

W 263
66

Ред. ил.
РУ № 263
66

ср
19

ХЛѢБЪ

ВЪ

ОБРЯДАХЪ и ПѢСНЯХЪ.

Н. О. Сумцова.

ХАРЬКОВЪ.
Типографія М. Зильберберга, Рыбная, 25.
1885.

8
11
13
Печатать дозволено. Киевъ, 10-го Декабря 1884 года.

43811

421

ПРЕДИСЛОВИЕ.

*Да соберу нынъ и сложу
въ снопъхъ по следу жиущихъ.*

Книга Руѣ. II. 7.

Предлагаемое вниманію читателя изслѣдованіе объ обрядово-
мъ употребленіи хлѣба представляетъ продолженіе прежнихъ
моихъ трудовъ по исторіи русскаго быта и міросозерцанія,
именно: статьи „О славянскихъ народныхъ воззрѣніяхъ на ново-
рожденнаго ребенка“, напечатанной въ Журналѣ Минист. Нар.
Просвѣщенія 1880 г. Ч. ССХII, магистерской диссертациі „О
свадебныхъ обрядахъ, преимущественно русскихъ“ 1881 г.,
статьи о вечерницахъ въ „Мирѣ“ 1881 г. (ноябрь) и неболь-
шой статьи „Къ исторіи малорусскихъ свадебныхъ обычаявъ“
въ Киевской Старинѣ 1883 г. (ноябрь). Обрядового употреб-
ленія хлѣба якоснулся въ диссертациі о свадебныхъ обрядахъ,
насколько употребленіе это связано съ свадебнымъ ритуаломъ.
Обрядовый хлѣбъ, какъ явленіе весьма сложное и разносто-
роннее, пріурочиваемое ко многимъ событиямъ въ жизни народа,
выражающее религіозно-миоіческія и юридическія воззрѣ-
нія народныя, заслуживаетъ специального изслѣдованія. Цѣль
моя—разсмотрѣть обрядовое употребленіе хлѣба въ разныхъ
его проявленіяхъ и приложеніяхъ, указать главныя связанныя
съ нимъ пѣсни и опредѣлить его религіозно-миоіческое
и бытовое юридическое значенія. Насколько цѣль эта достигнута
—не мнѣ судить. Могу только замѣтить, что я не считаю
своего изслѣдованія объ обрядовомъ употребленіи хлѣба трудомъ
 вполнѣ законченнымъ и обработаннымъ. Матеріала—море. Объ
обрядовомъ хлѣбѣ можно много говорить, и все-таки останется
что-либо невысказанное или недосказанное. Таково ужъ свой-
ство жизненныхъ народныхъ явлений.

H. C.

ГЛАВА I.

Хлѣбные обряды и пѣсни.—Ихъ взаимное отношеніе.—Методъ изученія.—Начало земледѣлія.—Его историко-культурное значеніе.—Земледѣліе у древнихъ народовъ Востока.—Арии.—Земледѣліе у греко-италійцевъ, германцевъ и славянъ.—Древнія документальная свидѣтельства о земледѣліи въ Россіи.—Хлѣбная растенія въ древней Россіи.—Рожь и пшеница.—Греча.

Изслѣдователь народнаго поэтическаго творчества охотно останавливается на пѣсняхъ, посвященныхъ хлѣбу, и на соотвѣтственныхъ имъ обрядахъ, какъ на одномъ изъ самыхъ художественныхъ проявленій народнаго творческаго духа. Въ обрядовыхъ хлѣбныхъ пѣсняхъ и группирующихся вокругъ нихъ причитаніяхъ, поговоркахъ, сказаніяхъ, преданіяхъ и разныхъ словесныхъ формулахъ или технически-творческихъ словоизреченіяхъ много замѣчательнаго въ эстетическомъ, культурномъ и историко-литературномъ отношеніяхъ; замѣчательна и внешняя ихъ форма, своеобразная, характерная, часто весьма изящная и возвышенная, и внутреннее ихъ содержаніе, отъ которого въ большинствѣ памятниковъ вѣеть духомъ старины незапамятной. Разнообразныя проявленія обрядового употребленія хлѣба и народно-поэтическаго его опредѣленія тѣмъ болѣе заслуживаютъ вниманія, что обусловливаются различными сторонами религіозно-нравственного міросозерцанія и быта народа. Большой историко-культурный интересъ представляетъ разшеніе вопросовъ, въ чёмъ состоить внутренний смыслъ того или другаго обрядового употребленія хлѣба, той или другой посвященной хлѣбу пѣсни или темнаго о немъ разсказа, какая суще-

ствуетъ связь между хлѣбными обрядами, какъ и въ чёмъ отклонилась хлѣбная пѣсня отъ породившаго ее обряда, въ какомъ отношеніи обрядовое употребленіе хлѣба стоитъ къ обрядовому употребленію каши, квашни и другимъ близкимъ или сроднымъ обрядамъ. Безъ удовлетворительного рѣшенія подобнаго рода вопросовъ нельзя понять извѣстнаго обрядового цѣлаго, напримѣръ свадьбы, какъ совокупности нѣсколькихъ пѣсенныхъ и обрядовыхъ актовъ, нельзя понять древняго народнаго міросозерцанія, ни современнаго народнаго міросозерцанія, насколько его загромоздили обрывки и обломки старо-давнихъ возврѣній на природу и чело-вѣка. Какъ бы странны и даже безмысленны не были нѣкоторые обряды и пѣсни въ настоящее время, изслѣдователь народнаго быта долженъ отыскать имъ объясненіе и указать ихъ мѣсто въ народной жизни, такъ какъ странное и безмысленное въ пѣсняхъ и обрядахъ несомнѣнно представляется результатомъ исторического развитія народной жизни, народнаго самосознанія и міросозерцанія, и то, что странно, безмысленно теперь, имѣло свое *raison d'etre*, было вполнѣ осмысленнымъ и цѣлесообразнымъ явленіемъ въ стариину,—сто, триста, тысячу лѣтъ или нѣсколько тысячелѣтій назадъ.

Правильное пониманіе обрядового употребленія хлѣба и его народно-пѣсенного значенія зависитъ отъ яснаго и систематического распределенія относящагося сюда громаднаго и сырого матеріала. Такому распределенію хлѣбныхъ обрядовъ и пѣсень должно бы помочь составленіе предварительного плана изложенія. Чрезвычайно трудно, однако, установить определенные рамки и заранѣе принять цѣльную систему изложенія для такого рода культурно-бытовыхъ фактовъ, какъ пѣсни и обряды, факты, крайне разнообразныхъ и мелкихъ. При полномъ уваженіи къ исторической истинѣ, при страстномъ желаніи отыскать ее въ хаосѣ

хлѣбныхъ пѣсень и обрядовъ, все-таки легко запутаться въ безчисленныхъ мифическихъ, этнографическихъ, историко-литературныхъ и юридическихъ фактахъ, подлежащихъ изслѣдованию, кое-что существенное проглядѣть, кое-что не въ мѣру выдвинуть.

Нечего, разумѣется, говорить о томъ, что хронологической системы распределенія тутъ не можетъ быть. Въ приложеніи къ памятникамъ народнаго поэтическаго и обрядового творчества слово хронологія почти такъ же безсодержательно и неумѣстно, какъ въ приложеніи къ каменнымъ орудіямъ палеолитического и неолитического periodовъ исторіи человѣчества. Изслѣдователь народнаго быта можетъ только, не грѣша противъ здраваго смысла, сказать, что такіе-то обряды и пѣсни болѣе древни, такіе менѣе, другіе возникли при нашихъ ближайшихъ предкахъ, быть можетъ, въ первое предшествовавшее намъ поколѣніе. Историко-культурное, бытовое или литературное значеніе послѣднихъ понятно, вовсе не уменьшается отъ столь неопределенного хронологического определенія.

Нужно также отказаться отъ этнографического способа распределенія хлѣбныхъ обрядовъ по отдѣльнымъ народамъ. Такое распределеніе, не опирающееся на сравнительный методъ, не можетъ привести къ вѣрнымъ и важнымъ выводамъ, и даже въ своей этнографически ограниченной области не можетъ быть вполнѣ выполнено, вслѣдствіе трудности собрать и перечитать громадное количество относящихся сюда пособій и источниковъ, не говоримъ уже о бытѣ классическихъ народовъ, имѣющемъ въ одной Германіи громадную ученую литературу, но и бытѣ славянъ, также въ настоящее время изложенномъ въ огромномъ числѣ разнаго рода этнографическихъ сборниковъ, путешествий, культурно-историческихъ статей и т. п. Главное дѣло состоитъ въ томъ, что хлѣбные обряды у многихъ народовъ, особенно у народовъ арійского корня, весьма сходны,

и при этнографическомъ ихъ распределеніи были бы неизбѣжны повторенія, такъ что безцвѣтное и неважное по своей всеобщности и распространенности незамѣтно черезъ повтореніе выдвинулось бы на первый планъ изслѣдованія, а рѣдкіе и характерные въ историко-культурномъ отношеніи факты по своей одиночности были бы затеряны или не были бы достаточно освѣщены.

При изученіи пѣсенъ и обрядовъ приходится держаться различныхъ методовъ изслѣдованія, согласно съ различиемъ исторического развитія пѣсенъ и обрядовъ, по внутреннему ихъ существу и характернымъ ихъ природнымъ свойствамъ.

Нѣкогда обрядъ и пѣсня стояли въ родственныхъ отношеніяхъ другъ къ другу; между ними существовала связь, которая въ настоящее время въ громадномъ большинствѣ случаевъ потеряна. Обрядъ обнаружилъ большую упругость и стойкость; въ борьбѣ съ всеуничижающимъ и всеизмѣняющимъ потокомъ времени онъ сохранилъ кое-что отъ старины незапамятной, стоящей вѣкъ предѣловъ писанной исторіи; въ обрядахъ въ неясныхъ, трудно уловимыхъ чертахъ сохранились слѣды эпохи арійской жизни, когда главныя отрасли индо-европейского племени въ своемъ міросозерцаніи и основныхъ формахъ быта представляли нѣчто единое и цѣлое въ культурномъ отношеніи. Летучая пѣсня не устояла; она на длинномъ пути исторического развитія европейскихъ народовъ растеряла много древнихъ чертъ и особенностей; она отдѣлилась отъ обряда и за весьма немногими исключеніями приняла новую форму и новое содержаніе. Неутомимо созидающія народы мысль и фантазія не дали ей застыть или окоченѣть въ разь вылитой въ старинное время формѣ, но постоянно толкали ее и выводили на торную дорогу текущей жизни, варіировали и окрашивали ее всѣми возможными красками, однимъ словомъ, крѣпко завладѣли

пѣсней, какъ удобнымъ, всегда имѣющимся подъ руками орудіемъ для выраженія господствующихъ настроеній минуты.

Если при научномъ изложеніи историко-культурнаго матеріала взять основою и центромъ обрядъ, какъ скелетъ прошлого духовнаго творчества, какъ загадочный, нуждающійся въ разъясненіи символъ, то придется стать на точку зрѣнія преимущественно археологическую, другими словами—разсматривать обряды, какъ ископаемыя достопримѣчательности. Археологическая точка зрѣнія на обряды не исключаетъ миѳологическаго ихъ объясненія. Обрядъ, рассматриваемый въ качествѣ архаического проявленія народной жизни, прежде всего подлежитъ именно объясненію миѳологическому, если представляются къ тому достаточныя внутри его лежашія данныя, и затѣмъ объясненію историко-бытовому, въ тѣсномъ, материальномъ смыслѣ слова „бытъ“.

Иначе стоитъ дѣло съ пѣснями. Здѣсь главная точка зрѣнія, отъ которой отправляется изслѣдователь, не миѳологическая, а этнографическая, и отчасти историко-литературиал. Число миѳологическихъ хлѣбныхъ пѣсень незначительно. Преобладаютъ среди хлѣбныхъ пѣсень бытовыя въ тѣсномъ смыслѣ этого слова; какъ то: жатвенные, поздравительные, просительные. Группируя хлѣбныя пѣсни по тѣмъ бытовымъ чертамъ, которыя въ нихъ заключаются, съ цѣлью определить понятія народа о жизни семейной и общественной, необходимо придерживаться опредѣленныхъ, тѣсныхъ этнографическихъ рамокъ; лучше всего ограничиться предѣлами роднаго для изслѣдователя края, такъ какъ въ такомъ только случаѣ выводы будутъ отличаться истинностью и правдивостью.

Изученіе обрядового употребленія хлѣба не заводитъ изслѣдователя въ глубь пещерь троглодитовъ, не заставляетъ его опускаться въ низкое въ духовномъ от-

ношениі слои человѣчества. Изученіе это обходить лѣсныхъ дикарей, охотниковъ, питающихся дичью и рыбой, и оставляетъ въ сторонѣ кочевниковъ-номадовъ, питающихся молокомъ и мясомъ животныхъ. Оно прямо вводить изслѣдователя въ тотъ сравнительно высокий періодъ человѣческой культуры, когда

Церера сдружила враждебныхъ людей,
Жестокие нравы смягчила
И въ домъ постоянный межъ нивъ и полей
Шатерь подвижной обратила.

Введеніе хлѣбопашства вызвало весьма важныя измѣненія въ религіозно-нравственной и бытовой жизни человѣческаго рода. Формы жизни сдѣлялись болѣе разнообразными и сложными и сравнительно съ прежними формами жизни болѣе высокими въ нравственномъ смыслѣ.

Въ религіозномъ міросозерцаніи народа одни божества съ появлениемъ земледѣлія выдвинулись впередъ, другіе померкли. На первое мѣсто выдвигается обоготвореніе неба и земли, какъ высшей супружеской пары, съ прямымъ предпочтеніемъ земли, какъ матери кормилицы. Быть можетъ, подъ вліяніемъ этого предпочтенія земли среди нѣкоторыхъ народовъ вырабатывается большое уваженіе къ женщинѣ, такъ что женщина поставляется главой семьи; дѣти получаютъ имя по материнству; появляются амазонки, паляницы удалыя; возникаетъ вообще такой строй семейной и общественной жизни, о которомъ нынѣ напоминаютъ темныя преданія о побѣдѣ дѣвицъ надъ мужчинами, въ родѣ чешскаго преданія о возникновеніи Дѣвина-града. Мало по малу возникаетъ цѣлый рядъ новыхъ божественныхъ существъ и миѳическихъ образовъ, которые связываются съ разными актами сложнаго земледѣльческаго быта, посѣвомъ и жатвой, и съ разными событиями въ жизни земледѣльца, рождениемъ ребенка, свадьбой, похоронами. Со вступленіемъ человѣка „въ союзъ съ древней матерью землею“, съ появлениемъ хлѣба, какъ

пропитанія, по крайней мѣрѣ, высшаго слоя населенія, возникла свѣтлая мысль, что богамъ противна кровь жертвенныхъ животныхъ, и хлѣбъ дѣлается главнымъ предметомъ жертвоприношеній.

Чистымъ чистое угодно;
Даръ достойнѣйшій небесъ—
Нивы колось первородный,
Сокъ оливы, плодъ древесъ ¹⁾).

Съ возникновеніемъ земледѣлія появились новые про- мыслы и ремесла. Слова, выражаютія трудъ земледѣльца (работа, arbeit) и главное его вспомогательное сред- ство—орало, переходятъ въ обозначеніе труда вообще и въ обозначеніе орудія или инструмента ручныхъ ре- месль въ частности. Съ опредѣленіемъ границъ земель- ныхъ владѣній опредѣлилось и окрѣпло понятіе о соб- ственности, личной и общинной. Съ возникновеніемъ осѣдлого, земледѣльческаго быта развилось понятіе о родинѣ, любовь къ родному краю и всѣ вытекающія отсюда культурныя и нравственныя послѣдствія, какъ то: необходимость самозащиты, самообразованія и т. п.

Начало земледѣлія кроется въ таинственной глубинѣ вѣковъ. Фактическая исторія ничего о немъ не знаетъ. О его древности можно судить лишь приблизительно, напримѣрѣ, потому, что происхожденіе зерновыхъ хлѣбовъ утрачено для преданія и сдѣлалось предметомъ сказокъ. Народныя сказанія освѣщаютъ своими радуж- ными, волшебными лучами первого пахаря и первый плугъ. Всѣмъ народамъ свойственна мысль, что въ древности все было таинственно и чудно; почти все было свято. Особенно свѣтлымъ, прямо святымъ пред- ставляется столъ благое для человѣчества дѣло, какъ возникновеніе хлѣбопашства. По сказаніямъ китайцевъ, грековъ, германцевъ и славянъ, первымъ пахаремъ былъ Богъ; Богъ научилъ людей хлѣбопашству и сковалъ

¹⁾ Шиллеръ. Элевзинск. праздникъ, въ перев. Жуковскаго.

для нихъ первый плугъ, и плугъ этотъ былъ золотой. Такъ, у грековъ Деметра научила Триплолема земледѣлю; по персидскимъ сказаніямъ Ормуздъ научилъ Джемшида ¹⁾). Какъ бы то ни было, развитіе ишеницы, ржи, ячменя путемъ воздѣлыванія изъ формъ растеній дико-растущихъ въ зерновые хлѣба произошло до наступленія раннихъ періодовъ исторіи. „Насколько древне, говоритъ Тэйлоръ, должно быть первое воздѣлываніе почвы, показываютъ древніе Египетъ и Вавилонія съ ихъ правительствомъ и войскомъ, храмами и дворцами, ибо только при помощи занятія земледѣлемъ въ теченіе длиннаго ряда вѣковъ могло оказаться возможнымъ размноженіе столь скученаго населенія до того, что послѣднее образовало цивилизованную націю“ ²⁾). Древніе египетскіе памятники изобилуютъ свидѣтельствами о высокомъ развитіи земледѣлія въ долинѣ Нила, за нѣсколько тысячелѣтій до Рождества Христова. Въ папирусахъ сохранились позѣстія о трудовой жизни древнаго египетскаго земледѣльца. Стѣнная живопись представляетъ различныя формы плуга, небольшой ручной плугъ, который волочить по землѣ самъ пахарь и тяжеловѣсный плугъ, влекомый двумя быками, съ погонщикомъ назади. Въ гробницахъ найдены образцы различныхъ хлѣбныхъ злаковъ ³⁾). Халдейская литература, между прочимъ, представляетъ „Руководство для земледѣльцевъ“. Здѣсь, среди практическихъ хозяйственныхъ наставлений помѣщено нѣсколько короткихъ пѣсенъ, при помощи которыхъ аккадскіе пахари коротали время за полевыми работами; напримѣръ: „Между тѣмъ какъ подвигаются твои волы, ты улегся во ржи“ или „Припрягайся-ка, телка, къ коровѣ; ручки у плу-

¹⁾ Wachsmuth, Allgem. Kulturgeschichte. I 18; Klemm. Allgem. Kulturgesch. VIII. 115.

²⁾ Тэйлоръ, Антропология. 213.

³⁾ Klemm, Allhem. Culturgesch. V 298; Vanъ-деръ-Бергъ, Египетъ. 12.

га крѣпки; глубоко забираетъ сошникъ, а ты знай только приподнимай!“¹⁾.

Начало земледѣлія въ Европѣ выходитъ за предѣлы документальной исторіи. Археологіей установлено, что человѣкъ новокаменного периода зналъ уже хлѣбопашество и воздѣлывалъ хлѣбныя растенія. Въ озерныхъ поселеніяхъ найдены были пшеница, ячмень и ленъ, какъ предметы, употребляемые въ пищу; льняная волокна, кромѣ того, шли на выдѣлку тканей²⁾. Если хлѣбопашество было извѣстно европейскимъ народамъ до прихода въ Европу арійцевъ, какъ то: греко-италийцевъ, кельтовъ, германцевъ, литовцевъ и славянъ, то въ знакомствѣ послѣднихъ съ хлѣбопашествомъ, въ эпоху ихъ переселенія въ Европу врядъ ли можно сомнѣваться. Такія слова, какъ agare, molere, встрѣчающіяся у всѣхъ европейскихъ народовъ арійского корня, доказываютъ существованіе земледѣльческаго европейскаго пра-народа. Слѣдуетъ тѣмъ многочисленнѣмъ, хотя не всегда вѣрнымъ филологическимъ указаніямъ и розысканіямъ, которыя сдѣланы Пикте въ извѣстномъ его сочиненіи „Les origines indo-europeennes“, можно прійти къ тому заключенію, что древніе арии, предки нынѣшнихъ европейцевъ, на своемъ азіатскомъ мѣсто-жительствѣ у верховьевъ Аму-Дары, были народомъ преимущественно пастушескимъ. Отъ туранскихъnomадовъ арійцы отличались тѣмъ, что имѣли болѣе или менѣе постоянное мѣстожительство. Они владѣли рогатымъ скотомъ, лошадьми, овцами, козами, свиньями, не говоря уже о домашней птицѣ и о другѣ дома—собакѣ. Рогатый скотъ составлялъ главное ихъ богатство. Стада коровъ имѣли роскошныя мѣста для пастбищъ по травянистымъ склонамъ горъ и въ плодоносныхъ равнинахъ. Вся страна дѣлилась на пастбища,

1) Сэйсъ, Ассиро-Вавилонская литература. 52.

2) Поповъ, Изъ первобытной жизни человѣка, въ журн. „Природа и Люди“, 1879 г., XII. 47.

составлявшія собственность отдельныхъ общинъ. На каждомъ пастбищѣ было определенное мѣсто, гдѣ собирались животные и пастухи, гдѣ доили коровъ и изготавливали различные молочные продукты. Здѣсь находилось жилище пастушескаго семейства. Пастушеская жизнь могла держаться лишь при малочисленности и разбросанности населенія; пастухи для прокормленія многочисленныхъ стадъ животныхъ нуждались въ обширныхъ травяныхъ пространствахъ. Съ увеличеніемъ населенія возникла необходимость обратиться къ обработкѣ почвы, къ земледѣлію, Арии послѣдовательно перешли отъ быта пастушескаго въ бытъ земледѣльческій причемъ однѣ ихъ отрасли перешли къ земледѣлію ранѣе, другія позднѣе. Арии знали хлѣбныя растенія, преимущественно употребляли ячмень; знали и бобовые растенія. Одновременно съ изобрѣтеніемъ плуга вошло въ употребленіе ярмо, повозка и обработка зеренъ посредствомъ ручной мельницы ¹⁾.

Съ переселеніемъ арійскихъ народовъ въ Европу хлѣбопашество стало въ зависимость отъ мѣстныхъ природныхъ и климатическихъ условій. Лучшей почвой для его развитія естественно прежде всего явились благодатныя страны южной Европы, Греція и Италія, страны,—

.... Гдѣ небо блещетъ
Неизъяснимой синевой,
Гдѣ море теплою волной
Вокругъ развалинъ тихо плещетъ,
Гдѣ вѣчный лавръ и кипарисъ
По волѣ гордо разрослись ²⁾.

Въ древнѣйшихъ греческихъ памятникахъ упоминается хлѣбопашество, равно какъ все относящееся къ нему, жатва, плугъ и т. п. Въ Илліадѣ въ числѣ сель-

¹⁾ Pictet, Les orig. indoевроп. I—II.

²⁾ А. Пушкинъ, въ стихотв. „Кто знаетъ край“.

скихъ картинъ, изображенныхъ Гефестомъ на щитѣ ахиллесовомъ, находилось вспаханное черное поле съ пахарями, жатва, виноградникъ, виноградный сборъ, стадо быковъ и стадо овецъ. Въ Одиссеѣ Калипсо, свѣтло кудрявая нимфа острова Огигії, надѣлила уѣзжавшаго Одиссея хлѣбомъ и одеждой:

Сѣль я на крѣпкосколоченный плотъ и она, надѣливши
Хлѣбомъ меня и душистымъ виномъ и нетѣнной одеждой,
Слѣдомъ послала за мной благовѣющій вѣтеръ попутный ¹⁾).

У грековъ, какъ у всѣхъ южныхъ народовъ древняго времени, преобладающими родами хлѣбовъ были пшеница и ячмень. Рожь, которая едва касается сѣверной границы обѣихъ классическихъ странъ, считалась зерномъ гадкимъ, невкуснымъ и неудобоваримымъ. Другое сѣверное хлѣбное зерно—овесь у древнихъ считался плевеломъ. „Стайся полоть свой посѣвъ и вырвать овесь“, говоритъ Виргилій въ Георгикахъ ²⁾. Въ древней Греціи земля разсмотривалась, какъ лучшій и наиболѣе продуктивный родъ богатства. Поземельные собственники пользовались исключительными гражданскими правами и привилегіями ³⁾. Какъ высоко греки цѣнили земледѣліе, видно изъ похвальныхъ словъ о немъ Сократа, приведенныхъ Ксенофонтомъ. По словамъ великаго философа, земледѣліе не только даетъ средства для жизни, но и укрѣпляетъ тѣло, служить украшеніемъ алтарей, своимъ развитіемъ вызываетъ и совершенствуетъ ремесла, возбуждаетъ въ людяхъ любовь въ родинѣ и готовность ее защищать ⁴⁾.

Римляне плугомъ владѣли такъ же хорошо, какъ мечомъ. Установителемъ земледѣльческой культуры, точнѣе сказать, первымъ организаторомъ земледѣльческаго строя общественной жизни считался Нума. Рели-

¹⁾ Одиссея, въ перев. Жуковскаго, VII. 264—266.

²⁾ Генъ, Культурн. растенія и домашнія животныя. 326—327.

³⁾ Магафи, Древне-греческая жизнь. 47.

⁴⁾ Klemm, Algem. Kulturgesch. VIII. 115—117.

гіозное освященіе земледѣлія обнаружилось въ культѣ Флоры, Сеїи, Сегесты, въ свадебномъ confarreatio. Понятія хорошій земледѣлецъ, храбрый воинъ и честный, достойный уваженія человѣкъ сливались нераздѣльно, и первое понятіе предполагало и обусловливало два остальныхъ. Многіе знатные римскіе роды получили фамильныя прозванія отъ различныхъ предметовъ земледѣлія и скотоводства; напримѣръ: Порциусъ, Овиніусъ, Каприциусъ, Эквициусъ, Таврусь, Витулусъ, Бубулькусъ, Пизо, Фабіусъ, Лентулусъ, Ціцеро, Верресъ, Анеръ. Покража сноповъ съ поля по закону 12-ти таблицъ наказывалась смертью ¹⁾. Діонисій Галикарнасскій превозносить Италію за то, что она хлѣбородна. При за воеваніи Италіи, римляне, говоритъ Аппіанъ, отдавали впustъ лежащія земли всякому, у кого охота была обрабатывать ихъ, выговаривая себѣ ежегодную только подать, десятину съ засѣянной и пятину съ засаженной земли. Въ первое время своей исторической жизни римляне занимались однимъ хлѣбопашествомъ, а виноградная культура не была еще введена. Въ позднѣйшія времена римской республики Италія въ такой степени стала винодѣльной страной, что прежнее отношение винодѣлія къ хлѣбопашству измѣнилось на обратное, и хлѣбъ сдѣлался предметомъ ввоза, а вино—вывоза съ полуострова. Сначала итальянское вино употреблялось одними только богатыми; бѣдняки оставались при національномъ напиткѣ изъ перебродившаго хлѣба ²⁾.

Въ суровыхъ, лѣсистыхъ странахъ средней и сѣверной Европы земледѣліе возникло сравнительно съ европейскимъ югомъ позднѣе, почти на глазахъ исторіи, и въ разныхъ мѣстахъ въ различное время, въ Галіи, напримѣръ, ранѣе, чѣмъ въ Германіи. Римскій писа-

¹⁾) Wachsmuth, Allgem. Kulturgesch. I. 359.

²⁾) Геній, Культ. растенія. 15, 23, 25 и 26.

тель второго вѣка до Рождества Христова, Теренцій Варронъ въ сочиненіи „De re rustica“ говоритьъ о существованій земледѣлія во внутреннѣй Галії и объ удобреніи земли. Въ древней Германіи сельское хозяйство находилось въ младенчествѣ. Почва, обработка которой предоставлена была женщинымъ, старикамъ и рабамъ, рождала хлѣбъ только для необходимаго потребленія, и главное народное богатство состояло въ стадахъ¹⁾. Нѣмецкій ученый Генъ утверждаетъ, что славяне „какъ всегда, позади и послѣ германцевъ обратились къ высшимъ формамъ земледѣлія“. Уже самая категоричность сужденія, притомъ основаннаго на шаткихъ филологическихъ сближеніяхъ, подрываетъ довѣріе къ его истинности. Слабое развитіе земледѣльческой культуры въ древней Германіи скорѣе побуждаетъ предположить превосходство славянскаго земледѣлія и объяснить сходныя въ славянскихъ и германскихъ языкахъ слова, касающіяся земледѣлія, вліяніемъ славянства. Генъ допускаетъ переходъ земледѣльческихъ славянскихъ словъ въ германскіе языки, придавая, однако, этому переходу странную историческую обстановку. „Нѣмецкій земледѣльческій языкъ, говоритъ Генъ, заимствовалъ многія славянскія выраженія въ юные времена, когда славянскія племена проникли въ сердце нынѣшней Германіи и должны были въ качествѣ крестьянъ работать на своихъ нѣмецкихъ господъ“²⁾. Историческая наука отвергаетъ необходимость соединенія рабства и культурной отсталости вообще, въ виду того, что въ рабскомъ положеніи неоднократно оказывались народы, далеко превосходившіе своихъ господъ въ культурномъ отношеніи. Строгая историческая наука въ особенности не можетъ допустить подведенія древнихъ славянъ подъ типъ народовъ рабскихъ и

¹⁾ Шерръ, Исторія цивилизаціи Германіи. 24.

²⁾ Генъ, Культ. растенія. 330.

варварскихъ, по недостаточности историческихъ свидѣтельствъ о первобытномъ состояніи славянской и германской культуры.

Въ странахъ съверныхъ хлѣбопашество развивалось, смотря по климатическимъ условіямъ и по степени близости къ культурнымъ странамъ западной и южной Европы. Такъ, въ Англіи земледѣліе было развито въ первомъ вѣкѣ до Рожд. Хр. Цезарь и Діодоръ Сицилійскій говорятъ, что бритты съяли жито, изъ котораго приготавляли хлѣбъ и варили напитки. Во время римского господства въ Британіи, страна эта сдѣлалась житницей съверныхъ провинцій имперіи. При Юліанѣ восемьсотъ судовъ занято было хлѣбною торговлею между англійскими берегами и римскими колоніями на Рейнѣ ¹⁾. Если климатическая условия Германіи и Британіи были такъ неблагопріятны, что сперва только съялись яровые хлѣба, и разведеніе озимыхъ явилось только съ теченіемъ времени, какъ плодъ усовершенствованного земледѣлія, причемъ изъ хлѣбныхъ злаковъ преобладали рожь и ячмень, то тѣмъ болѣе природа и климатъ не благопріятствовали финнамъ, занимавшимъ восточную, преимущественно съверо-восточную Европу. Древнимъ финнамъ, бѣдному народу, загнанному въ страну морозовъ и короткаго лѣта, не свойственно было даже воздѣлываніе ржи, требующей продолжительного труда, ни овса, зреющаго медленно и потому подвергающагося морозамъ. Финскія названія пшеницы, ржи, овса, гороха, бобовъ, картофеля, моркови, лука и огурцовъ берутъ свое начало въ языкахъсосѣднихъ народовъ, славянъ, германцевъ или литовцевъ. Коренными финскими словами называются только ячмень и рѣпа. Что касается рѣпы, то воздѣлываніе ея на съверѣ, быть можетъ, древнѣе хлѣбопашства. Извѣстно, что она особенно хорошо родится на золѣ

¹⁾ Спенсеръ, Описат. соціологія. Англія. 306.

выжженного лѣса. Въ олонецкой губерніи до сихъ поръ существуетъ обычай, когда расчистятъ новую подсѣку, сѣять на ней прежде всего рѣпу, которая при этомъ достигаетъ большой величины; такія подсѣки имѣютъ специальное название рѣпицѣ¹⁾.

Славяне ознакомились съ земледѣлемъ очень рано, быть можетъ, на азіатской своей прародинѣ, и затѣмъ до раздѣленія своего развили его на тучныхъ дунайскихъ равнинахъ и по плодороднымъ склонамъ карпатскихъ горъ. Уже при Геродотѣ славяне были земледѣльцами. Славянинъ сильно пристрастился къ кормилицѣ-землѣ; въ честь ея и въ честь порождаемаго ею хлѣба онъ сложилъ превосходные религіозные гимны и пѣсни; русскіе славяне прославили также и пахаря въ грандіозномъ поэтическомъ образѣ Микулы Селяниновича. Начало земледѣлія у славянъ восходитъ во времена до-историческія, и опредѣлить его по существующимъ народнымъ сказаніямъ и свидѣтельствамъ языка не представляется возможности.

Происхожденіе хлѣбныхъ растеній и земледѣльческихъ орудій украшено миѳами и легендами. Такъ, во многихъ мѣстностяхъ Малороссіи говорятъ, что жито, овесъ, ячмень, гречиха, печь, плугъ, дѣжа, коса, грабли первоначально созданы Богомъ человѣку на пользу. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Малороссіи существуетъ повѣрье, что ячмень и горохъ произошли отъ слезъ Адама, когда онъ, по изгнанію изъ рая, обрабатывалъ землю и плакалъ. Въ Литинскомъ уѣздѣ подольск. губ. встрѣчаются интересное въ историко-культурномъ отношеніи повѣрье, что по сотворенію міра не было ни пшеницы, ни ржи, что пшеница вышла изъ куколя, а рожь изъ „стоколоса“. Что такое „стоколосъ“, видно изъ слѣдующаго народнаго разсказа, записанного въ разныхъ мѣстахъ Малороссіи: „Когда-то Богъ ходилъ по землѣ

¹⁾ Журн. Мин. Нар. Просв. 1877. CXCI. 280.

съ св. апостолами Петромъ и Павломъ; тогда былъ на землѣ золотой вѣкъ; хлѣба и всего тогда было очень много; на нѣкоторыхъ злакахъ было по сту колосьевъ; колосья спускались до самой земли. Уменьшилъ же Богъ колосья по такой причинѣ: однажды Спаситель съ апостолами Петромъ и Павломъ зашелъ къ одной женщинѣ въ видѣ нищаго и сталъ просить милостынью. Женщина же эта сказала: „Вотъ тамъ, за окномъ, лежитъ кусочекъ хлѣба, возьмите и идите себѣ“¹⁾. Они подняли тотъ хлѣбъ и увидѣли, что тѣмъ хлѣбомъ женщина отерла дитя. Сожалѣя, что хлѣбъ, даръ Божій, такъ неуважаемъ, Богъ рѣшилъ лишить этого дара людей; съ этою цѣлью онъ пришелъ къ растущей на полѣ пшеницѣ и началъ отирать ее снизу до верху, въ намѣреніи отереть всю; въ то время собаки начали выть, и Богъ оставилъ немного для нихъ²⁾). Отсюда народное выраженіе: „Мы собачу долю имо, а колысь колось шовъ ажъ до земли“³⁾. Въ бѣлорусскихъ пѣсняхъ и малорусскихъ колядкахъ говорится, между прочимъ, что Спаситель, ап. Петръ или прор. Илья ходитъ по полямъ съ „житяной пужкой; де пужкой махне, тамъ жито росте“⁴⁾). Имя Господа или Ильи есть позднѣйшая замѣна имени бога плодородія, быть можетъ, Ярила, на что есть указаніе въ одной бѣлорусской пѣснѣ. Во время большого хоровода въ честь Ярилы дѣвушки поютъ длинную пѣсню, въ которой Ярило является подателемъ земныхъ урожаевъ

А гдѣ юнъ нагою,
Тамъ жито капою,
А гдѣ юнъ ни зирне,
Тамъ колось зацвице⁴⁾

¹⁾ Чубинскій, Труды эти. ст. экспед. I. 84, 106, 156; Драгомановъ, Малорос. преданія. 14.

²⁾ Номисъ, Приказки. 198.

³⁾ Чубинскій, Труды эти. ст. эксп. II. 321; О. Милерь, Опытъ ист. рус. слов. I. 37.

⁴⁾ Записки географ. общ. по отд. эти. 1869. II. 84.

