу і країни в цілому, чи для будь - якої одної окремої частини етносу чи території країни. Так, наприклад, у уральських козаків гра «Іканці» (рос. «в Иканцы») «відтворює відомий бій, в котрому загинуло багато козаків; тому ще у 1872 р. публіка, налічувавши серед вбитих своїх рідних війська (всього приймало участь 300 чоловіків) ділились на дві партії, причім одна із них рядилась “кокандцями”. Два штурми завжди відбивалися, в третьому приймали участь обидві партії; закінчувався бій взяттям фортеці, угощенням та утіхами»[[90]](#footnote-90). У значної частини українців і у росіян, а так само деяких інших народів які з’являлися в минулому частиною всім відомої держави «в часи Кримської війни 1853 – 56 рр. і одразу після неї гру частенько називали “в Севастополь”, після закінчення Кавказької війни – “в Шаміля”, після революції та Громадянської війни – в «червоних і білих» (рос. «красных и белых». – Авт.). Суперники іменувалися в часи Кавказької війни “русськими” і “чеченцями”, в період російсько-японської війни 1904 – 05 рр. – “русськими” і “японцями”, в Першу світову війну – “русськими” і “німцями” і т.п. Нерідко хід гри грунтувався на якому - небудь конкретному епізоді воєнних дій – обороні Севастополя, Порт-Артура, Сталінграда»[[91]](#footnote-91). У кубанських козаків в часи Кавказької війни, коли їм часто приходилося сутикатися в битвах з чеченцями і саму гру у війну стали називати «в чеченців»: «У воєнний час, коли горські племена хвилювали козацькі станиці, гра в “чеченцы” була в широкому вжитку і велась, як військова вправа майбутніх козаків – воїнів; керівниками гри з’являлись службові козаки зі своїми командами»[[92]](#footnote-92).

Аналогічна ситуація характерна, наприклад, і для сусідніх молдован, що ми бачимо в працях дослідників традиційних народних молдавських ігор: «…більшість народних ігор, носить прикладний характер, відображає тему боротьби молдавського народу проти місцевих та іноземних поневолювачів..<…> До цеї різноманітності можна віднести: «хайдукул» - «гайдук»,... «де-а оастя» - «у військо»,...«асалтул чєтецій» - «захист фортеці»[[93]](#footnote-93).

 В наш вік телевізорів та комп’ютерів, ситуація з іграми у війну набула й деякі інші форми. Вельми часто ігри ні яким чином не пов’язані з фактичними чи додуманими реальними подіями з історії народу, країни або якоїсь окремої місцевості чи локальної групи етносу, їх сценарій і зміст відбиває те, що придумала і відобразила у фільмах якась людина або група людей, при цьому, що необхідно відзначити, людей вихованих зовсім на інших культурних цінностях. Так, наприклад, після фільмів про північноамериканських індіанців за участю Гойко Мітіча, в іграх «у війну» гравці почали поділятися на «індіанців» та «ковбоїв». З початком Перебудови у середині 1980 – х роках і послідуючим напливом бойовиків з участю майстрів східних бойових мистецтв як – то Брюс Ли, Само Хун, Чак Норіс і т. д. «воювати» між собою стали «кунфуїсти» і «каратисти», «якудза» і «ніндзя» тощо.

В самому загальному вигляді, гра «у війну» являє собою змагання – протиборство двох партій – команд, кожна з яких могла складатися з хлопців чи парубків однієї вулиці, кутка села, парубочої громади чи, як це деколи бувало, за соціальним походженням. Протиборство це могло відбуватися в самих різних формах. Так, наприклад, в деяких місцевостях Прикарпаття, Донеччини, Галичини і Поділля, а так само у кубанських козаків були відомі варіанти гри в яких протиборство нагадувало справжні битви, коли «війська» йшли один супротив іншої врукопаш використовуючи різноманітну бутафорську зброю. Цією зброєю могло бути саме різне дрюччя, в своєму звичайному вигляді чи обробленому: палка – шабля, меч і т. д. Ось як описує ігри козачат Донського війська знавець козацького життя К.К. Абаза: «По временам все ребячье население Черкасска выступало за город, где, разделившись на две партии, строили камышовые городки … с бумажными знаменами и хлопушками, верхом на палочках, противники сходились, высылали стрельцов или наездников - и, нападая, сражались с таким азартом, что не жалели носов; рубились лубяными саблями, кололись камышовыми пиками, отбивали знамена, хватали пленных. Победители, под музыку из дудок и гребней, с трещотками или тазами, возвращались торжественно в город; сзади, стыдливо понурив головенки и заливаясь слезами, шли пленные. Старики , сидя за беседой подле рундуков, за ендовой крепкого меду, любовались проходившими внучатами; сам атаман, поднявшись с места, пропускал мимо себя мелюзгу, похваляя храбрых»[[94]](#footnote-94).

В Буковині деколи билися дерев’яними ножами, парубки на Гуцульщині – дерев’яними топірцями. В багатьох іграх «зброя» не використовувалася, билися за правилами бою навкулачки (наприклад, в Київщині), традиційної народної боротьби (Вінниччина, Буковина і т. д.) чи голіруч будь – яким іншим способом. Результатом рукопашу, як з бутафорською зброєю так і голіруч, в багатьох варіантах гри повинні були бути «полонені» й «убиті вороги».

В цілому ряді ігор протиборство велося на дистанції: партії – супротивники закидували одна одну сніжками, грудками землі. Для прикладу згадаймо також і всім відому гру «в сніжки», що її багато хто з дослідників народної ігрової культури відносить також і до вояцьких вправ. Як зауважив відомий естонський педагог А. М. Тійк, «гра в сніжки (сніжний бій) — наймужніша із зимових ігор хлопчаків»[[95]](#footnote-95).

У найвідомішому варіанті гра «в сніжки» являє собою протиборство двох команд, кожна з яких, «обстрілюючи» суперника, намагається витиснути його з місця «битви». У деяких наших місцевостях цей «обстріл» поєднувався з боєм «врукопаш, «навкулачки», з паличним боєм, з традиційною боротьбою тощо. Ось цікава згадка з цього приводу: «Як сніг випаде, то “воювалися” сніжками. Оце йдемо з школи, вийдемо на “Карлашову леваду”, і я, було, кричу до хлопців: “Даваймо воюватися сніжками!” — “Давай, — кажуть хлопці, — тільки вперед сніжки зробимо!” Поділимось на два гурти, наробимо сніжків і як почнемо ними битися — аж курява йде! А тоді збіжимось і борюкаємось на снігу. А мороз — аж тріщить! Проте ми не чуємо його: у нас чуби мокрі»[[96]](#footnote-96).

У деяких місцевостях, наприклад, на Львівщині і Буковині, існував варіант гри «в сніжки», в якому брали участь тільки двоє чоловік («сам на сам»). Там же існувала і гра, коли один з учасників повинен був ухилятися від «обстрілу» двох-трьох суперників, і протягом гри під «обстріл» ставали почергово всі її учасники. Вигравав, зрозуміло, той, хто найменше «отримав сніжків».

В деяких селах українців – верховинців і гуцулів, в якості ігрової зброї використовувалися саморобні луки, які, до речі, довгий час можна було наглядати й в обрядових діяннях. Відомі випадки коли стріляння велося так званими «пукалками». Діти Нової Водолаги (розташована в долині річки Вільховатка, басейн Сіверського Дінця) робили «пукалки» з бузини: «Кулі (пробки) виготовляли із коріння сітняги (росте на болоті, в річці). Із стовбура бузини виймали серцевину. Вставляли туди по 2 пробки. Дули так, щоб стрельнуло»[[97]](#footnote-97).

До вказаної зброї можна докласти й різні металки, наприклад, металку з ременя (праща, прщиця; у лемків «проца» – «праща, ручний пристрій для кидання каменів на далеку відстань»[[98]](#footnote-98)) и металку з прута. В першому випадку металкою був звичайний пасок-ремінь, який беруть за обидва кінці: «На зігнутій частинці кладуть звичайний камінчик. Розмахнувши ременем, кінець без пряжки з кулака випускають, і камінь летить вдалину. Таку ж металку роблять із мотузки лише з шкіри пришивають гніздо на камінь»[[99]](#footnote-99).

В другому випадку особливі кулі (зелені бульби-плоди, дрібна картоплина, яблуко-дичка тощо) метали прутом або гнучкою хворостиною (бук, швигалка, лозина і т.д.), наприклад, з ліщини, граба чи іншого дерева. Деколи, щоб хворостина була міцніша, тонший кінець її надламують або надрізують сантиметрів на 10. Кулі «набивають на кінець бука, і, розмахуючись, кидають»[[100]](#footnote-100). Вельми часто прутиком метали кулькі зроблені з глини, які також настромлюють на тоненький кінчик лозини.

Ціллю таких ігор, як і в багатьох інших варіантах гри «у війну» якась умовна територія чи наперед вибудована «фортеця». Це є найголовніша умова «у війну» з визначеним протиборством. Майже завжди на ігровому просторі є «своя» і «чужа» території, які деколи мали визначену назву, наприклад: «гора» і «низина», «город» і «поле» і т.д. Як відзначає Н. Аксьонова в своїй праці «Терміни “город” і “поле” в ігровій практиці Слобожан кінця XIX – початку XX ст. у зв’язку з реконструкцією давніх міфологічних уявлень», «в іграх “городом”, зазвичай, називається будь-який окреслений (навіть умовно) простір плоский майданчик круглої або прямокутної форми певних розмірів. Ця площадка мала чітко визначені кордони, які утворювали лінії або рівчак. “Полем” зветься ігровий простір, розташований за межами “города”. Інколи він також окреслювався, але здебільшого маркувався лише його кордон з “городком”»[[101]](#footnote-101).

Важливе місце в протиборстві партій відводилося учасникам котрі брали на себе функції керівника війська: «отаман», «командир», «кошовий» «король» і т. д. Обиралися ці «отамани» за допомогою жереба, загального голосування, чи ними ставали переможці спеціально улаштованих для цього спортивних змагань, наприклад, в боротьбі, біганні наввипередки і т. д. У парубків, коли гра відбувалася між різними парубочими громадами, доволі часто, отаманом ігрового війська автоматично ставав отаман тої громади до якої належали члени «війська».

Є ігри в яких персона отамана з’являється самим головним персонажем гри, без якого не може бути і самої гри, а протиборство ведеться до тих пір поки у нього є «військо» чи поки він не взятий у полон. Таке може бути гуцульська гра «Король»: «Бажаючі гратися “Короля” діляться на дві половини, стають лавою одні проти других на віддалі 10 – 15 м і ловляться за руки.

Хто першим згадав про гру “Король”, той стає “Королем”.

Протилежна група питає:

* Королю, королю, буде війна?
* Ні, - відповідає король.
* Чому?
* Бо замало війська.
* Відбий собі.

Король розбігається на протилежну групу, яка тримається в ряді за витягнені руки, вибирає на свою думку найслабше місце и своїм тілом намагається вдарити по руках так, щоб вони пустилися. Якщо це йому вдасться, тоді менша частина цієї групи переходить до нього і стає в лаву його “воїнів”.

За цей час група, що потерпіла у “війні”, обирає і собі “короля”.

Якщо першому “королеві” не вдалося відбити собі “воїнів”, то воїни його “скидають” і з – поміж себе вибирають іншого. Це ж роблять и в протилежній групі.

Новий “король” “войовничіший”, ніж попередні, але і йому не завжди вдається виграти “бій”. І якщо він повертається з “полоненими”, то йому кричать:

* Слава! Слава! Слава!

Гра тягнеться до тих пір, поки в одній із груп не залишився “король” сам без “війська”.

В такому разі “короля” беруть в полон: зв’язують йому руки і відводять в корчі терня, глоду, ожинника, словом туди, де є колючки, там він сидить до кінця другої гри, яка розпочалася після закінчення попередньої.

При “нападі” на протилежне “військо” правилами гри забороняється бити коліном або якимсь іншим предметом по руках тих, що тримаються. “Військо”, на яке біжить “король”, повинно стояти спокійно, не згинати витягнуті руки, не робити вихилясів ногами, не вертіти головою.

Гра тягнеться доки цього хочуть всі учасники.

Граються діти молодшого і старшого віку»[[102]](#footnote-102)

В багатьох іграх «у війну» «отаман» повинен був бути за своїми фізичними якостями не самою звичайною людиною. Наприклад, в деяких варіантах гри він просто був зобов’язаним мати значний багаж сили та навичок боротьби або бою навкулачки, або бою на плицях, бо від цього залежав результат всієї гри, так як нерідко, апофеозом всіє гри був поєдинок самих отаманів (як це частенько бувало в справжніх війнах, наприклад, часів Стародавньої Русі). До таких ігор можна віднести, наприклад, гру записану у 1908 р. Килимником С. на Вінниччині, з оповідань старенького дідуся Филимона Якушенецького:

 «Парубки та молоді одружені чоловіки вибирають споміж себе двох отаманів. Отамани виміряються, котрому командувати загоном першим, а котрому другим. Потім поділяють молодечий гурт на “два війська” (загони). Участь у цій грі беруть від 20 й до 40, і більше учасників. Спочатку йде до лісу перший загін і розташовується так, щоб другий загін не помітив. За 40-50 хвилин іде до лісу другий загін. “Вояки” цього загону намагаються знайти “вояків” першого загону й захопити їх у полон. Вояки ж першого загону в свою чергу намагаються виловити у полон вояків другого загону. Взятий до полону вважається той, якого оточать два вояки противника. Два-три чи більше вояків вважаються взяті до полону, коли їх оточили вояки противника одним, чи двома більше. І коли один загін, скажімо, полонив більшість “вояків” другого загону, то вважається, що другий загін програв війну. Тоді полонені вояки мусять на своїх плечах “везти” на певну відстань вояків-переможців.

 Після цього гра кінчається так: виходять на герць отамани. І коли один отаман покладе другого “на лопатки”, то переможений отаман уже не може бути вдруге отаманом. Коли ж герць виходить “ні в чию”, тоді загони знову по-старому поділяються, отамани стають на своїх місцях. Отаман1-го загону подає команду: “До бою!” Загони сходяться й боротьба проходить групова... Часто з “бою” виходять з легким покаліченням - розбитим носом, підбитим оком чи чимось подібним. Але в цім бою, крім голих рук, не можна вживати нічого іншого»[[103]](#footnote-103).

 Подібне ми зустрічаємо і за межами України: «Гра у війну в Вятській губ. полягає в тому, що учасники діляться на дві партії, кожна обирає із свого середовища ватажка, боротьба котрих й вирішує кінець війни, і переможені віддають поклін партії переможців»[[104]](#footnote-104).

У ігор «у війну» є доволі цікава особливість – деколи переможець протиборства був відомим ще до початку самої гри. Бувало, що «військо», яке складалося із дітей бідних селян, повинно було обов’язково стати переможеним командою дітей заможних селян, а у містах західних областей України соціальні умови вимагали майже завжди бути переможцем «військо» дітей шляхтичів.

Деколи про себе давало знати вікове диференціювання. Так є факти, коли старші за віком хлопці били молодших після закінчення гри за причиною того, що вони вже за своїм положенням просто були зобов’язані програти, а вони цього не зробили і тим самим виставили «справжніх парубків» дурнями перед всім сільським громадством, а що саме головне, тепер над ними будуть насміхатися дівчата. Правда, є згадки й про те, що деколи хто – небудь із старших, як правило, мавших славу сильної людини чи досвідченого забіяки очолював команду молодших за віком гравців, і тоді страх перед старшими притуплявся або зникав взагалі, а гра тривала з особливим азартом.

Іноді наперед переможеною ставала та з команд, котра називалася іменем яке в той час асоціювалося з справжнім ворогом, зненависть до котрого жила чи була ще живою в людських серцях. Так один із наших респондентів згадував, як за то, що його і інших хлопчаків у 1947 році відлупцювали старші за віком парубки за те, що ті в грі «у війну» будучи «фашистами» отримали перемогу над «червоноармійцями». В одному і випадків гра «у війну» закінчилася жорстокою бійкою тільки тому, що «турки» перемогли «козаків»: «Це як таке може бути, - казав один із учасників команди «козаків» - щоб якійсь - там турки подолали козаків...За це ми їх набили. Забули, що козаки непереможні».

Відзначимо, що неписане правило, згідно якому при визначеному поділенні команд перевага наперед віддавалася одній із команд, програш котрої міг визвати негативний резонанс не тільки у частки гравців, але й у спостерігаючих за грою, деколи приводив до колізій. В історії гри «у війну» в Україні були часи, коли із – за відомих історичних і політичних обставин в одній частині країни ворогом для людей був той, який в іншій частині країни був за свого. Наприклад, у другій половині 1940 – х –на початку 1950 – х рр. в іграх частенько ділилися на «червоноармійців» і «бандеровців», при цьому у деяких місцевостях західних регіонів України «своїми» частенько були «бандеровці», а у східних і південних регіонах перевага завжди повинна була бути за «червоноармійцями». Один чоловік згадував як будучи ще малим переїхавши з батьками з-під Самбора у Київ, у першій, у новому для себе місці, грі «у війну», де між собою повинні були «воювати» саме «бандеровці» і «червоноармійці» при поділенні на команди одразу викрикнув з деякими коментуванням: «Я за партизан!». А «партизанами», там де він раніше жив, називали не загальнозрозумілі формування котрі воювали з фашистськими окупантами, а вояків Степана Бандери... Набили його так, що майже місяць не йшов з дому на вулицю, а батьки весь цей час навчали хто є свій, а хто чужий.

Зафіксовані в Україні й ігри «у війну» в яких до протиборства ворогуючих сторін докладалися інші елементи, чи протиборству відводилося незначне місце, чи це протиборство було відсутнім взагалі. Основним (а деколи, навіть, єдиним) сюжетом цих ігор була так звана муштра: маніпуляції з бутафорською зброєю, марширування строєм, подолання різних перешкод (стовбурів, ярків, огороджень тощо), стрільба чи її імітація і т. д. Так, ще у другій половині ХІХ ст. в деяких селах Галичини на Пасху розважали себе холостяжники «побувавші – як пише Ванке А. – у війську»[[105]](#footnote-105). До 1898 року подібна гра, відома під назвою «Солдатики» улаштовувалася в Маяках Херсонської губернії: «Гравці поділяються на дві партії. Кожна партія робить невеликий земляний вал, стає за валом і звідти стріляє у протилежну партію, для чого застосовує очеретини, набиті порохом. Пострілявши трохи, співають пісні, марширують з друччям замість рушниць і прапором, потім знову стріляють»[[106]](#footnote-106). У донських козаків майже аналогічно відбувалися ігри відомі як «Шерміції» (рос. «Шермиции»)[[107]](#footnote-107). Доволі цікаві факти про «Шерміції» козаків й такі ігри в інших місцевостях наводить вже згаданий Горбунов Б. В.: «У середині ХІХ ст. в с. Вновь-Юрмитскоє Камишловського п. Пермської губ. в останній день Масляної дорослі хлопці (“холостяжник”) улаштовували гру з назвою “Бусари’’ (мабуть, викривлене гусари. – Б. Горбунов). У ході гри “командир-ісправник” віддавав команди, за якими “марширували, ставали рядами, ходили нога в ногу, лазили рачки, ходили по-гусячому (присідаючи) і інше”. Якщо хто-небудь із “бусарів” не виконував прикази, того наказували джгутами і залишали потім “без угощення’. Увечері улаштовувалося між двома партіями “бусарів” зразкове протиборство. Ще у 1920-ті р. в сс. Єндома та Шотова Гора Пінежського п. на Зелені свята дві партії парубків вишиковувалися проти одна одної і співали:

Подойдем, подойдем

 Под нов город каменный,

 Каменный, каменный.

 Зарядим, зарядим

 Стары пушки с порохом.

 Расшибем, расшибем

 Чудну стенку каменну,

 Каменну, каменну.

При останніх словах обидві партії кидалися назустріч одна одній і “сутикалися” врукопашну. <…>

Ще в більшій степені традиційні воїнські змагання, подібні до гри “у війну”, були поширені серед дорослих козаків. Так, в станиці Верхнє-Курмоярская області війська Донського наприкінці ХVIII ст. “у четвер на Масляну” всі козаки збиралися “на збір”, станичний отаман давав наказ, щоб “не було безчинства, далі “станиця поділялася на декілька компаній”, кожна із них “обирала собі ватажного отамана, двох суддів і квартирмейстера”, “у всяку компанію видавали знамена і хоругви”. Ці “компанії” “ходили пішки” по вулицям станиці до неділі, при зустрічі “салютували і улаштовували зразкові бої, кидаючись одна на одну”. На закінчення всього увечері у неділю улаштовували на станичній площі загальний банкет, “потім знамена відносили до отаманського дому для здачі”. Подібні ,,ходіння з прапором” улаштовували і в інших донських станицях. У Терській області в середині XIX ст. на Масляну в ст. Єкатериноградская збиралися козаки з дев’яти станиць і влаштовували гру, в котрій одна партія в очолені з “комендантом” захищала стару Єкатериноградську фортецю, яка примикає з заходу до станиці, а друга осаджала її. “Скільки хитрощів, скільки спритності виказувалося з обох сторін, - сповіщав очевидець, - ворог підсилив центр піхоти спішеною кавалерією, вдарив з заходу з криком ура, під градом вистрілів вскочив на вал, оволодів переднім фасом… і комендант здався”. Після “битви” всі розмістились “на майдані біля полкового дома” і починали бенкетувати»[[108]](#footnote-108).

Свої особливості має гуцульська гра «Гамбас»[[109]](#footnote-109), яку у другі половині ХІХ ст. записав відомий чернівецький етнограф австрійського походження Кайндль Р.Ф.: «У великодні свята хлопці розважаються грою, яку вони називають «гамбас». Вона полягає в тому, що хлопці вишиковуються у довгий ланцюг, кожний член якого має завдання, незважаючи на найшвидші рухи, не виступати з ряду. Ватажок з легким ціпком або скрученою хустиною біжить швидко то вправо, то вліво так, що майже неможливо слідувати за ним, не покидаючи ряду. Того, хто виступив з нього, ватажок намагається вдарити; якщо йому не вдається, весь стрій розпускається, щоб за поданим знаком знову приступити до гри»[[110]](#footnote-110).

До вказаних ігор можна віднести також доволі цікаву білоруську гру «Французи і білоруси» (біл. «Французы і беларусы») яка являє собою наступне: « Креслять на землі дві рівні лінії, на відстані декілька кроків одна від одної. Місце поміж лініями називається “річкою” (біл. “ракой”). Кладуть поперек річки вузьку дошку або довгу колоду, яке нагадує міст через річку. Усі гравці переходять через міст. Хто не утримає рівновагу і, переходячи через міст, ступить ногою на землю (“раку”), той лічиться “французом”, впавшим у річку, а хто перейде так, як треба, - “білорусом”. Потім “французи” утікають, а “білоруси” гонять їх, “виганяють геть” (біл. “віганяюць вон”) з Білорусії. “Французи” намагаються трохи відбігти, повернутися назад до “річки”, і тоді знову усі переходять через “міст” таким самим чином, поділившись на “французів” і “білорусів”»[[111]](#footnote-111).

До білоруської «Французы і беларусы» схожа українська «Переправа через річку»: «Учасників парна кількість. На середині грища – «річка» (дві паралельні лінії, відстань між якими 10-20 кроків). На річці – «каміння» (невеличкі кола).

Гравці поділені на дві рівні громади й розміщені на березі, стрибаючи по черзі з каменя на камінь, переправляються на протилежний бік. Хто впаде у воду, той «тоне». Виграє та команда, більшість дітей якої переправилася щасливо через річку.

На каміння дозволяється ставати лише однією ногою»[[112]](#footnote-112).

ЄДИНОБОРСТВА ЗІ СПРОЩЕНИМИ ПРАВИЛАМИ.

 З сивої давнини у українців як у інших численних народів світу були розповсюджені різноманітні так звані види єдиноборств зі спрощеними правилами, а також доволі цікаві і оригінальні дитячі ігрові борюкання. Якщо брати загалом, то вони являють собою звичайні єдиноборства, дужання, але за допомогою виключення визначених тяжких і травмонебезпечних технічних і тактичних діянь, чи, в той же час, доповнення та прикрашенням яким–небудь ігровим, а деколи й ритуально - обрядовим змістом полегшені і спрощені. Щоправда, деколи трансформації чи спрощення не завжди приводили до полегшення, а навпаки до ускладнення, чому приклад «боротьба навколішки» і «лежача боротьба», про які річ піде нижче.

 Незважаючи на свою умовну чи справжню простоту, єдиноборствам зі спрощеними правилам і дитячим ігровим борюканням на протягу всієї історії їх існування відводили дуже важливе місце в справі навчання воїнським та бойовим мистецтвам, багато із них з’являлися обов’язковим елементом тренувального процесу борців, кулачних бійців тощо, на них зростали майбутні чемпіони і великі воїни. Це ж саме ми наглядаємо і тепер, їх використовують для навчання традиційним і сучасним міжнародним видам боротьби, боксу, фехтуванню і навіть східним бойовим мистецтвам[[113]](#footnote-113).

 На Вінниччині, приміром, побутує, таке доволі цікаве змагання, коли один із суперників лягає на землю, а інший за допомогою особливого захвату намагається перешкодити йому підвестися. Потім вони міняються місцями, і так до трьох разів. Саме про цей спосіб згадував О. Мазур: «— А нумо, поміряймося зі мною, хочеш? У кого руки сильніші... — Першим опустився на землю я. Горбатюк ліг на мене, пропустив свої руки у мене під пахвами і з’єднав їх на шиї. Моє завдання полягало в тому, щоб підвестися із землі рачки, розірвавши захват Горбатюка. Це доволі важко було зробити, оскільки той, хто лягає згори, захоплює шию, як йому зручніше... Утретє Горбатюк захоплює мене. І втретє я знову розриваю захват...»[[114]](#footnote-114). Ми маємо підставу думати, що географія цього єдиноборства в минулому не була обмежена тільки, наприклад, Вінниччиною. Про подібне єдиноборство є згадки в Буковині: «Я не можу точно визначити що саме це була за гра, мені років 7-8 було коли я бачив як в ню грали (1930-ті роки.- Авт.), але точно пам’ятаю, що один лягав лицем до землі, а другий робив все, щоб він не зміг встати». Крім того, ігрове єдиноборство схоже з розглядуємим, під назвою «Паднімацца» зафіксовано в Білорусії: «Один з «дужнікаў» (єдиноборець, силач, змагун.-Авт.) лягає лицем до землі, другий лягає йому на плечі і, просунувши руки між пахами лежачого, обхоплює його обіруч за шию (“карк”), зчіпляючи при цьому руки. Тоді лежачий знизу повинен вставати. Коли він встає, верхній стараецца гнути обіруч йому “карк” униз. При цьому слабейшы, а нават і ў роўнай свайму праціўніку сіле, не будзе магчы падняцца, хіба будзе мець добра “выгімнастыкаваны” і міцний, ”карк”»[[115]](#footnote-115).

 Оригінальне єдиноборство являє собою «лежача боротьба» або «боротьба лежача »: «Лягає два парубки головами один до одного, а навіть упираються головами. Кожний з них намагається зловити руку другого й зайняти місце рядочком. Тоді проходить боротьба довга й важка-кожний з учасників хоче бути зверху, а другий намагається не допустити до цього, скидає свого змагуна. Десятки раз до знеможення перебувають то один, то другий зверху, аж покіль котрийсь з них остаточно знеможеться»[[116]](#footnote-116). В іншому варіанті «лежачої боротьби»: «Суперники лягають один біля одного так, щоб їхні пояси були на одному рівні, потім рукою котра знаходиться ближче до суперника взаємно захоплюють один одного за пояс. Далі все як в звичайній боротьбі - кожен з гравців намагається опинитися зверху суперника, притиснути його спиною до землі і утримати в такому положенні декілька секунд».

 Змагалися українські парубки і в такому єдиноборстві як-то боротьба «навколішки». Про ню згадує Степан Килимник: «Проводиться пише між парубками, як звичайна боротьба – “покласти на лопатки”, з тою різницею, що на ноги не встають, а проводять боротьбу лише навколішки.»[[117]](#footnote-117). Відзначимо, що цей вид єдиноборства за своєю довготою існування майже не уступає видам боротьби які ми, як правило відносимо до загальноприйнятої звичайної боротьби. Раніше вона була відома багатьом народам, але з часом, під тиском змінившихся етичних і релігійних правил та норм відношення до позиції коли людина стоїть на колінах поступово зникла. Але все ж таки, вона дожила до теперішніх часів, і окрім українців зустрічається ще у деяких народів. Наприклад, у вірменів вона відома аж в трьох варіантах: «З використовування підніжок, зачепів (ногами. - Авт.) і т. д., без захоплювань ніг руками; з використовуванням підніжок, зачепів...захоплюваннями ніг руками; без використовування підніжок, зачепів і т. д., і без захоплень ніг руками»[[118]](#footnote-118). У карачаєвців і балкарців боротьба навколішки теж має кілька вариантів: «тобукъдан тутуу» – боротьба стоячи на дво коліннях, «сол тобукъдан тутуу» – боротьба ставши на ліве коліно, «онг тобукъдан тутуу» – боротьба ставши на праве коліно[[119]](#footnote-119). Можливо в минулому у українців боротьба навколішки теж була багатоваріативною, але поки ніяких підтверджень цього ми не маємо.

 Ще один вид ігрової боротьби, в якій змагалися в основному парубки й чоловіки - «Коромисло» або «Боротьба спинами». В ній два учасника стають одне до одного спиною, переплітаються в ліктях руками і після сигналу поєдинок. Головна задача кожного із змагунів – відірвати суперника від землі і перекинути через голову вперед чи, по домовленості, утримати деякий час у себе на спині, але так, щоб суперник при цьому не торкався ногами землі. Майже нічим від української «Боротьби спинами» не відрізняються, що вказує на можливість загального походження, словацька ігрова боротьба «Vazezie cibule», чеська - «Lomani krup», русська - «Сильная схватка» і т. д. У іграх дітей вона теж зустрічалася, але в доволі спрощеному вигляді, без силового елементу: гравці по черзі одне одного підіймали на своїй спині, від чого ноги то одного, то другого метляються в повітрі. Що важливо, як серед дорослих, так і серед дітей обов’язковою умовою був підбір учасників по віку, росту і вазі, бо, що відзначив С. Килимник «гра дорослого з малим дуже небезпечна й часто кінчається переламанням хребта (позвонка)»[[120]](#footnote-120).

 «Боротьба спинами» не була єдиною за своїми правилами і змістом. В деяких селах і регіонах України вона мала суто свої місцеві особливості. Наприклад, в варіанті який зустрічався в минулому в Сокирянському р. Чернівецької області, змагуни зчепившись в ліктях тягнули один одного у свій бік. Перемагав той із них, кому вдавалося перетягти свого суперника за умовну чи накреслену лінію.

 У буковинських гуцулів зустрічається цікава гра – змагання «Пиляти дрова», яка східна з боротьбою «Коромисло» і в той же час відрізняється від неї: «Двоє дітей повертаються одне до одного плечима, беруться за руки попід лікті й спочатку один підіймає на плечі іншого, а потім - навпаки. І так “пилять” дрова»[[121]](#footnote-121).

Вельми цікавим явищем з’являється боротьба грудьми. «Боротьба грудьми» - один із видів народної боротьби давно відомий в різних різновидах в Україні. У найбільш розповсюдженому варіанті вона являє собою єдиноборство двох борців котрі, коли вступають в борцівське коло, заводять кожний свої руки собі за спину. Потім вони сходяться, а далі, в одних місцевостях притуляються один до одного грудьми, а в інших – зберігають невеличку, «для замаху» дистанцію. Після будь – якого умовленого сигналу чи команди кого–небудь третього борці починають тиснути один одного грудьми за окреслене коло чи визначеній лінії. При цьому, кожен із змагунів зобов’язав до кінця сутички не пускати в хід руки і тримати їх постійно у себе за спиною, а також не використовувати підніжок, підсікань та інших подібних дійств ногами. В одному із локальних варіантів кінцівкою боротьби повинно було бути положення при якому переможець притискував переможеного ногою до землі, поклавши йому на груди своє коліно.

В іншому різновиді, який в минулому, наприклад, зустрічався на Вінниччині і в Бессарабії, сутичка не носила такий яскраво виявлений характер, як це звичайно для попереднього різновиду. Тут суперникам дозволялося всілякими способами користуватися ногами – робити підніжки та підсікання, але руки, як і в першому треба було суворо–пресуворо до кінця сутички тримати за спиною. Переможеним був той із борців, котрий падав на землю або торкався землі будь – якою частиною тіла вище коліна.

Останній варіант, що потрібно відзначити, окрім того, що був одним із численних способів розваги, засобом іспиту сили та й спритності, використовувся як один з найкращих способів навчання умінню володіти, в тому числі і бити, ногами в бою (бійці): «Про якійсь там спеціальні вправи для ніг я не чув, знаю тільки то, що ті хто в бійках добре вміли битись ногами, частенько змагалися в боротьбі без рук. Після такого бороття ноги були сині і гульках... »[[122]](#footnote-122). Подібна практика, до речі, зустрічається в бойових мистецтвах багатьох народів Світу: в ряді шкіл та стилів китайського «ушу» (наприклад, в «Таньтуй»), у індіанських племен Північної Америки (наприклад, у племін Чіппевайан і Команчі), в минулому у скандинавських вікінгів (і тепер, боротьба з діянням тільки ногами, з підніжками та підсіканнями популярна на о. Готланд, Швеція) тощо.

Більш поширеними ніж поєдинки один проти одного були групові змагання, в котрих суперниками виступали хлопці різних вулиць села, парубоцькі громади і т. д. Дуже інформативне описання такої боротьби, в полтавському варіанті, подає Степан Килимник:

 «Боротьба найбільш вживана в минулому на Полтавщині, зокрема на Прилуччині, Варвинщині та Сріблянщині. Гра полягала виключно в боротьбі грудьми без вживання рук.

 Чисельно збиралися біля церкви хлопці та молоді одружені чоловіки. З-поміж себе вибирали двох отаманів і поділялися на дві однакових групи по кількості учасників. Кожна група мала свого отамана. Отамани вишиковували в ряди учасників гри, так що вони сплітали свої руки за спиною. Ряди стають один проти другого на відстані 10-15 метрів. Посередині проводиться дві лінії-межі, між якими й мусить проходити ця боротьба-гра. Для початку обидва отамани мусять рівночасно подати команду. Коли команду подано не разом обома отаманами, то ряди не рушаться з місця. Врешті, коли команда подана разом:

 “Вперед! До боротьби!”

 Ряди поволі посуваються один до другого і виходячи між двох ліній-меж, підіймають, чи відкидають голови злегка назад, впираються грудьми у груди противника. Так стоять, мовчанка панує цілковита, ждуть нової команди. Врешті отамани:

 “Починай! Натискай! Перемагай!”

 І ряди-шеренги з усієї сили натискають одна на другу. Довго не переступає визначених меж жодна шеренга, а зусилля надзвичайно. Цілковита мовчанка. Лише отамани періодично викрикують:

 “Перша, не піддавайся! Бери міцніше!”, а чи: “Друга, сильніш, бадьоріш, вперед!”

 Врешті мовчанка порушена надзвичайним галасом: одна шеренга виштовхнула частково, лише одне крило, другої шеренги; друга шеренга напружує зусилля й повертається знову на своє місце. І знову тиша, порушувалась лише командами отаманів.

 Але через деякий час, котрась шеренга таки переможе. А коли вже переможена шеренга опиниться при наймі метр за заповідною межею-здійснюється крик:

 “Слава нашій шерензі! Перемогли! Друга безсила!”

 Але в таких випадках кожна шеренга може боротися й повертатися на своє місце тричі. Після третього разу вже остаточно визначається “поразка” й “перемога”.

 Ряд-шеренга-переможець підносить на руках свого отамана з криком: “Слава!”

 Після цього гра починається з початку, але в шерензі переможеній вибирають нового отамана»[[123]](#footnote-123).

 В деяких регіонах України «боротьба грудьми», деколи з обмеженим використовуванням рук стала головним засобом ритульно–ігрових і змагальних єдиноборств і групових битв ряджених які улаштовуються під час деяких зимних свят:

 «Так, у Буковинському селі Вашківці традиційна “борінка” між Горішнім і Гнатишиним кутками відбувалась на кладці через потік, що розмежовував ці дві територіальні одиниці. Масковані хлопці приходили сюди рівно опівночі, тобто в кульмінаційний момент зміни старого року новим. Попереду кожної команди своєрідним тараном виступали масковані “ведмеді” разом зі своїми погоничами – “циганами”, за ними щільно сунула вся інша “переберія”. Суть змагання полягала в тому, що обидві команди “тручали” - витісняли одна одну з кладки, не вдаючись при цьому до методів рукопашного бою. Успіх цього протистояння стінка на стінку залежав не стільки від індивідуальних якостей кожного бійця, скільки від зусиль усього колективу.

 Розповідають, що під час “тручання” у маскованих хлопців “тріщали” ребра й траплялись випадки каліцтва при падінні у воду. Переможцем вважалась “Маланка”, якій вдалося зіштовхнути суперників із кладки. Їй належало почесне право першою розпочинати колядування на чужій території. Цікаво відзначити, що загальна схема ритуальних поєдинків буковинських “маланок” дуже нагадує ритуальні бійки ряджених “козлів”, що відбувалися у минулому столітті на Масляну в Куп`янському повіті Харківської губернії. Тут також, за свідченням П.В. Іванова, традиційним рубежем, куди сходилися помірятися силою представники територіальних угруповань парубків, служили мости через ріки і ручаї, що поділяли слободу на окремі частини»[[124]](#footnote-124).

 В часи Радянського Союзу деякі із педагогів неодноразово поривалися включити «боротьбу грудьми» в різних трансформаціях в програму фізичного виховання школярів, що черговий раз вказує на її практичний потенціал. Один із таких трансформованих видів цього оригінального єдиноборства, відомий під назвою стінка на стінку являв собою наступне:

 «Граючі вишиковуються у дві шеренги; кожна шеренга (команда) стає на один крок від стіни бокових ліній залу. За сигналом керівника, рівняючись на середину, обидві шеренги повагом ідуть назустріч одна одній. Зблизившись впритул, шеренги намагаються відсунути до протилежної стіни своїх “супротивників”. Та партія, котрій це удається, рахується переможницею»[[125]](#footnote-125).

 В ряді місцевостей Західної України у груповому командному варіанті «боротьби грудьми» існували деякі додаткові умови котрих кожен з учасників цієї ігри – боротьби повинен був обов’язково притримуватися. Наприклад, в одному із випадків змагуни окремо кожної із «ворогуючих» партій перед тим як зблизиться з супротивниками зчіплювалися між собою зігнутими в ліктях руками, утворюючи тим самим своєрідний ланцюг де кожен змагун був важливим і незамінним кільцем. Цей ланцюг із людей повинен був зберігатися до кінця сутички, так як тільки він у будь – якої партії в якому -небудь місці «рвався», вона одразу ставала програвшою. Як ми бачимо, окрім того, що для перемоги кожній із партій треба було виштовхнути суперників за визначену територію ще й необхідно було слідкувати за тим, щоб залишитись в цілісності, в прямому і переносному значенні цього слова.

 «Боротьбу грудьми» з аналогічними та з деякими особливими в дрібницях (утворення ланцюга захопленням руками за пояси стоячих поряд, ловляться руками тощо) правилами – умовами ми зустрічаємо і у інших слов’янських народів, наприклад, у в багатьому близьких до нас по культурі білорусів. Вони це змагання називають «Салдати» або «На сілкі», описання якого (в оригіналі, на білоруській мові) ми й для більш повного ознайомлення читачів з «боротьбою грудьми» надаємо:

 «Гуляюць па святах юнакі і дзяўчаты. Яны падзяляюцца на дзве каманды па 10 – 20 чалавек, праводзяць на зямлі або снезе дзве лініі ў 3 – 5 м адна ад адной і, абхапіўшы суседзяў за пояс, утвараюць на лыніі два ланцугі.

 Па камандзе ланцугі сыходзяцца і, упыраючыся плячамі або грудзямі, стараюцца выштурхнуць праціўніка на яго лінію. Калі адзін з ланцугоў разрываецца, гульцы(гравці. – Авт.), якіе дапусцілі гэта, выбываюць з гульні (ігри. – Авт.). Ланцугі зноў сыходзяцца на сярадзіне і ўсё пачынаецца спачатку. Перамагае каманда, якая выцесніла за лінію ўсіх гульцоў праціўніка»[[126]](#footnote-126).

 Так само як у білорусів, приблизно за тими ж правилами, проводиться один із варіантів ігри словацьких чобанів - « Boj o misto».

 Є згадки, що існував різновид «Боротьби грудьми» з’єднуючий в собі індивідуальні поєдинки та групові битви. В ньому один «силач» протистояв одразу кільком суперникам. Щось подібне ми бачимо в одному із варіантів гри в «Тісної баби»[[127]](#footnote-127), де, правда, використовуються руки : «А як бувало, сніг іде, то ми залазимо десь у повітку і бавимося там у “тісної баби”. Збереться хлопців з десять, а один стане коло стовба, упреться руками і ногами та й тисне всіх у куток, а всі тиснуть його до стовба – ото й виходить “тісна баба”»[[128]](#footnote-128). Інший варіант в багатьому нагадував старогрецьке ігрове єдиноборство «Акінетінда»(теж мало декілька регіональних варіантів). Так як і стародавніх греків, один із учасників намагався без використовування рук, тільки тулубом спихнути з місця іншого, котрий в свою чергу, теж без рук, робив все щоб не зсунутися. В грі «Загинати сухого вовка», кілька хлопчаків накидалися на одного, намагаючись примусити його зігнути ноги[[129]](#footnote-129).

 До ігрового, доволі спрощеного різновиду «Боротьби грудьми» почасти можна зачислити відомі майже у всіх кутках нашої великої України багатоваріативні індивідуальні і групові ігри «Бій півнів» або «Бій когутів»[[130]](#footnote-130). В самому загальному і, в той же час розповсюдженому варіанті учасники ігри згинають одну ногу в коліні і одною чи двома руками тримають її за гомілку за спиною і стрибаючи на одній нозі намагаються поштовхом плечем чи грудьми примусити суперника стати на дві ноги або хочаби торкнутися землі будь – якою частиною тіла окрім стопи тої ноги на якій він скаче, чи, що теж зустрічається – виштовхнути суперника за обмежену територію.

 В інших варіантах суперники зблизившись стибками на одній нозі чи звичайними швидкими кроками (тобто одну ногу тримати руками не треба) різко підстрибують і зштовхуються в повітрі плечми, грудьми чи навіть руками (долонями). Переможцем стає той із гравців, котрий після такого повітряного поєдинку залишається на ногах. Якшо після першого разу обидва суперника залишаються стояти на ногах, то «битва» триває до тих пір, поки не визначеться переможець. Останні варіанти, до речі, найчастіше зустрічаються в карпатському регіоні, і не тільки у українців, а й, наприклад, у словаків і чехів - «Boj o rovnovahu»[[131]](#footnote-131).

Цікаво відзначити, що в деяких місцевостях Полісся України та Білорусії «Бій півнів» іноді відбувався під музичне супроводження, подібно тому як у давнину це бувало при борцівських сутичках. Відомий білоруський балетмайстер Микола Котов довгий час працювавший в Турові, що на Гомельщині, навів описання саме такого варіанту ігри «Бій півнів» - «Пеўныкі - танцоры»(укр. «Півники - танцюристи»)[[132]](#footnote-132).

 В багатьох місцевостях України серед дітей і дорослих чоловіків популярні різні варіанти дужання тільки руками, близького до сучасного і модного нині закордонного армрестлінгу.Тільки у нас змагаються не на спеціальних столах, а в інший спосіб — у кожній місцині по-своєму: подекуди атлети ставлять «змагальну» руку ліктем собі на коліно, в інших місцевостях – на землю, так як змагаються в рукоборстві лежачи грудьми на землі. Один з різновидів козацького рукоборства входить до теперішніх «Козацьких ігор» на Рівненщині. Особливість цього різновиду полягає у тому, що руки ставляться на бочку.

 Серед наших дітей і дорослих знаною в минулому була, та й досі є, так звана «циганська боротьба», «боротьба по-циганськи» або, як її ще деколи називають «татарська боротьба» - «боротьба ногами». Суть її в тому, що двоє лягають спиною на землю — головами в протилежні боки, і так, щоб їхні ремені(пояси, стегна) були на одному рівні. Потім беруть один одного за руку і зчіплюються піднятими ногами-литками (піднімати і зчіплюватися можна тільки однією ногою, і то «однойменною» — правою чи лівою). За сигналом третього учасника кожен тисне на ногу суперника і намагається перевернути його через голову. В деяких місцевостях Гуцульщини кінцівка змагання має свої особливості: «В кого більше сили, той перекидає супротивника черевом до землі і тут же по спині старається вдарити долонею якнайбільше разів. Кого перекинуто, той програв і до того ще й дістав»[[133]](#footnote-133).

Як видно із письмових джерел, такий вид боротьби був відомий козакам: Розвеселяться – піднімуть співи. Було, п’ють-п’ють, а потім давай бороться і через ногу, і під силу, і по-циганському, і по-турецькому...»[[134]](#footnote-134). При чому, козаки змагалися по-своєму, не так як зазвичай. Так, наприклад, у запорозьких козаків хід боротьби був не зовсім традиційним для «циганської боротьби», вони не зчіплювалися ногами перед поєдинком, зчеплення добувалося в самій боротьбі: «...в козаків була боротьба на ногах, коли суперники, лежачи, піднявши ногу, намагалися захопити нею ногу супротивника та перевернути його»[[135]](#footnote-135).

На Гуцульщині «циганська боротьба» під назвою «боклажок»[[136]](#footnote-136) існувала у трохи іншому вигляді — там ногою чіпляли не ногу суперника, а його голову: «Два хлопці лягають на землю, руки коло себе так, аби голова була проти ніг суперника, чіпляють один одного за голову ногами, намагаючись один другого перекинути так, щоб він двічі перекотився (дав боклажка)»[[137]](#footnote-137).

 Великою популярністю у наших дітей, а подекуди і у дорослих[[138]](#footnote-138) чоловіків користувалася гра-єдиноборство під назвою «вершники», або «бій на кониках», котре з’являється відгоміном існувавших в минулому майже у всіх слов’янських народів різноманітних єдиноборств голіруч і з холодною зброєю в руках коли воїни - вершники змагалися між собою залишаючись сидіти на своєму коні . В одному з її варіантів учасники розбивалися на дві пари, в якій один грав роль «коня», а інший — «вершник» — сідав йому на шию. У сутичці перемагав той «вершник», який скинув долу суперничого «вершника» або завалив його разом із «конем». У другому варіанті усе те ж саме, тільки «вершник» сідав «коневі» не на плечі, а на крижі, і «кінь» тримав його руками за ноги. В обох варіантах боротьба могла бути і командною, як наприклад в гуцульській грі «Кавалерія»: «Хлопці ... діляться на дві рівні групи. Кожна з цих груп ще ділиться на ,,коней” - міцних гравців, і “вершників” - спритних.

 Найспритніші у групі командує:

 - По конях!

 “Коні” складають руки на спину і ловлять пальці поміж пальці. Це є “стремено”. “Вершники” стають одною ногою на це “стремено”, а другою вже на плечі, потім і ту із “стремена” закидають на плечі ,,коня”. Тепер їх переплітають на спині ззаду.

 “Коні” ,,вершників” тримають руками за коліна. “Вершник” може триматися “коневі” за голову.

 До бою! - наказує старший і “кавалерія” рушає одна проти другої. Завдання “кавалеристів” полягає в тому, щоб стягнути “вершника” з “коня”. З чиєї групи хоч один “вершник” залишиться на “коні”, та виграла “війну”»[[139]](#footnote-139).

Серед парубків, а деколи й у одружених чоловіків популярністю користувалися ігри - змагання з перетягуванням руками. Так на Лемківщині змагалися у «ріпу тягти»: «Дві парубочі ватаги сідали на долівку і перетягували одна одну руками»[[140]](#footnote-140). В Скильському п. Дрогобиччини подібна гра зустрічалася під назвою «В Бога і чорта». В гуцульській грі «Явір – яворові люди» котру записав О.М. Коман В селі Ябуниця Путильського р-ну Чернівецької обл. Між собою змагаються теж дві командами: «Вибираються двоє ведучих. Вони дають собі назву (один - береза, а другий - явір...), але так, щоб інші не чули,) з них хто. Ведучі утворюють ворота, через які пробігають, взявшись за руки, всі учасники гри. Ті, що пробігають, співають пісню на гуцульський мотив: “Явір - яворові люди, що ви тут робіте. Будуть гості на помості, а ви проходіте”. По закінченні пісні вони опускають руки, начебто закривають ворота. Того, хто опинився перед воротами запитують: “До кого йдеш до “дуба”, чи до “берези”? Він називає і стає до того, кого назвав.

Ведучі знову дають собі нові назви. І так до тих пір, поки не переберуть всіх дітей. Потім команди перетягуються. Хто кого перетягне, той і переможе»[[141]](#footnote-141).

В ігровому змаганні «Хто дужчий ?»: « Двоє гравців сідають на землю, беруться за руки і, впершись ступнями ніг один в одного, намагаються перетягти один одного. Хто перетягне – той дужчий»[[142]](#footnote-142).

 В грі «Мости», яка поширена в Західній Україні (Волинська, захід Тернопільської та Івано-Франківської, Львівська області), в Польщі та Словаччині[[143]](#footnote-143), в перетягах зчепленими руками нарівні з парубками приймають участь і дівчата:

« - Пустіть нас, пустіть нас до гір воювати!

Не впустимо, не впустимо, мости поломите.

Хоч ми мости поломимо, собі дівоньку возьмемо,

хоч би найскрутнішу!

Після цеї ритуалізованої словесної перепалки, парубки вхопивши одну дівчину, перетягують її силоміць на свій бік»[[144]](#footnote-144).

Перетягування руками має і деякі ускладнені варіанти, наприклад, в одному із них змагуни зчіплюються не всією кистю, а тільки окремо взятими пальцями - «Зчеп».

Аналогічне змагання зустрічається і у білорусів, котрі називають його «ў зацэп»:«...двоє хлопчиків, сидячи один супротив другого, зчіплювали середні фаланги зігнутих пальців і тягнули один другого до того часу, поки переможця першим розігне палець супротивника»[[145]](#footnote-145).

 Відомі також командні ігри в яких боротьба «Зчеп» з’являється складовою. Такою, наприклад, є гра «Краски», описання якої наведено у книзі А.В. Цьося «Українські народні ігри та забави» (1994 р.):

«На середині площі проводять довгу лінію. На одній стороні лінії є “Країна добра”, а на другій – “Країна зла”. Вибирається “хазяйка”, яка керує грою. Вона визначає “доброго Духа і “злого Духа”. Всі інші діти стають при кінці площі. Хазяйка визначає кожній дитині назву якоїсь краски, наприклад, червоної, синьої, жовтої і т. п.

“Добрий дух” починає гру, наближається до хазяйки і говорить: “Дзелень, дзелень”.

Хазяйка запитує: “Хто там?” – „Добрий дух”. Хазяйка: “Чого хочеш?” – “Краски”

 - „Якої?”

Добрий дух каже, наприклад, жовтої. Дитина, що є “жовтою краскою”, відходить і “Добрий дух” забирає її в країну добра. Якщо ж такої краски немає, то хазяйка каже:

- “Немає у нас жовтої краски, пішла на жовту доріжку та й зламала собі ніжку”.

Потім приходить „злий дух” і каже: “Стук, стук”. Хазяйка: “Хто там?” – “Злий дух” – “Чого хочеш?” – “Краски” – “Якої?” Тут злий дух викликає якусь краску і забирає в країну зла.

Коли в такий спосіб добрий і злий дух розберуть всі краски, тоді всі діти стають перед накресленою лінією навпроти один одного, подають руки, які хапають „гачком”, і перетягуються так, що кожен намагається перетягнути свого противника через межу до “країни добра” чи до “країни зла”. Гурт, який перетягнув більше гравців на свою сторону, стає переможцем. При перетягуванні гравців можна подавати також і одну руку. Якщо “добрих духів” або „злих духів” є більше перед перетягуванням, тоді “злий” або “добрий” духи, які починали гру, мають змагатися по черзі самі з надлишком свого противника»[[146]](#footnote-146).

ВОДНІ ІГРИ ТА ЗМАГАННЯ.

Сама природа сприяла розповсюдженню на території України самих різноманітних водних ігор та змагань. Як відомо, поверхня території України порізана густою сіткою річок. Всього в Україні налічується 63119 (за іншими даними 70 тис.) річок, в тому числі малих – 63029, 8073 озер і лиманів.

Ігри та змагання у воді і на воді по праву можна однести до народного виду спорту і засобів військово-фізичної підготовки нарівні з боротьбою, кулачним боєм і т.д., тому що вони тісно пов’язано з трудом, побутом і воєнною діяльністю людей. При рухах у воді працюють практично всі м’язи тіла. Як відзначають лікарі, плавання навіть само по собі сприяє розвиванню витривалості, координації рухів, а ігри і вправи у воді з’являються ефективним засобом укріплення серце-судної и дихальної систем.

Як показує історія умінню плавати і пірнати надавали велике значення ще в далекому минулому. Ще у стародавніх слов’ян вони були неодмінною частиною самих різних календарних свят і ігрищ пов’язаних з ними. З історичних джерел відомо, що початково ігри, розваги, інші громадські форми дозвілля вельми часто влаштовувалися біля водоймищ (озер, річок). І сьогодні цю традицію ми можемо спостерігати, наприклад, на свято Івана Купала, яке відоме з дохристиянських часів[[147]](#footnote-147).

З часом водні ігри, вправи та змагання влилися у систему воїнської і фізичної підготовки воїнів, на що вказують численні джерела. Так, про билинного богатиря Добриню розповідається, що він «охочий був плавати по швидких ріках». У «Повісті врем’яних літ» в літо 6476р. [968 р.] йде розповідь про учинок розвідника князя Святослава, який при всьому іншому показав себе одмінним плавцем:

«Вперше прийшли на Руську землю печеніги, а Святослав був у Переяславці, і закрилася Ольга із внуками своїми — Ярополком, і Олегом, і Володимиром — у городі Києві. І обступили печеніги город силою великою, і стали кількістю незчисленною побіля города, і не можна було ні вилізти з города, ні вість послати, і знемагали люди від голоду і без води. І зібралися люди протилежного боку Дніпра, і стояли в лодіях на тому березі, і не можна було жодному з них проникнути в Київ, ані з города до них. І затужили люди в городі і питали: «Чи не знайдеться хто, щоб на той бік міг дійти [і передати]: «Коли не підійдете ранком до города змушені будемо здатися печенігам»?» І рече один отрок: «Я зможу перейти». Горожани ж були раді і сказали хлопцю: «Якщо можеш якось іти, йди». Він же вийшов із города з вуздечкою в руках і, ходячи поміж печенігами, питав: «Чи ніхто з вас не бачив коня?» — і його приймали за свого, бо умів по-печенізьки. І коли наблизився до ріки, скинув одяг із себе, і кинувся в Дніпро, і пішов убрід. І як побачили печеніги, то кинулись за ним, і стріляли в нього, і не могли йому нічого зробити» (Переклад з давньоруської В. В. Яременка)[[148]](#footnote-148).

Доктор історичних наук М.Ф. Котляр, розглядаючи цей епізод із літопису відзначає: «Перед нами – класичний для середньовіччя приклад активної розвідки сил ворога із застосуванням військових хитрощів. Розвідник був відповідним чином підготовлений (знав печенізьку мову, міг перепливти Дніпро)»[[149]](#footnote-149).

Чудовими плавцями були запорожці. «Козак з водою, як рибак з удою» — так говорили про запорозьких козаків, людей незвичайних і талановитих. Відомо, що вони були вправними вояками і мали великий досвід ведення бойових дій на морі.

Той хто не вмів плавати ніколи не міг стати членом січового братства взагалі. До цього, й самого уміння тільки плавати теж було недостатнім. Потрібно ще було вміти уміло керувати човном і показати себе у веслуванні. Одним з головних випробувань, яке засвідчують сучасники, зокрема французький військовий інженер Гійом Левассер де Боплан, було подолання човном всіх порогів на Дніпрі проти течії. В своєму «Описі України», який являється цінним історичним джерелом для вивчення побуту запорозького козацтва і селянства першої половини XVII ст., він пише: «Тут я лише скажу, що я бачив і відвідав усі 13 водопадів і пройшов через усі ці каскади лише в човні, піднімаючись вгору по річці, що на перший погляд видається неймовірним, бо висота деяких каскадів, які ми проминули, становить від 7 до 8 стіп. Судіть самі, чи там треба вправно володіти веслом. Серед козаків жоден не може вважатися справжнім козаком, якщо не піднявся через усі пороги. Отже, за їхнім звичаєм і мене можна визнати за козака, і саме в цьому — моя слава, яку я здобув під час цієї подорожі.

