

ВУЙНОВИЧ ТАТЬЯНА
(Сербия, Нови Сад)

ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ В СВАДЕБНЫХ ПЕСНЯХ ИЗ СБОРНИКА ВУКА КАРАДЖИЧА¹

Аннотация. В сборнике свадебной поэзии Вука Стефановича Караджича больше трети песен содержат упоминания о разных видах растений (базилик, яблоня, клен, виноградная лоза, олива, роза...). Они встречаются в различных ситуациях: их сажают и выращивают, используют как средство для пробуждения, дарят и т. п. В работе песни рассматриваются в связи с определенными этапами обряда перехода, выявляются и проясняются наиболее характерные для сербской свадебной поэзии значения растений и способы их использования.

Ключевые слова: свадебные песни, свадебный обряд, Вук Стефанович Караджич, растительность, инициация, сербская традиционная культура.

Вук Стефанович Караджич, почти полвека собирающий и публиковавший произведения устной словесности, оставил сборник лирической народной поэзии, который до сих пор остается непревзойденным по своему объему,

¹ Работа выполнена в рамках проекта «Аспекты идентичности и их воплощение в сербской литературе (№ 178005)», который проводится в отделении сербской литературы философского факультета в Нови-Саде при финансовой поддержке Министерства образования, науки и технологического развития Республики Сербия. Текст является частью кандидатской диссертации «Функции и значения растений в свадебных песнях в сборнике Вука Караджича» (научн. рук. проф. Зоя Карапович), защищенной в 2011 г.

качеству и значению. В него вошли 333 свадебные песни [СНП I, бр. 1—127; СНП V, бр. 1—120, 265—268; СНПр I, бр. 1—82]. 118 из них содержат фитонимы, называющие 39 различных видов растений². Они чаще всего встречаются

² Айва [СНП I, бр. 18, 85, 116; СНП V, бр. 27; СНПр I, бр. 28, 31, 77], амарант [СНП V, бр. 28; СНПр I, бр. 23], алтей розовый [СНПр I, бр. 3], апельсин [СНП I, бр. 33, 66, 67, 119, 125; СНП V, бр. 2, 5, 26, 27, 34, 50, 56, 73, 74, 99; СНПр I, бр. 15, 19, 37, 63, 68], базилик [СНП I, бр. 10, 11, 14, 17, 23, 36, 64, 66, 76; СНП V, бр. 7, 19, 26, 28, 38, 50, 73, 74; СНПр I, бр. 3, 5, 28, 29, 32, 65], бук [СНП V, бр. 61; СНПр I, бр. 80], вишня [СНП V, бр. 39], гвоздика [СНП I, бр. 66; СНП V, бр. 27, 71; СНПр I, бр. 3, 5, 8, 22, 54], гиацинт [СНПр I, бр. 35], ель [СНП V, бр. 1, 7, 24, 26, 28, 73; СНПр I, бр. 75], жасмин [СНП V, бр. 26], два сорта ивы: ракита [СНП V, бр. 1] и плакучая ива [СНП I, бр. 23, СНП V: бр. 31], кипарис [СНП V, бр. 7], клевер [СНП I, бр. 14], клён [СНП I, бр. 23, 91; СНП V, бр. 38; СНПр I, бр. 15, 39, 80], ковыль [СНП I, бр. 14], два сорта лилий: лилия белоснежная [СНП I, бр. 112] и лилия луковиценосная [СНПр I, бр. 23], лоза виноградная [СНП I, бр. 9; СНП V, бр. 28, 29, 73; СНПр I, бр. 4, 6, 27, 69, 70], любисток [СНП V, бр. 28; СНПр I, бр. 3, 8], майоран [СНП I, бр. 66; СНП V, бр. 26, 74; СНПр I, бр. 3, 5], маслина [СНП I, бр. 13; СНП V, бр. 10, 47; СНПр I, бр. 36, 41, 43, 50], настурция большая [СНП V, бр. 27], ноготки [СНП V, бр. 8, 28, 79; СНПр I, бр. 55], овёс [СНП V, бр. 267], осина [СНП V, бр. 53], пижма бальзамическая [СНП V, бр. 28; СНПр I, бр. 14, 29], плющ [СНП V, бр. 2], полынь [СНП I, бр. 76], пшеница [СНП I, бр. 9, 122; СНП V, бр. 24; СНПр I, бр. 4, 75], роза [СНП I, бр. 11, 42, 45, 55, 66, 85, 92, 93, 96, 109, 112; СНП V, бр. 1, 9, 27—29, 35, 38, 41, 50, 66, 71, 73, 74, 99; СНПр I, бр. 2, 3, 5, 8, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 49, 57, 62, 65, 73, 77], розмарин [СНП I, бр. 55, 74; СНПр I, бр. 35], сирень [СНП I, бр. 56], сосна [СНП I, бр. 85; СНП V, бр. 2, 7, 78], сухоцвет [СНП I, бр. 23, 35, 56, 76], фиалка [СНП I, бр. 96,

в песнях, которые по своему содержанию и/или контексту исполнения связаны с этапом, проходящим перед тем, как забирали невесту. Цель данной работы — на основе рассмотрения песен и анализа текста свадьбы³, а также путем определения связи с особыми этапами комплекса обряда перехода⁴ выявить некоторые забытые значения и функции вегетативного кода в вербальном наполнении свадебного ритуала.