Въ силу того обстоятельства, что слова, касающіяся земледѣлія, сходны во всѣхъ славянскихъ языкахъ, нужно признать не подлежащимъ сомнѣнію существованіе земледѣлія у пра-славянскаго народа. Вотъ главные лингвистические данныя о земледѣльческихъ славянскихъ словахъ: 1) Ратай—слово праславянское: въ церкв.-слав. ратай; въ рус. ратай, оратай; въ болг. орачъ; въ ст. серб. ратай, въ н. серб. ратаи, ратар. орачъ; въ хорв. rataj; въ хорут. ratar, rataj, oratar. огас; въ чеш. rataj, orac, orak; въ в. луж. ratar; въ польск. ratar, oracz. Всѣ эти слова означаютъ пахаря, хлѣбопашца. 2) Оранье—слово праславянское: въ ц.-слав. ораніе, оратва, оратьба; въ рус. оранье, орбѣ; въ болг. оране; въ серб. и хорв. оране; въ хорут. огја; въ чеш. огапі; въ польск. оганje; въ в.-луж. woranje. Всѣ слова означаютъ одно и то же,—взрываніе земли плугомъ для посѣва. 3) Рало—слово праславянское, находится во всѣхъ славянскихъ языкахъ, причемъ звучитъ какъ рало, орало или radlo и означаетъ одно и то же, именно—плугъ. 4) Плугъ—слово праславянское, встрѣчается нынѣ во всѣхъ славянскихъ языкахъ, какъ обозначеніе пахатнаго орудія. Въ нѣмец. языкѣ Pflug. Плугъ съ желѣзнымъ сошникомъ, а въ дальнѣйшемъ развитіи съ колесами могъ быть употребляемъ лишь въ странѣ съ глубокой черноземной почвой, свободной отъ корней и каменьевъ. Трудно, однако, на основаніи филологическихъ данныхъ дѣлать заключенія о внутреннемъ состояніи жизни древнихъ народовъ. Такъ, при разсмотрѣніи слова плугъ можетъ возникнуть мысль, что при возникновеніи этого слова славяне жили въ малолѣсистой мѣстности, почва которой была освобождена отъ корней и камней; такому предположенію препятствуетъ, однако, то соображеніе, что древній плугъ могъ быть очень небольшимъ, въ родѣ сохи, примѣнительно къ почвѣ, и съ теченіемъ времени вѣнчній видъ его могъ измѣниться. 5) Лемешь—

слово праславянское; во всѣхъ славянскихъ языкахъ оно нынѣ находится и даже звучитъ совершенно одинаково; измѣняется только удареніе; 6) Роля—слово праславянское: въ церков.-славянск. raliia; русск. роля, ролья; словац., лужиц., полаб., польское rola; серб. и хорут. ral. Къ праславянскимъ словамъ принадлежатъ также: 7) лѣха въ значеніи полосы или мѣры земли, 8) грядѣа въ значеніи полосы земли, взрѣтой для посѣва, 9) загонъ или гонъ въ значеніи опредѣленного участка пахатной земли, 10) борозда въ значеніи тропинки или полосы между грядѣ, 11) съяніе, 12) ярина, 13) озимина, 14) борона, 15) мотыка, 16) жатва, 17) серпъ, 18) спопъ, 19) вилы, 20) стогъ, 21) молотьба, 22) пѣпъ, 23) солома, 24) сіто, 25) рѣшето, 26) млинъ, 27) жерновъ, 28) отруби, 29) мука и нѣк. друг. Къ праславянскимъ словамъ относятся также слѣдующія: тѣсто, дрожди, квасъ, прѣснокъ, хлѣбъ, пирогъ, калачъ, коровай, каша, толокно, кисель¹⁾.

Славянское пишено, пшеница Миклошичъ производить отъ пхати-contundere; въ такомъ случаѣ оно означаетъ то зерно, которое употребляется въ пищу не по древнейшему обычаю, непосредственно въ видѣ поджаренныхъ колосьевъ, но размельченное въ муку посредствомъ толченія или тренія²⁾. Къ славяно-нѣмецкому культурному кругу принадлежитъ слово рожь, др.-верх.-нѣмец. госко, англосакс. ruge, прусское rugis, литовское ruggys, чешск. rež. Происхожденіе слова темное. Бен-фей думаетъ, что рожь есть красное зерно и перешло къ нѣмцамъ изъ славянской земли. Нѣкоторымъ подтверждениемъ мнѣнія знаменитаго филолога служить мнѣніе ученаго ботаника Де-Кандоля, что родиной ржи была страна между Альпами и Чернымъ моремъ, об-

¹⁾ Будиловичъ, Первобытные славяне. II. 20—32; 50—56.

²⁾ Гент, Культ. растенія. 326.

ласть нынѣшней австрійской имперіи ¹⁾, гдѣ славяне жили уже въ очень древнее время. Впрочемъ, мнѣнія о родинѣ ржи различны, и въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ родиной ржи выставляется средняя Азія ²⁾. Славянское вообще, малорусское въ особенности слово жито происходитъ отъ жити. Въ словѣ этомъ сосредоточивается много смысла и содержанія; имъ выражается главное благо народа, такъ что благо можно поставить синонимомъ жита, что и сдѣлано въ одномъ мѣстѣ евангелія отъ Луки: „И соберу ту вся жита моя и вся благая моя“ (ХІІ, 18).

Можно думать, что такія слова, какъ поле, древнеславянское пыро, литовское kwetys, готское hwaiteis—первоначально принадлежали пастушескому быту, а впослѣдствіи получили значеніе земледѣльческихъ словъ. Такъ, слово поле хотя и употребляется въ значеніи мѣстности, покрытой хлѣбными растеніями, но въ дѣйствительности, по стариинному своему значенію, оно содержитъ въ себѣ понятіе обширнаго открытаго пространства безъ лѣсу. Въ сказкахъ и пѣсняхъ поле широкое, чистое. Въ древнихъ граматахъ польскіе города—степные города. Дикое поле—степи херсонскія и екатеринославскія. Древне-славянское пыро въ значеніи пшеницы, гороха, чечевицы, греческое пирось, литовское rigaј (озимая пшеница), вѣроятно, происходятъ отъ одного подобно-звукнаго слова, означавшаго въ глубокой древности траву. Древнѣйшее значеніе этихъ словъ сохранилось въ сѣверныхъ языкахъ, въ русскомъ словѣ пирей, чешскомъ руг, англосакс. frys lolium, въ англійск. furz. Такимъ образомъ, „пыро“ служило названіемъ для травы и впослѣдствіи было примѣнено къ пшеницѣ ³⁾.

¹⁾ Генъ, Культурн. растенія. 328.

²⁾ Wachsmuth, Allgem. Kulturgesch. 19.

³⁾ Генъ, Культурн. растенія. 326.

До некоторой степени представляется въроятнымъ внутреннее родство готскаго hwaiteis—шпеница, литовскаго kwetys—шпеница, славянскаго квѣтъ, цвѣтъ, польскаго kwiat, малорусскаго квитка; быть можетъ, первыя два слова нѣкогда имѣли то же значеніе, что послѣднія, и только съ теченіемъ времени вышли изъ такого значенія и стали выражать собой важное въ жизни народа хлѣбное растеніе. Шпеница могла представляться лучшимъ цвѣткомъ—травой, какой природа даетъ человѣку. Малороссияне нынѣ говорятъ, что „жито красуется“, т. е. наливается въ полѣ и усаждастъ взоръ человѣка, какъ лучшій цвѣтокъ.

Предѣлы земледѣльческой культуры съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе расширялись въ этнографическомъ и географическомъ отношеніяхъ. Народъ, ознакомившись съ благами, доставляемыми хлѣбопашествомъ, крѣпко его держится и настойчиво его распространяетъ. Нельзя, однако, не отмѣтить того явленія, что географические предѣлы земледѣльческой культуры отдельного народа иногда съживались, временно сокращались, по несчастнымъ историческимъ обстоятельствамъ. Въ этнографическихъ предѣлахъ малорусскаго народа яснѣе всего обнаружилось обусловленное историческими обстоятельствами колебаніе въ географическомъ распространеніи земледѣлія. Южнорусскій земледѣлецъ то выдвигался къ Черному морю и къ Донцу, то отступалъ далеко на сѣверо-западъ, бросая не только харьковщину, но и полтавщину, и южную часть киевщины. Лишь только свѣтлый Ормуздъ въ видѣ литовскихъ князей, польскихъ королей или московскихъ царей бралъ верхъ надъ мрачнымъ Ариманомъ, надъ ханами крымскими, бѣлгородскими, надъ турецкимъ падишахомъ, и малорусскій земледѣлецъ выдвигался впередъ, въ глубь дикаго поля, какъ пionеръ европейской цивилизаціи.

Древнейшие русские письменные памятники, Лѣтопись Нестора, житіе преп. Феодосія и Русская Правда, заключаютъ въ себѣ много указаний на развитій земледѣльческій бытъ. Въ древней лѣтописи о хлѣбопашествѣ впервые упоминается подъ 946 г. Послѣ того какъ древляне убили Игоря, Ольга съ войскомъ подступила къ Искоростѣнью, „Древляне затвориша въ градѣ и боряхуся крѣпко изъ града... И стоя Ольга лѣто, не можаше взяти града и умыслѣ сице: послѣ ко граду глаголющи:“ что хочете досѣдѣти? а вси града ваши предашася мнѣ и ялися подань, и дѣлають нивы своя и землѣ своя, а вы хотите изъмерети гладомъ, не имучеся по дань“ ¹⁾). Слова эти служать яснымъ свидѣтельствомъ, что въ половинѣ X вѣка, когда жила Ольга, или, что уже несомнѣнно, во второй половинѣ XI вѣка, когда жилъ лѣтописецъ, записавшій народное преданіе о походѣ Ольги на Искоростѣнь, земледѣліе было распространено даже во всей древлянской странѣ, считавшейся на Руси сравнительно глухой и бѣдной.

Въ древнихъ памятникахъ разбросаны извѣстія о земледѣльческихъ орудіяхъ, о рабочемъ скотѣ, о способахъ земледѣльческаго хозяйства и о родахъ хлѣбовъ. Въ южной Россіи, гдѣ черноземный слой толстъ, былъ въ употреблениіи плугъ. Плугъ и борона упоминаются въ Русской Правдѣ. Въ сѣверной Россіи, въ новгородской и суздалской областяхъ, должно быть, употреблялась соха, съ XIV стол. часто встрѣчающаяся въ актахъ какъ главное орудіе сѣверорусскаго земледѣльца. Въ первоначальной лѣтописи подъ 1103 г. говорится о лошади, какъ рабочемъ скотѣ въ приднѣпровскомъ краѣ, гдѣ впослѣдствіи для земледѣлія всегда употреблялись волы. „Дивно мы, дружино, говорилъ Владимиrъ Мономахъ друдинникамъ в. кн. Святослава,

¹⁾ Лѣтопись по Лавр. сп. Изд. 1872. 57.

оже лошадий жалуете (дружина Святослава не хотѣла оставить смердовъ безъ лошадей въ рабочую пору), ею же кто ореть, а сего чemu не промыслите, оже то начнеть орати смердъ, и пріѣхавъ половчинъ ударить и стрѣлою а лошадь его поиметь, а въ село его ъхавъ иметь жену его и дѣти его, и все его имѣнье? то лошади жаль, а самого не жаль ли". Для воздѣлыванія земли употребляли и воловъ; въ древнемъ языкѣ сохранилось название— „рало волово" ¹⁾). Въ лѣтописномъ преданіи объ Обрахъ „аще поѣхати будяше Обѣрину не дадяше вѣпрячи коня ни вола, но веляше вѣпречи 3-ли, 4-ли, 5-ли жень в телѣгу и повести Обрѣна".... ²⁾). Выходитъ т. о., что въ Киевщинѣ ъздили на коняхъ и волахъ, какъ нынѣ ъздятъ въ М. Россіи. Хлѣбъ складывали въ копны, хранили его въ гумнѣ и молотили цѣпами, на что имѣется сравнительно позднее указаніе въ уставной граматѣ митроп. Кипріана 1391 г. Обмолоченный хлѣбъ хранили въ сусѣкахъ, на что есть указаніе въ житіи пр. Феодосія и въ пещерскомъ патерикѣ, и въ кльтахъ, на что есть указаніе въ первоначальной лѣтописи. Хлѣбный зерна раздроблялись посредствомъ ручныхъ мельницъ. Въ пещерскомъ патерикѣ о преп. Федорѣ говорится: „постави же въ пещерѣ жерновы и отъ сусѣка пшеницу взимая, и своими руками измеляше". Въ житіи Феодосія говорится, что пещерскіе иноки „ручная дѣла строяще и тако носяще во градѣ продаюху и тѣмъ жито купяху и се раздѣляхутъ, кѣждо въ ноши свою часть и измеляшеть на строеніе хлѣбомъ". Хлѣба уже въ XII в. раздѣлялись на яровые и озимые. Впервые яровые хлѣба упоминаются въ Приднѣпровье подъ 1103 г.; озимые—въ Новгородскомъ краѣ въ 1127 г. Въ сѣверной Россіи хозяйство велось притеребами, т. е., расчищали новь, углублялись въ лѣса и тамъ заводили сѣнокосы; выжигали лѣса и подни-

¹⁾ Аристовъ, Промышл. древ. Россіи. 59.

²⁾ Лѣтопись по Лавр. сп., изд. 1872. II.

мали цѣлины. Самыя поселенія въ средней и сѣверной Россіи легко переносились съ мѣста на мѣсто, и потому въ древности было множество пустошей, селищъ, деревнищъ, починковъ, новоселковъ¹⁾.

Для изслѣдователя хлѣбныхъ пѣсень и обрядовъ не малый интересъ представляетъ рѣшеніе вопроса, какія хлѣбные растенія преобладали въ древней Россіи, такъ какъ съ удовлетворительнымъ рѣшеніемъ этого вопроса связывается приблизительное опредѣленіе времени возникновенія нѣкоторыхъ обрядовъ, хронологическая ихъ давность. Кстати, для рѣшенія такого вопроса въ древнихъ русскихъ памятникахъ есть нѣкоторыя, правда, весьма шаткія и загадочные данные. Въ драгоценномъ въ историко-бытовомъ отношеніи житію преп. Феодосія находятся явныя указанія, что въ концѣ XI вѣка въ краю, прилегающемъ къ Киеву, самымъ употребительнымъ хлѣбнымъ растеніемъ была рожь. Пшеница была известна, какъ „чистый хлѣбъ“, и употреблялась, между прочимъ, монахами въ смѣси съ медомъ, какъ лакомство, въ пятокъ первой недѣли великаго поста. Повидимому, и въ XI ст. жито и пшеница употреблялись такъ же, какъ нынѣ, первое массой народа, вторая людьми зажиточными, богатыми. Рожь или пшеница были предметомъ обрядового дѣйствія въ древнее время, сказать трудно; вѣроятно, и та, и другая, преимущественно пшеница, какъ высшій сортъ хлѣбныхъ растеній, наиболѣе приличный торжественности обрядового дѣйствія. „На сѣверѣ, говоритъ А. Щаповъ, при усиленномъ химизмѣ дыханія, хлѣбъ особенно необходимъ. Мясо для русскихъ не замѣняло хлѣба. Они почти никакъ не цѣнили естественное изобиліе животной пищи и только хлѣбъ считали главизною всего и „самой животины“. Въ случаѣ неурожая или какого-нибудь

¹⁾ Бѣляевъ, Нѣск. словъ о земледѣліи, во „Временникѣ“ 1855. XXII. 43—44, 47—50.

недостатка хлѣба, Русскіе испытывали страшныя бѣдствія, не смотря на изобиліе животной пищи. Изъ-за хлѣба народъ нашъ не разъ производилъ страшные бунты.... Хлѣбъ и земледѣліе были первыми, главными, преобладающими рычагами колонизаціи и культуры русской земли.... По естественнымъ условіямъ лѣсная почва, въ древней Руси преобладавшая, естественно, всего больше обусловливала культуру ржи, а не пшеницы; такъ какъ она всего болѣе содержала перегноя, не доставляющаго пшеницѣ кремне-кислаго кали и фосфорно-кислыхъ солей. Древне-русскіе поселенцы, конечно, научнымъ образомъ этого не понимали и не сознавали. Но вѣковой опытъ, показавшій на практикѣ наибольшій успѣхъ разведенія на черноземной почвѣ ржи, а не пшеницы, побуждалъ всѣ починки и деревни, „ставившіяся ново или на новѣ, на лѣсѣхъ“, основывать преимущественно на ржаныхъ поляхъ. И дѣйствительно, вся лѣсная агрикультура основывалась главнымъ образомъ на ржаномъ хлѣбопашествѣ, и земледѣльческія населенія насаждались и воспитывались въ дикихъ лѣсахъ, на ржаной почвѣ. Даже въ имѣніяхъ бояръ, которые больше всѣхъ потребляли пшеницу, деревни съяли больше всѣхъ хлѣбовъ рожь, примѣрно, maximum пшеницы 20 десятинъ, minimum ржи 33—35 десятинъ. Крестьянскія же поля почти исключительно засѣвались рожью, съ небольшимъ количествомъ овса, ячменя и, отчасти, гречи и гороха. Что культура ржи главнымъ образомъ мотивировала распространеніемъ земледѣльческихъ поселеній,—это видно изъ исторіи земледѣльческой колонизаціи Сибири, особенно восточной. Тамъ, напримѣръ, на Ленѣ, Илимѣ, по Иркуту и проч. всѣ пашенные поселенія устроились главнымъ образомъ съ цѣлью воздѣлыванія ржанаго хлѣба для обеспеченія служилыхъ людей. И новоустроеннымъ пашеннымъ крестьянамъ выдавалась изъ казенныхъ житницъ въ ссуду на сѣмена

только рожь, съ небольшою прибавкою ячменя. Точно также преобладаніе культуры ржи въ земледѣльческихъ поселеніяхъ древней Россіи обусловливалось и выражалось тѣмъ фактамъ, что русскіе люди всегда ѿли хлѣбъ преимущественно ржаной, имъ жили, на немъ вскармливались. Онъ былъ принадлежностью не только убогихъ людей, но и богатаго стола. Русскіе даже предпочитали его пшеничному, приписывали ему болѣе питательности. Названіе—хлѣбъ—самостоятельно значило ржаной. Пшеничная мука употреблялась на просфоры да на „богородицынъ хлѣбъ“, а въ домашнемъ быту на „калачи“, которые были лакомствомъ въ праздничные дни; отъ этого и пословица: „калачомъ не заманишь“ ¹⁾.

Въ памятникахъ X и XI вѣковъ упоминаются ячмень, овесъ, полба, просо, горохъ, коноопля, ленъ. Такъ, въ житіи пр. Феодосія находится извѣстіе, что изъ коноопли приготавляли сочиво и масло; конопляное сочиво употребляли въ пищѣ, какъ лакомую приправу. Въ приправу къ пшеничному хлѣбу вмѣстѣ съ медомъ шелъ также макъ. Въ житіи пр. Феодосія, между прочимъ, упоминается просо, какъ употребительный на Руси хлѣбъ. Объ употребленіи овса находится свидѣтельство въ древней лѣтописи подъ 997 г. Въ ярославовомъ уставѣ о вирныхъ урокахъ упоминается горохъ. Въ одной изъ редакцій „Русской Правды“, изданной уже послѣ смерти Ярослава, находится извѣстіе о полѣ и ячменѣ ²⁾.

Особое мѣсто въ ряду питательныхъ растеній занимаетъ гречка. Родина этого двусѣмянодольнаго растенія (такъ, какъ гречиха не есть злакъ, подобно прочимъ хлѣбнымъ растеніямъ)—сѣверный Китай, южная Сибирь и туркестанская степи, откуда оно перешло на западъ вмѣстѣ съ турецко-татарскими народами, вышедшими изъ той безпредѣльной дали въ XII—XIII

¹⁾ Щаповъ, Истор.-геогр. распределеніе рус. народонас. 18 и 110.

²⁾ Бѣллєвъ, Нѣск. словъ. 37—41.

въкахъ. Вѣроятно, турки и татары занесли его первоначально въ южную Россію и на Балканскій полуостровъ, и отсюда уже гречиха перешла въ Европу восточную и западную, почти одновременно. Самое название гречихи указываетъ на ея восточное происхожденіе, въ русск. яз. гречка, гречиха, въ малорус. татарка, мадьярскомъ tatarka, франц. blé sarrazin, нѣмец. Heidekorn, Tatarkorn¹⁾. Что гречиха въ Россію проникла отъ татаръ или отъ грековъ, видно изъ народныхъ преданій и разсказовъ. Такъ, по одному разсказу, гречиха вывезена изъ татарского полона; по другому разсказу—гречиху звали въ гости въ Цареградъ²⁾. Въ Россіи гречиха появилась въ XV ст., въ западной Европѣ, въ частности во Франціи—въ началѣ XVI ст. Въ настоящее время громадная Россія, сообразно съ своимъ географическимъ и культурно-историческимъ значеніемъ, производитъ превосходную гречиху. Гречневая каша и гречневые блины составляютъ привычное национальное кушанье. Въ сѣверной Германіи и въ Нидерландахъ гречиха также составляетъ важный сельско-хозяйственный предметъ. Южнѣе гречиха встречается рѣже, а около Средиземного моря вовсе исчезаетъ³⁾. Такъ какъ гречиха появилась въ Россіи довольно поздно, то и обрядовое ея употребленіе весьма ограничено. За исключеніемъ обрядового употребленія гречневой каши, которая въ большинствѣ случаевъ служить лишь замѣной другого, болѣе древняго обрядового кушанья, напримѣръ, каши ячневой или ржаной затирки, гречиха не употребляется въ обрядахъ. Гречка не встречается въ весьма древнемъ обрядѣ обсыпанія зерномъ того или другаго важнаго предмета.

¹⁾ Генъ. Культ. растенія 306.

²⁾ Шеппингъ. Опытъ первонач. ист. землед.: въ „Чт. въ о. ист. и др.“ 1861. IV. 95.

³⁾ Генъ. Культ. растенія. 307.

ГЛАВА II.

Обрядовое употребление хлебного зерна и каши въ заговорахъ, на свадьбахъ, на святахъ, послѣ родинъ и похоронъ. Хмѣль, какъ замѣна хлебного зерна. Религиозно-миѳическое и бытовое значенія обрядового хлебного зерна и каши.

Древность хлѣбныхъ обрядовъ опредѣляется преимущественно согласiemъ и связью ихъ съ древнимъ бытомъ и прежде всего связью съ древними способами приготовленія хлѣбной пищи. Слѣдя общей эволюціонной теоріи прогресса и опираясь на бытовые факты въ жизни народовъ, стоящихъ на низшей степени земледѣльческой культуры, можно думать, что приготовленіе хлѣбной пищи прошло нѣсколько исторически измѣнявшихся ступеней развитія: простое поджариваніе зеренъ, размельченіе ихъ посредствомъ ручной мельницы и употребленіе въ пищу въ смоченномъ видѣ, въ видѣ кашицы и, наконецъ, приготовленіе печенаго хлѣба. Простѣйшій способъ хлѣбопеченья состоялъ въ томъ, что смачивали водой ячменную, ржаную или пшеничную муку, мѣсили ее въ тѣсто и мѣсиво выпекали въ золѣ или на горячемъ камнѣ, впослѣдствіи на желѣзномъ листѣ. Такъ возникъ прѣсный хлѣбъ. Изобрѣтеніе заквашеннаго хлѣба послѣдовало въ слѣдствіе того, что тѣсто въ неочищенномъ сосудѣ приходитъ въ броженіе и переходитъ въ закваску, которая возбуждаетъ броженіе въ новомъ тѣстѣ, вызывая внутри его пузырьки угольной кислоты, растягивающіе его въ губчатую массу.

Принимая обрядовое употребление хлебного зерна за древнѣйшую форму обрядового хлѣба, нельзя однако не признать тутъ возможности нѣкоторыхъ сравнительного новыхъ явлений, возникшихъ случайно; нельзя отрицать возможности и такихъ проявленій обрядового

употребленія хлѣбнаго зерна, которыя возникли въ древности, но при полномъ развитіи хлѣбопеченія, и произошли притомъ изъ религіозно-миѳического міровоззрѣнія народа, независимо отъ способа приготовленія хлѣбной пищи. Вѣка и тысячелѣтія всѣмъ проявленіямъ обрядового употребленія хлѣба придали весьма сходный, почти тожественный характеръ.

Въ русскомъ старинномъ и современномъ быту обрядовое употребление хлѣбныхъ зеренъ весьма распространено. Что въ особенности заслуживаетъ вниманія,—обрядовое употребление хлѣбныхъ зеренъ обнаруживается въ наиболѣе архаичныхъ явленіяхъ народнаго быта, въ заговорахъ, свадьбахъ и рождественскихъ святкахъ.

Въ сѣверной Россіи среди крестьянъ существуетъ повѣрье, что „кумахи“ (лихорадки) живутъ въ дремучемъ лѣсу, въ непокрытой избѣ. Больной лихорадкой выходитъ на то мѣсто, гдѣ по общему убѣждѣнію живеть кумаха, обсыпаетъ вокругъ себя ячною крупою и, раскланиваясь во всѣ стороны, говоритъ: „прости сторона, мать сырая земля! Вотъ тебѣ крупицъ на кашу; вотъ и тебѣ, кумаха!“ Затѣмъ снова, раскланивается на всѣ четыре стороны и возвращается домой въ увѣренности, что выздоровѣеть¹⁾).

Обрядовое употребление хлѣбныхъ зеренъ въ особенности распространено на свадьбахъ всѣхъ славянскихъ, болѣе того, всѣхъ индо-европейскихъ народовъ. Это настолько важный актъ свадебнаго ритуала, что безъ него ни великоруссы, ни малороссы не совершаютъ брачнаго пиршества; повидимому, ни одинъ индо-европейскій народъ не признаетъ или не признавалъ въ старину свадьбу оконченной безъ осыпанія молодыхъ хлѣбнымъ зерномъ. У древнихъ индусовъ молодыхъ осыпали рисомъ²⁾). У древнихъ грековъ молодыхъ, по привѣдѣніи въ домъ отца новобрачнаго, осыпали сладкими пло-

¹⁾ Руководство для сельск. пастырей. 1864. стр. 560.

²⁾ Weber, Indische Studien. V. 229.

дами и конфектами, орѣхами, винными ягодами и гранатовыми зернами ¹⁾). У Римлянъ молодую осыпали орѣхами. Шумъ отъ разбрасываемыхъ около невѣсты орѣховъ считался вѣщимъ. Громкій звукъ указывалъ на то, что божество, покровительствовавшее браку, находится въ хорошемъ расположениіи духа; оно весело и энергично направило руку бросившаго орѣхи ²⁾). Въ настоящее время жениха или невѣstu или обоихъ вмѣстѣ во Франціи (въ горахъ Юры) осыпаютъ пшеницей и горохомъ ³⁾), — въ Молдавіи ржанымъ зерномъ и орѣхами ⁴⁾), у евреевъ Западнаго края овсомъ или хмѣлемъ ⁵⁾ (что, быть можетъ, заимствовано ими у славянъ); у Литовцевъ невѣstu осыпаютъ макомъ ⁶⁾). Подобное обыкновеніе встрѣчается, между прочимъ, въ глухой мѣстности Италии, въ Абруццахъ: молодую, отправляющуюся въ домъ мужа, мать ея обсыпаетъ хлѣбнымъ зерномъ ⁷⁾). Документальная извѣстія объ обрядовомъ употребленіи хлѣбныхъ зеренъ и хмѣля на свадьбахъ находятся въ описаніяхъ княжескихъ и боярскихъ свадебъ XVI и XVII ст.; первое указаніе этого рода относится къ началу XVI ст., что, разумѣется, не указываетъ на первоначальную древность самого обряда. Повидимому, судя по этнографическимъ сборникамъ, обрядовое употребленіе хлѣбныхъ зеренъ въ настоящее время сохранилось преимущественно у славянъ южныхъ и восточныхъ, болгаръ, сербовъ, малороссовъ и великороссовъ и почти не встрѣчается у славянъ западныхъ, поляковъ и чеховъ. Въ Болгаріи въ то время, когда женихъ отправляется за невѣстой, свахи бросаютъ ячмень черезъ его повозку

¹⁾ Schoemann, Griech. Alterthum II. 495; Страшкевичъ, Крат. ист. греч. древ. 449; Rossbach, Die rom. Ehe. 226.

²⁾ Rossbach, Die röm. Ehe. 349.

³⁾ Nowosielski, Lud. ukrain. I. 224. Примѣч.

⁴⁾ Этногр. Сборн. V стр. 51. Народы Россіи III. 223.

⁵⁾ Чубинскій, Труды этн.-ст. экспед. въ зап.-рус. край. VII. I. 38.

⁶⁾ Nowosielski, Lud. ukrain. I. 224.

⁷⁾ Историч. Вѣстникъ 1881. III. 645.

съ одной стороны; мать бросаетъ съ другой стороны пшеницу; отецъ же черезъ всю повозку брызгаетъ водою, приговаривая: „дай имъ, Боже, свою благодать, чтобы, за что ни взять, шло благополучно, и дай имъ счастье въ хлѣбопашествѣ“. По совершенніи обряда, женихъ отправляется за невѣстой¹⁾. Въ Малороссіи обрядовое употребленіе хлѣбнаго зерна на свадьбахъ отличается особенною затѣйливостью: на дворъ выносятъ скамейку; на нее ставятъ „діжу“, покрытую чистымъ полотенцемъ; на „діжу“ кладутъ тотъ хлѣбъ, которымъ родители благословляли资料а своего сына, и кусокъ соли. Возлѣ скамейки ставятъ ведро воды и маленький кувшинчикъ, которымъ обыкновенно пьютъ воду. Все это совершаются передъ отправлениемъ молодаго за невѣстой. Молодый съ боярами становится передъ хлѣбомъ. Въ это время изъ хаты выходитъ мать жениха въ тулуши на изнанку и въ шапкѣ, держа въ подолѣ овесь, орѣхи, подсолнечныя сѣмечки, сѣмена тыквы и мелкія деньги, которыхъ мать обыкновенно для этой цѣли собираетъ со дня рожденія сына. Одинъ изъ бояръ подходитъ къ ней и подаетъ грабли или вила, представляющія въ данномъ случаѣ лошадь, на которую она садится верхомъ. Дружко беретъ вила за конецъ и обводитъ вокругъ дижи, а бояринъ идетъ сзади съ кнутомъ и подгоняетъ. Во время этого шествія мать вынимаетъ изъ полы овесь и разбрасываетъ его во всѣ стороны. Обѣхавши третій разъ, дружко подводитъ „лошадь“ къ ведру, изъ которого „молодой“ зачерпаетъ кувшиномъ воды и поитъ „лошадь“ (льетъ воду на конецъ виль). Потомъ, опять набравъ воды, передаетъ ее черезъ плечо боярину, который, взявъ кухоль, старается бросить его черезъ голову такъ, чтобы тотъ разбился въ дребезги. Затѣмъ мать оставляетъ

¹⁾ Княжескій, Обычай Болгаръ, въ Прибавл. къ Журн. М. Н. Просв. 1846. 73.

трабли, которыя бояры ломаютъ и забрасываютъ. Такой обычай существуетъ въ м. Борисполь, полтавской губернії, встрѣчается и въ другихъ мѣстахъ Малороссіи съ нѣкоторыми измѣненіями¹⁾. Въ Нижегородской губерніи отецъ и мать жениха встрѣчаютъ молодыхъ, возвратившихся отъ вѣнца, съ хлѣбомъ и квасомъ. Они выходятъ на послѣднюю ступень крыльца съ ячменемъ, пшеницею и хмѣлемъ, и, какъ только сынъ ихъ съ молодою женою подойдетъ къ нимъ, привѣтствуютъ ихъ и бросаютъ на нихъ ячменемъ, пшеницею и хмѣлемъ, такъ что все крыльцо бываетъ засыпано этими сѣменами²⁾. Въ Орловской губерніи во время осыпанія молодыхъ житомъ присутствующіе подставляютъ шапки и попавшія въ шапку зерна берегутъ для посѣва³⁾. Осыпаніе молодыхъ хлѣбнымъ зерномъ долгое время держалось и въ высшихъ аристократическихъ слояхъ. Такъ, на свадьбѣ знаменитаго атамана войска донскаго, Платова, молодыхъ осыпали ржанымъ зерномъ⁴⁾. Осыпаютъ молодыхъ вмѣстѣ или порознь, при отправлениі ихъ къ вѣнцу или во время пріѣзда молодыхъ въ домъ отца новобрачнаго. Обрядъ осыпанія производить мать, сваха или какая-нибудь другая женщина (въ Курск. губ. дружко), непремѣнно въ вывороченной на изнанку шубѣ. Осыпаютъ:

- а) пшеничнымъ или ржанымъ зерномъ въ В. и М. Россіи., въ Руси Угорской и въ Болгаріи⁵⁾;
- б) ячменемъ въ В. и Б. Россіи и въ Болгаріи⁶⁾;

¹⁾ Чубинскій, Труды эти. стат. экспед. IV. 314.

²⁾ Буриашовъ, въ Отчеств. зап. 1843. XXVI. Смѣсь. 21.

³⁾ Терещенко, Бытъ рус. нар. II. 202.

⁴⁾ Пассекъ, Очерки Россіи. IV. 96.

⁵⁾ Отч. Зап. 1843. XXVI. 21; Головацкій, „Чтенія въ общ. ист. и древ.“ 1872. IV. 408; Чолаковъ, Бѣлг. народ. сборн. 15 и 19.

⁶⁾ Отч. Зап. 1843. XXVI. 21; Чолаковъ, 19 и Вѣстн. Геогр. Общ. 1853. VIII. 42.

в) овсомъ въ В., М. и Б. Россіи, болѣшею частью въ чистомъ видѣ, иногда вмѣстѣ съ водой ¹⁾;

г) льнянымъ и конопляннымъ съменемъ, по свидѣтельству Олеарія, въ XVII ст. на княжескихъ и боярскихъ свадьбахъ ²⁾; въ настоящее время въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи;

д) орѣхами въ Малороссіи и Угорской Руси ³⁾;

е) мелкими деньгами, какъ позднѣйшей замѣной хлѣбнаго зерна въ В. и М. Россіи и въ Болгаріи ⁴⁾, и

ж) хмѣлемъ на стариныхъ княжескихъ и боярскихъ свадьбахъ ⁵⁾; въ настоящее время въ В., М. и Б. Россіи и въ Руси Угорской ⁶⁾. То обстоятельство, что въ свадебныхъ обрядахъ хмѣль иногда замѣняетъ хлѣбное зерно, можно принять за свидѣтельство исключительного положенія хмѣля въ древней Россіи. Еще въ 1766 г. Линней, въ статьѣ „*Necessitas historiae naturalis Rossiae*“ утверждалъ, что хмѣль въ Западную Европу проникъ изъ Россіи во время великаго переселенія народовъ. Древнимъ народамъ хмѣль былъ неизвѣстенъ. Мнѣнію Линнея не противорѣчитъ то обстоятельство, что въ западныхъ памятникахъ хмѣль упоминается немногого ранѣе, чѣмъ въ памятникахъ русскихъ, обстоятельство, объясняемое сравнительно позднимъ возникновеніемъ въ Россіи письменности. Въ „*Polyptychon'*“ Ирмиона, аббата С.-Жерменъ-де-Пре, составленномъ въ первыхъ годахъ IX в.. еще до смерти Карла великаго, часто упоминаются подати хмѣлемъ, который въ подлинникѣ называется *humolo*, *humelo*.

¹⁾ Этногр. Сборн. I. 361; Шейнъ, Бѣлор. пѣс. 33; Москвитинъ, 1853. XIV. 106.

²⁾ Калачовъ, Архивъ юрид. и практ. свѣд. 1859. IV. 60.

³⁾ Этногр. Сборн. I. 361; Головацкій, „Чтениѧ“ 1872. IV. 420

⁴⁾ Чолаковъ, Бѣлг. нар. сб. 15, 19.

⁵⁾ Сахаровъ, Сказанія рус. нар. III. Дополн. 26.

⁶⁾ Этногр. Сб. I. 49; Тульск. Губ. Вѣд. 1861, № 15; Вѣст. Г. О. 1853. VIII. 54; Головацкій, 1872. IV. 408.

umlo и два раза fumlo ¹⁾). Самый звукъ этого слова указываетъ на его славянское происхожденіе. Повидимому, хмѣль отъ славянъ перешелъ къ нѣмцамъ и уже въ Германіи получилъ латинское название humulus. Въ первоначальной лѣтописи хмѣль упоминается подъ 985 г. „и рѣша Болгаре (дали в. кн. Владимиру клятву): „толи не будетъ межю нами мира, оли камень начнетъ плавати, а хмель почнетъ тонути“ ²⁾). Въ началѣ XII вѣка Зонара уже упоминаетъ о хмѣлѣ, какъ опьяняющемъ напиткѣ у славянъ, что свидѣтельствуетъ о древности славянскихъ словъ хмѣльный (пьяный), охмѣлѣть (опьянѣть). Первое документальное свидѣтельство обѣ осыпаній молодыхъ хмѣлемъ относится къ 1526 г. За исключениемъ свадьбы, гдѣ хмѣль употребляется какъ замѣна или дополненіе хлѣбнаго зерна, хмѣль въ народныхъ обрядахъ почти совсѣмъ не встрѣчается. Не вошелъ хмѣль и въ народные разсказы и повѣсти, если не считать старинной повѣсти о высокоумномъ хмѣлѣ, имѣющей отпечатокъ книжности, искусственности.

