

Российская академия наук
Институт славяноведения
Центр лингвокультурных исследований «Balcanica»

ТРОИЦА
RUSALII
ПЕНТКОСТИ
RRËSHAJËT...
К мотиву *зеленого* в
балканском спектре

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

17 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

Москва, 2013

O.B. Чёха (Москва)

ПРАЗДНОВАНИЕ ТРОИЦЫ У ГРЕКОВ: ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРАЗДНИКА³³

Комплекс праздников, связанных с Пятидесятницей, включает в себя Великую Родительскую субботу, Пятидесятницу и день св. Духа, отмечаемые соответственно в субботу, воскресенье и понедельник (на 49, 50 и 51 день после Пасхи). По сложившейся в греческой литературе традиции этот период называется «*триήμερο*» της Πεντηκοστής, т.е. «трехдневием» Пятидесятницы. Необходимо, однако, отметить, что в греческом Эпире день св. Троицы отмечается во вторник, а не в понедельник, увеличивая, таким образом, период праздничных дней. См. в этой связи следующую быличку:

Η γιαγιά μου κάποτε, που έχει αργέψει και τις τρείς μέρες της Πεντηκοστής, δεν έδωσε σημασία στην Τρίτη και είπε: «Δεν είναι βαρειά γιορτή σήμερα, θα δουλέψω». Δεν πήγε στην εκκλησία κ'εργάστηκε. Δουλεύοντας όμως στο σπίτι, έπεσε και έσπασε το πόδι της. «Η γιορτή μου τό κανεί», είπε. Κι από τότε φυλάει την Τρίτη και πηγαίνει στην εκκλησιά.

Как-то моя бабка, которая три дня Пятидесятницы соблюдала и не работала, ко вторнику отнеслась с пренебрежением и сказала: «Это несерьезный [досл. нетяжелый – Прим. O.B. Чёха] праздник, поработаю-ка!». Не пошла в церковь и осталась работать. Но, работая по дому, упала и сломала ногу. «Это мне праздник сделал», – сказала она. И с тех пор почитает вторник и ходит в церковь.

(Σιέττος 1975: 305)

В этнографической литературе отмечаются следующие названия рассматриваемых праздников:

³³ Работа выполнена в рамках проекта РФФИ, 12-06-00048-а «Мир и человек в этнолингвистическом словаре “Славянские древности” (к 90-летию со дня рождения академика Н.И. Толстого)».

<p><i>το Σάββατο της Πεντηκοστής ‘суббота Пятидесятницы’ (о.-греч.)</i></p>	<p><i>τον Ρουσαλιού το Σάββατο ‘Русальная суббота’ (о. Эгина, Пелопоннес); των Ρουσαλιών ‘<день> Русалий’ (пелопоннес. Гортиния); τ’ Ἀρσαλιού ‘<день> Арсалия’ (Эпир); τον Σουρουλού или τον Σουρουλή ‘<день> Сурулия’³⁴ (о. Икария) το Ψυχοσάββατο στις πενήντα ‘задушная суббота пятидесятого дня’ (место записи неизвестно); το Ψυχοσάββατο τον Μάη ‘майская задушная суббота’ (Фракия); των Ψυχών ‘задушная <суббота>’ (Фракия); τον Μυροθανάτου (< μύρρα ‘мирра’ + θάνατος ‘смерть’)³⁵ (Понт).</i></p>
<p><i>Κυριακή της Πεντηκοστής ‘воскресенье Пятидесятницы’ (о.-греч.)</i></p>	<p><i>τ’ Ἀρσαλιού ‘Русальный <день>’ (макед. Верия); τ’Αη-Ρουσαλιού ‘<день> св. Русалия’ (эпир. Пагония); τ’Αϊκρουσαλιού ‘то же’ (неизвестно); Γουνουκλίσια ‘Коленопреклонение’ или Κουνουκλισά ‘то же’ (Эпир); Γονογλισά ‘то же’ (о. Крит); Γονατιά ‘Колени’ (эпир. Парамифья) Γονατίσμата ‘Коленопреклонения’ (фрак. Пловдив); Γουνάτιση ‘Коленопреклонение’ (фрак. Адриануполь); Γονατιστή ‘Коленопреклоненное <воскресенье>’ (Фракия, о. Карпатос); τα Πενήντα της Πασχαλιάς ‘пятидесятие по Пасхе’ (понт. Синопи).</i></p>
<p><i>τον Αγίου Πνεύματος / της Αγίας Τριάδας ‘Духов день, Троица’ (о-греч.)</i></p>	<p><i>της γονατιστής ‘<день> коленопреклонения’ (о. Карпатос); Δευτέραν του Κατακλυσμού ‘Проливной понедельник’ (о. Кипр)</i></p>

³⁴ Вариант произношения – Русалий (прим. собирателя – Σιέττος 1975).