Щоб вам пояснити, що таке власне поріг, скажу, що це — руське [Russien] слово, яке означає «кам'яна скеля»; пороги утворюють, ніби кам'яну гряду, протягнуту впоперек річки: деякі з них знаходяться під водою, інші — на рівні води, ще інші виступають більш як на 8—10 стіп над водою. Вони такі великі, наче будинки, і розташовані так близько один до одного, що утворюють немовби греблю або дорогу, що перепиняє течію річки, яка за ними падає в одних місцях з висоти від 5 до 6, а в інших — від 6 до 7 стіп і т. д. залежно від рівня води в Борисфені»[[150]](#footnote-150)

Дмитро Яворницький висловлює сумнів і істинності цього повідомлення. Як він пише, при великій воді це зробити було майже не можливо і тому дуже ризиковано. В малу ж воду подолати пороги, пливучи біля берега, було дуже легко: «З історичних свідків Боплан і Шевальє стверджують, нібито у козаків існував звичай приймати у своє коло лише того, хто пропливе всі пороги проти течії Дніпра. Але це свідчення здається малоймовірним з одного боку тому, що навряд чи запорожці, які завжди потребували нових людей для збільшення своїх сил, могли висувати їм подібні вимоги; з другого боку тому, що проплисти навіть на човні проти течії річки 65 верстов, у велику весняну воду, неможливо ні тепер, ні тим паче тоді; плисти ж порогами проти течії у малу воду, лавіруючи біля самих берегів, не треба особливого геройства, а лише кілька тижнів часу»[[151]](#footnote-151).

Тої ж самої думки притримувався й укр. письменник, етнограф і мовознавець О.С. Афанасьєв-Чужбинський (1817 - 1875). У своїй книжці «Подорож у Південну Росію. Ч. 1.: Нариси Дніпра» (1861 р.) він обґрунтовує таку думку. Він пише:

«Вероятно существовало у казаков какое-нибудь испытание в подобном роде для новичка, но невозможно в этом случае верить Боплану на слово, хотя он и пишет, что сам совершил подобный подвиг. Проплыть все пороги против течения – значит сделать одному 65 верст имея на пути 9 порогов, из которых Ненасытец, на протяжении версты, имеет более двух сажень падения и 12 уступов! Сколько же нужно дней для проплытия такого пространства против течения! В настоящее время это физически невозможно и нет основания думать, чтобы было возможно и во времена Боплана. Да и какой новичок в состоянии выказать свою удаль подобным образом? Если для проведения судна через пороги, вниз, требуется от лоцмана превосходное знание местности, проворство и навык владеть стерном, от лоцмана, с детства знакомого с порогами; если из этих природных лоцманов не каждый в состоянии управлять судном в порогах, - то каким же образом желающий поступить в Запорожцы мог приобретать и этот навык, и знание фарватера, и высоту воды во всякое время года?…»[[152]](#footnote-152).

Але існують і інші думки, які припускають існування такого випробування у козаків. Так, наприклад, В. Балушок висловлює думку, що Д. Яворницький (а з ним і інші з тих, хто виказував сумнів) помилявся у своїх думках. Він пише: «По-перше, козаки-запорожці, головним заняттям яких була війна, і яким ризикувати життям було не звикати, очевидно, влаштовували такі ж ризиковані випробування і для новаків. Те, що ініціацію проходили далеко не всі молодики, випливає зі співвідношення чисельності їх козаків-січовиків. За свідченням Старовольского (1628 рік) у його часи запорожців було близько 15 тисяч, але “з новаками виходить військо сорокатисячне”. Навіть якщо врахувати можливі похибки в обчислені, і те, що частина молодиків згодом поселялася по зимівниках і заводила сім’ї, така кількість їх порівняно з числом козаків-січовиків є дуже великою. Ясно, що з такої кількості велика частина молодиків не проходила відбору й відсіювалися і, очевидно, багато з них гинуло, причому, думається, не тільки під час військових дій. По-друге, для подолання порогів молодиками запорожці могли вибирати і найбільш підходящий час року, і місце на Дніпрі, і вживати певних способів підстрахування в разі нещасливого випадку»[[153]](#footnote-153)

Коли претенденти успішно проходили усі випробування, вони допускалися до участі в морському поході на турків. Бо лише «взявши участь у морському поході, вони вважаються запорозькими козаками», - пише Гійом Боплан[[154]](#footnote-154). П’єр Шевальє також свідчить, що «треба переплисти їх (дніпрові пороги – авт.), а потім зробити подорож по Чорному морю, щоб називатися справжнім запорозьким козаком...»[[155]](#footnote-155).

Умінню поводити себе на воді в традиційному сільському середовищі так само придавали велике значення[[156]](#footnote-156). Відомі випадки коли підпарубка принижували тим, що він не вміє плавати. Український фольклорист, етнограф Олекса Воропай (1913-1968) у своєму етнографічному нарисі «Звичаї нашого народу» відзначає, що «з найулюбленіших розваг для дітей – це купання в річці, або в ставку»[[157]](#footnote-157). Для дітей озеро чи річка були свого роду майданом для численних ігор та розваг: «Кілька дітей стає в коло і “бунтують” воду руками, а один із хлопців пірнає в воду; інші згори ляскають по воді долонями. Хлопець сидить під водою стільки, скільки зможе, а коли вирине, то його питають:

* А як воно там, що там чути?
* Сильно шумить та ляскотить!

Тоді пірнає другий, третій... І так за чергою пірнають усі й слухають, як воно там шумить під водою. Ще пірнають один через другого. Робиться це так: один стоїть у воді по пояс, а другий береться ззаду за його плечі руками, перестрибує через голову і пірнає під воду головою вниз. Буває, що пірнають зі стрімкого берега, з верби, що похилилася над водою, або з човна на глибокому місці. Починаючи пірнати, хлопці, звичайно кажуть: “А ну давайте пірнати, хто дістане морського рака!” Пірнають аж до дна й, щоб показати, що був на дні, хлопець бере трохи землі в жменю з дна, виносить на поверхню й показує, гукаючи:

“Ось, дивіться, хлопці, я дістав морського рака з дна!”»[[158]](#footnote-158).

До найвідоміших традиційних водних ігор та змагань насамперед можна віднести плавання на визначену дальність і на швидкість. Особливо серед молоді улаштовувалися перегони, коли під час плавби стараються один другого випередити.

Плавали різними способами, які багатьом були відомі з дитинства – це по-жаб’ячому, на спині, на розмашки і інші. Вже згаданий О. Воропай описуючи розваги дітей відзначає:

«Роздягнувшись, хлопчик лягає на воду черевом і високо, замахнувшись рукою, гребе воду під себе. Це робиться по черзі обома руками: то правою, то лівою. Так плавають і дорослі чоловіки. Жінки й дівчата цим способом не користуються, бо для цього потрібна неабияка сила в руках. Плавають ще хлопці горілиць, лягаючи на воду спиною, а руками й ногами женуть воду під себе. Плавають “по-жаб’ячому” – то значить лягають на воду черевом і руками гребують воду під себе, а ногами бовтають. Цим способом плавають всі жінки, дівчата й малі хлопці, котрі ще не навчилися плавати “на розмашки”. – “Е, він малий, - звичайно кажуть, - ще по-жаб’ячому плаває!” Або старші хлопці питаються меншого: “Ти вже вмієш плавати на розмашки?” – “Ні, ще не вмію!” “То не йди з нами купатися. Як по-жаб’ячому плаваєш, то йди до дівчат!”»[[159]](#footnote-159).

Доволі цікаве явище являє собою плавання в парі з конем. В деяких селах в Україні зберігся до рубежу XIX – XX століть звичай при вступанні до парубоцької громади, «переправлятися парубку-ініціанту через ріку на неосідланому коні, демонструючи при цьому свою спритність вершника»[[160]](#footnote-160).

Таке плавання має велике прикладне значення в галузі воїнського мистецтва. В давнину навичкам переправлятися разом з конем віддавали велике значення. Відомо, що цьому умінню надавали певне місце при навчанні молодиків у Київській Русі. В часи Великого князівства Литовського популярними серед молодого лицарства були змагальні переправи через річку. Вони проводилися як змагання на хуткість: «Підскакавши до річки, вершник спішувався, роздягався, зв’язував зброю одежею і закріпляв цей вузол на сідлі. Потім він кидався у воду і плив побіч з конем, правою рукою тримаючись за гриву, а лівою робив грибки, щоби допомогти коню і швидше переправитися через річку. Переможця чика­ла нагорода»[[161]](#footnote-161). Як свідчить М. Гусовський, «…воїн з гартуванням таким, не маючи броду чи моста, плисти зі зброєю міг через любу річку» [[162]](#footnote-162).

З сивої давнини велике поширення мали ігри та змагання з пірнанням у воду. Уміння пірнати і деякий час знаходитися під водою було відоме ще нашим далеким предкам. І вони це робили так уміло, що це навіть дивувало іноземців. Так, наприклад, до наших днів дійшли цікаві свідчення про уміння пірнати у антiв. У своєму трактаті «Стратегiкон» візантійський імператор Маврикій Тиберій, що жив у 539-602 роках, пише:

«Боротися зі своїми ворогами вони [русини] люблять у місцях, що поросли густим лісом, у тіснинах, на урвищах; з вигодою для себе користаються засідками, раптовими атаками, хитрощами, і вдень і вночі, вигадуючи багато різноманітних засобів. Досвідчені вони також і в переправі через річки, перевершуючи в цьому відношенні всіх людей. Мужньо витримують вони занурення у воду, так що часто деякі з числа залишаючихся вдома, коли зненацька захоплені нападом, занурюються в безодню вод. При цьому вони тримають у роті спеціально виготовлені великі, видовбані зсередини очерети, що доходять до поверхні води, а самі, лежачи горілиць на дні річки, дихають за допомогою їх. І це можуть проробляти протягом багатьох годин, так що зовсім не можна догадатися про їхню присутність. А якщо случиться, що очерети бувають замітні зовні, недосвідчені люди вважають їх за зростаючі у воді, обличчя ж, знайомі з цієї хитрістю і бачучі очерет по його обрізі і займаному їм положенню, простромлюють очеретами глотки лежачих чи виривають очерети і тим самим змушують їхній випірнути з води, тому що вони вже не в змозі довше залишатися у воді»[[163]](#footnote-163).

З відходом антів з історичної сцени уміння антів довгий час знаходитися під водою дихаючи при цьому через очеретину не кануло в літа. Про це свідчать численні літописи і легенди. Так в деяких із них розповідається про сміливих запорожців, які, переховуючись від ворога, пірнали під воду й завмирали на дні, дихаючи при цьому за допомогою соломинки. Існує повір’я, що козацькі характерники водили дружбу с рибами і могли знаходиться під водою майже цілий день. Допитливі пірнали за ними і знаходили, що їх товариші відпочивали собі спокійно під пузирем в холодку біля корчі. Ось із таких переказів з зібрання І.І. Манжури (1851 - 1893), записаний їм у с. Покровське Олександрійського повіту: «Був у нас один такий, що оце пообідаєм, підем на Дніпро купатись, то він як пірне та й нема його часів два. Ми і викупаємось, і спочинемо, тільки станем покіс заходить, аж ось і він іде. От я, каже, дай довідаюсь, куди він пірне. Раз, тільки що він пірнув, а я за ним. Дивлюсь, аж там таке, вода над ним як пузир стоїть і такий там добрий холодок, що кращого і не треба...»[[164]](#footnote-164).

Теж саме, при потребі робив і простий люд. Згідно Я.Б. Книшу на Сокальщині в народі ходять перекази про те, як люди покидали села і ховалися від ворога по лісах або навіть і в воді і дихали там через очеретину:

«Переказ, записаний в с. Ниновичі (суч. Дружелюбівка), розповідає, що в давнину його жителі переховувались від татар у навколишніх лісах і в ставі, сліди якого ще було видно в кінці XIX ст.Можливо, що в ставі люди переховувались під водою, дихаючи через очеретину так, як це було поширено по всій Україні. Іноді таких людей видавали чайки, які, побачивши щось незвичайне під водою, кружляли над ними. Ще в кінці минулого століття в с. Жужіль люди не любили чайок, називаючи їх “татарськими птахами”. Напевно така назва закріпилась за ними в часи турецько-татарських набігів»[[165]](#footnote-165).

В народі довгий час мали поширення, а подекуди відомі і тепер, різноманітні ігри та змагання з пірнанням, як у глибину, так і у довжину. Особливе місце серед них займають ігри з пірнання за будь-яким предметом чи важкою річчю. Так в деяких надністрянських селах хлопці змагалися у тому, хто швидше знайде під водою кинутий перед тим доволі тяжкий камінь, який мітився вирубаним у камені хрестом. Цей же камінь використовувався в іншому змаганні: «Збирали декілька камінів приблизно однакової величини і складували до купи. Їх повинно було по кількості хлопців бажаючих прийняти участь у змаганні. Кожен з учасників брав камінь і починав бігти з берега у воду. Переможцем був той, хто виринав найдальше від берега не згубивши камінь – його треба було підойми ти над водою, щоб всі бачили...»[[166]](#footnote-166).

Цікаво відзначити, що в деяких місцевостях аналогічне змагання влаштовувалося як випробування парубка, який вступав до парубоцької громади. Так, наприклад, при прийомі у парубочу громаду таке випробування зустрічалося на Полтавщині, про що пише В. Балушок: «...ще зовсім недавно, як люб’язно повідомив автора відповідальний секретар журналу “Народна творчість та етнографія” І. Василенко, в деяких селах, розташованих на р. Псел, парубка випробували тим, що він мусив переплисти ріку під водою, тримаючи важкого каменя»[[167]](#footnote-167).

Змагання в пірнанні за камінням могло відбуватися й по-іншому: «Ми пірнали і вишукували кілька великих каменів, брали їх у руки та старалися винести їх з води. Хто винесив найбільше каменів за один раз, той і був переможцем. Він отримував право дати всім іншим учасникам доброго потиличника»[[168]](#footnote-168).

А втім, ціллю при пірнанні міг бути не тільки камінь, а будь-який інший предмет, наприклад, хрест. Таке, наприклад, ще на початку ХХ ст. зустрічалося на березі Чорного моря у м. Балаклаві під час виконання обряду Водохреща. Після богослужіння у церкві священики виходили до моря на пристань. Навкруги неї стояли на воді човни з рибалками. Закінчивши молитву над водою, священик кидав хрест у море. Відразу за ним пірнали у море десятки рибалок, які саме цього очікували у човнах. Героєм цих культових змагань ставав найспритніший молодий рибалка, який діставав хреста з моря. Ось як це змагання описує очевидець, а саме письменник Олександр Купрін який деякий час жив і писав у Балаклаві:

«“Во Иордане крещающуся...” - тонко и фальшиво запел священник, и высоко поднятый крест заблестел в его руках белым металлом... Наступил самый серьезный момент. Молодые рыбаки стояли каждый на носу своего баркаса, все полураздетые, наклоняясь вперед в нетерпеливом ожидании.

Во второй раз пропел священник, и хор подхватил стройно и радостно “Во Иордане”. Наконец, в третий раз поднялся крест над толпой и вдруг, брошенный рукой священника, полетел, описывая блестящую дугу в воздухе, и звонко упал в море.

В тот же момент со всех баркасов с плеском и криками ринулись в воду вниз головами десятки крепких, мускулистых тел. Прошло секунды три-четыре. Пустые лодки покачивались, кланяясь. Взбудораженная вода ходила взад и вперед... Потом одна за другой начали показываться над водою мотающиеся фыркающие головы, с волосами, падающими на глаза. Позднее других вынырнул с крестом в руке молодой Яни Липиади»[[169]](#footnote-169).

Часто проводились змагання з пірнання у воду за предметом у запорозьких козаків. Для цього старшина впускала люльку в річку і молоді козаки пірнали щоб дістати її із дна. Особливо почесно вважалося взяти люльку з річкового піску без допомоги рук: одними зубами і так винести її на поверхню.

В часи Київської Русі були відомі змагання з пірнанням за рибою: «На річці Почайни (притока Дніпра, яка сьогодні тече по трубах під Київським Подолом), проводилися досить цікаві й оригінальні змагання. На початку червня там збиралися найкращі плавці-пірнальщики. Під вечір всі учасники стрибали у річку і лишалися там до повного заходу сонця. Пірнальщики повинні були ловити руками під берегами Почайни рибу, і викидати її на траву. У нагороду переможець отримував шовкову рибальську сіть, яку сплітали княжі служанки. Зрозуміло, що для перемоги в таких змаганнях потрібно було добре плавати, довго лишаючись під водою, бути надзвичайно спритним»[[170]](#footnote-170).

До інших ігор та змагань з пірнання відомих українському народу можемо віднести деякі різновиди водної боротьби, які могли проводиться як за правилом «один проти одного», так і «команда на команду». До останнього різновиду має відношення гуцульська гра «Війни козаків з турками»:

«Граються “Війни козаків з турками” переважно хлопці у сезон купання на ріці. Вони діляться на дві рівні групи. Одна група “козаки”, а друга – “турки”.

 Групи одна проти одної стають на протилежних берегах річки, ставка, чи взагалі плеса.

 Вода - це “Чорне море”.

 “Війна” починається “козаками”. Вони нирком під водою повинні допливти непоміченими на ,,турецький” берег.

 “Турки” нирком під водою повинні спіймати “козаків” за ноги або руки.

 Якщо до трьох разів усі “козаки” переплили “Чорне море” , то вони залишаються “козаками” і гра починається наново.

 Якщо когось із “козаків” “турки” спіймали, то цей “козак” перевертається на “турка - яничара”. Він також іде вплав з “турками” ловити “козаків”.

 Гра тягнеться до останнього ,,козака”, якого не спій мали. Цей “козак” стає тепер “кошовим отаманом” і йому дається можливість підбирати собі для наступного сезону гри найкращих плавців з-поміж усіх присутніх. І якщо вони під проводом “кошового” пройдуть під водою три рази усі невпійманими, тоді “кошовий” стає “гетьманом”. За його наказом “турки” повинні покинути “Чорне море” і сховатися в корчі. Там з них “козаки” мають стягнути плавки і кожному дати під хвіст солі - посипати піском»[[171]](#footnote-171).

Водна боротьба за правилом «один проти одного» відома в кількох варіантах. В першому із них, який ще наприкінці XIX ст. зустрічався в деяких надністрянських селах Сокирянського р-ну Чернівецької обл., супротивники відпливали на деяку відстань від берега, так, щоб ногами не могли торкатися дна. Потім за умовним сигналом або командою третього підпливали один до одного і починали боротьбу з ціллю занурити супротивника з головою під воду, тим самим позбавити можливості дихати, і таким чином заставити його здатися.

В такій боротьбі супротивники не рідко вели себе доволі грубо - ловили один одного за волосся і пірнали з головою у воду, били долонями у вухо і т.д. Деколи утримували суперника під водою, щоб він наковтався води і т.д.

Такий вид боротьби, можливо, в минулому міг ввіходити до складу воїнсько-фізичної підготовки воїнів. В підтримку нашої думки можна привести приклад японців, аварців і абхазців Кавказу, хорватів і скандинавських вікінгів, у яких вона використовувалася саме для виховання майбутніх воїнів. У вікінгів вона була популярною серед воїнської еліти і навіть у королів. В ісландських сагах згадуються імена людей, наприклад, К’яртан Олавссон и Олав Трюггвасон, які мали славу майстрів в мистецтві боротьби у воді. В старій сазі розповідається про поєдинок між цими видатними воїнами, який відбувся у Норвегії 999 року:

«Пловцы вновь показались на поверхности, и Кьяртан окунул противника еще раз, нырнул вместе с ним и долго держал его под водой, ожидая, что выбьется из сил от недостатка воздуха. Когда же исландец решил, что схватка выиграна, и хотел всплыть, он вдруг понял, что такого серьезного испытания под водой ему еще не приходилось переживать. Норвежец сжал его в железных объятиях и держал под водой до тех пор, пока Кьяртан почти потерял сознание от удушья.

Когда пловцы отдышались и вышли на берег, спросил его норвежец:

- Как твое имя?

Кьяртан назвал себя, и норвежец сказал:

- Плаваешь ты хорошо. Преуспел ли ты в других атлетических занятиях? Я король Норвегии – Олав Трюггвасон. <…>

Другим королем, который охотно развлекался таким образом, был Сигурд Крестоносец… Борьба на воде давалась ему очень легко, так как он был рослым и сильным человеком.

Викинг по имени Орвар Одд получил золотое кольцо в качестве приза на соревнованиях. Он боролся с двумя хорошими пловцами. Состязаясь один против двух, он сумел продержать противников под водой, столько времени, что у них из носа пошла кровь, когда они, наконец, выплыли на поверхность»[[172]](#footnote-172).

 В іншому відомому різновиді цієї боротьби супротивники боролися біля берега з опорою під ногами. Вони ввіходили у воду до грудей або по шию. А далі все як і вище описанім різновиді.

 Відомо, що також у воді влаштовувалася боротьба вершників, в тому числі групова, по типу того, як це відбувалося на суходолу. Хлопці ділилися на дві групи, і в кожній вирішували кому бути вершником, а кому «конем». Вершники вилізали на плечі «конем». На даний знак ряди пар вершник-кінь наступали одна на одну і вершники схоплювалися у боротьбі.. Вершники намагалися стягнути або струтити один одного з плечей у воду.

Відзначимо, що не глядячи на всю схожість з загальновідомою боротьбою вершників її водний варіант мав свою особливості. Найголовнішою серед них є та, що боротьба у воді набагато завзятіша, бо на відміну від першою, тут хлопці не боялися впасти на тверду землю.

ІГРИ ТА ВПРАВИ З ДЕРВОМ І НА ДЕРЕВІ.

За показником лісистості території, Україна належить до малолісних країн Європи. На цей час лісистість нашої країни становить всього 14,3 % (за іншими показниками 15,6 %) площі країни, у порівнянні з 28 % у 1850 році і 45% - на межі 1-2 тисячоліть. Але при цьому, відношення до дерева і лісу взагалі у українців і їх пращурів було завжди особливим.

З сивої давнини українці наділяли дерево божественною силою, існував навіть культ дерева і лісу. Згадаємо хоча би про повідомлення стародавніх письмових джерел про священні гаї, де не можна було навіть зламати гілочку, адже вони вважалися житлом богів на землі. В українській міфології існують уявлення і про так зване Дерево життя (воно же Світове дерево, Райське дерево і т.д.), що росте посеред вирію-раю. Згідно віруванням воно породило матір Всесвіту – богиню Ладу, а водночас небо, землю та весь світ[[173]](#footnote-173).

Для українського селянина віра в магічні властивості дерева не перестала бути актуальною і в наші часи. З деревами розмовляють як з людьми, їм деколи віддають мольбу, у них просять здоров’я. Існують і чаклунські техніки прилучення до великої сили дерева, для подальшого використання її для лікування людей і худоби, а так само інших цілей[[174]](#footnote-174).

Не дивно, що дерево знайшло своє місце в народній українській ігровій культурі і в арсеналі систем і методик підготовки воїна (бійця) в традиційних бойових мистецтвах нашого народу. Найбільше розповсюдження ці ігри набули в тих регіонах де сконцентровані найбільші лісові масиви – це, насамперед, у Поліссі (Житомирська, Рівненська, Київська, Чернігівська, Волинська області) та Українських Карпатах (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області). Але, як можна судити з історико-етнографічних письмових джерел і свідчень наших респондентів, ігри на деревах, з деревом і біля дерева були відомі і займали своє місце і традиційній ігровій культурі і в тих регіонах, де, як нині кажуть, недостатня площа лісових угідь – у Полтавській, Херсонській, Запорізькій і інших областях.

Традиційна українська дитяча ігрова культура містить велику кількість розваг, де ігровою площадкою стає саме звичайне дерево. Інколи ця площадка мале не переносне, а саме що не на є пряме тлумачення. Ми маємо на увазі так звані кубла, які частенько на високих гіллястих деревах роблять діти. Ось одна із розповідей про вироблення кубла і про дозвілля у ньому із записів Олекси Воропая:

«Кубло робимо на вільшини. Ліземо на дерево, де є багато гілля, і там мостимо. Ломимо гіллячки з листям й кладемо на розкаряччка. Так робимо доти, доки не накладемо кубло таке велике, як чорногузове гніздо на хаті. І коли вже змостимо кубло, то сідається в нього й їсться хліб; потім у тім кублі щось собі стружеш, крячиш по-воронячому, на сопілці граєш, або ляжеш та спиш. Якщо мостить кубло один хлопець, то один у ньому й сидить, а коли вдвох – то обидва там проводять час, а часом і сплять” – згадує колишній пастух. Найчастіше діти мостять кубло весною та на початку літа, коли зелень ще свіжа й запашна. “Буває, що й заснеш у тому кублі, бо ж там спати добре: дерево злегка похитується, гілля шумить, сонце не пече, а холодок...»[[175]](#footnote-175).

Ігор і розваг тут було хоч відбавляй. Саме про найпростіші із них пише уже згаданий вище Олекса Воропай в своїх «Звичаях нашого народу»: «На молодих деревах хлопці, бувало “гнуть гнучки”: вилізе котрийсь на тонку високу деревину, схопиться руками за вершок, а ноги звісить і деревина згинається додолу. Коли ж ноги торкнуться землі, то хлопчик пускає вершок і дерево випростовується, роблячи шум і свист у повітрі, з чого діти тішаться. <…> Якщо діти знаходять стару сосну, що її гілля малощо не до землі, то беруться руками й гойдаються. Або викопають довгий сосновий корінь, прив’яжуть його до гілля, як гойдалку, сідають і гойдаються. А то ще кладуть на колоду дошку чи спиляну деревину; таку, що можуть підняти, а тоді сідають, або стають один проти одного на протилежних, і так гойдаються»[[176]](#footnote-176).

Серед українських хлопчаків улюбленою забавою було з перемазанням з одного дерева на друге. Вилізе, наприклад, хлопчик на ольшину, вхопиться руками за вершок, а ноги звісить, і дерево згинається під вагою тіла, наближаючись до другого дерева. Далі хлопець охоплює ногами те друге дерево й перелазить на нього, а потім - на третє і так далі.

В деяких місцевостях така забава перетворилася у справжню гру з характерним елементом змагальності і визначеними правилами. Так, наприклад, на Гуцульщині хлопчаки забавлялася грою «На грабках»: «Граються хлопці в час збирання суниць, малин, ожин, чорниць, грибів – всього того, що має ліс.

Гра відбувається в молодому грабовому лісі з деревцями висотою 5 – 6 м. Відзначається місце довжиною 10 – 20 м. По обидва боки його стають рівні групи хлопців. Кожний з них на своєму місці кладе жменю зібраних дарів лісу.

Завдання груп – вилізти на грабка і по гіллю інших грабків, як білка, дійти до протилежного місця. Поза межею місця спійматися за вершок грабка так, аби грабок зігнувся разом з гравцем до самої землі.

Котрий із груп прийшов до визначеного місця першим без будь-яких пригод, той забирає усі зібрані дари лісу, які залишила протилежна група гравців. Котрий з учасників гри впаде, зломить гілляку або й деревце, тому дають грабової каші – зломленою гіллякою б’ють по спині.

Хто із двох груп прийшов першим до призначеного місця, той в наступному сеансі гри стає суддею і з усіх порцій лісових дарів бере собі по одній порції з обох груп. Судді міняються по закінченні кожної гри.

Дари можуть бути від одної одиниці до цілої жмені, в залежності від багатства самих гравців.

Гра вимагає спритності і розуміння лісу. Бо не кожний, навіть молодий грабок, зможе зігнутися вершечком до землі, не кажучи про бука, дуба чи дуже крихку вільху.

Місце для гри вибирають ще таке, аби не було на землі хмизу, пеньків, коренів, камінців, а по можливості ріс мох на який падати безпечніше»[[177]](#footnote-177).

В число інших розваг ввіходить гра за умовою «хто вище вилізе». Деколи ця гра ускладнилася ще одною умовою – хто це зробить швидше за інших.

У парубків і дорослих чоловіків в таких іграх, як правило, дерево заміняв стовп. Стовп у цій і подібних іграх виступав альтернативою дереву. Як відомо, стовп у народній символіці має різноманітне значення, в тому числі він ототожнюється з деревом. Стовп можна розглядувати як елемент архаїчної космології, де він є символом Дерева життя, центру світу. Як вказує В. Войтович, «якщо рухатися “посолонь” (схід – південь – захід - північ), що семантично відповідає рухові згори вниз, то розташування елементів світу цілком природне для давніх уявлень: небо – повітря – земля – вода; при цьому кожний “вищий” елемент “сильніший” наступного, “живе його смертю”»[[178]](#footnote-178).

Ігор зі стовпом хоч і не так багато, як з самим деревом, і вони не відрізняються такою різноманітністю, але вони були, і займали певне місце в ігровій культурі, як звичайних селян, так і соціальній групі воїнів. Ігри і розваги з стовпом відомі слов’янам і зокрема українцям з стародавніх часів. Зображення на якому хлопець лізить по стовпу за призом ми можемо наглядати на фресці з Софійського собору у Києві, яку датують XI ст.. Гра в якій учасники змагалися в тому, хто швидше залізе на була улюбленою і доволі популярною у запорізьких козаків. Д.І. Яворницький в одній із своїх праць присвячених історії і життю запорозького козацтва пише про азарт який викликало це змагання: «... який-небудь “молокосос” спорить зі старим козаком, хто швидше залізе на високий, гладко обтесаний стовп, вкопаний в землю і, щоби обманути старого “козарлюгу”, змащує собі шаровари медом, швидко видряпується до самого верху стовпа і заливається веселим реготом з невдачі “сивоусого лицаря”»[[179]](#footnote-179).

Серед сільської молоді деяких регіонів стовп у іграх був неодмінним спортивним інвентарем під час проведення календарних свят. Так, наприклад, відома гра «Стовп», коли брали деревину заввишки 6 – 8 метрів, а на верху прикріплювали вузол з горіхами, цукерками, калачем-паскою або писанками. На того, хто долізе до верху, чекав цей приз. Цікаве описання одного із варіантів цієї гри з цінними для нас дрібницями подає професор Степан Килимник, якому розповіли про неї мешканці з Чернігівщини:

«Парубки привозять з лісу рівну, середньої грубини, деревину, висотою 6 – 8 метрів. Обстругують її гладенько, вставляють (вкопують у землю), а на верху прикріпляють вузол з чимсь цінним та з горіхами, цукерками, калачем-паскою та писанками в пуделочках. Збирається на 2-й, 3-й день парубоча громада й по черзі зголошується, хто бажає вилізти по тому стовпі до верху, щоб взяти там презент. Бажаючих буває чимало. Тоді виміряються на очкурі, чи на палці. Чия найвище рука зверху, той перший полізе здобувати “добро”, а за ним у черзі другий-третій і т.д. Коли перший не добереться, за ним лізе другий, а коли й другий не добереться, то слідуючий і т.д. Це цікавий спорт. З захопленням і нетерпінням усі слідкують за тим, що повзе вверх... Спочатку жваво посувається догори, потім помаліше, ще помаліше й, врешті, зсувається вниз. Той, що не доліз, кладе кілька копійок та дві писанки. За ним повзе другий і т.д. Врешті один таки виповзе! Неописана радість охоплює всіх, не можуть відірвати очей від переможця, коли він здіймає вузлик з верхівки. Внизу його підхоплюють і співають: “Кроком, коню, кроком до Дунаю...”. З цим співом обносять переможця навколо площі. Далі пробує другий-третій»[[180]](#footnote-180).

 За рідких звісток, відомо, що вкопаний в землю стовп використовувався деяким парубками і чоловіками як тренажер при тренуванні в боротьбі. До відомих вправ належать охоплення одною ногою стовпа з подальшим тиском нею на себе. В іншій вправі борці трохи присідали, нагинали тулуб вперед і охоплювали стовпа руками, намагаючись далі, ніби витягнути стовпа із землі. Але, частіше, все ж таки, для таких тренувань використовували первісний матеріал, тобто – дерево.

На початку 90-х років XX ст. мені довелося почути від уродженця Північної Буковини, що в минулому деякі з тамтешніх сільських борців проводили спеціальні тренування з деревом: «У нас і зараз деколи можна почути: “Якщо нема сили, іди трусити грушки”[[181]](#footnote-181), “Згубив силу — іди до дерева”. А раніше, коли сила була поважана майже кожним чоловіком і кожен чоловік чекав моменту її показати, існували спеціальні вправи її розвиття і набуття. Можливо, що вправ цих було багато, але я знаю тільки декілька, і всі вони пов’язані саме з деревом. В одній із вправ борець ставав перед деревом, міцно притискався своїм тулубом до стовбура, потім трохи присідав і обіймав його руками, захоплюючи кистю однієї руки зап’ястя іншої. У такому положенні він стояв декілька хвилин — “задружувався з деревом”[[182]](#footnote-182), а потім починав спочатку неначе видирати дерево з землі, а потім навпаки — присідаючи і підводячись, немовби всаджувати дерево назад у землю. І таке “туди-сюди” тривало доти, доки вся одежа не ставала мокрою від поту. У мене після такого “садівництва” протягом сорока днів розвинулася така сила, що, здавалося, зможу відірвати від землі і кинути об ню (тобто об землю. – Авт.) майже кожного з наших сільських силачів. Друга вправа, до якої у мене ніколи не доходили руки, полягала в тому, що треба було трохи залізти на дерево, а потім звісити ноги і триматися на стовбурі за допомогою тільки рук — чим довше, тим ліпше. Третя з відомих мені вправ, одна з найпростіших, — підійти до дерева і руками трусити його — “струшувати листя”»[[183]](#footnote-183).

Крім того, деколи на дереві улаштовували справжні змагання в боротьбі, правда, не в тій формі, що була звичайною на землі, а зі своїми специфічними особливостями. Суперники вилазили на дерево, чіплялися руками за грубу гилку, вирішивши перед цим за допомогою жеребкування, кому бути ближче до стовбура. Коли обидва змагуни приймали положення вису тримаючись одними руками, починалася боротьба ногами. Найчастіше кожен з них намагався трохи підтягнувшись закинути ноги супернику на тулуб в районі животу і зчепити їх стопами у нього за спиною, а потім стискуючи ногами тулуб суперника і надавлюючи зверху вагою свого тіла заставити його відпустити руки, і тим самим, впасти на землю.

Як розповідали вікові люди, частенько така тактика вела до того, що на землю падали обидва. Тому, більш розумні і набувши певний досвід у цій боротьбі змагуни, орудували ногами не зчіпляючи їх на тулубі суперника. Ногами штовхалися, чіпляли іми руки суперника і т.д.

Деколи, за попереднім умовленням, суперника дозволялося діяти в цій боротьбі й руками. Сильні хлопці так і робили – висячи на одній руці, другою відчіпляли від гілки руки суперника.

Доречно, що в Буковинських селах хлопчики іноді боролися тільки руками (тобто одною рукою), а ногами при цьому діяти заборонялося.

Для вдосконалення техніки паличного бою бійці били палицями по стовбурах і листі дерев: «Листочок за листочком, і ось уже по пальцях, а то й по кінчику носа зможеш влучити»[[184]](#footnote-184).

Таким же чином, тобто коли дерево було в якості тренажера, свою майстерність володіння топірцем, вдосконалювали карпатські горалі.

Молоді гуцули і бойки постійно тренувалися, улаштовуючи змагання та ігри з метанням топірця. Кидаючи з різних відстаней топірець у дерево, вони могли зрубати з гілки намічений пагінець. У гуцулів особливо цінувалося вміння метати топірець «зісподу», коли гравець стоїть, спершись на обух, а потім одним невловимим рухом долоні підкидає топірець, перехоплює у повітрі за низ держака і блискавично посилає у ціль. Доволі часто гуцули змагалися у грі «Забивання топірця» або «Забивання сокири»: «Майже кожен гуцул вважає для себе справою честі взяти участь у цих змаганнях. На висоті двох метрів прибивають до стовбура дерева дощечку із зображенням “генерала” — умовні фігури у військовому мундирі. З відстані 15—20 метрів гуцули стараються традиційними сокирками “вбити” (тобто попасти в голову) "генерала" або хоч би зачепити дощечку. При цьому діти користуються дерев’яними сокирками, а дорослі — металевими»[[185]](#footnote-185).

Метання топірців у ціль було обов’язковою частиною гірського обряду посвячення в парубки. Це відбувалося так: «За селом збиралася громада. Один з чоловіків, котрий найвправніше володів топірцем, відраховував кроками певну відстань і вказував, яку гілку юнак мав відтяти, метнувши топірець. Коли ціль була вражена, громада радісно вигукувала: “По-опришківському”, “по-молодецькому”, деколи — “по-козацькому”. Такого юнака вважали за дорослого легіня»[[186]](#footnote-186).

В іншому іспиті свою вправність демонстрував не претендент на звання парубка, а його екзаменатор. Про цей звичай на початку XIX ст. писав Л. Васілєвский:

«Когда гуцул достигает 18-летнего возраста, то он считается уже совершеннолетним, может принимать участие во всех празднествах, устраиваемых старшими, жениться и т.д. Наступление этого совершеннолетия празднуется весьма торжественно, причем парня постригают своеобразным способом. Его ставят к дереву, длинные волосы заплетают в косу, которая прикрепляется к стволу гвоздем, затем кто-нибудь из его старших родственников ловко бросает топорик и отрубает косу»[[187]](#footnote-187).

Польський мемуарист Залужецький наводить у своїй праці приклад іншого способу посвячення юнаків на зрілість - “підстриження волосся”. Згідно його описанню хлопця, якого мали посвячувати, ставили спиною до дерева, збирали в один пучок його довге волосся і прибивали до стовбура клином. Чоловік, який вмів добре кидати топірці, ставав на певній відстані навпроти і, розмахнувшись, блискавично метав топірця. Пролетівши над самою головою легіня, топірець відтинав прибите до дерева волосся.

Як відзначає Т. Каляндрук, «таке посвячення вимагало, по-перше, віртуозного вміння володіти зброєю, а по-друге, надзвичайної холоднокровності та безстрашності юнака, котрий проходив це випробування. Як зазначає мемуарист: “Таким чином, виявлена мужність патентувала нового парубка на ставного товариша гірських подорожей і нападів, майбутнього доброго опришка, яким мріяв стати кожний з них”»[[188]](#footnote-188).

ІГРИ З ДРЮЧЧЯМ.

Ігри і змагання з різного роду дрюччям – одно із характерних явищ традиційної української ігрової культури. Дрючок завдовжки від 5 до 200 см, рівні («палиця», «кий», «кийок», «грига», «патик», «друк», «гилка», «гила»[[189]](#footnote-189), «ціпок», «тичина», «тростина», «дрин») з потовщенням на одному кінці («ломака», «дрюк», «дрючок», «дрючечок», «палиця»; мачуга – «булава; палиця із заокругленим кінцем» - у лемків[[190]](#footnote-190)), або загнуті на цьому кінці («клюка», «ключка», «костур», «костурець», «кульбака»), були неодмінним інвентарем численних народних ігор і змагань. Є згадки і про так звані «шаблі»- своєрідні палиці які спеціально загострювали на кінці, а також про деревяні тростини з металевим стрижнем всередині і ціпки котрі для більшої ефективності заливали свинцем.

Особливістю традиційної української ігрової культури з’являється те, що палка використовувалася і в численних іграх які не ввіходять до списку ігор с палицями. У цих іграх дуже часто проводилося жеребкування саме за допомогою палки. Способів жеребкування відомо багато, але якщо брати загалом, то всі вони зводяться до двох основних. Про це пише Н.В. Аксьонова в своєму дослідуванні «Семантика палиці в народних іграх (за матеріалами Слобожанщини кінця XIX –початку ХХ століть)»: «За першим способом всі кидали свої палиці перед собою і той, хто закинув її найближче, починав водити. Падіння палиці пов’язувалося деякою мірою з моментом жеребкування не тільки в ігровій культурі, а й у побуті. За харківським повір’ям добрим знаком вважалося падіння палиці, приставленої до стіни хати священиком, який прийшов висповідати хворого. Інший спосіб такий: гравці або ж представники партій перехоплювали палицю, беручись правою рукою знизу догори або навпаки згори до низу, залежно від того, як гравці домовляться спочатку. Той, хто останній брався за палицю, починав водити»[[191]](#footnote-191).

Деколи жеребкування за допомогою ціпка або маленьких паличок було головною складовою самої гри, як це, наприклад, у грі «Цар і коваль», якою розважалися в карпатські парубки при сиженні коло мерця: «Розколюється шматок прута завбільшки 1 м довжиною і см діаметром, і обидві ці половини підкидаються на столі. Якщо вини обидві впадуть однаково, тобто випуклими сторонами або плоскими, то той, що підкидає, гідний бути царем. Якщо ж неоднаково, то гонять того, що кидав, до наковальні, але поки що “приучують” його, тобто б’ють доти, доки не погодиться другий до дальшої гри...»[[192]](#footnote-192). В варіанті відомому під назвою «короля грати» який записав у буковинських гуцулів Р.Ф. Кайндль, гравці використовують у грі три палички: «Гравці кидають три дерев’яні палички, позначенні на одному кінці. Кому вдається кинути всі три палички так, щоб вони впали позначкою в один бік, той стає королем на той час, поки інший не зробить те саме»[[193]](#footnote-193).

Така популярність і розповсюдженість дрюччя у українських іграх не випадкова. Палиця є одним із найдавніших відомих в історії людства знарядь. За її допомогою наші далекі предки полювали на тварин, глушили рибу, збивали з дерев стиглі плоди, а за потреби пускали її в хід і один проти одного. Отже, це також і найдавніша холодна зброя. І нині в Поліссі можна почути: «Коли б не друк, був би чоловік наче без рук»[[194]](#footnote-194). Спливали тисячоліття, змінювалися цивілізації, удосконалювалися воєнні технології, а палиця залишалася в строю. Так, воїни Ростислава Мстиславича у 1159 р. у відповідь на сумніви князя щодо можливості захистити Київ від ворога заявили: «...Все бо у нас оружие есть: и камень, и древа, и колья, и вар...». А один із літописів під 1469 р. повідомляє, що «князь Василей Ухтомский велми бился... ослопием (києм. — Авт.)»[[195]](#footnote-195). Із дрюччям часом ішли врукопаш запорожці[[196]](#footnote-196), котрі, як відомо, майстерно володіли куди досконалішою холодною зброєю — і шаблею, і списом, і келепом... Це ж саме можна сказати і про опришків, і про гайдамаків.

Серед причин довголіття і популярності кийка як зброї є то, що справжня зброя у всі часи коштувала дорого, а виготовлення її вимагало кваліфікованих фахівців, якісного металу і відповідного обладнання. Окрім того, у більшості випадків простолюду взагалі заборонялося мати зброю армійських зразків. А ось зробити собі відчутну ломаку або міцну тичину може будь-яка людина. Інакше кажучи, перша причина збереження палиці як зброї полягає в її приступності, дешевизні і простоті. По-друге, попри свою простоту палиця у вправних руках є зброєю справді універсальною і вельми ефективною.

В Україні практично до недавніх часів (наприклад, у Західних регіонах місцями до 1940-х років) кожен парубок і дорослий чоловік мав свій особистий ціпок. Це, як кажуть, була неодмінна частина костюма представника чоловічої статі. Таке було, приміром, на Буковині, у Галичині і Угорській Русі. Доказом цього з’являються письмові джерела та усні повідомлення вікових селян. Крім того добрим підтвердженням можуть бути ілюстрації із старовинних книг виданих у XVIII – XIX ст. Продивіться приміром книги відомого автора фольклористичних нарисів Григорія Купчанко (1849 - 1902), видані наприкінці XIX ст. у Ведені, у яких ми бачимо малюнки і світлини парубків та сталих чоловіків з ціпками різних за розміром і формою: «Буковина и еи русски жители» (сторінки 28, 29, 31.32, 36.)[[197]](#footnote-197), «Галичина и еи русски жители» (сторінки 66, 67, 69, 71, 76, 80, 82)[[198]](#footnote-198), «Угорска Русь и еи русски жители» (сторінка 59.)[[199]](#footnote-199). І таких джерел велика кількість.

Для отамана парубоцької громади ціпок в деяких місцевостях був гарантом самого отаманства. Відомо, що вельми часто отаман повинен був добре володіти ціпком як зброєю і при випадках доказувати це: «Між різними парубоцькими громадами постійно виникали бійки, в яких билися часто “люшнями й дубинами”. Тому при виборах отамана громади особливо було важливо, щоб він був “здатний на бійку, розбишакуватий”»[[200]](#footnote-200).

Відомо, що одразу після того як хлопця брали в парубоцьку громаду, він повинен був, часто під керівництвом отамана, самостійно зробити собі так звану «парубоцьку палицю» («парубоцький кий», «парубоцький ціпок»). Ставши парубком хлопець вже не розставався з ціпком. На Гуцульщині такий самостійно виготовлений парубком кий називався «булавка», «насіка»: «Давно робили собі легіні такі палки, називали сі насіки. Буде ясеник отакий загрублий, як целіндер, у верху, а то брав легінь тай ножем на штири боки понатинає кору, так поравашує — одно від другого на цол, аж доврук, а там чеслит, аби у руки глатке прийшло, тай, як то зробит, тай лишеї, аби ясень собі ріс далі. На другий рік укив то деревце й лупит кору, а то, куди торік порашаване, то чорне й вібле, а куди ні, то біле, тай палице буде така сімениста. Давно, котрий мав насіку, то уже легінь був»[[201]](#footnote-201).

Етнограф В. Холодная розповідаючи про традицію паличних боїв і бійок слов’ян вказує що «найчастіше парубок робив ціпок самий, але відомі випадки, коли його заказували пастуху. Сам процес виготовлення сприяв настрою на бійку, служив психологічною підготовкою до неї. В той же час такі його елементи, як вибір дерева, пошук його у лісі, дозволяють розглядувати процес виготовлення палиці як ініціювальний момент, тобто добування символу нового статусу»[[202]](#footnote-202).

Малі хлопці і підпарубки так само самі робили собі палки для ігор, і деколи притримуючись певного ритуалу, подібно тому як виготовлювалися бойові ціпки. Саме на це вказує Н.В. Аксьонова: «Кожен із гравців мав особисту палицю, яка інколи спеціально мітилася. Найчастіше палку для ігор робили за допомогою перехоплення рук гравців, яке супроводжувалося символічним діалогом, у якому зазначалося, що палиця зростала біля води і якась особа зрубала її та надала назву палиці:«машка», «аршин». Виготовлення знаряддя гри відбувається за спеціальним ритуалом, який поряд із символічним порядком вимірювання закріплює за ним назву. Міряння палки для гри відбувається за допомогою кулаків. Кулак об’єднує пальці, має символіку «великої» руки, заміщає її в цілому»[[203]](#footnote-203).

Характерно, що у більшості ігор з використанням палиць гравцями були виключно хлопчики. Залучення дівчаток до подібних ігор як правило вважалось сороміцьким. На думку авторитетних дослідників, «подібне табу стає зрозумілим, якщо зважити на те, що палиця семантично відтворювала зброю=фалос»[[204]](#footnote-204).

На думку Н.В. Аксьонової «особливо цікаво те, що зустрічалися палиці на кінці з рогом, який мав фалічну символіку, пов’язану з ідеєю запліднення. За спостереженнями під час ігор у Латвії палку робили від землі до носа її власника, з потовщеним нижнім кінцем, інколи на кінець палиці набивали ріг барана. Семантична спорідненість пояснює створення різних за зовнішнім виглядом палиць для гри, наприклад, ковіньок – палиці із загнутим краєм»[[205]](#footnote-205).

Вона же відзначає: «що назва «кий» співвідноситься з глаголом «кувати» (рос. «ковать»), має неоспорений зв’язок з героєм-змієборцем. Використовування палиці в ігровій ситуації дозволяє ототожнювати її з зброєю = фалосом і розглядувати в якості предмета, котрий утворює удар, який має ціллю переродження/перетворення»[[206]](#footnote-206). Участь в подібних іграх була важливою для кожного хлопчика. Вже згадана вище Н.В. Аксьонова припускає, що ігри такого роду «не тільки соціалізували підлітків, вони давали їм можливість оперувати поняттями космогонічного порядку. Подібні ігри дублювали уявлення про то, що зміна пори року попереджує поєдинок між богами»[[207]](#footnote-207).

Якщо залишити побіч міфологічні уявлення, можна стверджувати, що різноманітні маніпуляції палицями в традиційних іграх мало виразну символіку навчання мистецтву володіння зброєю. Семантика цих ігор в більшості значень зливається і має велике значення для входження юнаків у повноцінне доросле життя.

Умінню користуватися різноманітним дрюччям українці привчалися з малолітства, і тим самим з самого раннього дитинства набували навички і якості, які при нагоді і необхідності могли були використані в екстремальних ситуаціях, бойових умовах і під час традиційних рукопашних змагань, особливо у палочних боях, які в деяких регіонах були неодмінною частиною календарних свят, а так само випробування при посвяченні в парубки.

У деяких іграх елементи паличного фехтування доволі чітко простежуються. Це, приміром, гра «Свій дуб», в якій один з гравців захищав палицею «свій дуб» (власне, будь-яке дерево) від невеликої групи суперників, які намагалися вдарити своїми дрючками по стовбуру. При цьому оборонець ні в якому разі не міг навіть торкнутися «дуба».

Це ж саме можна й сказати про гру «Дарунок». У цій грі всі учасники сідають у коло (як правило, 4—7 і більше хлопчиків) і вдаряють палицями по землі перед собою, нібито молотять. При цьому кожен з гравців намагається влучити своєю палицею по палиці партнера: «Влучив — отримуєш 1 очко чи береш фант з того, по чиїй палиці вдарив...

Правила. 1. Гравці повинні не менше 1 разу торкнутися палицею землі, перед тим як вдарити нею по палиці партнера. 2. Прагнучи уникнути удару по своїй палиці палицею партнера, можна відхиляти свою палицю вгору, але не вбік»[[208]](#footnote-208).

Вважаємо необхідним також відзначити, в грі «Дарунок» відобразився доволі цікавий звичай характерний для традиційних паличних боїв. А саме звичай биття палицями по землі на початку паличних герців і аналогічне дійство отаманів ватаг при групових «паличних війнах». Бійці ставали на деякій відстані один перед одним і ритмічно били своїм ціпком по землі. Інколи це ритуальне дійство починалося з тихеньких постукувань, а закінчувалося доволі сильним і шаленим биттям по землі. Таким чином бійці показували свій намір битися і «заводилися» на бій, ввіходячи в свого роду бойовий транс. Практично теж саме зустрічалося і у інших слов’янських народів, наприклад у сербів, білорусів і русських. Про останніх відомий дослідник культури східних слов’ян В. Холодная пише: «У Вашкинському р-ні Вологодської обл.. отаман тримав у руках “прікол” – товсту палку або кіл, - котрим бив по землі, коли, пританцьовуючи, підходив до групи супротивника. Іноді це перетворювалося в змагання між отаманами. Лічилося великою неславою, якщо кіл від удару об землю ламався, це говорило про слабкість як отамана, так і всієї “артелі”»[[209]](#footnote-209).

Звичай цей доволі стародавній і рідний до тупотіння ногами в землю яке робили для входження в змінений стан свідомості шамани, а ще в недавньому воїни та учасники кулачних і ножових боїв. Для прикладу згадаймо хоча би уривок з «Енеїди» Івана Котляревського, де йде описання бою навкулачки Ентелла з Даресом:

«На землю шапку положивши,

По локоть руки засукав

І, цупко кулаки стуливши,

Дареса битись визивав.

Із серця скреготав зубами,

Об землю тупотав ногами

І на Дареса налізав».

До таких же ігор можна віднести «Цурки» або «Цурки-палки», яка на думку дослідників з’являється вельми корисним засобом в справі підготовки в бойових мистецтвах. Так, наприклад, Л.П. Безклубий виказує таку думку: «…“цурки-палки” - фактично сполучення фехтування і бігу при важливій якості: без слів взаємодіяти з партнером»[[210]](#footnote-210). Львівський дослідник традиційних бойових мистецтв Тарас Каляндрук відзначає, що ця гра «давала змогу дітям освоїти основи фехтування на бігу, привчала до взаємовиручки, взаємодопомоги»[[211]](#footnote-211).

В самому загальному вигляді для цієї гри беруть кийок і другу тоненьку паличку довжиною сантиметрів із двадцять, копають вузеньку, але глибоченьку ямочку, поперек неї кладуть невелику паличку, а кийком підкидають її якомога далі. Хто відкинув найдалі, той переміг.

На Буковині для початку цієї гри «у землі викопували невеличку ямку, вирізували з вербової гілки дві рівні палиці, одна завдовжки 20-25 см, інша - близько 70 см. Один із гравців подавав, б’ючи великою палицею по малій так, щоб та якомога далі полетіла - інші учасники гри намагалися впіймати “цурку-палку”. Кому це вдавалося, йшов подавати»[[212]](#footnote-212).

В інших регіонах України зустрічається варіант гри, в якому маленьку паличку ставлять на кілочок так, щоб один її кінець був на землі, а другий на кілочку. Це — цурка. Другою палицею вдаряють по тому кінці, який на кілочку. Цурка летить. Той, у кого вона злетить подалі, — переможець.

В так званій «Простій цуркі» учасники гри креслять на землі чотирикутний, у півтора аршина, городок, а потім, як звичайно, міряються на палиці. Верхи лишаються в городі, а низи йдуть у поле. А далі гра проходить таким чином: «Починаючий на середині городка кладе цурку (дерев’яна, з обох кінців загострена паличка, довжиною до піввершка) і б’є її палкою, намагаючись вдарити так, щоб вона, коли підстрибне вгору, встигла хоча би раз її підмурити (вдарити на лету), тому що кожен удар у повітрі ціниться в десять гил. Якщо починаючий, вдаривши цурку, не виб’є її з городка, то б’є її доти, поки вона не вистрибне за городок. Якщо при цьому він не підмурить, то вважається, що він ударив на десять гил (палиця), якщо ж підмурив один раз - на двадцять гил, два рази – на тридцять гил і т.д.

Вибиту з города цурку бере один з хлопчиків команди, що стоїть у полі, і кидає в город, попередньо зробивши від того місця, де лежала цурка, два кроки до города і спитавши у того, хто бив:

- А де город? Той відповідає:

- Аж ось, - і палкою показує середину городка. Якщо цурка впаде в городі, б’є наступний з тих, хто стоїть у городі; впаде поза городом, - продовжує грати перший і б’є цурку з того місця, де вона впаде при киданні в город, доти, поки протилежна команда не вкине її в город. Верхи б’ють по черзі один за одним і ведуть рахунок гил, поки кожному з них не буде вкинута цурка в город. Потім так само б’ють цурку низи, намагаючись не лише зігнати накинуті на них першою командою гили, але й нарахувати на неї свої[[213]](#footnote-213).

В деяких місцевостях гра супроводжується різними примовками, як, наприклад, наступна:

Лети, лети цурко,

Кому вона попаде –

Той і гру поведе!

Гравці відомої з історії **Щекавиці**[[214]](#footnote-214)«програвший зобов’язаний був добігти від місця початку польоту до місця падіння малої палички, схопити її і принести назад. Але головне, що при цьому він повинен був неперервно кричати: “Цурки-палки, накувалки, на солом’яні палки - на кулііііііі!”»[[215]](#footnote-215).

В деяких місцевостях переможцю гри дозволялося бажати чого-небудь доступного від інших гравців, наприклад, щоб хтось із своєї торби дав їстивне або ж придумати кару для тих, хто програв (побігти туди і назад, завернути корови, назбирати пасльону або дикого часнику і т. д.). При цьому всяке бажання, без жодного натяку на невдоволення, виконувалось. Але не всім хотілося їх виконувати: «І коли в переможеного зовсім пропадав настрій, то переможець казав такий віршик:

Раз, два, три, до шести

Прилетіли пеструшки,

А цурка упала,

В пеструшку попала.

А тут бусел прилетів

І пеструшку втішив.

При цьому той, хто переміг, втішає іншого або міняє “кару” на легшу»[[216]](#footnote-216).

На Лемківщині відома гра під назвою «Кічка», яку П.С. Сиртей характеризує як – «Гра в палки: підбивання однієї палички іншою»[[217]](#footnote-217).

Особливо в східних регіонах України популярними були командні ігри прямо чи побічно нагадуючи сучасний хокей, де ударами палицею гнали предмет (м’яч, шишку, маленьку паличку тощо), і в які так само грали переважно взимку. До числа таких ігор включають ігри в «Ковіньки», «Свинки», «Цурки» і деякі інші. Олесь Гончар (1918 - 1995) зроставший в слободі Суха Козельщанського району Полтавської області, у роман «Твоя зоря» (1980) пише: «…наші степові пастушачі війни: до ночі гасаючи з кийками, джунитимем і джунитимем «свинку», була така гра — наш тодішній слобожанський хокей!». Наш відомий український геній Микола Гоголь так описує гру у «Свинки»: «На утрамбованій і твердій землі стають у коло; кожний перед собою має ямку, в яку тикає кінцем палиці. Посередині кола трохи більша ямка, в яку той, що перебуває за колом, гонить теж палицею м’яч. Ті, хто стоять колом, намагаються не пустити м’яча в ямку посередині. Але, відбиваючи його палицею, кожний повинен зараз же ткнути її на своє місце, бо той, хто пасе свиню (гонить м’яч), заволодіє місцем, ставлячи у вільну ямку свою палицю, а хто ґавив, — буде замість нього гонити м’яч»[[218]](#footnote-218).

Гра ця була відома в різних варіантах і прикрашалася місцевими особливостями. Для прикладу наведемо декілька із них. Ось перший із них:

«Грають старші хлопці: четверо - десятеро. Потрібна “свиня” - бляшане пуделко і викопаний “бровар”, тобто ямка в 30 см, та ямки для кожного гравця на відстані 5-6 метрів від броваря. Крім того, кожен гравець має палицю довжиною 120-130 см. Свиню закидають далеко, найстарший віком бере від усіх палиці і кидає їх геть. Тоді всі біжать, хапають палиці й намагаються якнайшвидше “вмочити”, тобто встромити їх у малу ямку. Кожен має право зайняти свою ямку. Той, хто останнім вмочить, іде бити свиню. Він старається палицею увігнати свиню до броваря, одначе інші безупинку відкидають її палицями. При кожному ударі відгонич мусить вмочити свою палицю, бо інакше загонич тоді має право сам вмочити і стати на місце відгонича, а той мусить заганяти. Виграє той, хто зажене свиню у бровар і накриє її своєю палицею, тому що інакше її можуть викинути із броваря. Той, хто виграв, збирає палиці, кидає їх геть, і гра продовжується»[[219]](#footnote-219).