У сербовъ и хорватовъ сочельникъ называется „бадѣнъ данъ, бадѣнъ вѣче“ по тому, что въ этотъ день вечеромъ жгутъ баднякъ (сыре дубовое полѣно). Въ этотъ день многие рубятъ бадняки до солнца, посыпавши ихъ сначала зерномъ и сказавши: „Добро ютро и честить ти бадни данъ!“ Въ Герцеговинѣ, гдѣ избы большія, бадняки такъ велики, что ихъ ввозятъ въ избу на парѣ воловъ. Въ другихъ мѣстахъ самъ хозяинъ вносить ихъ въ избу непремѣнно послѣ сумерекъ. Войдя въ избу, хозяинъ говорить: „Добаръ вѣче и честитъ вамъ баданъ данъ!“ Въ отвѣтъ на это кто нибудь изъ мужчинъ, находящихся въ избѣ, посыпаетъ его зерномъ и говоритъ: „Дао ти Богъ добро сретни и честити!“ Въ Славоніи бадняки горятъ въ теченіе первыхъ двухъ

¹⁾ Генъ, Култ. растенія. 283.

²⁾ Лѣтопись по лаврент. сп. изд. 1872 г. 82 стр.

дней Рождества. На огнище кладется сначала большой баднякъ впоперекъ, потомъ на него пять меньшихъ. Въ первый день Рождества утромъ прежде всѣхъ является въ домъ положайникъ. Въ рукавицѣ несетъ онъ зерно, которымъ посыпаетъ находящихся въ избѣ, скававши предварительно „Христосъ се роди!“ Изъ избы кто нибудь посыпаетъ его и отвѣчаетъ „Воистину роди!“ Тогда положайникъ „скрепше бадняке“, т. е. беретъ ожегъ (ватраль), бѣть имъ бадняки такъ, чтобы сыпались искры, и говоритъ: „Столько (сколько искръ) воловъ, столько коней, столько козъ, столько овецъ, столько свиней, столько ульевъ, столько счастья и благополучія“. Потомъ онъ загребаетъ золу на очагъ и кладеть туда нѣсколько мѣдныхъ монетъ. Замѣчательно сходство сербскаго бадняка съ французскимъ *la souche de Noel*, доказывающее, что эти обычай древнѣе выдѣленія славянскаго племени. Во Вьенѣ (Vienne) самъ хозяинъ въ присутствіи домочадцевъ посыпаетъ баднякъ солью, которую можно разсматривать какъ замѣну хлѣбнаго зерна, и кладеть баднякъ на очагъ, гдѣ онъ горитъ въ теченіе трехъ дней праздника¹⁾. Въ Малороссіи первого января передъ литургіей мальчики ходятъ „по хатамъ засивать“. Они набираютъ въ мѣшокъ или „рукавицу“ (перчатку) смѣшанныхъ зеренъ: ржи, пшеницы, гороху, проса, и въ каждомъ домѣ обсыпаютъ этими зернами хозяина и хату, приговаривая: „На счастье, на здоровье, та на нове лито; роды, Боже, жито, пшеницу и всяку пашницу; добри — день, будьте здоровы, зъ новымъ годомъ! Главнаго засѣвальщика приглашаютъ сѣсть на лавкѣ, говоря: „Сядь же у нась, та посидь, щобъ все добре у нась садилось: кури, гуси, качки, рои и старосты“²⁾. Обыкновеніе это распространено во всей Малороссіи, встрѣчается даже въ большихъ городахъ.

¹⁾ Потебня, О миѳич. знач. нѣкот. обрядовъ и повѣрій. 1—4.

²⁾ Чубинскій, Труды эт. ст. эксп. III. 1.

Кромъ свадьбы и рождественскихъ святоокъ, обрядовое употреблениe хлѣбныхъ зеренъ изрѣдка встрѣчается и въ другихъ явленіяхъ народнаго быта, напримѣръ, при встрѣчѣ дорогаго гостя, на крестьинахъ и при похоронахъ. Въ Болгаріи дорогаго гостя осыпаютъ при встрѣчѣ хлѣбнымъ зерномъ. Въ послѣднюю русско-турецкую войну болгаре въ нѣкоторыхъ селахъ встрѣчали русскихъ такимъ образомъ: толпой выходили на встрѣчу войскамъ; впереди шла старуха, имѣя въ рукахъ сито, наполненное хлѣбнымъ зерномъ. Она осыпала этимъ зерномъ офицеровъ и солдатъ. Въ Малороссіи повивальная бабка послѣ родовъ закапываетъ „місце“ въ хатѣ подъ поломъ, на которомъ спать, и посыпаетъ его житомъ. Послѣ ужина на крестьинахъ баба раздаетъ присутствующимъ квитки (букеты), зимою изъ колосковъ ржи или пшеницы, а лѣтомъ изъ барвинка, васильковъ и калины, для того чтобы ребенокъ былъ здоровъ и ни въ чемъ не нуждался. Эту квитку каждый долженъ нести домой; иначе его можетъ встрѣтить нечистый. Рассказываютъ, что однажды человѣкъ, бывшій на крестьинахъ, возвращался домой безъ квитки. На дорогѣ подходитъ къ нему бѣсь и спрашиваетъ: „Дѣ твоя квитка?—Нема.—Чортъ завелъ его въ болото, гдѣ онъ долженъ былъ просидѣть цѣлую ночь¹⁾). У пинчуковъ, когда мертвеца снимутъ съ лавки, на которой онъ лежалъ, ее посыпаютъ житомъ²⁾). Въ слѣдствіе чрезвычайно распространеннаго употреблениe хлѣбныхъ зеренъ на свадьбы и рѣдкости ихъ обрядового употреблениe въ другихъ явленіяхъ народнаго быта, можно думать, что въ языческой древности, у праславянъ, быть можетъ у ариевъ, обрядовое употреблениe хлѣбнаго зерна пріурочено было исключительно къ свадьбѣ, точноѣ сказать, тому сложному религіозному торжеству, которое связы-

¹⁾ Чубинскій, Труды этн.-ст. эксп. IV. 5, 12.

²⁾ Котляревскій, О погреб. обыч. языч. славянъ. 217.

валось съ бракосочетаніемъ и впослѣдствіи перенесено было на нѣкоторыя другія явленія народнаго быта, съ измѣнениемъ первоначальнаго значенія обряда. То обстоятельство, что обрядовое употребленіе хлѣбнаго зерна свойственно также рождественскимъ святкамъ не можетъ противорѣчить только что высказанному мнѣнію, такъ какъ рождественскія святки въ древнюю, до—христіанскую эпоху народной жизни могли сливатся съ установленнымъ старо-давними обычаями и религіозно-миѳическими воззрѣніями на природу временемъ свадьбы, составлять со свадьбами одно религіозно-брачное торжество и празднество. Цѣльность этого празднства могла быть нарушена задолго до принятія славянами христіанства, въ глубокую языческую пору, особыми, исключительными обстоятельствами, напримѣръ, разселеніемъ славянъ по разнымъ въ климатическомъ отношеніи странамъ. Введеніе христіанства нанесло этой цѣльности рѣшительный ударъ и разрушило ее. Обязательный по учению православной церкви рождественскій постъ мало-по-малу подавилъ собой вакхическое рождественско-брачное торжество, причемъ одни обломки древняго праздника очутились на масляной недѣлѣ; другіе остались на мѣстѣ грандиознаго нѣкогда цѣлаго, на рождественскихъ святкахъ, но уже безъ смысла, безъ значенія, и, главное, безъ связи съ свадьбой.

9 Обрядовое употребленіе хлѣбнаго зерна не исключало обрядового употребленія печенаго хлѣба. Напротивъ, на свадьбахъ хлѣбное зерно шло рука объ руку съ печенымъ хлѣбомъ, не сливаясь съ послѣднимъ по своему символическому и религіозно-миѳическому значенію, а лишь его восполняя и вмѣстѣ съ нимъ составляя нѣчто цѣльное, органически связанное со всей поэзіей и драмой древняго религіознаго празднства и прославленія силъ природы: солнца, дождя и т. п. Религіозно-миѳическое значеніе обрядового употребленія хлѣбныхъ зе-

ренъ представляется довольно яснымъ, по крайней мѣрѣ, для ознакомившагося съ народной миѳологіей. О современномъ бытовомъ значеніи обрядового употребленія зерна говоритъ самъ народъ въ своихъ пѣсняхъ и говоритъ такъ ясно и отчетливо, что изслѣдователю народныхъ обычаевъ нѣтъ никакой надобности прибѣгать къ личнымъ догадкамъ и объяснять.

Въ религіозно-миѳическомъ отношеніи осипаніе молодыхъ хлѣбными зернами тожественно съ обрядовымъ окропленіемъ или обливаніемъ ихъ водой, съ окроплениемъ водой бадняка, съ свадебной баней, съ сербскимъ и болгарскимъ обыкновеніемъ водить во время засухи додолу. Какъ далеко по внѣшности, глядя со стороны, ни отстоять другъ отъ друга болгарская дѣвушка дюдюль, поливаемая во время засухи водой, и великорусская невѣста, моющаяся въ банѣ съ причитаніями и таинственными обрядами, въ сущности онѣ въ религіозно-миѳическомъ отношеніи родныя сестра, изъ которыхъ одна осталась жить подъ жаркими лучами южнаго солнца; другая забралась въ страну зимнихъ вьюгъ и морозовъ. Вездѣ одно и то же воззрѣніе на благодатную силу дождя; вездѣ одинъ и тотъ же проникшій изъ глубины вѣковъ религіозно-миѳической лучъ древняго міросозерцанія, только въ различныхъ преломленіяхъ, согласно съ различiemъ той исторической призмы, черезъ которую онъ прошелъ. На обрядовомъ употребленіи хлѣбныхъ зеренъ можно видѣть, какъ постепенно измѣняется религіозно-миѳической обрядъ, какъ крѣпко онъ держится за старину, какъ дробится и мельчаетъ, какъ онъ, принимая новую форму, выдѣляетъ и обосабляетъ свои древнія черты, — точно бездушный обрядъ сознательно опасается, чтобы ученый изслѣдователь не сталъ когда-либо передъ нимъ въ тупикъ и не понялъ его тысячелѣтней службы среди народовъ. У древнихъ индусовъ невѣstu окропляли водой, при-

чемъ жрецъ произносилъ молитвы ¹⁾). У древнихъ грековъ дѣвушки передъ свадьбой купались въ священныхъ источникахъ ²⁾). У Римлянъ, по словамъ Варрона „aqua et igni mariti uxores accipiebant. Unde hodieque et faces praelucent et aqua petita de puro fonte per ruerum felicissimum aut puellam interrest nuptiis. De qua nubentibus solebant pedes lavari“ ³⁾). Омовеніе ногъ возникло изъ омовенія всего тѣла или обливанія. Обрядовое окропленіе или обливаніе молодыхъ водой встрѣчается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ В., М. и Б. Россіи ⁴⁾; встрѣчается также у познанскихъ поляковъ ⁵⁾). Но вотъ значеніе обряда затѣмняется и древняя его чистота нарушается. Въ воду начинаютъ всыпать хлѣбныя зерна. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ молодыхъ обливаютъ водой, въ которую брошенъ овесъ ⁶⁾; такимъ образомъ въ одномъ обрядовомъ актѣ соединяется обливаніе и обсыпаніе. Обливаніе наконецъ выходитъ изъ употребленія и остается одно обсыпаніе. Мѣстами, напримѣръ, въ Малороссіи, память объ обливаніи удерживается тѣмъ, что при обсыпаніи молодыхъ мать жениха обѣзжаетъ верхомъ на грабляхъ вокругъ ведра съ водою, и воду льютъ на грабли, не на жениха. Самой характерной архаической чертой представляется, что осыпающая зерномъ имѣть на себѣ шубу, вывороченную на изнанку. Осыпаніе въ вывороченной шерстью вверхъ шубѣ указываетъ на тучу, изливающую дождь. Въ обрядѣ мѣхъ и зерно такъ же близко стоятъ другъ къ другу, какъ въ природѣ туча и дождь.

¹⁾ Weber, Indische Studien. V. 299, 330.

²⁾ Klemm, Die Frauen. II. 153; Schoemann, Griech. Alterth. II. 493.

³⁾ Rossbach, Die römische Ehe. 364,

⁴⁾ Гроднен. Г. Вѣд. 1867. № 30; Народы Россіи, III. 222; Головацкій, „Чтения“ 2872. II. 254.

⁵⁾ Kolberg, Lud. polski. XI. 202.

⁶⁾ Москвит. 1853. XIV. 106; Этногр. Сб. I. 361; Терещенко, II. 33.

Въ самомъ языкѣ сравненія сыпанія и литья весьма обыкновенны, равно какъ обыкновеннымъ явленіемъ представляется переходъ одного понятія въ другое, въ силу того, что зерна такъ же мелки, какъ капли дождя. Постоянный эпитетъ дождя мелкій; въ малороса яз. дрибенъ дощъ, въ чешск. drobny dešť, въ сербск. ситна киша; выраженіе „мелкій дождь“ можетъ быть замѣнено однимъ словомъ, именно чешскимъ prch, prs—мелкій дождь, которое сходно съ славянскимъ прахъ—порохъ (въ малорос. пѣснѣ „порохъ, порохъ при дозрї“), чешск. prchati, прыскать. Слово прахъ заключаетъ въ себѣ такимъ образомъ сравненіе дождя и пыли. Областное великорусское—бусать—пить, бусъ—пьяный человѣкъ, мелкій дождь и мелкая мука, осѣдающая на стѣнахъ мельницы; бусить—мелко дождить и пылить мукою. Обл. великор. бурить—литъ жидкости болѣе, чѣмъ нужно, серб. бурити—мочиться, великор. бурыться—имѣть привычку часто мочиться (о ребенкѣ), пура—засцыха, пырка—дѣтской мужской дѣтородный удѣ, и рядомъ съ этими словами, имѣющими значеніе литья, сарат. пурынь—зола, выбрасываемая изъ печей, топимыхъ соломою, серб. прпа, прпорь—зола съ водою и просто пѣсокъ¹⁾). Слово сыпать употребляютъ въ приложenіи къ мелкому, зернистому и въ приложenіи къ жидкости (напр., въ малорос. яз. „усыпать борщъ, воды“...); послѣднее значеніе древнѣе первого.

Въ настоящее время, осыпая молодыхъ хлѣбными зернами, хмѣлемъ или орѣхами, имѣютъ въ виду сдѣлать ихъ: 1) богатыми, здоровыми и веселыми²⁾; 2) предохранить отъ порчи³⁾ или 3) сдѣлать ихъ способными къ дѣтожденію, „чтобы они плодились какъ пшеница“, по болгарскому выраженію⁴⁾. Въ Чехіи и

¹⁾ Потебия, О миенч. знач. нѣкот. обряд. 61—62.

²⁾ Чубинскій, Труды этн. ст. эксп. IV. 358.

³⁾ Тульск. Губ. Вѣд. 1861. № 15.

⁴⁾ Верковичъ, Опис. быта болгаръ. 15.

Силезіі распространено повѣрье, что у молодой замужней женщины будетъ столько дѣтей, сколько упадеть на нее хлѣбныхъ зеренъ во время свадебнаго осыпанія¹⁾. У евреевъ старики, осыпая молодыхъ хмѣлемъ и овсомъ, говорятъ: „да умножитесь тысячами и мириадами“²⁾. Въ Малороссії, гдѣ почти каждое обрядовое дѣйствіе сопровождается пояснительной пѣсней—обстоятельство, составляющее характерную особенность малорусскаго быта,—при обсыпаніи молодыхъ зерномъ поютъ:

Ой сїй, мати, овесь
Та на нашъ ридъ увесь;
Щобъ нашъ овесь рясенъ бувъ,
Щобъ Иванивъ ридъ красенъ бувъ.

ИЛИ

Роди, Боже, жито
На новее лито
Густее, колосистее
На стебло стеблистее,
Щобъ наши диты мали
И стоячи жали³⁾.

Въ связи съ обрядовымъ употребленіемъ хлѣбныхъ зеренъ стоитъ обрядовое употребленіе каши. И по времени употребленія, и по внутреннему своему значенію это явленія почти тождественные, и весьма возможно, что они впервые возникли одновременно или почти одновременно, до употребленія печенаго хлѣба. Каша могла явиться въ дополненіе къ хлѣбнымъ зернамъ, притомъ въ обрядахъ древнѣйшаго происхожденія, какъ древнѣйшее хлѣбное кушанье. Самое слово каша озна-

¹⁾ Wuttke, Volksabergl. 351.

²⁾ Этнogr. Сб. I. 25, 15. Ранѣе факты эти были привед. мною въ соч. „О свадеб. обрядахъ“.

³⁾ Чубинскій, Труды этн. ст. эксп. IV. 415. „Стоячи жали“, т. е., чтобы хлѣбъ былъ такой высокій, колосомъ выше человѣческаго роста.

чаетъ кушанье, приготовленное изъ растертаго зерна; санскр. *каш*—тереть. Первоначально каша—жидкая похлебка изъ муки; впослѣдствіи, съ распространениемъ гречихи, слово каша стало означать преимущественно гречневую кашу. Самое слово каша въ древнемъ его значеніи, повидимому, праславянское: въ церк.-слав. *кашица*—*puls*; въ рус. каша—крупа вареная въ водѣ или молокѣ, размазня (Даль, ср. Бул. Истор. Христ. 830); въ болг. каша—*pate*, *purée*, *polenta*, въ серб. каша—*puls*, *alica* (Вукѣ); въ хорв.—*kasca*—*pulmentum*, *polenta*, хорут. *kaša*—*Brei*, *dekochte Grütze*; словац. *kaša*—*puls* чешск. *kaše*—*Brei*; польск. *kasza*—*Grütze* (Линде) ¹⁾. Обрядовое употребленіе каши составляетъ явленіе общеславянское, болѣе того арийское. Кашу приносили въ жертву богамъ земледѣлія и скотоводства. У индусовъ ведического времени жертвоприношеніе каши встрѣчалось въ чистомъ видѣ; ячменной кашей кормили скотъяго бога Пушана ²⁾, почему онъ и носитъ название „кашетѣль“ (*karambhàd*). Римляне, по словамъ Плинія, въ день рожденія ребенка приготавляли кашу,—*fritilla*, *puls*. „Et hodie sacra prisca atque natalium pulte fritilla conficiuntur“. Древніе германцы въ праздникъ Перахты (Берхта, Гольда) приготавляли и ъли кашу ³⁾.

Что уже въ старинное время на Руси каша составляла необходимую принадлежность свадебного пира и похоронного обряда, имѣются документальный указанія. Въ воскресенской лѣтописи слово каша употреблено въ значеніи свадебного пира. Когда Александръ Невскій женился въ 1239 г. въ г. Торопцѣ, то онъ праздновалъ здѣсь кашу, по возвращенію въ Новгородъ—другую, т. е., давалъ свадебный столъ. Въ одномъ старинномъ описаніи свадьбы говорится, что „мо-

¹⁾ Будиловичъ, Первобыт. слав. 54.

²⁾ Гаасъ въ Ind. Stud. не объясняетъ значенія Пушана, а Вс. Миллеръ, „Асвины—Діоскуры“, стр. 80, называетъ его скотъяго богомъ.

³⁾ Grimm, Deutsche Mythol. 251.

лодымъ въ подклѣтъ приносятъ кашу, и они кашу черпаютъ и за себя мечутъ¹⁾,—одно изъ крупныхъ свидѣтельствъ жертвоприношенія каши землѣ. На царскихъ свадьбахъ XVI и XVII ст. молодые въ банѣ ёли кашу. Кромѣ того, разсылали кашу почетнымъ особамъ. Такъ, казанскій царь Симеонъ посыпалъ кашу въ 1554 г. къ царю Ив. Вас. и его женѣ, къ кн. Юрию Вас. Углицкому и нѣкоторымъ другимъ важнымъ московскимъ особамъ того времени²⁾. Въ правилахъ Владимира собора 1274 г. находится извѣстіе, что въ Новгородскихъ странахъ „Нѣпіи несвященіи освящаютъ приносимыя къ церкви плодоносія, рекше крупы или кутья за мертвыхъ“³⁾.

Обрядовое употребленіе каши на рождественскихъ праздникахъ, родинахъ, свадьбахъ, похоронахъ и въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ встречается во всѣхъ славянскихъ странахъ, въ особенности въ Великороссіи, причемъ съ теченiemъ времени употребленіе это все болѣе и болѣе ограничивается и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ удержалось исключительно за рождественскими святыками или за свадьбами, какъ наиболѣе устойчивыми архаизмами быта.

У сербовъ и хорватовъ каша варится съ особенными обрядами нѣсколько разъ въ теченіе зимнихъ праздниковъ, т. е. начиная со дня великомчц. Варвары (4 дек.) до Богоявленія (7 янв.). Каша, которая варится на Варвары изъ смѣшанного зерна всѣхъ сортовъ, у сербовъ называется варница. Обыкновенно эту кашу ставить въ печь еще вечеромъ наканунѣ Варварина дня, а ёдятъ холодную на третій, и послѣ Саввы (5 дек.). на Николая (6 дек.). Сербы гадаютъ на варницѣ. „У Боги наставе варницу по вечери само, да се мало смлачи,

¹⁾ Погодинъ, Древ. рус. ист. II. 749.

²⁾ Сахаровъ, Сказ. рус. нар. III. Доп. 34, 77, 131.

³⁾ Аристовъ, Промышл. древ. Рос. 75.

на у ютру гледаю, каква е одозго; ако надю по ней гуке и брегове, онда веле, да слути на богатство; ако ли буду путови и пукотине, онда веле да слути на смерть и на гробове". Въ Бокѣ каторской существуетъ посыпаніе кашѣй, что отождествляетъ обрядовое употребленіе каши съ обрядовымъ употребленіемъ хлѣбнаго зерна: „У Boци поспу нёме (каше варицею) по кути, говорети: оволико люди, волова, бродова (лодокѣ) коня, улишта (ульевъ), пила (домашней птицы), каша (корзинъ съ кукурузою), да се плоди плодъ и родъ! ¹⁾. „У чеховъ и куявлянъ каша составляетъ непремѣнную принадлежность свадебнаго стола ²⁾.

Въ В., М. и Бѣлої Россіи и въ Руси Галицкой обрядовое употребленіе каши весьма обычно на рождественскихъ святкахъ и на свадьбахъ, встрѣчается на крестинахъ и похоронахъ. У великороссіянъ каша приготовляется на канунѣ Рождества и на Васильевъ день; въ иныхъ мѣстностяхъ каша на Васильевъ день приготовляется до свѣта старшей въ домѣ женщины при помощи старшаго въ домѣ мужчины. У малороссіянъ „кутя“ варится на „богатый вечеръ“ (наканунѣ Рождества) и стоять на покути до новой куты наканунѣ крещенія. Въ В., М. и Б. Россіи на рождественской кашѣ гадаютъ ³⁾. Обыкновеніе угощать молодыхъ въ день свадьбы кашѣй соблюдается въ настоящее время во многихъ мѣстахъ В. Россіи и въ Руси Галицкой. Такъ, въ архангельск. губ. молодымъ за княжимъ столомъ разрѣшается єсть одну только кашу, причемъ на молодую накидываютъ платокъ, подъ которымъ она и єстъ кашу. У Лемковъ кашу дарятъ молодымъ на другой день послѣ свадьбы. Кромѣ того, каша, какъ обрядовое кушанье, встречается въ арханг. губ. въ концѣ жатвы,

¹⁾ Потебня, О мио. знач. иѣкотор. обряд. 59.

²⁾ Casop. ces. Musea 1859. I 96, Erben, Prost. ces. pis. IV. 307; Kolberg, Lud. III. 257.

³⁾ Потебня, О миоич. знач. иѣкот. обряд. 56—57.

въ курск. и орл. губ. и въ особенности въ Болгаріи во время крестинъ въ костром. губ. при празднованіи именинъ, въ виленск. губ. при поминовеніи усопшихъ. Въ стащине время въ Малороссіи и въ кур. губ. и въ настоящее время въ Борис. у. Минск. губ. въ началѣ ученія школьники ѳдятъ кашу и потомъ разбиваютъ палкой горшокъ, въ которомъ она находилась. Обрядовое употребленіе каши встрѣчается въ Галиції въ день св. Георгія; у чеховъ въ Троицынъ день, въ Костром. губ. 23 іюня ¹⁾.

Обрядовое употребленіе каши по своему религіозно-миѳическому и бытовому значенію тожественно обрядовому употребленію хлѣбнаго зерна, съ которымъ оно, какъ было замѣчено, органически сливаются въ обрядѣ осыпанія. Оба эти обряда символически изображаютъ дождь, который сыпется на землю, подобно съемому зерну. Собственно обряды съ кашей развились и удержались въ народномъ быту не въ силу этого древняго первобытнаго своего символического значенія, а въ большинствѣ и въ большинствѣ значительномъ потому, что каша въ древности была предметомъ жертвоприношенія богамъ. По тѣмъ торжественнымъ пріемамъ, которые свойственны обрядовому употребленію каши, съ достаточнou ясностью можно определить, какимъ именно явленіямъ и силамъ природы каша приносилась въ жертву, какъ божественнымъ существамъ, и такое определеніе относительно употребленія каши можно вполнѣ распространить и на однородное съ нимъ обрядовое употребленіе зерна. На жертвоприношеніе каши землѣ указано было ранѣе въ обрядѣ молодыхъ въ стащине время ѡсть кашу и бросать ее назадъ, причемъ самый обрядъ въ глубокой древности могъ быть поясняемъ какимъ-нибудь миѳомъ, въ родѣ греческаго миѳа о Девкаліонѣ и Пирѣ. Въ особенности

¹⁾ Сумцовъ, О свадеб. обряд. 123.

отчетливо обнаружилось значение каши, какъ предмета жертвоприношения солнцу, въ слѣдующемъ обрядѣ: Въ Орловск. губ. во время крестинъ, въ концѣ обѣденнаго стола, повивальная бабка ставить горшокъ каши и двѣ порожнія тарелки, покрытыя свернутыми полотенцами. Послѣ молитвы священника бабка нѣсколько разъ поднимаетъ и опускаетъ надъ столомъ ребенка. Въ то же время тоже самое дѣлаетъ крестный отецъ съ горшкомъ каши. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ кума, приподнимая горшокъ съ кашей, высказываетъ пожеланіе, чтобы новорожденному было столько счастья, сколько звѣздъ на небѣ. Обрядъ этотъ называется „молить кашу“ ¹⁾, название весьма характерное въ историко-культурномъ отношеніи; кашу поднимаютъ вверхъ,—приглашаютъ солнечное божество пожаловать вмѣстѣ съ своей божественной супругой (вѣроятно, луной, такъ что упоминаемая бабкой звѣзды имѣютъ значение ихъ дѣтей, какъ въ колядкахъ) въ избу крестьянина; для нихъ и кушанье, и тарелки готовы. Высказывая пожеланія новорожденному, кума въ древности сознавала присутствіе при этомъ ласково приглашенныхъ на семейное торжество и радушно угощаемыхъ солярныхъ божествъ. Во внутренней, органической связи съ „моленiemъ каши“ находится встрѣчающійся въ Волынской губ. слѣдующій любопытный обычай: крестьяне наканунѣ Р. Христова за ужиномъ послѣднюю ложку кутьи бросаютъ въ потолокъ. Если къ потолку прилипнетъ много кутьи, то это означаетъ хорошее пчеловодство въ будущемъ году ²⁾. Какъ обрядовое осыпаніе хлѣбнымъ зерномъ тождественно съ обрядовымъ окропленіемъ водой, такъ въ данномъ случаѣ бросаніе каши въ потолокъ тождественно съ плесканіемъ виномъ въ потолокъ; смыслъ одинъ: жертвоприношеніе

¹⁾ Записки, Геогр. Общ. по отд. этн. 1869. II. 46.

²⁾ Труды кiev. дух. акад. 1871. IX. 505. (статья Н. И. Петрова).

или возліяніе солнцу. Смыслъ этотъ особенно ясно обнаруживается въ обыкновеніи шаманъ монгольскихъ призывать въ молитвѣ солнце и плескать ему при этомъ молокомъ въ видѣ дара или жертвоприношенія¹⁾.

Въ связи съ обрядовымъ употребленіемъ каши и напитковъ находится обрядовое разбиваніе посуды. Изъ свадебной записки о бракосочетаніи в. кн. литовскаго Александра съ Еленой Ив. въ 1499 г. въ Вильнѣ говорится, что, послѣ того какъ священникъ далъ невѣстѣ напиться вина, стеклянку растоптали. Въ свадебной запискѣ о бракосочетаніи в. кн. Василія Ив. съ Еленой Глинской сказано: „и какъ еще в. кн. будетъ допивать вино, и онъ ударить стекляницу о землю и ногою потопчть самъ, и иному никому не топтать, опричь князя послѣ вѣнчанія, а собравъ кинуть въ рѣку, какъ прежде велось“. Обрядовое разбиваніе посуды на свадьбахъ нынѣ встрѣчается въ В., М. и Б. Россіи. Кромѣ свадьбы обрядовое разбиваніе посуды въ старинное время въ В. и М. Россіи соблюдалось при окончаніи школьнаго ученія, наканунѣ праздника Рожд. Хр., во время крестиннаго обѣда²⁾. Въ настоящее время посуду на свадьбахъ разбиваютъ или въ знакъ цѣломудрія невѣсты или въ знакъ пожеланія молодымъ счастья. Въ древнее время разбивали посуду по окончаніи жертвоприношенія; сосуды, послуживши богамъ, не могли уже служить людямъ. На такое значеніе обрядового разбиванія посуды, между прочимъ, указывается одно весьма характерное цыганское повѣрье. Нужно замѣтить, что цыгане бога неба считаютъ злымя богомъ, а богиню земли доброй. Если чаша для питья какимъ нибудь образомъ коснется земли, изъ нея нельзя пить, такъ какъ она сдѣлалась слишкомъ священной для людскаго употребленія³⁾.

¹⁾ Тэйлоръ, Первобытн. культура. II. 341.

²⁾ Сумцовъ, Свадеб. обряды. 204.

³⁾ Тэйлоръ, Первобытн. культура. II. 324.

Современное бытовое значение обрядового приготовления и употребления каши состоитъ въ выражениі по-желанія урожая или плодородіи. Такъ, въ Сербіи во времѧ приготовленія Варицы дѣти поютъ:

Вара вари варицу,
Да се ради ярице,
И біеле ягнице,
И дѣтити и юнчiti¹⁾.

Въ Великороссіи въ день Щеклы Заревницы, въ овінныя именины, когда начинаютъ молотьбу новаго хлѣба, молотильщиковъ угощаются въ овінѣ новой кашей. „Хозяину хлѣба ворошокъ; молотильщикамъ каши горшокъ“, приговариваются благодарные молотильщики²⁾.

¹⁾ Потебня, О миѳич. знач. нѣк. обр. 59.

²⁾ Шеппингъ, Очеркъ первонач. ист. землед. 83.

ГЛАВА III.

Обрядовое употребление хлѣба на родинахъ и крестинахъ.—
Вечерницы—Калета.—Свадебный хлѣбъ въ В. и М. Россіи.—
Коровай.—Дывенъ.—Обрядовое употребление хлѣба на
похоронахъ.

Обрядовое употребление печенаго хлѣба покрываетъ собой обрядную кашу и хлѣбное зерно, какъ самое полное проявленіе древняго земледѣльческаго быта и на немъ построенаго религіозно-миѳического міровоззрѣнія. Во всѣхъ событіяхъ народной жизни, сложныхъ и простыхъ, важныхъ и неважныхъ, крупныхъ и мелкихъ, обнаруживается присутствіе обрядового хлѣба. Въ однихъ случаяхъ хлѣбъ входитъ въ бытовое явленіе въ видѣ незамѣтной прибавки, какъ нѣчто случайное; въ другихъ случаяхъ онъ получаетъ значеніе господствующаго элемента, повелѣвающаго цѣлымъ бытовымъ явленіемъ, придающаго своеобразный характеръ опредѣленной сторонѣ народной жизни. Можно смѣло утверждать, что народная жизнь во всей полнотѣ ея историческаго развитія, со всѣмъ ея прошлымъ и настоящимъ, наполнена обрядовымъ употребленіемъ хлѣба. Даже человѣкъ вполнѣ цивилизованный, отрѣшившійся отъ прадѣдовскихъ преданій и обычаевъ, построившій свою жизнь на современныхъ культурно-бытовыхъ началахъ, часто сталкивается съ обрядовымъ употребленіемъ хлѣба, если не въ собственной семье, то среди своихъ родныхъ или въ кругу хорошихъ знакомыхъ. Крестьянинъ же западно-европейскій и въ особенности крестьянинъ-славянинъ,— „дитя чорной земли“,—всей душой преданъ обрядовому употребленію хлѣба, что такъ естественно при консерватизмѣ и архаичности народной

жизни. Для селянина земледѣльца обрядный хлѣбъ служить утѣшениемъ и радостью, услаждающей и нравственно возвышающей тяжелый земледѣльческий трудъ. Въ обрядовомъ употребленіи хлѣба есть нечто задушевное, сердечное, нравственно-чистое. Здѣсь, между прочимъ, обнаруживается свѣтлое, поэтическое воззрѣніе на вѣшнюю природу, быть общественный и семейную жизнь.

Актъ высокой важности, первый крикъ человѣка въ области печали и юодоли, рожденіе ребенка окружено въ Россіи и земляхъ славянскихъ значительнымъ количествомъ любопытныхъ обрядовъ, идущихъ изъ глубокой древности и раскрывающихъ воззрѣніе древняго человѣка на беременную женщину и новорожденного ребенка, на ихъ положеніе въ семействѣ и отношеніе къ владыкѣ дома, на таинственную связь ихъ съ бытіемъ свѣтиль небесныхъ и съ пылающимъ на домашнемъ очагѣ огнемъ. Мотивами родинныхъ и крестинныхъ пѣсень и обрядовъ служитъ радость при появлѣніи новаго члена семьи, его торжественное признаніе и привлеченіе къ нему высшихъ покровительственныхъ силъ или божествъ для устраниенія отъ него бѣствий и увеличенія счастья. Отличительная особенность родинныхъ обрядовъ состоитъ въ рѣшительномъ преобладаніи обрядового употребленія воды, какъ средства очищенія родильницы и ребенка. Для обрядового употребленія хлѣба и каши на родинахъ и крестинахъ осталось, однако, много мѣста. Родинныя празднства, большею частью пріуроченные подъ христіанскимъ вліяніемъ къ крестинамъ, возникли изъ древняго благодарственного жертвоприношенія богамъ, состоявшаго преимущественно, если не исключительно, изъ каши, съ присоединеніемъ жертвенныхъ возліяній,—обычай индо-европейской, не только славянскій. У древнихъ индусовъ и германцевъ при рождениіи младенца совершали возліянія медомъ и молокомъ.¹⁾ Пліній свидѣтельствуетъ, что рим-

¹⁾ Kuhn, Die Herabk. d. Feners. 137.

ляне въ день рожденія ребенка приготавляли кашу, *fritilla, puls*¹⁾). Въ одномъ старинномъ Цвѣтникѣ сохранилось любопытное замѣчаніе, что „бабы каши варятъ на собраніе роженицамъ“. Въ одномъ сборнике XV в. говорится о ставленіи трапезы Роженицамъ. Покормъ Роженицъ состоялъ преимущественно изъ каши, что, впрочемъ, не исключало возможности другихъ предметовъ жертвоприношенія. Въ Вопрошаніи Кирика XII в. говорится о принесеніи въ жертву Роду и Роженицамъ хлѣба, сыра и меду²⁾). На преобладаніе каши въ старинныхъ родинныхъ праздникахъ указываетъ большое распространеніе этого кушанья, какъ обрядового, на современныхъ великорусскихъ и малорусскихъ родахъ, преимущественно въ Великороссії. Въ Тверск. губ. въ день родинъ приготавляютъ двѣ каши, жидкую съ молокомъ и густую съ масломъ, а въ постные дни просянную и гречневую. Обрядовое употребленіе каши на крестинахъ бываетъ также въ Орловской и Воронежской губерніяхъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Малороссії на крестинахъ варятъ узварь³⁾. Въ то время, какъ родинная каша носить на себѣ слѣды глубокой древности, родинный и крестинный хлѣбъ въ современномъ народномъ бытѣ не представляетъ ничего религіозно-миѳического, обрядно-торжественнаго. Хлѣбъ употребляется на родахъ и крестинахъ, но только не какъ обломокъ религіознаго обряда, а лишь служитъ выраженіемъ благодарности или платы за услугу, за трудъ, и выражениемъ любезности къ родильницѣ. Выраженіе Кирика, что хлѣбъ приносили въ жертву Роду и Роженицамъ, не указываетъ непремѣнно, чтобы жертвоприношеніе состояло въ видѣ печенаго хлѣба опредѣленной формы. Если допу-

¹⁾ Rossbach, Die röm Ehe. 104.