³⁵ Вероятно имеется в виду соборование (помазание освященным маслом), дарование умирающему отпущение грехов, в которых тот не успел раскаяться.

Поскольку празднование приходится на пятидесятый день после Пасхи, закономерно, что среди прочих названий представлены хрононимы с компонентом *пятьдесят* (*πενήντα*) – *Задушная суббота пятидесятого дня*, *Пятидесятие по Пасхе* (ср. с рус. *Пятидесятница*) – а в обрядности этого дня находит отражение символика чисел 50 или 5: напр., на Лесбосе в день Пятидесятницы съедали стручок с пятью бобами, чтобы быть здоровыми весь год: «*Για του καλό, τρώμι έιτσείν' τ' μέρα ἐν πιδουκούτσ'*» (Νικήτας 1953:84).

Суббота Пятидесятницы повсеместно в Греции считается главным днем поминовения умерших, души которых пребывают в мире живых в течение пятидесяти (сорока) дней после Пасхи, а после Пятидесятницы (или Вознесения) уходят в «нижний мир». Отсюда такие названия субботы, как *Ψυχοσάββατο στὶς πενήντα* ‘Задушная суббота пятидесятого дня’, *Ψυχοσάββατο τοῦ Μάη* ‘Майская задушная суббота’³⁶, *τῶν Ψυχῶν* ‘Задушная <суббота>’. К этому дню приурочено посещение кладбищ, приготовление и раздача по соседям поминальных блюд³⁷. В Мани (Пелопоннес)

³⁶ Также в песнях:

Όλα τα Σαββάτα να ρθούν, να
ρθούν και να περάσουν
του Μαΐ το ψυχοσάββατο μήν
έρτει, μην περάσει!

Пусть приходят и проходят все
субботы,
но пусть не приходит, не
проходит майская поминальная
суббота!

³⁷ В качестве иллюстрации приведем фракийское свидетельство, записанное греческой исследовательницей Элпиники Стамули-Саранти в начале прошлого века:

«Накануне поминальной субботы (*τὴν παραμονήν τῶν ψυχῶν*), утром в пятницу, собираются от десяти до пятнадцати старух в доме какой-нибудь одной старухи. Каждая приносит тарелку просеянной муки для просфор, а сверх того немного соли и оку вина, чашку зерна для колива, что-нибудь для *rizogalo* (сладкой рисовой каши на молоке), фимиам и желтую свечу из пчелиного воска.

Одна замешивает тесто для просфор, другая в медной кастрюле варит зерно, третья делает *rizogalo*. Просфоры выпекаются в печи во дворе. Когда они готовы, их выкладывают на чистую скатерть, на которой уже стоит стакан вина и горящая свеча; кадят и трижды произносят: *Пусть это достанется душам <наших умерших>* (досл. «нашим душам») («*Να βρεθεί στὶς ψυχές μας*»). Сварили коливо. После того, как его

вечером накануне поминальной субботы льют за порог дома вино и воду, или выставляют хлеб, свечу, пшено, кропя их водой и вином. Кроме того, в это время действует ряд запретов на разные виды деятельности из опасения навредить душам предков и рассердить их, напр., во Фракии не работают в винограднике, не рубят деревьев и не ломают зелень, чтобы не стряхнуть души умерших, сидящих на ветвях; ничего не моют в этот день с мылом, и вообще не берут мыла в руки, чтобы души не поскользнулись и не упали; не выливают грязную воду, чтобы ее не выпили души и т.п. См. также: «Ο αέρας είναι πιά γεράτος ψυχές, που θα φύγουν, κι όποια εργασία και αν κάμεις, μπορεί να τις χτυπήσεις, ή να τις ταράξεις. Δεν ξέρεις που κάθονται. Είναι τόσο ανάλαφρες, που μπορεί να βρίσκονται πάνω σε βλαστούς, πάνω σε απλωμένα ρούχα, ακόμα και πάνω σε αράχνες. Γι' αυτό, ούτε τις αράχνες δεν κάνει να χαλάμε, σήμερα» («Воздух весь наполнен душами, которые уходят, и какую бы работу ты ни делал, можешь их ударить или потревожить. Не знаешь, где они сидят. Они настолько легки, что могут быть на растениях, на разостланной одежде, даже на паутине. Поэтому даже паутину мы не должны трогать сегодня») (Лоукатос 1985:157–158).