 А ось варіант гри записаний І. Сандуляком, який побутував у селах Північної Буковини: «За спогадами Н.О. П’ятницької, у с. Зелена діти колись гралися у гру “коробочка”, або “свинка”. Для цього збиралося до десяти хлопців, які робили невеличку ямку, на віддалі 3-4 м від себе, брали консервну банку і по черзі дерев’яною палицею намагалися заштовхнути її у ямку. Після удару палицю якнайшвидше потрібно було вставити у ямку, яка була позаду кожного учасника гри. Якщо не встиг і ямку займав хтось інший, то вибував із гри. Грали до того часу, поки не залишався один учасник гри»[[220]](#footnote-220).

У грі «Цурки» відомій також під назвами «Ковіньки», «Шулига», а так само «Свинки», усі хлопці поділялися на 2 команди і ставали у два ряди один проти одного. Кожен хлопчик у руках тримав тичку, яка називається «цурковником». Посередині, між рядами, клали кульку, яку називали «цуркою». Цю кульку кожна з команд намагалася перекотити на протилежний бік. Гравці тривалий час вели боротьбу у перекочуванні цієї кульки.

Гра тривала доволі жорстко, не рідко бували травми, про що говорять в своїх споминах самі гравці. Наприклад, український вчений академік Георгій Степанович Писаренко (1910 – 2001) який зростав хуторі Скрильники, Кобеляцького пов. Полтавської губернії так описує цю гру: «Зимою ми любили гратися в “ковіньки”. Ця гра подібна до хокею, тільки замість ключок ми користувалися “ковіньками” - палками, вирізаними з кривої гілки грушки або яблуні. Роль шайби виконувала так звана “свинка” – невеличкий циліндричний кусок твердого дерева. Головним відрізненням від хокею було то, що гравці бігали по льоду без ковзанів. Воріт теж не було. “Свинку” треба було забивати в протилежний кінець льодяного поля, котрим служив ставок, озеро чи роблене залите водою поле. Такі “ворота” необхідно було захищати від попадання “свинки”. Гра була небезпечною: часто попадання “свинки” в голову приводило до плачевного післядія. Для нас, дітей, гри в “ковіньки”, чи “свинки”, завжди були спряжені з труднощами із-за відсутності чобіт, а якщо вони й були, то під час гри хутко приходили у негідність»[[221]](#footnote-221).

Як свідчать численні матеріли які стосуються бойових мистецтвах багатьох народів світу, командні ігри з м’ячем і клюкою мають велику практичність в тренуванні бійців і воїнів, а також з’являються ефективним засобом фізичного виховання. Так, наприклад, в Індії в штаті Маніпур подібним чином використовується традиційна гра «Кхонг кангджей», яка являю собою оригінальну помісь хокею і регбі. Учням в таких традиційних бойових мистецтвах розповсюджених у цьому штаті, як-то «Тханг-та» («спис і меч» - мистецтво бою холодною зброєю і голими руками), «Тханг ахум йанаба» (мистецтво бою одного проти декількох), «Тхангкаірол» (фехтування), «Мукна» (силова боротьба) і інш., вчителя наполегливо рекомендують брати участь у цій грі. Воїни народа мапуче (вони же - арауканці), що живе у Чілі, як до гарного воїнського тренування ставляться до гри «Чуека», в якій так само боротьба між двома командами за кулю ведеться за допомогою палиць нагадуючи ключки. Згадаймо також гру з м’ячем і ракеткою-ключкою північноамериканських індіанців «Баггейтвей», яка була не тільки розвагою і ритуальним дійством, а й ввіходила до традиційних засобів фізичного і воїнського виховання.

Серед українських народних ігор з дрюччям велику частину займають різноманітні ігри з метанням. Причому, кидання палиці могло відбуватися самими різними способами. Найбільш розповсюдженим із них з’являються спосіб в котрому палицю кидають рукою. Серед них самим звичайним є спосіб, коли один кінець палиці стискували у кулаці. В деяких іграх кидання рукою могло відбуватися і по-іншому. Так, наприклад, у грі «Віл» гравець кидає палицю з плеча вперед, взявшись за середину. Кидання палиці в такий спосіб називалося «шкопиртом». «Шкопиртом» же називається спосіб, при якому гравці, стоячи на колінах вздовж однієї межі, одночасно кидають свої палиці так, що вони перекручувалися в повітрі колесоподібно[[222]](#footnote-222). Від цього, до речі, отримала свою назву гра «Шкопырть». В своєму словнику М. Фасмер наводить укр. «скопердин» і «шкопирта» як назви гри, в якій кидають палицю так, щоб вона по черзі вдарялася об землю обома кінцями; шкопиртати - «кидати шкопирту». Гр.skaperda «гра юнаків під час діонісій»[[223]](#footnote-223).

Для гри в «Шкандибки» хлопчаки вирізали короткі ціпки і кидали їх так, аби вони плигали – «шкандибали», торкаючись землі обома кінцями. «Підповзень» - гравці так кидали свої ціпки, щоб вони підсунулися під ломаку, яка лежала на землі.

Українцям відомо так само багато ігор, де кидання палиці проводиться ногою. Сюди, наприклад, можемо віднести гру «Койструбки», де використовують друки довжиною приблизно 70 – 80 см довжиною. Тут учасники вишиковуються в одну лінію, а потім один кінець дрюка ставлять на носок ноги, а другий легенько притримують рукою, і після команди кидають друк якнайможна далеко вперед себе, що й з’являється початком активної частини цієї гри.

Всі ігри з киданням із застосуванням палиць можна розділити на дві основні великі групи. До першої ввіходять ігри на кидання палиць різними способами на дальність, у висоту, а так само на швидкість. Сюди відносяться самі прості за змістом ігри. Передусім це саме звичайне змагання у киданні палки у довжину, в якому переможцем ставав той з гравців, котрий закидував дрюка найдальше.

Відомі так само ігри з киданням палиць у висоту: після команди «ватажка» всі учасники кидали палку якомога вище «у небо». Щоб виконати кидок хлопець нахилявся трохи вперед і відводив руку з палицею назад уверх, а потім випрямлявся і подаючи сильним махом руки вперед вгору відпускав патика. Переможцем вважався гравець у якого патик падав на землю останнім. Деколи ця гра ускладнилася: всі учасники гри ставали перед окресленим перед грою доволі великим колом (від 5 до 10 метрів у діаметрі) і так само кидали палки «у небо». Для перемоги необхідним було не тільки, щоб палка впала на землю останньою, але й щоб вона приземлитися у кола, а не поза нього.

Відзначимо, що в минулому в киданні палиці вгору змагалися не тільки хлопчаки і парубки, а і сталі воїни. Для початку відзначимо, що акт кидання бойової палиці угору доволі часто спостерігається в численних богатирських і героїчних народних казках. Згадаємо для прикладу хоча би казку про Котигорошка, коли він випробує свою булаву:

«...Узяв Котигорошко ту булаву, кинув угору та й каже до батька.

- Ляжу спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб»[[224]](#footnote-224).

Крім того, із історичних джерел відомо, що таким чином деколи між собою змагалися карпатські опришки, а так само молдавські гайдуки. У молдован кидання бойової палиці («буздуган») й донині популярне змагання. В Молдові воно перетворилося навіть у національний вид спорту: розроблені правила і класифікаційні нормативи – вага буздугана 1 кг, а підкидання відбувається у центрі кола діаметром 30 метрів[[225]](#footnote-225).

Відомі ігри, в яких підкинувши патика вгору, гравець повинен був один чи декілька разів обернутися наголо своєї осі, а потім спіймати падаючий патик. Доречно, що на Гуцульщині таким чином деколи розважалися з топірцем. Мало того, це був оригінальний елемент традиційних танців. Л. Васілєвскій у 1900 році відзначив цю особливість гуцульського танцю. В руках у гуцула постоянно находится маленький, очень изящный топорик на длинном древке, украшенном узорной нарезкой и разноцветными бусами. Эти топорики играют большую роль во время танцев, которых гуцулы большие любители. Танцуя – гуцул подбрасывает свой топорик вверх и затем, не переставая танцевать, ловит его»[[226]](#footnote-226). – писав вказаний вище автор.

До другої групи можна віднести ігри з киданням по визначеним цілям, тобто де палицями з певної відстані влучають по якомусь предмету. При цьому кожна з них має дуже багато видів, що, у свою чергу, розподіляються на різновиди. До цього ж, кожен із способів кидання мав власну назву, усі ці ігри супроводжувалися відповідною термінологією.

До найбільш відомих ігор з цієї групи можемо віднести гру «У скраклі» (по-іншому: «Скраколь», «Скраклі», «Скракля», «Скраглі»[[227]](#footnote-227)). Микола Гоголь у своєму творі «Вій» так пише про цю гру: «...скраклі, — такі собі кеглі, тільки замість котити, влучають у них довгими палицями, а хто виграє, то має право попоїздити на іншому верхи». (В перекладі з російської Антіна Харченко). Якщо розглядати більш повно, то для цієї гри готують десять круглих, довжиною десь 6-8 вершків (це 4,5 см) дерев’яних обрубків, що називаються «скраклями». Далі відмірюють відстань, наприклад, у десять сажнів (= 2,13 м), на кінцях якої ставлять ці скраклі поруч або в шаховому порядку по п’ять штук. Поставивши як слід скраклі, гравці беруть палиці. Далі, спочатку один кидає свою палицю через усю відстань, а потім, якщо зіб’є хоч одного, кидає вже від «масла» - середини відстані між поставленими скраклями, намагаючись збити якомога побільше скраклів. Хто більше зіб’є, той і виграє, за що катається верхи на спині свого противника[[228]](#footnote-228).

Існує думка, що в далекому минулому гра «У скраклі» і подібні до неї грали велике значення в справі виховання хлопця як майбутнього мисливця і воїна. Так, наприклад, Константин Ул’яночкін розглядаючи історію та особливості інгерманландської гри «попи» («poppi»), а так само фінську «кююкя» («kyyka»), які схожі з українською «Скраколь» і русською «Городки» (по-іншому «Рюхи») відзначає, що вона «виникла із традицій полювання»[[229]](#footnote-229). В підтвердження свої думки він наводить приклади використання палиці народами Півночі, наприклад саамів Кольського п. при полюванні на куріпок. Інший дослідник цієї гри, Константин Сакса, наводячи у приклад билини і дослідження археологів і істориків бачить в ній відгомін воїнської вишколи умінню володіти бойовою палицею[[230]](#footnote-230).

В принципі така думка має право на існування, якщо згадати, що семантика палиці тотожна також зі зброєю, яка, у свою чергу, передає ідею символічного жезла бога Громовержця[[231]](#footnote-231). До того ж, докладемо, що деяка термінологія характерна для цієї гри має воїнську тематику, наприклад, назви фігур: «Назви фігур, які слід вибити з “города” за допомогою палиці, мають семантичне навантаження опису укріпленого міста – “пушка”, “хата”, “башня”, “рядові солдати”, “кутнєві солдати”»[[232]](#footnote-232).

Але так воно було насправді чи ні саме з грою «У скраклі» ми стверджувати не можемо, бо не маємо в руках історичних письмових джерел, чи хоча би фольклорних текстів де би мали місце факти яки би прямо підтверджували це. Але то, що бойова палиця частенько використовувалася воїнами як метальна зброя – це факт. Свідоцтва про те ми знаходимо в козацьких думах, древньоруських билинах, а так само в таких цінних письмових джерелах як-то літописи. Так, наприклад, у Галицько-Волинському літописі (у рік 6764 [1256] коли рушив князь Данило на Ятвягів із братом Васильком, і з сином Львом, і з Шварном), знаходимо такий вирадок: «Тим часом король [Данило] хотів далі гонити, вслід за ними йти, та здержав його Лев, кажучи: «Пошли мене вслід за ними». Але отець не пустив його. А один воїн простягнув десницю свою [і], вийнявши булаву[[233]](#footnote-233) з-за пояса свого [і] далеко кинувши, збив князя ятвязького з коня його. І полетів він до землі, [і] вийшла душа його [з тіла] із кров’ю у пекло. Данило ж і Лев тих в’язали, а інших із чагарів виводили [і] рубали їх»[[234]](#footnote-234).

Крім того в українській традиції рукопашних змагань відомі випадки, коли кидання палиці і суперників було своєрідним ритуальним зачином паличних і кулачних групових битв. Такий самий зачин зустрічався також у «вуличних війнах» у Києві: «У 1880-х роках партії з’являлися на місце сутички з дерев’яними шаблями, піками і пращами, ставали одна проти одної на протилежних схилах яру під своїми прапорами. Починали бій з метання каменів, палиць і пік, після чого сходилися врукопаш»[[235]](#footnote-235).

Для нас більш важливе то, що гра «У скраклі» може бути корисною в справі фізичного і воїнського виховання – і це так само факт. Це розуміють і люди воєнні. Щоб не бути голослівними наведемо приклад, коли ця гра увійшла як корисна вправа в посібник розвідників. Ми маємо на увазі книгу К.Т. Булочко «Физическая подготовка разведчика», яку видав Наркоматом оборони у 1945 році. Там є така рекомендація (Глава VIII. Спорт, игры, охота.): «Полезно заниматься всеми играми, однако для разведчиков преимущественно следует рекомендовать баскетбол, футбол и городки». А далі автор відзначає користь цієї вправи:

«Основным движением этой игры является бросание палок, развивающее мышцы плечевого пояса, живота и спины. Игра в городки, простая по содержанию, развивает меткость и глазомер и не требует сложного оборудования; она может проводиться на любой небольшой площадке. Игру в городки как средство для развития меткости в метании, а также как средство развлечения в часы отдыха следует широко практиковать среди разведчиков»[[236]](#footnote-236).

В число інших ігор ввіходить «Віл», де, як ми вже відзначили, палицю кидають «шкопиртом»: «Якщо палиця «пошкандала», тобто вдарилася об землю і перевернулася, то інші діти починають кидати з того місця, де вона впала. Вони кидають «навкиддя», намагаючись попасти в палку супротивника»[[237]](#footnote-237). У грі «Голий у голого» «всі кидають кийок в одному напрямку. Чий залишиться позаду інших, той “голий” і повинен підкидати свій кийок вгору, а інші - цілять у нього. Якщо влучать, голий знову мусить кидати. І так доти, поки всі промахнуться. Тоді гра починається спочатку»[[238]](#footnote-238).

Гра в «Ласточку», зафіксована в Херсонській губернії, полягає в тому, що один із гравців підкидає свою палицю догори, а інші намагаються своїми палицями попасти в неї, поки вона летить. Якщо хтось влучає, то того, хто кидав, починають «женити» (бити до тих пір, поки він не збере всіх палок)»[[239]](#footnote-239). Аналогічною до останньої з’являється гра «Перепелиця»:

«Для гри потрібні просторий майданчик і палиці на всіх гравців. Із числа гравців вибирається “перепелиця”, решта учасників гри стають “кібцями”. Перепелиця підкидає свою палицю вгору в довільному (на свій розсуд) напрямі й промовляє:

Перепеличка, - невеличка птичка,

Кібчик більший, та не вловить.

Слідом за перепелицею, намагаючись влучити в її палицю, кібчики кидають свої. Якщо чиясь палиця влучить, це означає, що кібчик схопив перепелицю. Тепер цей гравець стає перепелицею. Нова перепелиця так само підкидає палицю вгору. Якщо у підкинуту палицю ніхто не поцілив, перепелиця не “складає своїх обов’язків”. При першому ж влученні на її місце стає новий гравець»[[240]](#footnote-240).

Доволі цікаво і азартно тривала гра «Бабок»: «Для гри потрібні бабок - невелика дерев’яна цурка на зразок скраклі - і по палиці на кожного гравця. Бабок встановлюється на визначеному для цього постійному місці, і учасники гри за чергою починають збивати його, влучаючи в нього з певної відстані палицями. Питання, кому за ким кидати, вирішується жеребкуванням на палиці. Проте ця черговість умовна: другий з черги б’є в тому випадку, якщо перший промахнеться, третій - якщо промахнеться другий, і т.д. Але, як тільки бабок буде збито, всі учасники змагання біжать до нього, і той, хто першим схопить і поставить його на місце, починає бити. Якщо і цей гравець зіб’є бабок, знову всі намагаються захопити його, і той, кому пощастить досягти цього, б'є. Якщо він промахнеться, тоді в силу вступає черговість»[[241]](#footnote-241).

Крім перекислених ігор с дрюччям відомо й багато інших, які складають окремі групи. Так, наприклад, серед молоді західних районів Хмельниччини була відома гра-змагання в якій парубки змагались між собою, хто сильніше заб’є клин у землю[[242]](#footnote-242).

Вельми цікаві змагання, які мають прямий стосунок до нашої теми, побутували в деяких селах Буковини. Там юнаки полюбляли гру під назвою «ламати патика»: «Ламали патики по-різному. За умовами першої гри, ми по черзі підходили до дерева і били по ньому своїм патиком, точніше, одним із цілої купи. Хто ламав найгрубіший патик, той і називався “силачем”. А тому, хто ламав патик, тонший за інші, або не міг зламати жодного — давали ногами по с...ці, а потім він віз на собі “силача” до села. Друга гра полягала в тому, що двоє зі своїми друками ставали один проти другого і на крик третього з одного маху били друком о друк. Чий друк ламався, той і програв. Деколи за одну гру ламали до 30 друків. Деякі з хлопців знаходили собі “щасливий друк” — його зламати не міг ніхто»[[243]](#footnote-243).

Людина, зі слів якої я зробив вищенаведені нотатки, запевняла мене, що в минулому ці й подібні їм ігри становили частину комплексу підготовки молоді до мистецтва володіння палицею. Ця ж людина показала мені, як раніше перевіряли силу удару друком і правильність захвату його руками: «Що є сили б’єш в дерево. Якщо патик вилітає з руки — “слабка кисть”, а якщо рука відлітає разом з патиком від дерева, “гуде” в руці, — то ти дуже скутий тілом — “напружений індик”»[[244]](#footnote-244).

Описані ігри з друком-патиком та інші випробування з палицями не були у нас якимись локальними явищами — фольклорні та історичні джерела свідчать, що у давніх слов’ян вони були дуже поширені. Приміром, вояки Київської Русі з метою перевірки міцності і точності свого удару били палицею по деревах або каменях[[245]](#footnote-245), а у білоруському Поліссі такі вправи були обов’язковим елементом іспитів молодиків під час календарних свят: «У день Сорока мучеників вони (хлопці. — Авт.) повинні були розбити палицею сорок кілків у тину, збити 40 “кроглей” (гра типу “городків”) (Барбаров Мозирського р-ну Гомельської обл.) або ж перебити палицею 40 “пакатлоў” — тонких круглих шматків дерева, відпиляних упоперек від товстої колоди (Кочище Єльського р-ну Гомельської обл.)»[[246]](#footnote-246).

 Окрему групу ігор та змагань з палицями займають різноманітні перетягування один одного за допомогою палиці, ціпка. Найвідомішою з цих ігор, особливо популярною у карпатському регіоні, є боротьба «Бука тягнути»: двоє сідають на землю і впираються підборами, а руками беруться за палицю і тягнуть кожен у свій бік. Тут треба відірвати суперника від землі, а потім потужним ривком перекинути його через себе[[247]](#footnote-247). В деяких інших регіонах України подібне ігрове змагання відоме під назвою «Чий батько дужчий»[[248]](#footnote-248). Можливо в минулому, а місцями і тепер зустрічався груповий варіант «Бука тягнути», подібно тому що можемо спостерігати у інших слов’янських народів. Наприклад, у хорватів з стародавніх часів до наших днів улаштовуються змагання в «Natezanje mosorom»: приймають участь четверо чоловіків або парубків, які поділяються на дві команди - двоє є одна команда, а інші двоє – друга; як і в звичайному варіанті, вони сідають на землю і впираються підошвами ніг, а руками беруться за палицю і тягнуть кожен у свій бік з цілю перекинути через себе або вирвати палицю із рук суперника, але тут це роблять дві пари і програти чи перемогти можуть одразу двоє[[249]](#footnote-249).

 Відзначимо, що цей вид дужання в деяких місцевостях містив у собі зміст більший ніж змагання і забава. Воно виступало як знаряддя, за допомогою котрого молодий хлопець пробивав собі дорогу у молодіжній ієрархії. На це вказують матеріали, які наводить відомий дослідник традиційної культури східних слов’ян В. Холодная: «Среди парней силовое противоборство играло важную роль, оно распределяло позиции внутри группы, создавало своеобразную иерархию. В Пензенской губернии для того, чтобы наиболее верно определить сильнейшего между собой, парни «тянулись на палках». <…> Тренироваться в этой забаве мальчики начинали с подросткового возраста, сначала соревнуясь между собой, а затем вызывая на поединок взрослых. Успех обеспечивал подростку уважение парней и скорое вхождение в их ряды»[[250]](#footnote-250).

Ще одна гра, де застосовуються «буки», називається «Перетяжка», або «Чорта тягнути». Учасники поділяються на дві ватаги, кожна зі своїм «отаманом». На землі окреслюється невелике коло, в яке стають отамани. Вони хапають з протилежних кінців голоблю або товсту палицю завдовжки 2—3 м. Те ж саме роблять інші учасники, а ті, кому не вистачає палиці, чіпляються за пояси тих, що стоять попереду (ланцюжком). За сигналом суперники разом тягнуть «бука» врізнобіч, і перемагає та ватага, яка витягає його з кола у свій бік[[251]](#footnote-251).

До подібних ігор відноситься також гра з арсеналу «ігор при мерці», яка називається «Тягнути фарби» (записана на початку 1920-х років у Славску Стрийського повіту): «...беруть виключно чоловіки, і то якомога більшим числом. Спочатку вибирають серед себе двох найсильніших і називають одного ангелом, а другого – чортом. Ангел і чорт ідуть до сіней, а один у хаті дає всім іншим якісь імена, головним чином від дерев: наприклад, дуб, смерека, базник (це, по віруванням народу місце, де мешкає чорт) і т.д.; однак між іменами, здебільшого довільно обраними мають бути такі: церква, корчма і млин. Коли закінчить називати, кличе: “Вже”. Це знак для ангела, котрий встає відразу у сінях під хатніми дверима і кличе: “Бембелем”! Тоді хто-небудь з тих, що бавляться у хаті, питає: “Хто там?” Ангел відповідає: “Ангел”. Той з хати питає далі: “Який?” Ангел відповідає: “Сліпий” або: “Глухий”. Іншої відповіді від тих двох (“сліпий”, “глухий”) не може бути. Давши таку відповідь, входить ангел до хати і стає коло порога. Тоді знов хтось питає: “Що треба?” Ангел відповідає: “Фарбу” Той питає його: “Яку?” Ангел каже тоді, якої хоче фарби, наприклад, “церкву”, “дуба” і т.д., але тільки одне ім’я. Коли вгадає таку назву, котра є між названими, тоді той, хто має таку назву, відзивається і з тієї хвилини належить вже до ангела. Ангел веселий і задоволений з “душі” повертається до сіней. Коли не вгадає фарбу, то з плачем повертається до сіней. Тоді приходить черга чорта, котрий усе робить так само. Різниця тільки в тому, що коли чорт вгадає фарбу, то не залишає її вже в хаті, але під спів якихось веселих пісень виводить до сіней. Рідко коли лишає вгадану фарбу чи там свою “душу” в хаті. Коли чорт не вгадає, то починає плакати і тікає до сіней. Далі іде відгадувати ангел і чорт по одному, аж доки не відгадують усі фарби. Потім стає чорт зі своїми людьми в сінях, а ангел у хаті зі своїми. Через відчинені хатні двері подають ворину. За один кінець ворини чіпляються люди ангела, а за другий люди чорта і тягнуть, хто дужчий. Хто перетягне на свій бік, той і міцніший. Тоді відкидають ворину (інколи під час тягання вона й переломиться), а ангел починає боротися з чортом, хто кого переможе. Якщо один одного повалить на землю, люди переможця вибухають радісним сміхом, і на тому закінчується»[[252]](#footnote-252).

В іншому виді змагання з палицями – «Дужання жердиною» або «Боротьба на палицях» змагуни не тягнуть на себе палицю, а навпаки, стоячи, схопившись за жердину з різних кінців намагаються виштовхнути один одного з окресленого кола. Історія цього єдиноборства дуже довга, саме його зображення ми знаходимо в Микулиному євангелії (Новгород, XIV ст.)[[253]](#footnote-253). Й досі в цьому єдиноборстві змагаються південні слов’яни, наприклад, чоловіки і парубки Македонії, там його називають «Борба со овчарски стап помегу двоjца», і використовують для нього чобанський посох довжиною до 2 метрів[[254]](#footnote-254). У білорусів, під назвою «Барацьба за круг» боротьба на палицях уключена у шкільну програму фізичного виховання дітей (з VIII класу)[[255]](#footnote-255).

В українській традиції відомі також ігри, в тому числі командні, в яких боротьба за дрюк ведеться у русі. До таких ігор, наприклад, відноситься гра «Трампижа»: «Гравців парна кількість. Вони діляться на дві команди, кожна зі своєю “маткою”. Матки міряються між собою на палицях і чий верх, та матка починає гру. Матка бере палицю, кидає її куди-небудь і кричить: “Трампижа”. В той час, як матка кидає палицю, обидві команди стають одна проти одної попарно і закривають один одному очі “бецманами” (великими пальцями). Коли ж матка гукає “Трампижа”, тоді всі гравці біжать і шукають палицю. Хто її знайде, той біжить до своєї матки, а із супротивної команди намагаються відняти палицю. Якщо ж він добіг до своєї матки, то віднімати палицю вже не можна і його команда виграє. Після цього гра починається знову»[[256]](#footnote-256).

Елемент єдиноборства присутній і в багатьох інших українських рухливих народних іграх в яких необхідним інвентарем є палиця. Такою, наприклад, з’являється гра «Смик». В цій грі для початку, на місці гри проводять рису, яка відокремлює «город» від «поля». В «городі» на невеликій відстані від лінії у землю встромляють дрюк i приставляють до нього «пастуха», якого визначають вимірюванням на палиці або за допомогою лічилки. «Пастух» залишається в «городі», а решта гравців іде в поле. Польові гравці намагаються висмикнути дрюк. Але тільки-но хтось із них перетне рису городу, як «пастух», що стереже її, кидається йому навперейми i намагається вдарити або доторкнутися (поквачити) рукою. Поквачений або спійманий гравець починає «пасти», а попередній «пастух» іде до гурту гравців у полі. Спіймати або поквачити іншого гравця «пастух» може тільки в межах «городу». Для того, щоб заманити його у «город», він навмисне відходить від палиці, а потім стрімголов мчить на сміливця.

Не можемо обійти стороною доволі цікаві ігри з маленькими паличками, довжина яких не перевищує 15 – 20 см. Вони можуть бути корисними в справі загального фізичного виховання і розвиванню визначених якостей в бойових мистецтвах, як наприклад, зміцнювання кисті, вправність рук, вдосконалення хватального рефлексу. До таких ігор, передусім, відноситься гра «У шуляка»:

«Збирається кілька хлопців. Вони кидають палки (шуляки) вгору так, щоб ті черкнулись одна об одну. А як попадають усі палки, то хлопці прожогом кидаються до них, щоб хоч одну вхопити, але чим більше, тим краще. От і буває так, що хтось нахапає цілий пучок паличок, а в іншого їх немає зовсім. У кого немає палки, тому гуртом дають кокоші (покарання): обступлять його кругом, віддають у руки його палку, скубуть і промовляють:

Кокоша, небожа!

Скаче ятір по дубині,

Заправляє три ружини

Друк чи качан?

Якщо гравець не отямився і скаже “качан”, то вони - знову:

Качав, качав та знов почав.

Переказують те саме і скубуть. А якщо й знову помилиться, то знову дістанеться, а як скаже “друк”, то всі кажуть:

Тікай, дурню, з рук!

І всі перестають скубати. А буває, хтось разом не одірве руку, то й тому дають кокоші. Отак покарають усіх, котрі палок не вхопили, а тоді знову пускати шуляків. Буває, що хтось щоразу хапає палку, тоді той лишається без кокоші[[257]](#footnote-257).

Свої особливості має гра «Палички». В ній учасник бере жменю маленьких паличок і підкидує, а потім ловить на тильну сторону долоні. Далі знову підкидує їх і, ловить у кулак. Потім теж саме робить інший учасник. Переможцем стає той, у кого залишиться більше паличок.

Вельми часто замість паличок таким же чином кидають маленькі камінці чи, наприклад, як у грі «Кури» - квасолини.

НОЖИК: ІГРИ ТА ЗМАГАННЯ.

Різноманітні ігри та змагання, неодмінним ігровим інвентарем котрих є ножик, відомі уже не одне століття. Не даремно в народі можна почути: «Ще не було посуди, а ніж вже був». З’являючись одною із самих цікавих і оригінальних частин традиційної ігрової та бойової культури українського народу, вони між тим продовжують займати становище найменш досліджених і простудійованих. Без належної уваги до них ставилися дослідники ігрової культури (етнографи, фольклористи) минулих століть, і це ж саме продовжують робити наші учені сучасники. В історії України були часи коли майже офіційно ігри з ножами заборонялися. Так, із історії відомі факти, коли в селах дозволялося мати один ніж на декілька хат: «Після гайдамаччини, як уже Ляхи стали знову правити Вкраїною, то було на десять хат один ніж і одна сокира: боялись, щоб знову народ не збунтовався. Оце ввійде жовнір у хату: “А, ти, мужику, сизматику! У тебе два ножі, галган, гайдамака! Візьме - і пропало”»[[258]](#footnote-258). При радянській владі, якщо ігри з ножами офіційно і не забороняли, то ставлення до них було негативним (згадується як тоді нас деякі із батьків і педагогів постійно лякали то міліцією, то тим, що виключать із рядів піонерів і т. д.). Але ігри та змагання з ножем як існували, існують і, на нашу думку, ще довгий час будуть існувати; змінюватися будуть тільки їх оформлення і зміст. Якась магічна або містична сила завжди буде притягувати людей чоловічої статі до цього предмету, не просто ж так у великої кількості народів Світу саме до ножа ставляться як до символу який визначає чоловіче начало.

Ігри та змагання у яких найголовнішим чи одним із головних предметів з’являється ножик велика кількість. Як відзначає В. Топоров, «гра «в ножички» належить до великого і різноманітного класу «змагальних» ігор в тім його різновиді, котрий звичайно визначається як «змагання з річчю» (сюди відносять й такі ігри, як «палка», «бабки», «чиж», «пиж», «м’яч», «шар», «гилка», «муха», «швайка», «кості», «камінці», «бирульки» і т. п.)»[[259]](#footnote-259). Деякі з цих ігор дожили до наших днів, і якщо не користуються популярністю, то в крайній мірі займають своє належне місце, а більшість пішла в непам’ять, і відомі тільки факти самого їх існування, не більше.

Тепер до конкретики. Відомо що у минулому, практично у всіх слов’янських народів, в тому числі у українців, в практиці володіння ножем значне місце відводили умінню поражати ворога цією зброєю на різній відстані, тобто влучно його метати. Описання цього дійства ми знаходимо в багатьох давньоруських билинах. Причому, богатирі не тільки його влучно кидають, а й вміють ухилятися від кинутого в них ножа або кинджала. Так, у билині «Альоша Попович і Тугарин Змійович» читаємо:

«Вымал-то собака свой булатен нож,

Да кинул собака нож на запечьё,

Да кинул в Олёшеньку Поповича.

У Олёши Екимушко подхвадчив был,

Подхватил он ведь ножичёк за черешок, —

У ножа были припои нынь серебряны,

По весу-то припои были двенадцать пуд»[[260]](#footnote-260).

Умінням метати (кидати) ніж славилися й запорозькі козаки. Справжніми майстрами метання ножа були пластуни. Історичні джерела стверджують, що вони «метнувши його, могли зняти вершника на скаку або вразити навіть таку маленьку, рухливу і обережну ціль як сторожова собака»[[261]](#footnote-261). В переказах, про опришків розповідається, що деякі із них могли з доволі великої відстані попасти своїм традиційним ножем – чепеликом, навіть в комаху, в око ворога. До речі, один із опришківських чепеликів, а саме ніж Івана Довбуша, рідного брата відомого ватажка Олекси Довбуша, зберігся до наших днів[[262]](#footnote-262).

Були часи коли в різних місцевостях Україні улаштовувалися змагання з метання ножів. Так відомо, що таким чином розважалися билинні герої, запорозькі козаки, пани, шляхтичі, члени цехових братств і парубоцьких громад тощо. В деяких «парубоцьких кумпаніях», зі слів одного із респондентів, «за свого не мали», якщо парубок не вмів влучно кидати ножа. До сьогодні в метанні ножа і кинджала змагаються кубанські козаки[[263]](#footnote-263).

Метали ніж або кинджал самими різними способами: взявши за лезо чи за ручку, однин і два ножі одразу, із – за голови, знизу від однойменного стегна і т. д. Як в містах так і в селах, ніж метали у стовбури, кола зроблені з дерева чи виплетені з соломи. В деяких місцевостях Буковини мішенню служили викреслені ножиком на дереві зображення людини або невеликі кола, а також кілочки підвішені на мотузках. Гуцули для змагань в метанні ножа, на висоті двох метрів прибивали до стовбура дерева дощечку із зображенням «генерала» - умовної фігури у військовому мундирі.

Особливе місце займають ігри та змагання з підкиданням і ловленням одного або декількох ножиків. Так в одній із них треба було якнайвище підкинути ніж уверх «до неба», а потім зловити його за ручку. В іншій грі ножик ловили не рукою, а патиком (дрюком). Хлопець в одній руці тримав ножик, а у другій – дрюк. Потім, що сили, підкидував ножик уверх і робив все, щоб той падаючи увіткнувся лезом в дрюк. В одному із варіантів цієї гри, ніж підкидував один гравець, а ловив дрюком інший.

Парубки деколи розважалися жонглюванням двох, трьох і більше ножиків. Розвага ця доволі стародавня. Із історії відомо, що справжніми майстрами цеї науки були середньовічні скоморохи, була, навіть, особлива їх каста, яка спеціалізувалася на жонглюванні холодною зброєю[[264]](#footnote-264). Серед козаків були такі вояки, котрі вміли жонглювати не тільки ножами й шаблями, а й шаблею і ножами одночасно.

До речі, в стародавніх воїнських культурах, умінню жонглювати різною холодною зброєю, в тому числі і ножами, надавали дуже велике значення, а деколи це з’являлося одним із головних (окрім бою) показників бойової майстерності воїна. У скандинавських воїнів - вікінгів існували навіть змагання в жонглюванні і балансуванні різними видами холодної зброї (ножи, мечі, списи) - «Handsaxa - leikr» - у норвежців, « Handsaxa - lek» - у шведів[[265]](#footnote-265). Згідно деяким дослідникам, в стародавній Русі були майстри бою ножем, котрі могли одразу битися трьома різаками: «Стриноженими» називали особливо майстерних бійців, озброєних одразу трьоманожиками. Техніка бою трьоманожиками одразу, правда, давно втрачена, але, смисл, зашифрований у самому терміні, дійшов до нас з глибини віків»[[266]](#footnote-266).

Відомо, що у стародавніх слов’ян мали місце ігри – змагання з перестрибуванням через зброю, наприклад, через встромлені в землю, лезом уверх мечі чи списи. Можливо з тих часів дійшли до нас і подібні ігри – змагання з ножами. В одній із таких ігор один гравець сідав навпочіпки і починав по дузі, з справа наліво і зліва направо водити ножиком, а другий учасник цієї гри, котрий у весь ріст стояв перед присівшим повинен буа перестрибувати через ніж (руку з ножем). Якщо у грі брало участь декілька хлопців, то вони перестрибували по черзі. Той, що сидів навпочіпки після кожної дуги потрошки підіймався в ріст, і так до тих пір поки через ніж міг хтось перестрибнути. Переможцем гри – змагання ставав той із учасників, котрий найвище підстрибував. Людина яка розповіла про цю гру (виходець з Донеччини, донедавна проживаючий в Білорусі), сама була свідком наприкінці 1930 – х років як деякі з хлопців парубочого віку перестрибували через ніж який «різав повітря» на висоті голови того хлопця в руках котрого ніж був у руках.

В часи запорозьких козаків, в такій і подібних їй іграх – змагах замість ножа не рідко використовувалася улюблена козацька зброя – шабля. Цікаво, що подібна гра – змагання з шаблею, правда у спрощеному варіанті, в наші часи з`являється важливою частиною театралізованих свят козацької слави: «Один тримає на витягнутій руці (на висоті пояса) шаблю, а інші скачуть через шаблю. Хто не перескочить, з того сміються»[[267]](#footnote-267).

Практично, на всій території України мали розповсюдження так звані ігри «В ножики» (інакше: «В різаки», «В ножа», «У ножа» і т. д.). В різних варіантах і під різними назвами вони відомі і іншим слов’янським народам: «Ножак» - у сербів і чорногорців, «Трэнцік», «Рэзак», «У ножык» - у білорусів, «В ножички», «В ножики», «Тычка» - у русських тощо.

Ці ігри багатоваріативні. Деякі з них розповсюджені тільки в окремо взятих селах, містах, районах, регіонах, а деякі, навпаки, зустрічаються повсюдно. Але, кажучи словами відомого вченого В. Тодорова, суть її практично однакова і зводиться до наступного:

«Відразу ж слід сказати, що в залежності від обставин використовувався чи максимальний за числом операцій варіант, чи редукований, іноді доволі сильно, про що належало попередньо домовитися, оскільки одні учасники були умілими в одних вправах, інші — в других, і ніхто не був зацікавлений в скороченні його «коронних» номерів. Також варіювалось й число учасників гри. Мінімальне число (двоє) учасників зводило гру майже на ні: для реалізації ідеї гри потрібно було не єдиноборство двох, але вирішення більш складної задачі — визначити “істинного” переможця і «істинного» про­гравшого на більш чим двох учасниках, бо при двох граю­чих перемога одного автоматично визначає поразку дру­гого і навпаки, хоча без відповідного фона (більш чим два учасника) і перемога, і поразка здобувають риси відносності, тоді як гра в ідеалі припускає визначення «найліпшого зі всіх», справжнього героя і «найгіршого зі всіх», того, кого всі презирають і хто, за їхнім припущенням, абсолютний невдаха. Тому звичайно в грі «в ножички» приймають участь декілька (частіше за всього 4-6 особи), і оскільки акцент ставиться не стільки на переможці, скільки на програвшому («гіршому»), естественно, на­мечается дихотомія — ті, хто можуть («не-програвші»), і той, хто не може («гірший»), доля котрого бути ізгоєм: він не вміє робити чогось важливого, і за невмінням в «ножичному» мистецтві вгадується дещо найбільш важливе, до чого гра «в но­жички» тільки відсилає, знаком чого вона тільки з’являється»[[268]](#footnote-268).

Одною з найвідоміших варіантів гри «в ножички» є гра «У землю» (по – іншому: «Земля», «У війну» і т. д.). Вона відома в двох основних варіантах. В першому із них, один із учасників креслив ножем на землі невелике коло, діаметром, приблизно від 30 до 150 см. Потім це коло ділив на сектора - «Землі», число котрих було по кількості учасників (найчастіше, від 2 до 6). Вирішивши будь – яким способом, наприклад, жеребом, кому бути першим починали гру. Ставший першим, взявши ніж за лезо або ручку (в залежності від попередньої домовленості чи місцевих правил гри) кидав його у «землю» одного із «ворогів», яка знаходилась зліва чи справа. Якщо ніж вбивався лезом у землю, то за напрямком заданим ножем провівши рису гравець прилучав частину «ворожої землі» до свої. Таким чином, поступово, «своя земля» ставала більшою за розміром. «Завойовник» кидав свій ніж до тих пір, поки він увіходив лезом у землю. Якщо ножик вбивався за межами кола чи падав, не вбивався у землю, черга переходила до іншого гравця. Він робив все теж саме, що і бувший першим, але спочатку йому треба було відвоювати «свою землю», а потім захоплювати «землю ворогів». Той з гравців, який згубляв свій сектор вибував з гри. Переможцем ставав той із учасників, котрому вдалося опанувати усе коло, тобто всі «Землі».

Другий варіант відрізнявся від першого тим, що тут коло креслилося більшим – від 1 м до 3 м. Дуже часто гравці стояли у самому колі, у своєму секторі. Якщо свій сектор ставав таким малим, що гравець не міг стати в ному навіть одною ногою, то вибував з ігри, а його «Земля» ставала власністю іншого.

Зустрічався також варіант («В місто», «Фортеця») у якому кожен із учасників мав своє коло. В деяких місцевостях кола один від одного знаходилися на відносно великій відстані, і щоб «завоювати» «Місто» іншого, треба було вбиваючи ножа в землю спочатку дійти до нього.

Близька за змістом до останнього варіанту гра «До міста», в якій гравці забиваючи по черзі ніж в землю, прорухувалися до визначеної цілі. Чим дальше від гравця вбивався кинутий ножик, тим швидше він доходив до «Міста».

Доволі поширеними були (а місцями і є) ігри в «Ножики», подібні до тих, що зустрічалися в Буковині: «“Ножика” - у цю гру гралися у багатьох селах Буковини у 50-х роках ХХ ст. Зокрема, Степан Георгійович Городинський, 1958 р. н., розповів, як це відбувалося у с. Банилів-Підгірний на Сторожинеччині. Декілька хлопців брали розкладний ножик і починали по черзі забивати його у землю з пальця, ліктя, плеча, лоба. Обов'язковою вимогою цієї гри було забити ножик лезом у землю. У кого ножик з будь-якої позиції не забивався у землю, гру починав від початку інший учасник. Перемагав той, хто швидше завершував гру»[[269]](#footnote-269). У деяких селах Сокирянського р- ну та м. Новодністровськ (там само, в Чернівецькій обл.) ніж уперши лезом кидали вперед, перед собою так щоб він перевернувся у повітрі хоча би один раз: «з носка», «з коліна», «з стегна» (гравець ставав боком), «з грудей», «з плеча», «з бороди», «з язика», «з носу», «з чола» (по – іншому: «з чубка») (часто, щоб не робити собі болюче, ніж не ставили на язик, ніс, бороду і чоло, а кидали з великого пальця котрий прислонявся до вказаних частин тіла) «з пальця»; назад: «з маківки», «на зуб» або «поцілунком»(стискали зубами лезо ножа і перекидували його назад через голову; деколи умовою гри було, щоб перевернувся у повітрі більше двох разів); «копняк» - кидали ніж лезом чи ручкою з витягнутої вперед руки, а потім підбивали його ногою щоб він перевернувшись у повітрі декілька разів увійшов потім лезом у землю (цей же спосіб кидання ножу зустрічався коли ніж кидали не у землю, а у дерево).

Аналогії цієї ігри в ножа і характерні для неї положення ножа перед кидком спостерігаються в Білорусії і Росії. Для прикладу наведемо білоруський матеріал, положення ножа у грі «Трэнцік» (інакше: «У ножычкі»):

« “Ручка” – ніж береться двома пальцями за кінець ручки.

“Кулачок” – ніж лежить на пальцях кулака, повернутого долоню уверх.

“Трубачка” – ніж лежить на великому і вказівному пальцях кулака.

“Далонь” – ніж лежить поперек розкритою долоні.

“Поденка” - ніж лежить поперек тильного боку долоні.

“Вілы” - ніж лежить на вказівному пальці і мізинці. Середній та безіменний пальці зігнуті.

“Пальчик” - ніж лежить поперек вказівного пальця.

“Зубы” – ніж тримають за кінчик леза зубами.

“Лоб” – ніж, ручка якого знизу, лезом, ниць притискають долонею на лобі.

“Галочка”, або “Смаргуль”, - ніж, ручкою вперед, притискують долонею до жмені.

“Барада” – ніж, ручкою униз, притискають пальцем до підборіддя так, щоб кінчик леза торкався верхньої губи.

“Адгад”, або “Перакідка”, - тримаючи ніж за кінчик леза, кидають за голову і відгадують, у який бік лезом він упав (“ад мяне”, “да мяне”, “управа”, “улева”»[[270]](#footnote-270).

В деяких Російських містах було майже теж саме: «Інша гра в ножички тривала не на твердій землі, а на кучці піску чи спушеної землі. Граючі сідали чи ставали навколішки навколо такої кучки, і по черзі виконували необхідний набір вправ, які вимагали великого жонглерського майстерства. Стоячи на коліннях, треба було, щоби ножик, поставлений гострим кінчиком на одну із частин тіла, зробивши оборот в 180 градусів, увійшов вертикально в кучку піску. Такі кидки називались відповідно – “з плеча” (рос. “с плеча”), “з підборіддя” (“с подбородка”), “з носа” (рос. “с носа”), “з лоба” (рос. “со лба”), “з пальців” (рос. “с пальчиков”) і т.д. Після йшли такі кидки, як “рюмочка” і "вилочка" і цілий ряд більш складних комбінацій, типа “з долоні” (рос. “с ладони”) чи “за кінчик” (рос. “за кончик”). Закінчувалася серія кидків під назвою “розпис” (рос. “роспись”), коли гравець вставав на ноги и кидав ножа, тримаючи його за кінчик, так, щоб він увійшов у кучку, зробивши півоберта»[[271]](#footnote-271).

У 1846 р. О. Терещенко у своїй праці «Быт русского народа» навів описання оригінальної української гри з ножиками «Рай»[[272]](#footnote-272):

«Малороссийская игра. На земле чертят крест, который называется раем; вокруг рая или против рая выкапывают несколько десятков ямочек; между раем и ямочками делают большую яму, которая называется пеклом (адом). Играющий берет в руки нож и, взявшись за его острие, бросает в землю, чтобы он воткнулся, и всякий раз, как воткнется, он ставит в ямочку прутик или палочку и продолжает, пока не даст промаха. Если он попал 20 или 30 раз, то другой игрок должен отыграть это число и потом дойти до рая. Редко случается, чтобы игроки доходили до рая, Первому игроку случается, но второму предстоит много трудностей, потому что ему надобно отыграть первые ямочки. Когда второй игрок промахнется, тогда продолжает играть первый, засчитывая первые ямочки, и только он доходит до рая»[[273]](#footnote-273).

Про один із варіантів такої гри відомої в деяких селах Полтавщини під назвою «В киянку» згадує Іван Козуб (1896 - 1985) у своїх спогадах про дитинство в селі Капустинці Пирятинського повіту: «Вона полягала в тому, що на розрівняній землі копали рядком зо два десятка маленьких ямок. Одна, середня, була найбільша і звалася ,,пеклом”. Кожен учасник гри мав свою паличку. Гравці по черзі підкидали ножа у повітря і, коли той ніж кінцем уганявся в землю, переставляли паличку в наступну ямку. І так аж до останньої ямки, яка звалася “раєм”. Добрі гравці без похибок досягали “раю”, себто їхній ніж жодного разу не падав, а це давало право кидати ножа ще раз. Коли ніж просто падав на землю, хід передавався іншому гравцеві. Закінчувалася гра, що невдаха мав витягти зубами глибоко забиті в землю палички, які потрапили в ,”пекло”»[[274]](#footnote-274).

Вважаємо потрібним відзначити, що сама по собі гра «в ножички» з’являється вельми практичним засобом виховання у людини таких важливих якостей в воїнській справі, як-то тактичне мислення. Вже згаданий нами вище В. Топоров у своїй праці «Игра «в ножички» и ее мифоритуальные истоки» відзначає: «...сама гра була свого роду перевіркою співвідношення сил, вигідний тим, кому мало бути діяти на своєму просторі і, отже, надіятися на благорозумність «гостей», а значить, і на свою перемогу, якійсь опера­цією контролю над цим співвідношенням і навіть — в певнім відношенні — різновидом ініціації «новачка» в одному випадку і цілої сукупності «чужих» в іншому з ціллю іденти­фікації «не-свого» і установлення міри небезпеки, котра може від нього виходити. В будь-якому випадку, гра суміщала в собі дві основоположні функції — інформаційну (часткою в аспекті «розвідування») і регулятивну, які зростали в своєму значенні у випадку невизначеності ситуації, нерідко виступаючою знаком визріваючої кризи»[[275]](#footnote-275).

До інших ігор та розваг з ножиком можна докласти гру з киданням шапки на ніж: один із гравців тримає ножик лезом уверх, а інші кидають свої шапки так, щоб вона покрила собою лезо і залишилася на ньому. Роль ножа могла грати також палка чи рука гравця. У наші часи, на театралізованих святах в подібній грі місце ножа займає шабля: «...двоє козаків тримають на витягнутій руці шаблю, інші повинні з кроків 7- 10 шапкою влучати у шаблю або потрібно закинути шапку на шаблю;»[[276]](#footnote-276).

Одною із розваг дорослих дітей та юнаків була гра у якій кожен з учасників намагався балансуючи рукою і всім тілом якнайдовше утримати ножик поставлений кінчиком леза на будь – який палець руки чи на середину долоні.

З легенд і переказів відомо, що деякі ігри з ножем в трансформованих формах ввіходили до воїнських випробувань. Так наприклад в переказі «Як Кармалюк добирав собі хлопців» зустрічаємо описання одного із таких випробувань-ініціації новоспеченого вояка:

«Вихопив він [хлопець] ніж, що мав за поясом, і вже поставив проти грудей, щоб впасти на нього. Хотів хлопець смертю доказати свою чесність і щирість.

Та не допустив Кармалюк, щоб добра людина вмерла. Трутив він його з усієї сили, так що той впав; хоч і не прямо на ніж, та все ж себе поранив. Так і розпороло йому ножакою груди.

Кармалюк послав за зіллям, яке сам знав, приклали те зілля до рани, перев'язали. Рішили того чоловіка прийняти до загону. Став він вірним товаришем Кармалюка і не розлучався з ним ніколи аж до смерті.

Раз був запеклий бій. Кармалюкових хлопців оточило царське військо. В цьому бою і загинув той відважний хлопець...

З того часу, як хто ішов у загін Кармалюка, Кармалюк пробував, чи хоробрий чоловік, чи зненавидів він панство всією душею. Казав падати на ніж. Коли той не злякається і падає (Кармалюк швидко ножа забирав), то приймали, а інших проганяли геть.

Отакі хлопці були в Кармалюка»[[277]](#footnote-277).

На думку деяких дослідників, сама гра «в ножички» первісно має зв’язок з воїнськими ініціаціями. Так, наприклад, такої думки притримується В.Н. Соловей: «В сучасних хлопчачих іграх з ножем, на нашу думку, можна бачити аналогії з древньоруським ритуалом посвячення у воїни»[[278]](#footnote-278). В своїй праці «Игра со складным ножом. Феномен неуязвимости в контексте обряда инициации» обпираючись на дослідження деяких інших вчених (В. Балушок, В. Топоров), вказаний автор пише: «Відомо, що будь-яка ініціація має міфологічний контекст: “будь-який ритуал в рамках міфологічного мислення мав свою сакральну модель, архетип – діяння, яке виконувалося на початку часів богом, героєм, предком…”. Намагаючись прослідити генезис ритуалу посвячення в воїни до дитячої гри з ножем, ми звертаємось до міфу про створення «першолюдини» з складових елементів і стихій світу, де у ролі небесного отця виступає громовержець Перун, а матір’ю Макош, «жіноче божество с хитоніческими рисами, внутрішня форма імені котрої відсилає до тої мокроти, яка ледве відділена від сирості Матері-сирої Землі».

В цьому контексті ми притримуємося версії, виставленої В.Н. Топоровим, що «в прототипі гри з ножем перед нами розвертається сюжет ритуального злягання небесного отця (Перуна) з Землею-матір’ю (Макошю), колективно втілюємого на рівні дітей», які за допомогою ножа «оволодівають» землею, повторюючи дійства, які виконувались на початку часів богом, героєм, предком»[[279]](#footnote-279).

ТРАДИЦІЯ БІЙКИ.

Бійка (в різних селах і регіонах України використовуються і інші терміни: битка, звада, драчка, біянка, бойка, брань, зачепка, потичка; існує також численна діалектна і говіркова термінологія, наприклад, у лемків зустрічаємо: пиятика, карамболь – «несподівана бійка, колотнеча»[[280]](#footnote-280), масакра – «різня, бійка»[[281]](#footnote-281); в лексиці львівської ґвари в значенні бійка використовуються наступні слова: магулянка, драчка, мішунк, тощо) – одне із характерних явищ поведінки чоловічої половини населення Землі, а так само неодмінна частина народної культури майже кожного народу. Так! Саме культури. Про це свідчать дослідження відомих і авторитетних вчених, які вказують на бійку як частину культури слов’янських народів. Так, В. Холодная відзначає:

«Занимая важное место в социализации парня, драка была необходимым элементом гуляний в течении всего периода взросления: от наступления совершеннолетия до вступления в брак. Она одновременно служила проверкой на возрастную состоятельность и являлась одним из способов продемонстрировать силу, удаль, молодцеватость. Формируя комплекс волевых и моральных качеств, она также становилась важным средством освоения мужской молодежью традиционных форм силового и насильственного поведения. При этом участие в драках было не только испытанием на способность проявить силу, осуществить насильственные действия, но и на умение контролировать себя, подчиняться запретам и ограничениям общества»[[282]](#footnote-282).

По тому як б’ються, можна сказати, що собою являє весь народ, етнічна чи територіальна група населення: «в чужому селі по-чужому б’ються», «ми кулаками, а вони патиками», «сільський за барки, міський у яйці». Бійка відображає вихованість і моральні устої не тільки окремої людини але й того середовища, де вона зростала і того часу в якому живе. Показовим тут може бути випадок XVIII ст. про який згадує прибувавший деякий час в Україні француз Жан-Бенуа (Йоганн-Бенедикт) Шеререр у «Annales de la Petite-Russie; ou histoire des cosaques-saporogues et des cosaques de l'Ukraine, ou de la Petite-Russie. («Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії»(1788)):

«Коли мешканці Малоросії б’ються, то завжди або навкулачки, або киями й ніколи не вживають холодної зброї. Завдяки цьому звичаю мало місце таке парі: приватні радники імператриці панове Теплов та Желягін були в неї, коли її повідомили про арешт ченця Олександро-Невського монастиря, який перерізав горло дівчині, що завагітніла від нього. Теплов сказав Желягіну: «Закладаюся, що цей чернець не малорос, а великорос». Парі було укладено, і Теплов його виграв. Тоді Желягін спитав його, як він міг здогадатися, що чернець походить з Великоросії. «А це тому, — відповів Теплов, — що мешканці Малоросії не злі люди, вони віддають перевагу хоробрості над хитрощами, тоді як мешканці Великоросії радше злі, ніж хоробрі»[[283]](#footnote-283).

Володимир Антонович в своїй праці «Три національні типи народні» розглядаючи бійку подає їй таку етнічну характеристику: «...москаль поперед усього пильнує своєму противникові якомога більше заподіяти болю фізичного «заехать в ухо», «размозжить». Бійка у них буває лютою, нелюдською. Основою бійки у поляків зручність: увесь інтерес в тому, щоб супротивника ударити, а самому випорснути. Бійка ведеться у них з відпочинком. Русин стереже не стільки того, щоб супротивникові наробити болю фізичного, скільки того, щоб зменшити його: супротивники, схопивши один одного «за груди», доволі довго отак водяться і це вже вважається за велику образу: «Взяв мене за груди».

Цікаву характеристику бійок українських євреїв у 60-х роках ХІХ ст. дав В.І. Кєльсієв: «Стоит христианину подраться с евреем на улице, как откуда ни возьмется целая толпа евреев, которые не разбирая дела, бросятся на христианина не с кулаками – евреи до кулаков не охотники – а со щипками; они защиплют, вырвут волосы, разорвут платье, заплюют, закидают грязью и если дать им волю, то замучат до смерти, но прямо, сразу никогда не убьют»[[284]](#footnote-284). (Звичайно, що подані вище характеристики доволі поверхові, але доволі цікаві і показові).

Крім того, сама по собі бійка дуже добре показує рівень і розповсюдженість бойових мистецтв народу. Як парубок чи чоловік показував себе у бійці, так він міг показати себе у справжній битві, які навички були придатними у бійці такі самі використовувалися і в бою врукопаш. До того ж, в традиційній культурі, бійка виступає таким же засобом виховання чоловіка-воїна як різноманітні народні вправи, ігри та змагання. Бійка й сама водночас і вправа, і гра, і змагання, з чим згодні як практики бойових мистецтв так і дослідники народної культури[[285]](#footnote-285). По цій причині, до речі, у цілого ряду народів, наприклад, у деяких австралійських і папуаських племен, арауканів Латинської Америки, нуерів Африки бійка з’являлася важливою частиною виховання майбутніх воїнів. Для бійки характерно універсалізм який рідко зустрічається навіть у ряда бойових мистецтв. Б’ються з зброєю в руках і беззбройними, юрбами[[286]](#footnote-286) і один на одного, один проти декількох і мала група проти великої, озброєний проти забіяки з пустими руками і т. д. Як в селах так і в містах, бійка була одним із засобів продемонструвати іншим свою силу, відвагу, молодецтво, а так само вікову заможність. Один із респондентів, відзначив, що в часи його парубкування, існувала стала думка, що бійка дає можливість молодому хлопцю розбудити і зміцнити віру в себе і власні сили, а так само позбавитися від різноманітних комплексів неповноцінності. Він же відзначив: «Чоловік який не знає бійки, не відчувший як стає волосся дибом від страху і в той же час від збудження, не знає як дрібіжжять груди перед бійкою, не пропустив через себе радість перемоги чи горіч поразки не може ставитися до себе як до повноцінного. Раніше вважали, що чоловік розкриває себе на війні, бо така його природа – бути воїном. А бійка й є війна, така – кривенька, маленька, але війна, вона теж будить чоловічий бойовий дух. Я можу так казати, бо я був і на війні, і в звичайних бійках...»[[287]](#footnote-287).