Мир растений появляется в рассказе невесты — в стихах, связанных с ее взрослением: на вопрос шафера, почему она лицом бела и румяна [СНП V, бр. 41], т. е. слишком хороша собой [СНП I, бр. 112], невеста отвечает:

Кад сам млада у мом роду расла,
Свако ми је у род добро било,
У вечер сам рано лијегала,
А ујутру доцкан устајала;
Ja сам лице ѡулсом умивала,
Отирада лијером цвијећем.

Когда молодой у мамы росла,
Все родные ко мне добры были,
Вечером рано ложилась,
Утром поздно вставала;
Я свое лицо розовой водой умывала,
Вытирала красивыми цветами
[Там же].

Od ружице ѡулсом умивала,
Бијелом ме свилом отирала,

112; СНП V, бр. 27, 41, 74; СНП I, бр. 57], цитрон [СНП I, бр. 116], чемерица [СНП I, бр. 23], яблоня [СНП I, бр. 18, 67, 68, 83, 91, 108, 112; СНП V, бр. 17, 26, 31, 41, 50, 64, 65, 88; СНП I, бр. 11, 28, 30, 57, 63—65, 67, 77, 79] и ясень [СНП I, бр. 102; СНП I, бр. 36].

³ Если свадебный обряд представляет собой текст, в нем с точки зрения участников действия, существует два взаимопереплетающихся рассказа — рассказы жениха и невесты [Левинтон 1982, 95, 96].

⁴ Акциональные и вербальные проявления обряда, сопровождающего свадьбу, уже длительное время рассматриваются в свете теории обряда перехода, предложенной А. ван Генепом [Van Genep 2005]. Согласно данной теории, инициант проходит три главных ритуальных этапа. Все начинается с *сепарации*, т. е. с выделения индивида из привычной окружающей среды, затем следует *лиминальный этап* (переходное состояние) и в конце следует *агрегация*, или возвращение в (новое) общество в измененном состоянии [Van Genep 2005, 5—8].

Гојила ме, док ме узгојила,
Узгојила, вама даровала.

Она мене розовой водой умывала,
Белым шелком вытирала,
Кормила меня, чтобы меня выкор-
мить,
Выкормила, вам даровала
[СНП V, бр. 41].

Растения в данном примере выполняют функцию магического средства, с их помощью создается образ девушки, которая готовится выйти замуж⁵. Смысл поступков открывается посредством традиционных представлений о связи розы и физиологического взросления женщины⁶: девушки пересаживали розы на праздник, посвященный Богоматери (25 марта), чтобы девушки росли, как это растение [Jardas 1957, 53]. Роза также упоминается в магических текстах, используемых для регулирования менструального цикла: *Ružo rutena, daj ti meni twoje ruteniло, evo tebi moje bililo* (Роза красная, дай мне твои румяна, вот тебе моя бледность) [Lovretić 1902, 187]⁷. Хроматическая особенность розы может быть связана с более широкими представлениями о красном цвете, который ассоциируется с вульвой и женским началом [Раденковић 1996, 293]. Так, в одной свадебной песне из сборника Вука Караджича девушка, призывающая милого, говорит: *Ако си, Нико, ће близу,/ Попушти танке конопе,/ И развији једра бијела,/ Доједри, драги, до мене,/ До твоје руже румене* (Если ты, Нико, близко,/ Ослабь тонкие веревки,/ Подними белые паруса,/ Приплыви под парусами, дорогой, ко мне,/ К твоей

⁵ Сукцессивные магические поступки, посредством которых девушка дотрагивалась до красной розы и лилии, повлияли на возникновение атрибутов здоровья и красоты [Раденковић 1996, 282, 294], что и узнает шафер как представитель стороны жениха.

⁶ На связь розы и биологического взросления женщины указала З. Карапович, исследовавшая символику данного цветка в сербской традициональной культуре и поэзии: [2009, 19—48].

⁷ У сербов было распространено поверье, что красный цвет представляет собой *девичью кровь*, которая пролилась по белым лепесткам, когда девушка укололась, не заметив шипов [Софрић 1990, 191].