В некоторых регионах период поминования умерших продолжается до праздника св. Духа и охватывает три дня.

окурят, раскладывают в три большие красные глиняные чашки и относят в церковь. Одну вечером, а другие две поутру. Одну для церкви, а другую на кладбище. Сахар не добавляют, изюмом выкладывают на блюде знак креста, а по сторонам креста кладут половинки очищенных орехов. Оставшееся зерно, посыпанное сахаром и корицей, раздают по соседям. *Ризогало* разливают по чашкам и ставят на стол, где также стоит стакан с вином и горит свеча. Трижды окрывают его и произносят: *Пусть достанется душам <наших умерших>*. Оставляют одну тарелку с *rizogalo* и съедают по возвращении из церкви.

Когда прозвонят к вечерне, отправляются в церковь и берут с собой *ψιχοχάρτη* (*ψυχή* ‘душа’ + *χάρτη* ‘бумага’) – бумагу, на которой написаны имена умерших членов семьи – завязанную в платок вместе с деньгами для священника, просфорой, тарелкой колива, стаканом церковного вина, свечой и фимиамом. <...> Священник поминает имена умерших вечером и утром» (Σταμούλη Σαράντη 1929: 147–149).

Понтийцы Котиоры поминали умерших в Духов день и верили, что в этом дне есть злой час (*κακή ώρα*) и потому остерегаются работать, купаться в море, а также спать: «*πρέτει να ’ναι ἀγυρπνοί, για να μη πάτη καὶ τὸ δικό μας πνεύμα, μεσ’ στον ύπνο, μαζί με τ’ ἄλλα κ’ επισκεφθῆ τον Άδην*» («нельзя спать, чтобы и наш дух во время сна вместе с другими <душами умерших> не ушел в Ад») (Σιέττος 1975: 305).

В греческой научной литературе, которая традиционно возводит новогреческие праздники к древнегреческим и/или римским культурам, проводится параллель между поминальными днями Пятидесятницы и римскими «днями мертвых», Лемуралиями, приходившимися на 9, 11 и 13 мая современного календаря, когда души умерших поднимались на землю; и, в частности, отмечается обычай подношения цветов душам умерших предков (Μέγας 1998: 216). Другие исследователи, напротив, сближают этот период с афинскими Анфестириями (*Ανθεστήρια* <*ἀνθος* ‘цветок’>) и римскими Розариями, которые продолжали праздноваться и в византийское время (см., напр., Κουκούλες 1948:29-31), и в качестве аргумента в пользу последней точки зрения приводится широкое распространение таких названий субботы Пятидесятницы, как *τοῦ Ρουσαλιού τὸ Σάββατο* ‘Русальная суббота’. Как пишет в этой связи Дм. Лукатос: «Η λέξη Rosaria ή Rosalia (ἀπό τα ρόδα) πέρασε στη νεοελληνική γλώσσα, με παραφθορές, όπως π.χ.: το Σαββατο του Ρουσαλιού (ή του αϊ-Ρουσαλιού), τ’Αρσαλιού, του Ρουσαλή, του Βρουσαλή, κ.α.» («Слово Rosaria или Rosalia (от rosa) перешло в новогреческий язык в <фонетически> измененном виде, напр., Русалиева суббота (или св. Русалия), Арсалия, Русалия, Врусилия и т.д.») (Лουκάтос 1985: 157)³⁸.

Таким же именем – *Русалиями* (*Ρουσαλήδες, Ρουσάλια*) – называли детей, обходивших в субботу дома и распевающих «скорбные песни» об умерших (*καλάντα για τοὺς νεκρούς*):

Είδαμε, δεν είδαμε, Θεός σχωρέσ·
τοὺς·
ξέρουμε, δεν ξέρουμε, Θεός

Видели мы или не видели –
Господи, прости их,
знаем мы или не знаем –

³⁸ Спорным представляется утверждение Кириакоса Хаджиоанну, что заимствование шло при посредничестве албанской традиции (Хатζηιωάννου 1962: 10), так как именно для северной части Греции названия с корнем *rusal-* менее характерны, хотя встречаются и там, напр., эпир. τ’ *Άρσαλιού*.

σχωρέσ' τους,
τους φετινούς, τους περσινούς, τους
αλησμονημένους.