Істотно, що як християнська так і традиційна народна мораль до бійок ставиться погано. Саму бійку в народі частіше розглядують як розвагу для нечисті чи проявленням цеї нечисті. Згадаймо хоча би відоме прислів’я: «Ще чорти навкулачки не бились»[[288]](#footnote-288). Але при цьому всьому бійки залишаються частиною життя людини. Крім того в різні часи навіть складувалися соціальні осередки, для яких бійка була важливим елементом їх життя. Так у Львові середини ХІХ – початку ХХ століття заядлими забіяками були представники доволі цікавого соціального явища відомого як «львівське батярство», у них в бійках приймали участь навіть дівчата. Ігор Мельник, котрий серйозно займається феноменом львівського батярства[[289]](#footnote-289) в одному із своїх інтерв’ю каже: «Тодішній Львів фактично був поділений батярами на “райони“. Спеціальним ритуалом були ворогування і бійки. Усе ж найчастіше батяри билися з гімназистами й студентами, рідше – між собою. Найгрізнішими батярами вважалися личаківські, згідно з іншими свідченнями – мешканці приміських сіл – Сокільник і Снопкова, що відзначалися неабиякою фізичною силою (саме із цих сіл здебільшого вербувалися робітники на будову). Цікаво, що сокільницькі й снопківські батяри ходили “на розгони“ разом з дівчатами, що брали участь у бійках нарівні з хлопцями (також були дуже міцні)»[[290]](#footnote-290).

В деяких випадках причини, місця, а так само час бійок мали сталий традиційний характер. Як і, наприклад, в кулачних і паличних боях, традиційність була характерна і для учасників бійок, які поділялися на «своїх» і «чужих». «Чужими» могли бути мешканці іншого села, іншої вулиці і іншого району міста, члени іншого парубочого гурту, іншого соціального класу[[291]](#footnote-291) і т. д. І що цікаво, за то що чужака деколи вбивали, свого могли обмежити тільки громадським осудом, тобто завжди існував подвійний моральний стандарт. І це характерно не тільки для слов’ян, а майже для всіх народів. Так, як свідчать численні етнографи, у австралійських аборигенів конфлікти всередині племені дуже суворо регламентувалися і відбувалися у відносно м’якій формі, що забезпечувалося забороною користуватися в таких ситуаціях особливо небезпечною зброєю. Так у племені аранда одноплемінники в бійках між собою могли користуватися тільки бумеранги і ломачки, за то при сутичках з представниками інших племен в хід йшли також списи, ножики і інша зброя. Теж саме характерно і для папуаських народів; відомий дослідник їх життя М.О. Бутінов в одній із своїх праць пише: «...село – це єдине соціальне ціле, громада, члени якої не повинні сваритися один з одним, тим паче битися. Якщо все ж доходило до бійки, то триває вона тільки за допомогою патиччя. Коли ж забіяки беруть у руки лук та стріли, то вони позбігають стріляти у небезпечні для життя частини тіла. При першій же рані битва припиняється»[[292]](#footnote-292). Теж саме, до речі, ми бачимо і у тварин (бійки властиві не тільки людям, доволі часте явище вони і в житті тварин). Наприклад антилопи - орікси в бійках між собою майже зовсім не використовують свої рога – буцаються лобами, зате в сутичках з хижаками, рога стають їх самою головною і доволі страшною зброєю. Жирафа з жирафою б’ється своїми маленькими ріжками, від яких мало шкоди, а в сутичках з іншими тваринами перша зброя копита, удар якими частенько травмує навіть самих природжених хижаків.

Загальновідомо, що ще в недавньому минулому майже скрізь, а де-не-де і тепер, майже кожне свято не бувало без бійок. В науковій лексиці появився навіть спеціальний термін для їх позначення – «святкова бійка» (рос. «паздничная драка»). М.В. Вадейша відзначає: «Подібно танцю, бійку називають в числі необхідних атрибутів свята... Бійка сприймається як звичайна складова частина свята, в котрій кожній групі є своє основне заняття (у дівчат – танці, у хлопців - бійка»[[293]](#footnote-293). «Для традиционного праздничного поведения парней характерно несколько обязательных составляющих, без которых праздник праздником не являлся. Сразу нужно сказать, что имеется в виду престольный, то есть междеревенский праздник, обязательно сопровождавшийся выпивкой. Это определяло повышенную агрессивность по отношению к «чужим», пришедшим из другой деревни. В результате завязывались драки деревня на деревню, которые нередко могли заканчиваться летальным исходом» - пише етнограф І.В. Людевіг[[294]](#footnote-294).

Теж саме зустрічалося й у воїнському середовищі. Наприклад, відомо, що характерним явищем січової календарної обрядовості були бої між куренями. Один із перших описів таких поєдинків і групових битв, пов’язаних із обранням старшини та структуруванням соціуму, зустрічається у роботі С. Мишецького: «...Ці (козаки) мають війську своєму на дві частини розділення і називаються одні курені вишніми, а інші – нижніми». Під час ради, якщо козаки не можуть дійти згоди, може початися «сварка і бійка..., бійка в той час може бути великою, де й до смерті один одного вбивають, і як дуже розійдуться, то не лише людей, а сильніша сторона у слабкішої і курені ламає та інші їм великі образи чинить...»[[295]](#footnote-295). У роботі Ж.-Б. Шерера як обов’язковий елемент новорічної ради згадується битва між «нижніми» і «верхніми» куренями»[[296]](#footnote-296).

Традиційним місцем бійок був шинок, який на визначеному періоді історії у українців з’являвся своєрідним сільським клубом, куди приходили люди, аби обмінятися інформацією, почути новини, потанцювати, поспівати і послухати як співають інші тощо. В ХІХ ст. у Києві поемами про бійки в шинках (кабаках) зачитувалися в університетських аудиторіях[[297]](#footnote-297). А. П. Пономарьов в одній із своїх лекцій, а саме в лекції «Традиційні норми поведінки і дозвілля» відзначає: «Щодо чоловіків, то для них шинок слугував зручним місцем для укладання угод та проведення торгів, благо, що там завжди були люди, котрі погодилися б виступити у ролі свідка, до того ж, там завжди була можливість відзначити зроблену справу могоричем. Як правило, у корчмі розв’язувалися спірні питання між чоловіками, у тому числі за допомогою бійки. Адже згідно із звичаєвим правом бійки на сходках та вулиці вважалися неприпустимими, проте дозволяли їх у корчмі та на базарі. Якщо чоловіка образили на людях, він намагався заманити свого кривдника до шинку і там розправитись з ним кулачною бійкою. Щоправда, перед тим він мав довести «громаді» свою невинність, коли ж доказів у нього не було, бити кривдника йому не дозволяли». Відзначимо, що традиційним місцем бійок, шинок був і у наших сусідів білорусів[[298]](#footnote-298).

 Деколи бійки відбувалися на вечірніх зібраннях молоді, які відбувалися де-небудь на вулиці чи у вечорничних хатах, і які відомі українцям під різними назвами (вулиці, музики, вечорниці, грища, досвітки, вечурки і інші) і в багатьох варіантах (буденні і святкові, котрі в свою чергу, теж не були однотипними)[[299]](#footnote-299). Так один із буковинських авторів другої половини ХІХ ст. описуючи вечорниці русинської молоді, вказує про них саме як про одне із традиційних міст для улаштовування бійок: «Для тогожь вечеръ есть временемъ поединковъ и боёкъ сельскихъ. Отже вечеромъ зъ обохъ розгневаныхъ сторонъ “зачепки’’ въ перехвалкахъ и увеличительныхъ діалогахъ, якія намъ часто отецъ Гомеръ такъ плястично описуетъ, завязуются, и часто такими угроженіями щастливо кончатся; бо нашь селянинъ больше до згоды склонный, и часто тымъ задоволеный, коли свому соперникови добре накиваетъ, и по свому мненію “доброго му пуда дасть”»[[300]](#footnote-300).

Доречно сказати, що сама традиційність місць бійок доволі умовна. Одні дослідники, наприклад, вказують, що на вулицях бійки суворо–пресуворо заборонялися, а інші, навпаки стверджують, що там бійки були доволі частим явищем. Саме цікаве те, що і перші, і другі в багатьому праві. Проблема в тому, що існування чи не існування тимчасової чи сталої традиції улаштовування бійок на тих же вулицях, заборона чи дозвіл битися при цих зборах має локально – територіальний характер – то, що заборонялося в одному селі, в іншому на це навіть не звертали увагу. Крім того, треба звертати увагу на те, які роки чи періоди вказує той чи інший респондент чи дослідник. Деколи це має дуже велике значення, бо навіть в будь – якому одному селі, то що сьогодні є «диким», через дуже короткий термін часу може стати самим звичайним. Наприклад, в одному із сел Чернівецької області, чоловіки, парубоцтво яких проходило у 1920 – х роках згадували, що при парубочих збираннях бійок не бувало, а ті, у яких ходіння в парубках припало на кінець 1930 – х говорили про бійки на сходках молоді як про щось звичайне, ніби по – іншому не могло би і бути. (Причини такої і інших ситуацій ми розглядувати не будемо, так як кожний випадок потребує окремого дослідження).

Одною із самих відомих причин бійки парубків або чоловіків, на що звертають увагу і інші дослідники, є дівчина[[301]](#footnote-301) або жінка: «куда дівка, туда бійка», «гарна дівка – добра бійка». Згідно абхазьким уявленням, у бійки і війни є дві причини – жінка і земля. В народній пісні «Як я ішов через село», записаній в Буковині, співається:

Як я ішов через село,

 Світло ся світило,

Там, де я мав повернути,

Там ся загасило.

Там, де я мав повернути,

Дзигар запалити,

Там стояли три на варті,

Хотіли ня бити.

Одни каже: - Товаришу,

Биймо його, биймо!

Другий каже: - Товаришу,

На смерть його вбиймо!

Третій каже: - Товаришу,

Нащо його бити?

Кого схоче, того буде

Дівчина любити [[302]](#footnote-302).

А ось рядки з іншої народної пісні:

Били мене за дівчину, били мене, били,

 Аж на мені ясенові вила поломили [[303]](#footnote-303).

 Як відзначає В. Балушок, «в поєдинках дівчина, як правило, віддавала перевагу переможцеві: “За народними поглядами, хто здолає суперника, тому належить ходити до дівчини”»[[304]](#footnote-304).

 Про такі ж бійки пише Іван Козуб (1896 - 1985) у своїх спогадах про дитинство в селі Капустинці Пирятинського повіту на Полтавщині: «Приводом до бійки було здебільшого суперництво – давнє, як світ – котрась дівчина впадала в око двом парубкам. Спочатку хлопці всіляко намагалися дізнатися, чи вподобала вона когось із них двох. Якщо це не вдавалося, тоді затівалася “дипломатична” суперечка між залицяльниками. Знаходили зачіпку, уникаючи називати ім’я дівчини, починали сваритися й з’ясовували стосунки, аж поки один не казав: “Уступись!” Другий, знаючи, про що мова, відповідав: “Аж може б, ти? Отак і спалахала бійка. <…> Страшніше було, коли одна лава парубків ішла на другу. То билися хлопці тутешнього кутка з хлопцями іншого кутка, які відбивали в них дівчат. Від таких бійок часто вже летіли навіть віконні шибки, тріщали поламані меблі й прядки. <…> Однак такі сутички траплялися дуже рідко»[[305]](#footnote-305).

 Теж саме ми бачимо і русських, наприклад у Вологодчині: «Парубки і дівчата гуляли на вулиці рядами. Попід руки один одно не підхоплювали, руки повільно тримали, повертали плавно, ходили статечно. Напереді шов гармоніст. Найголосисті співали частушки, інші - підхоплювали. Іноді за дівками рядами йшли парубки (ближче до присмерк, увечері). А вдень хлопці танцювали попереду гармоніста. “Вийде один танцювати, а другий вискочить, не дасть йому закінчити або частушку доспівати - ось и бійка»[[306]](#footnote-306).

Бувало, що бійки за дівчат, деколи доволі криваві, траплялися навіть на весіллі: « Ой як билися. Якщо молодий був з іншого села, а то й з іншого кута села, то парубки вимагали від молодого великий могорич за свою дівчину, щоб весілля було спокійним. Але навіть якщо і був могорич, це ще не було гарантією, що хто–небудь з «земляків» молодої не вчепиться за гостя - чужинця»[[307]](#footnote-307).

Характерно, що бійка могла із-за дівчини (жінки) як початися, так із-за неї і зупинитися. Наприклад відомо багато випадків коли дівчина чи жінка падала на впавшого хлопця чи збивала його з ніг і накривала собою, щоб не забили до каліцтва. Теж саме зустрічалося у сербів, білорусів, а так само у русських:

«Ой, Сашку бьют,

 Рубашку рвут.

 Я упала на него –

 Не троньте Сашку моего!»[[308]](#footnote-308).

В самому розповсюдженому випадку, жінка (або декілька жінок) ставала між забіяками: «Якщо жінка чи дочка одного із учасників бійки ставала між ними, а найчастіше просто влітала чи втискувалася, то кінець бійки був одразу. Нажаль, тепер про цей звичай стали забувати»[[309]](#footnote-309). В Самборському р. Львівської обл. один чоловік в дитинстві був свідком коли жінки рознімали чоловіків друками, і при цьому жоден навіть не замахнувся у відповідь, таке було ставлення до жінки. Таке ставлення було характерно і для багатьох інших народів. Наприклад, у адигських народів (адигейців, кабардинців, черкесів та шапсугів), згідно І.Ф. Бламбергу «якщо жінка з розпущеним волоссям без покривала кидається у гущу битви, кровопролиття припиняється, і тим швидше, якщо це жінка а літах чи з відомої сім’ї»[[310]](#footnote-310). У андаманців (народ у Індіїї, корінне населення Андаманських острові) не було в звичаї, щоб хтось вмішувався у бійку між чоловіками, «розтягнути їх [забіяк] й втихомирити могли тільки дружина або дочка голови громади, які користуються повагою»[[311]](#footnote-311).

Але все ж, жінка не була тим універсальним засобом, за допомогою котрого можна було протистояти бійці. Один із респондентів відзначив: «Не кожна жінка могла дати кінець бійці. Це могла зробити тіль жінка або дівчина з вихованим або природженим відчуттям свого місця – місця жінки. Коли жінка лізла у бійку, її правом було тільки розбороняти, і причому робити це розумно. Вона вставала між чоловіками, відтягувала за ремінь назад чи падала на того хто лежав на землі, а його продовжували копати ногами чи бити чимось іншим. Якщо все так і було то жінка зберігала свою честь і честь того чоловіка чи парубка, в ролі охоронця котрого вона виступала. Але були такі – дурні, що переходили за границі дозволеного – бажаючи розборонити буянів, підіймала руку на одного із них: дряпала пагністями або взагалі, що наші жінки добре вміють, кулаком у пику. Якщо билися хлопці, то ще міг бути шанс, що цим все й закінчиться, а коли билися поважаючі себе сталі чоловіки, то було по – іншому. Як правило, вона була битою не менш того, як би вона була чоловіком, бо вдарити чоловіка, та ще й при інших, то дуже велика образа для кожного справжнього чоловіка. Крім того, якщо жінка починала битися з чоловіком, вона тим самим якби ставила себе рівною з ним, показувала, що вона гідний боєць, а якщо так, то й билися з нею як з бійцем, а не жінкою»[[312]](#footnote-312).

Частенько бійки трапляються в звичайному побутовому житті за іншими причинами, в будь-якому місці і в самих різних ситуаціях. Так приводом до бійки могла бути й будь – яка вербальна (фрази, слова, гуки в купі з мімікою і жестикуляцією...) чи фізична образа: «Стояв собі, нікого не чіпав. Василь, щоб звеселити дівчат почав мене задрочувати...Я йому у пику. Наступного дня ми знову товариші». Привідом до масових бійок могло бути вступання за «свого», котрого яким–небудь чином образили «чужі»: Микола Горбатюк (народився у 1953 році), який зростав на околиці міста Рівне, в своїй документальній повісті «Біла ворона», згадує: «Неприязнь між селянами та “пітомнікськими” тліла доки не дійшло до мордобою. Сталось так, що там під час молодіжної гулянки місцеві хлопці гуртом побили нашого парубка. Скривавлений юнак прибіг у село, зібрав компанію друзів і ті прибули на місце інциденту й помстились - спересердя відлупцювали усіх без розбору. У відповідь наступного вечора “пітомнікські” зібрали гурт добровольців і вже ті з’явились в селі та жорстоко помстились за розбійний напад. З тих пір їхні та наші парубки часто збирались для безжального взаємного мордобою. Бійки проходили без правил - у хід ішли кулаки, палиці, шланги, кастети, каміння». Теж саме було в Росії, в тому числі у тамошніх українців: «Мужики дрались за спорные межи, покосы, пастбища, а парни в основном из-за девушек. Вражда эта могла тянуться через поколения, вызывая столкновения с соседями. Так молодежь д. Большая Рельня дрались с украинскими переселенцами д. Яблочное (Лысогорского района, Саратовская область. – Авт.) которые еще при Екатерине II основали поселение на рельнинских пастбищах»[[313]](#footnote-313).

Деколи, щоб учинити бійку, так просто (як у нас кажуть: «щоб було») чи затаївши якусь образу, одна із парубочих компаній посилала до іншого «заводчика»: «Хтіли набити кутянських, та не було за що зачіпитися. Підійшов до них “песик”[[314]](#footnote-314), тай так “загавкав” їх, шо ті почали на нього кидатися. Ось і є причина, почалася бійка». Як бачимо, бійка могла початися за умовленням чи несподівано для одної із сторін. Ф. Коломийченко на початку ХХ ст. писав: «Гурт парубків (або й один [парубок]), засівши десь у затінку і діждавшись парубка або гурт парубків, на котрих сі “мають зуб”, кидають на них кіли або б’ються врукопашну. Іноді бійка счиняється з відома обох сторін, в такому разі до бійки обидві сторони готуються заздалегідь; набирають до себе кращих сил; умовляються про місце бійки...»[[315]](#footnote-315). Прелюдією бійки не рідко була словесна перепалка. Іноді бійці обмежувалися коротким погрожуванням. В «Галицько – руських народних приповідках» Івана Франка знаходимо один із зразків такого погрожування: «Буду бив, аж буду на вітер підносив»[[316]](#footnote-316).

Приводом до бійки в деяких випадках ставала звичайна гра, коли із-за незадоволення одного чи групи гравців спочатку починалася свара, а потім переходили й до рукоприкладства. В українській традиції навіть зустрічаються гри, які самою своєю суттю запрограмовані на бійку. До таких ігор, наприклад, можемо віднести гру «Мак сіять» (вона же: «Мак», «У грушки») в якій, згідно видатному українському фольклористу М.О. Максимовичу (1804 — 1873), «маковкою сідає в середину кола вродлива дівчинка, яку наприкінці підкидають угору, що має означати витрушування маку; там же маком буває здебільшого витраушувати мак, дістається до сліз»[[317]](#footnote-317). І.П. Сахаров (1807 - 1863) в книзі «Песни Русского народа» відзначає, що у цій грі «часто трапляється, що цей “мак”, якому повисмикувано під час “трясіння” волосся, починає бійку»[[318]](#footnote-318).

Показовою може бути й гра «Горобчик». Наведемо її в варіанті який був відомий українцям-переселенцям Низового Надволжя[[319]](#footnote-319), з описання яке було розміщено в газеті «Саратовские губернские ведомости» № 18 за 1846 рік:

«Это одна из гимнастических игр произошедших в малороссийских селениях Саратовской губернии. В свободные от полевых занятий дни на просторных улицах собираются толпы мальчиков, из них особенно крепкие силами, от 10 до 14 лет, под наблюдением старших выбираются и назначаются к разыгрыванию так называемого Горобъишко. Очень забавно видеть, как в продолжение этой игры храбрятся мальчики и как по окончанию этой потехи порываются они к повторению её, но их уже удерживают чтобы кипучая кровь не довела до вредной запальчивости, и игра не обратилась в драку.

(Куплет 1)

Горобъичко, шпачку, шпачку!

Чы бывал ли ты в садку, в садку?

Чы ты бачыв, як мак сиють,

Як мак сиють, як мак сиють?

Пропевши эти стишки круг движущихся останавливается, мальчики становятся попарно обратившись друг против друга, сжав кулаки делают размахи как бы мак или что-то другое сеют и ударяют в такт по бокам друг друга трижды с припевом.

Оце так мак сиють, (удар I)

Оце так мак сиють, (удар II)

Оце так мак сиють, (удар III),

Опять составляют круг и начинают такое движение, как и прежде припевая.

(Куплет 2)

Горобъичко, шпачку, шпачку!

Чы бывал ли ты в садку, в садку?

Чы ты бачыв, як мак цвитэ,

Як мак цвитэ, як мак цвитэ?

Круг разрывается, мальчики стоят опять парами, параллельно друг к другу и ударяя по щекам в такт трижды то правой, то левой рукой, припевают:

Оце так мак цвитэ, (удар I)

Оце так мак цвитэ, (удар II)

Оце так мак сиють, (удар III)

Опять составляют прежний круг и продолжают прежние движения припеваючи:

(Куплет 3)

Горобъичко, шпачку, шпачку!

Чы бывал ли ты в садку, в садку?

Чы ты бачыв, як мак трусять,

Як мак трусять, як мак трусять?

Круг бросают: разделяясь на прежние пары, и уцепив друг друга за чуб, сталкиваются головами взаимно и припевают.

Оце так мак трусять, (удар голов)

Оце так мак трусять, (и проч.)»[[320]](#footnote-320).

Крім того, знає український люд і так звані змагальні бійки. Народна пам’ять і спогади сучасників минулих подій донесли до нас відомості про один доволі цікавий та оригінальний вид групового бою, який, на нашу думку, з’являється серединною формою між звичайною бійкою і організованими за правилами рукопашними іграми. Річ йде про бій коли той чи інший учасник обстоював інтереси не якоїсь «партії», як це, наприклад, у відомих кулачних і палочних боях «лава на лаву», а тільки свої власні. Траплялися, приміром, випадки, коли поміщики, щоб урізноманітнити своє дозвілля (а то і з метою «розрядки» своїх робітників, у середовищі яких накопичувався протест проти визискувачів), улаштовували змагання «навкулачках». Вони виставляли доволі значний приз, і три-шість, а то і більше чоловік билися за нього — просто неба або, на бажання поміщика, в якійсь хаті. Приз міг узяти тільки один учасник, отож кожен бився за себе. Можливо, такі поєдинки походять від специфічного виду змагань, який відомий у слов’ян з тих часів, коли вони ще воювали без додержування строю[[321]](#footnote-321). Майже до кінця XIX ст. цей вид бою зберігся у росіян під назвами «сцепляка-свалка», «сцеплянка-свалка», «сцеплялка», «свальной бой», «кучной бой» тощо. Цей бій являв собою таке: «Одні описи подають “сцеплялку” як кулачне протиборство двох партій бійців, “де супротивники ішли в бій врозсип і дубасилися в юрбі”, намагаючись примусити один іншого тікати і дотримуючись при цьому наведених вище(звичайних правил кулачного бою. – Авт.) правил змагань. З інших описів випливає, що “сцепной бой” являв собою кулачний бій, в якому “супротивної сторони не було” і бійці билися “хто з ким попадя і хто кого переможе, в юрбі, не перебираючи”, тобто супротивниками кожного були всі інші»[[322]](#footnote-322). В самому першому із відомих описань, зробленому німецьким бароном Сігізмундом Герберштейном, котрий відвідав Росію на чолі дипломатичної місії імператора Максиміліана І у 1517 і 1526 роках, про вид цього бою говориться наступне:

«Юноши наравне с подростками сходятся обычно по праздничным дням в городе на обширном и известном месте, так, что большинство может их там видеть и слышать, они созываются вместе неким свистом, который является как бы условным знаком, они тотчас сбегаются вместе и вступают в рукопашный бой, начинают они борьбу кулаками, а вскоре без разбору и с великой яростью бьют ногами по лицу, шее, груди, животу и детородным частям и вообще, каким только можно способом одни поражают других, состязаясь взаимно о победе, так что часто их уносят оттуда бездыханными. Всякий, кто победит больше народу, дольше других останется на месте сражения и весьма храбро выносит удары, получает особую похвалу в сравнении с прочими и считается славным победителем. Этот род состязаний установлен для того, чтобы юноши привыкали сносить побои и терпеть какие угодно удары»[[323]](#footnote-323).

В Україні подібний вид кулачних, а так само, інколи, паличних змагань називався «загальний бій», «загальна бійка», «загальний битва» тощо. На жаль, про нього ми знаємо дуже мало. Одна із причин можна назвати те, що він зникнув набагато раніше ніж, наприклад, інші види традиційного кулачного і паличного бою, навіть у Росії вже у ХІХ ст. цей вид бою зустрічався дуже рідко. Але все ж, поодинокі повідомлення про те, що у другій половині XIX ст. подібні сутички влаштовувалися на Чернігівщині та Полтавщині, а також про те, що вони були знані в середовищі українців — переселенців до Росії, є. Згідно інформації деяких респондентів, бійкою за умовою «кожен собі пан» деколи обирали отамана парубочої громади: «Пам’ятаю, мабуть десь у середині 30 – х (1930 – х. – Авт.), я ще ходив парубком, якось вирішили у своїй парубоцькій кумпанії (парубочій громаді – Авт.) змінити «пана» («отамана – Авт.). Думали через жереб – «на патик», але одразу передумали. Тоді як було, парубок без бійки – дівча, кумпанія без сильного «пана» - не кумпанія. А за жеребом «паном» міг стати навіть найслабкіший серед нас, люди б засміяли. Ну й хтось з хлопців: Гай, до бійки, кожен проти всіх, хто не впаде, той і «пан». Так і зробили. Я через мить отримав удар в ніс і лежав з об’юшеним (закривавленим. – Авт.) лицем. Перевернувся і навколішки вибрався з поля бою. Через хвилин 10 на ногах залишився стояти той один, котрий і став для нас «паном»[[324]](#footnote-324). Бувало й так, що «загальна битва», влаштовувалася без попередньої домовленості, спонтанно. Як правило, таке траплялося під час кулачних боїв «лава на лаву», коли бійці приходили до такого роз’ярення, що переставали додержуватися «лави», і кожен бив в того, хто ставав перед очима, не перебираючи чи то свій, чи то чужий і взагалі що навколо коїться. Такий випадок, котрий у середині XIX ст. стався в Києві з відомим тодішнім кулачним бійцем І. Касселем, описав у своїх «Печерських антиках» М. Лєсков: «Але сталося так, що в одній сутичці юнкерів (які зробили вилазку з урочища Кожум’яки) зі статською (штатською, тобто невійськовою, цивільною. - Авт.) партією (яка спускалася від церкви св. Андрія) знаходився Кассель. Будучи залученим до участі в битві, Іван Пилипич один поклав на землю усіх ворогів, а потім заодно і всіх своїх спільників. У запалі битви він не міг заспокоїтися, поки не побачив навколо себе всіх “полеглими”. Це було так не до серця для обох воюючих сторін, що за цим разом битви припинилися»[[325]](#footnote-325). Подібний зачин загального бою і його кінцівка зустрічався також і у русських[[326]](#footnote-326).

Про те, що у минулому цей бій міг бути поширеним в Україні кажуть деякі традиційні народні дитячі та парубочі ігри і розваги, у яких зустрічаються практично ті ж самі правила, що й і у «загальному бою». Ігри завжди зберігають те, що в звичайному житті давно перестає мати місце. До того ж, згідно дослідженням кандидата філологічних наук Розова А.Н., у русських, загальний бій найчастіше улаштовували діти і юнаки: «“Сцеплялка – свалка” найбільш характерна для дитячого та підліткового бою, але цей вид бою бував і серед дорослих...»[[327]](#footnote-327). Так що, можемо припустити, що в іграх про які річ піде нижче в тій чи іншій мірі збереглася пам’ять про популярні у далекому і менш розповсюджені у не далекому минулому «загальні бої».

 До цих ігор, наприклад, ми можемо віднести відому в різних варіантах і під різними назвами в багатьох місцях нашої країни, гру у «Короля гори» або «Царя гори», у якій кожен хлопець із невеликої групи учасників намагається за допомогою штурхів, а в деяких місцевостях борцівських кидків та ударів зайняти місце на версі горбка (природного або зробленого зі снігу, землі тощо) і, таким чином стати «Корольом гори». На думку М.В. Шатунова ця гра – своєрідний дитячий варіант «загального бою», він пише: «До речі, усім відома дитяча гра “Царь гори” не що інше, як сцеплялка – свалка, перенесена на горб»[[328]](#footnote-328).

 Іншою грою, де кожен із учасників був сам за себе, є «Мала куча». Описання одного із її варіантів, котрий відомий в деяких місцевостях під назвою «Тісної баби» ми знаходимо у праці Степана Килимника:

 «Спочатку боряться й кидають на купу 5- 10 хлопців. Таким чином тиснуть нижнього. Всі, що під низом у цій ,,купі”, намагаються вирватись з самого низу й в свою чергу впасти зверху й душити других. І ця гра ще носить назву й “Мала купа недовершена” або – “Мала купа - здалабися більша”»[[329]](#footnote-329).

 Зауважимо, що ця гра доволі груба і навіть, відносно жорстока. Ось, наприклад, як свої відчуття ігри передав один із учасників таких ігор: «Мне приходилось оказываться на дне такой кучи. Это оставило неизгладимые ощущения реального страха смерти, когда ты начинаешь терять сознание и задыхаться под тяжестью навалившейся на тебя массы тел. При этом грудная клетка сдавлена так, что нет возможности не только закричать, а просто издать писк. Да если даже и заорать во всю глотку, то никто тебя не услышит, поскольку когда образуется куча-мала, вопят все, включая тех, кто наверху»[[330]](#footnote-330).

Ще одною грою, яка для нас викликає інтерес, з’являється груповий варіант ігри «Зняти шапку» або «Зірвати шапку»: кожний із невеликої групи учасників ігри манівріруючи між іншими намагається зірвати з голови першого попавшогося шапку. Переможцем стає той один, у котрого шапка залишається на голові, двох переможців бути не може[[331]](#footnote-331).

Як ми вже вказували, бійки відбувалися як голіруч, так і з зброєю в руках. Одним із самих розповсюджених видів зброї було різного роду друччя: «Но если соперники горячо за дело бирутся, если одинъ лишь одного удара допустится, тогды ихъ вже никто въ лютости не удержить. Целіи вязки вымыченого чунру въ рукахъ ,,обезсебленыхъ борцовъ лишаются, коля из плотовъ вырваніи въ сильныхъ рукахъ страшнымъ оружіем стаются, а если така бойка не завсегда смутновъ катастрофовъ кончится, лишь твердымъ рускимъ лбамъ, котріи не одинъ смертоносный ударъ якимъ чудомъ вытримують, завдячити можна…Що такіи беззаконности, котрыми въ прочемъ буйна сила малообразованныхъ верствъ всехъ народовъ обьявлятися звыкла, до редкихъ событій належитъ, розумеется»[[332]](#footnote-332).

У львівських батярів, (або, як їх ще називали самі львів’яни - солодкий вар’ятунцьо, або макабунда і андрус) найбільш використовуваною зброєю був ножик (майхер). Взагалі, ножик як зброя у бійках традиційне явище, а бійці ставилися до нього як до свого ліпшого товариша. У Тараса Шевченко читаємо:

Ой вигострю товариша,

 Засуну в халяву,

 Та піду шукати правди

 І тієї слави[[333]](#footnote-333).

В Києві ХІХ – початку ХХ ст. була відома своєрідна каста «моторних хлопців» або «підколювачів» (рос. «подкалыватели») - молодиків-забіяк для котрих ножик був першою і самою головною зброєю (слава про них дійшла навіть у Москву і Петербург)[[334]](#footnote-334).

Як правило, бійка чи починалася на ножах («ножова бійка», коли забіяки домовлялися саме так битися чи ще до сутички хтось першим його діставав з халявини або рукава і другий робив теж саме) чи ними закінчувалася: «Бились кулаками, та коли переважав якийсь бік, у хід пускались ножі»[[335]](#footnote-335).

Теж саме було характерним для чехів і словаків. Томаш-Гарріг Масарик, який народився у 1850 році на південному сході Моравії, коло самого кордону зі Словаччиною (тоді частина Угорщини) згадуючи про бійки «куток на куток», які відбувалися між парубками чесько – словацького села Чейч, де він якийсь час жив, пише: « Коли мені було 15 років, я постійно носив із собою кривий словацький ніж, — згадує він».

У XVII – XVIII у молодих шляхтичів, учнів шкіл і колегіумів єзуїтів в західних регіонах Україні і Білорусії, зброєю бійок не рідко була шабля. Білоруський педагог і дослідник історії фізичної культури А. Шамак пише: «...в ряді навчальних установ дітям шляхти дозволялося мати при собі зброю – шаблю. <…> Вони билися на шаблях, а в тих школах, де не дозволялося носити зброю, билися на пальцатах (киях), що було менш небезпечним, чим бійка шаблями»[[336]](#footnote-336).

Селяни, і особливо вівчарі і чередники деколи з’ясовували між собою стосунки за допомогою батогів. Грізною зброєю батіг (нагайка, корбач, канчук) був в руках у запорозьких козаків і козаків проживаючих і нині за межами України. У донських козаків улаштовувалися навіть своєрідні спортивні герці з батогами в руках: «Виїжджали охочі поєдинщики і, розігнавшись один на одного, починали бій батогами»[[337]](#footnote-337). Справжніми майстрами битися батогами були «балагули» - члени надзвичайного народницького товариства 1830-1850 рр., на Поділлі, Волині й Київщині, молоді польські паничі і інша захожі аристократи, яких зачарувала багата, різнорідна й барвиста народна українська культура, і котрі у всьому наслідували селянський побут (одягалися як селяни, охоче співали народні пісні й навіть, при тому, що в більшості своїй за походженням були поляками, складали вірші українською мовою)[[338]](#footnote-338). У «королів» балагулів нагайка була навіть своєрідним аналогом козацької булави: згідно переказам, відомий українсько-польський поет Антон Шашкевич, який в свій час був балагульським «королем», у відповідь на обвинувачення у тому, що він брав участь у польському повстанні 1831 р., він улаштував офіційну здачу своєї балагульської нагайки. Аналогічно українцям бійки батогами мали місце у білорусів, а так само у русських: «У нас случай был. Два пастуха рассорились, и начали драться кнутами, а кнуты эти были 13-15 метров длинной. Они так разодрались, что один другого покалечил, ему потом 4 года тюрьмы дали. Таким кнутом как дашь корове по жопе, ее аж к земле гнет. Били по жопе, потому что если бить по ногам, то сиськи можно было отсечь»[[339]](#footnote-339).

На Гуцульщині парубки традиційно билися топірцями (або як кажуть самі гуцули, – бартками). Гуцули використовували бартку в якості подорожнього ціпка, знаряддя для розчистки проходу в лісових хащах і для захисту своїх отар від хижаків тощо. Ну і, звісно, бартка відігравала грізну роль у всіляких сутичках поміж людьми: «Гідна подиву вправність, з якою вони діють цим знаряддям, яке становить в руках гуцулів небезпечну зброю»[[340]](#footnote-340). Саме вже відчування бартки в руках додавало горянам такої впевненості у своїх силах, що вони були ладні здолати будь-якого ворога, «навіть як ним би був сам чорт». В одній з гуцульських пісень говориться:

«Єсть у мене топір, топір, кованая бляшка,

Не боюся я нікого — ні німця, ні ляшка!»[[341]](#footnote-341).

Поляк Вацлав Заліський відомий більше під псевдонімом «Вацлав з Олеска» (Wacław z Oleska) в томі галицько-руських пісень, який побачив світ наприкінці XIX ст. помістив цю коломийку в такому варіанті:

«В мене бучок дереневий,

А на конце бляшка,

Як замахну – то не лишу

Ні жида, ні ляшка»[[342]](#footnote-342).

При бійках між «своїми», що регламентувалося традицією, удари як правило наносилися пласким боком топірця. За удар обухом чи лезом (навіть тупим) суворо наказували. Що ще до топірців, то виявляється носили їх тільки неодружені, а одружений господар повинен був ходити з «клябукою» - спеціально вигнутою палицею. А самі бартки, як називають топірці гуцули, повинні були бути не наточеними, і за дотриманням цієї вимоги пильно стежила поліція.

В часи Радянського Союзу доволі розповсюдженою зброєю стали кусок шлангу залитого свинцем, арматурина обтягнута резиною, свинчатки у самих різних формах, солдатські ремені, а деколи й навіть самопали й інша вогнепальна зброя, тощо. В так званій «Повітовій співанці» з Коломийського повіту є такий текст:

А вербізькі кавальири ззаду забігают,

Ковалівські файні ґазди револьвери мают.

(Взагалі, як відомо, фантазія людей не знає границь, і зброя яку робили для бійок настільки різноманітна, що одне тільки її перелічення зайняло би не один десяток сторінок). І така ситуація характерна не тільки для України, а й для інших республік булого СРСР. Наприклад, А.В. Алєксандров розглядаючи традиційну чоловічу культуру у Саратовській і Тамбовській областях Росії, наводить наступні дані: «В качестве кистеня так же выступали пиджак с пришитой в кармане гирькой или свинцовой биткой вшитой в угол полы пиджака, и обычный камень, припасенный в кармане. <…> С кистенями ходили в д. Большая Рельня по воспоминаниям Александрова Ал. В. до 50—60х годов. В это же время получили широкое использование солдатские ремни с тяжелыми пряжками, которые являлись своего рода кистенем. К этому же разряду можно причислить головные уборы с вшитым в них грузом. Парней с такими приспособлениями называли «шапошниками»[[343]](#footnote-343).

Зброю, особливо до масових бійок, звичайно, готували заздалегідь (що характерно практично для всіх європейських народів): «Орудия для драк парни изготавливали заблаговременно: делали резиновые плетки, наполненные песком, выковывали большие ножи и трости с загнутыми ручками из железных прутов. <…> Кованые блестящие ножи длинной с руку были очень тяжелыми, носить их при себе было неудобно, поэтому на входе в деревню парни прятали их на обочине дороги в плетеной изгороди, если в ходе драки противник вынуждал их отступить, они бежали за деревню, хватали ножи и разворачивались лицом к преследователям, те, испугавшись оружия, отступали. Трости прятали по другой причине. Если парни входили в деревню с тростями, все видели, что они пришли подраться, а для поддержания порядка во время праздника в деревню приходил милиционер, обычно он стоял на краю деревни и отбирал у парней оружие, поэтому драчуны заблаговременно избавлялись от тростей, а когда назревала драка доставали их»[[344]](#footnote-344).

Звичайно, як і в змаганнях у бійці майже завжди був переможець, нічия була рідким явищем. Але в деяких випадках, традиційна мораль по-своєму вирівнювала таке становище. Вельми часто, одразу після бійки її учасники, «випустивши пар», потискували один одному руку і мирилися. Ритуал мириння міг бути й іншим. Наприклад, у Ровенській області, як пише вже згаданий Микола Горбатюк це бувало так: «Як правило, вранці винуватець бійки чи розумніший із них брав пляшку самогону і йшов “пити мирову”. Коли ж помирились й розпили “мирову” то надалі тримати зло, згадувати минулу сварку було вже не прийнято». Деколи мир закріплювали хресним цілуванням, тобто обидва цілували хрест. Воно вважалося такою святою справою, що ніхто не смів його від цього часу порушити. Відомі випадки, коли минулі супротивники клятву більше не битися закріплювали цілуванням хліба. Один із респондентів розповідав, що після того як побилися з кумом, примирившись, поклялися землею, що більше ніколи таким чином не будуть вирішувати свої незгоди (30 років минуло з того часу, а бійок між ними більше не було).

Дуже цікавий звичай, відомий як «Перепросини за кров» зберігається у гуцулів: «Коли гуцули поб’ються, і один одному “пустить кров”, уважає конечним пізніше перепросити його і дістати від нього прощення. З цією метою він бере двох чи більше знайомих, бере в торбу чистий новий рушник і йде додому того чоловіка, котрого хоче перепросити. Наперед йдуть у хату свідки і, поговоривши з побитим, кличуть того, що бив. Цей входить до хати, вітається, а потім, обернувшись до побитого говорить:

* Брате Іване, прости мені за кров!
* Я тобі прощаю, - відповідає той, - хай тобі Бог простить.
* І другий раз прошу: прости мені за кров!
* Хай тобі Бог простить!
* І третій раз: прости мені за кров!
* Хай тобі Бог простить.

Тоді той, що перепрошує, виймає рушник і подає його побитому, той приймає його, цілуються і справа закінчена»[[345]](#footnote-345).

БІЙ «НА ТЕМНІ ОЧІ» ТА ІГРИ «НАОСЛІП».

«На темні очі», «наосліп» - герці та групові битви за правилами традиційних єдиноборств і ігор – битв або у формі звичайної бійки котрі відбуваються у природній чи робленій темряві. Як ми думаємо, у більшість читачів одразу згадали відомий у побуті українського народу, як і в житті інших слов’янських народів, такий варіант бійки або, що точніше – спосіб побиття, коли, як правило, декілька нападаючих б’ють одного не давши йому можливості побачити і зрозуміти хто його б’є – «улаштувати темну», «зробити темну», «познайомити з дідьком», «в сліпого ваньку» тощо. Щоб позбавити бідолаху можливості бачити нападаючих і захищатися, це робилося несподівано у темряві. Бувало, що темрява була робленою: на очі об’єкту нападу натягували головний убір, накидували на нього кожух (взимку), натягували мішок, кидали у очі пісок, попіл тощо.

Так, «улаштувати темну» має відношення до поєдинків та групових битв або бійок «на темні очі», але тільки цими бійками – побиттями таке унікальне явище як бій «на темні очі» або «наосліп» не обмежується, воно набагато ширше і різноманітніше. Відомо багато випадків, коли бійки в повній темряві улаштовувалися за попередньою взаємною домовленістю. Такі бійки відбувалися у лісі вдень або вночі чи, що було частіш, в хаті де відбувалися вечурки (вечерниці, вечорниці, вечірки і т. д.): «Два парубка почали за когось чи за щось сваритися. Так і не вирішивши хто лівий, а хто правий, хто від Бога, а хто від чорта стали готуватися до бійки». Інші хлопці спочатку вигнали нас з хати, позабирали всі свічки, а потім і самі пішли на двір. Залишилися у темній хаті, ніби у труні, тільки ті двоє. Довго билися. Нарешті вийшов один з них. Тоді всі хлопці до хати....Битий на наступні вечерниці приніс для переможця і усіх парубків добрий могорич».

Теж саме мало місце у інших слов’янських народів, наприклад, у русських, про що свідчать польові записи М.В. Вадейши: «“Соберуться когда в доме…ну, дом такой – снимали. Лампы все разобьют, и начинают – кого – там… бить…”. Мужчина в рассказе, связанном с дракой в избе, сосредоточен на описании тактики драки в темноте. <…>

“Бывает, там, в избы, задерутся. Сначала это, вроде как, принято, чтобы шума больше наделать, дак… Сначала стекла разобьют у лампы, чтобы потухла, потом уже тут… Ага, залетишь: я тебе… если надо мне тебе в банку дать, дак… а… я наметил, где ты сидишь, быть, и промажу, и не тебе, и мобыть другому дам, ну все равно < смеёться >. Вот так”»[[346]](#footnote-346).

У Білорусі у XVIII ст. був випадок, коли двоє шляхтичів заперлися в корчмі, підпалили її і вже тоді почали «з’ясовувати стосунки».

Відомі також випадки, коли такі бої траплялися між парубками через дівчину, просто через надмірний гонор, а то і за отаманство у своїй громаді. Як відзначає В. Холодная, «на гуляньи атаман был гордостью, лицом компании, задавал тон ее поведению. Иной раз достаточно было осадить во время взаимных подначиваний к драке или победить в единоличной схватке атамана противников, чтобы парни из его ватаги ретировались и отступили. Нередко случалось, что драка сводилась к поединку между атаманами, начиналась или завершалась им»[[347]](#footnote-347).

У таких випадках бійці вночі зачинялися удвох у неосвітленій хаті або корчмі чи йшли у ліс і там «виловлювали» один одного, щоб як слід вдарити. Можливо це відгомін існувавшого в далекому минулому у слов’ян інституту чоловічих домів, в котрих деякий час, окремо від усіх жила і навчалася молодь. Можна припустити, що це був один із варіантів ініцювально – посвячувальних обрядів юнаків у парубки. Авторові довелося чути як одна бабуся не задоволена своїм онуком – бешкетником висварилася: «В чорній хаті ти не битий». Пояснити, що значить «чорна хата», вона не змогла, відмовившись наступними словами: «Так деколи казала мама, а я перейняла від неї». Можливо, тут мається на увазі згадане вище «улаштування темної», а можливо, відомий ще у не далекому минулому майже у всіх слов’янських народів обряд посвяти у парубки, коли новобранця отаман або інші члени парубоцької громади «обережно» били[[348]](#footnote-348), чи як на Поліссі і Закарпатті, де кандидата у парубки посилали влаштовувати бійку з парубками сусіднього села[[349]](#footnote-349). Такі обряди, згідно даним Н.Н. Грацианської дотепер улаштовуються в деяких словацьких селах, вона пише: «Новенький повинен був витримати ряд випробувань: показати себе у бійці, витерпіти обливання холодною водою, підкидання у повітря. <…> В цілому ряді областей Словаччини цей обряд діє до теперішнього часу доволі широко, а іноді й відроджується там, де був колись забутий»[[350]](#footnote-350). Це, а також аналіз праць таких відомих вчених як Б.О. Рибаков[[351]](#footnote-351)., В.Я. Пропп[[352]](#footnote-352) і інших, дає нам підставу припустити, що в сказаному старою бабусею збереглася пам’ять саме про інститут чоловічих домів та ініцювально – посвячувальні обряди юнаків, а бійки в хаті на вечурках і поєдинки «наосліп» отаманів парубочих громад свою історію ведуть з тих далекіх часів.

Хоча, існували і зовсім інші причини того, що парубки, а деколи й одружені чоловіки вчиняли або улаштовували бійки і змагання за правилами в хатах чи в лісі. На це вказують матеріали зібранні етнографами, а так само численні фольклорні джерела. Наприклад, в казці «Про Поляну» (Поляна — селище на Свалявщині (Закарпаття)) головні герою для поєдинку відправляються саме в хату: «Іде, йде леґінь горами, лісами, не так скоро, як я говорю. Раз виходить з лісу на поле і бачить: песиголовець обіймається з його жоною. Леґінь придивляється за ними, де вони будуть ночувати. І прийшли вони у хащу, де стояла песиголовцева хижа, городжена з жердя. Зайшли вони до хижі, а леґінь за ними. І схопилися вони навхрест ламати один одного. Леґінь був сильний. Схопилися в обійми і кидають один одного»[[353]](#footnote-353).

Як відомо, громадство не завжди терпимо ставилося до бійок, а в Буковині, на Вінниччині і в інших регіонах, наприклад, місцеві пани забороняли традиційні бої «навкулачки» і «паличні війни», і щоб випустити пар у бійці чи позмагатися у чесному бою парубкам і чоловікам приходилося ховатися від очей громадства, панів і їм подібних. В Сокирянському районі Чернівецької області одна з жінок згадувала: «Так! Чула що колись давно, ще при австріяках, парубки деколи “тішили” себе тим, що ходили битися в ліс. Чи то вони робили для того щоб пани не взнали про бійки, бо карав за це, чи то був якийсь парубоцький звичай, не відаю»[[354]](#footnote-354). Дідусь Антось з села Старогородки що на Чернігівщині оповідав Степану Килимнику про кулачні бої наступне: «На Великдень парубки сходились біля церкви, а потім ішли на луку, або в поле. Часто сільський староста з соцькими та десятниками розганяли нас, забороняли (кулачні бої. – Авт.)...Тоді ми умовлялися та й ішли в ліс...»[[355]](#footnote-355).

 У поєдинках «на темні очі» в хід ішли не лише кулаки, ноги та борцівські кидки — інколи билися ножами, різним дрюччям, у карпатському регіоні – топірцями, тощо. Про такі бійки згадує Іван Козуб (1896 - 1985) у своїх спогадах про дитинство в селі Капустинці Пирятинського повіту на Полтавщині:

«Досить часто хлопці розв’язували свої парубоцькі проблеми з допомогою бійок. Билися зазвичай по хатах, під час вечорниць. Де ж, як не тут, можна було якнайкраще продемонструвати своє лицарство дівчатам, котрі, щоправда, в таких випадках верещали й тікали на піч. <…> Часом хтось із них несподівано задмухував каганця чи гасову лампу і в темряві намагався влучити ціпком по суперникові, а той або ухилявся, або й сам нападав. Тоді сутінки виповнювалися тріском ціпків, вилясками пасків, важким сопінням і хеканням, глухими ударами та зойками – адже билися ще й навкулачки»[[356]](#footnote-356).

Те ж саме було і у інших слов’янських народів. Приміром, бій «наосліп» відомий росіянам Тверської області. Спадкоємець рукопашної традиції «Буза» Г. Базлов пише: «Найскладнішим обрядом був бій “в темну”, часто беззбройного проти озброєного холодною зброєю, а також на рівних — обидва з холодною зброєю. В таких випадках нерідко траплялися тяжкі поранення і смертельні наслідки. Звичайно це відбувалося у приміщенні в темну пору доби. Найскладніше, як кажуть старики, це не стільки відчути атаку супротивника, захиститися і контратакувати, скільки відчувати, де свої і де чужі. Через високий травматизм бій “втемну” відбувався рідко, але не зникав із традиції»[[357]](#footnote-357).

Інформатори ряду сел Західної України розповідали, що раніше у житті парубоцьких громад траплялися обставлені якимось ритуалами бійки «наосліп» з ножиками в руках. Нажаль, нам не пощастило зустріти і поспілкуватися з кимсь із досвідчених, частенько приймавших участь у бійках і боях за правилами на ножиках «наосліп». Більшість з наших респондентів були рідкими свідками таких боїв чи чули про них від інших (бабок, дідусів, братів і т. д.), а ті з дідусів котрі пропустили бої «на темні очі» через себе, мало що могли розповісти про них, так як вони не набули в них достатнього досвіду, тому що в тих селах, де проходило їх парубоцтво, часи активних, частих парубочих і чоловічих бійок, такі і подібні бійки – поєдинки не мали сталої традиції і відбувалися дуже рідко. Крім того, стіною яка відгороджувала наших інформаторів, а тим самим відгороджує і нас від інформації про це явище народної культури з’являються народні уявлення про темряву і особливо ніч: «У нас люди кажуть: ,,Вдень править Бог, а вночі – нечисть”. Тим, що гралися або билися вночі у лісі, а таке бувало, казали, що вони розважають сатану»; «Як казали тато, люди ставилися до цих нічних бійок дуже погано. Казали, що це вони (парубки, хлопці. – Авт.) розважають чорта і іншу нечисть, саме вночі землею правлять темні сили. Люди як кажуть :,,Де темно, там нема Бога. Бог тоді коли сонце світить»[[358]](#footnote-358). В стародавні часи приблозно за тими же уявленнями воювали, а так само судилися між собою тільки до заходу сонця. Відомий дослідник О.Н. Афанасьєв у одній із своїх праць писав: «По глубоко укорененному убеждению язычников, война была судом божьим, а дневное светило являлось свидетелем людской правды. Оно должно было взирать с высоты на состязание враждующих племен и склонять весы правосудия на сторону правого. У древних народов как скоро заходило солнце, суд закрывался, и вообще всякая юридическая сделка, заключенная в ночное время, была недействительна; заимодавец мог требовать уплаты долга только днем, пока не село солнце; судебные поединки должны были заканчиваться с наступлением сумерек.»[[359]](#footnote-359). До того ж, збереглося багато легенд про чаклунів, котрі у визначені дні вночі йшли у ліс, у гори чи в поле і шукали відомим їм способом чорта, щоб зійтися з ними в бійці, перемогти цього і тим самим отримати від чорта (або якоїсь іншої нечесті) якусь магічно – містичну силу. Доречно сказати, згідно легендам та переказам, так само чи майже так отримали свою силу деякі з відомих воїнів, наприклад Пинтя – ватажок загону опришків який діяв на початку ХVII ст. на Закарпатті і Покутті:

« - Я вб’ю чорта! – каже Пинтя.

І на ніч лишився він на полі. Опівночі прийшов чорт. Увидів Пинтю і звідує:

* Що ти тут робиш?
* Тебе чекаю!
* Нащо?
* Хочу тебе провчити за те, що казиш чоловікову роботу!
* Ану, попробуй! – каже чорт і беретьсяя з Пинтьою подпід вили.

Почали боротися. Чорт сильний, айбо і Пинтя не слабий. Боролися, аж земля двигтіла. Коли запіли перші когути, почав чорт утрачати силу. Тріснув ним Пинтя так, що чорт розпукся.

Вийшов чоловік на поле, дивиться – орання не скажене, а Пинтя спить.

Розбулив його чоловік, дає їсти:

* На, їж. А такого дужого слуги мені не треба.

Пинтя поїв і зібрався в дорогу. Чоловік йому каже:

- Я чув, що хто би убив чорта і вимастився його кров’ю, то був би від куль безпечним – не брали би його.

Пинтя побіг подивитися на місце, де розшибався з чортом. А там на землі якась чорна мастика. Почав він тим маститися. Вимастив лице, руки, ноги, груди, а на плечі вже не вистало»[[360]](#footnote-360).

Але, щоб не залишити читачів інформації необхідної для більш повного розуміння такого явища як бій «на темні очі», звернимося до в багатьому аналогічній українській і взагалі, східнослов’янській традиції цих боїв, російськім боям «втёмную». Відомий дослідник рукопашної традиції «Буза», яка в минулому була розповсюдженою у північно – західних районах Росії, кандидат історичних наук Г. М. Базлов[[361]](#footnote-361)., в одній із своїх праць подає наступні дані:

«Такая драка начиналась, обычно, с того, что кто-то начинал играть "Бузу"и втыкал нож в потолок. Бойцы начинали ходить вокруг воткнутого ножа, своеобразным хороводом топая и приплясывая. Внезапно кто-нибудь бил лампу и тогда начиналась драка “втёмную”. Прежде чем разобьют лампу, артельщики старались собраться вместе, перейти к своим. “Дрались в избе: били тростками лампы и в темноте начиналась ножовщина”. Во время боя “втёмную” главной целью одной партии было добраться до гармониста и порезать ему меха, а другая партия защищала его и старалась выгнать противоборствующих из избы. Заканчивалась тёмная обычно оттого, что гармонист сам прекращал играть или его заставляли прерваться силой.

Во время боя “втёмную” использовалось немало уловок, которые раскрывают с неохотой. Например:

1. Боец дрался с вытянутой вперёд рукой и ею ощупывал противника, чтоб опознать, прежде чем нанести удар ножом.

2. Закатывали рукав на левой руке, чтоб по чужой голой руке распознать в темноте своего.

3. Девки носили платки, и их определяли на ощупь, дотронувшись до головы. Гармонисту повязывали в темноте платок, чтобы его не узнали, и он смог играть подольше.

4. Около гармониста стояли несколько “ре заков”, не подпускавших к нему противников.

5. Девки старались выскочить в окно, спрятаться в подпол или под лавку, находящихся внизу не резали.

6. Входили в бой на корточках, чтобы избежать удара, нацеленного в грудь.

7. Отличали своих от чужих по запаху.

8. Отличали своих по условленному выкрику или определенной частушке, иногда приговаривали во время боя и по этому можно было узнать в темноте своих»[[362]](#footnote-362).

Відомо, що до бійок та герців за правилами «на темні очі» майбутні їх учасники деколи спеціально готували себе: парубки улаштовували своєрідні імітації цих бійок і герців, спочатку вдень при світі, а потім вже в повній темряві. В деяких так званих «народних школах» при навчанні кулачному і паличному бою, а деколи й боротьбі підліткам натягували шапку на очі, привчаючи таким чином «чути суперника шкірою». Але, навіть без спеціальних тренувань, в минулому майже кожний парубок або одружений чоловік з самого дитинства почасти був готовим до таких поєдинків. Не будемо забувати, що особливо у українців існувала велика кількість народних ігор і розваг в яких учасники ведуть гру «наосліп».

Так, наприклад, лемки під час громадських зібрань улаштовували гру «Шийка»: «Учасники гри сідали колом на долівку і, передаючи один одному поза спинами “шийку” (зв’язаний вузлом рушник), били нею одного з парубків, що сидів всередині кола і намагався її упіймати. Якщо це вдавалось, на його місце сідав інший і т.д.»[[363]](#footnote-363). В багатьому лемківській грі аналогічна гра яка зустрічається на Полтавщині під назвою «В джгута»: «Пастухи з хустки чи з пута плели замашного джгута, сідали в коло ногами до центру так, щоб під коліньми був вільний хід. По змозі піджачками накривали ноги так, щоб того ходу не було видно. Одним з відомих способів (приміром, за допомогою лічилки чи палиці) визначали, кому першому сідати до “коша”, тобто до кола. Тоді всі гравці ховали руки під коліна і таємно передавали один одному того джгута, всіляко хитруючи й намагаючись збити з пантелику “шукача”. Від болю та бажання впіймати джгута той повертається, але джгут уже з протилежного боку кола, і вже хтось інший б’є невдаху. Та, нарешті, “кошовому” таки пощастило у когось перехопити джгута. Тоді новим “кошовим” стає той, хто його втратив. Попередній “кошовий” сідає на його місце»[[364]](#footnote-364). Викликає інтерес один із варіантів гри в «Тісної баби» або «Відгадай» відомий на Поділлі: «Гурт хлопців вибирає спочатку з-поміж себе двох: один сідає, а другий лягає обличчям йому на коліна й не бачить, що діється з його спину вверх долонями. Один з гурту вдаряє рукою по долонях того, що лежить. Ударений встає и угадує, хто його вдарив. Коли вгадав, то вже цей лягає таким же чином, його вже б’ють і він угадує»[[365]](#footnote-365).