²⁾ Срезневскій, О Роженицахъ, въ „Архивѣ“ Калачева. II. 104.

³⁾ Маякъ, 1843. XI Матер. 33; Этногр. Сб. I. 184, 216.

стить, что Кирикъ подъ словомъ хлѣбъ разумѣлъ хлѣбную кашу, то родинное празднество въ стари-ну должно было представляться главнымъ проявле-ниемъ обрядового употребленія каши, какъ предме-та жертвоприношенія богамъ или богинямъ, покро-вительствовавшимъ браку и дѣторожденію. Быть мо-жетъ, въ свадебный ритуалъ каша вошла лишь случай-но, по связи своей съ дѣторожденіемъ, какъ эмблема того, къ чemu долженъ быть привести бракъ. Предпо-ложеніе это отчасти подтверждается тѣмъ, что обрядо-вое употребленіе каши на свадьбахъ, по крайней мѣ-рѣ на старинныхъ княжескихъ и боярскихъ свадь-бахъ, совершаemo было самими брачущимися передъ тѣмъ, какъ идти на брачное ложе. Хотя на родинахъ и крестинахъ употребленіе хлѣба представляеть явле-ніе весьма обычное; но при этомъ хлѣбу присвоивается исключительно юридическое значеніе. Естественно по-тому кашу признать, такъ сказать, специальнымъ ро-диннымъ кушаньемъ, подобно тому, какъ круглый хлѣбъ составляетъ отличительную особенность свадьбы.

Въ В., М. и Б. Россіи и въ Болгаріи повсемѣстно бывають вечерницы, посидѣлки, досвѣтки, оденки, су-прядки, бесѣдки, т. е. собраніе дѣвшукъ для общей рабо-ты и общаго веселья, съ присутствіемъ парней, которые при этомъ угощаются дѣвшукъ водкой, орѣхами, пря-никами, забавляются ихъ пѣснями и пляской и въ нѣ-которыхъ мѣстностяхъ укладываются спать съ ними до утра, не нанося вреда ихъ дѣвической чести. Вечер-ницамъ совершенно чуждъ религіозно-миѳическій эле-ментъ. Съ ними не связано какихъ-нибудь древнихъ, со слѣдами языческихъ вѣрованій, пѣсенъ, въ родѣ пѣсенъ купальскихъ, колядокъ и щедровокъ. На ис-ключительно бытовой характеръ вечерницъ и посидѣ-локъ указываетъ уже одно отсутствіе обрядового хлѣба. На вечерницахъ не бываетъ привилегирован-наго кушанья, которое приготавляли бы и употребляли *

съ торжественностью, съ таинственными пѣснями и обрядами. Правда, въ Волынской губерніи, наканунѣ Андреева дня, на вечерницахъ приготавляютъ „калету“,—прѣсный колобокъ, намазанный медомъ. Этотъ коржъ привѣшиваютъ къ потолку среди хаты и при немъ сажаютъ одного парубка, которому даютъ въ руки квачъ, намоченный въ водѣ съ сажею (сажа—нѣкогда священный предметъ, по близости ея къ печкѣ, къ очагу, къ огню). Затѣмъ присутствующіе поочередно подѣѣзжаютъ къ коржу на палкахъ и откусываютъ частичку серіозно. Если кто при этомъ засмѣется, парубокъ („писарь“) мажетъ его квачомъ по лицу¹⁾. Обрядъ „калеты“, весьма любопытны по языческой основѣ, какъ жертвоприношеніе солярнымъ божествамъ, не можетъ быть отнесенъ къ вечерницамъ. Волынская калета составляетъ принадлежность кануна праздника св. Андрея, имѣющаго большое значеніе въ новѣрьяхъ и примѣтахъ, касающихся женитьбы, и на вечерницы она попала случайно, вслѣдствіе подвернувшагося подъ руку праздника св. Андрея. И на канунѣ Андреева дня „калета“ забрела случайно. Настоящее ея мѣсто на рождественскихъ святкахъ, на что указывается уже самое название „калета“, испорченное каледа или колида. Почти тождественный обычай встрѣчается въ Литвѣ на святкахъ. На другой день Рождества жмудины предаются увеселенію, называемому „важвилисъ ії каралучу“, т. е. прогулка въ Короловецъ (Кенигсбергъ). Для этого пекутъ большой крендель, который засушиваютъ посреди избы на ниткѣ. Одинъ, принимающій на себя название купца, садится съ жгутомъ подлѣ кренделя; прочие подѣѣзжаютъ къ нему на скамеечкѣ и спрашиваютъ: „Какъ поживаете, господинъ купецъ?“—„Здоровъ, благодаря Бога! А вы откуда, господа?“—„Изъ Самогитіи“.—„Зачѣмъ сюда пріѣхали?“—„За товаромъ“—„Ка-

¹⁾ Петровъ, въ Трудахъ кiev. дух. акад. 1871. Сент. 570.

кого вамъ надобно? — „Пригожай дѣвушки, какъ калина, а сладкой, какъ малина“ . — „Пожалуй, у меня есть пригожая и сладкая“ . — „Хорошо, нельзя ли отвѣдать?“ . — „Съ удовольствіемъ, въ цѣнѣ сойдемся“ . Каждый старается отвѣдать крендель, котораго никто не долженъ дотрогиваться руками; если же кто коснется, то купецъ гонить и бѣть жгутомъ. Успѣвшій отвѣдать получаетъ отъ купца въ награду поцѣлуй. Прогулка въ Королевецъ называется въ иныхъ мѣстахъ „кушанье сыра“ ¹⁾.

По обрядовому употребленію хлѣба славянская свадьба представляетъ явленіе [въ высшей степени оригинальное, своеобразное въ ряду другихъ бытовыхъ явленій и весьма сходствуетъ съ свадьбой индусовъ, грековъ и римлянъ, что указываетъ на ея происхожденіе изъ тѣхъ отдаленныхъ временъ, когда индоевропейскіе народы въ главныхъ формахъ быта и религіозныхъ вѣрованій составляли этнографическое цѣлое. Нужно допустить дѣйствіе исключительныхъ обстоятельствъ, нужно признать влияніе цѣльного строя народнаго міровоззрѣнія, чтобы объяснить грандіозное проявленіе обрядового хлѣба на свадьбахъ. Такими крупными, исключительными по своей важности обстоятельствами были, впервыхъ, пріуроченіе свадебныхъ торжествъ къ главному годовому празднику рожденія солнца, во вторыхъ,— участіе въ стаинной свадьбѣ не только членовъ одной или нѣсколькихъ близко-родственныхъ семей, а всего мира—народа божія, въ видѣ мѣстной сельской общины, въ цѣломъ ея составѣ, съ непремѣннымъ присутствіемъ и священнодѣйствіемъ старшихъ членовъ общины, старѣйшинъ, старостовъ.

Г. Кавелинъ высказалъ основательное мнѣніе, что свадьба въ незапамятныя времена была частью извѣстнаго языческаго праздника, отъ котораго и получила

¹⁾ Терещенко, Быть русск. нар. VII. 61.

свое религіозное освященіе. Послѣ она отдалилась отъ годового праздника и совершалась особо ¹⁾). Мнѣніе это подтверждается свидѣтельствами языка и народныхъ обычаевъ. Нѣмцы имѣютъ для обозначенія свадьбы слово Hochzeit, древ.-сакс. høgetidi, слово, нѣкогда обозначавшее высшее и наиболѣе священное время въ году ²⁾). У поляковъ gody—свадьба; godownik—отецъ невѣсты; у нижнелужицкихъ сербовъ словомъ gody называется праздникъ Рождества Христова ³⁾). Изъ первоначальнаго понятія gody—время возникло понятіе объ опредѣленномъ времени, времени праздничномъ, и праздникъ свадьбы названо однимъ словомъ съ празднованіемъ дня Рождества Хр., обстоятельство, свидѣтельствующее, что въ древнѣйшее время совершеніе свадебъ было пріурочено ко времени празднованія рожденія солнца. Что славяне имѣли или могли имѣть въ древности одно опредѣленное время въ году для совершенія бракосочетанія и свадебныхъ торжествъ, видно изъ существующаго въ настоящее время у верхнемакедонскихъ болгаръ мыаковъ обычая назначать обрученіе и свадьбу на известное время, выбирать для этого день. Того мыака, который обручается или женится въ иное время года, община строго наказываетъ и считаетъ его несчастнымъ человѣкомъ ⁴⁾). Если совершеніе свадьбы у древнихъ славянъ и пріурочивалось къ опредѣленному времени въ году, то время это врядъ ли было одно и то же для всего славянскаго племени, со времени распаденія его на части. Время это разнилось по мѣстностямъ. Такъ какъ въ чертогахъ солнца, по народнымъ вѣрованіямъ, бываютъ празднества весною и лѣтомъ, то и на землѣ къ этимъ periodамъ времени были пріурочены праздники въ честь солнца; въ это время

¹⁾ Кавелинъ, Сочиненія. IV. 184.

²⁾ Hamerle, Salzburg. Hochzeit-gebr. 2.

³⁾ Haupt ú Smoler, Volkslieder. II. 270.

⁴⁾ Верковичъ, Опис. быта болгаръ, насел. Македонію. 1868. 8.

должны были совершаться и свадьбы. Такъ могло быть въ периодъ распаденія славянскаго племени. Если же спуститься ступенью глубже въ древность, въ тотъ періодъ времени, когда славяне жили плотной массой на небольшой территоріи, или спуститься еще ступенью ниже въ арийскую древность, когда индо-европейскіе народы жили въ Средней Азіи въ одинаковыхъ климатическихъ условіяхъ, то представится возможность признать одно, общее для всѣхъ празднество въ году, напримѣръ, въ то время, когда дни начинаютъ прибавляться, и солнце какъ бы нарождается, время общаго торжества, жертвоприношеній, молитвъ, бракосочетаній, всего веселаго, торжественнаго и величественнаго ¹⁾.

Участіе сельской общины въ свадебныхъ торжествахъ обусловливалось причинами религіозными или юридическими, или тѣми и другими вмѣстѣ. Можно думать, что въ древнѣйшее время участіе въ свадебномъ торжествѣ входило въ число религіозно-нравственныхъ обязанностей селянина. На свадьбахъ общественное и частное богослуженія сливались нераздѣльно въ одно гармоническое цѣлое; молили боговъ о дарованіи счастья и благополучія молодымъ и роду ихъ, а родъ этотъ и составлялъ все село; частная молитва и частное жертвоприношеніе естественно принимали общественный характеръ. Всякій, кто только могъ, кто находился въ селѣ, гдѣ совершалось бракосочетаніе, и былъ настолько возрастенъ, что могъ принимать въ немъ дѣятельное участіе, напримѣръ, въ качествѣ пѣвца, долженъ былъ явиться на свадебное торжество, выражавшее полное прославленіе боговъ, покровительствовавшихъ земледѣлію, скотоводству и браку, причемъ сами боги могли нисходить съ небесной высоты

¹⁾ Подробности о времени совершения свадьбы см. въ моемъ соч. „О свадеб. обряд.“ 62—69.

въ избу крестьянина и присутствовать здѣсь невидимо или символически въ видѣ коровы или вѣнка и разсыпать при этомъ свои дары на брачующихся и ихъ родственниковъ, близкихъ и дальнихъ. Религіозно-миѳической характеръ свадьбы не исключалъ ея бытоваго юридического значенія. Дѣвушка принадлежала не только той семье, гдѣ она родилась и выросла, но всему роду или даже цѣлой общинѣ. Весьма обычная въ старинное время, мѣстами до нынѣ сохранившаяся форма бракосочетанія состояла съ одной стороны въ куплѣ невѣсты, съ другой—въ ея продажѣ: покупалъ женихъ или его родъ; продавалъ невѣstu ея отецъ и весь ея родъ. Изъ общинъ выбывала рабочая сила,—взрослая дѣвушка, и потому ей дѣлали оцѣнку по родовому или общественному приговору. Родные жениха должны были заплатить за нее, какъ платили за лошадь или корову. И въ настоящее время женихъ во многихъ мѣстахъ Великороссіи платитъ „кладку“, какъ въ старину уплачивалъ „вѣно“ за невѣstu. Бракосочетаніе представлялось, во всякомъ случаѣ, торговой общественной сдѣлкой, въ которой заинтересована была вся община, принимавшая дѣятельное участіе въ дѣлахъ каждой отдельной семьи.

Совпаденіемъ свадьбы съ религіознымъ праздникомъ рожденія солнца и бытовымъ актомъ купли—продажи невѣсты обусловлено богатое развитіе въ свадьбѣ двухъ сторонъ, религіозно-миѳической и юридической, причемъ первая сторона, религіозно-миѳическая, съ течениемъ времени, такъ сказать, ветшала, блѣднѣла, переходила въ темный обрядъ; вторая, юридическая, подлежала общему историко-культурному развитію народной жизни, измѣнялась органически и поднималась въ нравственномъ смыслѣ, по мѣрѣ улучшенія народнаго быта и самосознанія.

По полнотѣ обрядового употребленія хлѣба первое мѣсто занимаетъ малорусская свадьба; затѣмъ слѣдуютъ

великорусская, сербская и болгарская; на послѣднемъ мѣстѣ оказывается свадьба поляковъ и чеховъ. Замѣчательная особенность малорусской свадьбы состоитъ въ томъ, что въ ней, при весьма разнообразномъ обрядовомъ употреблениіи хлѣба, существуетъ много хлѣбныхъ пѣсень; хлѣбные обряды не представляются сухой и безсмысленной формальностью, виѣшностью. Они оживлены и объяснены пѣсней и, благодаря пѣснѣ, представляются въ большинствѣ случаевъ явленіемъ живымъ, органическимъ, съ плотью и кровью.

Великорусской свадьбы, какъ цѣльного и своеобразнаго проявленія великорусского быта, въ дѣйствительности нѣтъ. Можно говорить о малорусской, о сербской, о польской свадьбѣ; но почти нельзѧ говорить о великорусской свадьбѣ. Въ научномъ смыслѣ слѣдуетъ строго отличать русскую свадьбу, какъ она проявляется въ среднихъ и западныхъ губерніяхъ, отъ русской свадьбы въ губерніяхъ сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ. Между ними весьма мало общаго. Средне-русская и западно-русская свадьба представляетъ очень много сходнаго съ свадьбой малоруссовъ, болгаръ и сербовъ, въ особенности съ свадьбой малоруссовъ, такъ что естественно возникаетъ мысль о происхожденіи малорусской и средне-великорусской свадьбы изъ одного и того же древне-русскаго, чисто славянскаго источника. Не подлежитъ, однако, сомнѣнію, что на бѣлорусскую свадьбу оказала вліяніе свадьба малорусская, и многія бѣлорусскія свадебныя пѣсни представляютъ лишь болѣе или менѣе удачный перифразъ малорусскихъ свадебныхъ пѣсень. На средне-русской и бѣлорусской свадьбахъ обрядовое употреблениѣ хлѣба почти такъ же обычно, какъ на свадьбѣ малорусской, причемъ самый обрядовый свадебный хлѣбъ называется болѣею частью одинаково. Въ средней и западной Россіи встрѣчаются также пѣсни о свадебномъ хлѣбѣ. Россія сѣверная и сѣверо-восточная относительно свадебнаго ритуала представляетъ

нѣчто весьма своеобразное и исключительное въ славянскомъ мірѣ. Въ архангельской, вологодской, пермской, вятской губерніяхъ свадьба совершается такъ, какъ не совершается въ остальномъ славянствѣ: и пѣсни, и обряды особенные, своеобразные. Во всемъ строй и тонъ сѣверно-русской свадьбы проглядываетъ что-то суровое, жесткое и тоскливо. Свѣтлыхъ и радостныхъ пѣсень не слышно. „Вытье“ невѣсты и ея подругъ наполняетъ брачный пиръ. Невѣста валяется въ ногахъ родныхъ своихъ со слезами, не всегда притворными, и назойливо просить, чтобы ее не отдавали въ чужую-далнюю сторонку. Насвадьбѣ первую роль играетъ колдунъ, иногда встрѣчающійся въ качествѣ дружка и въ средней Россіи и на Дону. Всѣ его боятся, ублажаютъ его подарками и угощеніемъ. Колдунъ чванится и ломается, задаетъ тонъ всей свадьбѣ и подчасъ деспотически командуетъ молодыми и поѣзжанами. Онъ совершаєтъ таинственные обряды съ водой, угольями, золой, шепчетъ надъ порогомъ, заглядываетъ въ печь, бьетъ кнутомъ по угламъ избы.... Страхъ и оторопь берутъ робкаго человѣка. Чувствуется присутствіе зловредной демонской силы, которую нужно разыскать въ темныхъ углахъ избы или въ печи и связать заклятиемъ. Обрядовый хлѣбъ на сѣверно-русской свадьбѣ представляется явленіемъ второстепеннымъ, незначительнымъ. Большею частью онъ имѣеть юридическое значеніе или платы за трудъ, или предмета, соединяющаго молодыхъ для общаго труда, или просто служитъ предметомъ угощенія. Въ пѣсняхъ, чрезвычайно длинныхъ, тягучихъ, тоскливыхъ, одпообразныхъ, не говорится о хлѣбѣ.

Въ южно-славянскихъ свадьбахъ, болгарской и сербской, много пѣсень и обрядовъ хлѣбныхъ; только между первыми и послѣдними нѣтъ той внутренней органической связи, какая находится между малорусскими хлѣбными пѣснями и обрядами, и не такъ они архаичны, какъ послѣдніе, насколько можно судить по имѣвшимъ

ся у насъ подъ руками этнографическимъ статьямъ Чолакова, Верковича, Качановскаго, Княжескаго и Караджича.

Западно-славянскія, чешская и польская, свадьбы растеряли много древнихъ чертъ и даже потеряли обрядовый хлѣбъ. Польская свадьба состоитъ собственно изъ двухъ—трехъ болѣе или менѣе роскошныхъ угощений родственниковъ и знакомыхъ, причемъ въ застольныхъ пѣсняхъ хлѣбъ упоминается только, какъ вкусное кушанье.

Нѣтъ возможности собрать и изложить всѣ частныя проявленія обрядового хлѣба на свадьбахъ, по причинѣ ихъ многочисленности и разнообразія. Практическій научный интересъ требуетъ не столько полноты въ перечисленіи фактovъ, сколько основательности въ ихъ выборѣ, группировкѣ и объясненіи. Матеріалу накоплены горы, и въ новомъ этнографическомъ и народно-поэтическомъ сырье не ощущается надобности. Нужно разобраться въ томъ, что собрано. Чувствуется большой недостатокъ въ научной разработкѣ сырого этнографического и народно-пѣсенного матеріала, недостатокъ критической оцѣнки новыхъ фактovъ.

Впервые свадебный коровай упоминается въ записи 1526 г. о бракосочетаніи вел. кн. Василия Ивановича съ Еленой Глинской. По случаю этого бракосочетанія было приготовлено два большихъ коровай, которые сверху были украшены большими серебряными пѣнязями, позолоченными съ одной стороны. Кроме того о коровай говорится съ большими или меньшими подробностями въ царскихъ свадебныхъ записяхъ 1626 г. и 1648 г.¹⁾). У Олеарія есть указаніе на великорусскій свадебный „krabeinike“²⁾. Корбъ сообщаетъ, что отецъ жениха во время вѣнчанія вручалъ коровай священ-

¹⁾ Сахаровъ, Сказанія рус. нар. III. Доп. 25, 28, 30, 104, 122 и друг.

²⁾ Калачовъ, „Архивъ“ 1859. IV. 60.

нику, который поспѣшилъ передавать его въ руки отца невѣсты¹⁾, обрядъ, сколько намъ извѣстно, нынѣ не-встрѣчающійся. Въ настоящее время обрядовое употребленіе коровая встрѣчается во всей Малороссіи, въ Бѣлоруссіи, въ средней Россіи (губ. Курская, Орловская, Тульская и друг.), въ Руси Галицкой и Угорской. Въ сѣверной и сѣверо-восточной Россіи, вмѣсто коровая, встрѣчается свадебный хлѣбъ съ другимъ названіемъ и въ особой формѣ обрядового употребленія. Такъ, въ Архангел. губ. большой, продолговатый хлѣбъ, употребляемый на свадьбахъ, называется „челпанъ“. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сѣверной Россіи свадебный хлѣбъ называется „банникомъ“; это ржаный хлѣбъ, завязанный вмѣстѣ съ солонкой и ложкой въ скатерть. Въ Саратов. губ. „курникъ“—круглый пирогъ, начиненный курицей; въ Пермск. губ. „пирогъ рыбный“, или блины,—во время обрученія; въ Сарат. губ. „люкинъ—пряка“—большой во всю печь пирогъ, который пекутъ въ домѣ жениха для подругъ невѣсты²⁾). Различная наименованія свадебнаго хлѣба въ сѣверной и восточной Россіи, различіе въ формѣ и въ употребленіи,—все это въ совокупности указываетъ, что чистота древнеславянского коровая здѣсь нарушена; основные, древніе мотивы его употребленія забыты и замѣнены новыми, чисто житейскими сѣверо-русскаго склада. Такія наименованія коровал, какъ „челпанъ“ и „люкинъ—пряка“, вытѣснившія древне-славянское слово коровой или кравай, указываютъ на восточное, финское или тюркское вліяніе.

Въ торжественномъ обрядовомъ короваѣ заслуживаетъ вниманія его приготовленіе и его употребленіе, что въ наиболѣе архаичныхъ свадьбахъ одно отъ дру-

¹⁾ Пассекъ, Очерки Россіи. IV. 95.

²⁾ Москвитян. 1853. XIV. 87; Зап. Геогр. Общ. 1873. III. 12—13; Терещенко, Бытъ рус. нар. II. 318, 322; Пермск. Сбор. I. 26; Пермск. Губ. Вѣд. 1875. № 75.

таго отдаляется, при чёмъ приготовленіе сопровождается однimi обрядами и пѣснями, а употребленіе другими, своеобразными обрядами и пѣснями.

Въ В., М. и Б. Россіи коровай пекутъ изъ лучшей муки, пшеничной или ржаной. Число короваевъ бываетъ различно. Въ Малороссіи большою частью ограничиваются однимъ короваемъ. Въ старинное время въ Великороссіи на царскихъ свадьбахъ приготавляли два коровая. Въ Буковинѣ пекутъ даже четыре коровая. Въ дополненіе къ коровою пекутъ хлѣбы меньшей величины: „перепечу“, которая встрѣчается и на старинныхъ царскихъ свадьбахъ, какъ сдобное хлѣбное печенье особой формы, съ гранью, похожей на ананасную, „калачи“, — впервые упоминаемые въ вел.-княжеской свадебной записи 1500 г., въ Костром. губ. благословенный или крутильный хлѣбъ, въ Малороссіи лежни и шишкы, т. е., небольшія булочки снизу круглой формы, а наверху съ крестомъ изъ тѣста или съ небольшими по краямъ пупышками, на подобіе сосновыхъ шишечекъ. Время и мѣсто печенья коровая различны по мѣстностямъ; пекутъ наканунѣ свадьбы, въ день свадьбы и даже, что рѣдко, на другой день свадьбы, — въ домѣ невѣсты или жениха, или тамъ и тамъ одновременно; но въ домѣ невѣсты съ большими церемоніями и большей веселостью; бываетъ и такъ, что у молодаго пекутъ коровай наканунѣ свадьбы, а у молодой въ самый день свадьбы. Въ Малороссіи коровай приготавляютъ только при выходѣ замужъ дѣвушки. Вдова, выхodя замужъ, не удостоивается этой чести. Коровай пекутъ почти исключительно замужнія женщины и дѣвушки. Женщины пекутъ коровай, а дѣвушки дыньи и шишкы¹⁾. Малорусскія коровайнницы украшаютъ

¹⁾ Киевск. Старина, 1883. II. 370.

свои головы барвинкомъ. Всѣмъ дѣломъ руководить старшая коровайница. Коровай украшаютъ древесными вѣточками, рѣшетчатыми укращеніями изъ тѣста, вызолоченными грекими орѣхами, золотой мишурой, птичками изъ тѣста. Въ середину коровая иногда кладутъ деньги. На старинныхъ княжескихъ и царскихъ свадьбахъ коровай былъ очень великъ; четыре чиновника носили его на носилахъ, обитыхъ гладкимъ червчатымъ бархатомъ. У малороссиянъ Сарат. губ. коровай бываетъ величиной почти во весь столъ. Въ з. и ю.-з. Россіи коровай бываетъ такъ великъ, что выламливаютъ изъ устья печи нѣсколько кирпичей, чтобы его вынуть. Коровай сажаютъ въ печь супруги, живущіе въ любви и согласіи, причемъ или только они держатся за лопату, или всѣ присутствующіе въ домѣ. Въ Малороссіи коровай сажаетъ въ печь мужикъ, называемый въ пѣсняхъ кучерявымъ; онъ стучитъ при этомъ три раза въ печку ногой; женщины подхватываютъ дѣжу и поднимаютъ ее къ потолку. По обѣимъ сторонамъ печки ставятъ по стакану водки, съ прикрепленной къ стакану свѣчей ¹⁾.

Въ способѣ приготовленія коровы между славянскими свадьбами обнаруживается большое сходство, особенно между свадьбами малорусской и болгарской. Въ Болгаріи къ жениху въ домѣ дня за два до свадьбы въ четвергъ приглашаются дѣвицѣ, которые, собравшись, идутъ въ назначенные комнаты, гдѣ разложены большие корыта (наз. поѣзовы, малорус. почвы), мука и нѣсколько сить; подъ музыку они начинаютъ сѣять муку и пѣть назначенный для того пѣсни; потомъ, замѣшивши хлѣбъ, выходятъ на дворъ и здѣсь танцуютъ; по-

¹⁾ Труды, Этн. ст. эксп. въ зап. рус. край IV, 215; Этногр. Сб. III. 245, V. 49, III. 2, I. 353; Крачковскій, Быть зап.-рус. сел. въ „Чтенихъ“ 1873, 42, 45; Терещенко, Быть рус. нар. II. 451. 510, 570, 612; Тульск. Губ. Вѣд. 1861. № 14; Библ. для чтенія 1834. VI. 14; Шейнъ, Бѣлор. пѣс. 356.

тотъ садятся за ужинъ, послѣ ужина танцуютъ и затѣмъ начинаютъ печь изъ приготовленнаго теста калачи, называемые мединиками, и хлѣбы. Дѣвицы, вынувши хлѣбъ изъ печки, 4 или 5 калачей намазываютъ медомъ, остаются у жениха ночевать, и, взявшись медомъ намазанные хлѣбы, выносятъ ихъ на дворъ, кладутъ на скамы или на коверъ и начинаютъ пѣть и танцевать около мединика. Сдѣлавши нѣсколько круговъ, дѣвицы берутъ хлѣбы, а девери вино и рюмку, и угощаютъ всѣхъ, находящихся во дворѣ рюмкою вина и ломтемъ мединика. Никто не вправѣ отказаться отъ предложенія выпить и закусить за здоровье жениха и невѣсты. Одинъ мединикъ относятъ невѣстѣ и въ замѣнь того получаютъ отъ нея мединикъ.—Необходимой принадлежностью болгарской свадѣбы послѣ мединика является кишкекъ, приготовляемый въ субботу такимъ образомъ: очищенную и истолоченную пшеницу варятъ въ двухъ огромныхъ мѣдныхъ котлахъ, вмѣщающихъ въ себѣ до 15 ведеръ воды. Когда выкипить въ котлахъ вода, бросаютъ туда коровье масло и приготовленными на то лопатками мѣшаютъ, пока сдѣлается нѣчто въ родѣ киселя. Въ воскресенье утромъ на разсвѣтѣ дѣти почти со всего города приходятъ съ тарелками за кишкекомъ. На свадѣбѣ кишкекъ занимаетъ первое мѣсто; его прежде всѣхъ кушаньевъ подаютъ на столъ и такъ любятъ, что обыкновенно на понедѣльникъ уже не остается ни одной ложки¹⁾. Въ историко-культурномъ отношеніи болгарскій кишкекъ представляетъ любопытную форму древнѣйшаго хлѣбнаго кушанья,—хлѣбной каши.

Южно-австрійскіе сербы къ ябуки (обрученіе) пекутъ длинный хлѣбъ kolač²⁾. У чеховъ женщины въ домѣ же-

¹⁾ Княжескій, Обычаи Болгаръ, въ Прибавл. къ Журн. М. Н. Пр. 1846. 67—68, 71; Верковичъ, Опис. быта болг. 9, 31; Безсоновъ, Болг. пѣс. II. 24; Москвитян. 1845. VI. 170.

²⁾ Rajacsich, Das Leben d. Sudslaw. 140.

нихъ пекутъ колачъ—круглый хлѣбъ, наверху котораго нальпливаются изъ тѣста птичекъ и цвѣточки и наводятъ позолоту; хлѣбъ этотъ относятъ къ невѣстѣ ¹⁾. У краковскихъ поляковъ ко дню свадьбы пекутъ пшеничные лепешки съ творогомъ ²⁾.

Вообще, приготовление свадебнаго хлѣба сопряжено съ многочисленными пѣснями и обрядами глубокой старины, пѣснями и обрядами, свидѣтельствующими, что въ короваѣ „ukrywa się wielka tajemnica społeczno-religijna ludow slawianskich“ ³⁾.

Употребленіе свадебнаго хлѣба чрезвычайно разнобразно. Оно входитъ во всѣ акты свадебной драмы, и нѣкоторые изъ нихъ получили даже название отъ хлѣба, напр., „хлѣбины“, „коровай“. Въ Б., М. и Б. Россіи, Сербіи, Черногоріи, Польшѣ, Чехіи отправляются сватать съ хлѣбомъ въ рукахъ. Хлѣбъ во время сватовства имѣеть важное значеніе, и потому, пріимутъ ли его родители невѣсты или нѣть, судятъ объ ихъ согласіи на бракъ. Въ Б., М. и Б. Россіи, въ Чехіи и Болгаріи существуетъ обыкновеніе съ хлѣбомъ въ рукахъ приглашать гостей на свадьбу ⁴⁾. Наканунѣ дня вѣнчанія, когда обыкновенно бываетъ дѣвичникъ, въ Полт. губ. пекутъ коровай, въ Костром. губ.—опекуши (толстые блины на дрождяхъ) и большой пряникъ. Въ Курск. и Пермск. губ. наканунѣ свадьбы гостей и невѣсту потчиваютъ блинами. Въ Галиції и Славонії передъ свадьбой плетутъ вѣнки и приготавлиаютъ хлѣбъ, въ Галиції балецъ, въ Славонії калачъ. Хлѣбомъ благословляютъ молодыхъ, иногда даже хлопають по те-

¹⁾ Erben, Proston. čes. pis. V. 296.

²⁾ Kolberg, Lud. VI. 35.

³⁾ Nowosielski, Lud. ukrain. I. 167.

⁴⁾ Калиновскій, Опис. св. укр. обр. 2; Nowosielski, Lud. I. 175; Терещенко, II. 167, 289; Вѣстн. Евр. 1879. IX. 170; Гласник. 1867. V. 130; Kolberg, Lud. XI. 75, 84; Čosop. ces. Mus. 1859. I. 92; Верковичъ, 31.

мени, или обводятъ вокругъ ихъ головъ, или кладутъ на голову, или разламываютъ надъ головой. Послѣ свадьбы или, точнѣе, вѣнчанія въ Малороссіи молодая смотритъ черезъ хлѣбъ, имѣющій видъ бублика, то есть съ отверстиемъ въ серединѣ, на молодаго или на востокъ¹⁾. Коровай несли впереди свадебнаго поѣзда, на что находится указаніе уже у Котошихина²⁾, или обносятъ его вокругъ поѣзда, кладутъ въ церкви во время вѣнчанія. У русскихъ, сербовъ и поляковъ молодымъ за пазуху кладутъ хлѣбъ. Во многихъ мѣстахъ Россіи, Сербіи, Болгаріи, Чехіи и Славоніи молодая входитъ въ домъ новобрачнаго съ хлѣбами въ обѣихъ рукахъ и свекровь встрѣчаетъ ее съ хлѣбомъ въ рукахъ. Въ Курске губерн. сверковъ открываетъ закрытое лицо молодой пирогомъ, у Лемковъ подводитъ ее къ печкѣ, въ которой лежитъ хлѣбъ. Коровай кладутъ поверхъ сундука съ приданымъ молодой или въ самый сундукъ. На царскихъ и княжескихъ свадьбахъ XVI и XVII ст. постель для молодыхъ стлали на ржаныхъ спонахъ; около постели ставили кадь или нѣсколько боченковъ, наполненныхъ пшеницею, ячменемъ и овсомъ; по угламъ опочивальни клали хлѣбы. И въ настоящее время въ Орловск. губ. молодымъ стелютъ постель на ржаныхъ спонахъ; въ Галиціи свашки входятъ въ опочивальню къ молодымъ съ миской пшеницы. Въ Украинѣ отецъ молодаго послѣ свадьбы подаетъ сыну и невѣстѣ на концѣ ножа кусочекъ хлѣба, намазанный медомъ. Въ Россіи и въ Чехіи матерь невѣсты присыпаетъ молодымъ послѣ свадьбы большой хлѣбъ. Послѣ—свадебное потчи-

¹⁾ Этнogr. Сб. I. 352; Снегиревъ, Рус. простонар. празд. IV. 145; Головацкій, „Чтенія“ 1872. III. 369; Ilić, Narod. slav. ob. 47; Арандаренко, Записки о Полт. губ. II. 246. Записки Юго-Зап. Отд. Геогр. Общ. II. 498.

²⁾ Котошихинъ, О Россіи въ царств. Алексія Мих. 126.

ваніе блинами распространено во многихъ мѣстахъ Великороссіи¹⁾.

Подводя, такъ сказать, итогъ свадебному хлѣбу, не со стороны его религіозно-миѳического и юридического значенія, о чёмъ еще будетъ рѣчь впереди, а со стороны его наименованій и вѣнчанаго вида, нужно сказать, что, во первыхъ, свадебный хлѣбъ во всѣхъ славянскихъ странахъ называется короваемъ, причемъ свадебные хлѣбы съ другимъ названіемъ или, что весьма рѣдко, составляютъ мѣстную его замѣну, каковъ болгарскій мединикъ, или возникли въ позднее время, съ упадкомъ архаичности, съ забвенiemъ самаго коровай, каковы великорусские „ставленники“, „челпаны“, „курники“. Малорусскій „дывенъ“ первоначально, вѣроятно, сливался съ короваемъ, служилъ лишь его эпитетомъ (дивный коровай), и впослѣдствіи лишь эпитетъ получилъ самостоятельное значение, какъ наименование особаго хлѣба, приготовляемаго въ добавокъ къ коровай; во вторыхъ, отличительной особенностью свадебнаго хлѣба служать величина его, круглая форма, часто отверстіе въ серединѣ, въ какомъ видѣ коровай называется калачемъ или дывнемъ, и, наконецъ, наружныя украшенія изъ тѣста или бумаги, имѣющія символическое значеніе.

Теорія Спенсера, что религіозные обряды возникли изъ погребальныхъ²⁾, оказывается несостоятельной въ приложениі къ миру славянскому, по крайней мѣрѣ, не находитъ подтвержденія въ обрядовомъ употребленіи хлѣба. Въ то время, какъ культъ солнца оставилъ слѣды въ громадномъ числѣ хлѣбныхъ пѣсень и обрядовъ,

¹⁾ Haupt u Smoler, II. 258; Wojciecki, Piesni ludu. II. 142. Гласник., 1867. V. 135; Ilić, 66; Rajacsich, Das Leben d. Südslav. 179; Верковичъ, 27; Kulda, Swadba. 60; Сахаровъ, Сказ. рус. нар. III. Доп. 130; Nowosielski, Lud. ukr. I. 229; Терещенко, II. 183, 287.

²⁾ Герб. Спенсеръ, Основанія соціологіи. т. I.