Господи, прости их,
<умерших> в этом году, в
прошлом году, преданных
забвению.

(Λουκάτος 1985:157)³⁹

В общегреческом названии воскресенья Пятидесятницы – *Коленопреклоненное (воскресенье)* (*τὸν Γονατιστή*) – образованном путем сложения основ *Πεντηκοστή* ‘Пятидесятница’ + *τῶν γονάτων* ‘коленей’ (= *τὸν Γονατιστή* (Папахристодо́йлос 1963: 200), находит отражение церковная служба в день Пятидесятницы, когда после Литургии сразу идёт Великая Вечерня с коленопреклонёнными молитвами – их три, они очень длинные, их читает священник, стоя на коленях перед открытыми царскими вратами, чаще всего лицом к молящимся. Другие варианты названия: *Γονουοκλισία* (Коленопреклонение) или *Κονουοκλισά* (то же) (Эпир), *Γονογλισά* (то же) (о. Крит), *Γονατιά* (Колени) (эпир. Парамифья), *Γονατίσματα* (Коленопреклонения) (у греческой общины болг. Пловдива). *Γονάτιση* (Коленопреклонение) (фрак. Адрианополь).

Неотъемлемым атрибутом Коленопреклоненного воскресенья является обрядовая зелень. Прихожане в церкви становились на колени⁴⁰ на принесенные из дома листья и ветки различных растений (как правило, орешника), держали их перед собой⁴¹.

³⁹Этот же термин – *ρυσαλίη* – применительно к песням, исполняемым колядующими детьми на второй день после Пасхи отмечен в Мегаре: «На следующий день после Пасхи с утра на всех улицах слышались мелодичные колядки детей (*κάλαυτα τῶν παιδιών*), которые, собравшись в группы, ходили от дома к дому и пели *ρυσαлии* (*λέγουν τα ρουσάλια*). «Можно нам спеть *ρυсалии*? – Пойте, ребята!» («– Να σας πούμε τα ρουσάλια; – Πέστε τα, βρε παλληκάρια ...»). Потом хозяйка давала денег, сколько могла, и одно-два яйца, которые складывали в убранныю цветами корзинку» (Βλάχος 1959: 543).

⁴⁰ В Коленопреклоненное воскресенье (*Τῆς Γονατιστής*) опускались на колени на листья грецкого ореха (свежая зелень в это время года) ... Если же кто-то не мог пойти в церковь, то в то время, когда колокол звоном возвещал время коленопреклонения, опускался на колени на порог дома и зажигал свечу за спасение душ (которые уходили) (Лουкáтос 1985: 176).

⁴¹ Как одно из объяснений – «преклоняли колени, чтобы души вошли в

Листьями грецкого ореха (алб. Корча) или лепестками роз (макед. Касторья, *Κωσταράζ*) закрывали глаза, чтобы ничего не видеть и чтобы не быть узнанными проходящими душами предков, которые заплачут и не захотят уходить. В Козани (Фессалия) цветами и черешней украшали блины (*υαλατόπιτες*), приносимые в церковь на помин души и т.д. Зелень, принесенную из церкви, не выбрасывали, напр., листья грецкого ореха, на которых стояли во время службы, но клади в сундуки, чтобы моль не ела одежду (фессал. Кассандра, Полигиро, Кардица)⁴². В Синопи (Фракия) большой удачей считалось получить ветку грецкого ореха, с которой в церковь пришли дети – ее приносили домой и хранили весь год.

Помимо обрядовых практик, носящих ярко выраженный поминальный характер, во время церковной службы в эти дни совершались действия, которые – в преддверие жатвы – должны были гарантировать здоровье членам семьи, сохранность урожая и плодоносность деревьев.

Например, чтобы при жатве не болела спина (о-ва Родос, Имброс, Карпатос) и не болели почки (о. Карпатос), опускаясь в церкви на колени, прикладывали к спине камни или салфетку (на Карпатосе эти камни по возвращении из церкви бросали в амбар, чтобы птицы не клевали зерно); стегали по спине ветками орешника (понт. Ано Амисо). Чтобы не страдать зубной или головной болью, приносили из дома железный ключ и во время службы кусали его и прикладывали к голове (о. Карпатос). Листья грецкого ореха, принесенные из церкви, клади под гранатовые и смоковные деревья, чтобы гранаты быстрее созревали и вязались смоквы землю под деревья. Посыпали смоковницы освященным в церкви морским песком (о. Кос) или опиливали их (о. Закинф)⁴³, чтобы вязались смоквы. На Кипре в Коленопреклоненное

могилы; держали перед собою ветки грецкого ореха, чтобы на проходящие мимо души умерших падала тень» (макед. Пелла). В Кастро (сев. Греция) помимо цветов в руках держали еще и свечу, которой «освещали путь» уходящим душам.