Особливий інтерес викликають ігри, які молодь влаштовувала при вартуванні над покійником, - це так звані ігри при мерці[[366]](#footnote-366), які були за традицією на Гуцульщині, Лемківщині, Буковині, а так само місцями на Поділлі. Як пише М. Паньків: «Сходяться на ці ігри молодь обох статей в тому випадку, коли померлий хлопець або дівчина. Ігри тривали до перших півнів, тобто до часу, коли перестає діяти сила і влада чорта (Снятинщина). У Черемхові цей звичай існував ще донедавна, у випадку смерті дитини, і грались у “лубок” і “паску” малі діти. Після закінчення ігор родичі покійного пригощали його учасників»[[367]](#footnote-367).

В арсеналі цих ігрищ ігри «наосліп» займали майже головне місце. Найвідомішою серед них є гра в «Лопатки», відома в різних місцевостях також під іншими назвами: «Грушка», «Лопарька», «Канчуки», «Шишак», «Чушка», «Дранчики», «Пан», «Праник», «Лубок»[[368]](#footnote-368) і інші.

В самому загальному вигляді вона являє собою наступне: «Дранкою або малою дерев’яною лопаткою[[369]](#footnote-369) по черзі вдаряють одного з граючих, у якого зав’язані очі; його ж завдання – вгадати, хто вдарив. Якщо йому це вдається, то на його місце стає той, хто щойно вдарив»[[370]](#footnote-370).

Гра ця, при всій своїй схожості, мала велику кількість цікавих варіантів. Для початку відзначимо, що удари могли наноситися не тільки лопаткою, а іншими предметами і речами, так, наприклад, як це було в грі в «Лубка», записаній на початку XX ст. в Чернівеччині: «Хлопці і дівчата бавляться в “лубка” (“лупка”). Десь у кутку сідає на стілець хлопець або дівчина, кого вони поміж себе виберуть. Другі беруть посторонок, мотуз такий товстий, як вказівний палець, сплітають удвоє так, щоб був добрий для биття, або як нема посторонка, то беруть від коней нашийник, шлею або ремінь і тим б’ються. І тепер починається забава, справді дика, з всілякими непристойними жартами і сміхом. Гурток молоді саджає одного або одну з свого гуртка на стілець, а другий кладе йому голову між колін. Сидячий тримає зверху за голову міцно, щоб не видерся і не піддивлявся, хто його б’є. Кожний з гурта починає особисто бити по черзі того, що тримає голову між колінами, а він має відгадувати, хто вдарив. Усі в гурті сміються і передають собі посудину з рук до рук аж доки той, що жмурить, не відгадає. Тоді вкладає на його місце той, хто ударив і так йде забава далі. При такій забаві не один часами стільки отримає ударів, що й за провину, певно, не пристало б, а так забава, то так мусить бути»[[371]](#footnote-371).

Свої особливості мала й різноваріантна гра в «Пана» відзначена також на Буковині: «...хлопцю зав’язують очі рушником і б’ють рукою в плечі (перший варіант), «скрутцем» - рушником з зав’язаним вузлом на кінці (другий варіант). В іншому варіанті б’ють «грушкою»: «Робиться з дошки лопатка, котра називається грушка» <…> Як вже грушка зроблена, сідає один чоловік або парубок під стіну в хоромах або й на дворі на призьбу, бере в руки шапку і обертає «ротом» до гори. Той чоловік, що держить шапку, називається пан.

Якщо хто-небудь “ляже під грушку” <…> покладе обличчя у шапку, то пан держить йому очі, аби він не бачив крадькома, хто його ударив грушкою»[[372]](#footnote-372).

В Підгорцях Сільського повіту гралися в «Праніка», де били «праником» - котушкою або дошкою, якою користуються при пранні: «В «Праніка» бавляться таким чином: одного з гостей (хлопців, дівчат, менше старших) вибирають королем. Король сідає на стілець посеред хати або сіней. Його коронують таким чином, що б’ють праником в ногу, яку він має підняти в гору на даний знак. Той, що хоче бавитися, сідає королю в коліна на другий стілець; король закриває йому очі і каже йому підняти ногу. Один з юрби прибігає і б’є його в ногу (підошву) праником інколи так сильно і боляче, що сльози котяться з очей. Після уварення кидає швидко праник на землю і стає між товаришами. Король відкриває удареному очі, а той має вгадати, хто його “парнув”. Як угадає, хто вдарив, то міняються [місцями], а не вгадає, то ще раз сідає на столець і так йде в нескінченність, інколи і цілий вечір має сидіти і зносити удари під сміх товаришів»[[373]](#footnote-373).

Зустрічалися й інші цікаві на наш погляд ігри які влаштовувалися в часи календарних свят і побутового дозвілля, і які сприяли набуванню навичок уміння повільно себе відчувати у темряві і при потребі вести активну діяльність, в тому числі – вести бій. До цих ігор можемо віднести гру «Петре, де ти?», відому в деяких місцевостях як «Панас» або в «Панаса»[[374]](#footnote-374).

За умовами цеї гри діти вибирають «сліпого Петра» і зав’язують йому очі хустинкою. Усі стають навпроти нього. Починається гра діалогом:

— Петре, де ти?

— Я тут.

— На чім стоїш?

— На кілочку.

— Що тримаєш?

— Масла бочку.

— Як зовешся?

— Катанас.

— Покинь бочку, лови нас.

Усі діти розбігаються, а «Петро» намагається когось спіймати. Діти підкрадаються до нього, легко штовхають його або вигуками видають своє місце і втікають. Спійманий міняється ролями із «сліпим Петром». Гра продовжується спочатку.

Свою оригінальність має гра «У деркача»: «На палиці роблять ряд зарубок так, щоб тріщало, коли по них чимось провести. Тоді міряються на жердині, кому за “деркача” бути, а кому за “мисливця” - бити деркача. Обом зав'язуються очі, першому дають “деркало”, а другому - джгутик із хустки. Деркач бігає по хаті й тріщить то в одному кутку, то в іншому, а мисливець джгутом цілиться у нього. Як улучить, тоді вони міняються ролями»[[375]](#footnote-375).

Варіант цієї гри хлопців відомого під назвою «дер-дер» зустрічаємо в описанні історика і етнографа М.К. Маркевича (1804 - 1860): «...вбивають кіл на дворі, двох хлопців прив’язують за праву ногу до колу так, щоб вони були кроків на 30 від колу і могли би бігати навкруги; одному дають тріскачку, а другому джгута; обом зав’язують очі. Перший тріскотить і старається втекти від джгута; другий, чуючи звук тріскачки, старається вдарити першого»[[376]](#footnote-376).

А ось ще найраннє описання цієї гри зроблене О. Терещенком (він подав її під назвою «Дергач»): «Дергач употребляется в Малороссии иначе. Вколачивают в землю колышек и к нему привязывают на длинных шнурках двух молодцов с завязанными глазами. Одному дают в руки крепко свитый жгут, а другому – зарубленные две палочки, с которыми он торчит; и [он] называется дергачом. С жгутом подкрадывается к дергачу ничего не видящий и размахивается, чтобы ударить его, но свист раздается в воздухе, а торчащий с палочками перебегает на другое место. Жгутовщик преследует дергача, а он бегает то в ту, то в другую сторону. Смотрящие на игру помирают со смеху, кричат жгутовщику: «Лови его! Бей его! Вот здесь, вот он там!» Оба с завязанными глазами иногда сходятся вместе. Тогда поднимается хохот со всех сторон. Но для дергача это весьма невыгодно, ибо если жгут нападет на него, то бьет его без милосердия и сколько душе угодно. Дергач может спастись от него только своим бегством; жгут вновь гонится за ним. Впрочем, с побитием первого раза прекращается игра и занимают место новые охотники. Бывают хитрости с обеих сторон: тайно приподнимают платок с глаз, чтобы высмотреть друг друга, и тогда горе дергачу: сыплются удары от жгутовщика. Наблюдающие за игрою строго сохраняют справедливость: никого из них не допускают к обманам. Если это сделает жгутовщик, то его ставят вместо дергача; а если дергач, то его осуждают продолжать игру до побития двух раз.

Эта игра выражает крепость и проворство и требует решительного терпения в перенесении побоев. Тот считается недостойным забавы, кто будет жаловаться на нанесенные ему удары. Жалующегося исключают из числа игроков и дают прозвание бабы, неженки, баловня и матушкина сыночка»[[377]](#footnote-377).

Відзначимо що гра ця доволі стародавня, що підтверджує історико-етнографічний матеріал зібраний вченими у так званих примітивних народів, у яких вона входила до складу системи воїнсько-фізичної підготовки. Так, наприклад, у удегейців, як засвідчив В.К. Арсєньєв, вона відбувалися наступним чином: «До вбитого у лід стовпа прив’язували дві вірьовки, кінці їх закріпляли до поясів двох чоловіків і зав’язували їм очі. Одному в руки дали дзвіночок, а другому – джгут із рушника. Суть гри заключалася в тому, що один повинен був дзвонити в дзвінок і відходити, а другий підкрадатися на звук і бити дзвонаря джгутом»[[378]](#footnote-378).

На кінець скажемо, що були в Україні осередки людей, де до бою «наосліп» ставилися особливо, цього вимагав фізичний стан цих людей. Річ іде про численних представників цеху кобзарів і лірників, велика кількість з яких, за самими різними причинами, були сліпими чи з вельми поганим зором. Але, при такому фізичному стану, деякі із них прославилися як майстеровиті бійці і воїни. Так, приміром, таким був Зелінський Гаврило (Вовк) (1750 - 1850) - один із найстарших кобзарів, які стояли біля колиски «слобідської школи». Значна частина його життя була присвячена Запорізькій Січі та Гайдамаччині. За даними відомого дослідника кобзарства Порфирія Мартиновича (1856 - 1933), цей кобзар був характерником і чудово володів прийомами рукопашу. Нерідко він брав участь у так званих «охотницьких двобоях» зі зрячими бійцями і часто виходив переможцем. “Був здоровий, плечистий вояка, воїном був незрячим, грудастим, боялися за силу”, – згадували про нього селяни[[379]](#footnote-379).

Були й інші видатні незрячі бійці. Так Гнат Хоткевич (1877-1938) в рукописних мат ріялах про кобзарів і лірників згадує про мандрівного волинського лірника, який заробляв на життя грою на лірі і охотницькими боями з селянами[[380]](#footnote-380).

Кобзарі та лірники не цуралися й воїнського ремесла і часом досягали в ньому найбільших висот. Видатний французький мислитель Дені Дідро (1713 - 1784) у праці «Лист про незрячих в повчання зрячим» писав: «Незрячий настільки точно реагує на шум і на голос, що я не сумніваюся: вправи у цьому можуть зробити сліпих дуже спритними і дуже небезпечними... Якщо б він навчився користуватися відповідною зброєю, то було б доволі легковажно підставляти груди під його пістолетний постріл абр очікувати удару каменем. І далі наводить приклад одного сліпця , який убив свого образника точно кинутим “на звук” каменем”»[[381]](#footnote-381).

Як приклад можна згадати дивовижну бойову майстерність повстанського кобзаря Антона Митяя: «Цей незрячий співець не лише гартував своїм мистецтвом мужність та відвагу вояків, але й був зв’язковим між українськими частинами і повстанськими загонами. Досі зберігаються незвичайні оповіді про його містичні здібності: втративши у молодості зір, Антон ніколи не нарікав на долю, натомість зумів вигартувати своє тіло і дух настільки, що часто навіть не сприймався за сліпого. Ходив майже завжди без поводиря, до того ж міг вправно їздити на коні, влучно (на звук!) стріляв з рушниці та револьвера, досконало володів холодною зброєю. Під час бойових дій одягався в однострій козака, чіпляв до пояса шаблю й пістоля, перекидав через плече бандуру...»[[382]](#footnote-382).

Згідно дослідженням Костянтина Черемиського, у незрячих кобзарів була й своя система рукопашного бою, яка називалася «Костурець». Назва вийшла від костура або костурця – дорожня палиця, неодмінний атрибут кобзаря. Посилаючись на відомих дослідників минулого К. Черемський пише, що у «незрячих співців костуром служила палиця звичайно тернова, довга – аршинів два. Палиці були з карбами і без карбів. Вирізані на костурі таємні знаки “карби” служили оберегами від “зловорожих сил” і говорили про цехову належність та статус господаря. За свідченням іншого волинського лірника, Костюка, “палиця повина бути більша за поводиря, а як темний водиться без поводиря, то треба дві палиці”»[[383]](#footnote-383). Крім того, існував і інший різновид кобзарської зброї – ножі «махланники», в майстерстві володіння яким, деякі з кобзарів і лірників практикувалися.

Що цікаво, деякі сліпі кобзарі і лірники постійно підтримували і вдосконалювали свої бойові здібності і якості. Відомо також, що у кобзарському середовищі існували свої таємні танки, що виконували у цілковитій таємниці від зрячих і могли бути закодованою схемою сліпецького двобою. Один із зафіксованих професором Львівського університету, академіком Кирилом Студинським (1868– 1941) і відомим художником і етнографом Опанасом Сластьоном (1855 – 1933) сліпкцьких танків мав назву «лібейська скакомка», який, за свідченням К. Черемиського «мав спільні елементи з “козачком”»[[384]](#footnote-384). Крім того, «серед кобзарів існували також і свої розважально-тренувальні ігри. У рукописних матеріалах Гната Хоткевича знаходимо опис однієї з них, записаний від кобзаря Саковенка: “Зібралися кумпанія сліпців і розпочали сліпецьку забаву у вискочки, так-то хто, опираючись на свій костур (свид, палицю, дубець), далі стрибне... і т.д.”»[[385]](#footnote-385).

ВОЇНСЬКИЙ ПОЄДИНОК В СВІТЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ТРАДИЦІЙ.

Вже з самих стародавніх часів перед битвою в звичаї багатьох народів Світу було прийнято улаштовувати поєдинок між найсильнішими воїнами з обох воюючих станів. Від результату цього не зовсім звичайного міряння силами дуже часто залежав і сам результат всієї битви. Історики охрестили цей звичай терміном «арістія» («aristeia»), інші його називають «воїнський поєдинок» чи, як частіше кажуть у нас в Україні, - «воїнський герць».

Виникши в сиву давнину цей звичай проіснував майже до недавніх часів. В одній з найвидатніших пам'яток української історіографічної прози кінця XVII — початку XVIII ст. - Літописі Григорія Грабянки (закінчений у 1710 р.) ми знаходимо: «А у вівторок у гості до ляхів наспіли і козаки з татарами й, гукнувши скільки моці «до бою!», розпочали битву та, оскільки ляхи перебували в окопах, не сила було козакам і татарам ляхів подолати (та й не було козаків і татар більше п'ятнадцяти тисяч), тоді вони вийшли на пагорб і почали ляхів на двобій викликати»[[386]](#footnote-386). Є і більш пізніші звістки про улаштовування воїнських герців. Завдяки Олександру Дюмі (1802 – 1870), який у 1858 – 1859 роках прибував на території Російської імперії, ми знаємо, що вони були в звичаї серед козаків, а так само кавказьких народів, ще в другій половині ХІХ ст[[387]](#footnote-387). Ще довше воїнський поєдинок як традиція тримався у бедуїнів: «..звичайно ж сутичка окремих бійців завершується загальною бійкою»[[388]](#footnote-388).

Як і інші типи поєдинків, будь то , наприклад, спортивний або судовий (відоме в часи Русі «поле»), воїнський герць мав свої особливі, характерні тільки для нього риси. Одна із них полягала в тому, що воїнський герць ніколи не мав сталого сценарію: твердих традиційних правил, регламенту дозволених і не дозволених прийомів і т. д. Пов’язано це с тим, що герцівниками дуже часто були представники різних культур, з різним поглядом на честь, на розуміння того що є совість тощо. До того ж, не було у воїнських поєдинків, вельми характерних для вище згаданих видів поєдинків, судді і розпорядника змагання. А саме головне, найголовнішим призом переможцю було саме дороге в житті – само життя.

Відмітність від інших була і в самій значущості поєдинку. А значення таких поєдинків було дуже-дуже великим і багатофункціональним. Бувало таке, що воїнський герць заміняв навіть саму битву: перемога герцівника була перемогою всієї армії. За такою умовою билися ще на самих перших етапах розвитку воїнського мистетцтва, таке траплялося і в середньовіччя. Найголовнішою причиною такої міні – війни було позбігти не потрібних смертей. Відомий нідерландський історик культури Йохан Хьойзінга (1872 – 1945) в своїй не менш відомій праці «Homo ludens» відзначив: «Єдиноборство може виступати і замість битви. Коли вандали в Іспанії пішли війною на алеманнів, кінець війни вирішив поєдинок...<…>…це заміщення загальної битви поєдинком ще на ранніх стадіях мотивувалося тим, що таким чином можна позбігти кровопролиття. Вже у випадку з Теодоріком Меровінгом при К’єрсі на Узі самі воїни кажуть: нехай ліпше загине один, чим ціла рать. Коли у епоху Пізнього Середньовіччя то і діло заводилася річ про блискучий та урочистий поєдинок, наперед підготовленого у всіх дрібницях, шляхом якого два королі чи можновладних князя збираються улагодити свій «querelle» (розбрат), мотив поєдинку «pour eviter effusion de sang chrestien et la destruction du peuple» («щоби позбігти пролиття християнської крові і знищення людей») стає на перший план»[[389]](#footnote-389).

Крім того, довгий час в народних уявленнях, до воїнського герця ставилися як до магічного діяння, суду вищих сил, за допомогою якого можна передбачити майбутнє, в даному випадку результат тої битви яка має відбутися. Етнографами, у народів які продовжують жити за законами характерних для наших далеких предків, наприклад, у австралійських аборигенів, папуасів, засвідчені факти, коли саме із – за такого відношення до воїнського поєдинку битва, яка повинна була початися одразу після поєдинків сильних воїнів племен, так і не відбувалася, тому що одна із сторін після програшу свого герцівника з почуттям сильнішого жаху, пускалася бігом навтікача або віддавалася на волю війська переможця поєдинку, бо щиро вірила в те, що вищі сили таким чином показали свою схильність. Той же самий Йохан Хьойзінга, аналізуючи суть та походження воїнського поєдинку пише: «Персональна єдиноборство може служити як би оракулом, пророкувати результат майбутньої битви. Подібне розуміння було відоме китайському співжиттю так само добре, як і германському. Перед початком битви найхоробріші [івоїни] викликають супротивника помірятися силами. «La bataille sert a eprouver le Destin. Les premieres passes d’armes sont des presages efficaces» («Битва служе для того, щоб випробувати долю. Перші удари зброї є віщею призвісткою результату битви»)[[390]](#footnote-390)».

Був воїнський герць і своєрідною технологією вводження воїнів у зміненений стан психіки – воїнське запалення, від якого, до речі, що показують факти з світової історії, вельми часто залежав результат самої битви. Відомий вчений Ксєнофонтов Г.В. коментуючи інститут воїнських поєдинків, в його якутській традиції «нёрюён - кёрсюютэ» відзначає: «Цей воєнний звичай, очевидно, мав на меті запалити рядову масу, викликати в них бойове розпалення»[[391]](#footnote-391). Такої ж думки притримується Грицкевіч А. аналізуючи «гарц» - звичай воїнських поєдинків у білорусів[[392]](#footnote-392). Цікаво, саме за такою же метою, звичай улаштовувати поєдинок сам на сам між відібраними перебійцями довгий час тримався в традиційних кулачних і паличних боях «лава на лаву».

Привідом до герцю, к правило, був виклик одної із ворогуючих сторін. Виклик міг передаватися через посередників або спеціальних герольдів (в стародавній Русі ними були «бірічі» або «бірючі») чи герціником одної із сторін, який виходив або виїжджав на коні як можна найближче до ворожого стану і зазивав бажаючого з ним побитися. Відмовлення були дуже рідким явищем, як правило, суперник не примушував себе довго дожидати.

Зблизившись для поєдинку, герцівники доволі часто, деякий час віддавалися своєрідному спілкуванню. В цьому спілкуванні річ могла йти про умови поєдинку, правил яких повинен притримуватися кожен із них і т. д. У айнів в одній із епічних поем є епізод, коли вождь одного із айнських племен звертається до ватажка ворожого війська: «Перед початком битви ми спробуємо себе у поєдинку. Яким би славнозвісним бійцем ти не був, дай супротивнику підоймитися з землі і тільки опісля продовжуй боротьбу»[[393]](#footnote-393).

Так само як і в простонародних кулачних й паличних боях й інших видах поєдинку, спілкування воїнів вельми часто переходило у «чубарення», «задрочування» або «задирання» (в народі цей акт також називають так: «зачіпання», «дражніння», «передражнювання» тощо) – це своєрідна лайка, висміювання супротивника і самовихваляння, взаємні образи і виклики. За допомогою задирання поєдинщики «заводилися», «лютилися» на бій і намагалися вивести з психологічної рівноваги ворога[[394]](#footnote-394). Деколи само задрочування було й викликом на поєдинок. У книжці Ю. Тис-Крохмалюка «Бої Хмельницького» ми читаэмо саме про такі випадки: «Бій починався герцями. Герцівники виходили поодинокими групами чи сотнями й дразнили ворога образливими словами. Така словна перепалка завжди приводила незабаром до герців. Герцювали шаблями; згодом доходило й до стрілянини з рушниць та гармат. Але траплялося, що словна образа залишалася без відповіді, головно тоді, коли поляки не мали наміру приймати бій. Козаки вживали всяких можливих засобів, щоб викликати противника на герць. Найбільша образа для шляхтича було показати йому складену з пальців “фіґу”. Освєнцім так описує герці перед боєм: “мультітудо (безліч) хлопства... почало випадати (з табору), погрожуючи й фіґи показуючи, сальсо гоноре задки випинаючи”»[[395]](#footnote-395).

Дуже часто, в цій лайці, воїни - герцівники похвалялися своїми минулими героїчними учинками, героїчностю і славетністю свого народу чи роду. Таке бувало як у слов’ян так і у інших народів, наприклад, у кельтів, японців, амхарців і оромо Ефіопії, ацтеків, інків і мочіка Латинської Америки, гавайців, тонганців, самоанців і маорі Океанії тощо.

Подібно тому, що зустрічалося знову таки в традиційних кулачних та паличних боях, траплялися випадки, коли герцівники задля посилення ефекту «задрочування» не обмежувалося тільки лаянкою — суперники ще й шарпали один одного за одяг, штурхали, а у деяких народів навіть обмінювалися ляпасами тощо.

На думку деяких дослідників, своєрідна ритуальна лаянка перед битвою чи поєдинком є відгоміном язичницької молитви, в якій воїни зверталися до своїх богів або яких-небудь інших сил. Цікаво, що етимологія цього слова каже про те, що лаянкою оборонялися: слово «брань» споріднено слову «оборона». В «Толковом словаре живого великорусского языка» Володимира Даля є такі характеристики слова «брань»: «ссора, перекоры, свара, раздор, несогласие, разлад, вражда, враждование; ругня, ругательство; бранные, ругательные, поносные слова; драка, колотня, свалка, рукопашная, побоище; война, сражение, бой, битва. <…> Бранить, бранивать кого, увещевать, тазать словами, журить; выговаривать, хулить; ругать, поносить бранью. <…> Бранливый, о человеке, воинственный, склонный к войне, драке;...».

Поєдинок міг відбуватися з зброєю в руках чи голіруч у формі боротьби, чи єдиноборства чимось нагадуючого сучасні бої без правил: як вмію, так і б’юся. Як правило, в тих випадках коли поєдинок відбувався з зброєю, вона була однотиповою, тобто якщо у одного був спис, то інший з ним бився теж списом. Якою зброєю битися чи якою спочатку, а якою після неї супротивники вирішували самі. Так у поєдинку вправного козарлюги Рижечкі зі шведським герцівником (котрий мав два метри росту), за перемогу у якому першого Петро І дозволив уральським (яїцьким) козакам і далі залишатися старовірами, зберігати свої звичаї та обряди (дарував їх «крестом и бородой на веки-вечные») ми бачимо саме таку ситуацію:

«Тут встрепенулись, заколыхались обе армеюшки – российская и шведская. Распустили все свои знамена, заиграли на трубах, разных мусикийских органах.Рыжечка воткнул на пику палку, замахал над головой и, подьехав к шведскому поединшику, спрашивает у него: “На чем хочешь биться: на копейцах ли булатных или на сабельках вострых?” – “По мне на чем хош. Хоть на кулаках: я на все согласен”, - говорит поединщик, и зубы свои оскалил. Тут Рыжечка потряс копьецом: “Коли живой будешь, приезжай на Яик попробовать наши кулаки, а здесь не угодно – ли биться вот этим!»[[396]](#footnote-396).

Бувало й так, що збройний бій закінчувався голіруч. У літописі «Повість про Джимшира, царя хазарського, сина Даліла» ми знаходимо описання використання герцівниками декількох видів зброї, а кінець поєдинку відбувався вже голіруч: «Вийшли вони на ристалище і, ударивши один одного мечами по одному разу, стали битися батогами, далі пустили один в одного стріли, а наприкінці вступили в рукопашний бій»[[397]](#footnote-397).

 З появленням та розповсюдженням вогнепальної зброї вона теж знайшло своє місце у воїнських герцях. В Героїчних стихах Іоанна «О славних воєнних дійствіях войськ запорозьких вкратці з разних історій просторічно сочинені. Писані же года 1784» читаємо:

«А знатная шляхта в зброях набиваних,

Золотом і сребром виполірованих,

На бистрих румаках стройно герцовали,

К стрільбі, поєдинку всяку хитрость мали».

Згідно історичному джерелу XVII ст., а саме, Літопису Самовидця так, у 1656 році використовування вогнепальної зброї на герці стало причиною загибелі ніжинського полковника Золотаренко: «А Іван Золотаренко, повернувши от его царского величества з Литви, подишол з войсками козацкими под Быхов Старій и там оній в облеженю держал, где на коню под час потребы оного на герцу пострелено у ногу з мушкета, от которой ноги и помер под Быховом»[[398]](#footnote-398).

 Щоправда, в тих випадках, коли поєдинок відбувався з зброєю в руках, особливо в останні часи існування традиції, герцівники не завжди притримувалися правила використовування однотипової зброї. Бувало так, що герцівники навіть про це не домовлялися, кожен виходив на бій з тою зброєю, яка для нього була звичною – добре лежала у руці. Описання саме такого поєдинку, поміж козаком і чеченцем, ми знаходимо у Олександра Дюми, який він сам спостерігав перебувавши на Північному Кавказі у 1859 році[[399]](#footnote-399).

Закінчувався воїнський герць, як правило, загибеллю одного із учасників, чи цілої ватаги учасників (коли герці були груповими – командними), що й відрізняє його від інших типів поєдинку відомих людству, як – то, наприклад, спортивний (змагальний), ритуальний, тренувальний. Тут, у воїнському герці, найчастіше ніж у інших поєдинках супротивники « отримували можливість одружитися зі смертю». В історії українського народу і взагалі східних слов’ян відомо багато випадків, коли саме герць ставав останнім дійством яке творив воїн. Так, наприклад, було з ченцем Троїце-Сергіївської лаври Олександром Пересвітом (до прийняття чернецтва брянський (за іншими відомостями любецький) боярин) восьмого вересня 1380 року напочатку відомої з історії Куликовської битви, коли він вступив у поєдинок з татарським богатирем Темір-мурзою (Челібей або Челебій, або Челубей). За літописом, вони з списами в руках зіткнулися з такою силою, що обидва впали мертвими: «и ударились крепко копьями, едва земля не преломилась под ними, и свалились оба с коней на землю и скончались». У пам’яткі письменства Гетьманської України, так званому Літописі козацького канцеляриста Самійла Величка (1715 – початок 1720-х років) ми знаходимо (Розділ п’ятий): «Так само й козацькі війська, трохи спочивши і владнавшись до бою, знову почали наближатися до поляків і започаткували військовий чин поєдинками з обабіч герцівників, у яких був забитий поляками добрий і значний молодець, гадяцький сотник Ізмаїлов».

В середовищі істориків та етнографів зустрічається думка, що смерть, хоча би одного із поєдинщиків є своєрідним ритуальним актом, без якого битва губила свою суть. Смерть поєдинщика була як би необхідною відправною точкою самої битви. Таку функцію смерті на герці ми можемо наглядати, наприклад, в Біблії (2 –а Царств. Гл.2:14-16), коли Авенір пропонував Іоаву улаштувати воїнські ігри з зброєю в руках 12 воїнів з кожного боку, перед очікуючими битви військами. Результатом цеї не зовсім звичайної гри стала смерть всіх її учасників. Н.О. Зайцев аналізуючи цей випадок роби наступні висновки: «Но вместо простой игры между ними завязалась кровавая битва; гнев их был безграничен; каждый схватил одного из своих врагов за голову или точнее за бороду (что на Востоке служит величайшим знаком обиды) и в короткое время двадцать четыре окровавленных трупа лежали на поле этой битвы. Оба войска, видя такой печальный исход игры, тотчас устремились отомстить за своих собратий, и таким образом завязалось общее сражение. Авенир, по всей вероятности, этого и ожидал, когда предложил устроить игры между несколькими людьми с той и другой стороны;…»[[400]](#footnote-400).

Можливо саме страх бути вбитим, а так само, що, наприклад, вельми характерно для слов’ян, із – за відповідальності перед своєю батьківщиною, народом, родиною тощо, виходячи на поєдинок, герцівники намагалися заручитися допомогою вищих сил, в лиці Бога, святих чи, що теж мало місце, чаклунів і чаклунок.

 Той же козарлюга Рижечка: «Он съездил сменить свою пику, взял потоньше, потом, как подобает христианскому воину слез с коня, повесил на пику образ Михаила Архистратига, положил передним 7 земных поклонов и раскланялся на все стороны. Повернувшись же в сторону родного Яика, он проговорил: “И вы братцы – товарищи, старики наши и все общество наше почтенное помолитесь, чтобы Господь соблаговолил”»[[401]](#footnote-401).

В «Повісті про козацьку війну з поляками, яка велася Гетьманом Запорозьких військ Зіновієм Богданом Хмельницьким і через яку він з Божою поміччю вибився з козаками й татарами з-під лядського підданства і вдався під Великодержавну протекцію Пресвітлого Всеросійського монарха. Від книги, названої «Війна домова», твору Самуїла Тварловського[[402]](#footnote-402), складеної польськими ритмами й віддрукованої в Каліші у 1681 році, коротко виписана у квітні 1718 року» писаря Лубенського полку Стефана Савицького описується як сестра одного із вояків, а саме Полковника Донця, випробувала себе у герцях, при цьому вона дуже покладалася на чари: «. Дорогою, не доходячи Шубринець, вони знагла натрапили (бо було тоді дуже мрячно через туман) на Донцевий табір, перед яким справляла якесь чарівництво, гарцюючи, його сестра і, пророкуючи, кричала на нього: «Відходь, брате, відходь, бо не здержиш!» Цим чародійством вона застрашила йому серце, а ляхам вселила хіть до відваги, так що вони вдарили на той табір і розірвали його, а самого Донця з іншими загнали в місто Шубринці».

Герцівник, але не воїн.

У багатьох народів Світу, у яких існувала традиція воїнських поєдинків, склалася навіть особлива категорія воїнів – герцівників, для яких сам герць, кажучи сучасною мовою, була звичайною, але дуже почесною роботою. Таке було, наприклад, у тюркських народів, для котрих воїнські поєдинки були звичайним воїнським ритуалом, наприклад, у ногайців («иекке – иек согысув»), казахів («жекпе - жек»), киргизів («жекме - жек»), узбеків («яккама – якка олишув») і т. д. Вийти на поєдинок перед військами (ногай. «иекке шыгув»), було у них, за велику честь для будь – якого воїна, але, часто бувало так, що це право віддавалося саме професійним герцівникам. В давньотюркській мові зустрічається навіть спеціальний термін для визначення герцівників які билися перед військами: «alpayut» - «герой, котрий за стародавнім звичаєи виходив на єдиноборство»[[403]](#footnote-403).

Але, як у тих же тюрків, так і у українців та інших слов’янських народів, зафіксовані випадки, коли на герць виходив не профісіонал – герцівник, і навіть не будь – який звичайний воїн, а людина далека від воїнського ремесла. Як показують стародавні письмові джерела, а так само фольклорні тексти, ці герцівники не будучи прилученими до професії воїна, мали такий багаж сили та необхідних навичок, що їм міг позаздрити майже будь – який справжній воїн, тому вони й займали місце воїнів на герці, коли цього потребувала ситуація.

В літо 6501 [993] відбувся саме такий поєдинок - поєдинок печенізького богатиря і русича – кожум’яки, нажаль імені котрого в «Повісті врем’яних літ» (відки ми і взяли описання поєдинку) немає (там він безіменний, це вже пізніше йому дали ім’я, причому в пізніших літописах, а також легендах та переказах його називають по - різному: Ян Усмошвець чи Ян Усмарь (від давньоруського «усма» - вичинена шкура), Микита або Кирило Кожум’яка):

 «І тут же прийшли по тім боці від Сули печеніги, І пішов проти них Володимир, І зустрів їх на Трубежі біля броду, де тепер Переяслав. І став Володимир по цьому боці, а печеніги — на тому І не зважувались наші на той бік перейти, І печеніги — на цей бік. І над’їхав до ріки князь печенізький, І викликав Володимира. І рече йому: «Ти пусти свого мужа, а я свого — хай поборються, І коли твій муж ударить [об землю] моїм, То три, роки воювать не будем І розійдемося в різні боки. А коли наш муж ударить [об землю] вашим, Будем воювати вас три роки». І прийшов у стан свій Володимир І по стану бирича послав спитати: «Чи нема у нас такого мужа, щоб до герцю став із печенігом?» І ніде такого не знайшлося. І над’їхали ранком печеніги, І привели свого мужа, а наших не було. І засумував Володимир, до своїх всіх воїв посилав він. І прийшов до нього муж один, старий вже, І сказав йому: «Дома, княже, є у мене син найменший, Із чотирма я вийшов, а він дома, І з дитячих літ ніхто його не здужав. І один раз насварився був на нього, коли шкуру м’яв, І, розгнівавшись на мене, він руками шкуру перервав». І коли почув це князь, був дуже радий, І послав за ним і дуже швидко, І до князя привели його, І усе повідав йому князь. І сказав він: «Княже! Я не знаю, чи зумію його подолати, І випробуйте мене: чи нема вола, щоб був великий і сильний?» І знайшовся віл великий й сильний, І звелів його розлютувати. І розпеченим залізом роздражнили І тоді вола пустили. І, коли віл пробігав повз нього, Ухопив його за бік рукою Й вирвав шкуру з м’ясом, скільки вхопив в руку. І рече йому [князь] Володимир: «Можеш з ним боротись». І прийшли на ранок печеніги Й стали кликать: «Де ваш муж? От наш уже готовий!» Й повелів князь всім в ту ніч одіть оружжя. І випустили печеніги свого мужа, І страшний він був і дуже превеликий. І виступив муж Володимирів, І коли побачив печеніг, то розсміявся: бо середнього був зросту. І розміряли от місце між військами, І пустили їх один проти другого, І схопились вони кріпко, І здушив печеніга р.уками до смерті І об землю ним ударив. І вигукнула русь, а печеніги побігли, І русь гналася за ними, І сікла їх, і геть прогнала. І був дуже радий Володимир. І заклав на броді тім він город І ім’я йому дав Переяслав, Бо «переяв славу» [князів] отрок. І зробив його великим мужем Володимир, :І отця його. І повернувся в Київ Володимир з перемогоюІ славою великою».(Переклад з давньоруської В. В. Яременка[[404]](#footnote-404).).

Подібні випадки траплялися в історії деяких інших міст теперешньої України. Так у Тернополі одна із вулиць носила назву ремісника Жука (нині відома під назвою князя Острозького) котрий у далекі часи минулого вийшов на поєдинок з татарським герцівником і переміг його. Ось, що про значення цього поєдинку в історії міста пишуть краєзнавці: «У ті часи, коли татари нападали на на Україну, певний час був такий звичай, що підйщовши до міста, вони зупинялися, чекаючи, що в місті знайдеться сміливець, який вийде на поєдинок з татарином. І це вирішувало долю міста. Коли татарин перемагав, то татари заходили в місто, грабували його й нищили, якщо навпаки, то вороже військо обходило місто стороною. Був такий випадок в історії міста, коли на поєдинок або, як його називали “герць” вийшов ремісник Жук, який переміг татарина і на цей раз лихо обійшло Тернопіль, але Жук від важких ран помер».

Цікаво, що вказує на поширення звичаю улаштовування воїнських поєдинків на визначеному періоду існування людства і загальні корені походження і розвитку цього звичая, сюжет наведеного вище уривка із літопису, майже в дрібницях зустрічається в історичних хроніках, літописах, переказах і легендах у самих різних народів, навіть у тих, з якими слов’яни практично ніколи не воювали, мало того, до теперішніх часів навіть і не знали про те, що вони є на білім світі. Наприклад, майже східна з розповіддю про невідомого києвлянина, а також про тернопільського Жука, легенда про героя Кун Ата народу мон (Південна М’янма): «Легенда переказує про те, що на землю монів прийшла індійська армія, і індійці заявили: “Ми переможемо і вернемо собі країну Монів”. Вони під провідом короля Ламби, чоловіка величезного росту і сили, прийшли на численних кораблях і оточили Пегу (держава заснована монами. - Авт.). Потім прислали листа монському королю, в котрому говорилося: “Знайди такого богатиря, щоб міг перебороти нашого короля”. Монський король довго не міг відшукати добровольця помірятися силою з Ламбою. Як – то один мисливець побачив у лісі пастуха, котрий згодився на поєдинок, переміг індійського короля, взяв у полон сім великих кораблів та три з половиною тисячі індійських воїнів»[[405]](#footnote-405).

Князі – герцівники.

Як ми вже знаємо, герцівниками були не тільки звичайні воїни чи силачі запрошені знадвору, їх роль на себе брали і вожді, правителі. У історії багатьох народів Світу, в тому числі й у сусідніх нам народів і народів які в минулому вели війни на території сучасної України відомо багато випадків, коли битви вирішувалися поєдинками вождів, правителів або полководців. Взагалі, як пише грузинський історик Г.З. Анчабадзе «факти особистої участі монархів й полководців в битвах і поєдинках неодноразово зустрічаються у історії всіх країн і народів, які пройшли через рабовласницьку й феодальну формації»[[406]](#footnote-406).

 Наприклад, про такий звичай у хазарів, в стародавньому літописі «Повість про Джимшира, царя хазарського, сина Даліла»[[407]](#footnote-407)ми читаємо: «Джимшир кинувся вперед і викликав ворога на єдиноборство. Він говорить Кулу: “Негідно героям проливати кров невинних людей: я і ти випробуємо один одного!...»[[408]](#footnote-408). Доволі частим явищем воїнський поєдинок (груз.«бумберазоба») серед грузинських царів і полководців. Так Тацит розповідає про поєдинок картлійського царя Фарсіана з парфянським царевичем. Аршан ІІ бився у герці з відомим із історії Адерком.В грузинських хрониках, наприклад, в літописі «Житті Вахтанга Горгосала», який з’являється життєписом одного із видатних правителів і полководців феодальної Грузії Вахтанга Горгосала (440 - ті роки – 502р.) вказується, що він сам бував «бумберазом», тобто герцівником. Історик Анчабадзе Г.З. пише, що в такій ролі виступали й правителі які жили і після Горгосала: «Особисто битися в бою і влаштовувати поєдинки було в звичаї правителів Грузії аж до другої половини XVIII ст. Це підтверджують численні джерела»[[409]](#footnote-409). Один із легендарних героїв персів – сістуні (мешкають в провинції Сістан, що в Ірані і невелика група у Туркменістані) пропонує голові війська ворогів: «Хай стане з одної сторони твоя дружина, з другої сторони моя. Ми вийдемо й будемо боротися перед строєм військ...»[[410]](#footnote-410). Під час Грюнвальдської битви (1410 р.) німецький лицар Діпольд Кактерітц фон Дібер викликав на герць польського короля Ягайло (Владислава), для чого він під’їхав на коні до фронту польської хоругві.

Традиція поєдинків правителів веде свою історію з самих ранніх часів існування людства. Як показують етнографічні дослідження австралійських аборигенів, живших донедавна тасманійців і багатьох інших народів які зберігають первісну форму життя людства, цей звичай мав місце ще на перших етапах розвитку воїнського мистецтва. Нерідко міжплемінні конфлікти зводилися до поєдинку вождів родоплемінних «армій».

У ті часи, верховний чи воєнний вождь (який у багатьох народів часто був і верховним) в багатьому завдяки своїй силі, спритності тощо, міг утриматися на своєму місці, повеличити чисельність свого племені і територію на якій воно себе годувало. Робилося це за допомогою різноманітних спортивних змагань і воїнських поєдинків. Довгий час таке, наприклад, мало місце у народів Океанії, цілого ряду народів Азії і Північної Америки, а так само, про що свідчать дослідження істориків й археологів, кельтських, германських та деяких інших народів Європи. Добрим прикладом цього явища, як це відбувалося в далекому минулому, може бути звичай зафіксований у долган (Росія): «Війни більшою часткою мали характер змагань. Верховний косуун (вождь. - Авт.) одного громадства, взнавши про існування верховного косууна в іншому громадстві, приходив до нього і викликав його на змагання. Деколи ці змагання мали мирний характер. Так на визначенні відстані клали стрілу і обидва косууни пускалися бігцем. Хто першим добігав до місця, брав стрілу, той і ставав переможцем; чи стріляли один в одного стрілами з кістяними (тупими) наконечниками. Переможений верховний косуун добровільно ставав молодшим, і його люди з’єднувалися з людьми верховного косууна - переможця»[[411]](#footnote-411). Ще в XIV ст. комплексний характер змагання правителів мали місце в Південній і Південно – Східній Азії, наприклад, в князівствах Ава, Пегу, Паунгу: «…поєдинок починався зі стрільби з лука («мя»), потім відбувалося змагання на кинджалах, у метанні списа, в боротьбі, у веслових гонах на легких бамбукових човнах, у перетягуванні линви («лон суєпой»), у лазанні на жердину, у грі з переношенням важких предметів («туі кінтон») »[[412]](#footnote-412).

 Можливо, ігрове вирішення битв мало місце і у слов’ян, але з часом як і у інших народів ігровий компонент відпав, а залишився тільки чистий воїнський поєдинок. Можливо, як і у деяких народів, з самого початку мав місце тільки сам поєдинок, а змагань ворогуючих вождів ніколи й не було. Нажаль, є багато побічних фактів які дозволяють нам припустити існування обох напрямків, але ми не маємо фактів які би давали нам можливість стверджувати в який–небудь бік. Зате точно відоме інше.

Як стверджують історики, у слов’янських народів довгий час тримався звичай, згідно якому перший ішов у бій князь-воєвода, хоча це і загрожувало йому смертю. В історії України відомі навіть випадки, коли молодші князі вели спори за те, котрому з них попереду їздити проти ворога. Відомий білоруський історик К.І. Тарасов в одній із своїх праць пише: «По традиции средневековья, которой твердо придерживались и в Западной и в Восточной Европе, князь – возглавитель войска принимал непосредственное участие в битве: или сразу, с первых минут боя, или позже, когда сам вел в бой резерв. Неисполнение этого неписаного закона считалось проявлением трусости и отрицательно влияло на боевой дух войска. Вообще, иначе и не понималось – князь в бою был равным с другими перед лицом возможной смерти, и то, что он бился с врагом, как и все прчие, было утверждением справедливости. Князь служил образцом боевого полведения. Насколько эта традиция была сильна, можно судить по такому вот происшествию. В 1552 году, когда русское войско пошло на решительный штурм Казани и ворвалось в город, в жестоком уличном бою настал критический момент. Воеводы, чтобы поднять пыл воинов, приказали развернуть возле городских ворот царскую хоругвь, а самого царя Ивана Грозного против его желания, силой заставили стать рядом – “и самого царя, - как отметил летописец, - хотяща и не хотяща, за бразды коня взяв, близ хоругви поставиша”»[[413]](#footnote-413).

Бій був тільки одним, і вельми значним елементом самої битви, тому і не дивно, що слов’янські князі та їх прибічники не тільки в битві зобов’язані були приймати участь, але й так само як і звичайні воїни приймати участь у воїнських герцях, тим більш, що в ті часи, коли існувала традиція воїнських поєдинків майже любий князь повинен був мати воїнську підготвку ліпше за звичайного воїна, і таке становище речей у нас в Україні, хоч в в деякому трансформованому вигляді трималося дуже довго. Відомо що деякі князі розважалися в багатьому схожими з воїнськими поєдинками іграми, нагадуючим чи аналогічним лицарськім, про що свідчать літописи (Іпатіївській і інших літописах): відомі, наприклад, згадки про кінні «турніри» волинського князя Василя Романовича з якимось боярином («обнажил свой меч на боярина играя»), князя Ростислава з мадярським лицарем (1245 рік) тощо[[414]](#footnote-414). Згідно відомому історику спорту Ф. І.Самоукову, ще навіть до ХVII зберігалася доволі цікава князівсько – боярська система воїнського та фізичного виховання[[415]](#footnote-415).

Самим відомим герцівником серед князів, ім’я якого можливо відоме великому колу читачів, з’являється Мстислав. Про поєдинок цього князя з великим сином адигських народів[[416]](#footnote-416) (згідно одним історикам він був із кабардинців, інші кажуть, що він був черкесом) касозьким князем Редедею, який відбувся в літо 6530 [1022] розповідає «Повість врем’яних літ» в літо 6530 [1022][[417]](#footnote-417):

«І в цей час Мстислав з Тмуторокані [вийшов] І пішов на касогів. І почув про це Редедя, князь касожський, І вийшов супроти нього, І стали обидва війська один проти одного, І рече Редедя Мстиславові: «Чого ради губити свої дружини? Але зійдемося і самі поборемось. І коли здолаєш ти, візьмеш майно моє, І жону мою, і дітей моїх, І землю мою. А коли я здолаю, то візьму все твоє». І сказав Мстислав: «Буде так!» І, з’їхавшись, сказав Редедя до Мстислава: «Не оружжям будемо битися, а боротьбою». І зчепилися боротися кріпко, І боролися довго, І почав знемагати Мстислав, бо був Редедя здоровий. І рече Мстислав: «О пресвята Богородице, поможи мені! І коли здолаю цього, зведу церкву в їм я твоє». І, це сказавши, ударив ним об землю, вихопив ніж, І ударив його ножем у гортань, І зарізав тут Редедю. І пішов Мстислав у землю його, І забрав все майно його, І жону його, і дітей його, І дань наклав на касогів. І прийшов у Тмуторокань, І заклав церкву святої Богородиці, І збудував її, І стоїть вона і до сьогодні в Тмуторокані». (Переклад з давньоруської В. В. Яременка[[418]](#footnote-418).).

Як показує історія, Мстислав був не одним князем котрий показав себе у воїнському герці. Окрім Мстислава, наприклад, згідно переказам та легендам, гідним герцівником був Великий князь Володимир-Василь Всеволодович, якого прозвали Мономах (1053р.- 1125р.). Існує версія що Мономахом (грецьке «мономах» – єдиноборець, «мономахія» - поєдинок, єдиноборство) його почали називати після того, як він у поході у Тавриду в герці при взятті Кафи вбив князя генуезців. (За іншою версією його так прозвали із – за своєї матері, котру літописи називають грецькою «царевною», «грекинею» та «мономахинею», а деякі звістки не літописного характеру прямо іменують Анною, дочкою імператора Константина Мономаха).

Приймали участь у герцях й козацькі старшини. Так, у 1618 році гетьман Петро Конашевич – Сагайдачний вийшов на поєдинок з царським воєводою Бутурліним: «видер з рук спис, ударив його булавою і звалив із коня». Не пропускав нагоди продемонструвати свою майстерність у герці і Богдан Хмельницький[[419]](#footnote-419).

Знає історія і протилежні факти, коли правителі, воєводи відмовлялися від герців. Так, наприклад, можливо із - за розуміння тої відповідальності яка лягала на плечі людині за спиною котрої був його народ, країна, чи за якимось тактичними міркуваннями, чи із – за невпевненості в собі, чи за якимось іншими причинами(наприклад, якщо на поєдинок кликала людина нища за соціальним статусом; у арабських племін доісламського періоду згідно традиційним морально – етичним нормам вождю заборонялося йти на герць з тим хто не був рівним йому за соціальним статусом[[420]](#footnote-420)), виклик до поєдинку одного правителя іншому не завжди ним закінчувався. Так, наприклад, у 971 р. Київській князь Святослав на особисте запрошення візантійського полководця Іоанна Цимісхія на герць дав останньому пораду накласти руки на себе. Згідно візантійському історику Іоанну Скілиці, жившему наприкінці ХІ ст.:«Видя, что скифы сражаются с большим жаром, нежели ранее, император был удручен потерей времени и сожалел о ромеях, переносящих страдания мучительной войны; поэтому он задумал решить дело поединком. И вот он отправил к Свендославу (Святославу. – Авт.)посольство, предлагая ему единоборство и говоря, что надлежит решить дело смертью одного мужа, не убивая и не истощая силы народов; кто из них победит, тот и будет властелином всего. Но тот не принял вызова и добавил издевательские слова, что он, мол, лучше врага понимает свою пользу, а если император не желает более жить, то есть десятки тысяч других путей к смерти; пусть он и изберет, какой захочет»[[421]](#footnote-421). За довго до цього, а саме у 101 р. н. е. вождь кімврів викликав на поєдинок римського полководця Гая Марію, на що той зарозуміло відповів: «Якщо вождю кімврів набридло жити, він може покінчити з собою». В 1526 році безрезультатним був виклик французького короля Франциска I імператору Священної Римської імперії Карлу V.

«Иже зареза Редедю...».

Як не дивно, але саме це, така кінцівка поєдинку Мстислава з Редедею, не дає спокою багатьом історикам і дослідникам воїнських та бойових мистецтв. Навіть історики з великим власним досвідом, в своїх публікаціях, а так само в приватних бесідах виказують своє обурення тим, як це, в чесному борцівському поєдинку, де ніякій зброї не може бути взагалі, «Мстислав самим мерзотним чином» зарізав шляхетного Редедю, діставши з халяви, так званий «засапожник». (До речі, це ті самі ножі або кинджали якими згідно Слову о полку Ігоревім, воїни Ярослава Всеволодивича «бес щитовъ, съ засапожникы, кликомъ плъкы побеждаютъ, звонячи въ прадеднюю славу»[[422]](#footnote-422)). Деколи складається враження, що для цих істориків, обмежених сучасними стереотипами погляду на життя, ліпше б перемога була за, хоч і благородним, але на той час все ж таки ворогом Редедею. (Тоді би була трагедія, було би кого пожаліти, поплакати, розпустити шмарки і нарікати на погану долю нашого народу. Нащо нам пишатися своїми героями, ліпше жаліти їх, а за одним заходом і себе. Ніхто ж не думає, якщо б не Мстислав і йому подібні, можливо говорили б ви зараз не українською, а якоюсь туземною мовою.). Ми, певна річ, утрируємо, але ґрунтуючись на маючих місце фактах.

Якщо серйозно, в тому що Мстислав мав при собі ніж при боротьбі і в визначений момент використав його, нема нічого дивного. І цьому є цілий ряд причин. На деяких із них ми і зупинимо свою увагу.

По – перше. Використовування ножа в таких поєдинках у ті часи було в звичаї як у слов’ян, так й у сусідніх народів, а також у проживаючих в інших країнах і на інших континентах. (До речі, і у літописі ми теж не зустрічаємо будь – якого засуджування того, що Мстислав скористувався ножем.). Так, наприклад, відомо, що кабардинці, частиною котрого як стверджують історики був відомий нам Редедя, на герць, незалежно від того в якій формі він повинен був відбутися, виходили маючи при собі спеціальний воєнний ножик «хьэджэсэ», який використовувався для несподіваного удару. Дідойці проживаючі в Дагестані взагалі водночас могли мати при собі «такъ» - ножик довжиною від 25 до 50 см і великий («мачІа») або малий («белъай») кинджал. У фольклорі припамірських народів, наприклад, у ваханців, ми знаходимо: «Чінарбоз і Май – Зман (імена головних героїв. Авт.) стали боротися. Май – Зман переміг супротивного з одного кидка. Замахнувся ножом, щоб вбити його...»[[423]](#footnote-423). У сарикольців Китаю: «Боролись – боролись вони, нарешті Джоніхейр підоймив його вгору та як вдарить їм об землю!...Тоді витяг меч, замахнувся й каже: - Зараз я тебе уб’ю!»[[424]](#footnote-424). У народа мансі Півночі Росії зберігся доволі цікавий командний дітячий вид боротьби в якому, на думку дослідників їх культури, відбився звичай скальпування ворогів: «Гравці поділяються на дві партії – ворогів. Борються парами. Здобувший перемогу проводить ножиком навколо голови переможеного и висмикує жмуток трави. Цей жмуток він несе у свій табір з словами: “Я убив, шкіру з голови зняв. Шкіра з голови ось!”»[[425]](#footnote-425).

Є досить інформації, отриманої усно від респондентів і почерпнутої з письмових джерел, щоб припустити, що в Україні в далекому минулому, і стверджувати, що локально ще у ХХ ст. ножик міг бути при учасниках змагань з боротьби навіть під час сутички. Так, наприклад, згідно деяким буковинським переказам про опришків, вони в тих випадках коли змагалися в боротьбі, за межами борцівського кола залишали свої топірці або келепи і іншу зброю, але не позбавлялися ножа. За деякими даними, львівські батяри, а так само закарпатські бетєри (бетяри, бєтяри), майже завжди мали при собі ножа, навіть при звичайному змаганні в боротьбі чи бою навкулачки. Згідно одному із усних повідомлень в деяких місцевостях в часи конфлікту між парубоцькими громадами, їхні члени при борцівських змагах «ховали ножик у чоботі».

 Взагалі, звичай не залишатися чоловіку чи парубку без ножа, в тому числі і під час різноманітних спортивних змагів відомий і іншим слов’янським народам, а також дуже багатьом іншим народам Світу. Аналіз етнографічних й фольклорних джерел дає нам підставу казати, що з ножем при собі вельми часто змагалися в боротьби (а також бою на палицях, навкулачки тощо) чеські, словацькі і моравські парубки, болгарські ускоки, румунські і молдавські гайдуки, чорногорські та сербські четники тощо. Ще нещодавно теж саме зустрічалося у фінів, норвежців, іжорців, інгерманландців, фриулів і інших народів Європи, у народів Сибіру і Далекого Сходу Росії (нівхів, нганасанів, енців, коряків і т. д.), у індіанських племін Північно – західного узбережжя Північної Америки (нутка, тлінкіти, квакіутль і інші) тощо.

Мало того, у великої кількості народів ніж під час змагань з боротьби не тільки знаходився при змагунах, а й залежно від загольноетнічної чи локальної традиції використовувався. У наших братів слов’ян чорногорців та сербів ще на початку ХХ ст. зустрічався доволі оригінальний спосіб зачину дуельного поєдинку («меjдан», «подиjелити меjдан», «меjдан диjелити»[[426]](#footnote-426)): супротивники хватали один одного за палець або долонь і тягнули один другого у свою сторону, де в декількох кроках на землі лежав ніж (старий меч який для таких випадків спеціально приносили з собою, шабля), а деколи пістолет. Хто першим дотягувався до своєї зброї, той отримував можливість й першим нанести удар чи вистрілити із пістолета[[427]](#footnote-427). В Японії, у воїнського стану самураїв, дуже довгий час – приблизно з ХІ до ХVI ст. одною із самих розповсюджених форм боротьби була тук звана боротьба в зброї – «Йороі-куміуті» (по – іншому: «куміуті», «каттю - гумі», «йороі-гумі»), в якій кинджал, ніж, і навіть невеликий меч з’являвся неодмінною важливою деталлю. Відомий японіст, дослідник японських бойових мистецтв Олексій Горбильов характеризуючи «йороі - куміуті» відзначає: «В любий вигідний момент один чи обидва бійця були готовими вмить виймати короткий меч чи спеціальний кинджал для пробивання воїнського обладунку, котрий називався “йороі–досі”. Йороі–досі носили заткнутим за пояс на правому стегні, вихвачували його лівою рукою. <…> В йороі – куміуті часто використовувалися різноманітні кидки з падінням, в котрих боєць намагався задіяти вагу свого тіла і важкість обладунку, щоб повалити супротивника на землю. Після кидка він намагався навалитися всією масою зверху, використовував утримання, щоб обезсилити ворога, а потім прикінчити ударом кинджала»[[428]](#footnote-428). У нганасанів, етнографами і фольклористами зафіксовані випадки коли під кінець борцівського поєдинку, в його кульмінаційний момент один із супротивників доставав свій ножик з метою його використати[[429]](#footnote-429). У агулів і деяких інших народів Дагестану, зафіксований вид традиційної народної боротьби в якій перемогу віддавали тому із змагунів, котрий кинув суперника на груди, а не на спину як це загальноприйняте[[430]](#footnote-430). Що за тим як супротивник опинявся лежачим грудьми на землі могло бути в минулому і за допомогою чого, думаємо читачам роз’ясняти не треба, - смерть від кинджалу.