культь усопшихъ еле-еле отразился въ обрядовомъ употреблениі хлѣба. Если судить по хлѣбнымъ обрядамъ, то культь мертвыхъ въ славянской религіи, міросозерцаніи и бытѣ занималъ весьма скромное мѣсто. Въ языческой славянской древности за погребальнымъ обрядомъ слѣдовала „страва“, поминальный обрядовый пиръ и попойка; она совершалась на могилѣ или по близости ея; подобный нынѣ обрядъ имѣеть мѣсто въ домѣ усопшаго; но болгаре до сихъ поръ спрятываютъ его возлѣ могилы; у пинчуковъ нѣкоторые изъ дому возвращаются на могилы и тамъ доканчиваютъ задушную трапезу. Содержаніе обряда отчасти видно изъ современныхъ суевѣрныхъ поминокъ; въ него входили поминанье усопшаго питьемъ и єдой. Повидимому, главнымъ, быть можетъ, даже единственнымъ обрядовымъ поминальнымъ кушаньемъ была каша. Въ правилахъ Владимира со-бора 1274 г. находится извѣстіе, что въ Новгородской странѣ „нѣціи неосвященіи освящаютъ приносимыя къ церкви плодоносія, рекше крупы или кутья за мертвага¹⁾. Котляревскій высказалъ предположеніе, что послѣ стравы на могилѣ разбивали посуду или горшки. Археологические факты даютъ тому доказательство. Обыкновеніе разбивать горшокъ при выносѣ покойника соблюдалось въ юго-западной Россіи. Разбивание горшка указываетъ на обрядовое употребленіе каши. Кроме каши или кутьи, на похоронахъ употребляютъ хлѣбное зерно и печенье хлѣбъ. Зерномъ осыпаютъ лавку, где лежалъ покойникъ, или дорогу, по которой его пронесли. У Сербовъ, Словаковъ и Чеховъ въ головы мертвеца кладутъ кусокъ хлѣба, который и разлѣяется потомъ между тѣми, кто былъ на погребеніи. Сербы кладутъ кусокъ пшеничнаго хлѣба въ гробъ²⁾. Въ правобережной Малороссіи паверхъ гроба кладутъ хлѣбъ и соль, которые потомъ отдаются церковному

¹⁾ Аристовъ, Промышленность древн. Россіи. 75.

²⁾ Котляревскій, О погребальн. обыч. 245, 217, 221.

причту. Въ Переяславскомъ уѣздѣ кто нибудь изъ по-
жилыхъ, идя за гробомъ, раздастъ коржики съ медомъ
и бублики ¹⁾). Въ В., М. и Б. Россіи въ поминальные дни
носятъ въ церковь или на могилы прянки и булки.
Погребальный хлѣбъ не имѣть ничего оригинального,
и своеобразнаго; нѣтъ у него особаго наименованія или
особой формы, какъ у хлѣба свадебнаго, и уже это
одно обстоятельство указываетъ на его историко-куль-
турную ничтожность.

¹⁾) Чубинскій, Труды этн. стат. экспед. IV. 708.

ГЛАВА IV.

Хлѣбные обряды, принадлежащіе исключительно определеннымъ временамъ года и дніямъ.—Святки.—Прижанина.—Крачунъ.—Масляница.—Блины.—Постовые хлѣбы.—Встрѣча весны хлѣбомъ.—Купало.—Жатва.—Хлѣбъ въ гаданіяхъ и примѣтахъ.

Періодическая перемѣны въ природѣ, раздѣляющія продолженіе времени на равныя части, перемѣны, состоящія въ усиленіи и уменьшеніи тепла и отчасти свѣта, подали поводъ озnamеновать каждое время года религіозными и житейскими праздниками. Праздники возникаютъ въ глухое и варварское время народной жизни, въ періодъ пастушескаго быта, съ теченіемъ времени мало-по-малу осложняются, развиваются, развѣтвляются, и въ періодъ господства земледѣльческаго быта, среди народовъ историческихъ, получаютъ въ высокой степени торжественный и величественный характеръ. Праздникъ представляется у народовъ земледѣльческихъ такимъ центромъ, вокругъ котораго группируются народныя повѣрья и обряды, къ которому пріурочивается починъ въ главныхъ земледѣльческихъ трудахъ и хозяйственныхъ занятіяхъ, сроки и сдѣлки, торги и сходы мірскіе. Вся жизнь народа, религіозно-правственная, юридическая и бытовая, приходитъ въ соприкосновеніе съ праздникомъ и въ большей или меньшей степени въ немъ выражается.

Въ слѣдствіе того громаднаго значенія, которое имѣть солнце въ природѣ вообще, въ частности во всемъ строѣ земледѣльческаго быта, возникъ широкій кульпъ солнца и тѣсно связанные съ этимъ культомъ солнечные праздники. Славяне раздѣляли свой годъ на зиму и лѣто и самые праздники на зимніе и лѣтніе, причемъ

главные праздники падали на зимний и летний повороты солнца, выражавшиеся первый самыми короткими, второй—самыми долгими днями. Праздникъ зимняго рожденія и усиленія солнца или Коляда выражалъ первые признаки предстоящей ему побѣды надъ холодомъ. Праздникъ летній или Купала выражалъ, такъ сказать, совершеннолетніе благотворного небеснаго свѣтила и полное его торжество надъ силами зимняго холода и мрака. Коляда и Купала были главными, а въ глубокой древности, можетъ быть, единственными праздниками. Съ течениемъ времени число болѣе или менѣе торжественныхъ дней увеличивалось, причемъ новые праздники примыкали и группировались около двухъ главныхъ годовыхъ праздниковъ, иногда заимствуя отъ нихъ вѣшнюю обрядность. Измѣненіе праздниковъ по времени года и увеличеніе ихъ въ числѣ обусловливалось разными причинами: климатическими условіями, развитіемъ гражданственности и культуры, измѣненіемъ религіозно-миоцескаго міросозерцанія. При распространеніи славяно-русскихъ племенъ по обширнымъ пространствамъ европейскаго востока ихъ религіозные и житейскіе праздники распались по времени года на весеніе, летніе, осеніе и зимніе, причемъ, однако, зимняя коляды и летнія купала остались первенствующими.

По сходству пѣсенъ и обрядовъ народные праздники распадаются на двѣ группы; въ одну группу входятъ зимніе и весеніе праздники; въ другую—летніе и осеніе. Въ первой группѣ главными представляются святки и масляница, и нынѣ родственные торжества, въ древности, можно думать, составлявшія одно цѣлое. Къ масляницѣ примыкаютъ Закликаніе весны, Красная горка, Егорій весеній, Семикъ и Троицынъ день. Во вторую группу входятъ купала и обжинки, праздники также весьма родственные между собою и въ древности, быть можетъ, сливавшіеся до полнаго тождества. Къ

этимъ праздникамъ примыкаютъ Ярило, Семенъ день, Госпожка, Егорій осенній.

У всѣхъ культурныхъ народовъ главный зимній праздникъ пріуроченъ ко времени зимняго поворота солнца, которое совпадаетъ съ декабремъ мѣсяцемъ. Въ древнемъ Египтѣ къ этому приблизительно времени относился праздникъ Озириса (солнце и Ниль) и Изиды (луна и земля). Въ Римѣ праздновались декабрьскія и январьскія календы (первые числа мѣсяца). Святочныя забавы встрѣчаются при константинопольскомъ дворѣ въ V вѣкѣ. На Рождество Христово являлись ко двору наряженные, которые бѣгали, плясали и пѣли подъ музыку пѣсни. У германскихъ племенъ святочныя игры идутъ съ древнихъ поръ подъ разными названіями, преимущественно подъ именемъ Юла или Йоля. Объ юлевыхъ дняхъ говорится уже въ скандинавскихъ сагахъ. Обрядовое празднованіе рождественскихъ святочъ и нынѣ почти повсемѣстно въ Западной Европѣ, въ Германіи, Англіи, Голландіи, Швеціи. На западѣ къ празднику Рождества Христова пріурочено много гаданій, игръ, увеселеній, повѣрій; мѣстами встрѣчается обрядовое кушанье, какъ остатокъ языческаго жертвоприношенія. Съ особенной обрядностью и тержественностью, „особенной“ не въ смыслѣ различія качественного, а количественного, рождественскій праздникъ проходитъ у славянъ, преимущественно славянъ восточныхъ и южныхъ. По основательному замѣчанію Снегирева, „ни въ одномъ празднике народномъ не заключается столько обычаевъ, обрядовъ, примѣтъ, столько отношений къ житейскимъ потребностямъ и времени года, какъ въ святкахъ. Въ немъ представляется странная смѣсь совершенно разнородныхъ стихій; тутъ мы видимъ и суевѣрные языческие обычаи и некоторые христіанскія воспоминанія о рождествѣ Спасителя міра....“¹⁾.

¹⁾ Снегиревъ, Русск. простонар. праздн. II. 2.

У русскихъ, болгаръ, сербо-хорватовъ, словинцевъ и поляковъ рождественскія святки называются колядой или коледой. Въ памятникахъ древне-славянской письменности колѣда, каланда. Нѣть сомнѣнія, что славянская колядка получила свое название отъ латинскихъ январскихъ *calenda*. Замѣна древняго народнаго названія праздника латинскимъ предполагаетъ непосредственное знакомство славянъ съ древне-римскимъ міромъ. По мнѣнию профес. М. С. Дринова, речеиіе это было заимствовано славянами въ Дакіи и ея окрестностяхъ въ то время, когда нѣкоторыи изъ тамошнихъ славянскихъ племенъ приведены были во временную зависимость отъ римлянъ Траяномъ¹⁾.

Святки и въ древнее языческое время были святками, т. е. священнымъ временемъ, когда совершились религіозно-обрядовые игры и гаданія, были пѣты священные молитвы и пѣсни, приносились жертвы богамъ, покровителямъ земледѣлія и брака. Святочныя жертвоприношенія богамъ состояли въ животныхъ и въ кашѣ, отчасти въ хлѣбѣ. Почти повсемѣстное въ Россіи употребленіе на святкахъ свинины, преимущественно колбасъ, указываетъ на жертвоприношеніе свиньи. У древнихъ германцевъ на святкахъ убивали кабана въ жертву Фрейру²⁾. Салическій законъ запрещаетъ *majalis sacrificius*—принесеніе въ жертву кабана³⁾. Какъ кабанъ былъ по преимуществу святочнымъ жертвеннымъ животнымъ, такъ каша была по преимуществу святочнымъ жертвоприношеніемъ хлѣба, и въ этомъ обнаруживается глубокая архаичность святокъ. Обрядовое употребленіе на святкахъ каши встрѣчается у народовъ германскихъ и славянскихъ, у послѣднихъ сравнительно съ первыми чаще, съ большей торжественностью и съ большей ар-

¹⁾ М. С. Дриновъ, Заселеніе Балкан. полуострова славянами. М. 1873, стр. 76.

²⁾ Grimm, Deutsche Mythol. 194, 631.

³⁾ Mülhouse, Die Urrelig. 54, 81.

хаичностью. Въ западной Европѣ рождественская каша въ однихъ мѣстахъ совсѣмъ вышла изъ употребленія; въ другихъ превратилась въ простое, безобрядное кушанье. Въ Россіи, Сербіи и Болгаріи она еще процвѣтаетъ въ обрядовой торжественности. Любопытно то обстоятельство, что по разнообразнымъ русскимъ обычаямъ и обрядамъ можно отчасти определить обрядовую связь каши съ печенымъ хлѣбомъ и постепенный въ нѣкоторыхъ мѣстахъ переходъ обрядовой каши въ обрядовый хлѣбъ. Прежде всего хлѣбъ является, какъ дополненіе къ кашѣ, причемъ каша предназначается для людей, а хлѣбъ для домашнихъ животныхъ. Такъ, въ Малороссіи хозяинъ утромъ наканунѣ Богоявленія ставитъ на покутъ кутью и узваръ и накрываетъ кутью хлѣбомъ, а узваръ кнышомъ. 7-го января въ праздникъ Иоанна Крестителя онъ беретъ хлѣбъ, лежавшій на покутѣ еще отъ богатой кутьи, идетъ въ загороду или конюшню и даетъ по кусочку скоту и лошадямъ¹⁾. Нѣчто среднее между кашей и хлѣбомъ представляется бѣлорусская „прижанина“. Прижанина—первое и главное кушанье, подаваемое въ первый день Рождества рано утромъ при разговѣнїи. Приготовляется и употребляется оно слѣдующимъ образомъ: въ „латку“ (полугоршокъ), наполненную жидкимъ ржанымъ тѣстомъ, бросаютъ искрошенное свиное сало, лукъ, перецъ, нѣсколько кусковъ жирнаго свинаго мяса и, наконецъ, нѣсколько колецъ колбасъ. Все это долго варится вмѣстѣ, пока ржаное тѣсто не успѣеть значительно сгуститься. Сваренное вмѣстѣ кушанье это все-таки остается въ печи, пока не придетъ время подавать его на столъ. Все семейство молится предъ иконами и садится за столъ по старшинству. Хозяйка кладетъ передъ каждымъ груду овсяныхъ (въ большинствѣ случаевъ) блиновъ и ставить на столъ латку съ прижаниной. Хо-

¹⁾ Чубинскій, Труды этн.-стат. эксп. III. 2, 5.

зяинъ вынимаетъ изъ латки колбасу и мясо, мелко крошитъ ихъ на особой тарелкѣ и вбрасываетъ опять въ латку. Затѣмъ онъ выпиваетъ рюмку водки и одѣляетъ ею семейныхъ. Вся семья, собравшаяся за столомъ, сохраняетъ глубокое молчаніе, пока не одѣлятъ каждого водкою. Бдятъ прижанину всегда такъ: оторвавши кусокъ блина и свернувши его въ трубочку, обмакиваются въ прижанину и при этомъ стараются, чтобы въ отверстіе погруженной трубочки непремѣнно попадалъ или кусокъ мяса, или кусокъ колбасы¹⁾.

Самымъ торжественнымъ проявленіемъ обрядового употребленія на святкахъ хлѣба служить червонорусскій крачунъ, огромной величины бѣлый хлѣбъ съ коркою. Рождественскій крачунъ обнаруживаетъ большое сходство съ свадѣбнымъ короваемъ, по приготовленію, по употребленію и по связаннымъ съ нимъ обычаямъ. Крачунъ сажаютъ въ печь наканунѣ Рождества около третьаго часу дня и обставляютъ его вокругъ калачами, подкалачами, калачиками и подкалачиками. Когда начинаетъ смеркаться, тогда приступаютъ къ принятію крачуна. Отъ порога сѣней до главнаго стола, покрытаго полотномъ, устилаютъ дорогу чистой соломой. На столъ ставятъ большую миску, наполненную домашними овошами и хлѣбнымъ зерномъ; послѣ выносять приготовленный кушанья, убираютъ ими столъ, а въ срединѣ ихъ становится большой крачунъ, окруженный мелкими крачунами. Съ появлениемъ звѣзды возвѣщаются шествіе крачуна. Если же за непогодой не видно звѣзды, то объявляютъ шествіе крачуна, когда довольно смеркнется. Двое почтительно выносятъ большой овсянныи или ячменный снопъ и ставятъ его въ уголъ избы; прочіе встречаютъ его осыпкой зерновымъ хлѣбомъ изъ миски. Всѣ присутствующіе садятся во время шествія крачуна за одинъ столъ, не исключая работни-

¹⁾ Шайнъ, Бѣлорус. пѣс. 40—41.

ковъ, хотя бы это происходило въ домѣ господъ; єдять безъ чиновъ и оканчиваются пиръ шумной попойкой, которая заключается пистолетными выстрѣлами въ оконко; честь стрѣлять предоставляется преимущественно домохозяину¹⁾). Принимая во вниманіе поразительное сходство крачуна съ свадебнымъ короваемъ, нужно допустить, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ характерный случай перенесенія обряда изъ одного праздника, бытowego, свадьбы, въ другой праздникъ, годовой, святки. На перенесеніе обряда со свадьбы на Рождество указываетъ обрядовая стрѣльба, какъ известно, имѣющая мѣсто на свадьбахъ, гдѣ она служитъ безсмыленнымъ нынѣ переживаніемъ господствовавшаго нѣкогда обычая насильтвенного увода или умыканія дѣвушекъ. Обыкновеніе производить во время сватовства и свадьбы выстрѣлы широко распространено во всѣхъ славянскихъ земляхъ. (Подробности въ соч. моемъ „О свадеб. обрядахъ“ стран. 10).

Въ то время какъ рождественское обрядовое употребленіе каши характерно, своеобразно, сопряжено съ разными примѣтами и обрядами, обрядовое употребленіе хлѣба довольно безцвѣтно. За исключеніемъ прилаго крачуна, рождественскій обрядовый хлѣбъ не имѣеть ни определеннаго наименованія, которое отличало бы его отъ другихъ обрядовыхъ хлѣбовъ, ни своеобразной формы и, главное, не связанъ съ пѣснями. Между отдельными проявленіями обрядового рождественского хлѣба нѣть внутренней связи. Видно, рождественские блины, коржи, кныши, пироги возникли въ позднее время, причемъ или вошли въ святки изъ другихъ обрядовыхъ явленій народной жизни, или появились случайно, какъ первый попавшійся подъ руку предметъ для замѣны или для восполненія потерявшей внутренний смыслъ жертвенной каши.

¹⁾ Терещенко, Быть рус. нар. VII. 20—21.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ славянскаго міра обрядовое употребленіе хлѣба на святкахъ обусловливается внѣшними, внѣ хлѣба лежащими обстоятельствами. Такъ, у Чеховъ 5-го января залѣпливаютъ въ тѣсто небольшія зерна освященнаго тмина, вливаютъ въ тѣсто немного освященной воды, пекутъ пироги изъ этого тѣста, за-сушиваютъ ихъ и потомъ даютъ въ кормъ коровамъ, чтобы они часто телились ¹⁾). Вся сила тутъ заключается, разумѣется, въ тминѣ и водѣ, получившихъ въ данномъ случаѣ церковное освященіе.

На масляницѣ обрядовое употребленіе хлѣба также не представляетъ явленія оригинальнаго. Если не считать блиновъ, которые на масляницѣ господствуютъ, а на святкахъ встрѣчаются довольно рѣдко, то по обрядовому употребленію хлѣба святки и масляница представляютъ большое сходство. Да и трудно ожидать здѣсь какого-либо крупнаго различія, такъ какъ самые праздники святки и масляница находятся въ ближайшемъ между собою родствѣ. Это собственно части одного и того же древняго праздника, сложнаго, торжественнаго и продолжительнаго. Въ христіанское время праздникъ этотъ былъ разорванъ на части и обезцвѣтился, поблѣднѣлъ и ослабѣлъ въ однихъ мѣстахъ болѣе, въ другихъ менѣе. Если масляница перетянула на свою сторону блины, то святки забрали себѣ почти всѣ колядки; но и тутъ обнаружились черты сходства, выразившагося, напримѣръ, въ томъ, что въ Ярославлѣ на масляной недѣли, кромѣ угощенія блинами и катанья на горахъ и по улицамъ, есть обыкновеніе пѣть коледу ²⁾), которую обыкновенно воспѣваютъ въ Россіи о святкахъ, причемъ въ распѣваемыхъ колядкахъ выступаетъ „виноградъ“, „господиновъ дворъ на семи верстахъ“, „красное солнышко въ терему“ и другія

¹⁾ Reinsberg-Duringsfeld, Fest-Kalender. 13.

²⁾ Снегиревъ, Рус. простон. празд. II. 133.

архаических черты колядокъ. Святки и масляница отождествляются по переряжанью, гаданіямъ и нѣкоторымъ играмъ. По степени разгула масляница выдается преимущественно въ сѣверной и восточной Россіи. И въ западной и въ южной Россіи масляница справляется, только не такъ пышно, какъ въ Россіи сѣверо-восточной; нѣтъ такой полноты и широты веселья; нѣтъ такого вакхического разгара страстей. Почти повсемѣстнымъ масляничнымъ кушаньемъ являются блины. Кроме того, пекутъ пирожки, калачи, пряженцы, олады. „Какъ всѣ народы, замѣчаетъ Снегиревъ, пекли прѣсные лепешки на угольяхъ, прежде чѣмъ дошли до закваснаго хлѣба, (то) по сему блины наши должны быть древнѣе хлѣба. По обычаю народному блинами поминаютъ усопшихъ; въ Тамбовской губерніи первый блинъ, испеченный на сырной недѣлѣ, кладутъ на слуховое окошко для родительскихъ душъ“. Масляничные блины встрѣчаются у германцевъ (Heetwegen) и литовцевъ (sikies wellonis pamislos). Въ Сибири вмѣсто блиновъ приготовляютъ хворостъ,—родъ пирожнаго ¹⁾). Въ Малороссіи на масляницѣ кромѣ блиновъ приготовляютъ еще вареники,—небольшіе сваренные пирожки съ сыромъ. Въ Чехіи на масляной недѣлѣ пекутъ „Boži milosti“—различной формы и величины хлѣбы изъ бѣлой пшеничной муки ²⁾). Въ Болгаріи главное кушанье на масляной недѣлѣ „тутманикъ“,—пирогъ съ сыромъ ³⁾.

Переходъ отъ разгула къ воздержанию, отъ излишества въ пищѣ къ посту выразился въ обрядовомъ употреблении хлѣба различнымъ образомъ. Первый день великаго поста въ Малороссіи называется „чистымъ“ и „жилявымъ“. Въ этотъ день садятся обѣдать поздно и єдятъ хрѣнъ съ квасомъ и коржи безъ масла. Коржи

¹⁾ Снегиревъ, Рус. прост. празд. II. 120, 121, 132.

²⁾ Sumlork, Staroѣ. обуѣ. I. 477.

³⁾ Каравеловъ, Памятники. I. 187.

эти называются у Чубинского „жалованники“¹⁾ и точнее у Драгоманова „жиляники“²⁾. Жесткие и сухие жиляники напоминаютъ, что ширикая масляница окончилась и наступилъ тяжелый постъ. Въ поволжскихъ губерніяхъ остатки масляничныхъ яствій слынутъ поганымъ хлѣбомъ. Въ пѣкоторыхъ мѣстахъ въ началѣ поста пекутъ постные блины, и обыкновеніе это носить весьма характерное наименование: Тужилка по Масляницѣ³⁾. Постъ—время печальное, грустное, особенно послѣ веселой масляной недѣли; это время для всякаго рода „тужилки“, время поминовенія усопшихъ. Въ Малороссіи въ субботу первой недѣли поста зажиточныя женщины приносятъ въ церковь „коливо“ и просятъ пѣть надъ нимъ большія панихиды. Коливо и медъ приносятъ въ большихъ сосудахъ, обернутыхъ бумагой, съ прильпленными къ сосудамъ свѣчками⁴⁾.

Въ февралѣ, мартѣ, апрѣлѣ и маѣ, въ теченіе великаго поста и Пасхи, обрядовое употребленіе хлѣба частью выражаетъ христіанскія воспоминанія о Спасителе и святыхъ, частью выражаетъ древніе пріемы встрѣчи весны.

Къ первой категоріи относятся хлѣбы въ видѣ креста, приготовляемые въ срединѣ поста, на средокрестной недѣлѣ, благовѣщенскія просфоры, которыя стираются въ порошокъ и смѣшиваются съ хлѣбными зернами, предназначенными для посѣва, лѣсенки изъ тѣста, приготовляемыя въ Саратовской губ. 30 марта въ день Иоанна Лѣстичника, различной формы пасхальные куличи, бабы и лепешки⁵⁾, блины „Христу на онучки“

¹⁾ Чубинскій, Труды этн.-стат. эксп. III. 9.

²⁾ Драгомановъ, Малор. народ. преданія. 22.

³⁾ Снегиревъ, Рус. простон. празд. II. 137.

⁴⁾ Чубинскій, Труды этн.-стат. эксп. III. 12.

⁵⁾ Терещенко, VI, 19, 20, 22, 98, 105, 106, 110; Чубинскій III. 12, Аѳанасьевъ, Поэтич. воззр., III. 26, 764.

въ Костром. губ. въ день Вознесенія ¹⁾ и иѣкоторые другіе христіански-обрядовые хлѣбы, по названію, числу и употребленію связанные съ церковными праздниками.

Ко второй категоріи относится много проявленій и случаевъ обрядового употребленія хлѣба. Къ этой категоріи примыкаетъ хлѣбъ: Георгіевскій, Семицкій и Троицкій. Весенніе хлѣбные обряды незамѣтно, почти неуловимо переходятъ въ лѣтніе, какъ то: купальскіе, зажиночные и обжиночные. Въ Болгаріи первого марта выходятъ на дворъ съ хлѣбомъ въ рукахъ встрѣтить весну или весенне солнце ²⁾). Въ иѣкоторыхъ мѣстахъ Великороссіи поселяне весною собираются на ближній холмъ или пригорокъ, обирачиваясь лицомъ къ востоку, читаютъ про себя молитву и потомъ становится въ хороводъ. Хороводомъ распоряжается избранная запѣвальщица, держащая въ одной руцѣ хлѣбъ, а въ другой красное яйцо ³⁾). Хлѣбъ и яйцо въ данномъ случаѣ отраженіе свѣтлаго праздника, который въ Россіи предшествуетъ закликанію весны, обыкновенно бывающему на Фоминой недѣлѣ, по особенностямъ суроваго русскаго климата и отчасти по препятствію со стороны поста.

Въ георгіевскомъ хлѣбѣ много архаического и характернаго. Въ Гродненской губерн. наканунѣ дня св. Георгія (23 апр.) приготавляютъ хлѣбъ, называемый коровай. Съ короваемъ земледѣльцы рано утромъ въ день св. Георгія обходятъ свои поля, причемъ сравниваютъ высоту ржи съ короваемъ. Если коровай прячется во ржи, то, говорятъ, рожь выйдетъ хорошой. По возвращеніи домой хозяинъ разрѣзываетъ коровай на части по числу членовъ семейства, и всѣ вмѣстѣ послѣ молитвы его съѣдаются. Иногда дѣвушки съ торжествомъ носятъ коровай по домамъ почетныхъ хо-

¹⁾ Чтенія въ общ. ист. и древ. рос. 1846. II. 21.

²⁾ Каравеловъ, Памятн. I. 188.

³⁾ Терещенко, Быть рус. нар. V. II.

зяевъ, причемъ держать коровай надъ головой¹⁾). Въ Болгаріи въ день св. Георгія изъ самой чистой муки пекутъ хлѣбы двоякой формы, „кошары“ и „кровай“. Кошары раздаются пастухамъ. Одинъ кровай покрываютъ вѣнкомъ изъ цвѣтовъ и чистымъ полотенцемъ и вручаютъ его молодой женщинѣ, которая относить кровай въ церковь. Священникъ благословляетъ кровай, и часть его отдаютъ бѣднымъ, а другую часть рѣжутъ на куски и раздаютъ всѣмъ домашнимъ. Болгарская „боговица“ иногда приготавляется на отварѣ полевыхъ травъ и цвѣтовъ, собранныхъ 23 апрѣля съ пѣснями, прославляющими св. Георгія, его побѣду надъ „суро Ламе“, сѣрымъ чудовищнымъ змѣемъ, изъ черной крови которого полились рѣки пшеницы, вина и молока²⁾.

Семицкій и Троицкій хлѣбы обрядовые почти тожественны. Обрядовое приготовленіе и употребленіе хлѣба бываетъ преимущественно при завиваніи вѣнковъ и составляетъ остатокъ бывшаго въ древности поклоненія и жертвоприношенія деревьямъ въ періодъ ихъ разцвѣтанія. Въ семицѣ пекутъ пироги, курники, здобныя лепешки; приготавливаютъ лапшу, пшеникъ, козули (круглые хлѣбы въ видѣ вѣнка), драчону. Въ Калужской губ. во время троицкихъ завиваній вѣнковъ пекутъ пирогъ на подобіе колпака; внутренность его почти вся видна, по причинѣ тѣстянной на верху его плетенки. Подъ сподѣ привѣшиваются два окрашенныхъ пустыхъ яйца. Въ Орловской губ. на троицынъ день пекутъ два коровай; это печеніе называется моленіемъ короваю. Одинъ ёдятъ за столомъ, а съ другимъ дѣвушки ходятъ въ рощу завивать вѣнки³⁾. Въ Владимірской губ.

¹⁾ Крачковскій, „Членія въ общ. истор. и древн.“ 1873. IV. 117, 119.

²⁾ П. Ефименко, „Зап. Г. Общ. по Одѣл. этин.“ 1869. 102; Каравеловъ, Памят. I. 212.

³⁾ Терещенко, VI. 162, 163, 164, 192; Снегиревъ, I. 185.

уцѣлѣль любопытный обрядъ „водить колосокъ“. Около троицына дня, когда озимая рожь начинаетъ колоситься, бываетъ обрядовое шествіе на засѣянныя ею поля. Молодыя женщины, дѣвушки и юноши, собираясь на окраинѣ селенія, схватываются попарно руками и устанавливаются въ два ряда, обращенные другъ къ другу лицами; по ихъ соединеннымъ рукамъ, словно по мосту, идетъ маленькая дѣвочка, убранная разноцвѣтными лентами. Каждая пара, которую она прошла, спѣшить забѣжать впередъ и стать въ концѣ ряда; такимъ образомъ процессія подвигается до самой нивы. Здѣсь дѣвочку спускаютъ на землю; она срываетъ нѣсколько колосьевъ, бѣжитъ съ ними въ село и бросаетъ ихъ возлѣ церкви. Шествіе „колоска“ сопровождается обрядовыми пѣснями. Въ Болгаріи обвибаютъ первыми колосьями мальчика, подымаютъ его на руки и поютъ пѣсни ¹⁾.

Великорусское и болгарское вожденіе „колоска“ вводитъ въ обширный отдѣлъ лѣтнихъ пѣсень и обрядовъ, связанныхъ съ зажинками, обжинками и купалой. Торжественное празднованіе сбора хлѣба свойственно всѣмъ земледѣльческимъ народамъ, однимъ въ большей, другимъ въ меньшей степени; у однихъ народовъ оно совершается въ началѣ, у другихъ въ концѣ жатвы, большей частью дважды, въ началѣ и въ концѣ сбора хлѣба. И у древнихъ евреевъ былъ „праздникъ жить первородныхъ“, когда въ числѣ жертвъ приносились два хлѣба изъ новой муки и снопъ ячменя. У египтянъ, грековъ и римлянъ съ земледѣльческими работами соединены были священные обряды и пиршества. Гомеръ упоминаетъ о торжествахъ послѣ жатвы. „Первые праздники грековъ, говоритъ Аристотель, означенованы были радостью и благодаренiemъ. По собраніи плодовъ земныхъ, народъ сходился въ избранныя мѣста для жертвоприношеній и для веселья, ощущаемаго имъ при изо-

¹⁾ Аѳанасьевъ, Поэтич. возврѣнія слав. на прир. III. 764, 765.

биліи благъ земныхъ“¹⁾. Существование у славянскихъ народовъ лѣтнихъ земледѣльческихъ праздниковъ не подлежитъ сомнѣнию. Главнымъ праздникомъ быль праздникъ купалы, отождествлявшійся или съ зажинками, или съ обжинками. На совпаденіе и тожество купалы и зажинокъ указываютъ многія обстоятельства. По свидѣтельству Густинской лѣтописи, „Купало.... бяше богъ обилія, яко же у Еллинъ Цересь; ему же безумніи за обиліе благодареніе приношау въ то время, егда имаше настать жатва“²⁾. „Идолъ Купало, говорится въ Синоопсисѣ Ин. Гизеля,—его-же бога земныхъ плодовъ быти мняху и ему прелестію бѣсовскою омраченіи благодареніе и жертвы въ началѣ жицъ приношау...“³⁾. Современные народные обряды подтверждаютъ эти старинныя свидѣтельства. Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ празднованіе Купалы совершаются непремѣнно вблизи ржанаго поля, на межѣ. Въ особенности глубоко-древними чертами отличается празднованіе Купалы въ Лепельск., уѣзд. Витебской губерн. Наканунѣ дня Иоанна Крестителя, 23 июня собираются на межѣ, или житной змѣнѣ всѣ селяне. Дома остаются только очень старые старики, малые ребята да хворые. Хозяйки съ утра заготавливаютъ разныя кушанья для закуски вечеромъ въ чистомъ полѣ, причемъ варятъ кулагу,—непремѣнное лакомство купальского пиршества. Подоивши коровъ, хозяйки съ своими семьями повечеряютъ, и затѣмъ начинаются сборы въ полѣ. Вся деревня высыпаетъ на улицу. Ловкіе „молойцы“ (парни) возьмутъ заранѣе приготовленныя, густо обмазанныя дегтемъ или смолою колеса, зажигаютъ ихъ въ срединѣ, въ ступицѣ, и вздѣзываютъ на длинные шесты; взваливши эти шесты на плечо, они открываютъ шествіе. За ними шумной ватагой идутъ дѣвушки съ узелками, коробами, горшками, бабы съ кулагою, мужчины съ нужнымъ запасомъ горѣлки. Доро-

¹⁾ Снегиревъ, Рус. простонар. празд. IV. 75, I. 3.

²⁾ П. С. Р. Лѣт. II. 257. ³⁾ Синоопсисъ 47—48.

той поютъ пѣсни. Пришедши въ поле къ назначенному, съ утра обгороженному мѣсту, вся процессія обходитъ вокругъ ржанаго поля, не переставая пѣть, а какъ дойдутъ до межи другаго хозяина, то усядутся на травкѣ. Колесоносцы втыкаютъ свои шесты,увѣнчанные огненными колесами, въ землю и живо залигаютъ заблаговременно сложенные пастухами костры. Тутъ-то начинается скаканіе, плясаніе молодежи вокругъ горящихъ костровъ, прыганье черезъ нихъ попарно, парень съ дѣвушкой. Въ иныхъ мѣстахъ „моловицы“ перескакиваютъ черезъ огонь верхами на юрбцахъ для предохраненія ихъ и всего табуна деревни отъ порчи и преслѣдованія злого духа. Часто на межѣ сходится нѣсколько деревень. Тогда шумъ и веселье увеличиваются; образуются цѣлые группы шестовъ съ горящими колесами вокругъ здѣсь и тамъ пылающіхъ костровъ. Мужчины и бабы сидятъ кучками, калякаютъ, любуются затѣями, веселостью, играми и пѣснями молодежи, подпѣваютъ и сами, да потягивають водку. Дѣвушки же, напрыгавшись и наплясавшись до упаду подъ звуки дуды и скрипки, разсыпаются по лѣсу или полю для отысканія вѣщихъ, цѣлительныхъ травъ, которая на другой день (т. е. 24 июня) освящаютъ въ церкви¹⁾. Празднованіе Ивана Купала совершается почти во всей В., М. и Б. Россіи, въ Болгаріи и Сербіи, въ старинное время совершалось и въ западной Европѣ. Въ В. Россіи празднованіе это носить название Аграфены купальницы, въ М. и Б. Россіи Ивана Купала, въ Сербіи Иванъе. Везде прыгаютъ черезъ огонь или крапиву и поютъ заунывныя пѣсни; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ приготовляютъ особые хлѣбы. Такъ, въ Бѣлоруссіи пекутъ кулагу и бабки (прѣсныя лепешки) и приготовляютъ вареники изъ гречневой муки и толченаго коноплянаго сѣмени²⁾. Въ Нерехотск. уѣздѣ Ко-

¹⁾ Шейнъ, Бѣлор. пѣс. 436—437.

²⁾ Терещенко, Бытъ рус. нар. V. 75.

стромск. губ. дѣвушки собираются наканунѣ Аграфены купальницы (т. е. 22 июня) къ одной изъ своихъ подругъ „толочь въ ступѣ ячмень“; толченіе это сопровождается пѣснями. На другой день варятъ изъ него кашу, которая называется кутьею и ёдятъ ее вечеромъ съ коровьимъ масломъ; потомъ берутъ переднія колеса телѣги съ осью и оглоблями, возятъ сидящихъ на оси по селенію и полямъ и гуляютъ до утренней росы, которую потомъ умываются, если она случится¹⁾,—въ цѣломъ довольно сложное торжество, но уже крайне далекое отъ первобытнаго по характеру витебскаго купальского праздника. Въ Сербіи на Ивана Купала приготовляютъ „крестни колачъ“—круглый пшеничный хлѣбъ, низкій, плоскій, съ большимъ поперечнымъ крестомъ, края которого имѣютъ три развѣтвленія. Въ хлѣбъ втыкаютъ горяшую восковую свѣчку. Священникъ читаетъ надъ хлѣбомъ молитву и разламываетъ его. Присутствующіе получаютъ по кусочку хлѣба. Около хлѣба ставятъ кружку съ виномъ.

Обрядовое употребленіе хлѣба, сопровождающее запашку, посѣвъ, зажинки и обжинки, во многихъ случаяхъ представляется лишь видоизмѣненіемъ купальского обрядового хлѣба или оригинальнымъ приспособленіемъ купальского хлѣба къ даннымъ времени года и хлѣбнаго поля обстоятельствамъ.