⁴² Во Флорине с этой целью клади в сундуки листья ореха и лавра, которые лежали в тарелках с коливом, приготовленным в субботу.

⁴³ Откуда пословица: «Τ'Αῃ Πνεμάτου βάλ' ορνό και τ'Αῃ Λια φα σύκα» («На Святого Духа опилиши, а на святого Илью съешь смокву») (Σιέττος 1975: 306).

воскресенье (*Κυριακή του γονατιστού*) освящают в церкви фрукты, а в винодельческих районах также и вино.

Третий день Пятидесятницы, Духов день или (в некоторых локальных традициях) день св. Троицы, не имеет особенного имени, отличного от церковного. Исключение составляет кипрская традиция, где этот праздник называется *Δευτέραν του Κατακλυσμού* (Проливным понедельником) и отмечается с большим размахом. Название отсылает к обычаям *поливать* (*κατακλύζω*) друг друга водой в течение всего дня. Занимаются этим главным образом дети, которые мастерят специальные *брызгалки* (*πίπσούκλα* или *φισσούκλα* < *πίπσιλώ* ‘брызгать’). В прибрежных областях священники после утренней службы в сопровождении прихожан идут на берег и бросают в море крест, за которым потом ныряют участники шествия. Те, кто приходит на берег, окунаются в море или обливаются морской водой. В прибрежных городках устраиваются поэтические соревнования песен на кипрском диалекте, т.н. *τσιαττίσματα*, танцы, регаты и т.д.

Литература:

- Βλάχος 1959 – *A.E. Βλάχος*. Σύμμεικτα. Μεγαρικά // Λαογραφία. Δελτίο της ελληνικής λαογραφικής εταιρείας. Τ. ΙΗ'. Αθήνα 1959. Σσ. 543–550.
- Καραναστάσης 1952 – *A.M. Καραναστάσης*. Οι ζευγάδες της Κω. Η ζωή και οι ασχολίες των // Λαογραφία. Δελτίο της ελληνικής λαογραφικής εταιρείας. Αθήνα, 1952. Τ. ΙΔ'. Σσ.201–303.
- Κουκουλές 1948 – *Φ. Κουκουλές*. Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. Τ. Β, Ι. Αθήνα, 1948.
- Λουκάτος 1985 – *Δ.Σ. Λουκάτος*. Συμπληρωματικά του χειμώνα και της άνοιξης. Αθήνα, 1985.
- Μέγας 1950 – *Γ.Α. Μέγας*. Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας // Επετηρίς του λαογραφικού αρχείου. Εκδιδομένη επιμελεία του διευθυντού του αρχείου. Αθηνα, 1950. Πέμπτο τόμος, έτη 1945-1949.
- Μέγας 1998 – *Γ.Α. Μέγας*. Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα, 1998.
- Νικήτας 1953 – *Π. Νικήτας*. Το Λεσβιακό Μηνολόγιο. Μυτιλήνη, 1953.
- Νουαρού 1969 – *Μ.Γ.Μ. Νουαρού*. Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου. Τ. Α', Αθήνα, 1969.

- Παπαχριστοδούλος 1963 – *X.I. Παπαχριστοδούλου*. Λαογραφικά σύμμεικτα Ρόδου // Λαογραφία. Δελτίο της ελληνικής λαογραφικής εταιρείας. ΚΑ'. Αθήνα, 1963. Σσ. 113–214.
- Σιέττος 1975 – *Γ.Β. Σιέττος*. Έθιμα στις γιορτές. Πειραιάς, 1975.
- Σταμούλη Σαράντη 1929 – *Ε. Σταμούλη Σαράντη*. Από τα έθυμα της Θράκης // Θρακικά. Σύγγραμμα περιοδικών εκδιδομένων υπό του εν Αθηναίς «Θρακικού Κέντρου». Τόμος δεύτερος. Εν Αθηναίς 1929. Σσ. 131–151.
- Χατζηιωάννου 1962 – *Κ.Π. Χατζηιωάννου*. Οι εορταί του κατακλυσμού εν Κύπρο και η καταγωγή των // Λαογραφία. Δελτίο της ελληνικής λαογραφικής εταιρείας. Τ. Κ'. Αθήνα, 1962. Σσ. 3–10.