 Звичайно, що траплялися і так звані випадки “несанкціонованого” використовування ножа, коли один із борців відчуваючи наближення свого програшу від відчаю, чи сильного розпалення і запаморочення в голові колов чи різав свого супротивника. Згадки про такі випадки зустрічаються як в українців, та й інших слов’янських й не слов’янських народів. Л.Я. Штернберг побувавший у нівхів в одній із своїх праць писав: «Так гіляки (нівхи. – Авт.) мають звичай боротися, і ось під час боротьби супротивники доходять до такого розпалення, що беруться за ножі»[[431]](#footnote-431).

 Поступово з часом, під впливом самих різних причин, звичай мати під час змагань в боротьбі і інших традиційних спортивно – бойових змаганнях зник. Наприклад, в окремих селах західних регіонів України це відбулося в 1930 – 50 х роках під натиском радянської влади. У вже згаданих нівхів це сталося ще раніше, за такою причиною: «Страх перед російським правосуддям добре впливає на нього (нівха. – Авт.) в цьому відношенні. Гіляцькі юнаки перед вступанням в боротьбу стали кидати від себе ножі, страшачись розпалення»[[432]](#footnote-432).

По – друге, що ми з вами вже знаємо, сама традиція воїнських герців потребувала смерті одного із поєдинщиків, і правила цього притримувалися навіть тоді, коли він відбувався у формі беззбройного бою: в боротьбі, на кулачках і т. д. В переказах про часи минулого у алтайських тувинців Монголії говориться : «В ті часи, коли борці боролися один з другим, зваливший свого супротивника повинен був обов’язково убити переможеного – такий був звичай»[[433]](#footnote-433). В ситуації ж Мстислава і Редеді по – іншому і взагалі не могло би бути. На кону знаходилося майбутнє цілих народів. «Нам, людям ХХ века, воспринимающим этот смертельный поединок всего лишь наподобие современной спортивной схватки, конечно, хотелось, чтобы Мстислав этак по – рыцарски пощадил побежденного косога, - пише М.В. Лукашев Но, увы, это было совершенно невозможно. Поединок был смертельным, и не в переносном, а в самом безжалостно буквальном смысле этого слова. Сами условия единоборства означали, что соперников в живых останется только один – победитель. Обоим им уже не оставалось места на земле. Ведь только в этом случае победитель мог завладеть не только землей и богатствами побежденного, но даже его женой и детьми. Борьба в данном случае просто – напросто заменила оружие, оставив точно таким же смертоносным сам исход поединка. Мстислав выиграл борьбу и осуществил свое жестокое, но неизбежное право победителя: убил врага.

Нельзя также забывать и о том, что Мстислав был уже на пределе своих сил, а оставь он в живых поверженного Редедю, тот смог бы продолжать сопротивление, даже лежа на земле или тут же вскочив на ноги»[[434]](#footnote-434).

 Відомий історик А. В. Гадло, у якого поєдинок Мстислава з Редедею став темою одної з його праць, відзначає: «Судя по летописному рассказу, и “князь косожский”, и Мстислав понимали исключительную значимость предстоявшего сражения и этим было вызвано обоюдное решение обратиться к поединку, т. е. к суду высших, сверхъестественных сил, особую связь с которыми каждый из них ощущал и в помощи которых был уверен. Смысл поединка двух вождей и неотвратимость гибели одного из них несомненно были понятны и их дружинникам, что объясняет их созерцательную позицию на поле боя. <…> Победив в единоборстве касожского князя, Мстислав приобрел право на власть не только над адыгами, населявшими кубанскую дельту, но и над всей адыгской общностью, сувереном которой был Редедя. Причем акт единоборства, происходившего открыто на глазах представителей сторон, на паритетных условиях, должен был восприниматься как ритуальная форма передачи власти. Не случайно летопись не говорит ни о сопротивлении адыгов (касогов) Мсиславу, ни о битве, последовавшей за поединком. Согласно повествованию о событиях 1023—1024 гг.,Мстислав был признан вождем адыгских дружин[[435]](#footnote-435), и они последовали за ним на Русь, где составили ядро его войск в сражениях с Ярославом»[[436]](#footnote-436).

Взагалі, у народів проживаючих в м инулому і нині на території де зростав і став правителем Редедя, тобто в кавказькій етнокультурній зоні, традиція ділення дільниць і земельних ділянок за допомогою поєдинків у формі боротьби голіруч чи з зброєю у руках відома з стародавніх часів. Наприклад, в одному із нартських сказань аланів – осетин ми читаємо: «Чим проливати нам кров нашив військ, вступимо давай у єдиноборство, і якщо вб’єш ти мене, то народ мій й країна моя покориться тобі, а якщо тебе вб’ю, то твоя країна і твій народ покориться мині»[[437]](#footnote-437). У дагестанських народів подібні ситуації зафіксовані в багатьох легендах та переказах про історію сіл та аулів. В одній із праць відомого дослідника Кавказу Лаврова Л. І. ми знаходимо: «...у 3 км від Ботліха колись існувало вороже йому селище гончарів – Балхъа. Мешканці обох селищ одного разу домовилися вирішити свої суперечки за допомогою поєдинка. Коли з обох ворожих боків вийшло на бій по одному чоловіку, то ботліхський боєць спитав свого супротивника: ,,Чому проти мене одного вийшли двоє?” Той озирнувся, а ботліхець скористався цим й убив його кинджалом[[438]](#footnote-438). Після поєдинку мешканці Балхъа пересилилися до даргінців (народ у Дагестані. – Авт.) і стали засновниками лакського (лакці, народ у Дагестані. – Авт.) с. Балхар»[[439]](#footnote-439). Борцівський поєдинок допоміг вирішити питання мешканцям аулів Мєусіши і Уркарах, кому із них належить пасовище відоме під назвою «Кяба»[[440]](#footnote-440).

За уявленнями багатьох народів Світу, за допомогою поєдинку, землі та країни ділили між собою боги і легендарні засновники народу чи країни. Таким же чином діяли їх намісники на грішній землі (знову таки згідно традиційним уявленням) – правителі. Показова в цьому відношенні словесна перепалка перед поєдинків двох вождів – правителів південно - американської цивілізації муісків: «Великий Намекенє! Мене дивує, що такий повелитель як ти, може пропонувати мені підкоритися без одпіру... Ти кажеш, що я зобов’язаний підкоритися тобі, як представнику старовинного роду, але мій рід ще древніше. Хай кінець спору вирішить битва, хай кожний на ділі покаже свою силу і докаже знатність крові та походження. А якщо тобі жаль губити стільки людей, зроби як сильний чоловік, виходь боротися сам на сам, поміряємося силами, і хай тоді переможений стане данником перемігшого супротивника й признає його володарем своїх володінь»[[441]](#footnote-441). Саме так до поєдинків ставилися також і, наприклад, народи Південної і Південно – Східної Азії: поєдинок керівників держав на визначених етапах історії вплинув на майбутнє становище таких країн як Лаос і Камбоджа, М’янма (Бірмі) і Таіланд, Індія і Непал тощо.

 Хочеться ще додати, що якщо б Мстислав перемігши Редедю залишив би його живим, це для останнього було би ще гірше ніж бути мертвим. І на це є свої причини. У тих же адигських народів, сином яких був Редедя, якщо поєдинок не кінчався смертю одного із супротивників, то переможець міг поводитися до переможеного як до вбитого. Переможець голосно наказував зняти з переможеного зброю та обладунок, які складали його пишатість і славу[[442]](#footnote-442). В фольклорних текстах, кавказьких народів, а так само середньоазіатських, описані ситуації, коли переможений в воїнському поєдинку воїн вимолював смерть у переможця. Подібне з своїми місцевими особливостями ми зустрічаємо і в інших культурах. Наприклад, у куіка–тімоте - стародавній цивілізації Південної Америки, отримавша перемогу в битві сторона примушувала переможених воїнів кінчати життя самогубством.

 Повернувшись знову до батьківщини Редеді, доповнимо, що в культурі гордівливих кавказців відомо багато фактів (на які би у нас навіть не звернули увагу), коли і звичайна змагальна боротьба ставала причиною самогубства одного із його учасників. Так Марков Є. в своїй книжці «Очерки Кавказа» описує ситуацію, коли один із горців заподіяв собі смерть причиною чого стало те, що в нашій слов’янській культурній зоні викликала тільки би сміх, а там – смерть: «Бек – Булат, граючи з іншими жителями с. Дургєлі (що в Дагестані. – Авт.), від сильної натуги під час боротьби спустив звук, котрий вважається у горців найвеличнішою ганьбою. Небажаюче пережити такого безчестя, Бек – Булат не гаючи часу застрілився з пістолету»[[443]](#footnote-443).

 Так що, в випадку розглядаємого нами воїнського поєдинку Мстислава і Редеді, а втім і для багатьох інших відомих з історії, смерть для переможеного була більш бажаним результатом, ніж «псяче життя». В часи існування традиції воїнських герців розуміння гуманності, а так само воїнської честі було зовсім іншим. Та й засоби гуманності були значно іншими. Це тепер в традиції війн гуманно закидати бомбами простий люд, а воєвод і правителів за кошти цього народу годувати, в самому гіршому випадку, у тюрмі чи зоні, що теж виняток із правила. А тоді, правителі йшли на гибель, щоб зберегти той самий люд......

Не тільки смерть.

Зауважимо, вельми часто однією тільки смертю одного із герцівників, як у слов’ян та великої кількості інших народів, воїнський поєдинок не закінчувався. Після скінчення поєдинку, незалежно від того залишався супротивник живим чи лежав мертвим, за самими різними причинами (релігійні уявлення, склад характеру людини і т. д.), переможець міг поступити з переможеним самим різним способом. Гадло А. В. пише «Ритуал такого поединка, судя по многочисленным описаниям в былинах, был тщательно разработан и строго соблюдался. Опрокинув противника на землю (“ударил им о землю”), победитель непременно должен был завершить победу пролитием крови, извлечением внутренностей, отсечением головы или даже расчленением тела врага. Былинные герои “режут”, “порят”, “пластают грудь” побежденного, “смотрят сердце”, “мешают кровь с печенью” и т. п. Таким образом противник лишался жизненной силы, души, возможности воскреснуть и мстить, становился полностью безопасным, а победитель через соприкосновение с его кровью воспринимал его физическую мощь и одновременно приносил помогавшим ему сверхъестественным соратникам благодарственную жертву»[[444]](#footnote-444).

У танаіна (інакше: кенайці) Північної Америки, згідно традиційним уявленням, «бій вважався особливо удачливим, якщо пореможці були так забрискані кров’ю, що їх не впізнавали навіть найближчі родичі»[[445]](#footnote-445). Згідно переказам нганасан і енців (Таймирський авт. окр., Росія) «було грішним чи соромно воїнам повернутися з походу, не обмочивши стріли або не вимастивши санки кров’ю. Тому учасники походу, не рішивши напасти на укріплений табір енців, вбивають першого зустрічного, щоб отримати можливість вимастити свої санки кров’ю»[[446]](#footnote-446).

Можливо з часів існування ритуал пролиття крові ворога, веде свій початок відоме в традиційних слов’янських рукопашних змаганнях (кулачний бій, бій на палицях, а локально й боротьба) правило «до першої крові», «до юшки». В деяких місцевостях України і Білорусії, ще наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. традиційні уявлення, пов’язані з культом предків і культом землі, навіть вимагали від учасників боїв навкулачки і на палицях «краплю червоної водички, щоб окропила землю».

У багатьох народів, в тому числі проживавших чи бувавших деякий час в межах території сучасної України, переможеному відтинали або скальпували голову. Звичай відтинання голови і скальпування ворога був відомий, наприклад, скіфам Північного Причорномор’я і Алтаю. На одній із скіфських бронзових статуеток знайдених у Дагестані зображений воїн який у правій руці тримає кинджал, а в лівій - відтяту людську голову. Зображення скіфів з відтятими головами ворогів ми бачимо також на золотій ворворці з Курджипського кургану (Північний Кавказ) і так званій золотій пластині із зібрання ростовського купця Романовича Ф. С. Геродот про скіфські воїнські звичаї повідомляє наступне: «А воєнні звичаї в них такі. Коли скіф убиває першого мужа, то п’є трохи його крові. Голови вбитих у бою несе цареві; бо тільки той, хто принесе голову, бере участь в розподілі здобичі, якщо ж не принесе, то ні. З голови ворога скіф здирає шкіру у такий спосіб. Обкраює голову довкруги коло вух і витрушує її, а потому вишкрібає м’ясо волячим ребром і мне шкіру руками. Вичинивши, вживає ту шкіру як хустку. Він прив’язує її до вуздечки того коня, на якому їздить, і пишається тим. Той, хто має найбільше таких хусток, вважається найхоробрішим.. Багато хто ще й одяг шиє з тих здертих шкірок; зшивають їх, як баранячі. Багато їх іще здирають із побитих ворогів разом з нігтями шкіру з правих рук і роблять собі покривала до сагайдаків. А людська шкіра міцна і блискуча; вона найбіліша з усіх шкір. Багато їх скіфів обдирають всю шкіру з людей, напинають їх на дерев’яну куклу й возять із собою на конях»[[447]](#footnote-447). Башти з голів переможених ворогів - «калля - мінора» складалися воїни за наказом Тамерлана. Наприклад, в історичних джерелах, є згадка про такі башти, які були побудовані в 1387 році після взяття Ісфахану. В ХІХ ст. ярим прихильником цього звичаю кашгарський ходжа Велихан-тюря. Випадки відтинання голови деколи мали місце у козаків, а так само у кельтів: і перші, і другі відітнувши чи відрубавши ворогу голову вішали її на свого коня чи робили з нею якісь інші маніпуляції, які регламентувалися сталою чи тимчасовою традицією або якимось власним розумінням. Як воїнський трофей, і головна причина багатьох воїнських вилазок, голова ворога була у цілого ряду індіанських народів Південної Америки, а так само аборигенів Південно – Східної Азії тощо.

Принижування переможеного могло мати і зовсім іншу форму. Так, наприклад, в якутській вільній боротьбі «хапсагай» і на поясах «курдацан тустуу» які в минулому теж бували засобом воїнського поєдинку траплялося таке, що переможеному борцю показували «буордаах кукушка» - саму справжню дулю, тай ще забруднену землею. Цікаві факти зафіксовані у ескімосів: «Зневага одного у відношенні до іншого передається частенько актом насилля. Так мені – пише Жан Малорі, - довелося бачити в Іглуліку (Гудзонова затока) у 1961 р. як під час боротьби супротивник був кинутим на землю. Щоб цілком підтвердити свою могутність та вищість переможець помочився на “жертву”»[[448]](#footnote-448).

 У мусульманських народів є таке поняття як «салаб» - все то що при собі має кафір (невірний, тобто немусульманин): одяг, власна зброя і т. д. І на цей «салаб» має повне право той, хто особисто своїми руками, рискуючи при цьому своїм життьом убив кафіра у бою, битві. На думку деяких імамів, отримати «салаб» може тільки той із воїнів, котрий убив або переміг кафіра у воїнському поєдинку. Теж саме було в звичаї у айнів, а від них, і у японців: «загубить меч – найвеличніше безчестя, відібрати меч у іншого – значить учинити йому смертельну образу»[[449]](#footnote-449). Легендарний засновник Риму латинянин Ромул коли перемігши у воїнському поєдинку царя Ценіни Акрона обтесав великий старий дуб і повісив на ньому зброю поваленого ворога. Згідно Діодору, римлянин Тіт Мантулій у IV ст. до н. е. переміг великого та сильного галла, після чого зірвав з нього золоту гриву (torgue), за що отримав прізвище torguatus. Квінт Амбуст, з відомого роду Фабіїв, після перемоги у герці, зняв з вождя галлів майже весь воїнський обладунок. У мочіка «Переможці зривали з полонених всю одежу, що вказує на магічну роль воїнського убрання. Цей звичай зберігався серед перуанських індіанців й після конкісти»[[450]](#footnote-450).

 Деякі схожі способи приниження супротивника під час спортивних і рукопашних змагань мали місце й у нас і близьких нам східнослов’янських народів. Наприклад, деколи свою зневагу переможець показував тим, що переступав через супротивника котрий лежав в той час на землі. Особливо «страшним» було переступання через голову. Один із респондентів розповів про так званий «вовчий наскок», коли переможець, щоб образити свого переможеного супротивника і показати йому і всім присутнім «хто в хаті голова» ставав над лежачим супротивником так, щоб той знаходився між ногами під пахвиною. (Відомо, що в деяких парубоцьких громадах при вступі до громади парубчаки самі пролізали між ногами у отамана, признаючи його таким чином «вожаком зграї, до якої вони ввіходили»).

Деколи за місцевою традицією у переможеного забиралася шапка або, в тих місцях де існувала традиція, квітку або перо з головного убору. (Цей же акт частенько був своєрідним викликом на поєдинок в боротьбі, бою навкулачки, на палицях, батогах або ножиках. Особливими випадками, коли викликаний просто не міг, а згідно традиційним моральним нормам навіть не мав права відказати, були тоді, коли той кому зривали або збивали шапку з голови був старше за віком викликаючого.). Відомі випадки коли переможений повертався до свої хати босим, а переможець з його чоботами. В боротьбі «на пояски» трофейом міг бути пояс або ремінь, а в боротьбі «навручки» навіть штани. Останнє, доречно, траплялося і на козацьких герцях. У одному із найяскравіших і найцінніших творів українського літописання, Літописі Г. Грабянки (закінчений у 1710 р.), у центрі уваги якого події визвольної війни 1648 — 1654 рр., в описі Пилявецької битви читаємо: «…два наступні дні війська тільки те й робили, що забавлялися двобоями, у ці дні не один козак виїздив з свого табору на доброму румакові (в штанях та дорогих шатах, у поляків добутих), ставав до бою і школу лицарську на страх та подив ляхам являв»[[451]](#footnote-451).

Взагалі відбирання що–небудь з одягу у переможеного в борцівській сутичці, у слов’ян має дуже довгу історію. Згадки про такі випадки відомі ще з часів Києської Русї. Відомо, що при змаганнях в боротьбі зустрічалася навіть умова «на цвітне плаття» (рос. «на цветно платье»); Пєтухов В. в своїй статті присвяченій боротьбі на Русі пише: «Іншим видом умови було боротися «на цвітне плаття», тобто, в сутичці зірвати, здерти одяг у супротивника, “на голизну пустити, чесним людям на посміх.

“Он и цветно платье с него сшиб,

Пустил его косо-накосо,

Пустил в чем мать родила.”

В тих же піснях про Кострюка, його боротьбу з братами Калашниковими співається:

“Кто кого сможет рвать-щипать,

Того рвать-щипать, до нага обдирать”»[[452]](#footnote-452).

Ту ж саму і подібні їм умови змагання зустрічалися в кулачних і паличних боях. Відомий етнограф Б.В.Горбунов в одній із своїх праць подає такі дані: «Победители палочных состязаний получали призы, о чем имеються известия со времен средневековья. Так, в постановлении Владимирского собора 1274 г. Отмечается, что победители в палочных боях “взимающе от убиваемых порты”. В былине «Василий Буслаевич» мужики новгородские говорят, вступая в палочный бой, что в случае победы

“Мы не возьмем дороги подарочки…

Повладеем платьями цветными”.

Возможно, в средьневековье бытовал обычай, согласно которому в качестве награды, призы за победу забирали одежду побежденного»[[453]](#footnote-453).

 Відомий випадок, коли переможець в боротьбі, що якнайбільше показати свою зневагу до переможеного парубка, а тим самим й вдоволити своє самолюбство, підійшов до його нареченої і зірвав з голови тої шалок (хустину), котрим одразу витер піт з свого лиця. (Як кажуть люди, душа людська темний ліс, а голова боштан, а що в ньому є невідомо ні Богу, ні чорту.).

ДОДАТОК.

Невелика збірка відібраних народних ігор які можна використовувати в практиці воїнсько-фізичного виховання.

БИК.

«Бик», «В бика», або в «скаженого бугая» - гра в якій гравці, взявшись за руки, стають колом, але обов’язково спинами в середину. Далі після команди все «коло» крутиться якнайшвидше. Хто при цьому падає, той — «бик». Від нього всі розбігаються. А «бик» гониться за всіма. Як впіймає когось, то вже й той — «бик», тоді вони ловлять вдвох. Потім — втрьох, чотирьох і т.д. Таким чином, стає все більше й більше «биків», аж поки всі стають ними[[454]](#footnote-454).

ВЕРНИГОЛОВА.

Грає деяка кількість парубків або чоловіків. Вельми часто, якщо група бажаючих велика, за допомогою жереба відбирається вісім або шістнадцять гравців. В тому випадку коли гравців вісім, четверо з них стає в дві пари — одна навпроти другої, вони нахиляються і ховають голови під руки один одному. Інші четверо, розбігшись, стрибають на них і, перевернувшись через голову, стають на ноги. Після цього вони приймають положення перших, а ті перестрибують через них і т.д.

В КАЛАЧА.

Збирається кілька дітей. Один з гравців лягає ниць, а всі інші присідають навколо нього. Кожен кладе один палець на спину лежачого так, щоб вийшов кружок. Хтось з гравців злегенька торкається перетнем руки кожного і приспівує:

Угадай, Ганно,

Пристойна панно,

На чиїй руці

На мереженці

Перстень упав.

І запитує лежачого: “На чиїй?” Як не вгадав, то знову торкається по черзі пальців гравців і співає:

Не вгадала Ганна,

Пристойная панна,

На чиїй руці

На мерженці

Перстень упав.

Бух, бух та калач,

Та встань, та не плач.

На слова “Бух, бух!” усі легенько б’ють у спину лежачого, а він намагається піднятися. На його місце лягає той, кому на руку впав перстень. Усі знову сідають навколо нього і співають, як і раніше.

ВКРАСТИ САЛО.

Для цієї гри беруть довгу і вузьку жердину, і приставляють її із двору до вікна. Один із учасників чи декілька із них сильно трясуть цю жердину. Бажаючий повинен пробігти по хиткій жердині до вікна і торкнутися рукою кватирки. Це й називається «вкрасти сало», тобто виграти у грі. У випадку невдачі «не вкравший сало» сплачувався який-небудь штраф.

ВОВК І ГУСИ.

«Декілька дітей стають в один ряд, називаючись гусьми, і тримаються за поли плаття один одного; спереду них стоїть моторний хлопчик, який зветься гусаком: він захищає інших гусей від нападу вовка, котрий старається унести гуся чи гусеня. Вовк не може хватати ні з середини, ні з перших, але повинен брати з кінця. Він бігає до тих пір, поки не розстроїть ряд і не схватить з кінця, і таким чином продовжує ловити. Потім нападає на самого гусака и терзає його»[[455]](#footnote-455).

Ця граї численні місцеві варіанти. Для прикладу наведемо описання одного із них (відомого під назвою «Гуси») з фольклорно-етнографічного здобуду І.І. Ман жури (записи проводились на рубежі 70 – 80-х років XIX ст. в Олександрівському повіті Катеринославської губернії):

«Купка представляюча гусей іде в “поле”. Мати прогонить їх криком: “гай-гай, гуси у поле”, лишається на місці. Вовк стоїть в стороні.

Мати: гуси додому!

Гуси: не имієм.

М.: Чого?

Г.: Вовк за горою.

М.: Що він робе?

Г.: Гуску скубе.

М.: Яку?

Г.: Сиру та билу.

М.: Гуси додому!

Гуси біжать, вовк їх ловить і коли переловить всіх, до него приходить “мати” і питає:

Мати: Чи не у вас кум мої гуси?

Вовк: Ні – нема. (Гуси шипять)

М.: А це шо у вас шепотить?

В.: Та то горщик закіпає.

Мати відходить, вовк її кричить: “Вернись кума, щось загубила!” Мати вертається і

повторюєт ся та сцена, лиш гуси тепер гогочать.

М.: А шо це у вас кум гогоче?

В.: Та це ложки з полиці падають.

За третім разом вовк признается, но мати должна каждому разжать кулак, кому разожметъ, тот іде до неї, остальні лишають ся вовку. Потім беруть палку і перетягаються

до трех раз. Хто перетягне, тот і виграє»[[456]](#footnote-456).

 А ось ще один ваоиант:

«Вибираються «вовк» і «господиня», решта грають «гусей». Вовк ховається де-небудь у засідці, а господиня, вибравши місце для своєї хати, гонить у поле гусей із двору. Коли гуси відійдуть на чималу відстань, господиня гукає:

– Гуси, додому!

Гуси – Вовк за горою.

Госп. – Що робить?

Гуси – Гуску скубе.

Госп. – Яку?

Гуси – Сіру, білу, волохату.

Госп. – Швидко ж, мої гуси, до хати!

Гуси летять додому, вовк кидається ловити і, якщо зловить яку-небудь, веде її до своєї засідки. Господиня знову гонить в поле гусей і знову кличе їх, як і раніше. Це триває до того часу, поки вовк не переловить усіх. Тоді господиня іде шукати своїх гусей і заходить до вовка:

– Здоров, кум!

Вовк – Здраствуй, кума!

Госп. – чи не бачив моїх гусей?

Вовк – А які твої гуси?

Госп. – Були сірі, були й білі, та з двору десь залетіли; ось уже третій день шукаю.

Вовк – І не бачив, і не знаю.

Господиня хоче йти, але вовк зупиняє її:

- Вернись, кума, побалакаєм.

Господиння зупиняється, чує писк і сичання гусей:

– Що це сичить, куме?

Вовк – Та це, кума, льон товчуть.

Господиня іде додому, вовк знову зупиняє її:

- Кума, побалакаємо.

Господиня зупиняється і чує, як гуси б’ють крилами:

– Що це таке, куме?

Вовк – Це плаття перуть.

Господиня іде, вовк знову:

- Та постривай, кумо, побалакаємо.

Господиня зупиняється і чує крик гусей. Вона обертається у той бік, звідки чути крик, і запитує:

– А це хто кричить, куме?

Вовк –Це гуси прилетіли. Іди подивись, може тут і твої є!

- Пізнавай, кумо, де твої гуси.

Господиня говорить:

- Оце мій, оце мій, а, крий Боже! Оце тутоньки всі мої. Сірий вовк, щоб ти згинув!

Вона гонить своїх гусей додому, і тим закінчується гра»[[457]](#footnote-457).

ВОВК І ХОРТ.

У грі бере участь парна кількість гравців. Гравці утворюють чотири колони, в яких четвірки беруться за руки. На команди ведучого «Вліво!», «Вправо!» учасники повертаються на 90°, стрибком перешиковуючись у шеренги. Під час поворотів руки роз’єднуються, а в колонах і шеренгах з’єднуються. Утворюються при цьому ряди.

Гру розпочинають двоє дітей: «Хорт» переслідує «Вовка», їм забороняється бігати попід руки, розривати ряди. Ловити дозволяється на вільних «вуличках». Усі при цьому співають:

Ой, дзвони дзвонять,

Хорти вовка гонять,

По болотах, очеретах,

Де люди не ходять.

«Вовк» вважається спійманим, коли «хорт» торкається його рукою.

ВУГЛИК.

В гуцульській грі «Вуглик» або «вугіль» учасники старалися обпалити один одному лице. Вони «вішали посередині вуглик і роздували його: якщо вуглик обпалював лице кого-небудь, всі заливалися сміхом»[[458]](#footnote-458). А ось яке описання цієї гри дає австрійський вчений професор Р.Ф. Кайндль (1866 - 1930): «Гра “вугіль” полягає у тому, що підвішують за допомогою голки і нитки розжарену вуглину до кімнатної стелі; гравці стають потім довкола і обдмухують вуглину один проти одного. Хто необережний при цьому дмуханні, обхоплює собі губи, а до того ще його й висміють»[[459]](#footnote-459).

ГАЙДУК.

Народна гра яка ще у 20-х роках XX ст.. побутувала у с. Качелені Міжгірського району (записав І. Сенько):

«Жеребкуванням обирається “гайдук”. Він бере у руки палицю, розгортає траву, ніби щось шукає. Хтось із учасників гри питає “гайдука”:

* Що там глядаєш?
* Ігли!
* Для чого?
* Бесаги[[460]](#footnote-460) шити!
* Нащо тобі бесаги?
* Каміння носити!
* Нащо тобі каміння?
* Замок мурувати!
* А хто буде носити?
* Ви!
* А як не будемо хотіти?
* А я буду вас бити!
* Тікаймо!

Всі розбігаються. “Гайдук” ловить. Кого зловить, той стає “гайдуком”. Діалог повторюється»[[461]](#footnote-461).

ДІД.

Учасники гри вибирають Діда, який іде до своєї хати, - чотирикутника. Діти стають півколом кроків за 10 від Діда. Гру починає Дід. Він виходить з своєї хати й поволі наближається до дітей, котрі стоять на одному місці, а ж поки Дід не проспіває своєї цілої пісні й не проробить всього до співу. Після слів «от такий плечистий, Тьху його к нечистій», спльовують і розбігаються хто куди. Дід намагається кого-небудь заморити (ударити), а потім тікає у свою хатку, де його бити вже не можна. Коли заморений Дідом не встигне віддати йому удар назад, то сам стає Дідом, а як заморений віддасть йому удар назад, гра починається знову з тим самим Дідом.

Іде, іде дід, дід, несе, несе міх, міх.

От такий дідище, от такий старите,

От такий ногатий, от такий рукатий,

От такий вусатий, такий бородатий,

От такий окатий, от такий плечистий.

Тьху його к нечистій!

ДОВГА ЛОЗА.

Гра розповсюджена практично на всій терені України, і зустрічається практично у всіх слов’янських народів, з’являється гра «Довга лоза» або «в довгої лози», або «Чехарда», чи «Кривої лози», як її називають жителі гуцульського села Яблуниця Чернівецької області. Гралися в ню як малі хлопчики, так і парубки, а так само дорослі одружені чоловіки. Крім того, відомо, що не байдужими до неї були й воїни. Наприклад, розважалися в «довгу лозу» запорозькі козаки, про що писав Микола Гоголь у своїм творі «Тарас Бульба»: «…запорожці, обперезавши все місто у два ряди своїми возами й обсівшись куренями так, як і на Січі, курили свої люльки, мінялися здобутою зброєю, грали в довгої лози…». (В перекладі з російської мови Миколи Садовського).

В цій грі хлопці стають один за одним ланцюжком, обличчям у потилицю на відстані в декілька кроків (приблизно 2 метрів). Потім голову i спину нахиляють, а гравець, який стоїть позаду, розганяється, перестрибує через кожного доходячи до початку ланцюжка i стає попереду, так роблять всі по черзі. За ним те саме робить другий, третій і т.д. Позаяк при цій грі усі безперервно посуваються вперед, то щоб не зайти далеко, вони розвертаються в інший бік і продовжують грати.[[462]](#footnote-462).

Ця проста на перший погляд гра, мала велику кількість локальних і територіальних особливостей. Так, наприклад, в Сокирянському районі Чернівецької області, був відомий варіант гри в якому після першої доріжки (коли всі учасники поперестрибували вперше), гравці піднімали тулуб трошки вище, і так кожен раз після проходження ланцюжка, ускладнюючи тим самим гру. Після цього хлопець який стрибав першим знову намагався пройти увесь ланцюжок. Той із гравців який не може перестрибнути вибуває з гри. Таким чином в кінці залишався двоє чи один учасник, який вважався переможцем. Як розповідали старі люди, бувало так, що наприкінці приходилося пробувати перестрибнути через «стовпа» - хлопця який стояв повністю рівним, і були такі що це робили, навіть тоді, коли наспір «стовп» ставав на пиньок. Діди відзначали, що дивним є то, що переможцем в грі частіше залишався гравець не великого зросту, а високі, навпаки – вибували з гри в числі перших.

В околицях Переяслава другої половини XIX ст., згідно дослідженням С. Ісаєвича, відомий варіант, коли учасники гри стрибають не тільки через партнера, котрий зупиняється зігнувшись у крижах. В цьому варіанті «довгої лози» крайній живого ланцюга перескочує через кожного із гравців, і за крайнім лягає на землю лицем донизу[[463]](#footnote-463). Подібний варіант зустрічався також на Поділлі, де вона проводилася наступним чином: «...ті, що грають, лягають прямо на землю рядком, один від другого на декілька кроків, а останній підіймається, біжить і перескакує через усіх, що лежить. На другому кінці й сам лягає. Це ж робить слідуючий за ним і т.д. Біжать не по одному, але ледве перший перескочив двох-трьох, як починає слідуючий, там слідуючий і т.д. Уся приємність довгої лози полягає в жвавості, з якою парубки бігають, та в плавності. Для штуки інший, що лежить – гицне, щоб той, що перескакує – носом запоров»[[464]](#footnote-464).

Інший варіант і деякі маловідомі особливості цеї гри описав професор Степан Килимник, який подав її під назвами «У довгу верству» і «Перегони весни з зимою»[[465]](#footnote-465). Він пише: «Гра проводиться так: гурт хлопців та молодих одружених чоловіків виходять у поле, на луку, чи у ліс на велику поляну. Тут вибирають двох старших керівників. Названі парубки (а їх декілька), як кандидати виміряються між собою і залишаються лише тих два, руки яких будуть одного зверху, а другого знизу. Виміряються на палиці (дрючку, патику, чи на очкурі-поясі). Головним розпорядником залишається той, чия рука була при вимірюванні зверху. Цей розпорядник вишиковує їх вряд, один за другим. Першого з ряду ставили на віддалі 5 – 6 метрів. Цей згинається так, що руки опираються на ноги вище колін. Другий з ряду розбігається і, торкнувшись чи обпершись о плечі першого, перескакує через нього, відбігає також на 5 – 6 метрів і стає в позі першого. Далі розбігаються 3-4-й і т.д. і перескакуючи через кожного впереді, стає в такій же позі. Коли перескочить останній через усіх, то знову перескакую 1-й, 2-й і т.д. Після першої тури, вже повертаються і скачуть назад. Коли ж хтось з учасників не перескочить, то виходить з ряду й вже буде скакати знову, але останнім.

Причім, коли перший раз перескакували через зігнуту фігуру, то другий раз – через прямішу, а третій раз перескакували через цілком рівно випрямленого, стоячого. Гра інколи простягається на 2-3 кілометри, чому й носить назву “Довгої верстви”, “Лози” чи “Чехарди”.

Інколи буває, що стоячий десь 5 – 10-м народне зігнеться під час перескакування через нього, і той, що мав перескочити – падає. Але цей жарт буває рідко й у грі забороняється»[[466]](#footnote-466).

Степан Килимник також відзначає, що ця гра «проводилась на Поділлі, Київщині, Полтавщині та в деяких місцевостях Галичини»[[467]](#footnote-467).

ЖАБКИ.

Традиційна гра зі стрибками в яку грають на Гуцульщині. Наводимо її описання в записі М. Іванюка:

«Діти вибирають “бузька”. Він визначає віддаль на 10 – 20 м. Учасники гри присідають, ловляться обома пальцями рук за пальці обох ніг. За командою “бузька”: “Раз, два, три – до кінця скачки” – усі “жабки” стрибають до кінця. Котра “жабка” дострибала до останнього або, стрибаючи, впала, чи відірвала пальці рук від пальців ніг, ту “бузьок” бере в “дзьоб” – руку і кидає в “мочило” – будь-яке визначене місце – в майбутньому собі на поживу

Такий незвичайний біг “жабок” тягнеться до тих пір, поки не залишиться одна “жабка”. Та “жабка”, що прискакала першою, стає бузьком, а бузьок стає “жабкою” і гра починається спочатку»[[468]](#footnote-468).

ЖУК.

Учасники шикуються у дві шеренги обличчям одна до одної, їх руки перехрещені так, що по них можна ходити «мостом», який гойдається. Ходять по ньому бажаючі, сміливці. У шеренгах приспівують:

Ходить жук по жуках,

А дівчата — по руках.

Грай, жуче, грай, небоже,

Най тобі Бог допоможе.

Ой, грай, жуче, до суботи,

Будуть гроші та й чоботи.

Грай, жуче, грай.

Ходить жук по жуках,

А дівчина — по руках,

Грай, жуче, грай, небоже,

Хай тобі Бог допоможе.

Ой, грай, жуче, до неділі,

Будуть сукні шовковії,

Грай, жуче, грай.

Перемагають гравці, які перейшли по руках, утримавши рівновагу і не впали.

В деяких місцевостях України ця гра була суто дівочою, яку влаштовували під час так званих «Вулиць». При цьому в залежності від села, а то й кутка вона мала свої одмінності, особливо в тому, що стосується пісні яку співають під час гри. Для порівняння з вище приведеним вариантом, наведемо ще один, відомий під назвою «Вербовая дощечка», який записав Олекса Воропай (1913-1968):

«Дівчата стають парами в два ряди, переплітають свої руки й утворюють “місток”, по якому ходить маленька дівчинка. Такий місток міг тягнутися без кінця, бо та пара, по руках якої дівчинка вже пройшла, переходила наперед і знову підставляла свої руки. Цей хоровід супроводжувався піснею:

А вербовая дощечка, дощечка,

Там ходила Настечка, Настечка,

Та цебром воду носила, носила,

Дібровоньку гасила, гасила.

Кілько у цебрі водиці, водиці,

Тільки дівкам правдиці, правдиці…»[[469]](#footnote-469).

 Пісня може бути й іншою, наприклад, такою:

Ой ходить жук по жучині, а жучиха по драбині,

Приспів:

Грай, жуче, грай (2).

А жучиха не лінива, як скочила, рибку ймила.

Ой пішов жук топитися, а жучиха дивитися.

Чекай, жуче, не топися, ще й на мене подивися.

А жучиха жучка ймила, до комина пришпилила.

До комина рученьками, а до жердки ніженьками.

Ходить жучок по ялині, а жучиха по драбині.

На жучкові опанчина, а сам жучок, як дитина.

На жучкові черевички, а сам жучок невеличкий.

А хто хоче жучка грати, треба йому паску дати.

А ми того рік чекали, щоби нині жучка грали.

А ще будем рік чекати, щоби того жучка грати.

На Сокальщині «Жучок» - найголовніша великодня гра, що символізує безкінечний рух і вічне життя. Тут хлопці й дівчата стають парами в довгий ряд, схрещуючи руки (так, як на «стільчик»). Малу дитину запрошують бути «жучком», і двоє хлопців водять її по «чарівному місточку» з рук гравців. Пари, по котрих уже пройшовся «жучок», перебігають наперед і таким чином «жучка» обводять довкола церкви.

ЖУРАВЛИНИЙ КЛЮЧ.

«Ця гра має у різних місцевостях різні назви. А полягає ось у чому: обирає юнацька чи парубоцька ватага ватажка. Цей уставляє хлопців у ключ, кожний береться за руку іншого з правого й лівого боків і тримається міцно. І коли парубки вставлені всі в один бік обличчям, то ватажок бере першого за руку, але стає обличчям у протилежний бік і починає злегка закручувати. Ключ біжить все швидше й швидше. Щодалі від ватажка, то в ключі робиться більше й більше коло й вже біжать з надзвичайною швидкістю. Останній неспроможний уже так поспішити, відривається з силою і падає дальше від ключа, або його тягнуть, бо він уже безсилий. Тоді ключовий-ватажок (вожак, водій) уповільняє свій рух, уповільняється в бігу й ключовий кінець. Ця гра проводиться на широкій площі, бо участь у грі приймають 20 – 30 хлопців»[[470]](#footnote-470).

ЗАЛІЗНИЙ КЛЮЧ АБО ВОВК.

Група гравців стає у коло, міцно взявшись за руки. Вибраний за допомогою лічилки чи будь-яким іншим способом «Вовк» стає по середині кола і намагається з розгону прорвати його. Якщо він не прорве кола, то його запитують:

Який ключ?

Він відповідає:

Залізний!

Гра продовжується доти, поки «Вовк» не розірве коло. А як розірве, то виривається з нього і тікає. За ним усі женуться. Хто зловить «Вовка», той стає на його місце і гра продовжується.

ЗАПОРОЖЕЦЬ НА СІЧІ.

«У центрі прямокутника (15X40 кроків) позначається “Січ” - смуга завширшки 3, завдовжки 15-20 кроків. Посередині пересувається “запорожець”, який прагне спіймати когось із “куренів” (два гурти, які розміщені на протилежних сторонах Січі), хто перебігає з одного табору в інший.

“Запорожець” ловить легким ударом руки по плечах (спині). Тих, що стоять поза смугою, він не сміє торкатися. Спіймані перетворюються на запорожців і допомагають у ловах.

Виграє той “курінь”, де залишається один найспритніший»[[471]](#footnote-471).

КАШУ ВАРИТИ.

«Кашу варити» або «Коня грати» - традиційна українська народна парубоча гра з елементами акробатики.

«Парубки чи хлопці вчетверо виміряються (в дві пари); але вже іначе: по два, а частіше всього палкою, а не поясом. А в тім, то не закон :”на чім би не вимірятись, аби вимірятись. Вимірявшись, спідній стає в пару з спіднім, а верхній з верхнім. Це ще не стосується до самої грі, це складає тільки перед початок (передвер’є) її, наче жереб: кому ставати за коня, а кому їздити. У всіх іграх, до котрих тільки виміряються, спіднім, спіднім гірше; а верхні – панують. Але звичай вимірятися – в дії при кожній грі, що складається з двох половин – зрозуміло в грі парубочій. Там і тут спідні стоять за коня, а верхні кашу варять, їдучи, перевертаються.

 А все це робиться такім чином:

 Щоб утворити (імпровізувати) коня, спідні стають навколішки, обличчям один до другого, і потім нахиляються до землі так, щоб ліктями опертися на землю. При цьому наглядається, що коли вони притуляться один до другого, то щоб плече одного приходилось перехваті другого. Спини їх обох мусять бути на одній рівнині, й утворювали б суцільну поверхню; причім, лівий, чи правий бік одного, прилягає до лівого ж, чи до правого боку другого, бо ж вони обличчям в протилежні сторони. Голови свої обидва нахиляють до землі, щоб таким чином не перешкоджати – та й самим краще. Коли спідні таким чином улаштуються - зроблять коня, стануть коня, верхні стають один по дну сторону його, а другий по другу, і котрий з них малосильніший, той починає гру; повертається спиною до коня, а тому й до товариша, котрий стоїть по ту сторону коня, і лягає горілиць (горіниці), цебто спиною на коня, поперек його по самій середині, пильнуючи, щоб не скотитись на землю. Другий, верхній, нахиляється на цього, - зрозуміло з боку голови, - бере його за поперек (попід крижі) й підіймає догори ногами. Той, що його піднімають, у свою чергу охоплює руками того, що його підіймає, також за поперек, і ноги підіймає догори, щоб таким чином допомогти товаришеві й приготуватися стати на землю, як побачимо нижче. Якщо тому пощастить підняти цього (інколи на самому початку спорить (зіпсує); не так візьме або, що, та й упустить, а поправлятись не годиться), то голова того, що підняв, опиниться в самих розсохах піднятого, котрий висить униз головою і ноги нагнув через плечі свого товариша. Коли в такій позиції подивимось на профіль, то помітимо фігуру, подібно до букви “Г”, зображену верхом униз, цебто від правої руки до лівої, або на друковане прописне “Т” без правого плеча, що одне й те ж (Т). Перехрестя цієї букви підняте вверх і зверху того ламається (цебто ноги в колінах). Фігура ця не стоїть, але одразу ж повертається на місці, завдяки чому й виглядає зображення похоже на букву “Г”, зрозуміло з тією вадою. Потім це “Г” нахиляється, лягає через коня і, таким чином, своїм носом дістає до землі й одразу ж підіймається в оборотному вигляді (протилежному вигляді): очевидно, це ті грають перекидаються – кашу варять: той, що підняв, повертається спиною до коня, лягає з ношею (тягарем), чому той, хто був піднятий, стає на землю і підіймає свого товариша. Коли це вдалось, то одержується знову та ж фігура, тільки навпаки й уже на другому боці коня. Потім робиться це ж саме: той, що підняв обертається, лягає; піднятий стає на землю і т.д. Причім, не можна поправлятися: тому верхні, звичайно, скоро спортять (зіпсують): котрийсь упустить товариша, а чи обидва скотяться, або один не підніме другого: попробує – цик! та лиш засміється. Коли спортять, тоді верхні стають за коня (коня стане), а спідні вже кашу варять. Ті, що кашу варять, всемірно тримаються один другого й напружують усі зусилля, щоб не зіпсувати; але вага ноші (тягара), з напруженням сили, скоро стомлює. Спідний у цій грі легше, ніж верхнім, але верхнім більше приємності, ніж спіднім. “А що? Попоїздили?” – “А ми по вас!”»[[472]](#footnote-472).

КОПІРУШКА.

«Копірушка» або «Каперуш», або «Ремінець» - чоловічий танець-гра, який був поширений на Західному Поділлі, а так само у канадських українців у районі Смокі Лейку. Згідно А. Нагачевському являв він собою наступне:

«Танець виконувався в супроводі однієї специфічної мелодії, хоч і не був сам по собі з нею тісно пов’язаний. Брала участь у танці група з десяти чоловік. Для того, щоб розпочати копірушку, чоловіки вибирали ведучого і ставали в ряд за ним. Ведучому потрібний був ремінь, часто це був шкіряний пояс з його штанів. Копірушка являла собою наслідування дій ведучого. Кожний учасник повинен був виконувати ті ж самі рухи, щоб не бути покараним ударом ременя. Ведучий намагався урізноманітнювати танець, здійснюючи, крім танцювальних рухів, різні трюки. Він міг сідати на підлогу або поцілувати котрусь з присутніх жінок, а потім стежив за тим, щоб наступні чоловіки робили те саме. Інколи його дії ставали не зовсім пристойними, що викликало протест у жінок. Ці жести, мабуть, також надавали можливість ударити кількох учасників поясом. Танець завжди викликав загальний сміх і пожвавлював забаву»[[473]](#footnote-473).

КОРОЛЬ.

«Король» (інші назви: «У царя», «У війну», «У короля») – одна з найрозповсюджених українських народних ігор. Як правило в ній приймає участь велика кількість гравців. Для початку, всі учасники (найчастіше - хлопці) розділяються на дві половини – команди («військо», «армія», «загін» і т.п.). Кожна з команд обирає собі ватажка – «Король», «Цар» і т.п. А далі між «арміями» починається суперництво.

«Царі вимірюються на палиці, причому, хто залишається зверху, той білий цар, а другий - турецький цар. Команда турецького царя шикується у ряд і всі міцно тримаються за руки. Навпроти шикується команда білого царя. При цьому царі стають один проти одного скраю своєї команди. Потім кожен з команди білого царя, починаючи від краю і закінчуючи самим царем, по черзі розбігається і намагається розбити руки якій-небудь парі серед противників. Якщо розіб’є, то відбиту частину забирає у полон і далі вона бере участь у грі вже на боці білого царя, а якщо не розіб’є - сам залишається в полоні у турецького царя. Грають доти, поки з однієї з команд не заберуть усіх»[[474]](#footnote-474).

Свої цікаві особливості ця гра мала на Гуцульщині. Там, «Король» не обирався, а їм ставав той, хто першим згадав про гру. Сама гра супроводжується діалогом учасників команд. Так, наприклад, протилежна група питає:

* Королю, королю, буде війна?
* Ні, - відповідає король.
* Чому?
* Бо замало війська.
* Відбий собі.

А далі, згідно записам М. Іванюка, все триває так: «Король розбігається на протилежну групу, яка тримається в ряді за витягнені руки, вибирає на свою думку найслабше місце і своїм тілом намагається вдарити по руках так, щоб вони пустилися. Якщо це йому вдасться, тоді менша частина цієї групи переходить до нього і стає в лаву його “воїнів”.

За цей час група, що потерпіла у “війні”, обирає і собі “короля”.

Якщо першому “королеві” не вдалося відбити собі “воїнів”, то воїни його “скидають” і з-поміж себе вибирають іншого. Це ж роблять і в протилежній групі.

Новий “король” “войовничіший”, ніж попередні, але і йому не завжди вдається виграти “бій”. І якщо він повертається з “полоненими”, то йому кричать:

- Слава! Слава! Слава!

Гра тягнеться до тих пір поки в одній із груп не залишився “король” сам без “війська”.

В такому разі “короля” беруть в полон: зв’язують йому руки і відводять в корчі терня, глоду, ожинника, словом туди, де є колючки. Там він сидить до кінця другої гри, яка розпочалася після закінчення попередньої.

При “нападі” на протилежне “військо” на протилежне “військо” правилами гри забороняється бити коліном абр якимсь іншим предметом по руках тих, що тримаються. “Військо”, на яке біжить “король”, повинно стояти спокійно, не згинати витягнуті руки, не робити вихилясів ногами, не вертіти головою»[[475]](#footnote-475).

Де що своє місцеве, згідно записам С. Килимника, виділяло від інших варіантів цієї гри, гру «У короля» на Поділлі. Тут «коли другий король залишається без вояків, то тоді сам біжить відбивати, а коли й йому не пощастить, то залишається в полоні. Більше той, що цілком програв, не може бути королем, вибірають нового й гру починають знову»[[476]](#footnote-476).

В деяких селах Буковини в тих випадках, коли «король» залишався самий без війська, то сходився з другим «корольом» у борцівському поєдинку. Якщо він перемагав, то отримував право забрати половину «війська». Таким чином, гра продовжувалася далі. А якщо програвав, то по черзі носив у себе на спині всіх гравців на визначену відстань[[477]](#footnote-477).

ЛОЗА.

Традиційна народна гра зі стрибками: «Два підлітки стають один за одним і, нахиляючись вперед, перший кладе свої руки на коліна, а другий - йому на спину. З обох боків біля них - по два сильніших хлопці. Решта розбігаються, намагаючись перестрибнути перших двох. Гравці, що стоять по боках, допомагають товаришам стрибати, підкидаючи їх»[[478]](#footnote-478)

МОВЧАНКА.

Коли діти дуже розкричаться, хтось нагадає про цю гру і скоромовкою проговорить:

Їду до дому

На зелену солому.

На тій соломі

Сидить жаба.

Хто писне,

Той жабу хлисне,

Мені можна говорити

Сто раз,

А іншому – ані раз.

Всі замовкають. Ведучий намагається кого-небудь викликати на розмову. Хто перший заговорить, той програв.

ОБЛАВКА.

Народна гра з стрибками і імітацією удару ногою в стрибку: «На спеціальну високу лаву садили велику солом’яну ляльку, котру треба було збити у стрибку ударом ноги»[[479]](#footnote-479).

ПРИГУНЦІ.

Двоє присідають навпочіпки, тримаючи один одного за руки. Інші учасники гри перестрибують через їхні руки. Спочатку ті двоє, що водять тримають руки низенько до землі, а потім поступово підіймаються вгору. Ті двоє з групи учасників гри, котрі не зуміли перестрибнути руки першими займають місце перших, стають водити.

ПУСКАЙТЕ НАС.

Всі учасники гри поділяються на дві половини. Перша половина гравців береться за руки, а інша половина – тримається гуртом і співає:

Пускайте нас,

Пускайте нас

За гори погуляти.

Ті, що бралися за руки одспівують:

Не пустимо,

Не пустимо,

Бо близько Дунай.

А ми мости

Помостимо

За Райський Дунай.

Незчеплений гурт співає:

А ми мости

Поломимо,

Самі собі

Поїдемо

За Райський Дунай.

Після останнього слова ця половина силоміць прориваються крізь зчеплені руки.

Далі по закінчені протиборства групи міняються місцями, і гра продовжується.

РІПКА.

«Ріпка», «У ріпку», «Дрібушечки» і т.д. – традиційна народна гра з кружлянням. Відома в численних варіантах. Якщо брати загалом, то в ній два гравці стають один напроти другого, лицем один до одного і беруться за руки. Далі, за умовним знаком обидва починають кружляти, не розриваючи рук. Кружляння поступово прискорювалося, доки хто-небудь не падав. Хто впав, той рахувався програвши. В варіанті гри «Варена ріпка» обертаються, поки хто одірветься з кола. Потім гра починається спочатку.

Вельми часто гра супроводжується пісенькою. Так, наприклад, у грі «Дрібушечки» під час кружляння діти співали:

Дрібу, дрібу, дрібушечки, наїлися галушечки!

Гей, гей, до води, наїлися лободи!

Коли грають «Варену ріпку» приспівують:

Вареної ріпки

Держітеся кріпко:

Як хто увірветься,

Тому не минеться.

Український вчений В.А. Старков, відзначає, що побутувало багато таких рухливих ігор на спритність, координацію руху з драматично-пісенним елементом аналогічних чи подібних до «Ріпки»: «Зокрема, на Чернігівщині, у с. Совін Остерського повіту, в кінці XIX ст. існували подібні ігри-веснянки: “У ложечки”, “У карлючки”, “Дробу, дробу солі”, “Мак, мак чистий”, “У ріпку”. Це споріднені народні дитячі ігри на координацію рухової діяльності та спритність: двоє гравців тримають один одного за руки різним чином і обертаються. В іграх “У ложечки” і “У карлючки” вони розміщуються спиною один до одного, а в грі “Дробу, дробу солі” - лицем. Відзначимо багатство етнографічних варіантів гри “Дробу, дробу солі” (“Дриб, дриб соли”, “Дрібушечки” тощо), де за однакових рухових дій вірші супроводжуючих гру співів дещо різняться[[480]](#footnote-480). І якщо в ці ігри грають переважно двоє, то в іграх “Мак, мак чистий”, “У ріпку” зайнято вже кілька дітей, які, взявшись колом за руки, обертаються. Хто впаде - вибуває з гри (“У ріпку”)»[[481]](#footnote-481).

У ВЕЛИКОДНЬОГО ДЗВОНА.

Гра яка зустрічалася на Поділлі, Сокальщині і в деяких інших регіонах України. На поклик одного з парубків: «У дзвона!» весь гурт швидко стає у тісне коло. Хто не встиг – стає «серцем дзвона», йде до середини. Далі, з кола всі хлопці простягають до «серця» руки, але хутко забирають, щоб «серце дзвона» не схопило: «Парубки весь час протяжно й мелодійно виспівують: Дзінь-дзелень, бом-дзень, дзінь-дзелень... Бам.., бам.., бам... Той, що в середині, намагається когось за протягнуту руку зловити й втягнути до середини. Тоді втягнутий стає “серцем дзвона”, а той, що був усередині – стає в коло»[[482]](#footnote-482).

Існують і інші варіанти цієї гри. Один із них спостерігав Степан Килимник у селах Луці-Немирівський та в Нечипорівцях на Вороновиччині, Вінницької області. Тут також стають у тісне коло і так само той, що вчасно не встигає зайняти місце в ряду кола, попадає в середину і стає «серце дзвона». Різниця же в тому, що «протяжно коло наспівує лише: Бам... Бам... А того, що в середині з усіх боків відштовхують під звуки: “Бам...” Завданням того, що в середині кола – виштовхнути когось з кола або втягнути в середину й швидко стати на його місце»[[483]](#footnote-483).

ХАРЛАЯ ГРАТИ.

«Харлая грати», «Скакати харлая», «Харлая» - народна гра, суть якої, згідно записам Степана Килимника полягаю у наступному:

«Вимірявшись, парубки – не більше десяти (цебто, всього чотири-п’ять пар) поділяються на дві половини: верхні до верхніх, а спідні до спідніх. Спідні йдуть до церковної стінки й стають за коня: перший в половину нагинається і опирається в стінку плечем, причім, очевидно, тіло його мусить зігнутися, інакше оперся б головою, а не плечем. Другий таким же чином стає позаді першого й на нього опирається, але вже не як перший – о стінку, а таким способом: животом трохи ніби лягає йому на спину поздовж і навскосяка, потім нагинається до землі й голову ховає тому під груди. Третій таким же чином робить у відношенні до другого, четвертий у відношенні до третього і т.д. Коли поглянути на цих коней зверху, то побачили б вигляд кіски – начеб то звичайну жіночу косу, заплетену в три пасмі, нарисовану поздовж не цілком, в тільки ліву її половину. Коли таким чином улаштується кінь, верхні один за другім розбігаються і вискакують на них у довжину: той , що скаче, опирається на крайнього руками й з розмаху скаче, пропускаючи – ловкій скакун – проміж своїх ніг усіх коней і сідає на останнього. За першим другий, намагаючись сісти біля першого, коли вдало вискочить, то потім третій і т. д. Першим скаче той, хто скаче краще за всіх, тому, що від першого залежить успіх решти. Коли ж перший сяде близько, то для другого, третього неодмінно не вистачить місця, хіба перескочать першого. Для цього перший може й нагнутися. Але зрідка попадаються такі місці, які могли б перескочити таким чином (а такі бувають). І коли вони беруть участь у грі, то скачуть після всіх: Як гицне, то аж під самісінькою стіною сяде. Ще б дальше залетів, та нікуди. ».

- Не поправляйся, не поправляйся, - кричать зі споду.

- Говори! – відповість він. Та ногами в боки, наче острогами. – Ось лише

Так верхні скачуть до тих пір, покіль хто з них не зсунеться на землю до гасла. Коли ж не вискочить, а тільки гицне, а чи вискочивши, зсунеться і т. п. До гасла хоч ногами торкнеться землі, то спідні йдуть скакати, а нижні стають за коня. Коля ж помітять. Що хто-небудь з тих що скочили. Не твердо сів. То гасла нарочно не скоро подають. А скільки метушні при цьому! “ Держись! Держись! Держись!” кричать верхні на свого. А той причепиться й держиться, аж руки мліють. У крайніх випадках і зубами схватиться (вчепиться), не зважаючи на місце, в азарті (в захопленні) попаде разом з полотном й тіла шмат.