Засѣвъ полей производится болѣе или менѣе съ священными обрядами. Въ юго-западной Россіи священники окропляютъ поля водою и благословляютъ земледѣльца на посѣвъ. Въ В. Россіи посѣвъ иногда начинаетъ самъ священникъ. Мужикъ, повѣшивъ на шею торбу съ зерномъ, беретъ горстью зерно и сѣять въ одну сторону, сначала преимущественно тѣмъ зерномъ, которое сохранилось отъ первого января, когда дѣти

¹⁾ Терещенко, V. 72.

²⁾ Kanitz, Serbien. 261.

ходили по домамъ и посыпали зерномъ или крошками благовѣщенской просфоры. Начало посѣва называется засѣвками, конецъ—досѣсками. Вездѣ окончаніе посѣва есть радостный день для хлѣбопашца, и потому въ иныхъ мѣстахъ бываютъ угощенія. Нарочно варятъ пиво и закалываютъ свинью, если это бываетъ яровый посѣвъ, или пекутъ калачи и пироги, если озимый ¹⁾.

Во многихъ мѣстахъ Россіи день зажинокъ проводится какъ праздникъ. Въ М. Россіи хозяйка приготавляетъ на обѣдъ вареники съ творогомъ. Послѣ обѣда вся семья отправляется въ поле, гдѣ хозяинъ первый начинаетъ жать со словами: „Господи благослови!“ Вечеромъ, передъ возвращеніемъ домой, одинъ изъ жнепцовъ снимаетъ немнога ржи и кладеть ее на землѣ крестообразно. Вечеромъ бываетъ угощеніе жницамъ ²⁾. У чеховъ въ началѣ жатвы приготавлиютъ „пряжмо“, т. е. запекаютъ на сковородѣ зерна посѣвшихъ хлѣбныхъ растеній ³⁾.

Большой сравнительно съ зажинками торжественностью и обрядностью обставлены дожинки. Арконские славяне, по уборкѣ хлѣба, приносили животныхъ и хлѣбные жертвы Святовиду. Въ настоящее время на поляхъ „завиваютъ бороду“, поютъ въ честь бороды пѣсни и кладутъ хлѣбъ, приносятъ въ церковь для освященія первые снопы и печеный хлѣбъ отъ первого умолота. По окончанію жатвы, жницы обходятъ ниву, собираютъ случайно несрѣзанные серпомъ колосья и вьютъ изъ нихъ золотистый вѣнокъ, переплетая его васильками и другими полевыми цветами; вѣнокъ этотъ надѣваютъ на самую красивую девушку, и затѣмъ отправляются на хозяйствій дворъ съ пѣснями. Впереди идетъ мальчикъ и несетъ украшенный цветами снопъ,

¹⁾ Терещенко, V 35; Аѳанасьевъ, Поэт. возр. III. 764.

²⁾ Чубинскій, Труды эти.—ст. эксп. III. 224.

³⁾ Sumlork, Staroѣ. obyс. I. 360.

Хозяинъ угощаетъ жницъ водкой и ставить снопъ и вѣнокъ въ передній уголъ подъ образа; потомъ снопъ этотъ освящается въ церкви, и зерна его идутъ на будущій посѣвъ. Въ Пензенской и Симбирской губерніяхъ послѣдній, или дожиночный снопъ называются имянинникомъ и наряжаются его въ сарафанъ и кокошникъ. Въ Бѣлоруссіи дѣвушка, украшенная дожиночнымъ вѣнкомъ, называется Талакою. Ее усаживаютъ въ переднемъ углу и потчиваются какъ самую почетную гостью. Бѣлорусскія дожинки сопровождаются величественными и художественными „спорышевыми“ пѣснями. У лужичанъ большой снопъ, перевитый цвѣтами, устанавливается на возу стоймя, поверхъ всѣхъ другихъ сноповъ, и доставляется въ деревню въ сопровожденіи жницъ, изъ которыхъ одна несетъ вѣнокъ изъ колосьевъ, а другія держатъ въ рукахъ полевые цвѣты ¹⁾). Подобного рода обыкновенія встрѣчаются въ восточной и въ западной Европѣ почти повсемѣстно, причемъ въ западной Европѣ надѣ дожиночными праздниками взяли верхъ праздники сбора винограда. Въ Пермской губ., послѣ того какъ дожиночный снопъ поставятъ въ уголъ передній, хозяйка, хозяинъ и жницы садятся за столъ, на которомъ находится главное кушанье „дежень“,—толокно, замѣшанное на водѣ или кисломъ молокѣ ²⁾). Въ М. и В. Россіи хозяинъ печеть коровай изъ новаго хлѣба и раздѣляетъ его между своими гостями-жницами ³⁾). Въ Арх. губ. изъ первого вымолота пекутъ хлѣбцы и кладутъ по нѣсколько на божницы и въ клѣти, гдѣ есть въ засѣкахъ хлѣбъ ⁴⁾). Въ Чехіи при печеніи хлѣба изъ новой ржи бросаютъ въ огонь кусокъ тѣста ⁵⁾). Въ Болгаріи во время „гореш-

¹⁾ Аѳанасьевъ, Поэт. возэр. слав. III. 765—768.

²⁾ Снегиревъ, Рус. простон. празд. IV. 82.

³⁾ Терещенко, Бытъ р. нар., V. 131.

⁴⁾ Труды Этн. Отд. Общ. Люб. Естеств. V. I. 134.

⁵⁾ Фамицынъ, Божества древ. слав. I. 41.

никовъ“, праздника слѣдующаго послѣ жатвы (съ 20-го іюля) пекутъ прѣсный хлѣбъ „турта“ и, намазавъ его медомъ, раздаютъ роднымъ и сосѣдамъ¹⁾.

Обрядовое употребленіе хлѣба въ осенніе праздники не представляетъ ничего заслуживающаго вниманія. Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи пекутъ пироги или блины 1-го или 30-го ноября, или 4-го декабря, придаютъ иногда хлѣбу форму роговъ или копытъ и кормятъ ими животныхъ.

Къ праздничному обрядовому употребленію хлѣба примыкаетъ громадное число гаданій, повѣрій и примѣтъ. Въ сборникѣ пословицъ, составленномъ Далемъ, находится до шестисотъ суевѣрныхъ примѣтъ и гаданій, относящихся собственно къ земледѣлію и погодѣ. Въ „Украинскихъ приказкахъ“ Номиса разныхъ повѣрій и изрѣченій о хлѣбѣ находится болѣе тысячи. Нѣть надобности долго останавливаться на хлѣбныхъ гаданіяхъ. Достаточно сказать, что цѣлью гаданія бываетъ желаніе узнать, будетъ ли урожай въ предстоящемъ году или выйтѣсть ли дѣвушка замужъ. Примѣтами хлѣбными опредѣляется благополучіе семьи или степень урожайности хлѣбовъ въ предстоящемъ году.

Нельзя, однако, сказать, чтобы хлѣбныя гаданія ограничивались урожаемъ и замужествомъ. Земледѣльческія поселенія, особенно великорусскія, устроившіяся въ дикихъ и темныхъ лѣсахъ, во всѣхъ своихъ основахъ и отправленіяхъ проникнуты были предразсудками и суевѣріями. Суевѣрными примѣтами, знаменіями и гаданіями по хлѣбу, между прочимъ, обусловливавшимся выборъ новаго мѣста для поселенія или постройки дома. Такъ, въ Великороссіи въ старинное время при выборѣ мѣста для постройки дома гадали посредствомъ трехъ хлѣбовъ, которые спускали на землю изъ-за пазухи. „Если всѣ три хлѣба (упадутъ) къ верху коркою

¹⁾ Каравеловъ, Памятн. I. 238.

верхнею, то мѣсто добро; тутъ съ Божиою помощью, ничего не боясь, ставить избу и всякия хоромы; если же лягутъ вверхъ исподнею коркою, тутъ не ставь и то мѣсто покинь; когда же только два хлѣбца лягутъ верхнею корою къ верху, еще ставь—добро, а когда же падеть одинъ хлѣбецъ къ верху своимъ верхомъ, а два къ исподу, то не вели ставить на томъ мѣстѣ¹⁾). Въ Украинѣ на томъ мѣстѣ, гдѣ хотятъ строить хату, сыпать по четыремъ угламъ очерченного мѣста зерновый хлѣбъ. Если мѣсто доброе, зерно въ теченіе трехъ ночей будетъ лежать на мѣстѣ никѣмъ непронутое²⁾.

Въ поговоркахъ, примѣтахъ и повѣрьяхъ хлѣбъ представляется предметомъ священнымъ и часто отождествляется съ богатствомъ, счастьемъ, жизнью. „Хлѣбъ святый“, говорятъ малороссіяне. Величайшее беззаконіе „сказать на хлѣбъ худое слово“. Не слѣдуетъ ни сорить хлѣбомъ, ни катать изъ него шариковъ. Уронившій кусокъ хлѣба спѣшишь его поднять и поцѣловать. Кто не брезгаетъ хлѣбомъ, юсть его чорственный и цвѣлый, тотъ не будетъ бояться грома, не потонетъ въ водѣ, не извѣдаетъ нищеты и доживеть до преклонной старости. „Все добро за хлѣбомъ“, „Уиався въ добро, якъ у тисто“. „Животинка водится, гдѣ хлѣбъ родится“. „Хлѣбъ усemu голова“. Жизнь и жито въ повѣрьяхъ сливаются и сопоставляются. Въ толкованіи сновъ созрѣвшее вполнѣ жито опредѣляется, какъ выраженіе законченной, совершившейся жизни, а потому кому приснится поспѣлое жито—скоро умретъ; если приснится зеленое жито—знакъ долгой жизни. Вѣроятно, въ связи съ этимъ снотолкованіемъ стоитъ другое, именно: увидѣть хлѣбъ печеный во снѣ значитъ скорую печаль.

¹⁾ Буслаевъ, О нар. поэз. 35; Щаповъ, Ист.-геог. рас. р. н. 187.

²⁾ Nowosielski, Lud ukraiñ. I. 163.

Дополненіе. Обрядовое употребленіе хлѣба встрѣчается при отѣздѣ родственника или знакомаго въ далекую сторону (Адвѣза, Зап. о рус. бытѣ 116, 117); въ Малороссіи при выѣздѣ въ дорогу

ГЛАВА V.

Положение хлѣбныхъ пѣсенъ въ народной поэзіи.—Хлѣбные пѣсни у Бѣлоруссовъ, Малоруссовъ и Великоруссовъ.—Ихъ художественное достоинство.—Хлѣбъ въ пѣсняхъ жатвенныхъ, коровайныхъ и колядкахъ.—Хлѣбъ въ запѣвахъ и въ сравненіяхъ.

„Самородная поэзія, говоритъ Снегиревъ, есть главная стихія нравственного образования народа, начинающаяся съ первыми его вѣрованіями, съ первыми его понятіями о себѣ и о природѣ... Сии гласные, самородные памятники словесности (т. е. пѣсни), несмотря на всѣ измѣненія и обновленія въ языкѣ онъыхъ, живутъ народнымъ бессмертіемъ, составляютъ завѣтную стихію отечественности“. Въ этой „стихіи отечественности“ хлѣбные пѣсни занимаютъ видное мѣсто, какъ вполнѣ самородный продуктъ народного поэтическаго творчества, возникающій, развивающійся и исчезающій въ инородныхъ культурныхъ вліяній. Нельзя сказать, чтобы въ народной поэзіи хлѣбные пѣсни составляли самостоятельный отдѣль. Онъ переплетаются со всѣми проявленіями народного быта, входятъ во всѣ семейные и общественные праздники, прикрѣпляются къ обрядамъ, связываются со всѣмъ наличнымъ составомъ словеснаго народно-поэтическаго творчества. Нѣтъ, однако, ни одного крупнаго праздника, ни одного выдающагося семейного или общественнаго торжества, когда хлѣбные пѣсни не выдвигались бы, не заявляли о своемъ существованіи, и чѣмъ крупнѣе и архаичнѣе праздникъ, тѣмъ большую онъ играютъ роль въ его отправленіи.

чумака (Чубинский, III. 6); при постройкѣ дома и въ первый день новоселья (Nowosielski, Lud. ukraiин. I. 163); въ М. и Б. Россіи во время пожара обносятъ хлѣбъ вокругъ горящаго строенія (Крачковскій, „Чтенія“. 1873. IV. 204; Аѳанасьевъ, Поэт. возр. II. 10), на имянинахъ (Снегиревъ, I. 213); при первомъ выгонѣ скота въ поле (Ефименко, Малор. заклин. 48); при сборѣ зелья (Ефименко, Малор. заклин. 33); при посадкѣ капусты (Крачковскій, „Чтенія“. 1873. V. 95); послѣ посадки капусты єдятъ кашу на огородѣ (Терещенко, VI. 43); послѣ уборки капусты приготовляютъ „хлѣбальный пирогъ“ (Терещенко, V. 138, 140); при пчеловодствѣ (Ефименко, Малор. заклин. 66, 67).

Хлѣбныя пѣсни измѣняются согласно съ национальнымъ характеромъ народа, временемъ года и домашнимъ бытомъ. Наибольшее число хлѣбныхъ пѣсень сохранилось въ Бѣлоруссіи. „Едва ли у какого-либо изъ славянскихъ народовъ, говоритъ г. Шейнъ, сохранилось до нашего времени столько обычаевъ, обрядовъ, суевѣрій и пѣсень, относящихся къ земледѣльческому быту и напоминающихъ собою глубокую миѳологическую древность, какъ у забитыхъ, многострадальныхъ бѣлоруссовъ. Ихъ поэзію безошибочно можно назвать земледѣльческою, аграрною. Причины этой сохранности, этой долговѣчности нужно искать не столько въ историческихъ сколько въ территориальныхъ и экономическихъ условіяхъ бѣлорусского народа. Бѣлорусъ исключительно пахарь и до послѣдняго времени, т. е. до начала проведенія желѣзнодорожныхъ линій въ западныхъ губерніяхъ, кромѣ хлѣбопашства онъ почти и не зналъ никакихъ другихъ источниковъ обезпеченія своего существованія“¹⁾). Непосредственно за бѣлорусами следуютъ малороссіяне, почти столь же богатые хлѣбными пѣснями. У бѣлоруссовъ и малоруссовъ хлѣбныя пѣсни входятъ въ колядки и въ волочебныя; главное ихъ достоинство состоить не только въ количествѣ, но и въ качествѣ, въ выдержанности, задушевности и простотѣ. Великороссія не отличается обилиемъ хлѣбныхъ пѣсень, и въ этомъ отношеніи великороссіяне уступаютъ бѣлорусамъ и малоруссамъ. Колядокъ у великоруссовъ мало, и хлѣбъ играетъ въ нихъ ничтожную роль. Коровайныхъ пѣсень почти совсѣмъ не оказывается. Даже въ заживныхъ пѣсни хлѣбъ входитъ какъ-то мимоходомъ, случайно, и болѣе здѣсь говорится о любви, о замужествѣ, о семейныхъ дѣлахъ жницы, чѣмъ о хлѣбѣ. Есть, однако, у великороссіянъ двѣ столь величественные хлѣбныя пѣсни, что ими можно покрыть общую скуч-

¹⁾ Шейнъ, Бѣлор. пѣс. 513.

дость великорусской хлѣбной поэзіи. Пѣсни эти—Славословіе хлѣбу и былина о Микулѣ Селяниновичѣ, замѣчательныя въ художественномъ и въ историко-культурномъ отношеніяхъ. Отличительная особенность этихъ пѣсенъ состоитъ въ ихъ оригинальности, своеобразіи. „Слава Богу на небѣ, слава!“ и былина о Микулѣ стоять по смыслу во внутренней связи, и одна пѣсня какъ бы дополняетъ другую. Въ первой пѣснѣ спѣта слава хлѣбу, во второй пахарю; въ обѣихъ соблюденъ богатырскій размахъ поэтическаго словеснаго творчества. А. Н. Майковъ вставилъ народное славословіе хлѣбу въ одну изъ своихъ торжественныхъ кантать, сохранивъ вполнѣ его простонародную форму. (см. Полн. собр. соч. изд. 4, т. III, стр. 49).

Хлѣбные пѣсни большою частью входятъ въ пѣсни жатвенные, колядскія, волочебные, частью существуютъ самостоятельно. Наиболѣе изящными представляются жатвенные пѣсни. Высокимъ художественнымъ достоинствомъ отличаются также хлѣбные пѣсни, вошедшия въ колядки. Многочисленныя коровайныя пѣсни очень мелки, коротки и во многихъ случаяхъ переходятъ въ поговорку или въ простое мелодическое словоизрѣженіе. Въ веснянкахъ или гаевкахъ хлѣбъ почти совсѣмъ не встрѣчается. Хороводная пѣсня „Мы просо сѣяли“ касается историко-культурного явленія умыканія дѣвицъ. Галицкая гаевка о томъ, что въ полѣ орали два брата, сѣѣли принесенное сестрой „сниданье“, не дали ей юсть, а дали коня держать, и сестра, увидѣвъ ихъ не-правду, „скочила въ сине море“ ¹⁾, гаевка эта не имѣетъ отношенія къ хлѣбу и требуетъ историко-литературного объясненія. Характерная замѣчанія о хлѣбѣ довольно часто встрѣчаются въ семейныхъ бытовыхъ пѣсняхъ, преимущественно малорусскихъ.

Живиные или жатвенные пѣсни, по роду обработываемыхъ злаковъ, раздѣляются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

¹⁾ Головацкій, II. 679.

М. и Б. Россіи, напримѣръ, въ Витебской губ. на два главные разряда, на житныя, распѣваемыя при жатвѣ ржи, и ярныц, сопровождающія уборку яровыхъ хлѣбовъ. Первая служатъ какъ-бы продолженiemъ купальскихъ и петровскихъ; послѣднія же приближаются къ осеннемъ, свадебнымъ, съ которыми онѣ видимо и сливаются по складу и содержанію. Оба эти разряда распадаются на три подраздѣленія: на зажиночныя, которые поются при началѣ жатвы, на зажинкахъ, на собственно жнивныя, которые поются на нивѣ въ продолженіе всего рабочаго времени отъ зажинокъ до послѣдняго дня уборки и, наконецъ, на дожиночныя, которые составляютъ необходимую принадлежность празднованія дожинокъ или окончательной уборки послѣднихъ споповъ какого-нибудь хлѣба. Онѣ поются и на нивѣ, и на хозяйствскомъ дворѣ, и за столомъ во время угощенія¹⁾. Изъ жнивныхъ пѣсень по силѣ поэтическаго вдохновенія и задушевности, равно какъ по величинѣ и цѣльности выдается встрѣчающаяся въ М. и Б. Россіи пѣсня о разговорѣ хлѣбнаго поля со жницами. Въ Малороссіи въ концѣ жатвеннаго дня поютъ:

1. Ой, добра ничъ, широкое поле,
2. Жито ядрянее!
3. Добра – ничъ, на здоровья.
4. Жныци молодыи, серыи золотыи!
5. Приходьте завтра раненько,
6. Якъ сонейко зійде, росица опаде;
7. Та приносите по бохону хлиба,
8. По билому сырну...
9. Вже сонейко зійшло, росица опала,
10. А мои жнишки не бували; —
11. Чи повтомилися, чи поморилися,
12. Чи на мене, нивку, забулися?

¹⁾ Шейнъ, Бѣлор. пѣс. 172.

13. Мы не позморилися, не повтомлялися,
14. И на тебе, пивку, не забувалися ¹⁾.

Въ Бѣлоруссіи пѣсня эта повторяется почти дословно. Варианты:

7. Приносица одинъ горшокъ каші,
8. А другой сырковши.
9. Вы сожница
10. Широкая поля,
11. Жито ядреная,
12. Да сожница!
13. Поставляйца
14. У поля копами,
15. А въ лузѣ стогами,
16. Поставляйца!
17. А мы сквали
18. И поля нажали,
19. И поставили,
20. У полѣ копами
21. А у гумнѣ стогами
22. Поставили ²⁾.

Нельзя не признать, что въ такого рода народныхъ пѣсняхъ новѣйшая искусственная поэзія можетъ почерпать себѣ силу, можетъ ими питаться и укрѣпляться, и примѣромъ такого благотворного вліянія народныхъ животныхъ пѣсень можетъ служить малорусское стихотвореніе Я. И. Щоголева „Косари“ („Ворскло“, стран. 86).

Вѣрный историко-литературный и сравнительно-литературный взглядъ на народную поэзію не допускаетъ надѣленія одного народа всей полнотой художественнаго чутья и пониманія. У всѣхъ народовъ, не испорченныхъ ложной цивилизаціей, есть прекрасныя пѣсни.

¹⁾ Чубинскій, Труды этик. ст. эксп. III, 241.

²⁾ Шейнъ, Бѣлор. пѣс. 190.

Въ литовскихъ народныхъ пѣсняхъ попадаются, напримѣръ, такие оригинальные перлы поэтическаго творчества: „Пчелка, лѣсное насѣкомое, жужжитъ по рощамъ, жалить въ руки, въ лицо, и даетъ медъ; это ея назначение. Человѣкъ, посмотри на пчелу! Довольно тебѣ жалить въ сердце; дай сладкую утѣху твоимъ братьямъ,—таково, вѣдь, назначение человѣка“¹⁾). Еще болѣе возвышеннымъ и прелестнымъ стихотвореніемъ представляется слѣдующее маленькое стихотвореніе о громѣ:

Тихо, тихо гремя,
Идетъ черезъ море Перунъ.
Онъ не портить ни цѣтовъ черемухи,
Ни дѣла пахаря²⁾.

Даже у народовъ, стоящихъ на низкой ступени духовнаго развитія, напримѣръ у финновъ, встрѣчаются прелестныя, въ высокой степени гуманныя и художественныя пѣсни. Достаточно указать на пѣсни—руны Вейнемайнена въ Калевалѣ³⁾). Предохраняя отъ односторонности въ сужденіи объ эстетическомъ достоинствѣ народной поэзіи, сравнительно литературная точка зрѣнія не мѣшаетъ, однако, признать за многими хлѣбными пѣснями малорусскими и великорусскими несравненное художественное достоинство.

Въ жатвенныхъ пѣсняхъ говорится главнымъ образомъ о вѣнѣ и бородѣ. Въ пѣсняхъ о вѣнѣ или прославляется его красота, или находится обращенная къ хозяевамъ поля просьба объ угощеніи, такъ что наиболѣе типичными по величинѣ и содержанію и часто повторяемыми въ вариантахъ жатвенными пѣснями о вѣнѣ можно признать слѣдующія:

У той чашейцѣ солодокъ медокъ.

Е нашъ вѣнокъ красенъ,

¹⁾ Nesselmann Littavische Lieder. 19.

²⁾ Спрогисъ, Памятн. латыш. нар. творч. 316.

³⁾ Калевала, въ перев. Гранстрѣма. 185 и слѣд.

Якъ мѣсячейко ясенъ;
Суть на немъ колосойки
Зъ озимой пшеничойки:
Суть на немъ гранойки,
Якъ на небѣ звѣздойки.

Выйди, господинойку, до насть,
Купи си вѣнойко у насть!
Не схочете купити,
Пидемо го пропити
До новаго гостинца
За червенейке пивце ¹⁾.

Бѣлорусскія и малорусскія пѣсни о бородѣ почти тождественны. Въ этихъ пѣсняхъ обнаруживается на- смѣшка и игривое настроеніе духа. Такъ, при завиваніи бороды поютъ:

Сядзицъ козель на межѣ,
Дзивуицца бородзѣ:
Ай чіяжъ тэта борода
Уся дзегцемъ улига
И бяростой увита?
Змитрокова борода
Уся дзегцемъ улита....

Въ малорусскихъ пѣсняхъ варианты ничтожные: „сидить воронъ на конѣ“, „золотомъ-срѣбломъ обвита“, „водой“ улита ²⁾.

Крошечная коровайная пѣсни не представляютъ ни историко-литературнаго, ни эстетического интереса. Въ нихъ много религіозно-миѳическихъ элементовъ, и потому онѣ заслуживаютъ вниманія историка культуры и миѳолога. Содержаніе коровайныхъ пѣсенъ состоить въ изображеній того, кто и какъ приготовилъ коровай, изъ какого материала и какой хороший онъ вышелъ.

¹⁾ Головацкій, II. 532.

²⁾ Шейнъ, 208; Чубинскій, III. 227, 228.

Въ бѣлорусской пѣснѣ „хорошая учиняла, румяная мѣ-
сила“; въ червонорусской пѣснѣ „голината муку сія-
ла, а рижа росчиняла, а хороша мисыла“; въ Мозыр-
скомъ уѣздѣ: „тovстая въ пичъ сажала, а зубатая за-
зирала, а чорнявая, сердечная изъ печи віймала“; въ
Черніг. губ. „кучерьявый пичъ мете, а багатый сажае¹⁾.
Обращаясь къ опредѣленію материала, изъ котораго
приготавляется коровай, и его достоинства, нельзя
не остановиться на замѣчательной въ данномъ случаѣ
образности и мѣткости поэтической характеристики ко-
ровая. „Въ теченіе моей сочинительской карьеры, пи-
салъ И. С. Тургеневъ Я. П. Полонскому, я никогда не
отправлялся отъ идей, а всегда отъ образовъ“²⁾....
Народъ долженъ сказать то же самое. Въ народной
поэзіи, какъ во всякой истинной поэзіи, образъ стоитъ
на первомъ мѣстѣ, и часто вся суть пѣсни состоить
именно въ образѣ, въ картинѣ, въ сравненіи. Замѣчательно,
что въ народной поэзіи въ постоянные и типичные
образы вылиты самыя простыя и обыденныя
понятія, напримѣръ, понятія времени, пространства и
качества. Народная поэзія почти не знаетъ словъ: близ-
ко, далеко, давно, никогда, хорошо, дурно; она замѣ-
няетъ ихъ поэтическими образами, которые, какъ го-
товый драгоценный капиталъ, находятся всегда подъ
руками и въ распоряженіи творческаго духа народа-
го поэта, и въ значительной степени облегчаютъ ему
процессъ созданія пѣсни.

Такъ, въ народной поэзіи вмѣсто слова „никогда“,
въ знакъ того, что совершившееся не можетъ возврати-
ться или повториться, употребляются слѣдующія об-
разныя выраженія:

Якъ стане по стену витеръ повиваты,

Очереіть та тырсу по стену розсыпать (Чуб. У. 880).

¹⁾ Этнogr. Сб. III. 245; Основа 1862. IV. 12; Чубинскій, IV 237, 238.

²⁾ Первое собраніе писемъ Тургенева. 1885. Стр. 154.

Якъ синій камень на верхъ изорне,
А павине перо на дно потоне (Чуб. V. 907).

Якъ поросте у свитлоныці
Трава на помості (Чуб. V. 743).

Колыбъ уже ты, козаченьку,
Тоди оженився,
Якъ у млыни на камени
Кукиль уродылся (Чуб. V. 272).

Посѣй же ты руту круту на симъ камени:
Якъ та рута, якъ та крута буде сходити
Тогда жъ ты ся, Ивасеньку, будешъ женити (Голов. I. 75).

Возьми, маты, писку жменю,
Посїй его на камени:
Ой коли той писокъ зїде,
Тоди твой синъ зъ вайска приїде (Чуб. V. 942).

Вмѣсто слова „далеко“ въ смыслѣ отдаленности и малоизвѣстности или въ дополненіе къ нему обычны слѣдующія образныя выраженія:

Степъ широкій, край далекій—
Милаго не бачу (Чуб. V. 184).

Повивъ милый кони
До далекаго краю,
До тихаго Дунаю (Чуб. V. 46).

Поидемо у мій край,
Поидемо за Дунай (Чуб. V. 48).

Чого жъ мени не легко?
Десь мій милый далеко;

За густыми лозами
 Заливается слизами,
 За животным писочкомъ
 Утирается ручничкомъ (Чуб. V. 67).

Въ некоторыхъ случаяхъ имя числительное придаетъ выражению силу. Такъ, въ одной малорусской пѣснѣ казакъ переночевалъ одну ноченьку съ женой пана. Неожиданно явился панъ. На вопросъ мужа, почему помяты подушки и на постелѣ лежитъ казакъ жена отвѣтила, что конь сломаль ему ноги, и она его приютила. Панъ одарилъ его деньгами. Казакъ вскочилъ на коня и запѣлъ веселую пѣсню:

Ой що жъ мени Панъ Богъ давъ!
 Симъ литъ паню обіймавъ,
 И ще за те плату взявъ (Чуб. V. 65).

Въ другихъ пѣсняхъ:

Запашный василечокъ три запахи мае (Чуб. V. 485).

Бидная вдова девъять думокъ мае (Чуб. V. 486).

Въ коровайныхъ пѣсняхъ числительная обрисовка предмета весьма обычна. Такъ, при печени коровы поютъ:

Ой годи, годи, ишенице,
 Симъ литъ у стози слояты! (Чуб. IV. 216).

Сама жъ я не знаю,
 Што у гетномъ кароваю:
 Сями поль ишениченка,
 Сями рѣкъ водзиченка (Шейнъ. 317).

Достоинство коровы въ пѣсняхъ опредѣляется еще тѣмъ, что въ него вошла „водыця съ дунау“ (Голов. II. 126; Чуб. IV. 244). Въ число поэтическихъ харак-

теристикъ коровайной пшеницы входитъ еще разговоръ пшеницы съ куколемъ:

Сварылася пшениченка съ куколемъ на поленьку:
 Ой ты, чорный куколенку,
 Не стый ты на поленьку!
 Бо тебе за плить вергутъ,
 А зъ мене коровай плещуть (Голов. II. 638).

Въ пѣсняхъ коровай „красный“, „румяный“, „высокій“, „святый“,

Якъ день билый,
 Якъ Богъ мылый,
 Якъ яснее соненко
 Що свитыть въ виконенко (Чуб. IV. 234).

Въ особенности коровай отличается величиной:

Де тыи ковали живуть,
 Що золотыи сокиры кують,
 Ковалю-коваленку,
 Скуй мени сокиронку
 Будемо пичь рубати
 Коровай добувати (Чуб. IV. 232).

Колядки и волочебныя пѣсни состоятъ, какъ извѣстно, преимущественно въ прославленіи силъ и явленій природы. Главную роль въ нихъ играетъ солнце или его символы, орелъ, соколь, дивный звѣрь. Въ колядкахъ земледѣліе поставляется въ зависимость отъ солнца и дождя. Такъ, въ галицкихъ колядкахъ:

Ой въ лиску, въ лиску, а въ жовтизъ писку (т. е. на небѣ)
 Росте деревце тонке, выоке,
 Тонке, высоке, къ верху кудряве (т. е. міровое дер., Игдразиль).
 На тимт кудрявици сивъ соколь сидыть (т. е. солнце).
 Сивъ соколь сидыть, далеко видить,
 Ой, видиъ, видиъ, а въ чисто поле,
 А въ чисто поле, гдѣ плужокъ оре.
 Орижъ ты, плужку, здрибненька низку.

Та ѹ посімо яру пшеницю,
 Яру пшеницю, всяку пашници;
 Та вродить намъ ся стебло-серебро;
 Та ѹ зберемо жъ мы, женци-молодци,
 Женци-молодци, дивки та хлопци.
 Та ѹ зажнемо жъ мы а въ дрибны споны,
 Та ѹ складемо а въ густы коны.... (Голов. II. 60⁸).

Къ хозяину приходятъ въ гости солнце, мѣсяцъ и дождь, и каждый гость похваляется своими услугами. Солнце и мѣсяцъ освѣщають горы и долины.

Дробенъ дождяйко: Нѣтъ, икъ надъ мене:
 Якъ я перейду три разы на яръ,
 Три разы на яръ мѣсяца мая,
 Возвращаются жита, пшеницы,
 Жита, пшеницы и всѣ ярныци... (Голов. II. 9, 11, 19).

Огромное большинство хлѣбныхъ пѣсентъ, какъ стоящихъ отдалено, такъ и вошедшихъ въ гаевки, заживныя, дожиночныя, свадебныя, колядки и волочебныя, состоить въ пожеланіи урожая. Пѣсенныя пожеланія урожая начинаются наканунѣ новаго года и затѣмъ повторяются при разныхъ случаяхъ семейной и хозяйственной жизни до конца года. Такъ, въ Тульской губ. наканунѣ новаго года поютъ:

Уроди, Боже, всякого жита по закрому,
 Что по закрому да по великому,
 А и стало бы жига на весь міръ крещеный (Сах., Сказ. р. II. 3).

Въ Костромск. губ. при закликаніи весны поютъ:

Весна, весна красная!
 Прійди весна съ радостью,
 Съ великою милостью:
 Уроди ленъ высокий,
 Рожь, овесъ хороший (Терещ. V. 10).

Въ словинской весенней пѣснѣ:

Боже, дай вѣдра,
Боже, покоги свое колесо
На наши житницы
И на наше поле.... (Фамянц., I. 153).

Въ Малороссіи на весенняго Егорія женщины поютъ:

Ой, выпіймо, родыно,
Щобъ намъ жито родыло,
И житечко, и овесъ,
Щобъ зібрався рідъ увесь,
И пшеница, и ячмінь,
Щобъ намъ житы смачній (Чуб. III. 32).

Въ пространной волочебной пѣснѣ, распѣваемой въ Бѣлоруссіи въ день Воскресенія Христова, между прочимъ, находится слѣдующее пожеланіе урожая:

Отчини окно, зерни у гумно,
Отчини другое, зерни у поле,
Да што же у полѣ рано гомонило?
Гомонило у полѣ ядрено жито.
Ядрено жито господаря кличе:
„Да ты, господару, отвѣдай мене,
Отвѣдай мене у скородзѣ,
Отвѣдай въ усыпаніѣ,
Отвѣдай мене въ красованиѣ,
Отвѣдай мене въ полованиѣ
Якъ пойдемъ женцовъ нанимать....
Да уродзи, Боже, ядрено жито,
Ядро зъ ведро, снопокъ съ пирожокъ,
А зернышко съ орѣшокъ,
У полѣ копами, а у гумнѣ стогами,
Щобъ такъ густо, якъ на небѣ звѣзды,
Ярь и пшеницу и усяку пашныю (Шейнъ, 100).

Въ другой волочебной пѣснѣ:

Роди, Божа, жито и пшаницу,
 Жито, пшаницу, усякую пашницу,
 Колосомъ колосисто, ядромъ ядристо,
 Снопъ отъ снопа на двѣ стопы,
 Копа отъ копы на четыре стопы,
 Съ одного колоса бочка жита,
 Съ другаго другая, съ третьяго третья (Безсон., Бѣл. п. 2).

Во Владим. губ. при вождѣніи колоска поютъ:

Пошелъ колось на ниву
 На бѣлую пшеницу.
 Уродися на лѣто
 Рожь съ осомъ,
 Съ дикушкою (гречкой), со пшеницею (Аѳанас. III. 764).

Въ малорусскихъ колядкахъ:

Дай же ти Боже въ полѣ урожай,
 Въ поля урожай, а въ гумно звожай,
 А въ гумниѣ хлибно, въ оборѣ обильно,
 Въ дому весельно, на славу втішно (Гелов. II. 37).

Щобъ ему господыну и коровки булы
 И невроцливыи и молочливыи,
 И овесь—самосій, и ячмень—колосій,
 И пшеницыя—сочевиция,
 И горохъ.... (Чуб. III. 266).

Въпольской колядкѣ:

И tego pana
 Biala kamienica:
 Urodzi sie zyto
 J jara pszenica (Фамилц. I. 153).

Хлѣбъ довольно часто встрѣчается въ началѣ бытовыхъ и семейныхъ пѣсентъ, въ запѣвѣ, и въ сравненіяхъ, встрѣчается изрѣдка и въ концѣ пѣсни, въ общемъ

выводѣ, заключеніи или морализаціи. Хлѣбные запѣвы иногда стоять въ неразрывной связи со всѣмъ содержаніемъ пѣсни, иногда представляются явленіемъ случайнымъ, приставнымъ, и составляютъ собственно хлѣбную типичную фразу. Въ запѣвахъ бытовыхъ пѣсень „Изъ за горы витерь віе—жито половіе“ указываетъ на необходимость труда (напр. у Чубин. V. 169). „Ой часть, маты, жито жаты,—колось похилыся“—въ пѣсняхъ обычное выраженіе пожеланія замужества (Чуб. V. 206; Голов. I. 67). Такое же значеніе предполагаетъ запѣвъ: „По долу, долу яра пшеница; до пшеницы вбита стеженька“ (Голов. II. 86, 92). Запѣвъ въ бѣлорусской пѣснѣ: „говорила и рожъ, и пшеница, на нивушкѣ стоя, говорила: я не могу на нивкѣ стояти, колысомъ махати, только могу у стогахъ стояти“ и проч. (Шейнъ, 216) представляетъ собственно дожиночную пѣсню; но такого рода дожиночная пѣсни входятъ въ свадебныя, застольныя и друг. Въ малорусской пѣснѣ „Якъ задумавъ голубонько диты годовать“ (Чуб. V. 790) аллегорического содержанія главная мысль о незамѣнимости родины выражается въ двухъ послѣднихъ строкахъ типичнымъ хлѣбнымъ сравненіемъ.

А на тій же Україніи жито та пшеница,
А на тому та Полисси қукиль та митлыца.

Жито, пшеница, ораніе поля входятъ въ народно-поэтическія сравненія и уподобленія, въ связи съ другими предметами внѣшней природы, причемъ отвѣчаютъ общему ходу народно-поэтическаго творчества, общиимъ народно-поэтическимъ пріемамъ сравненія и уподобленія. Въ сравненіяхъ и уподобленіяхъ обнаруживаются характерныя черты народнаго міросозерцанія. Болѣе всего сравненій, уподобленій и эпитетовъ вызываютъ молодыя лѣта, парень, дѣвушка, любовь въ разныхъ фазисахъ ея развитія, замужество, радость и горе. Такъ, о молодыхъ лѣтахъ:

Якъ скоро ти красни цветы одвигають,
Такъ скоро молодыя лита пропадаютъ (Чуб. V. 475).

Ой за-за гори, изъ-за кручи
Орли вылитають;—
Не згадаю я роскоши,
Вже лита минають (Чуб. V. 83).

Парень сравнивается съ солнцемъ, соболемъ, орломъ, соловьемъ, селезнемъ, голубомъ (Чуб. V. 6, 40, 8, 73, 76, 33); съ дубомъ, хмѣлемъ, ромашкой, квитчатымъ барвинкомъ (Чуб. V. 13, 19, 11, 44, 14). Парень, сознающій свое одиночество и желающій жениться: „у чистому поли былина“ или суховерхая береза (Чуб. V. 208, 27). Женихъ,—украшенный теремъ (Терещ. II. 121), облако (В. Карадж., Срб. н. п. 1. 2); шершень:

Прилегъвъ шершень зъ стели,
Та впалъ на постелъ,—
Де Марусечка спала... (Голов. II. 114).

Дѣвушка—вечерняя звѣзда, золото, рыбка, цвѣтокъ, вишня, зеленая верба, тополя, бузина; бѣлизна ея—бузиновый цвѣтъ; очи—шелковичныя ягоды; половой органъ „хустына, шовкомъ шитая“; „криница край перелаза“ (Чуб. V. 54). Дѣвушка-невѣста—золотое перо, молодая кукушка (Голов. II. 100, 104); куница (Р. Фил. Вѣст. 1880. I. 69), самка павлина, розмаринъ, сиреневая вѣтка, пчела, шелковинка на катушкѣ или шелковинка, плавающая по морю (В. Карадж., I. 26, 33, 37, 38, 39).

Возникновеніе любви—появлѣніе цвѣтовъ; „ой на гори, ненько, зацвило синенько,—нихто мене такъ не любить, якъ той Коваленко“ (Чуб. V. 111), развитіе лѣса, склоненіе калины надъ водой, хожденіе по рощѣ, повѣваніе вѣтра, копаніе колодца (Чуб. V. 115, 18, 58, 83, 79, 153). Символическое выраженіе любви въ пѣсняхъ

малорусскихъ опредѣляется иногда весьма характерно сближеніемъ двухъ предметовъ, стоящихъ въ природѣ или въ домашнемъ бытѣ въ тѣсной зависимости одно отъ другаго. Напримѣръ,

Плыве човенъ воды повенъ,
Плыве и весельце:
Чи такъ мене вѣрою любишь,
Якъ я тебе, серце? (Голов. III. 299; Чуб. V. 22).

Ой у поли озерце,
Тамъ плавало видерце:
Соснови клепки, дубове денце,—
Не цураймося, серце! (Чуб. V. 169, 129, 256).

Сопилочка съ калиночки—
Ясенове денце—
Ой хто жъ мене та нелюбить
Роженъ ему въ серце. (Чуб. V. 10).

Козакъ спитъ; дѣвушка его будитъ, чтобы турки не убили его, не украли его коня,—пѣсенный образъ любви (Чуб. V. 19). Будить, потому что любитъ. Другой часто встрѣчающейся пѣсенный образъ любви и желанія выйти замужъ—стланіе постели (Чуб. V. 23, 44 и др.).

Приглашеніе дѣвушки—невѣсты начать общую, супружескую жизнь выражается стихомъ:

Ой ты дивчино славнаго роду,
Возьми хвартушокъ, ходимъ до саду,
Нарвемъ яблокъ, нарвемъ грушокъ,
Нарвемъ грушокъ повенъ хвартушокъ. (Чуб. V. 75).

Потеря дѣвушки невинности выражается въ народной поэзіи разнообразно:

Ишовъ козацъ яромъ,
Яромъ долиною,

Зацвівъ козакъ рожою,
Дивка калыною
Козакъ ожинився
Дивка зосталася. (Чуб. V. 85).

Полюбила Гриця чорнобривця...
А я въ батька та гуляла,
Я въ батька нічого не робила,
Тилько по садочку походила
Волоссій оришокъ посадила... (Чуб. V. 904).

Колодезю мій глыбокій—колибъ я не впала,—
Полюбила прайдисвита—теперь я пропала.
Ростуть, ростуть опенечки край дорожечки;
Покидае парень дівку черезъ ворожечки, (Чуб. V. 262).

Стала слава, стала слава,
Стали й поговоры
Да на ту ю дивчиноньку
Що чорні брови.
Ой зацвіла маковочка
Зачала бринити,—
Иде козакъ отъ дівчини
Починає днити. (Чуб. V. 53).

Ой держала, розумъ мала
Та упустила въ воду. Чуб. V. 52).

Ой якъ я встражу коника воронаго
Ой то ты втратыш віночка рутяного (Чуб. V. 35).

Зацвіла калынонька въ лузи. (Чуб. V. 63 и друг.)

Кромѣ того, встѣ чаються другія символіческія выраженія потери невинности: дѣвица даетъ казаку напиться воды, почуетъ съ милымъ въ саду; парень часто

лазитъ черезъ плетень, ломаетъ калину. Впрочемъ, ломаніе калины часто означаетъ связь со вдовой. (Чуб. V. 85, 822).

Женитьба и замужество—переходъ черезъ рѣку, срубаніе дерева; согласная супружеская жизнь—рыба съ водою; несогласная—„ідентъ чобітъ на обласі, а другій на корку“, или „нишли наши марно лита, якъ мисяцъ кругомъ свита“. (Чуб. V. 52, 494, 146, 1067, 1093).

Людскій говоръ и сплетничество—красаніе кремня, шумъ водяной мельницы, черная туча, струганіе дерева, звонъ. (Чуб. V. 547, 74, 144, 145, 225, 201).

Радость, довольство и богатство—восходящее солнце, блескъ чешуи щуки на солнцѣ, вишневый садъ съ травой по колѣни, поповскій сѣнокосъ и дьяконскій колодезъ. (Чуб. V. 1049, 1051, 13, 26).

Горе и плачъ—схilenіе травы, дымъ, усыханіе дерева, черныя буквы на бѣлой бумагѣ, пыль по дорогѣ, наступленіе орды, высыханіе воды, колеблемая степнымъ вѣтромъ трава, потеря соловьямъ голоса, восхожденіе на гору, помутившаяся вода, стрекотаніе сороки, крикъ лебедя, теченіе рѣчки струями. (Чуб. III. 235, 124; V. 622, 1028, 1005, 968, 135, 74, 23, 270, 940, 187). Любопытной въ историко-литературномъ отношеніи чертой горести представляются слѣдующія символическая выраженія: „да журба мене вѣла; да сама менша у степу птицы да й та мене была“ (Чуб. V. 23), или:

Та журба жъ мене изсушила, та журба жъ мене извѣялила,
Що найменыша въ степу птицы та й та мене была. (Чуб. V. 447).

Въ Словѣ о полку Игоревѣ, Гзакъ говоритъ Кончаку: „Аще его опутаевѣ красною дѣвицею, ни нама будеть сокольца, ни нама красны дѣвице, то почнутъ наю птицы бити въ полѣ половецкомъ“. (во 2 изд. Тихонр. стр. 12).

Хлѣбныя сравненія, уподобленія и характеристики встрѣчаются въ приложеніи къ разнымъ проявленіямъ

жизни: любви, замужеству, житейской роскоши и т. п. Такъ, неудачная, т. е. лишенная взаимности любовь выражается слѣдующимъ образомъ:

Игору я ралыцю,
Посю я пшеницю:
Не вродыла мни пшениця,
Но кокиль и метлыця. (Чуб. V. 168).

Цѣль оранки и засѣва пшеницы выражается въ другой пѣснѣ:

Виорала новыцию,
Посіла пшеницию,
Щобъ намъ пшениця родыла,
Щобъ нась парубки любили. (Чуб. V. 130).

Въ галицкихъ коломійкахъ:

Та я жита не сїяла, само жито сходить:
Я любка не чаровала, самъ до мене ходить. (Голов. II. 763).

Гей, зацвѣла пшениченка на зерно, на колосье:
Ой давно вже я не чула миленкого голосъ. (Голов. II. 767).

Наклоненіе пшеницы—поклонъ милаго, а зерно ея—его личное присутствіе:

На полю пшениченка черезъ межу похиляеться,
Чую я черезъ люды, що мій мылый поклоняеться.
Що мени по пшеници,—въ ній зеренця нема,
Що жъ мени на поклони, коли ёго самого нема. (Чуб. V. 4).

Пшеница оцвѣла—дѣвшка разлюбила. Такъ, въ коломійкѣ:

Гей ярая пшениченка
То ся отъярила,—
Солодка мя соколина
То ся отдалила. (Голов. II. 402).

Стоящее на корнѣ жито наводитъ на мысль о бракѣ. Такъ, въ прелестной малорусской купальской пѣснѣ:

Ой чє жито підъ горою стояло,
 Иванкове жито підъ горою стояло.
 Підъ горою зелененько по місяцю відненъко,
 Молода Марыичко ходы жито жаты!
 Якъ я тебе возьму жито жаты научу.
 Підъ горою зелененько, по місяцю видненъко, серденъко.
 (Чуб. III. 202).

Посіяно, поорано, та нікому жаты,
 Питається синъ у матери, которую браты. (Чуб. V. 496).

Въ одной галицкой коломійкѣ заключеніе брака поставлено въ зависимость отъ сбора пшеницы. Въ чешской народной пѣснѣ:

Malo pšenic, malo žit, malo žit,
 Nesmíme se oženit, oženit;
 Ječmeny jsou zeleny,
 Musíme být bez ženy. (Erben, Prost. čes. pis. IV. 274).

Быть въ замужествѣ—жать жито, а потому во снѣ увидѣть жито или пшеницу по противоположности въ толкованіи сновидѣній означаетъ вдовство.

Первая жена—своевременно вспаханное поле; вторая жена—поздняя пахать:

Лучши рала раная
 Чимъ тая поздная,
 А на раннимъ пшаница,
 А на позднимъ мяталица.
 Лучши первая жона,
 А чимъ тая другая:
 Съ первой жонкой дзяцей мѣць,
 А съ другой разогнаць. (Шейнъ, 144).

Строгій мужъ можетъ однако измѣнить характеръ жены, что значится въ стихотвореніи:

Чорна гречка, бѣлы крупы:
 Не впадайся дѣвча въ руки!

Якъ у руки упадешься,
То по слюбѣ не скаешься. (Голов. III. 162).

Подобнаго рода мысль, хотя безъ указанія на ломку характера, мысль, ограничивающаяся преимущественно переходомъ дѣвушки въ положеніе замужней женщины, выражена въ слѣдующихъ хлѣбныхъ сравненіяхъ, въ галицкой коломійкѣ:

Ой такъ чини, якъ я чиню,
А зъ дѣвчины господыню,
Ой изъ тѣста паляныю
А зъ дѣвчины молодыю. (Голов. II. 400).

Въпольской пѣснѣ:

Nieclopos sie o zonkѣ,
Da ci Pan Jezus panienkѣ;
Jest pszeniczka, bѣdzie mѣka,
Sа dziewczatka, bѣdzie żonka. (Lipinski, Pies. ludu
Wielkopolsk. I. 55).

Шпеница—символъ роскоши и ласки. Такъ, въ галицкой коломійкѣ:

Ой на горѣ росте сосна—шпеница не буде:
Вже у чужой мамуненьки роскошу не буде. (Голов. II. 790).

Въ галицкой пѣснѣ:

Ой поѣхавъ Иvasенько на полованье,
Да диставивъ Настуненку якъ малёванье,
Казавъ еи годовать шпеничнымъ хлѣбомъ... (Голов. I. 74).

Въ малорусскихъ и въ бѣлорусскихъ пѣсняхъ обычно сравненіе хлѣбныхъ копенъ со звѣздами (такъ ихъ много), желтыхъ шпеничныхъ колосьевъ съ рыжими волосами парубка, равно какъ обычно прославленіе хорошей жницы и указаніе на тяжелый и горький хлѣбъ въ замужествѣ за старикомъ вдовцомъ. (Голов. II. 391, 133; Чуб. III. 464; Шейнъ 209 и др.).

ГЛАВА VI.

Религіозно—місическое значеніе обрядового хлѣба.—Культъ солнца.—Бѣлунъ—покровитель земледѣлія.—Житные духи. Хлѣбъ, какъ предметъ жертвоприношенія солнцу, землѣ, домовому духу, водянымъ и растительнымъ духамъ.—Хлѣбъ, какъ символъ небесныхъ свѣтилъ.—Предметы, получившіе освященіе по своей близости къ хлѣбу: квашня, борона и проч.—
Соль.

Отличительной особенностью древняго народнаго міросозерцанія представляется олицетвореніе и обоготвореніе силъ и явлений виѣшней природы, съ перенесенiemъ на нихъ свойствъ и особенностей нравственной природы человѣка, его характера, семейнаго и домашнаго быта. У славянъ въ обоготворенной виѣшней природѣ на первомъ мѣстѣ стояло солнце. Земледѣльческому пра-славянскому народу естественно было прійти къ убѣждению, что „alles keimet in der Sonne zu der Bauern Lust und Wonne“. Солнце даетъ свѣтъ и теплоту. Съ восходомъ солнца вся природа пробуждается отъ ночнаго сна. Весенніе лучи солнца побѣждаютъ суровую зиму и, по словамъ Ф. И. Тютчева, ведутъ съ собою „тихихъ, теплыхъ майскихъ дней румяный, свѣтлый хороводъ.“ Движенія земнаго шара и окружающей его атмосферы, проявленія органической жизни на землѣ, экономической и даже соціальный строй народовъ зависятъ отъ высокаго повелителя планетной системы—солнца. Вильгельмъ Гершель полагалъ, что цѣна пишеницы зависитъ отъ числа солнечныхъ птенецъ. По мнѣнию Гана, саранча появляется во время минимума птицъ, продолжаетъ показываться до максимума и затѣмъ пропадаетъ на нѣсколько лѣтъ. Ученые астрономы и физики измѣненія наружнаго характера полярныхъ

странъ, внезапныя колебанія магнитной иглы, появленіе съвернаго сіянія, смерчей и тифоновъ объясняютъ электрическими воздействиіи солнца, солнечными бурами. Во всякомъ случаѣ наукой установленъ фактъ громаднаго вліянія солнца на проявленія земной жизни. Древній человѣкъ, по доводамъ жизни, ощущалъ и признавалъ это вліяніе. При полной зависимости хлѣбопашства отъ положенія солнца, культь солнца, понятно, долженъ быть имѣть первенствующее значеніе въ жизни земледѣльческихъ народовъ. Въ пѣсняхъ и поговоркахъ, въ обрядахъ и повѣрьяхъ славянскихъ народовъ солнце является съ значеніемъ божества милосерднаго, благаго, приносящаго счастье въ домъ, въ который оно заглядываетъ. Солнце праведное, солнце красное, солнце божье—таковы его эпитеты. Въ заговорахъ солнце молятъ объ исцѣленіи болѣзней, о покровительствѣ и помощи въ разныхъ случаяхъ. Его величаютъ въ пѣсняхъ богомъ, просить его посвѣтить изъ рая. Что древніе русскіе поклонялись солнцу, какъ Богу, документальныя свидѣтельства находятся въ Ипатьевской лѣтописи, въ одномъ словѣ Кирилла Туровскаго, въ апокрифѣ „Хожденіе Богородицы по мукамъ“, въ разныхъ поученіяхъ духовныхъ лицъ.

Наименованіе бога—солнца или солнечнаго бога въ разныхъ славянскихъ странахъ звучало различно. Весьма загадочный фактическія данныя славянской миѳологии требуютъ отъ изслѣдователя большой осторожности при опредѣленіи солнечныхъ божествъ. Врядъ ли можно признать полезнымъ для науки размноженіе божествъ на основаніи шаткихъ и подозрительныхъ филологическихъ сближеній и сопоставленій собственныхъ именъ, перечисляемыхъ древними писателями боговъ и богинь и еще болѣе подозрительныхъ въ научномъ отношеніи ссылокъ на географические словари. Плохой почвой для возведенія грандіознаго зданія миѳологии представляются также народныя пѣсни. Тутъ легко

впастъ въ заблужденіе, принявъ замысловатый поэтическій оборотъ, бытовое сравненіе или житейскій символъ за обрывокъ давно минувшой религіозно-міонической старины. Главными, быть можетъ, единственными наименованіями солнечнаго бога были Даждьбогъ, Божичъ, Бѣлбогъ или Бѣлунъ, Ярило, Ладо. Да и эти наименованія въ сущности загадочны, и нѣкоторыя изъ нихъ, напримѣръ Бѣлунъ, Ярило, Ладо, могли быть простыми эпитетами при словѣ Даждьбогъ или при другомъ личномъ имени солнечнаго бога, нынѣ затерянномъ. Что касается до такихъ наименованій, какъ Припекало, Авсенъ, Купало, малорусская пѣсенная Ганна, то тутъ или ровно нѣтъ ничего міоологическаго, или какъ въ Овсенѣ и Купалѣ, скрывается указаніе на праздникъ съ обрядовымъ разсыпаніемъ овса или съ обрядовымъ купаньемъ.

„Къ святилищамъ, говорить г. Фаминцынъ, въ извѣстные дни года и при извѣстныхъ обстоятельствахъ, какъ общественной, такъ и частной жизни, стекались толпы народа для совершенія жертвоприношеній и прочихъ богослужебныхъ обрядовъ. Здѣсь, въ таинственной чащѣ лѣса или подъ сѣнью величественнаго дуба, у источника, на берегу рѣки или озера, у пылающихъ костровъ или жертвенниковъ, которыми служили холмы и скалы, или насыпи городищъ, или передъ чудовищными, фантастически-раскрашенными, нерѣдко многолицыми и многоголовыми истуканами, вооруженными копьями, мечами или палицами, или, наконецъ, въ предверіи храмовъ, въ которыхъ стояли или возсѣдали идолы, окруженные священными предметами (знаменами, щитами, копьями, рогами и пр.) и драгоцѣнными сокровищами,—народъ воздавалъ божествамъ своимъ хвалу и благодареніе, испрашивалъ у нихъ всякихъ благъ, умилостивлялъ и вопрошалъ ихъ, исполняя религіозныя, обрядныя пѣсни и пляски, предаваясь шумнымъ игрищамъ, пирамъ и попойкамъ. Общественное богослу-

женіе совершалось въ извѣстные праздничные, т. е., наиболѣе знаменательные въ пастушеской и земледѣльческой жизни народа дни, въ честь того или другаго божества, покровителя стадъ и полей, плодородія, представителя той или другой стихійной силы; кромѣ того, въ извѣстныхъ, выходящихъ изъ ряда случаевъ народной жизни, напримѣръ, передъ выступленіемъ въ походъ или по возвращеніи изъ похода, при появленіи въ странѣ тяжкихъ болѣзней или иныхъ невзгодъ (падежа скота, засухи и т. п.),—съ цѣлью отстраненія этихъ невзгодъ¹⁾). Нѣкоторыя события семейной жизни, въ особенности свадьба, привлекали общее внимание, теряли частный характеръ и дѣлались предметомъ торжественного общественного празднованія и общественного богослуженія. Частное семейное дѣло, дѣлаясь общественнымъ дѣломъ, вызывало проявленіе главнаго культа,—культы солнца; если же оно оставалось исключительно частнымъ семейственнымъ дѣломъ, то, можно думать, большую частью или даже исключительно въ древности вызывало поклоненіе домашнему очагу, какъ ближайшему и въ домашней жизни главному выразителю и представителю божественной стихіи огня. Какъ бы то ни было, безъ религіознаго освященія дѣла или предмета трудно было обойтись, такъ какъ религіозныя вѣрованія проникали народную жизнь насквозь и неразрывно переплетались съ малѣйшими ея проявленіями:

Съ распространениемъ христіанства среди славянъ произошло двоевѣріе, выразившееся болѣе всего въ смѣшаніи языческихъ боговъ съ христіанскими святыми и въ перенесеніи на Спасителя, Богоматерь и святыхъ религіозно-общественныхъ функций языческихъ боговъ. Древнимъ слоемъ народныхъ пѣсень представляется тотъ весьма небольшой разрядъ пѣсень, гдѣ солнце и

¹⁾ Фамильныи, Божества древ. слав. I. 39.

святые выступаютъ вмѣстѣ и дѣйствуютъ сообща. Замѣчательнымъ образчикомъ тѣхъ пѣсенъ служить слѣдующая бѣлорусская пѣсня, записанная въ принѣманской мѣстности:

Сонейко, сонейко, Явь съ Петромъ ходзяць,
Сонейко, сонейко, да по межамъ ходзяць,
Сонейко, сонейко, да жито глядзяць.
Сонейко, сонейко, да идуучи говорили,
Сонейко, сонейко, усе жито добро... ¹⁾).

Въ большей части религіозно-миѳическихъ пѣсенъ вмѣсто солнца выступаетъ Богъ, Богородица, св. Петръ, Юрій, Николай и Илья. Такъ, въ галицкой свадебной пѣснѣ:

До нась, Боженьку, до нась!
А въ насть теперь гараздъ;
И ты Божая Маты
Вступай же намъ до хаты! ²⁾)

Въ бѣлорусскихъ жатвенныхъ пѣсняхъ:

Ходзилъ Богъ по полю
Поцерялъ корону... (Шейнъ 213).

Будзимъ, сестры, жита жаць
И у жици Бога искаць.
Нашли Бога за барилочкай,
За красной гарѣлочкой. (Шейнъ 177).

Въ малорусской колядкѣ Богъ обѣщаетъ „вродити сто кипъ жита“ (Чуб. III. 385). Въ великорусской подблюдной пѣснѣ:

Исусъ Христосъ у воротъ стоять
Онъ съ хлѣбомъ, съ солью,
Со скатертью, со скатинкою,
Съ животинкою... (Шейнъ, Рус. нар. пѣс. I. 374).

¹⁾ Шейнъ, Бѣлор. пѣс. 153.

²⁾ Головац, Нар. пѣс. Г. и Уг. Руси. II. 102.

Въ свадебныхъ пѣсняхъ „самъ Богъ коровай мѣсить, Богородица свѣтить, а ангелы воду носять“ (Шейнъ, Бѣлорус. пѣс. 340). Въ галицкихъ колядкахъ „въ чистымъ поли ходить Господь по тихъ риленъкахъ“ или „самъ милый Господь волики гонить“, а „Божа Маты істоныки носять“ или „насыня косыть“ (Голов. II. 15, 16, 17, 39).

Такъ какъ ко времени жатвы подходитъ праздникъ пр. Ильи, то въ народныхъ пѣсняхъ Илья чаще всего является замѣйной древняго бога покровителя земледѣлія. Въ бѣлорусской купальской пѣснѣ Богъ раскладываетъ огонь и зоветъ всѣхъ святыхъ къ себѣ; „только нѣту Илли съ Пятромъ; пошовъ Иллія коло жита“. Въ волочебной пѣснѣ:

Ідзець—брядзець святы Илля,
Святы Илля съ чистаго поля,
Уросився, умочився—мокрошенекъ...

Богородица спрашиваетъ, гдѣ онъ былъ, и Илья отвѣчаетъ:

По межамъ ходзивъ, жито родзивъ
Жито, пшаницу, усякую пашницу.

„Святы Илля—старая жнея; яна жала, не уважала, што разъ зажнець, то снопъ звязнець“ (Шейнъ, Бѣлор. пѣс. 84, 85, 86, 90, 152; Рус. пѣс. 390). Въ малорусской щедровкѣ:

Шовъ Илья
На Василья,
Въ ёго пужечка
Житяночка.
Куды ею махнетъ,—
Тамъ жито ростеть.
Зароды Боже
Жито, пшеницу,
Всяку пашницу;
А въ полі ядромъ,
А въ дворі добромъ... (Чуб. III. 452).

Изрѣдка встрѣчается св. Николай или Иоаннъ (Янъ). Св. Георгій или Юрій собственно святый пастуховъ; въ земледѣльческихъ пѣсняхъ онъ встрѣчается рѣдко, но все таки встрѣчается и при томъ съ такимъ наименованіемъ, которое подаетъ поводъ искать въ славянской миѳології какого-то Рая. Въ пѣсняхъ Юрій, какъ весенній святый, отмыкаетъ землю, выпускаетъ росу или, въ замѣнъ пр. Ильи, ходить по полямъ и „хлібъ—жито родыть“ (Номисъ, 433). Въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ встрѣчаются выраженія: „ходзи, Раекъ, ко мнѣ во дворъ“, „а прошу Раю, къ себѣ у хату“, „ко мнѣ, Добро, у мое гумно“, „ходзи, Спорышъ, ко мнѣ на дворъ.“ Рай, Раекъ сокращенное имя Юрія черезъ форму Урай, которая встрѣчается въ малорусскихъ пѣсняхъ. Такъ, въ одной волынской пѣснѣ отпираніе неба приписывается Ураю:

Та Урай матку клыче:
Та подай, матко, ключи
Одимкнуты небо... (Чуб. III. 30).

Подъ пѣсеннымъ Раемъ—Ураемъ—Юріемъ, Яномъ, Богомъ скрывается древній богъ плодородія, быть можетъ, Бѣлбогъ или Бѣлунъ. По бѣлорусскому повѣрю Бѣлунъ присутствуетъ на нивахъ во время жатвы и помогаетъ жницамъ успѣшно жать. Онъ иногда является бѣднякомъ въ житѣ съ сумою денегъ на носу. Замѣтивъ бѣдняка, Бѣлунъ манитъ его къ себѣ рукою; потомъ, если бѣднякъ не рѣшается подойти, онъ самъ подходитъ къ нему и просить его утереть ему носъ. Если бѣднякъ послушается и утреть ему носъ, то изъ сумы посыплются деньги, и Бѣлунъ исчезаетъ¹⁾. Повѣре, что есть житные духи, существуетъ среди германцевъ, литовцевъ и славянъ. Славяне даютъ имъ названія: полевой дѣдъ, полевикъ,

¹⁾ Древлянскій, Бѣлор. нар. пред., въ Прибавл. къ Жур. Мин. Нар. Пр. 1846, 7—8.

гречуха, жицень. Когда поселяне начинаютъ жать или косить хлѣбъ, полевикъ бѣжитъ отъ взмаховъ серпа и косы и прячется въ тѣхъ колосьяхъ, которые еще остаются на корню; вмѣстѣ съ послѣднѣе-срѣзанными колосьями онъ попадается въ руки жнецѣ и въ послѣднемъ-дожиночномъ спонѣ приносится на гумно или въ домъ землевладѣльца. Вотъ почему дожиночный спонѣ наряжаютъ куклою и ставятъ его на почетномъ мѣстѣ, подъ образами. Въ Германіи erntepirre помѣщается или въ переднемъ углу или на кровлѣ и сохраняется въ теченіе года, до новаго erntepirre, изъ новаго жита. Большею частью кукла эта сберегается только до времени посѣва; тогда ее обмолачиваются и добытыми изъ нея зернами осѣменяютъ поля,—съ тою цѣлью, чтобы житный духъ, заключенный въ послѣднемъ спонѣ могъ возродиться и заявить свою плодотворную силу въ новыхъ всходахъ. Дожиночный спонѣ одѣваютъ въ мужескіе или женескіе наряды; въ первомъ случаѣ его называютъ: нѣмцы—roggenmann, erntemann, grossvater; славяне—дѣдъ, dziad, dedek; во второмъ случаѣ нѣмцы называютъ его kornmutter, erntemutter, rogenalte, grosmutter, а славяне—баба, житна баба. По литовскому повѣрю послѣдній ударъ, наносимый серпомъ во время жатвы или цѣпомъ во время молотьбы, падаетъ на житную бабу, и тотъ, кто его наносить, называется убійцею¹⁾. Въ связи съ вѣрованіемъ въ житныхъ духовъ стоитъ обычай завивать бороду въ концѣ жатвы ржи изъ послѣднихъ, нарочно оставляемыхъ недожатыми колосьевъ; оставляютъ нѣсколько стеблей наилучшаго жита, кругомъ все выполять, потомъ возвѣстить стебли въ руку, надломятъ, закрутятъ ихъ вмѣстѣ съ краюшкой хлѣба и съ солью и сверху еще пристукнуть рукою къ землѣ, чтобы „борода“ держалась крѣпко. Завиваніе бороды совершается во многихъ мѣ-

¹⁾ Аѳанасьевъ, Поэт. воззр. слав. III. 771—772.

стахъ В., Б. и М. Россіи, въ Германіи, въ Швеціи и другихъ странахъ. Бороду завивають съ цѣлью, по крайней мѣрѣ въ древности завивали съ сознательной цѣлью—дать послѣднее убѣжище житному духу, пропанному изъ своей обширной территории. Бастіанъ въ статьѣ „Der Baum in vergleich. Ethnologie“ въ V т. Zeitschrift für Volkspsychologie und Sprachwissenschaft Штейнталя и Лазаруса указалъ на соблюдаемое въ Остъ-Индіи обыкновеніе при культивированіи лѣстныхъ пространствъ оставлять пару пней для демоновъ, лишившихся доселѣвшихъ своихъ обиталищъ, причемъ мѣръ духовъ сосредоточивается на болѣе тѣсномъ пространствѣ ¹⁾).

Въ пастушескій періодъ народной жизни жертвоприношеніе богамъ состояло исключительно изъ животныхъ. Съ возникновеніемъ и развитиемъ земледѣлія въ жертву стали приносить хлѣбы разной величины и формы; но все таки по архаичности народной жизни животная жертвы долгое время преобладали, играли главную роль въ богослуженіи, первенствовали надъ хлѣбомъ, и самое жертвоприношеніе хлѣба первоначально только дополняло или иногда замѣняло жертвоприношеніе животныхъ. Постепѣнность перехода жертвоприношеннія животныхъ въ жертвоприношеніе хлѣба, обусловленного развитиемъ земледѣльческой культуры, выразилась въ обрядовомъ употребленіи хлѣба тѣмъ, что хлѣбу придавались формы животныхъ. Подобного рода замѣны встрѣчаются у разныхъ народовъ. Поучительный примѣръ того, какимъ образомъ возникаетъ этотъ родъ замѣны, представляютъ обряды древней Мексики. На древнихъ гогдичныхъ праздникахъ въ честь боговъ водъ и горъ въ храмахъ совершались настоящія человѣческія жертвоприношенія; въ домахъ же народа происходили въ это самое время ясныя по смыслу, но невинныя по существу подражанія того же кроваваго обряда. Съ этою

¹⁾ Шейнъ, Бѣлор. пѣс. 176, 510—511.

цѣлью изготавлялись изъ тѣста изображенія жертвъ, которымъ сначала воздавалось поклоненіе, а потомъ, въ подражаніе истинному обряду, вскрывали грудь, вынимали изъ нея сердце, отрубали голову, а члены раздѣлялись на куски и пойдалисъ. Въ классическихъ религіяхъ Греціи и Рима желаніе сохранить священные обряды предшествующихъ, болѣе варварскихъ и кровожадныхъ эпохъ выразилось компромиссами въ родѣ, напримѣръ, того, что вмѣсто человѣческихъ жертвъ приносили мѣдные статуи, вмѣсто животныхъ символическая фигуры изъ тѣста или изъ воска. У брамановъ замѣна живыхъ жертвъ моделями жертвенныхъ животныхъ, приготовленными изъ муки и масла, также была обычная. Къ этой категоріи обычая относится приношеніе больнымъ человѣкомъ въ храмъ моделей своихъ пораженныхъ членовъ, съ цѣлью умилостивленія божества или какъ благородственное жертвоприношеніе послѣ излѣченія¹⁾. Обыкновеніе это встрѣчалось въ Египтѣ, Греціи, Германіи и нынѣ еще встречается въ Индіи и въ Россіи. Въ однихъ случаяхъ хлѣбная замѣна животнаго жертвоприношенія произошла съ цѣлью избѣжать лишенія жизни; въ другихъ случаяхъ, въ большинствѣ случаевъ изъ экономическихъ побужденій.

Люди бѣдные, которые не въ состояніи были принести богамъ въ жертву быка, корову, барана, козла или свинью, приносили сдѣланное изъ тѣста изображеніе того или другаго изъ этихъ животныхъ. Таково происхожденіе встрѣчающагося до сихъ поръ у разныхъ народовъ обыкновенія приготовлять изъ тѣста изображенія быковъ, овецъ, свиней, если не въполномъ видѣ, то отчасти, напримѣръ, вылѣпливать рога или копыта. Въ Болгаріи къ баднему вечеру пекутъ пироги съ изображеніемъ домашнихъ животныхъ²⁾; къ 11 марта здѣсь приготовляютъ боговицу,—крупный хлѣбъ, какъ

¹⁾ Тэйлоръ, Первобытная культура. т. II. 442—444.

²⁾ Качановскій, Памят. болг. народ. творчества. I. 3.

коровай, но безъ углубленія въ серединѣ. На богошицѣ сверху наливываютъ изъ тѣста лошадки, овечки, рога, хвосты и т. п. Богошуцу крошатъ въ миску съ виномъ и потомъ ее ёдятъ, выкрикивая на здоровье скота: му-у-у, му-у-у, бе-е-е-бе, пха-ха-ха¹⁾). Въ Костромской губ. на Семикѣ пекутъ „козули“. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Малороссіи, въ губ. Вологодской и Архангельской на Рожд. Христ. приготавляютъ изъ пшеничнаго тѣста различныя изображенія животныхъ, украшаютъ ими столы и окна, разсылаютъ ихъ знакомымъ²⁾). Подобнаго рода обыкновеніе встрѣчается у народовъ германскихъ. Такъ, на германскомъ сѣверѣ на Йольскомъ празднике убиваемъ былъ въ честь Фрейра большой вепрь въ присутствіи короля; надъ нимъ клялись поданные въ ненарушимой вѣрности королю, положивъ на кабана руки; затѣмъ слѣдовало жертвоприношеніе и пиршество. Нынѣ о святкахъ въ Скандинавіи убиваютъ свиней и пекутъ пироги на подобіе свиней³⁾.

Языческое обыкновеніе дѣлать хлѣбы въ видѣ животныхъ получило христіанскую окраску. Такъ, 6 марта въ день Герасима Грачевника пекутъ хлѣбы въ видѣ грачей⁴⁾; 9 марта въ день сорока мучениковъ пекутъ 40 жаворонковъ, т. е. хлѣбовъ въ формѣ птичекъ⁵⁾; или 40 хлѣбныхъ шариковъ⁶⁾; въ Болгаріи 9 марта каждая семья печеть „кравайци“; число короваевъ должно соотвѣтствовать числу дѣтей въ домѣ; на коровайяхъ этихъ, пока они не посажены въ печку, дѣлаются дырочки вѣткою бузины, а, когда испекутся, обмазываютъ ихъ медомъ⁷⁾. Римское духовенство на-

¹⁾ Каравеловъ, Памятн. I. 193.

²⁾ Терещенко, VII. 37, 38.

³⁾ Снегиревъ, Рус. прост. празд. II. 17—18.

⁴⁾ Терещенко, VI. 19.

⁵⁾ Терещенко, VI. 20; Чубинскій, III. 9.

⁶⁾ Шейнъ, 496.

⁷⁾ Качановскій, I. 7.

канунъ Рожд. Хр. разсылаетъ тонкіе изъ тѣста листки разныхъ цветовъ, съ вытиснутыми на нихъ изображеніями, относящимися къ празднику ¹⁾.