- Не кусайся! – заголосить той, що його вкусив другий. Хто там? Яркий там сучий син заходився з зубами коло купра! “Ай, а-й! Годі! Хай вам цур!” А ті лиш сміються: “А! крякне укушений після всього, - ну добрі мав зуби, як собака вкусив. Бігме, що певне й тіло вирвав...” Та от ті вже готові, час становитись. І стають знову у попередню позицію, не забувають сказати: “Та не кусайтесь, бо вискочу; ви ж не вовки, щоб живцем їсти. А кому мало свяченого, кобили шукай, або біжи зайця злови... Глядіть же! Не кусайтесь – гей собачня! Ви чуєте? Не кусайтесь, говорю вам!” – добавить, уже сховавши голову. Та ті. До кого мова мовилась і не почули: вони раді, що скакать пора, і гайда – один за другим»[[484]](#footnote-484).

ЧОРНИЙ ЛИЦАР.

«Один стає посередині, а всі інші – в кінці грища. Завдання “Чорного лицаря” – ловити гравців, що перебігають з кінця в кінець. Йому не дозволено бігати за ними. Він ловить тільки по поперечній лінії грища, коли ті пробігають біля нього. Усі промовляють:

Хоч грізний, Чорний лицарю

Та не нам,

Нас багато, бач, зібралось,

А ти сам.

Хоч і всі ви там зібрались,

Сам я тут,

Хоч на мене ви завзялись

Вам не буть!

Сам нас, лицарю не зловиш,

Хоч би що,

Скорі ноги собі змориш

На ніщо.

Ми не боїмось нічого,

Ані раз!

Ось побачиш, як втечемо

Всі враз!

Ти нас ловиш по одному

Або два.

Кукіль зловиш, та пшениці –

Ні зерна.

Бо важке зерно пшеничне

Перейде.

Собі кукіль, Чорний лицар

Забере!

Найвитриваліший гравець, що залишився неспійманим, стає Чорним лицарем»[[485]](#footnote-485).

ШАГАВАЙ.

«Шагавай» (відома також під назвами: «Ступа», «Чагарда», «Чихарда») – українська народна гра зі стрибками: «Один з учасників гри сідає навпочіпки на землю й кладе собі на голову картуза (або шапку), а його товариші перестрибують через нього. Той, хто звалить картуз, сам кладе його собі на голову і сідає навпочіпки. Якщо ж грають лава на лаву (лава - невелика команда двох-трьох чоловік), то на землю сідає відразу вся команда. Вони головами схиляються один до одного, а друга команда перестрибує. Лави міняються місцями і ролями, коли хтось із стрибунів звалить картуз»[[486]](#footnote-486).

ШИЛА БИТИ.

«Парубки перш усього виміряються: беруть пояс, а за нього кожний береться рукою по черзі – один, потім тісно біля його руки бере другий, там третій, четвертий і т.д. до останнього. Вище руки останнього бере перший, за першим другий і т.д. покіль стане пояса. Спідній (цебто той, чия рука буде на самім споді – останнього, коли вже весь пояс виміряють, або, дивлячись за умовою, верхній, чия рука буде на самім версі, коли вище тієї руки не можна вже взятись за пояс) – іде в коло, яке утворюють усі, що граються, тісно сівши один біля другого, скорше всього навколо ямки. Перед цим заготовляють шило битку. Ця гра полягає в тому, що той парубок, що в середині кола, мусить зловити битку, а ті, між іншим, намагаються всебічно не допустити до цього, не силою, але хитрощами, подаючи шило поза плечі один другому. Той дійсно не знає навіть, у котрій стороні воно знаходиться, і лише удар по плечах – самий несподіваний або, як кажуть, що не знаєш відкіля не тебе спаде, дає йому знати про це. Але тимчасом битка-шило знову вже гень-гень – і новий удар, і знову шило пошилося. При неловкості (неспритності) своїй, а спритності кола, середній може й досить довго залишатися в колі, покіль йому пощастить піймати таки не шило. Пійманий з шилом, начеб у покарання за свою не спритність, сам іде до середини, а той сідає на його місце в колі. Й уже дасть же він за своє! Але доля дуже часто розв’язує справу іначе: “А! Сучого сина! То й підеш знову на своє місце”, до середини. А тут сміх, регіт, дотепи... Мета гри – сміх. Дійсно, шило майже виключно закінчується тоді, коли ані ті, що грають, ані ті, що дивляться – вже не в силах більше сміятись»[[487]](#footnote-487).

 До «Шила бити» подібна гра «Німець», тільки тут грають стоячи й битку носить один з зовнішньої сторони кола: «він підкидає битку і коли той, під кого вона підкинена, не спохватися вчасно, то той, що підкинув, обходить усе коло, потім бере битку й б’є нездогадливого навздогін, навколо всього кола. Коли ж той, під кого підкинена битка, вчасно помітить, то хапає битку й б’є – жене навколо того, що підкинув битку. Припиняється бити з ментом, коли той, що оббігає, займе порожнє місце»[[488]](#footnote-488).

ШИЛО.

В грі в «Шило» «сідали всі разом, кожний тримає руку перед собою, стиснуту в кулак, великим пальцем до верху. А один ходить і б’є по кулакам. У когось у кулаку виявлялося шило, трошки висунуте <…> Якщо той, хто ходив, ударяючи по кулакам, вчасно не замічав небезпеку, - розплачувався за необачність власною кров’ю під оглушливий сміх інших учасників»[[489]](#footnote-489).

ПРО АВТОРА.

МАНДЗЯК Олексій Степанович, 1973 р. н., теоретик і практик бойових мистецтв, науковий співробітник Інституту метафізичних досліджень Перехід-IV. Багато років займається дослідженням культури бойових мистецтв та єдиноборств, а також магічних практик слов’ян та інших народів світу. Автор книг, об’єднаних темою «Етнографія бойових мистецтв» (термін автора): «Воинские традиции народов Евразии» (2002), «Боевые искусства Европы» (2005), «Славянские воинские искусства: От культа Земли к воинскому поединку» (2006), «Бойові традиції аріїв: На шляху до реалій українських бойових мистецтв» (2006), «Сила славянских воинов» (2007). Володіє іноземними мовами. З дослідницькими цілями відвідав багато країн Євразії.

1. Україна: етнонаціональна палітра суспільного розвитку. Словник-доповідник. – Київ: Видавництво УАДУ, 1997. – С. 35. [↑](#footnote-ref-1)
2. Каляндрук Т.Таємниці бойових мистецтв України. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. – С. 275. [↑](#footnote-ref-2)
3. Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. – Т. ІІІ. – Москва: «ФиС», 1963. – С. 195 – 199. [↑](#footnote-ref-3)
4. Вже тоді було надано описання численних українських ігор. Ось приміром тільки деякі із письмових джерел: Терещенко А. Быт русского народа. - СПб., 1848. - Ч. 4; Исаевич С.Н. Малорусские народные игры окрестностей Переяслава // Киевская Старина. – 1887. – Т. XVIII. - № 6-7; Покровский Е.А. Детские игры преимущественно русские. (В связи с историей, этнографией, педагогией и гигиеной). – Москва: Карцев А.А., 1887; Иванов П. Игры крестьянских детей в Купянском уезде. - Харьков, 1889; Каковский Ю. Игры молодежи в деревне Леоновке Киевского уезда // Киевская старина. – 1892. – № 6; Милорадович В.П. Народные обряды и песни Лубенского уезда Полтавской губернии, записанные в 1888-1895 г. – Харьков, 1897; Милорадович В. Снетинская старина // Киевская старина. – Киев, 1897. – Т. 59. – № 10. і т.д. [↑](#footnote-ref-4)
5. Заглада Н. Побут селянської дитини // Матеріали до етнології. – Київ, 1929. – Т. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Игры народов СССР. Сборник материалов. Сост. В.Н. Всеволодский – Гернгросс, В.С. Ковалева, Е.И. Степанова. – Москва; Ленинград, 1933. [↑](#footnote-ref-6)
7. Замечательный пример // Физкультура и спорт. – Москва, 1949. – № 6. – С. 16—17. [↑](#footnote-ref-7)
8. Игры народов СССР. – Москва: «ФиС», 1985. – С. 104. [↑](#footnote-ref-8)
9. Гра являє собою унікальне явище з багатофункціональним значенням: розважальна, видовищно-естетична, компенсанаторна, ритуальна і т.д. Відомий дослідник ігрової культури І.С. Слєпцова відзначає: «Понятие «игры» в народной культуре гораздо более широко и многообразно, чем в современности. «Игрой» называли такие, казалось бы, разные и далекие друг от друга явления, как пляски, танцы, хождение под песни, шалости, забавы, подвижные игры, собрание молодежи для веселья, гулянье и вообще веселье и даже интимные отношения. Отличительной чертой, вернее, способом существования народных игр в прошлом было их проникновение во все сферы жизни - и в ритуально-обрядовую, и в повседневную. В народном представлении не противопоставлялись, например, забавы детей и игра в шар на Троицу, «чтобы лен был длиннее», пение песен и перекатывание молодоженов по снегу «на многие лета и на многих детей" и т.д. В этом выражается синтетический характер народного мировоззрения, не разъединяющего строго обрядовую и повседневную сторону жизни». (Слепцова И.С. Народные игры и использование их в воспитании // Русские народные традиции и современность. Москва: «Наука», 1985. С. 54.) Ми не ставили перед собою ціль розглянути всі функції гри, а тільки звернути увагу читача до теми використання народних ігор в практиці традиційних українських бойових мистецтв. [↑](#footnote-ref-9)
10. Вперше вона була відкрита наприкінці ХІХ ст. археологом В. Хвойкою на середньому Дніпрі в районі м. Трипілля і відтоді ввійшла в науковий обіг під назвою Трипільської. [↑](#footnote-ref-10)
11. Цьось А.В., Навроцький Е.М. Тенденції розвитку фізичного виховання на території України в епоху міді і бронзи // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 24. — С. 47-53. [↑](#footnote-ref-11)
12. Цьось А.В., Навроцький Е.М. Тенденції розвитку фізичного виховання на території України в епоху міді і бронзи // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 24. – С. 48 – 49. [↑](#footnote-ref-12)
13. Цьось А.В., Навроцький Е.М. Тенденції розвитку фізичного виховання на території України в епоху міді і бронзи // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 24. – С. 48 – 49. [↑](#footnote-ref-13)
14. Формозов А. А. Эпический сюжет в причерноморском искусстве бронзового века // Краткие сообщения ордена Трудового Красного Знамени института археологии АН СССР. 1970. – Вып. 23. [↑](#footnote-ref-14)
15. Цьось А.В., Навроцький Е.М. Тенденції розвитку фізичного виховання на території України в епоху міді і бронзи // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 24. — С. 47-53. [↑](#footnote-ref-15)
16. Тимчак Я. Традиції військово-фізичної підготовки у Київській Русі // Народна творчість та етнографія 2004. – № 5. – С. 63 - [↑](#footnote-ref-16)
17. Докладніше про це читайте у інших книгах автора: Мандзяк А.С. Воинские традиции народов Евразии. – Минск: Харвест; Москва: АСТ, 2002; Мандзяк А.С. Славянские воинские искусства: От культа Земли к воинскому поединку. – Минск: Харвест, 2006; Мандзяк О.С. Бойові традиції аріїв: На шляху до реалій українських бойових мистецтв. Тернопіль: «Мандрівець», 2006. [↑](#footnote-ref-17)
18. Вересова книга: Легенди, міфи, думи. Скрижалі буття українського народу. I тис. до н.д. – Кн.. 1-4. – Київ, 1994. – С. 39. [↑](#footnote-ref-18)
19. Тимчак Я. Ігрища – давньоруські форми змагальної діяльності // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сборник научных трудов. – Харьков: ХХПИ, 1999. – № 8. – С. 53. Археологічні знахідки на городищі Вал і Настир’я свідчать, що вже в часи давньоруської держави ковзани мали велике розповсюдження. Для прикладу охарактеризуємо один із них: він мав прямокутну в перерізі форму із загостреним клиновидним загнутим вверх переднім кінцем. Нижня частина горизонтально зрізана і добре заполірована. Довжина ковзана – 19,5 см, ширина – 3,5 см, товщина – 2 см. Ззаду і спереду виробу були просвердлені дірки для прив’язування до взуття. (Деделюк Н.А. Військово-фізична підготовка дітей і молоді в Київській Русі // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірник наукових праць. – Харків: ХХПІ, 2000. - № 23. – С. 8.) [↑](#footnote-ref-19)
20. Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. В. Яременка.— Київ: «Радянський письменник», 1990. [↑](#footnote-ref-20)
21. Деделюк Н.А. Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в загальноосвітній школі: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту. – Львів: Львів. держ. ін-т фіз. культури, 2004. — 20 с. [↑](#footnote-ref-21)
22. Деделюк Н.А. Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в загальноосвітній школі: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту. Львів: Львів. держ. ін-т фіз. культури, 2004. — 20 с. [↑](#footnote-ref-22)
23. Новоселов Н.П. Физическая культура в период Киевского государства и феодальной раздробленности (IX – XIV века) // История физической культуры народов СССР. – Часть 1. – Москва: «ФиС», 1953. – С. 21. [↑](#footnote-ref-23)
24. Даркевич В. П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве IX—XVI вв. – Москва: «Наука», 1988. – С. 101. [↑](#footnote-ref-24)
25. Відзначимо, що саме за його правління надзвичайно поширився і став візитною карт очкую князя так званий «руський бій» - тактика першого сильного удару, завдяки якому можна було знищити за раз основні ворожі сили. Ось як це описується у Галицько-Волинському літописі: «І коли побачив Данило, що ляхи кріпко ідуть на Василька, «кєрліш» співаючи, [і] сильним голосом ревли у війську їх, коли ж побачив Данило зблизька битву Ростиславову і Філю, [воєводу угорського], що стояв у задньому полку із хоругвою [і] казав: «Руси скорі є на битву, але вистіймо перед натиском їх, бо вони не видержують довгий час у січі», — бог, однак, не послухав нахваляння його, — [то] рушив на нього Данило зі [стольником] Яковом Марковичем і з [боярином] Шелвом. Шелв тоді був збитий [списом], а Данила [Філя] схопив. Він вирвався з рук його і виїхав із битви, але, побачивши угрина, що йшов на поміч Філі, списом збив його, і [спис], загнаний в нього, зламався, [а] він упав [з коня] і спустив дух. А об того гордого Філю Лев, ся дитина, зламав списа свого. І знову Данило скоро прийшов на нього, [Філю], і розтрощив військо його, і хоругов його роздер навпіл. Побачивши ж це, Ростислав побіг, і повернули угри навтікача». (Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — Київ: Дніпро, 1989.) [↑](#footnote-ref-25)
26. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — Київ: Дніпро, 1989. – С. 237. [↑](#footnote-ref-26)
27. В перекладі Галицько-Волинського літопису Теофіля Коструби цей уривок читається трохи інакше: «Тут Болеслав пасував мечем багато боярських синів». (Галицько-Волинський літопис / Пер. Теофіль Коструба. — Львів: Видавець Іван Тиктор, 1936. — Ч. I. — С. 52.) [↑](#footnote-ref-27)
28. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — Київ: Дніпро, 1989. – С. 402. [↑](#footnote-ref-28)
29. Велике князівство Литовське займало величезну територію, 90 відсотків якої складали східнослов'янські землі. Економіка та культура цих земель була значно вищого рівня. Як стверджують історики, місцеве населення прихильно поставилося до входження українських земель до складу Великого князівства Литовського. Це можна пояснити тією політикою, яку проводили литовські князі на завойованих землях, яка була більш прийнятною для українців, ніж ненависне монголо-татарське панування. Литовці намагались якнайменше вносити змін у місцеві традиції. “Ми старини не рушаємо, а новини не вводимо” - за таким правилом вони порядкували на білоруських та українських землях. Литовські князі до кінця XIV ст. не порушувати суспільно-політичного ладу на українських землях. Було збережено давній поділ на удільні князівства, які користувалися доволі широкою автономією. Місцеві князі ставали васалами або нових удільних князів, або Великого литовського князя на основі договорів або присяжних грамот, за якими вони повинні були вірно служити сюзерену, сплачувати щорічну данину, брати участь у воєнних походах. Великий литовський князь визначав зовнішню політику держави, не втручаючись у внутрішнє життя удільних князівств. Така позиція литовських князів цілком влаштовувала місцеву феодальну знать. До того ж литовська держава повела енергійну боротьбу з золотоординським пануванням на українських землях. Це також схиляло на бік Великого князівства Литовського місцевий люд. [↑](#footnote-ref-29)
30. Шамак А. Фізічная культура на Беларусі (ад старажытнасці да пачатку ХХ ст.): Вучэб. дапам.– Мінск: БДПУ імя М.Танка, 1999.– С. 29. [↑](#footnote-ref-30)
31. Шамак А. Фізічная культура на Беларусі (ад старажытнасці да пачатку ХХ ст.): Вучэб. дапам.– Мінск: БДПУ імя М.Танка, 1999.– С. 30. [↑](#footnote-ref-31)
32. Шамак А. Фізічная культура на Беларусі (ад старажытнасці да пачатку ХХ ст.): Вучэб. дапам.– Мінск.: БДПУ імя М.Танка, 1999.– С. 30. [↑](#footnote-ref-32)
33. Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2006. – С. 8. [↑](#footnote-ref-33)
34. Бохан Ю.М. Падрыхтоўка да вайны і ваенныя практыкаванні ваяроў Вялікага княства Літоўскага ў XV - XVI стст. // Традыцыйная фізічная культура беларусаў: Гісторыя, тэорыя, практыка.Матэрыялы ІІ Рэспубліканскай канферэнцыі па праблемах традыцыйнай фізічнай культуры беларусаў 15-16 красавіка 1999 г. – Мінск 1999. [↑](#footnote-ref-34)
35. Бартоломей Зиморович (Озимок) (1597–1677) - класик старопольської літератури. [↑](#footnote-ref-35)
36. Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2006. – С. 8. [↑](#footnote-ref-36)
37. Під час танців та ігор учасники імітували топірцем справжні удари, пересування з ударами одним, а то і двома топірцями — по одному в кожній руці. З топірцями також бігали, стрибали, робили оригінальні кроки, звичайні присядки, присядки з підсічкою топірцем попід ногами під час стрибка, присядки з винесенням рук назад, присядки з різноманітними стрибками, виконували танець «повзунець», оберти тощо. При цьому топірці тримали у найрізноманітніших положеннях. [↑](#footnote-ref-37)
38. Гнатюк В. Народні оповідання про опришків // Етнографічний збірник. – Львів, 1910. – Т. XXVI. [↑](#footnote-ref-38)
39. Тимчак Я.В. Військово-фізична підготовка в Україні (IX – XIII ст.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту. – Луцьк, 1998. – С. 12. [↑](#footnote-ref-39)
40. Каляндрук Т.Таємниці бойових мистецтв України. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. – С. 185. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ходили опришки: Збірник. – Ужгород: Карпати,1983. – С. 258. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ходили опришки: Збірник. – Ужгород: Карпати,1983. – С. 158. [↑](#footnote-ref-42)
43. Як відзначає Степан Мишанич, «Народні перекази, легенди, ліро-епічні пісні і особливо коломийки про опришків виникали відразу після оспівуваних у них подій. Складали їх часом самі опришки. А коли взяти до уваги, що опришківство в народі було настільки популярним, що «кожний майже молодий парубок ішов на якийсь час в опришки», то можемо з певністю твердити, що фольклор про опришків творили якнайширші народні маси. Переходячи з уст в уста, народні оповіді, пісні-хроніки про опришків протягом століть видозмінювались, розширювались жанрово, ідейно-тематично, про що зокрема свідчать численні анахронізми». (Мишанич С. Спільні риси сербського епосу про Старину Новака та опришківського фольклору про Олексу Довбуша // Зборник Матице српске за славистику. – Нови Сад, 4, 1973. – С. 29-45.) [↑](#footnote-ref-43)
44. Ходили опришки: Збірник. – Ужгород: Карпати,1983. – С. 157 – 158. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ходили опришки: Збірник. – Ужгород: Карпати,1983. – С. 159. [↑](#footnote-ref-45)
46. Рондо Клаудиус. Донесение лорду Гаррингтону о запорожцах // Киевская старина. – Киев, 1884. – № 11. – С. 446. [↑](#footnote-ref-46)
47. Тимчак Я.В. Військово-фізична підготовка в Україні (IX-XVIII ст.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту. – Луцьк, 1998. На відміну від запорожців, реєстрове козацтво відбувало систематичну муштру, так звану “регулу”, мало однакову зброю і однострої. [↑](#footnote-ref-47)
48. Тимчак Я.В. Військово-фізична підготовка в Україні (IX-XVIII ст.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту. – Луцьк, 1998. [↑](#footnote-ref-48)
49. Тимчак Я.В. Військово-фізична підготовка в Україні (IX-XVIII ст.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту. – Луцьк, 1998. [↑](#footnote-ref-49)
50. Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке Низове. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. [↑](#footnote-ref-50)
51. Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша запорожского. – Ч. 1. – Одеса, 1846. – С. 318. [↑](#footnote-ref-51)
52. Новицкий Я.П. Народная память о Запорожье. Предания и рассказы собранные в Екатеринославщине 1875 – 1905 гг. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1911. – С. 40 – 41. На думку В. Галушка, такий ритуальний іспит дійсно міг мати місце, і наводить факти, які підтверджують його думку. Див: Балушок В.Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1998. – С. 64. [↑](#footnote-ref-52)
53. Кузнецов В.А. Образ жизни как фактор формирования патриотического сознания военно-служилого сословия // Вестник Челябинского университета. Серия: История. 2002. – № 2 (14). – С. 41. [↑](#footnote-ref-53)
54. **Донесение венецианца Альберта Вимина о казаках и Богдане Хмельницком (пер. Н. В. Молчановского) // Киевская старина.** – **№ 1.** – **1900** [↑](#footnote-ref-54)
55. Цит. за: Шумов С., Андреев А. История Запорожской Сечи. – Киев; Москва: «ЕВРОЛИНЦ», 2003. – С. 52—53. [↑](#footnote-ref-55)
56. Цит. за: Завацький В. І., Цьось А. В., Бичук О. І., Пономаренко Л. І. Козацькі забави: Навч. посібник. – Луцьк: «Надстир’я», 1994. – С. 27—28. [↑](#footnote-ref-56)
57. Мельникова И.И. Духовная культура Ставрополья XIX – XX вв. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук (на примере фольклорных традиций). – Ставрополь, 2003. – С. 133 – 134. [↑](#footnote-ref-57)
58. Рігельман О. І.Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. – Київ: «Либідь», 1994. – С. 60 – 61. [↑](#footnote-ref-58)
59. Див.: Müller L. Kurze und währhafte Beschreibung welcher massen dieser jetzt regierungen König in Polen Stephanus... – Frankfurt 1585. [↑](#footnote-ref-59)
60. Сірополко С. Історія освіти на Україні. – Львів, 1937. – С. 5 – 9. [↑](#footnote-ref-60)
61. Балушок В.Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1998. – С. 101. [↑](#footnote-ref-61)
62. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні:(У 3 кн.,6 т.). – Кн.2,т3; т.4-Факс.вид. – Київ: АТ ”Обереги”, 1994. – С. 145. [↑](#footnote-ref-62)
63. Манжура И. Крещенские скачки в Екатеринославской губернии // Киевская старина. – 1891. – Т. IX. - С. 486 – 490. Проте верхогони були популярними й серед одружених чоловіків. Марко Лукич Кропивницький (1840 - 1910) в своїй автобіографії розповідає про верхогони у Єлисаветграді, на Георгіївськім ярмарку, в яких приймав участь його батько: «Бувши вже економом, заклався батько з товаришем, теж економом, коня на коня, що хто перший доскаче від мосту до ярмарку, той бере коня з сідлом і вуздечкою. Це було у Єлисаветграді, на Георгіївськім ярмарку. Пустились бігти, але на перехресній вулиці несподівано з’явилась валка чумаків і перегородила шлях. Батько вже попередив товариша на півконя, а той спересердя ударив батькового коня нагаєм, і кінь перескочив через віз та й вскочив в двері аптеки. Двері були скляні, і батько ввіз їх на собі в аптеку. Тоді ще не було протоколів, та й Єлисаветград був воєнним городом, і такий вчинок лічився за удаль, а не за нарушеніє тишини й спокойствія; знайшлись приятелі і помирили закладчиків, которі заплатили аптекареві 25 рублів за поламані двері та постановили ящик пива. На другий день випередки таки здійснилися, тільки інші, на стовповому шляху. Батько скакав тройкою з кучером, маючи в бричці десять пудів покупок, а товариш верхи. Умова була така, що батько од'їде дві верстви, махне біля верстового стовпа шапкою і тоді починаються випередки. Скакать мусили до шести верствов. Хто попередить, той бере коня». [↑](#footnote-ref-63)
64. Балушок В.Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1998. – С. 84 – 85. [↑](#footnote-ref-64)
65. Балушок В.Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1998. – С. 85. [↑](#footnote-ref-65)
66. Архів автора. [↑](#footnote-ref-66)
67. Балушок В.Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1998. – С. 85. [↑](#footnote-ref-67)
68. Балушок В.Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1998. – С. 82. [↑](#footnote-ref-68)
69. Балушок В.Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1998. – С. 84. [↑](#footnote-ref-69)
70. Архів автора. [↑](#footnote-ref-70)
71. Лазарович М. «Гей, ви, стрільці січовії... ». формування українського стрілецького руху в Галичині: причини, передумови, наслідки. – Тернопіль: «Джура», 2004. [↑](#footnote-ref-71)
72. Відзначимо, що до 1910 р. (до заведення січового однострою) кожен січовик одягав народну ношу своєї місцевості. [↑](#footnote-ref-72)
73. Див.: Выписъ зъ руководства до вправы для стражи народной // Додатокъ до «Зори Галицкой». – Львов. – 1848. – № 25. [↑](#footnote-ref-73)
74. Правда була й раніша спроба К. Трильовського створення «Січі» у 1899 р. у с. Устє над Прутом у Снятинського повіту. Але вона зазнала невдачі. [↑](#footnote-ref-74)
75. Лазарович М. «Гей, ви, стрільці січовії... ». формування українського стрілецького руху в Галичині: причини, передумови, наслідки. – Тернопіль: «Джура», 2004. [↑](#footnote-ref-75)
76. Якимович Б. «Гей «Січ» іде, красен мак цвіте...». - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – С. 22. [↑](#footnote-ref-76)
77. Якимович Б. «Гей «Січ» іде, красен мак цвіте...». - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – С. 19. [↑](#footnote-ref-77)
78. Степанiв О. На передоднi великих подiй. Власнi переживання й думки, 1912–1914. – Львiв: Червона Калина, 1930. – С. 9. [↑](#footnote-ref-78)
79. І. Боберський активно проявив себе у видавничій справі. Власним коштом він опублікував перші підручники гімнастичних вправ, спортивних ігор: «Забави й гри рухові» (1904—1905), «Копаний м’яч» (1906). «Значення руханкових товариств» (1909) та ін. [↑](#footnote-ref-79)
80. Лазарович М. «Гей, ви, стрільці січовії... ». формування українського стрілецького руху в Галичині: причини, передумови, наслідки. – Тернопіль: «Джура», 2004. [↑](#footnote-ref-80)
81. Мандрик М. Український націоналістичний рух 1920-30-х рр. на Північній Буковині у світлі румунських архівних документів // Український визвольний рух. Збірник 3. – Львів, 2004. – С. 89. [↑](#footnote-ref-81)
82. Черемський К. Український рукопаш // www.cym.com.ua/html/rukopash.html [↑](#footnote-ref-82)
83. Хоча не мало випадків коли традиційні українські ігри активно використовуються і популяризуються прихильниками численних в Україні шкіл і секцій східних бойових мистецтв. [↑](#footnote-ref-83)
84. Див.: Пилат В. С. Бойовий Гопак. Львів: Галицька видавнича спілка, 1999; Величкович М., Мартинюк Л. Український рукопаш гопак: Навчальний посібник. – Львів: Ліга- Прес, 2003; Притула О. Українське бойове мистецтво “Спас”. – Запоріжжя: Видавничий центр “Запорозький Спас”, 2000. [↑](#footnote-ref-84)
85. Корнієнко О. Ігрові форми та засоби навчання в підготовці бійців початкового рівня в українському рукопаші «Спас» // http://spas.net.ua/index.inc.php?section=statti [↑](#footnote-ref-85)
86. Корнієнко О. Ігрові форми та засоби навчання в підготовці бійців початкового рівня в українському рукопаші «Спас» // http://spas.net.ua/index.inc.php?section=statti [↑](#footnote-ref-86)
87. Додаткову інформації про ігри у війну у українців і інших східнослов’янських народів можна знайти в книзі автора: Воинские традиции народов Евразии. – Минск: Харвест, Москва: АСТ, 2002. – С. 64 – 67. [↑](#footnote-ref-87)
88. Кузнецов В.А. Образ жизни как фактор формирования патриотического сознания военно-служилого сословия // Вестник Челябинского университета. Серия: История. – 2002. – № 2 (14). – С. 39. [↑](#footnote-ref-88)
89. Горбунов Б. В. Игра «в войну» в народной традиции (по материалам Рязанского края). // Живая Старина. Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре. – Москва, 1996. – № 4 (12). – С. 12. [↑](#footnote-ref-89)
90. Игры народов СССР. Сборник материалов. Сост. В.Н. Всеволодский – Гернгросс, В.С. Ковалева, Е.И. Степанова. – Москва; Ленинград, 1933. – С. ХXХIV. [↑](#footnote-ref-90)
91. Горбунов Б. В. Игра «в войну» в народной традиции (по материалам Рязанского края). // Живая Старина. Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре. – Москва, 1996. – № 4 (12). – С. 11. [↑](#footnote-ref-91)
92. Покровский Е.А. Детские игры преимущественно русские. (В связи с историей, этнографией, педагогией и гигиеной). – Москва: Карцев А.А., 1887. – С.368 [↑](#footnote-ref-92)
93. Макаренко Л. Ф. Гимп А. Д. Молдавские народные игры как средсто коммунистического воспитания. // Спортивные и подвижные игры в современной физкультурном движении. Материалы научно – практической конференции, посвященной 70 – летию образования БССР и Компартии Беларуссии. – Минск, 1989. – С. 35 – 36. [↑](#footnote-ref-93)
94. Абаза К.К. Казаки. Донцы, уральцы, кубанцы, терцы: Очерки из истории и стародавнего казачьего быта в общедоступном изложении для чтения в войсках, семье и школе. – Спб., 1898. – С. 27 – 28. [↑](#footnote-ref-94)
95. Тийк А. М. Зимние народные игры эстонцев// Советская педагогика и школа. – Т. XII: Из истории народного образования Прибалтики. – Тарту, 1977. – С. 172. [↑](#footnote-ref-95)
96. Воропай О.Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – Київ: «Оберіг», 1991. – Т. 1. – С. 60. [↑](#footnote-ref-96)
97. Традиції // http://www.vodolaga.com.ua/index.html [↑](#footnote-ref-97)
98. Пиртей П.С. Короткий словник лемківських говірок. – Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. – С. 261. [↑](#footnote-ref-98)
99. Іванюк М. Народні ігри та забави, записані на Гуцульщині. – Вижниця, 1994. – С. 28. [↑](#footnote-ref-99)
100. Іванюк М. Народні ігри та забави, записані на Гуцульщині. – Вижниця, 1994. – С. 28. [↑](#footnote-ref-100)
101. Аксьонова Н. Терміни “город” і “поле” в ігровій практиці Слобожан кінця XIX – початку XX ст. у зв’язку з реконструкцією давніх міфологічних уявлень // Народна творчість та етнографія. – Київ, 2005. – № 6. – С. 81. На думку Н. Аксьонової, «сама ігрова лексика підтверджує стан “городян” як тих, хто знаходиться в горі чи на горі. Адже виграш передається висловом “отримати гору”, означає дістати бажане місце, яке тотожне горі = верху, а програш – “втратити верх”». (Аксьонова Н. Терміни “город” і “поле” в ігровій практиці Слобожан кінця XIX – початку XX ст. у зв’язку з реконструкцією давніх міфологічних уявлень // Народна творчість та етнографія. – Київ, 2005. – № 6. – С. 81.) [↑](#footnote-ref-101)
102. Іванюк М. Народні ігри та забави, записані на Гуцульщині. – Вижниця, 1994. – С.29 – 30. [↑](#footnote-ref-102)
103. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). – Кн.2, т. 3; т. 4-Факс.вид. – Київ: АТ ”Обереги”, 1994. – С.139-140. [↑](#footnote-ref-103)
104. Игры народов СССР. Сборник материалов. Сост. В.Н. Всеволодский – Гернгросс, В.С. Ковалева, Е.И. Степанова. – Москва; Ленинград, 1933. – С.ХХI. [↑](#footnote-ref-104)
105. Ванке А. Игры парней // Живая Старина. 1892. – Вып. 1. – С. 93. [↑](#footnote-ref-105)
106. П. П. Некоторые детские игры в Маяках Херсонской губернии (Материалы к изучению игр) // Киевская старина. – Т. 78. – Киев, 1902. – № 9. – С. 407. [↑](#footnote-ref-106)
107. Кукушин В.С., Столяренко Л.Д. Этнопедагогика и этнопсихология. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2000. – С. 314 – 315. [↑](#footnote-ref-107)
108. Горбунов Б. В. Игра «в войну» в народной традиции (по материалам Рязанского края) // Живая Старина. Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре. – Москва, 1996. – № 4 (12). – С. 12. [↑](#footnote-ref-108)
109. Каляндрук Т. Б. відзначає «що ця гра є надзвичайно подібною до військових вправ римських легіонерів та грецьких гоплітів, метою яких було відпрацювання чіткості та узгодженості бойових дій в лаві». (Каляндрук Т.Б. Таємниці бойових мистецтв України. – Львів: ЛА ПІРАМІДА, 2003. – С. 243.) [↑](#footnote-ref-109)
110. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їхнє життя, звичаї та народні перекази. – 2-е вид. – Чернівці: «Молодий буковинець», 2003. – С. 17. [↑](#footnote-ref-110)
111. Гульні, забавы, ігрышчы / Склад. А. Ю. Лозка. – Мінск: «Беларуская навука», 1996. – С.310. [↑](#footnote-ref-111)
112. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. [↑](#footnote-ref-112)
113. Дивіться, наприклад: Харлампиев А. А. Борьба самбо. – Издание 4-е, дополненное. – Москва: ФиС, 1959. – С. 42 – 46.; Градополов К. В. Бокс. – Москва: ФиС, 1951. – С.236 – 237.; Крупник Е. Я. «Боевые слоны» или игровой способ изучения приёмов самозащиты. Методическое пособие для преподавателей и спортсменов. – Москва,1997 – 82с.; Филимонов В. И., Нигмедзянов Р. А. Бокс, кикбоксинг, рукопашний бой (подготовка в контактных видах эдиноборств). – Москва: ИНСАН, 1999. – 416с. [↑](#footnote-ref-113)
114. Мазур А. Г.Путь борца. – Москва: «Физкультура и спорт», 1959. – С. 27. [↑](#footnote-ref-114)
115. Гульні, забавы, ігрышчы / Склад. А. Ю. Лозка. – Мінск: «Беларуская навука», 1996. – С.344 -345. [↑](#footnote-ref-115)
116. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні:(У 3 кн.,6 т.). – Кн.2,т3;т.4-Факс.вид. – Київ: АТ ”Обереги”, 1994. – С.149. [↑](#footnote-ref-116)
117. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.).-Кн.2,т3;т.4-Факс.вид. – Київ: АТ”Обереги”, 1994. – С. 148. [↑](#footnote-ref-117)
118. Туманян Г. С. Армянская спортивная борьба. Автореферат дисс…кандидата педагогических наук по физической культуре. – Ереван, 1956. [↑](#footnote-ref-118)
119. Байрамкулов Х. К. Тутуш. Горская спортивная борьба. – Черкесск, 1971. [↑](#footnote-ref-119)
120. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). – Кн.2,т3;т.4-Факс. вид. – Київ: АТ”Обереги”, 1994. – С. 148. [↑](#footnote-ref-120)
121. Коман О. М. Гуцульські ігри.// Весела Абетка. – <http://abetka.ukrlife.org/g_hutc.htm> [↑](#footnote-ref-121)
122. Записано зі слів переселенця з р-ну Ліско, Польща. [↑](#footnote-ref-122)
123. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні:(У 3 кн.,6 т.).-Кн.2, т. 3; Т.4-Факс.вид. – Київ: АТ”Обереги”, 1994. – С.142-143. [↑](#footnote-ref-123)
124. Курочкін О. Українці в сім`ї європейській:звичаї, обряди, свята. – Київ: ,,Бібліотека українця”, 2004. – С. 212. [↑](#footnote-ref-124)
125. Игры в школе. Второе издание, дополненное и исправленное./Сост. Н. А. Семёнов. – Симферополь: Крымиздат, 1952. – С. 48 – 49. [↑](#footnote-ref-125)
126. Гульні, забавы, ігрышчы / Склад. А. Ю. Лозка. – Мінск: «Беларуская навука», 1996. – С. 350. [↑](#footnote-ref-126)
127. Ігор відомих під назвою «В тісної баби» в Україні багато, при цьому вони дуже різняться: можуть мати самий різний зміст, походження тощо. [↑](#footnote-ref-127)
128. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – Т.1. – Київ: «Оберіг», 1991. – С. 58. [↑](#footnote-ref-128)
129. Словарь української мови, зібрала редакція журналу “Киевская старина”. Упорядкував з додатком власного матеріалу Б. Грінченко. – Київ, 1907. – Т. 1. – С. 245. [↑](#footnote-ref-129)
130. Цікавий факт: у марійців (Республіка Марій Ел, Росія) гра «Бій півнів» - «Агитан кучедалмаш» у 1925 році була навіть включена у програму ставвшего деякий час традиційним празника «Неділя фізичної культури ». [↑](#footnote-ref-130)
131. Lubos Andres. Ogarske hry. // Zakladni telesna vychova. – Praha, 1968. – № 6. – S. 4. [↑](#footnote-ref-131)
132. Котаў М. Народныя гульні. – Менск, 2004. – С.16. [↑](#footnote-ref-132)
133. Іванюк М. Народні ігри та забави, записані на Гуцульщині. – Вижниця, 1994. – С.31. [↑](#footnote-ref-133)
134. Січова скаpбниця: Легенди та пеpекази Hижньої Hаддніпpянщини /Упоpяд., мовна pед., пеpеднє слово і пpимітки В. Чабаненка. – Запоpіжжя: ЗДУ, 1999. – С. 124. [↑](#footnote-ref-134)
135. Каляндрук Т.Таємниці бойових мистецтв України. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. – С. 202. [↑](#footnote-ref-135)
136. Украинские Карпаты: Культура. – Киев, 1989. – С. 153. [↑](#footnote-ref-136)
137. Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. – С. 241. [↑](#footnote-ref-137)
138. Каляндрук Т.Таємниці бойових мистецтв України. – Видання друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2004. – С. 252. [↑](#footnote-ref-138)
139. Іванюк М. Народні ігри та забави, записані на Гуцульщині. – Вижниця, 1994. – С. 29. [↑](#footnote-ref-139)
140. Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження. – У 2-х т. – Т.2. – Львів:Інститут народознавства НАН України, 2002. – С.98 [↑](#footnote-ref-140)
141. Коман О. М. Гуцульські ігри.// Весела Абетка. – <http://abetka.ukrlife.org/g_hutc.htm> [↑](#footnote-ref-141)
142. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. [↑](#footnote-ref-142)
143. Єфремова Л. Ігрові веснянки (мелотипологія, генезис, історико-географічний аспект) // Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць. – Київ, 2004. – Вип 4 (7). [↑](#footnote-ref-143)
144. На думку дослідників, в цій грі яскраво відбилися військово-шлюбні мотиви захвату дівчат силою або за викуп. (Єфремова Л. Ігрові веснянки (мелотипологія, генезис, історико-географічний аспект) // Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць. – Київ, 2004. – Вип 4 (7). [↑](#footnote-ref-144)
145. Ракава Л.В. Традыцыі семейнага выхавання ў беларускаў вёсцы.– Мінск: Ураджай, 2000. – С.81. [↑](#footnote-ref-145)
146. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. На нашу думку гра «Краски» являє собою сучасну переробку гри «Тягнути фарби» яку в деяких місцевостях Західної України, наприклад, у Славску Стрийського повіту, влаштовували під час ігор при мерці. Описання гри читайте у главі «Ігри з дрюччям». Інший варіант цієї гри, відомий під назвою «Куть-кулуть» описав О.М. Коман, вчитель с. Яблуниця, Чернівецька обл.: «Діти сідають рядком. Один ведучий - Дітько, другий - Ангел (стоять збоку). Третій ведучий кожній дитині дає колір якоїсь фарби. Починається гра. Приходить Дітько і каже: “Куть-кулуть!”. Ведучий: “Хто прийшов?” Дітько каже: “Дітько!” Ведучий: “Чого?” Дітько: “Фарби!” Ведучий: “Якої?” Дітько називає колір. Якщо вгадав таку, яку має назву якась дитина, то він забирає цю дитину, а якщо ні, то ведучий каже: “Йди на діччу дорогу”. Потім приходить Ангел і та ж сама розмова. Але, якщо немає потрібної фарби, то йому кажуть: “Цим разом нема, прийдете другий раз!” Виходять по черзі, поки не куплять ці фарби. Потім команди перетягуються. Хто перетягне, той переміг». [↑](#footnote-ref-146)
147. Як відзначають наші респонденти, а так само інші дослідники традиційної народної культури, купальська вода уявляється могутньою силою, здатною оновити людське тіло і психіку, наділити чарівною силою. Гуцули вірили, що хто б не скупався на Івана Купала, в кого на тілі були струпи, рани – пропадуть у воді. [↑](#footnote-ref-147)
148. Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. В. Яременка.— Київ: Радянський письменник, 1990. [↑](#footnote-ref-148)
149. Котляр М.Ф. Розвідувальна діяльність у Київській Русі // Воєнна історія. – Київ, 2002. – № 2. – С. 82. [↑](#footnote-ref-149)
150. Боплан Г. Л. де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн. /Пер. з фр. Я.І.Кравця, З.П.Борисюк. — Київ: Наукова думка; Кембрідж (Мас.): Укр. наук. ін-т, 1990. – С. 29. [↑](#footnote-ref-150)
151. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3 т. – Т. 1. – Київ, 1990. – С. 147. [↑](#footnote-ref-151)
152. Афанасьєв-Чужбинский А. Поездка в Южную Россию. – Часть 1.: Очерки Днепра. – СПб., 1861. – С. 80. [↑](#footnote-ref-152)
153. Балушок В.Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1998. – С. 63 – 64. [↑](#footnote-ref-153)
154. Боплан Г. Л. де.Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн. – Київ: «Наукова думка»; Кембрідж: Український. науковий інститут, 1990. – С. 33. [↑](#footnote-ref-154)
155. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. З розповідкою про їхнє походження, країну, звичаї, спосіб правління та релігію і другою розвідкою про перекопських татар. / Переклад Ю.І. Козаченка. – Київ, 1960. – С. 39 – 40. [↑](#footnote-ref-155)
156. Відомі навіть магічні прийоми за допомогою яких, згідно повір’ям, можна було навчитися добре плавати й не тонути на воді. Один із них полягав у тому, що треба було їсти цвілий хліб: «Сухий цвілий хліб кинь на воду, то він плаває, не тоне. Отож, їж цвілий хліб, то будеш добре плавати!». (Воропай О.Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – Київ: «Оберіг», 1991. – Т. 2. – С. 107 – 108.) [↑](#footnote-ref-156)
157. Воропай О.Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – Київ: «Оберіг», 1991. – Т. 2. – С. 105. [↑](#footnote-ref-157)
158. Воропай О.Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – Київ: «Оберіг», 1991. – Т. 2. – С. 106. [↑](#footnote-ref-158)
159. Воропай О.Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – Київ: «Оберіг», 1991. – Т. 2. – С. 108. [↑](#footnote-ref-159)
160. Балушок В.Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1998. – С. 90. [↑](#footnote-ref-160)
161. Шамак А. Фізічная культура на Беларусі (ад старажытнасці да пачатку ХХ ст.): Вучэб. дапам.– Мн.: БДПУ імя М.Танка, 1999.– С. 30. [↑](#footnote-ref-161)
162. Гусоўскі М. Песня пра зубра. – Мінск, 1994. – С. 37. [↑](#footnote-ref-162)
163. Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских писателей по VII в. н. э. //Вестник древней истории. – 1941. – № 1. – С. 230 [↑](#footnote-ref-163)
164. Казки, прислів’я і т.п., записані в Катеринославській і Харківській губерніях І.І. Манжурою. – Дніпропетровськ: Січ, 2003. – С. 167 – 168. [↑](#footnote-ref-164)
165. Книш Я.Б. Відображення епохи турецько-татарських набігів у легендах і переказах Сокальщини // Надбужанщина. – Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1994. – Т.3. – С. 217-220. [↑](#footnote-ref-165)
166. Архів автора. [↑](#footnote-ref-166)
167. Балушок В.Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1998. – С. 85. [↑](#footnote-ref-167)
168. Архів автора. [↑](#footnote-ref-168)
169. Куприн А.И. Листригоны // Собрание сочинений в девяти томах. — М., 1964. — Т.9. – С. 140. [↑](#footnote-ref-169)
170. Деделюк Н.А. Військово-фізична підготовка дітей і молоді в Київській Русі // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірник наукових праць. – Харків: ХХПІ, 2000. – № 23. – С. 9 – 10. [↑](#footnote-ref-170)
171. Іванюк М. Народні ігри та забави, записані на Гуцульщині.-Вижниця, 1994. – С.25-26. [↑](#footnote-ref-171)
172. Трескин А.В. Спорт в Скандинавии: прошлое и настоящее. – Москва: ФиС, 1983. Боротьба у воді була також відома як форма дуелі, і практикувалась у XIX ст. серед моряків Скандинавії, Британських островів і т.д.. В одній із таких дуелей приймав участь граф Федір Іванович Толстой. Англічанин Міллінген в книжці, виданій у Лондоні в 1841 р., приводить такий випадок: «Однажды, поссорившись с каким-то морским офицером, Толстой послал ему вызов, который тот отклонил под предлогом чрезвычайной ловкости графа во владение пистолетом. Тогда Толстой предложил уравнять шансы, стреляясь дуло в дуло. Но и на это не согласился моряк, предложивший, в свою очередь, избрать «морской способ» – бороться в воде, пока один из противников не утонет. Толстой попробовал отказаться, ссылаясь на неумение плавать, но нарвался на обвинение в трусости. Тогда он – объяснение происходило на берегу – схватил противника и поволок в море. Выплыли оба, но несчастный моряк отдал борьбе столько сил и получил такие повреждения, что через несколько дней умер». (Кацура А.В. Поединок чести. Дуэль в истории России. – Москва, 1999. – С. 135.) [↑](#footnote-ref-172)
173. Войтович В. Українська міфологія. – Вид. 2-ге. – Київ: Либідь, 2005. – С. 140. [↑](#footnote-ref-173)
174. Докладно про культ дереве, використання сили дерева в практиці традиційної магії і бойових мистецтвах читайте у книзі автора: Манлзяк А.С. Сила славянских воинов. – Минск: «Харвест», 2007. – 544 с. [↑](#footnote-ref-174)
175. Воропай О.Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – Київ: «Оберіг», 1991. Т. 2. – С. 101. [↑](#footnote-ref-175)
176. Воропай О.Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – Київ: «Оберіг», 1991. – Т. 2. – С. 102 – 104. [↑](#footnote-ref-176)
177. Іванюк М. Народні ігри та забави, записані на Гуцульщині. – Вижниця, 1994. – С. 26. [↑](#footnote-ref-177)
178. Войтович В. Українська міфологія. Вид. – 2-ге. – Київ: Либідь, 2005. – С. 506. [↑](#footnote-ref-178)
179. Эварницкий Д.И. Очерки по истории Запорожских казаков и Новороссийского края. – СПб., 1889. – С. 80. [↑](#footnote-ref-179)
180. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні:(У 3 кн.,6 т.). – Кн.2,т3;т.4-Факс.вид. – Київ: АТ ”Обереги”, 1994. – С. 149 – 150. [↑](#footnote-ref-180)
181. А ось що на цю тему ідеться в українських народних казках: «На третьому році Іванко, щоб спробувати свою силу, пішов та потрусив одну грушу, що росла тут недалеко біля барлогу. Як трусонув він її, то з неї зразу попадала додолу половина всіх груш. З’їв Іванко ті груші, а потім пішов та й каже матері: — Мамо, погодуйте мене ще молоком, щоб я був ще дужчий! — Годує вона його ще один рік. Намислив Іванко знову спробувати свою силу. Пішов та ще раз трусонув ту грушу, і всі груші, що були на дереві, відразу попадали додолу...» (Українські народні казки. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 1998. – С. 239). [↑](#footnote-ref-181)
182. Під час «задруження» з деревом у нього прохали дати сили, перепрошували за вчинені проти дерев ті чи інші шкідливі дії тощо. [↑](#footnote-ref-182)
183. Архів автора. [↑](#footnote-ref-183)
184. Архів автора. [↑](#footnote-ref-184)
185. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. [↑](#footnote-ref-185)
186. Каляндрук Т*.* Таємниці бойових мистецтв України. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. – С. 213. [↑](#footnote-ref-186)
187. Василевский Л. Современная Галиция. – Санкт-Петербург, 1900. – С. 49 – 50. [↑](#footnote-ref-187)
188. Каляндрук Т.Таємниці бойових мистецтв України. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. – С. 213—214. [↑](#footnote-ref-188)
189. Існує гра з назвою «Гила». Ігри з подібною назвою розповсюджено майже по всій Україні – «Гилка» ((Херсонська губернія), «Трійна гилка» ((Катеринославська губернія). У цих іграх термін «гилити» передає рух гравця («гильщика»), що підкидає (подає) предмет, по якому має вдарити палкою гравець супротивник. На думку Н.В. Аксьонової поняття цього терміна тісно пов’язане не тільки з мірянням, а й із рахуванням результатів, наприклад, «гилою» позначаються десять палок у грі «Кльок з виборним» із Курської губернії. Зафіксовано, що словом «гила» називається мірка палкою для гри в скраклі. (Аксьонова Н.В. Семантика палиці в народних іграх (за матеріалами Слобожанщини кінця XIX –початку ХХ століть) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць.— Харків: НМЦ «СД», 2003.— Вип. 6. – С. 5.) [↑](#footnote-ref-189)
190. Пиртей П.С. Короткий словник лемківських говірок. – Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. – С. 171. [↑](#footnote-ref-190)
191. Аксьонова Н.В. Семантика палиці в народних іграх (за матеріалами Слобожанщини кінця XIX –початку ХХ століть) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. — Харків: НМЦ «СД», 2003.— Вип. 6. – С. 5. [↑](#footnote-ref-191)
192. Лащенко С.К. Заклятие смехом: Опыт истолкования языческих ритуальных традиций восточных славян. Москва: «Ладомир», 2006. – С. 62 – 63. [↑](#footnote-ref-192)
193. Кайндль Р. Ф*.* Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. – Чернівці: «Молодий буковинець», 2000. – С. 18. [↑](#footnote-ref-193)
194. Анічэнка У.А.,Бобрык У.А.,Кузьміч Л.П.,Паўлавец Д.Д. Фольклорны слоўнік Гомельшчыны. – Гомель: УА ГДУ імя Ф. Скарыны, 2003. – С.83. [↑](#footnote-ref-194)
195. Горбунов Б. В. Палочные бои // Этнографическое обозрение. – Москва, 1996. – № 2. – С. 68. [↑](#footnote-ref-195)
196. Шумов С., Андреев А. История Запорожской Сечи. – Киев — Москва: «ЕВРОЛИНЦ», 2003. – С. 358. [↑](#footnote-ref-196)
197. Купчанко Г. «Буковина и еи русски жители». – Ведень, 1895. [↑](#footnote-ref-197)
198. Купчанко Г. «Галичина и еи русски жители». – Ведень, 1896. [↑](#footnote-ref-198)
199. Купчанко Г. «Угорска Русь и еи русски жители». – Ведень, 1897. [↑](#footnote-ref-199)
200. Балушок В.Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1998. – С. 101. [↑](#footnote-ref-200)
201. Онищук А. Останки первісної культури у Гуцулів (Записано в Зеленій, Надвірн[янського] пов[іту]) // Матеріали до української етнології. – Львів, 1912. – Т. XV. – С. 161—162. [↑](#footnote-ref-201)
202. Холодная В. Трёстка // Мужики и бабы: Мужское и женское в русской традиционной культуре. Иллюстрированная энциклопедия. – СПб.: Искусство-СПб, 2005. – С. 650. [↑](#footnote-ref-202)
203. Аксьонова Н.В. Семантика палиці в народних іграх (за матеріалами Слобожанщини кінця XIX –початку ХХ століть) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць.— Харків: НМЦ «СД», 2003.— Вип. 6. – С. 4 – 5. [↑](#footnote-ref-203)
204. Аксьонова Н.В. Семантика палиці в народних іграх (за матеріалами Слобожанщини кінця XIX –початку ХХ століть) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць.— Харків: НМЦ «СД», 2003.— Вип. 6. – С. 7. [↑](#footnote-ref-204)
205. Аксьонова Н.В. Семантика палиці в народних іграх (за матеріалами Слобожанщини кінця XIX –початку ХХ століть) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць.— Харків: НМЦ «СД», 2003.— Вип. 6. С. 6. [↑](#footnote-ref-205)
206. Аксёнова Н.В.Мужская атрибуция игр с использование палки (по материалам Слобожанщины в конце XIX – начале ХХ ст.) // «Мужское в традиционном современном обществе». – Москва, 2003. – С. 9. [↑](#footnote-ref-206)
207. Аксёнова Н.В.Мужская атрибуция игр с использование палки (по материалам Слобожанщины в конце XIX – начале ХХ ст.) // «Мужское в традиционном современном обществе». – Москва, 2003. – С. 9. [↑](#footnote-ref-207)
208. Игры народов СССР. – Москва: «Физкультура и спорт», 1985. – С. 112. [↑](#footnote-ref-208)
209. Холодная В. Атаман // Мужики и бабы: Мужское и женское в русской традиционной культуре. Иллюстрированная энциклопедия. – СПб.: Искусство-СПб, 2005. – С. 19. [↑](#footnote-ref-209)
210. Без Л. П. Интерес моей мысли // Техника — молодёжи. – Москва, 1989. – № 2. – С. 11. [↑](#footnote-ref-210)
211. Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України. Видання друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2004. – С. 250. [↑](#footnote-ref-211)
212. Іван Сандуляк. Наука не йде до бука // [↑](#footnote-ref-212)
213. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 96 с. [↑](#footnote-ref-213)
214. **Володимир Даль стверджував, що сюди на шабаши зліталися відьми зі всіх кінців Російської імперії** [↑](#footnote-ref-214)
215. Жить на ней легко и просто // Аргументы и факты в Украине. – 38 (528) от 21.09.2006. На нашу думку читачу буде цікавим ознайомитися з одним з найперших повних описань, яке у 1848 році зробив О. Терещенко: «Малороссийская игра. Цуркою называется небольшая заостренная с обеих сторон палочка. Один из игроков, положив ее на землю, бьет с какого-нибудь края особой палкою. От искусного удара цурка летит вверх: тогда игроки не допускают ее падения на землю – подхватывают на лету палкой и бьют вверх. Если случится, что она от удара залетит далеко и противоположный игрок не успеет подхватить своим ударом, то с того места, откуда первый ударил, и до того места, где она упала, отсчитывается шагами местное расстояние, например: 200, 300 шагов и т. д., и потом начинает бить снова первый игрок, продолжая до первого промаха. Если он в продолжение своей игры выиграл, напр., 100 шагов, то его товарищ должен отыграть их. Во всякой игре весьма неприятно проигрывающему: его берет досада, и он старается всеми силами отыграться. И тут-то он проигрывает.

В цурку еще играют иначе. Очерчивают круг, который называется городком - посредине его вбивают колышек, называемый столбиком. Потом конаются двое; каждый из них Имеет свою половину игроков: одна половина становится подле городка, а другая отправляется в поле. Игроку подают цурку или, как говорят, гилит один из числа полевых: если первый промахнулся, то заступает его место другой, из той же половины; если все промахнутся, то лишаются игры, и все идут в поле, а бывшие в поле начинают бить цурку.

Бьющий цурку старается ударить высоко и далеко: стоящие в поле должны отбивать ее на лету в городок. Стоящий в городке должен отбить ее в свою очередь; и так продолжают отбивать ее друг к другу. Если находящиеся в поле не отобьют цурку на лету, то по крайней мере надобно попасть ею в столб. Стоящий в городке должен отбивать своей палкой, т. е. не допустить, чтобы цурка попала в столб. Попавший кто-либо из полевых идет со своей половиною в городок, а те, которые были в городке, идут в поле. Но когда стоящий в городке отобьет цурку, тогда меряют шагами от столба до упавшей цурки, и такое пространство шагов называется коном. Сколько оказалось конов, столько раз ездят городские на полевых от столба до цурки. Водитель горожан садится верхом на водителя полевых; за ним едут рядом горожане на других полевых». (Терещенко А. Быт русского народа. – СПб., 1848. – Ч. 4.) [↑](#footnote-ref-215)
216. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 96 с. [↑](#footnote-ref-216)
217. Пиртей П.С. Короткий словник лемківських говірок. – Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. – С. 138. [↑](#footnote-ref-217)
218. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. — Москва, 1952. — Т. 9. — С. 512. [↑](#footnote-ref-218)
219. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 96 с. [↑](#footnote-ref-219)
220. Іван Сандуляк. Наука не йде до бука // [↑](#footnote-ref-220)
221. Писаренко Г.С. Воспоминания и размышления. – Київ, «Наукова думка», 1994. [↑](#footnote-ref-221)
222. Терещенко А. Быт русского народа. – СПб., 1848. – Ч. 4. [↑](#footnote-ref-222)
223. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. – Т. 3. – 4-е изд., стер. – Москва: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 649. [↑](#footnote-ref-223)
224. Українські народні казки. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 1998. – С. 163. [↑](#footnote-ref-224)
225. Мандзяк А.С. Воинские традиции народов Евразии. – Минск: Харвест; Москва: АСТ, 2002. – С. 13. [↑](#footnote-ref-225)
226. Василевский Л. Современная Галиция. – Санкт-Петербург, 1900. – С. 49. [↑](#footnote-ref-226)
227. На думку М. Фасмера, слово скраколь (скракля, скраглі), «видимо запозичено з польськ. kregil “кегля” від kegel “палка, палиця” контамінуючігося з продовженням слав. krogъ». (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 3. – 4-е изд., стер. – Москва: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 656.) [↑](#footnote-ref-227)
228. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. Для читачів які особливо цікавляться цією грою наведемо одно з ранніх описань гри зроблене О. Терещенко: «Скрагли – малороссийская игра. Она имеет некоторое сходство с пыжом. Очерчивают круг, называемый городом, и кладут в нем отрубки толстых, но коротких палок; потом бросают жребий, кому бить прежде. Кто выбьет из города за черту, тот ездит на своем противнике и едет в завоеванный им город с торжеством.