У древнихъ славянъ корова составляла, повидимому, главный предметъ богатства и пропитанія. Несомнѣнно по даннымъ языка и по обрядамъ, что животное это нѣкогда, быть можетъ въ арийской древности, пользовалось большимъ уваженіемъ. Можно допустить, что корова у ариевъ была священнымъ животнымъ, на подобіе египетскаго быка Аписа, что ей воздавали божескія почести, и не только ее приносили въ жертву, но, быть можетъ, и ей приносили жертву, что могло совершаться одновременно. Слабыя черты жертвоприношенія коровъ сохранились въ народныхъ обрядахъ. Такъ, въ Виленской губерніи крестьяне въ день св. Агафіи (3 апрѣля) освящаютъ въ церкви хлѣбъ, натыканый кусками соли и потомъ вѣшаютъ этотъ хлѣбъ на рога коровъ ²⁾). Время дня древній арий опредѣлялъ по времени, когда скотъ идетъ на пастбище, на водопой, возвращается въ село. Отъ наименованія коровы заимствовалъ онъ названія для нѣкоторыхъ растеній и птицъ и даже для опредѣленія пространства. Богатство опредѣлялось числомъ головъ рогатаго скота. Войны обыкновенно возникали потому, что одно родовое колѣно захватывало скотъ другаго колѣна. Подарить корову значило оказать особенную почесть и вниманіе. На свадьбахъ корова имѣла важное значеніе: ее посыпали въ подарокъ молодому, закалывали въ жертву богамъ, на шкурѣ жертвенного животнаго усаживали молодыхъ. Когда умиралъ человѣкъ, убивали корову, какъ средство для пропитанія умершаго въ загробной жизни или какъ жертвоприношеніе богу смерти. Наивное воображеніе пастушескаго народа усматривало присутствіе коровы даже въ небесныхъ пространствахъ; въ весеннихъ и лѣтнихъ обла-

¹⁾ Снегиревъ, Рус. прост. празд. II. 26.

²⁾ Записки Геогр. Общ. по Отд. этн. 1873. V. 20.

кахъ видѣли небесныхъ коровъ, которыя своимъ молокомъ (дождемъ) питають землю; сама земля представлялась коровой, и даже въ звѣздахъ усматривали небесныхъ стада, предводимыя быкомъ—мѣсяцемъ. Подобного рода воззрѣнія на внѣшнюю природу сохранились до-нынѣ въ сказкахъ, повѣрьяхъ, поговоркахъ. Въ нихъ есть нечто поэтическое, художественное. В. А. Жуковскій воспользовался древнимъ представлѣніемъ звѣздъ стадомъ, мѣсяца—пастухомъ и создалъ прелестное стихотвореніе: „На пажитѣ необозримой“.

Выдающаяся роль, которую у всѣхъ славянъ, въ особенности у южныхъ и восточныхъ славянъ играетъ коровой въ обрядовомъ употребленіи хлѣба, объясняется темъ, что коровой замѣнилъ жертвоприношеніе коровы. Ясныя доказательства такой замѣны заключаются въ названіи и въ формѣ коровая.

Существуетъ несолько объясненій слова „коровой“. Можно оставить въ сторонѣ мнѣніе Терещенко о происхожденіи славянскаго коровая отъ римскаго *far, libum farustum*. Коровой и *far* возникли самостоятельно, быть можетъ, изъ одного источника, существовали совершенно независимо другъ отъ друга, и славянскій коровой представляетъ гораздо болѣе архаическій и знаменательный остатокъ древняго міросозерцанія и быта, чѣмъ римскій *libum farreum*. Г. Ящуржинскій слово коровой производить отъ слова *краять, кроить*¹⁾. Пикте название коровой возводитъ ко временамъ арійскимъ. Въ санскр. *upakarika*—родъ пирога, изъ *upakara*—приготовленіе; литовскій *karaiszis*—пирогъ, хлѣбъ. Во всѣхъ этихъ словахъ Пикте усматриваетъ корень *kr-facere*¹⁾, такъ что коровой получаетъ значеніе про-стаго хлѣба. Можетъ быть, однако, сдѣлано одно предположеніе, основательность котораго подтверждается важнымъ религіозно-бытовымъ значеніемъ коровы въ древности. Если отбросить окончаніе *ай*, то получится

¹⁾ Ящуржинскій, Рус. Филол. Вѣст. 1880. I. 85.

коров, крав. Названія хлѣба коровая и животнаго коровы отождествляются, какъ и слѣдовало ожидать отъ жертвеннаго хлѣба, замѣнившаго жертвоприношеніе коровы. Въ народныхъ обрядахъ и пѣсняхъ до сихъ поръ сохранились намеки на замѣну короваемъ коровы. Такъ, коровай въ Болгаріи и Бѣлоруссіи иногда снабжаютъ рожками изъ тѣста. Въ пѣсняхъ коровай часто называется рогатымъ. „А рогатъ я богатъ!“²⁾ Болгарская боговица, представляющая лишь другое наименование коровая, имѣеть форму длинной булки витушки съ рожками на концѣ.

Въ пѣсняхъ народныхъ находится много доказательствъ религіозно-миѳического значенія коровай, его таинственной связи съ свѣтилами небесными, солнцемъ, мѣсяцемъ и звѣздами, его сверхъ-естественныхъ свойствъ. Приготовленіе и употребленіе коровая носить разныя наименованія: коровай бгаты (Чуб. IV. 215, 216, 218), гбаты (Чуб. IV. 224), гибаты (Чуб. IV. 225), молить, вить, печь, гафтовать. Наименованіе: „бгаты коровай“, какъ и „молить коровай“, весьма характерно; самое слово „бгаты“, повидимому, происходитъ отъ слова Богъ и означаетъ подносить коровай Богу или боготворить коровай. Что слову „бгаты“ можно придавать такого рода значеніе, можно указать на примѣненіе его исключительно къ короваю въ торжественномъ случаѣ обрядового употребленія коровая, и можно сослаться еще на название болгарского обрядового хлѣба боговицей. Въ пѣсняхъ коровай окружены золотомъ и серебромъ: у него золотой обручъ, сажаютъ его на золотъ и серебрѣ въ золотую печь. (Чуб. IV. 227, 230, 235, 244). Печь, окна, лавки обнаруживаются при этомъ большую радость, пляшутъ (Чуб. IV. 220, 221 и др.). Радость эта обусловливается тѣмъ, что коровай „відъ пана Бога и відъ добрыхъ людей“, что его смѣсили Богъ и святые, что

¹⁾ Pictet, *Les orig.* II. 313.

²⁾ Шейль, Бѣлор. пѣс. 340, 341.

онъ изъ рая; потому онъ „красный“, „святый“ (Чуб. IV. 231, 234, 224, 216, 245 и др.). Объясненіемъ коровайного рая могутъ служить тѣ пѣсни малорусскія, гдѣ говорить коровай:

Ой буваль же я та на чистесенькимъ полю,

Ой видаль же я мѣсяцъ надъ зорою. (Гол. II. 642; Чуб. IV 245).

Такъ какъ коровай бываетъ на небѣ, вблизи мѣсяца, и потомъ оказывается въ печи, то естественно признать за нимъ способность самостоятельного движенія. Въ пѣсняхъ дѣйствительно „короваево тисто летило черезъ мисто, черезъ все село текло“ (Чуб. IV. 243; Голов. II. 116).

Війся, короваю,
Еще вышій видъ гаю,
Якъ душейка по раю,
А рибойка по Дунаю. (Чуб. IV. 247).

Прокопій (VI в.) и Ібнъ-Фодланъ (X в.) говорять о жертвоприношеніи славянами хлѣба¹⁾. Арабскій писатель X в. Ібнъ-Доста говоритъ, что славяне „во время жатвы берутъ просаные зерна въ ковшѣ, поднимаютъ ихъ къ небу и говорятъ: „Господи, ты, который снабжаль насъ (до сихъ поръ) пищей, снабди и теперь ею насъ въ изобилии“. Саксонъ Грамматикъ сообщаетъ, что арконскіе славяне подносили пирогъ идолу Святовита. Жрецъ, спрятавшись за огромнымъ пирогомъ, спрашивалъ у народа: видѣть ли онъ его, жреца? Когда Руяне говорили, что видятъ, то онъ высказывалъ желаніе, чтобы гдѣ быль столь плодороденъ, чтобы его за пирогомъ совсѣмъ не было видно. Вѣрили, что этотъ обрядъ способствуетъ не только благосостоянію народа, но и обилію слѣдующей жатвы²⁾. Почти тожественный обрядъ существуетъ нынѣ въ Малороссіи и въ Болгаріи. Наканунѣ новаго года вечеромъ хозяинъ садится за столъ;

¹⁾ Макушевъ, Сказ. иностр. 99, 101.

²⁾ Фаминцинъ. Божества древ. слав. I. 40, 49.

передъ нимъ кладутъ кучу пироговъ и кнышей. Зовутъ дѣтей, которыхъ спрашиваютъ, входя въ хату: „А де жъ нашъ батько?“ „А хиба вы мене не бачите“ отвѣчаетъ отецъ изъ-за кучи пироговъ. „Ни, не бачимо, тату!“ „Дай же, Боже, щобъ завше не бачили“, т. е., чтобы всегда было такое изобиліе хлѣба, какъ въ этотъ вечеръ ¹⁾). Въ Словѣ Христолюбца говорится: „и тако покладываютъ имъ, т. е. языческимъ богамъ, требы и коровы имъ ломятъ.... моленое то брашно дадутъ и ъдятъ“.

Въ современномъ обрядовомъ употребленіи хлѣба наиболѣе характерными остатками жертвоприношенія солнцу представляются слѣдующіе обряды: въ Македоніи въ день „лѣтника“ (1-го марта) дѣвушки и парни встаютъ рано и выходятъ на дворъ увидѣть какую-нибудь птичку, взявъ предварительно въ руки цѣлый хлѣбъ, чистое старое серебро и золото. Вышедши на дворъ, они нѣсколько времени съ зажмуренными глазами держатъ въ рукахъ эти предметы ²⁾). Въ верхней Силезіи дѣвушки къ Соботкѣ (24-го июня) пекутъ пирожки, называемые „słończeta“ и выходятъ съ ними на зарѣ въ поле; положивши ихъ на чистомъ бѣломъ платкѣ, пляшутъ вокругъ, припѣваютъ „graj, słońce, graj, tutaj sа twoi słończeta и потомъ, встрѣтя солнце и поклонившись ему, дѣлятся пирожками такъ, чтобы подарить ими всѣхъ близкихъ своихъ“ ³⁾). Великорусскія поселянки встрѣчаютъ весну съ пирогомъ, который кладутъ на землю ⁴⁾.

Жертвоприношеніе хлѣба естественно сопровождалось разными молитвами и священнодѣйствіями, сохранившимися отчасти до сихъ поръ въ заговорахъ, пѣсняхъ

¹⁾ Чубинскій, III. 438.

²⁾ Каравеловъ, Памят. I. 188.

³⁾ Срезневскій, Объ обожаніи солнца, въ Журн. Мин. Народ. Проев. 1846. II, 40.

⁴⁾ Сахаровъ, Сказ. рус. нар. II. 22.

и обрядахъ, преимущественно свадебныхъ. Наиболѣе характернымъ и своеобразнымъ остаткомъ вѣшней или обрядовой стороны жертвоприношенія хлѣба солнцу служитъ поднятіе хлѣба вверхъ. На великорусск. мірскихъ братчинахъ оставшіяся послѣ обѣда хлѣбныя крохи бросаютъ на воздухъ, по современному объясненію, чтобы нечистые духи не портили ни деревьевъ, ни полей ¹⁾. Въ Костромской губ. надъ головой имянинника разламываютъ хлѣбъ ²⁾. Въ Россіи (въ Олонец. губ.) ³⁾, въ Италіи (въ Абруццахъ) ⁴⁾ и въ другихъ странахъ надъ головой невѣсты разламываютъ хлѣбъ. Въ Болгаріи медникъ разламываютъ надъ головой жениха, дѣлять по маленькимъ кусочкамъ и раздаютъ всѣмъ присутствующимъ ⁵⁾. Въ Черногоріи „старый сватъ“, ломая свадебный хлѣбъ надъ своей головою, проситъ Бога, чтобы у молодыхъ хорошо родился хлѣбъ и плодились овцы ⁶⁾. Въ Молдавіи на голову жениха надѣваютъ калачъ, который тотчасъ, при громкихъ восклицаніяхъ, разрываютъ товарищи жениха ⁷⁾. Во многихъ мѣстахъ славянскаго міра на свадьбахъ хлѣбъ кладутъ на голову свахѣ, свату, жениху или невѣстѣ и относятъ его въ опочивальню молодыхъ.

Любопытной чертой жертвоприношенія хлѣба солнцу представляется сохранившійся въ Буковинѣ обычай, что невѣста при отѣздѣ въ домъ мужа смотрить на востокъ черезъ отверстіе калача, крестится при этомъ, и затѣмъ,—расширение обряда,—смотреть черезъ отверстіе калача на З., Ю. и С. ⁸⁾. Въ Полтавск. губ. молодая послѣ вѣнчанія смотрить на молодаго черезъ ды-

¹⁾ Терещенко, V. 150.

²⁾ Чтенія въ Общ. ист. и древн. Рос. 1846. II. 25.

³⁾ Бесѣда, 1872. IV. 113.

⁴⁾ Историч. Вѣстн. 1881. III. 645.

⁵⁾ Чолаковъ, Болг. нар. сб. 79.

⁶⁾ Вѣстникъ Европы, 1879. IX. 171.

⁷⁾ Народы Россіи, III. 222.

⁸⁾ Записки Ю. З. Отд. Геогр. Общ. III. 498.

вень,—хлѣбъ, имѣющій видъ бублика ¹⁾). Въ галицкой свадебной пѣснѣ:

Подызыся Мирусенко, кризъ калачъ
До своего молодаго и зобачь!

Вошедши въ хату, женихъ становится передъ столомъ противъ невѣсты, которая смотритъ на него изъ-за калача ²⁾.

Въ жертву землѣ приносили, повидимому, преимущественно кашу, иногда хлѣбъ. Замѣчательнымъ остаткомъ жертвоприношенія землѣ представляется соблюданное въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Малороссіи обыкновеніе, что дѣвушки въ первую недѣлю великаго поста варятъ кашу съ макомъ и на короткое время закапываютъ ее въ землю ³⁾). Въ Великороссіи на Р. Хр. хозяинъ влѣзаетъ на печь, отодвигаетъ волоковое оконце выбрасываетъ за окно три ложки кутьи, и говоритъ: „морозъ, кутью єшь, а пшеницы не трогай!“ ⁴⁾, обрядъ, первоначально, быть можетъ, выражавшій жертвоприношеніе землѣ. Въ Болгаріи 9-го марта въ каждомъ домѣ пекутъ круглый хлѣбъ, который называется кравайче. Дѣти берутъ по одному кравайче и идутъ на гору; они пускаютъ хлѣбъ катиться внизъ, и, гдѣ онъ остановится, тамъ они вырѣзываютъ ямку въ землѣ, а потомъ и въ хлѣбѣ; кусокъ хлѣба кладутъ въ землю, а землю изъ выкопанной ямки въ хлѣбъ. Земля эта употребляется для лѣкарства, и на мѣстѣ, где похороненъ хлѣбъ, думаютъ, выростетъ лѣкарственная трава ⁵⁾). Въ этомъ замѣчательномъ обрядѣ чрезвычайно ясно и наглядно сказалась мысль о бракосочетаніи солнца и земли въ весеннее время. Въ Українѣ при основаніи новаго поселка обходяты плугомъ опредѣлен-

¹⁾ Арандаренко, Записки о Полт. губ. II. 246.

²⁾ Головацкій, Нар. пѣс. Г. и Уг. Руси. II. 109.

³⁾ Чубинскій, III. 12.

⁴⁾ Терещенко, VII. 49.

⁵⁾ Каравеловъ, I. 192.

ное пространство земли и подъ борозду земли зарываютъ горшки съ хлѣбнымъ зерномъ¹⁾.

У славянъ видное мѣсто занимаетъ вѣрованіе въ могущественныхъ дѣвъ судьбы, плетущихъ нить человѣческой жизни,—въ роженицахъ или судичекъ. Онѣ охраняютъ ребенка во чревѣ матери, помогаютъ ему при родахъ появиться во свѣтѣ, прядутъ ему жизненную нить. Въ Вопрошаніи Кирика говорится о принесеніи въ жертву роду и роженицамъ хлѣба, сыра и меду. Въ Чехіи при рождѣніи ребенка ставятъ на столъ хлѣбъ и соль для судичекъ²⁾.

Хлѣбъ приносили въ жертву водѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Болгаріи дѣвушки въ вербное воскресеніе собираются къ рѣкѣ и бросаютъ въ нее куски хлѣба, послѣ чего слѣдуютъ пѣсни, игры и угожденіе³⁾. Въ старинныхъ русскихъ стихотвореніяхъ, собранныхъ Киршою Даниловымъ, Садко приноситъ рѣкѣ благодарственную жертву хлѣбомъ:

Отрѣзаль хлѣба великой сукрой,
А и солью насолилъ, его въ Волгу опустиль,
А спасибо тебѣ, матушка, Волга рѣка!⁴⁾.

Сохранилось значительное число обрядовыхъ остатковъ древняго жертвоприношенія хлѣба домашнему очагу, или домовому. Въ Галиціи невѣста бросаетъ въ печь два небольшихъ хлѣба передъ тѣмъ, какъ сажать въ нее коровай⁵⁾. Въ Витебской губ. молодая, входя въ домъ мужа, бросаетъ въ печь вязку бараковъ⁶⁾, въ Гродненской губ. она кладетъ на припечкѣ булку⁷⁾. Въ Архангельской губ. свадебный тыщицкій опорожнен-

¹⁾ Nowosielski, Lud. ukrain. I. 156.

²⁾ Срезневскій, О роженицахъ, въ „Архивѣ Калачова“. II. 104, 107.

³⁾ Чолаковъ, Болг. нар. Сб. 35.

⁴⁾ Кирша-Даниловъ, въ изд. Калайдовича. 266.

⁵⁾ Основа, 1862. IV. 13.

⁶⁾ Памятн. книжка Витебск. губ. 1862. 88.

⁷⁾ Крачковскій, 80.

ный горшокъ каши послѣ свадьбы бросаетъ на печь ¹⁾ Въ печь бросаютъ кусокъ тѣста, или на печи разламываютъ пирогъ, или только бьютъ пирогъ о порогъ, сидя на печи. Подробностями жертвоприношенія домовому представляются хожденіе вокругъ печи, прикосновеніе къ печи, колупаніе печи, поклоны въ сторону печки, цѣлованіе печи. Въ бѣлорусской купальской пѣснѣ „ходили дѣтушки богу помолиться, стоубъ обнимали, печь цѣловали, перядъ сапухой крыжомъ ляжали“ ²⁾.

Жертвоприношеніе хлѣба духамъ предковъ, или усопшимъ встречается довольно рѣдко и проявляется однобразно. Во время поминокъ оставшіяся послѣ обѣда хлѣбные крохи бросаютъ подъ столъ, чтобы ихъ сѣли души умершихъ; выставляютъ на Рож. Хр. блины за окошко на дворъ на покормъ душамъ; кладутъ на могилы хлѣбъ.

Древній человѣкъ рассматривалъ предметы растильного царства, какъ живыя, способныя съ самостоятельной дѣятельности личности. Деревья имѣютъ свое тѣло и свои органы чувства. Раненныя, они плачутъ, страдаютъ, истекаютъ кровью. Кора—ихъ кожа; зеленая листва—ихъ одежда; шумъ листьевъ—говоръ. Ростъ человѣка и ростъ дерева поставлялись во взаимное отношеніе и зависимость. Дерево представлялось обиталищемъ духа; лѣсъ—мѣстомъ жительства многихъ духовныхъ или полудуховныхъ существъ, тѣсно связанныхъ съ природой дерева. Древесные духи могли дѣйствовать въ извѣстномъ смыслѣ на человѣка, напримѣръ, вредить или содѣйствовать ему въ охотѣ за звѣрями, заводить его въ глушь, обманывая его зрѣніе и слухъ. Оттого дерево играло довольно значительную роль въ древнихъ религіозныхъ обрядахъ, вѣрованіяхъ,

¹⁾ Москвитянинъ, 1853. XIV. 102.

²⁾ Безсоновъ, Бѣлор. пѣс., 29.

гаданіяхъ и примѣтахъ. На деревья вѣшали хлѣбъ, что служило проявленіемъ жертвы ¹⁾, или обмазывали ихъ тѣстомъ ²⁾.

Обрядовый, преимущественно свадебный обрядовый хлѣбъ въ древности имѣлъ не только жертвенное, но и символическое значеніе, притомъ двоякое. Во первыхъ, свадебный хлѣбъ служилъ символомъ небеснаго семейства: солнца, мѣсяца и звѣздъ; во вторыхъ, онъ служилъ символомъ молодыхъ, жениха и невѣсты. Въ свадебномъ хлѣбѣ иногда заключается мысль о бракѣ солнца и мѣсяца или солнца и земли, причемъ самому хлѣбу придается или форма солнца, или форма мѣсяца, и намекъ на ихъ небесное значеніе дается во всемъ ходѣ ихъ приготовленія, въ распределеніи хлѣбовъ въ печи, въ раздачѣ ихъ потомъ молодымъ и гостямъ. Во многихъ мѣстахъ М. и Б. Россіи коровой знаменуетъ собой все небесное семейство: солнце—мужа, луну—жену и звѣзды—ихъ дѣтей. Въ углубленіе, сдѣланное въ короваѣ, вѣдѣзываютъ приготовленныя изъ тѣста изображенія солнца и луны ³⁾. Въ Полтав. губ. дывень сажаютъ въ печь такъ, чтобы онъ находился между лежнями (хлѣбы меньшей величины, чѣмъ дывень) и вокругъ него ставить калачи (маленькия булочки) ⁴⁾. Подобное расположение соблюдается при положеніи свадебныхъ хлѣбовъ на столѣ.

Значительное число хлѣбныхъ обрядовъ представляетъ символику жениха и невѣсты посредствомъ хлѣба. Такъ, въ Тульской губ. мать невѣсты на дѣвичнике ставить на столъ два круглыхъ пирога, знаменующихъ жениха и невѣstu ⁵⁾. Въ Костромской губ. на другой день послѣ свадьбы подаютъ круглый пирогъ

¹⁾ Reinsberg-Duringsfeld, Fest Kalender. 13.

²⁾ Чубинскій, III. 4.

³⁾ Чубинскій, IV. 229, 672.

⁴⁾ Полтав. Губ. Вѣд. 1864. № 51.

⁵⁾ Шейнъ, Рус. нар. пѣс. 418.

„шишуле“ съ разными изъ тѣста фигурами (птицы, елки и пр.) и изображеніями жениха и невѣсты¹⁾). Въ Минской губ. къ дѣвоснубамъ (дѣвичнику) приготавляютъ калачи,—небольшіе въ 2, 3 фунта хлѣбы. Одну изъ сырыхъ еще булокъ называютъ именемъ жениха. Если во время печенія калачей Иванъ или Степанъ потрескается, счастье жениха не прочно²⁾). Повидимому, съ хлѣбной символизаціей жениха находится въ связи по-вѣрье, что невѣста, отѣдавшая коровай до свадьбы, не будетъ любима мужемъ³⁾.

Религіозно—обрядовый хлѣбъ придалъ большее или меньшее освященіе тѣмъ предметамъ, которые стоять къ нему въ извѣстной близости, именно: гумну снопу, квашнѣ и вику (крышка отъ квашни), плугу, боронѣ, рѣшету, ситу, соломѣ. Ребенка проводятъ на току въ Свѣтлое Воскресеніе, чтобы онъ началъ скорѣеходить⁴⁾). Зимой въ житницѣ сидитъ „дѣдко“, или житный духъ⁵⁾). На свадьбахъ танцуютъ на току; молодыхъ укладываютъ спать на гумни (въ „клунѣ“, въ „пунѣ“); послѣ свадьбы женщины угощаются на гумни⁶⁾). Снопъ играетъ большую роль при дожинкахъ, на свадьбахъ, въ гаданіяхъ. Квашня или дѣжа служить иногда въ пѣсняхъ и загадкахъ символомъ солнца; напримѣръ: „за лисомъ, за трилисомъ золотая дѣжа сходить“⁷⁾). Вокругъ дѣжи обводятъ молодыхъ, танцуютъ коровайницы, гадаютъ на квашнѣ, причемъ квашня знаменуетъ собой замужество⁸⁾). При гаданіяхъ дѣвушки въ Казанской губ. надѣваютъ квашню на голову и, если прямо при этомъ выходятъ изъ двора на

¹⁾ „Чтенія“ въ Общ. ист. и древ. 1846. II. 26.

²⁾ Крачковскій, „Чтенія въ общ. ист. и древ.“ 1873. IV. 19.

³⁾ Терещенко, Быть рус. нар. II. 133.

⁴⁾ Этногр. Сборн. I. 218.

⁵⁾ Асанасьевъ, Поэтич. воззр. слав. III. 773.

⁶⁾ Шейль, Бѣлор. пѣс. 288; Этногр. Сб. III. 16.

⁷⁾ Nowosielski, Lud. ukrain. II. 269.

⁸⁾ Терещенко, VII. 268.

улицу черезъ открытыя ворота, то значитъ выйдутъ замужъ ¹⁾). Въ Малороссіи на Рождество иногда кладутъ плугъ на столъ. Въ Малороссіи на свадьбахъ приготавляютъ хлѣбъ въ видѣ бороны ²⁾; здѣсь существуетъ повѣрье, что изъ за осиновой бороны въ великой четвергѣ можно увидѣть вѣдьму ³⁾). На рѣшетѣ гадаютъ ⁴⁾; въ Тульской губ. кусокъ отъ рѣшета кладутъ невѣстѣ въ правый сапогъ, чтобы ее кто не околдовалъ ⁵⁾; въ Сербіи невѣста бросаетъ сито на крышу дома; сваты ловятъ сито и рвутъ въ куски ⁶⁾). Соломой устилаютъ домъ у поляковъ наканунѣ Рождества Хр., у сербовъ наканунѣ новаго года, во многихъ мѣстахъ В. и М. Россіи на новоселье и на свадьбахъ. У древнихъ индусовъ и въ современной Германии и Россіи молодую сажаютъ на солому ⁷⁾). Въ М. Россіи 24-го декабря перевязываютъ деревья „соломеннымъ перевесломъ“, чтобы они хорошо родили ⁸⁾), устилаютъ столъ на Рождество, гадаютъ по соломенкамъ.

Въ обрядовомъ употребленіи хлѣба соль имѣеть значеніе, такъ сказать, дополнительное. Такъ какъ въ азіатскихъ вѣтвяхъ индо-европейскихъ языковъ, повидимому, недостаетъ соотвѣтствующаго названія для соли въ европейскомъ смыслѣ, то въ силу этого обстоятельства возникло мнѣніе, что индо-европейцы научились употребленію этого минерала во время своего переселенія. Когда европейцы поднялись изъ предполагаемой первобытной страны, тѣ изъ нихъ, которые пошли на западъ, должны были встрѣтить естествен-

¹⁾ Можаровскій, Святоч. пѣсни, игры и гаданія Казан. губ. Казань. 1873. Стр. 100.

²⁾ Киевская Старина. 1883. 370.

³⁾ Чубинскій, III. 13.

⁴⁾ Терещенко, VII. 258.

⁵⁾ Тульск. Губ. Вѣд. 1861. № 12.

⁶⁾ Гласник. V. 135.

⁷⁾ Сумцовъ, О свадеб. обряд. 185.

⁸⁾ Чубинскій, III. 262.

ныя соляные розыпи въ окрестностяхъ Аральского озера, потомъ морей Чернаго, Адриатического и Средиземного¹⁾). Ознакомившись съ солью, ею стали очень дорожить. Возникали даже кровопролитныя войны за соляные источники. Въ славянствѣ по богатству соли важное мѣсто заняла Галиція, откуда соль шла въ Киевскую область. Въ древнѣйшемъ своемъ видѣ обрядовое употребленіе соли совершалось при жертвоприношеніи животныхъ; послѣднихъ посыпали солью, чтобы они пришли къ богамъ по вкусу. Такъ, у древнихъ евреевъ жертвенныхъ животныхъ посыпали солью. Платонъ называетъ соль веществомъ, „любимымъ богами“. Какъ предметъ жертвоприношенія, соль получила значеніе предохранительного средства отъ чародѣйства. Соль, въ дальнѣйшемъ историческомъ развитіи значенія ея обрядового употребленія, неразрывно соединилась съ хлѣбомъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ его употребленія, когда хлѣбъ выражаетъ богатство. Такъ, молодыхъ благословляютъ хлѣбомъ и солью; на новоселье присыпаютъ хлѣбъ и соль; отправляющемся въ далекій путь даютъ хлѣбъ и соль. Въ В. и М. Россіи гость, застающий хозяевъ дома за обѣдомъ, говоритъ: „хлѣбъ—соль вамъ“, „хлебъ та силь“; что служитъ пожеланіемъ богатства.

¹⁾ Генъ, Культ. раст. 321. Примѣч. 2.

ГЛАВА VII.

Юридическое и бытовое значение хлеба.—Хлебъ, какъ внѣшній знакъ уполномоченія и брачнаго договора.—Хлебъ, какъ выраженіе пожеланія благополучія и богатства.—Хлебъ—плата за трудъ.—Хлебъ, какъ угощеніе и пища.

Хлебъ служитъ знакомъ уполномоченія. Такъ, въ В., М. и Б. Россіи свата или сваху въ домъ невѣсты отправляютъ съ хлѣбомъ въ рукахъ. Въ Россіи, Болгаріи и Чехіи съ хлѣбомъ въ рукахъ приглашаютъ гостей на свадьбу ¹⁾.

Хлебъ служитъ знакомъ заключеннаго договора или соглашенія. Такъ, при заключеніи важной сдѣлки мѣняются хлѣбами. Въ Ярослав. губ. во время рукобитья сватъ соединяетъ руки отца невѣсты и отца жениха, три раза переводить пирогъ черезъ ихъ руки, потомъ переламываетъ его пополамъ и одну половину даетъ отцу невѣсты, а другую отцу жениха ²⁾. Въ великорусской пѣснѣ невѣста просить своихъ родителей:

Не бейте вы полу о полу,
Не хлопайте вы пирогъ о пирогъ,
Не давайте вы меня горькую
На чужую, дальнюю сторонушку ³⁾.

Хлебъ на свадьбахъ служитъ символомъ брачнаго союза и внѣшней формой его юридического скрѣпленія. Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ В. Россіи женихъ и невѣста на свадьбѣ кладутъ руки на одинъ хлебъ ⁴⁾.

¹⁾ Этнogr. Сб. V. 25; Терещ., II. 167, 289; Nowosielski, Lud. 175; Верковичъ, 31.

²⁾ Этнogr. Сб. III. 20.

³⁾ Сахаровъ, Сказ. рус. и. III. 160.

⁴⁾ Отечест. Зап. 1843, 20.

У словаковъ женихъ и невѣста на своворѣ подаютъ другъ другу руки черезъ хлѣбъ ¹⁾. Въ Саратовск. губ. и у поляковъ женихъ и невѣста съѣдаютъ вмѣстѣ одинъ хлѣбъ ²⁾. Въ польской пѣснѣ:

A jak pojdziesz na zalety, weż że chleba dla kobiety,
Žeby jadła, żeby piła, żeby z tobą dobrze żyła.

У чеховъ и словаковъ послѣ свовора даютъ жениху большой хлѣбъ, одна половина котораго остается у жениха, другая идетъ невѣстѣ. Обѣ половины разрѣзываютъ на столько частей, сколько ждутъ гостей, и по куску посылаютъ въ дома тѣхъ, которыхъ приглашаютъ на свадьбу; получившіе хлѣбъ платятъ за него немного денегъ ³⁾. Въ Болгаріи свадебные мединики пекутъ въ домѣ жениха и въ домѣ невѣсты изъ одной и той же закваски ⁴⁾.

P Хлѣбъ иногда символизируетъ участіе общины, міра—народа въ частномъ дѣлѣ. Такъ, въ Галиції собирается въ домѣ отца жениха вся родня его во время печенія коровай. Въ В. и М. Россіи, когда коровай сажаютъ въ печь, то за лопату держатся всѣ присутствующіе въ домѣ. На свадьбѣ короваемъ угощаютъ всѣхъ родныхъ ⁵⁾.

На родинахъ, крестинахъ, новосельѣ, имянинахъ, свадьбѣ, хлѣбъ часто служитъ выраженіемъ благополучія и богатства. Чуть не каждый шагъ жениха и невѣсты на свадьбахъ сопряженъ съ обрядовымъ употребленіемъ хлѣба, съ предварительнымъ расчетомъ надѣлить молодыхъ, хотя символическимъ образомъ, обильнымъ урожаемъ хлѣба, что такъ необходимо для крестьянскаго семейнаго благополучія.

¹⁾ Casop. ces. Musea. 1859. I. 92;

²⁾ Терещенко, II. 357; Kolberg, Lud. XI. 75.

³⁾ Casop. ces. Musea. 1859. I. 93; Ilić. Nor. slav. ob. 57.

⁴⁾ Верковичъ, 31; Безсоновъ, Болг. пѣс. II. 24; Москвитян. 1845. VI. 170.

⁵⁾ Головацкій, II. 639; Терещен., II. 612, Чубинскій, IV. 380.

Хлѣбъ часто служитъ подаркомъ или платой за трудъ. Такъ, священнику послѣ свадьбы, крестинъ, иногда послѣ жатвы даютъ хлѣбъ. Хлѣбъ приносить также родильницѣ или дарятъ его повивальной бабкѣ. Въ старинное время хлѣбъ приносили учителямъ. У Квитки-Основьяненка „судящи“ получаютъ отъ бѣдной крестьянки взятку бубликами.

Наконецъ, хлѣбъ является простымъ угощенiemъ, независимо отъ религиозно-миѳического и юридического его обрядового употребленія. Въ такомъ значеніи „ржица—матушка“, „ржица кормилица“, источникъ веселья, семейной и общественной радости, почета и ласки.

А я ржи напашу, да во скирды складу,
Во скирды сложу, домой выволочу,
Домой выволочу, да дома вымолочу.
Драны надеру, да пива наварю,
Пива наварю, да мужиковъ напою,
Станутъ мужички меня покликавати:
Молодой Микулушка Селяниновичъ!

О г л а в л е н i е.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Г л а в а I.

Хлѣбные обряды и пѣсни. Ихъ взаимное отношеніе. Методъ изученія. Начало земледѣлія. Его историко-культурное значеніе. Земледѣліе у древнихъ народовъ Востока. Арии. Земледѣліе у греко-италійцевъ, германцевъ и славянъ. Древнія документальныя свидѣтельства о земледѣліи въ Россіи. Хлѣбные растенія въ древней Россіи. Рожь и пшеница. Гречка. (Стран. 1—26).

✓ Г л а в а II.

Обрядовое употребленіе хлѣбного зерна и каши въ заговорахъ, на свадьбахъ, на святкахъ, послѣ родинъ и похоронъ. Хмѣль, какъ замѣна хлѣбного зерна. Религіозно-миѳическое и бытовое значенія обряднаго хлѣбного зерна и обрядной каши. (Стран. 27—47).

✓ Г л а в а III.

Обрядовое употребленіе хлѣба на родинахъ и крестинахъ. Вечерницы. Калета. Свадебный хлѣбъ въ В. и М. Россіи. Коровай. Дывенъ. Обрядный хлѣбъ на похоронахъ. (Стр. 48—68).

✓ Г л а в а IV.

Хлѣбные обряды, принадлежащіе определеннымъ временамъ года и днямъ. Святки. Прижанина. Крачунъ. Масляница. Блины. Постовые хлѣбы. Встрѣча весны хлѣбомъ. Кушало. Жатва. Хлѣбъ въ гаданіяхъ, примѣтахъ и поговоркахъ (Стран. 69—88).

Г л а в а V.

Положение хлѣбныхъ пѣсень въ народной поэзіи. Хлѣбная пѣсни у бѣлоруссовъ, малоруссовъ и великоруссовъ. Ихъ художественное достоинство. Хлѣбъ въ пѣсняхъ жатвенныхъ, коровайныхъ и колядкахъ. Хлѣбъ въ запѣвахъ и сравненіяхъ. (Стран. 89—110).

Г л а в а VI.

Религіозно-миѳическое значеніе обряднаго хлѣба. Культъ солнца. Бѣлунь—покровитель земледѣлія. Житные духи. Хлѣбъ, какъ предметъ жертвоприношенія солнцу, землѣ, домовому духу, водянымъ и растительнымъ духамъ. Хлѣбъ, какъ символъ небесныхъ свѣтиль. Предметы, получившіе освященіе по своей близости къ хлѣбу: квашня, борона и проч. Соль. (Стран. 111—134).

Г л а в а VII.

Юридическое и бытовое значенія хлѣба. Хлѣбъ, какъ виѣшний знакъ уполномоченія и договора. Хлѣбъ, какъ выраженіе пожеланія благополучія и богатства. Хлѣбъ—плата за трудъ. Хлѣбъ, какъ угощеніе и пища. (Стран. 135—137).

2018813658