В других местах играют еще иначе. Ставят на очерченном круге деревянные скрагли; играющие отмеривают от круга шагами условленное расстояние, а другие бросают от круга палки, и чья упадет дальше, тому начинать бить. Сбивший скрагли с черты славится своей ловкостью, и потом он ставит для играющего с ним скрагли на том месте, где они упали, а отнюдь не на самой черте. Товарищ его должен сбивать; сделавши промах, он лишается права сбивать в другой раз, предоставляя искусству своего соперника. Они продолжают сбивать попеременно, пока не собьют всех, и тем оканчивается забава, которая, кроме ловкости и телесного упражнения, не имеет другого назначения. Мальчики и взрослые весьма любят заниматься скраглями; играют по большей части вдвоем». (Терещенко А. Быт русского народа. – СПб., 1848. – Ч. 4.) [↑](#footnote-ref-228)
229. Ульяночкин У. Poppi – Попы. Ингерманландская народная игра // http://inkpulp.narod.ru/poppe.htm [↑](#footnote-ref-229)
230. Сакса К. Настоящая мужская игра // http://inkpulp.narod.ru/poppi-3.htm [↑](#footnote-ref-230)
231. Аксьонова Н.В. Семантика палиці в народних іграх (за матеріалами Слобожанщини кінця XIX –початку ХХ століть) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць.— Харків: НМЦ «СД», 2003.— Вип. 6. – С. 5. [↑](#footnote-ref-231)
232. Аксьонова Н. Терміни “город” і “поле” в ігровій практиці Слобожан кінця XIX – початку XX ст. у зв’язку з реконструкцією давніх міфологічних уявлень // Народна творчість та етнографія. – Київ, 2005. – № 6. – С. 82. Проте, існують і інші назви, далекі від воєнної термінології. Так, наприклад, «на Полтавщині ця гра мала інші назви “фігур”: “копи”, “млин”, “ворота”, “гадюка”, “звізди”, “ковбаса”, “башта”, “колесо”». (Аксьонова Н. Терміни “город” і “поле” в ігровій практиці Слобожан кінця XIX – початку XX ст. у зв’язку з реконструкцією давніх міфологічних уявлень // Народна творчість та етнографія. Київ, 2005. № 6.С. 82.) [↑](#footnote-ref-232)
233. Бойова булава мала форму гранчастої кулі з шипами; усередині її заливали свинцем і набивали на ручку. [↑](#footnote-ref-233)
234. Галицько-Волинський літопис. – Львів: Червона калина, 1994. – С. 95. [↑](#footnote-ref-234)
235. Макаров А. Н. Малая энциклопедия киевской старины. – Київ: «Довіра», 2002. – С. 243. [↑](#footnote-ref-235)
236. Булочко К.Т. «Физическая подготовка разведчика». – Б. м.: Военное изд-во НКО, 1945. [↑](#footnote-ref-236)
237. Аксьонова Н.В. Семантика палиці в народних іграх (за матеріалами Слобожанщини кінця XIX –початку ХХ століть) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць.— Харків: НМЦ «СД», 2003.— Вип. 6. – С. 7. [↑](#footnote-ref-237)
238. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 96 с. [↑](#footnote-ref-238)
239. Аксьонова Н.В. Семантика палиці в народних іграх (за матеріалами Слобожанщини кінця XIX –початку ХХ століть) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць.— Харків: НМЦ «СД», 2003.— Вип. 6. – С. 6. [↑](#footnote-ref-239)
240. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 96 с. [↑](#footnote-ref-240)
241. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 96 с. [↑](#footnote-ref-241)
242. В деяких іграх забивання кола, хоч і не по-справжньому, проводилося у тулуб гравця. Такою, наприклад, з’являється гра при мерці «Млин», яка побутувала в Криворівні: «Один лягає на столець, а другий кладе йому на плечі клин і б’є по клинові поліном. Тоді той, що на столі, має вдавати гуркіт млина; той, що бив його, бере від нього ніби муки і дає присутнім нюхати, чи мука добра. Якщо хтось скаже, що мука пуста, то того, що муку молов, перевертають і б’ють». (Лащенко С.К. Заклятие смехом: Опыт истолкования языческих ритуальных традиций восточных славян. – Москва: «Ладомир», 2006. – С. 64.) [↑](#footnote-ref-242)
243. Архів автора. [↑](#footnote-ref-243)
244. Архів автора. [↑](#footnote-ref-244)
245. Мордвинцев В. М., Старков В. А. О некоторых аспектах развития физической культуры Древней Руси // Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции «Государство, спорт и мир». – Москва, 1988. – Часть 1. – С. 13. [↑](#footnote-ref-245)
246. Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря: Весенне-летний цикл. – Москва: «Индрик», 2002. – С. 478. [↑](#footnote-ref-246)
247. Игры народов СССР. – Москва: «Физкультура и спорт», 1985. – С. 111—112. [↑](#footnote-ref-247)
248. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.).-Кн.2, т. 3; т.4-Факс.вид. Київ: АТ «Обереги», 1994. – С.148. [↑](#footnote-ref-248)
249. Sudnik I. Peta olimpiada starin sportova u Broclancima. // Povijest sporta. – Godina VII, Broj 28.- Zagreb, 1976. – S. 2433. [↑](#footnote-ref-249)
250. Холодная В. Игровое испытание парня на посиделках // Мужики и бабы: Мужское и женское в русской традиционной культуре. Иллюстрированная энциклопедия. – СПб.: «Искусство-СПБ», 2005. – С. 249. [↑](#footnote-ref-250)
251. Игры народов СССР. – Москва: «Физкультура и спорт», 1985. – С. 112. [↑](#footnote-ref-251)
252. Лащенко С.К. Заклятие смехом: Опыт истолкования языческих ритуальных традиций восточных славян. – Москва: «Ладомир», 2006. – С. 88 – 89. [↑](#footnote-ref-252)
253. Даркевич В. П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве ІХ – ХVI вв. – – Москва: Наука, 1988. С. 294. [↑](#footnote-ref-253)
254. Ренцов С. Народните спортски игри од источна Македониjа.// Македонски фолклор. – Година ХVII, броj 34. – Скопjе, 1984. – С. 33. [↑](#footnote-ref-254)
255. Краж У. М., Трубчык В. В. Беларускія народныя гульні ў школе. Вучэбна – метадычна дапаможнік. – Мінск, 1993. – С. 82. [↑](#footnote-ref-255)
256. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 96 с. [↑](#footnote-ref-256)
257. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 96 с. [↑](#footnote-ref-257)
258. Кулиш П*.* Записки о Южной Руси. – Санкт-Петербург, 1856. – Т. 1. – С.139. [↑](#footnote-ref-258)
259. Топоров. В.Н. Игра «в ножички» и ее мифоритуальные истоки // Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого. – Т. 2. – Москва, 1998. [↑](#footnote-ref-259)
260. Былины: Сборник. – Ленинград: Сов. писатель, 1986. – С. 75. Відомі й інші варіанти цієї билини, де Альоша Попович так само демонструє своє уміння ухилятися від кинутої в нього зброї:

«Сидит руськёй могучёй да богатырь,

А по имени Олёшинькя Попович-от».

Вымал-то собака свой булатен нож,

Да кинул собака нож на за́печьё,

Да кинул в Олёшиньку Поповиця;

У Олёши Екимушко подхвадчив был,

Подхватил он ведь ножицёк за черешок,

У ножа были припо́и нынь серебрены,

По весу-то припо́и были двенадцеть пуд».

(Былины: В 25 т. – Т. 1: Былины Печоры: Север Европейской России. – СПб.: Наука; Москва: Классика, 2001. – С. 525.) [↑](#footnote-ref-260)
261. Каляндрук Т*.* Таємниці бойових мистецтв України. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. – С. 59. [↑](#footnote-ref-261)
262. На ньому зроблено напис: « Иван Добощук, славний збойник горський перед своєю смертею заложив той різак в церкві Беняшки». З другого боку були слова: «От того різака загиб з рук Добощука... ». Ім’я прочитати не вдалося. (Ходили опришки: Збірник. – Ужгород: Карпати, 1983. – С. 351.) [↑](#footnote-ref-262)
263. Костюков В.В., Александров С.Г., Плотников А.И. Физическое воспитание кубанского казачества: подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров // Реализация государственных общеобразовательных стандартов в подготовке кадров, связанных с физической культурой и спортом: Мат. межрег. науч.-метод. Конференции. – Омск: СибГАФК, 1999. – С.179. [↑](#footnote-ref-263)
264. Даркевич В. П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве ІХ – ХVI вв. – Москва: Наука, 1988. – С. 25 – 27. [↑](#footnote-ref-264)
265. Більш докладно про це читайте в книзі: Мандзяк А. С. Боевые искусства Европы. – Минск: «Современное слово», 2005. [↑](#footnote-ref-265)
266. Нож // http://www.kislitsky.ru/page.php?id=3 [↑](#footnote-ref-266)
267. Завацький В.І., Цьось А.В., Бичук О.І., Пономаренко Л.І. Козацькі забави: Навчальний посібник. – Луцьк: , «Надстир’я», 1994. – С. 97. [↑](#footnote-ref-267)
268. Топоров. В.Н. Игра «в ножички» и ее мифоритуальные истоки // Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого. – Т. 2. – Москва, 1998. [↑](#footnote-ref-268)
269. Сандуляк І. Наука не йде до бука (Закінчення) // http://www.2000cv.ua/ [↑](#footnote-ref-269)
270. Гульні, забавы, ігрышчы / Склад. А. Ю. Лозка. – Мінск: «Беларуская навука», 1996. – С. 301. [↑](#footnote-ref-270)
271. Козлов А. «Козел на саксе». Глава 1. Часть. 3. //www.musiclab.ru/c/lab/person/kozlov/books/ [↑](#footnote-ref-271)
272. Крім цієї гри, О.Терещенко описав ще одну, яка зустрічається у всіх східнослов’янських народів: «Взявший ножик по жребию бросает его в землю двумя пальцами, потом тремя и т. д., чтобы он воткнулся. После кладет его на кулак поперек, затем на ладонь и на кисть и с них бросает; потом, взяв за кончик и приложив к губам, бросает его в землю; после кладет ко лбу и оканчивает головою, с коей он сбрасывает, но всякий раз, чтобы воткнулся нож. Не выполнивший всех этих действий должен вытаскивать зубами тоненький колышек, забитый в землю и чуть видный». (Терещенко А. Быт русского народа. – СПб., 1848. – Ч. 4.) [↑](#footnote-ref-272)
273. Терещенко А. Быт русского народа. – СПб., 1848. – Ч. 4. [↑](#footnote-ref-273)
274. Козуб І. Доба і доля. Спогади.-Київ- Торонто- Едмонтон: Канадський Інститут Українських Студій Видавництво Таксон. 1996.-С.93. Згідно І. Козубу ця гра «імітувала мандри богомольців з далеких околиць Росії до Києва». [↑](#footnote-ref-274)
275. Топоров. В.Н. Игра «в ножички» и ее мифоритуальные истоки // Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого. – Т. 2. – Москва, 1998. [↑](#footnote-ref-275)
276. Завацький В.І., Цьось А.В., Бичук О.І., Пономаренко Л.І. Козацькі забави: Навчальний посібник. – Луцьк: , «Надстир’я», 1994. – С.97. [↑](#footnote-ref-276)
277. Легенди та перекази. Упорядкування та примітки Іоаніді А.Л. – Київ: «Наукова думка», 1985. [↑](#footnote-ref-277)
278. Соловей В.Н. Игра со складным ножом. Феномен неуязвимости в контексте обряда инициации // Тихвинский фольклорный архив. Исследования и материалы. – Вып. 1. – СПб, 2000. – С. 52. [↑](#footnote-ref-278)
279. Соловей В.Н. Игра со складным ножом. Феномен неуязвимости в контексте обряда инициации // Тихвинский фольклорный архив. Исследования и материалы. – Вып. 1. СПб, 2000. – С. 52 – 53. Докладно про місце ножа у ініаційно-посвячальних обрядах, а так само численних магічних прийомах традиційної воїнської магії слов’ян і зокрема українців читайте у книгах автора: Славянские воинские искусства: От культа Земли к воинскому поединку. – Минск: Харвест, 2006; Бойові традиції аріїв: На шляху до реалій українських бойових мистецтв. Тернопіль: «Мандрівець», 2006; Воинская магия славян. – Минск: Харвест (готується до друку). [↑](#footnote-ref-279)
280. Пиртей П.С. Короткий словник лемківських говірок. – Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. – С. 132. [↑](#footnote-ref-280)
281. Пиртей П.С. Короткий словник лемківських говірок. – Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. – С. 169. [↑](#footnote-ref-281)
282. Холодная В. Драки // Мужики и бабы: Мужское и женское в русской традиционной культуре. Иллюстрированная энциклопедия. – СПб.: «Искусство-СПБ», 2005. – С. 193. [↑](#footnote-ref-282)
283. Шерер, Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії: Пер. з фр. В. В. Коптілов — Київ: Український письменник, 1994. [↑](#footnote-ref-283)
284. Кельсиев В. И. Галичина и Молдавия. Путевые письма. – СПб, 1868. [↑](#footnote-ref-284)
285. Мандзяк А.С. Воинские традиции народов Евразии. – Минск: Харвест, Москва: АСТ, 2002. – С. 82 – 89. [↑](#footnote-ref-285)
286. Масові бійки були більш характерними для парубків, не даремно такі бійки деколи називають «парубочими». Участь одруженех чоловіків було рідким явищем, це траплялося тільки в надзвичайних ситуаціях, тоді коли в цьому була велико потреба – бійка виходила за межі місцевих моральних устоїв, на кону була честь родини, вулиці, села, району міста і т. д. Правда, як показує буковинський і вінницький матеріал, серед чоловіків зустрічалися такі, для котрих бійки були синонімом повноцінного життя, вони приймали участь в бійках до тих пір, поки відчували силу в своїх руках (один із таких забіяк угамувався коли йому було вже під 60 років). [↑](#footnote-ref-286)
287. Архів автора. [↑](#footnote-ref-287)
288. Иващенко П.С. Религиозный культ южно-русского народа в его пословицах. // Записки Юго-Западного отдела Русского Географического Общества. – Т. 2. Киев, 1875. – С. 80. [↑](#footnote-ref-288)
289. У так званій львівській ґварі: батяр - шибеник, хуліган; батярня - збіговисько шибеників; батярівка - шапка шибеника. [↑](#footnote-ref-289)
290. Усі ми трохи батяри... - http://www.portal.lviv.ua/digest/2004/10/05/121710.html [↑](#footnote-ref-290)
291. На думку деяких дослідників, кульмінація класового протиборства в бійках і деякіх традиційних змагах настала після жовтневої революції 1917 р. коли до влади прийшли «совєти». Так, наприклад, Соколов Б.М. аналізуючи бої навкулачки і звичайні бійки відзначає: «В связи с классовым расслоением деревни, кулачные бои, не носившие раньше классового характера со времени октябрьской революции стали принимать этот характер. “Беднота”, “пролетарии” деруться с “богачами”» (Соколов Б.М. Этнографическое изучение Саратовского края. // Саратовский этнографический сборник. – Вып. 1. – Саратов, 1922. – С. 17 – 18.) [↑](#footnote-ref-291)
292. Бутинов Н.А. Народы Папуа Новой Гвинеи (От племенного строя к независимому государству). – СПб: «Петербургское Востоковедение», 2000. – С. 83. [↑](#footnote-ref-292)
293. Вадейша М.В. Деревенский праздник: распределение ролей. // Мифология и повседневность. Гендерный подход в антропологических дисциплинах. Материалы научной конференции. – СПб: Алтейя; Институт Русской литературы РАН, 2001. – С. 111. [↑](#footnote-ref-293)
294. Людевиг И.В. Молодежные конфликты деревни и города (этнографические истоки). // «Мужское» в традиционном и современном обществе. – Москва, 2003. – С. 42. [↑](#footnote-ref-294)
295. Мышецкий С. И. История о козаках запорожских, как оные из древних лет зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся. - Москва, 1847. – С. 19. [↑](#footnote-ref-295)
296. Шерер Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців та козаків України або Малоросії. / Переклав з французької В. В. Коптілов - Київ: "Український письменник", 1994. – С. 164. [↑](#footnote-ref-296)
297. Макаров А. Н. Малая энциклопедия киевской старины. – Киев: «Довіра», 2002. – С. 258. [↑](#footnote-ref-297)
298. Зямляробчы каляндар: Абрады і звычаі. – Мінск: Бел. Навука, 2003. – С. 112. [↑](#footnote-ref-298)
299. Докладно про зібрання молоді читайте, наприклад, у наступній книзі: Уураїнознавство: Посібник. – Київ Зодіак-ЕКО, 1994. – С. 306-329. [↑](#footnote-ref-299)
300. І. М. Храмъ на буковинской Руси.// Руська хата. Буковинський альманах. – 1877. – С.216 – 217. [↑](#footnote-ref-300)
301. Наприклад, Коломийченко Ф. у своїй праці «Сільські забави в Чернигівщин» відзначав, що бійка «Буває вночі із-за дівчат». (Коломийченко Ф. Сільські забави в Чернигівщині. // Матеріали до української етнології. – Львів, 1918. – Т. XVIII. – С. 130.) [↑](#footnote-ref-301)
302. Пісні Буковини. Пісенник. – Київ: Музична Україна, 1990. – С. 378. [↑](#footnote-ref-302)
303. Жартівливі та сатиричні пісні. – Київ: Дніпро, 1988. – С. 172. [↑](#footnote-ref-303)
304. Балушок В.Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1998. – С. 101. [↑](#footnote-ref-304)
305. Козуб І. Доба і доля. Спогади. – Київ-Торонто-Едмонтон: Канадський Інститут Українських Студій Видавництво Таксон. 1996. – С. 32 – 33. [↑](#footnote-ref-305)
306. Галушкина М. Заговенье на Петров пост. Традиция празднования в деревнях Мосеевского сельсовета Тотемского района (по материалам экспедиции в июле 1996 г.) // Известия Вологодского общества изучения Северного края. Альманах. – Выпуск VI.: Материалы научно-практических краеведческих конференций школьников «Мир через культуру». – Вологда: «Легия», 1999. [↑](#footnote-ref-306)
307. Записано в Сокирянському р. Чернівецької обл. [↑](#footnote-ref-307)
308. Грунтовский А.В. Русский кулачный бой. История, этнография, техника. – СПБ.: «Издательский Дом Нева»; Москва: «ОЛМА - ПРЕСС», 2001. – С. 273. [↑](#footnote-ref-308)
309. Архів автора. [↑](#footnote-ref-309)
310. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов ХІІІ – ХІХ ст. – Нальчик, 1974. – С. 385. [↑](#footnote-ref-310)
311. Маретина С.А. Андаманцы. К проблеме доземельческих обществ. – СПб: РАН, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), 1995. – С. 143. [↑](#footnote-ref-311)
312. Українська змагальна традиція знає багато випадків, коли дівчата, жінки дійсно були достойними супротивниками чоловікам в боях навкулачки і в боротьбі; відомі також випадки, коли чоловіки були битими жінками й у бійках, в тому числі з використовуванням холодної зброї. [↑](#footnote-ref-312)
313. Александров А.В. О традиционной мужской культуре в Саратовской и Тамбовской областях. // www.buza.ru [↑](#footnote-ref-313)
314. Хлопець який добре умів сварится, але не завжди вмів битися. Іван Франко у с. Нагуєвичі Дрогобицького повіту записав приповідку яка характеризкє саме таких «забіяк»: «Бере ся до бійки: говорить по меньшого, слабшого, що пориває ся бити ся зо старшим або сильнійшим» (Франко І. Галицько-руські народні приповідки. – Вип. 1 // Етнографічний збірник. Львів, 1901. – Т. X. – С. 55.). [↑](#footnote-ref-314)
315. Коломийченко Ф. Сільські забави в Чернигівщині. // Матеріали до української етнології. – Львів, 1918. – Т. XVIII. – С. 130. [↑](#footnote-ref-315)
316. Франко І. Галицько-руські народні приповідки. – Вип. 1 // Етнографічний збірник. – Львів, 1901. – Т. X. – С. 31. [↑](#footnote-ref-316)
317. Максимович М. Дні та місяці українського селянина. – Київ: Обереги, 2002. – С. 38. Ця гра відома в різних варіантах. Для прикладу наведемо один із них: «Дівчатка, побравшись за руки, стають в коло, а одна сідає всередину. Навколо неї ходять і співають:

Ой на горі мак,

Під горою так.

Мак, маки, маківочки,

Золотії голівочки,

Станьте ви так,

Як зелений мак.

Поспівавши, питають у дівчини:

– Козачок, чи виорав на мачок?

Дівчина відповідає:

– Виорав.

Тоді знову ходять навколо й співають ту ж пісню. Питають знову.

– Козачок, чи посіяв мачок?

– Посіяв.

Співають.

– Козачок, чи посходив мачок?

– Посходив.

Співають.

– Козачок, чи пора полоть мачок?

– Пора.

Співають.

– Козачок, чи цвіте мачок?

– Цвіте.

Співають.

– Козачок, чи поспів мачок?

– Поспів.

Співають.

– Козачок, чи пора брать мачок?

– Пора.

Тоді усі гуртом кидаються на дівчину, що сидить усередині, трусять її, злегка тургають у вуха, дівчина пручається, доки не розірве рук у колі, та й тікає. На цьому гра кінчається». (Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994.) [↑](#footnote-ref-317)
318. Сахаров И.П. Песни Русского народа. – СПб, 1838. – Ч. ІІ. – С. 296. Цитуємо: Максимович М. Дні та місяці українського селянина. – Київ: Обереги, 2002. – С. 38. [↑](#footnote-ref-318)
319. За даними джерел на землях Низового Надволжя українці з’являються з середини XVI ст., після включення його до складу Російської імперії. Далі протягом наступного сторіччя землі Надволжя інтенсивно заселяються поодинокими вихідцями з різних губерній Лівобережної України. Пізніше масове організоване переселення в Низове Надволжя українців було пов’язано з початком добування солі на озері Ельтон. Для її транспортування з 1747 р. запрошуються досвідчені солевозці — українські чумаки, що прибувають на пропозицію уряду зі Східної України, Волзького козацького та Донського війська, йдуть із вже існуючих у Надволжі вільних i «владельческих» українських слобід. Чумаки заснували вздовж соляного тракту ряд нових українських слобід з хуторами. [↑](#footnote-ref-319)
320. Горобъичко // Саратовские губернские ведомости. – 1846. - № 18. О. Терещенко, один із перших давший описання цієї гри, додає, що «Смысл этой игры: потеха до ощутительных увеселений. Молодость не любит тихих удовольствий: ей давай, чтоб лоб трещал, волоса летели.

Еще поют иначе:

Шпачку, шпачку, воробеичку!

Чы бував же ты в мачку, в мачку?

Чы видав же ты, як мак сиют?

От так, так сиют мак». (Терещенко А. Быт русского народа. - СПб., 1848. - Ч. 4.) [↑](#footnote-ref-320)
321. Новоселов Н. П. Физическая культура древних славян в эпоху первых политических образований (V – VII века) // История физической культуры народов СССР. – Часть 1. – Москва: «ФиС», 1953. – С. 15 – 16. [↑](#footnote-ref-321)
322. Горбунов Б. В. Сцеплялка-свалка: старинный вид русского кулачного боя // Русский стиль: Боевые искусства. – Москва, 1994. – № 2. – С. 10. [↑](#footnote-ref-322)
323. Герберштейн С. Записки о московитских делах. Введение, перевод и примечания А. И. Малеина. – Спб, 1908. – С. 80. [↑](#footnote-ref-323)
324. Архів автора. [↑](#footnote-ref-324)
325. Макаров А. Н. Малая энциклопедия киевской старины. – Киев: «Довіра», 2002. – С. 392. [↑](#footnote-ref-325)
326. Розов А.Н. Кулачные бои в России.//Традиционные формы досуга: история и современность. – Москва: Гос. Респ. Центр Русского фольклора РАН, 1994. – С. 139. (Сохранение и возрождение фольклорных традиций. Вып. 5.) [↑](#footnote-ref-326)
327. Розов А.Н. Кулачные бои в России.//Традиционные формы досуга: история и современность. – Москва: Гос. Респ. Центр Русского фольклора РАН, 1994. – С. 139. [↑](#footnote-ref-327)
328. Шатунов М. В. Русский кулачный бой. – Москва: ТЕРРА – Книжный клуб, 1999. – С.22. [↑](#footnote-ref-328)
329. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). – Кн.2,т3;т.4-Факс.вид. – Київ: АТ ”Обереги”, 1994. – С. 147- 148. [↑](#footnote-ref-329)
330. Козлов А. «Козёл на саксе». – Глава 1. – Часть 3.// www.musiclab.ru/c/lab/person/kozlov/books/b_kozelsax/chapt_01b.htm [↑](#footnote-ref-330)
331. За правилом «один проти одного» з своїми характерними особливостями ця гра зустрічається у цілого ряду народів: Мандзяк А. С. Воинские традиции народов Евразии. – Минск: Харвест, москва: АСТ, 2002. – С. 67 – 69. [↑](#footnote-ref-331)
332. І. М. Храмъ на буковинской Руси.// Руська хата. Буковинський альманах. – 1877. – С. 216 – 217. [↑](#footnote-ref-332)
333. Поезія Т.Г. Шевченка. – Харків: Література і Мистецтво, 1934. – С.330. [↑](#footnote-ref-333)
334. Макаров А. Н. Малая энциклопедия киевской старины. – Киев: «Довіра», 2002. – С. 367 – 368. [↑](#footnote-ref-334)
335. Григор’єв Г. У старому Києві. Спогади. – Київ: «Радянський письменник», 1961. – С. 30. [↑](#footnote-ref-335)
336. Шамак А. Фізічная культура на Беларусі (ад старажытнасті да пачатку ХХ ст.). – Мінск: БДПУ імя М. Танка, 1999. – С. 52. [↑](#footnote-ref-336)
337. Грачев А.В., Коган М.С. История физической культуры в СССР с древнейших времен до конца XVIII ст. – Москва, 1940. – С. 114. [↑](#footnote-ref-337)
338. Один із сучасників Балагульського руху характерезував їх так: «У правдивого балагули мусила бути не інша, як проста бричка, звана перекладною, обшита лубом і вистелена у сидженні околотною соломою; чотири коні, нечувано вибігані, запряжені поруч у простих ремінних шлиях, чим поганіші й оригінальніші, тим більше пожадані. <…> Повозив ними звичайно сам власник, із люлькою в зубах, на короткім деревлянім цибусі, одягнений у гуньку або свитку з грубого сукна, підперезану черкеським поясом, суто набиваним сріблом, і в широкі шкіряні рейтузи. Зимою бараняча шапка, а літом шкіряний кашкет із дашком накривали голову. На інший рід елеганції дивилися криво. Служба прибрана по-козацьки, без жодних блискучок або, борони Боже, гербових ґудзиків». [↑](#footnote-ref-338)
339. Александров А.В. О традиционной мужской культуре в Саратовской и Тамбовской областях // www.buza.ru [↑](#footnote-ref-339)
340. Попов Н. по восточному склону Карпат (Гуцулы — Бойки — Лемки). – Москва, 1867. – С. 19—20. [↑](#footnote-ref-340)
341. Покос Л. В.Славянские народы Австро-Венгрии. — Киев, 1915. – С. 75. [↑](#footnote-ref-341)
342. Головацкий Я. Заметки и дополнения к статьям Г. Пыпина. – Вильна, 1888. – С. 17. [↑](#footnote-ref-342)
343. Александров А.В. О традиционной мужской культуре в Саратовской и Тамбовской областях. // www.buza.ru [↑](#footnote-ref-343)
344. Холодная В.Г. Драки во время праздничных весенне-летних гуляний как элемент молодежной культуры (по материалам экспедиции РЭМ в Пестовский район Новгородской области). // Этнографическое изучение Северо – запада России (итоги полевых исследований 1998 г. в Ленинградской, Псковской и Новгородской обдастях). Краткое содержание докладов. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1998. – С. 46. [↑](#footnote-ref-344)
345. Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. – С. 253 – 254. [↑](#footnote-ref-345)
346. Вадейша М.В. Деревенский праздник: распределение ролей //Мифология и повседневность. Гендерный подход в антропологических дисциплинах. Материалы научной конференции. – СПб.: Алтейа, 2001. – С. 112. [↑](#footnote-ref-346)
347. Холодная В. Атаман // Мужики и бабы: Мужское и женское в русской традиционной культуре. Иллюстрированная энциклопедия. – СПб.: «Искусство-СПБ», 2005. – С. 17 – 19. [↑](#footnote-ref-347)
348. Хорватова Э. Традиционные юношеские союзы и инициационные обряды у западных славян.//Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. – Москва, 1989. – С. 162 – 173. [↑](#footnote-ref-348)
349. Каляндрук Т.Таємниці бойових мистецтв України. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. – С. 245. [↑](#footnote-ref-349)
350. Грацианская Н. Н. Словаки: к проблемам этнокультурной истории. – Москва, 1994. – С.145. [↑](#footnote-ref-350)
351. Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. – М.: «Наука», 1988.; Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – Москва: «Наука», 1981. [↑](#footnote-ref-351)
352. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – СПб.: Изд – во С.-Петербургского Университета, 1996.; Пропп В.Я. Фольклор. Литература. История. (Собрание трудов). – Москва: «Лабиринт», 2002. [↑](#footnote-ref-352)
353. Закарпатські казки Андрія Калина. Лiт. ред. та впоряд. В. С. Бесараба. – Ужгород: Видавництво «Карпати», 1972. [↑](#footnote-ref-353)
354. Архів автора. [↑](#footnote-ref-354)
355. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн., 6 т.). – Кн. ІІ, Т.3. – Київ: АТ «Обереги», 1994. – С.142. [↑](#footnote-ref-355)
356. Козуб І. Доба і доля. Спогади.-Київ- Торонто - Едмонтон: Канадський Інститут Українських Студій Видавництво Таксон. 1996. – С. 32 - 33. [↑](#footnote-ref-356)
357. Базлов Г.Утаман снял серу шапку… // Русский стиль: Боевые искусства. – Москва, 1992. – № 1. – С. 22. [↑](#footnote-ref-357)
358. Архів автора. [↑](#footnote-ref-358)
359. Афанасьев А. Н. Мифы, поверья и суеверия славян. – Т. 1. – Москва:Изд – во Эксмо; Terra Fantastica, 2002. – С.188 – 189. [↑](#footnote-ref-359)
360. Ходили опришки: Збірник. – Ужгород: Карпати, 1983. – С. 120 – 121. [↑](#footnote-ref-360)
361. Написав і захистив дисертацію: Базлов Г. Н. Деревенская артель кулачных бойцов – рукопашников (опыт реконструкции). По материалам северо – западной России. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. – Москва, 2002. [↑](#footnote-ref-361)
362. Базлов Г. Н. Эхо воинских союзов. // www.buza.ru [↑](#footnote-ref-362)
363. Лемківщина. У 2-х т. – Т. 2 – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2002. – С. 98. [↑](#footnote-ref-363)
364. Козуб І. Доба і доля. Спогади. – Київ – Торонто – Едмонтон: Канадський Інститут Українських Студій, Видавництво ТАКСОН, 1996. – С. 95. [↑](#footnote-ref-364)
365. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні:(У 3 кн.,6 т.). – Кн.2,т3;т.4-Факс.вид. – Київ: АТ ”Обереги”,1994. – С.147. [↑](#footnote-ref-365)
366. Традиція улаштування цих ігрищ, відомих під самим різними назвами («Посижінє», «Оказія», «Свічінє», «Висьвічуванє», «Коти», «Лубок», «Толока», «Грушка», «Привід», «Сьвітички» і т.д.) зберігалася довгий час, місцями, майже до останніх десятиліть. Так, наприклад, забавки при мерці в бойківських горах зберігалися десь до кінця 40-х - початку 50-х років. Подекуди на Закарпатті та Снинщині така традиція збереглась до початку 80-х років нашого століття. В окре­мих селах Вер­хо­вин­ського, Ко­­сів­ського, Пу­­ти­­ль­сь­ко­го, Ра­хів­сько­го, Великоберез­нянсь­кого, Між­гір­ського, Ско­лівського ра­­йо­­нів її за­лиш­ки (ок­ремі ігри та жарти, гра в карти) збе­рі­галися ще в 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. Різ­­ні форми об­рядових веселощів і їхні ру­дименти зберігалися в по­хо­ро­н­ній зви­чаєвості ба­га­тьох народів Єв­ро­пи (у хор­ва­тів, болгар, чор­но­горців, сербів, словен­ців, мол­да­ван, ру­му­нів, німців та ін.) ще наприкінці ХІХ – на по­чатку ХХ ст. [↑](#footnote-ref-366)
367. Паньків М. «Мамко моя, зозуленько моя...» (Похоронно-поминальні звичаї і обряди на Покутті) // Берегиня. 2000. – № .1. – С. 45. [↑](#footnote-ref-367)
368. Назва «Лубок», на думку дослідників походить від слова «луб» - липова кора. Цей термін має саме безпосереднє відношення до поховальної обрядовості. Майже до початку XX ст.. поняття «садити на лубок» було ототожнене укладенню на смертельну постель. Можливо саме тому гра «Лубок» тлумачилась як погребальна і гралися в неї виключно біля мерця. Але це не означає, що нею не забавлялися в інші дні. Просто, коли в «Лубка» грали в календарні свята, наприклад, на Пасху, їй називали по-іншому, наприклад «Пан». Докладніше читайте у книзі: Лащенко С.К. Заклятие смехом: Опыт истолкования языческих ритуальных традиций восточных славян. – Москва: «Ладомир», 2006. – С. 231. [↑](#footnote-ref-368)
369. Вельми часто ці «лопатки» або «грушки» були довжиною 40 – 50 см у довжину. У гуцулів вони робилися з дошки півметрової довжини, біля 20 см шириною і 2 см глибини. Вона виглядала «як велика грушка з хвостом» (Етнографічний Збірник Наукового Товариства ім.. Шевченка. – Львів, 1912. – Т. XXXI – XXXII. – С. 266.). [↑](#footnote-ref-369)
370. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їхнє життя, звичаї та народні перекази. – Чернівці: «Молодий буковинець», 2003. – С. 18. [↑](#footnote-ref-370)
371. Лащенко С.К. Заклятие смехом: Опыт истолкования языческих ритуальных традиций восточных славян. – Москва: «Ладомир», 2006. – С. 31. [↑](#footnote-ref-371)
372. Лащенко С.К. Заклятие смехом: Опыт истолкования языческих ритуальных традиций восточных славян. – Москва: «Ладомир», 2006. – С. 33. [↑](#footnote-ref-372)
373. Лащенко С.К. Заклятие смехом: Опыт истолкования языческих ритуальных традиций восточных славян. – Москва: «Ладомир», 2006. – С. 58 – 59. [↑](#footnote-ref-373)
374. Варіант гри «Панас»: грають у кімнаті. Одному з них зав’язують очі, ставлять біля порога і говорять:

Панас, Панас!

Не лови нас.

На тобі коробочку груш

Та мене не воруш.

Після цього діти тихенько ходять по кімнаті, а «Панас», розкинувши руки, намагається піймати кого-небудь. Кого спіймає, той стає «Панасом», і гра продовжується.

В Росії, в деяких місцевостях Нижегородського регіону вона відома як гра «В Афанаса». В ній так само збирається гурт дітей і один з них проговорює наступну лічилку:

Ехала торба

С высокого горба.

В этой торбе—

Хлеб, соль, пшеница.

Кто с кем

Хочет поделиться?

Говори поскорей!

Не задерживай честных

И добрых людей.

Той, хто залишається — Афанас. Йому зав’язують очі, і він ловить інших. [↑](#footnote-ref-374)
375. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. [↑](#footnote-ref-375)
376. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – Київ: «Либідь», 1991. – С. 111. [↑](#footnote-ref-376)
377. Терещенко А. Быт русского народа. – СПб., 1848. – Ч. 4. [↑](#footnote-ref-377)
378. Арсеньев В.К. Дерсу Узала. – Минск: «Беларусь», 1978. – С. 214. [↑](#footnote-ref-378)
379. Докладно про нього і інших кобзарів-воїнів і бійців читайте у книзі: Черемський К. Шлях звичаю. – Харків: Видавництво «Глас», 2002. – 446 с. [↑](#footnote-ref-379)
380. Черемиський К. Бойове мистецтво українських незрячих співців // Український бойовий звичай на Запорізькій Хортиці. – Запоріжжя, 2001. – С. 34. [↑](#footnote-ref-380)
381. Черемиський К. Шлях звичаю. – Харків: Видавництво «Глас», 2002. – С. 432. [↑](#footnote-ref-381)
382. Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України. — Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. С. 12—13. [↑](#footnote-ref-382)
383. Черемиський К. Бойове мистецтво українських незрячих співців // Український бойовий звичай на Запорізькій Хортиці. – Запоріжжя, 2001. – С. 35. [↑](#footnote-ref-383)
384. Черемиський К. Шлях звичаю. – Харків: Видавництво «Глас», 2002. – С. 432. [↑](#footnote-ref-384)
385. Черемиський К. Шлях звичаю. – Харків: Видавництво «Глас», 2002. – С. 432. [↑](#footnote-ref-385)
386. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. Р. Г. Іванченка. – Київ: Т-во «Знання» України, 1992. [↑](#footnote-ref-386)
387. Дюма А. Кавказ. – Тбилиси: «Мерани», 1988. – С. 49-50. [↑](#footnote-ref-387)
388. Адамов А. Ирак. Арабский Бассорский вилайет в его прошлом и настоящем. – СПб, 1912. – С.134 – 135. [↑](#footnote-ref-388)
389. Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. – Москва: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. – С.109. [↑](#footnote-ref-389)
390. Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. – Москва: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. – С.109. [↑](#footnote-ref-390)
391. Ксенофонтов Г.В. Эллэйада. Материалы по мифологии и легендарной истории якутов. – Москва, 1977. – С. 238. [↑](#footnote-ref-391)
392. Грыцкевіч А. Вайсковые традыцыі беларусаў у XVI – XVIII стст.// Спадчына. – Мінск, 2000. – № 5-6. [↑](#footnote-ref-392)
393. Адами Р. Заметки о первобытном обществе у айнов.// Краеведческий бюллетень. Южно – Сахалинск, 1991. – С. 132. [↑](#footnote-ref-393)
394. Ритуал задирання більш повно вже заторкнутий в попередніх главах книжки. [↑](#footnote-ref-394)
395. Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького. – Львів: Армія України, 1994. – С. 42. (Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького. – Мюнхен: Видання Братства кол. вояків 1-ої Української Дивізії УНА, 1954.). [↑](#footnote-ref-395)
396. Гнеденко А.М., Гнеденко В.М. За други своя или все о козачестве. – Москва: Международный фонд славянской письменности и культуры АРП Инг. Ко.,1993. – С. 135 - 136. [↑](#footnote-ref-396)
397. Джанашвили М.Г. Известия грузинских летописей и историков о Херсонисе, Готеии, Осетии, Хазарии, Дидоэтии и России.// Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. – Вып. 26. Тифлис, 1899. – С. 19. [↑](#footnote-ref-397)
398. Літопис Самовидця./ Видання підготував Я. І. Дзира. — Київ: «Наукова думка», 1971. [↑](#footnote-ref-398)
399. Дюма А. Кавказ. – Тбилиси: «Мерани», 1988. – С. 49-50. [↑](#footnote-ref-399)
400. Зайцев Н. Очерки быта древних евреев. – Киев: В типографии Киево- Печорской лавры, 1869. – С. 191 – 198. [↑](#footnote-ref-400)
401. Гнеденко А.М., Гнеденко В.М. За други своя или все о козачестве. – Москва: Международный фонд славянской письменности и культуры АРП Инг. Ко.,1993. – С. 135 - 136. [↑](#footnote-ref-401)
402. В оригіналі твір Твардовського: S.Twardowski, Wojna domowa z Kozaki і Tatary.., – Kalissii 1681. [↑](#footnote-ref-402)
403. Ахметьянов Р.Г. Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья. – Москва: «Наука», 1981. – С. 17 – 18. [↑](#footnote-ref-403)
404. Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. В. Яременка.— Київ: Радянський письменник, 1990. [↑](#footnote-ref-404)
405. Можейко И. 5000 храмов на берегу Иравади. – Москва, 1967. [↑](#footnote-ref-405)
406. Анчабадзе Г.З. Источниковедческие проблемы военной истории Грузии (Исследование грузинских исторических сочинений). – Тбилиси: «Мецниереба», 1990. – С. 50. [↑](#footnote-ref-406)
407. Цей рукопис знаходиться в Грузії, він був переписан із стародавнього оригіналу почерком «мхедрулі» у 1776 році якимось Георгієм. [↑](#footnote-ref-407)
408. Джанашвили М.Г. Известия грузинских летописей и историков о Херсонисе, Готеии, Осетии, Хазарии, Дидоэтии и России.// Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. – Вып. 26. – Тифлис, 1899. – С. 19. [↑](#footnote-ref-408)
409. Анчабадзе Г.З. Источниковедческие проблемы военной истории Грузии (Исследование грузинских исторических сочинений). – Тбилиси: «Мецниереба», 1990. – С. 50. [↑](#footnote-ref-409)
410. Сказки и легенды Систана. – Москва: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1981. – С. 61. [↑](#footnote-ref-410)
411. Попов А.А. Материалы по родовому строю долган.// Советская этнография. – Москва, 1934. – № 6. – С. 120. [↑](#footnote-ref-411)
412. Авченко Н.А. Зарождение и развитие самобытной физической культуры древних народов Бирмы.// Ученые записки Ташкентского госпединститута им. Низами. – Т. 115. – Ташкент, 1974. [↑](#footnote-ref-412)
413. Тарасов К.И.Память о легендах: Белорусской старины голоса и лица. – Минск: Полымя, 1984. – С. 31. [↑](#footnote-ref-413)
414. Новоселов Н.П. Физическая культура в период Киевского государства и феодальной раздробленности (ІХ – ХІV века).// История физической культуры народов СССР. – Часть 1. – Москва: «ФиС», 1953. – С. 25. [↑](#footnote-ref-414)
415. Самоуков Ф.И. Физическая культура в Русском государстве XIV – XVII вв.// Конференция по итогам научно – исследовательской работы института за 1947 год. Тезисы докладов. – Москва: ГЦОЛИФк им. И. В. Сталина, 1948. – С. 15. [↑](#footnote-ref-415)
416. До групи адигських народів нині включені наступні народи: адигейці, кабардинці, черкеси, шапсуги. [↑](#footnote-ref-416)
417. Деякі вчені вважають, що переказ про поєдинок тмутараканського князя Мстислава Володимировича з косозьким князем Редедею в «Повість врем'яних літ» увів Никон Великий (р. н. невід. - п. 1088 р.) - церковно-політичний діяч Київської Русі і літописець. Він же був автором продовження Київського літописного зведення 1037 і літописного зведення 1073 - одного з джерел “Повісті минулих літ”, обробив т.зв. корсунську версію про хрещення князя Володимира Святославича, оповідання про три помсти княгині Ольги древлянам (946) та ін. [↑](#footnote-ref-417)
418. Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. В. Яременка.— Київ: Рад. письменник, 1990. [↑](#footnote-ref-418)
419. Каляндрук Т.Таємниці бойових мистецтв України. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2003. – С. 226 – 227. [↑](#footnote-ref-419)
420. Фильштинский И.М., Шидфар Б.Я. Очерки арабо-мусульманской культуры. – Москва, 1971. – С. 17- 18. [↑](#footnote-ref-420)
421. Скилица. О войне с русью императора Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия.// Лев Диакон. История. – Москва: «Наука», 1988. [↑](#footnote-ref-421)
422. На думку деяких істориків це «были, вероятно, кинжалами, равно как и нож, которым Мстислав Владимирович зарезал Редедю. Это, несомненно, оружие рукопашного боя, но облик этих кинжалов неизвестен»(История культуры Древней Руси: Домонг. период. – Т. 1. Материальная культура. Москва; Ленинград, 1951. – С. 429). У Даля: «Засапожник м. нож, носимый, для сподручности, за правым голенищем, а черен скрыт напущенными шароварами. Встарь, это был и ратный нож…». [↑](#footnote-ref-422)
423. Сказки народов Памира. – Москва: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1976. – С. 155. Докладно про воїнські звичаї припамірських народів Афганістану і Таджикистану читайте у праці автора: Мандзяк О.С. Афганістан: бойові мистецтва. // http://www.hopak.org.ua/index.php?action=press&id=7 [↑](#footnote-ref-423)
424. Сказки народов Памира. – Москва: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1976. – С.275. [↑](#footnote-ref-424)
425. Чернецов В. Вогульские сказки. Сборник фольклора народа манси (вогулов). – Ленинград, 1935. – С. 141. [↑](#footnote-ref-425)
426. Докладно про цей звичай південних слов’ян читайте у книжці автора: Мандзяк А.С. «Боевые искусства Европы». – Минск: «Современное слово», 2005. [↑](#footnote-ref-426)
427. Петровиħ П.Ж. Прилози проучавињу двобоjа у нашем народу.// Гласник Етнографског Музеjа у Београду. – Кн. 4. – Т. IV. Београд, 1929. – С. 115 – 116. [↑](#footnote-ref-427)
428. Горбылев А. Дзю – дзюцу: страницы истории.// Додзё. Воинские искусства Японии. – № 1. – Москва, 1997. – С. 11-12. [↑](#footnote-ref-428)
429. Симченко Ю.Б. Люди высоких широт. – Москва: «Мысль», 1972. – С.76-77. [↑](#footnote-ref-429)
430. Дибиров М.Д. Дагестанская народная физическая культура. – Махачкала, 1975. [↑](#footnote-ref-430)
431. Штернберг Л.Я. Семья и род у народов Северо – Восточной Азии. – Ленинград: Изд-во ин-та Народов Севера ЦИК СССР, 1933. – С. 15. [↑](#footnote-ref-431)
432. Штернберг Л.Я. Семья и род у народов Северо – Восточной Азии. – Ленинград: Изд-во ин-та Народов Севера ЦИК СССР, 1933. – С. 15. [↑](#footnote-ref-432)
433. Сказки и предания алтайских тувинцев./ Собраны Эрикой Таубе. – Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. – С. 163. [↑](#footnote-ref-433)
434. Лукашев М. Мстислав.// Русский стиль. Боевые искусства. – Москва. 1998. – № 1. – С. 39. [↑](#footnote-ref-434)
435. Мало того, Мстислав оженив сина Редеді на своїй донькі. [↑](#footnote-ref-435)
436. Гадло А.В. Поединок Мстислава с Редедей, его политический фон и исторические последствия.// Проблемы археологии и этнографии Северного Кавказа. Сборник научных трудов. – Краснодар: Кубанский гос. Универ., 1988. – С. 95 - 96. [↑](#footnote-ref-436)
437. Агапов Ф.А. Физическая культура у алан – осетин в дофеодальный и раннефеодальный период.// Ученые записки Северо-Осетинского гос. пед. Ин-та им. К. Хетагурова. – Том XXVI. – Вып. 1. Орджоникидзе, 1963. – С. 134. [↑](#footnote-ref-437)
438. Таким же чином Мелант переміг короля Ксанфа Беотійського: коли герцівники зблизились, Мелант обвинував Ксанфа в тому, що він вийшов на герць не один, коли беотієць повернувся, Мелант вдарив його ножом. [↑](#footnote-ref-438)
439. Лавров Л.И. Этнография Кавказа (по полевым материалам 1924 – 1978). – Ленинград: Наука, 1982. – С. 119. [↑](#footnote-ref-439)
440. Дибиров М. Сильные и стойкие. – Махачкала, 1973. [↑](#footnote-ref-440)
441. Созина С. Муиски – еще одна цивилизация древней Америки. – Москва, 1969. [↑](#footnote-ref-441)
442. Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. – Вып. 1. – Одесса, 1882. – С. 177. [↑](#footnote-ref-442)
443. Марков Е. Очерки Кавказа. Картины кавказской жизни, природы и истории. – 3-е изд. – СПб – Москва, 1913. – С.546. [↑](#footnote-ref-443)
444. Гадло А.В. Поединок Мстислава с Редедей, его политический фон и исторические последствия.// Проблемы археологии и этнографии Северного Кавказа. Сборник научных трудов. – Краснодар: Кубанский гос. Универ., 1988. – С. 95. [↑](#footnote-ref-444)
445. Труфанов И. П. Кенайские тамагавки из этнографической коллекции И.Г.Вознесенского.// Сборник Музея Антропологии и этнографии. – Том ХХIV. – Ленинград, 1967. – С. 86. [↑](#footnote-ref-445)
446. Долгих Б.О. Мифологические сказки и исторические предания энцев.// Труды ин-та этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. – Т. LXVI. – Москва, 1961. – С. 96. [↑](#footnote-ref-446)
447. Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом. – Київ: «Довіра», 1992. – С. 49. [↑](#footnote-ref-447)
448. Малори Ж. Загадочный Туле. – Москва: «Мысль», 1973. – С. 85. [↑](#footnote-ref-448)
449. Арутюнов С. А. Об айнских компонентах в формировании японской народности и ее результаты.// Советская этнография. – Москва, 1957. – №2. – С.12. [↑](#footnote-ref-449)
450. Березкин Ю.Е. Мочика. Цивилизация индейцев Северного побережья Перу в I-VII в. – Ленинград: «Наука», 1983. – С. 41. [↑](#footnote-ref-450)
451. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. Іванченка Р. Г. – Київ: Товариство «Знання», 1992. – С. 47. [↑](#footnote-ref-451)
452. Петухов В. Богатырские игры.// Русский стиль. Боевые искусства. – Москва, 1993. – № 1. – С.44. [↑](#footnote-ref-452)
453. Горбунов Б. В. Палочные бои.// Этнографическое обозрение. – Москва, 1996. – № 2. С. – 67. [↑](#footnote-ref-453)
454. Игры крестьянских детей в Купянском уезде / Собр. П.[В.] Иванов. – Харьков: Тип. К. Счасни, 1889. (Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва. Т. 2. Вып. 3). – С. 47. [↑](#footnote-ref-454)
455. Терещенко А. Быт русского народа. – СПб., 1848. – Ч. 4. [↑](#footnote-ref-455)
456. Старков В.М. З неопублікованої фольклорно-етнографічної спадщини Івана Манжури (Народні ігри) // Електронний Часопис «Південна Україна». – Вип. № 6. – 2001 р. – С. 231. (www.zsu.zp.ua/pu/issue.php?id=10&lang=ukr) [↑](#footnote-ref-456)
457. Просимо пробачення у автора цього описання за те, що не можемо вказати його вихідні данні. Нажаль ми не можемо указати джерело з якого процитовано описання цього варіанту гри «Гуси». До автора описання потрапило через руки без указки на джерело. [↑](#footnote-ref-457)
458. Лащенко С.К. Заклятие смехом: Опыт истолкования языческих ритуальных традиций восточных славян. – Москва: «Ладомир», 2006. – С. 61. [↑](#footnote-ref-458)
459. Кайндль Р. Ф*.* Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. – Чернівці: «Молодий буковинець», 2000. – С. 18. [↑](#footnote-ref-459)
460. Бесаги – сакви. [↑](#footnote-ref-460)
461. Ходили опришки: Збірник. – Ужгород: Карпати, 1983. – С. 32 – 33. [↑](#footnote-ref-461)
462. Під назвою «Довга лоза» в Україні зустрічалися і деякі інші ігри. Так, наприклад, деколи так називали дівочу гру «Дикі кози» в якій дівчата беруться за руки і стають попарно в ряд. Перші дві роблять ворота, обернувшись до ряду лицем і піднісши вгору руки. Ряд біжить попід їх руками й співає:

Попід попові лози

Скакали дикі кози;

То в гору, то в долину,

То в рощу, то в калину,

За ними козенята

Поламали ноженята.

 Чи:

 А в довгої лози

 Скакали дівки, як кози.

У деяких місцевостях «Довгою лозою» називається варіант гри «Міст», бо у неї теж немає кінця. Тут дівчата стають по дві в ряд, обличчям одна до одної, й беруться вгорі схрещеними руками. Крайня пара проходить під руками інших пар i стає першою, за нею йде пара, яка була передостанньою, i так далi. Припиняється вона за бажанням або тоді, коли більшість гравців розійдеться. [↑](#footnote-ref-462)
463. Исаевич С.Н. Малорусские народные игры окрестностей Переяслава // Киевская Старина. – 1887. – Т. XVIII. – № 6-7. – С. 478 – 480. [↑](#footnote-ref-463)
464. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). — Кн.2, т.3; т.4 — Факс. вид. – Київ: АТ «Обереги», 1994. — С. 155. [↑](#footnote-ref-464)
465. С. Килимник поясняючи цю назву приводить вислів старенького дідуся Тимка: «Ця гра – це як перемагаэ весна зиму, а врешті й перемагає цілком і протягається довге “здорове літечко”». (Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). — Кн.2, т.3; т.4 — Факс. вид. – Київ: АТ «Обереги», 1994. — С. 141.) [↑](#footnote-ref-465)
466. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). — Кн.2, т.3; т.4 — Факс. вид. – Київ: АТ «Обереги», 1994. — С. 141. [↑](#footnote-ref-466)
467. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). — Кн.2, т.3; т.4 — Факс. вид. – Київ: АТ «Обереги», 1994. — С. 141. [↑](#footnote-ref-467)
468. Іванюк М. Народні ігри та забави, записані на Гуцульщині. – Вижниця, 1994. – С. 26 – 27. [↑](#footnote-ref-468)
469. Воропай О.Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – Київ: «Оберіг», 1991. – Т. 2. – С. 56 – 57. [↑](#footnote-ref-469)
470. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). – Кн.2, т3; т. 4 – Факс.видання. – Київ: АТ «Обереги», 1994. – С. 146. [↑](#footnote-ref-470)
471. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. [↑](#footnote-ref-471)
472. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). – Кн.2, т3; т. 4 – Факс.видання. – Київ: АТ «Обереги», 1994. – С. 151 – 153. [↑](#footnote-ref-472)
473. Нагачевський А. Побутові танці канадських українців. – Київ: РОДОВІД, 2001. – С. 109 – 110. [↑](#footnote-ref-473)
474. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. [↑](#footnote-ref-474)
475. Іванюк М. Народні ігри та забави, записані на Гуцульщині. – Вижниця, 1994. – С. 29 – 30. [↑](#footnote-ref-475)
476. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). — Кн.2, т.3; т.4 — Факс. вид. – Київ: АТ «Обереги», 1994. — С. 140. [↑](#footnote-ref-476)
477. Архів автора. [↑](#footnote-ref-477)
478. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. [↑](#footnote-ref-478)
479. Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України. – Видання друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2004. – С. 251. [↑](#footnote-ref-479)
480. Каковский Ю. Игры молодежи в деревне Леоновке Киевского уезда // Киевская старина. - 1892. -№ 6. - С. 449; Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня й нанитки мало-россиян. – Киев, 1860. – С. 73; Иванов П. Игры крестьянских детей в Купянском уезде. – Харьков, 1889. – С. 77 та ін. [↑](#footnote-ref-480)
481. Старков В.А. Джерело вивчення фольклорно-етнографічної спадщини українців Придонщини кінця XIX ст. (за матеріалами архіву Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України) // Архіви України. – Київ, 2001. – № 6. [↑](#footnote-ref-481)
482. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). — Кн.2, т.3; т.4 — Факс. вид. – Київ: АТ «Обереги», 1994. — С. 144. [↑](#footnote-ref-482)
483. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). — Кн.2, т.3; т.4 — Факс. вид. – Київ: АТ «Обереги», 1994. — С. 144. [↑](#footnote-ref-483)
484. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). – Кн.2, т3; т. 4 – Факс.видання. – Київ: АТ «Обереги», 1994. – С. 153 – 155. [↑](#footnote-ref-484)
485. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. [↑](#footnote-ref-485)
486. Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. [↑](#footnote-ref-486)
487. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). — Кн.2, т.3; т.4 — Факс. вид. – Київ: АТ «Обереги», 1994. — С. 151. [↑](#footnote-ref-487)
488. Килимник С.Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: (У 3 кн.,6 т.). — Кн.2, т.3; т.4 — Факс. вид. – Київ: АТ «Обереги», 1994. — С. 159. [↑](#footnote-ref-488)
489. Лащенко С.К. Заклятие смехом: Опыт истолкования языческих ритуальных традиций восточных славян. – Москва: «Ладомир», 2006. – С. 61. [↑](#footnote-ref-489)