розе красной) [СНП V, бр. 35]. Здесь с помощью хроматической особенности (румянсти) розы кодируется биологическая зрелость и переход из асексуального мира в сексуальный. Создавая таким образом метафору самой себя, девушка символически конкретизирует полное признание нового состояния и эксплицирует свою готовность выйти замуж, что и подтверждает призывом милого, обозначив этим эротическую ситуацию⁸.

Данный этап физического и социального взросления, на котором девочка превращается в девушку, готовую к вступлению в брак, подразумевает статусное продвижение и целый ряд ритуальных поступков, сопровождающих его⁹. В свете сказанного, умывание розовой водой как обрядовое действие люстративного характера, которое практиковалось в обрядах очищения¹⁰, представляет собой действие разрыва с прежним существованием¹¹. Точно так же как в сказках, которые являются своего рода парапразированием обряда, герои купаются и натираются растениями с сильным запахом, чтобы *стали совершенно чистыми*, прежде чем войти в мир мертвых [Прор 1990, 105, 106]. Пребывание в потустороннем мире в сказке соответствует инициационно-

⁸ Физическая зрелость является условием, без которого невозможно продолжение рода, поэтому на свадьбе молодожены должны показать свою готовность стать супружами [Иванова 1998, 7–13].

⁹ Жизнь как процесс подразумевает постоянные переходы из одного статуса в другой, поэтому и жизнь каждого индивида состоит из этапов, начала и концы которых соединяются в одну цепь. Каждому из них соответствуют церемонии, имеющие общую цель — перевести иницианта из одного состояния в другое [Ван Генеп 2005, 7].

¹⁰ У славян в обрядах очищения розовой водой умывались или купались в ней, или эта вода проливалась под цветок розы [СД 2009, 468]. Среди сербов в Банате и в области около города Пирот существовал обычай ставить розу вместе с остальными растениями в воду, предназначенную для умывания накануне Юрьева дня [Тројановић 1911, 177, 185].

¹¹ Очищение посвященных от поверхностных нечистот представляет собой одну из ритуальных церемоний, воплощающих разрыв со прежним статусом [Лић 1983, 117].

му опыту символической смерти, который для неофита представляет собой акт метафизического плана, после чего он готов обрести новый статус и быть принятим в мир взрослых¹². В свадебных песнях символическая смерть иницианта представлена его сном. Сон, по представлениям славян, являлся состоянием близким к смерти, поскольку во сне душа на некоторое время выходит из тела, а при пробуждении снова возвращается [СМ, 480–481]. Данная ситуация связана с периодом взросления девушки: *Рано мене лијегала мајка,/ А доцна ме у јутру дизала,/ Будила ме китом босиока:/ Устај, ћери, грануло је сунце,/ Наше бјеле обасјало дворе*’ (Рано меня спать укладывала мать,/ Поздно меня утром поднимала,/ Будила меня веточкой базилика:/ Вставай, дочь, солнце грязнуло,/ Наш белый двор осветило) [СНП V, бр. 7]. Базилик в сербском наследии всегда считался растением, которое *общается* с земным и с небесным миром [Раденковић 1996, 216], и как универсальный посредник он дает возможность перехода *спящего* из одного типа существования в другой. Считалось также, что пробуждение спящего потенциально опасно, и поэтому оно сопровождалось многочисленными предписаниями и запретами [СМ, 480–481]. По этой причине мать использует базилик, растение большой апотропейской силы¹³, в качестве профилактической меры, предупреждающей *кризис пробуждения*.

Соотношение мира растений и сна/пробуждения в свадебной поэзии в сборнике Вука Караджича проявляется и в иных ситуациях:

*Зачух славја ће попјева
На врх маслине
Пријева ћевојчице
Скоро вјерене:
«Устан'те се, ћевојчице,*

¹² Человек становится *настоящим*, только когда его естественное человеческое каким-либо образом исчезает: инициация подразумевает сверхъестественный опыт смерти и воскресения/ второго рождения. Неофит умирает для прежнего инфантильного профанного мира и рождается для нового существования [Елијаде 2004, 133–135].

¹³ Об апотропейской силе базилика смотрите: [Чајкановић 1994, 38–39; СМ, 46–47].

*Обасјава дан,
Ево славје тица зове
Сврх маслине сам!»
Када чуше ћевојчице
Скоро вјерене,
И оне се устадоше
Тако веселе,
Сташе ресит' и бијелит'
Лице румено,
Сташе играт' и пјевати
Пред ћевојчин род
<...>
*Младожењу и невјесту
Све припјевају
И из кола вјереника
Свога гледају**

*Слышен соловей поющий
Наверху оливкового дерева,
Поет девушкам,
Недавно обрученным:
«Вставай, девица,
Уже светлый день,
Это соловей-птица зовет
На верху маслины!»
Когда услышали девушки,
Недавно обрученные,
Они встали
Такие веселые,
Стали украшаться и белить
Лица румяные,
Стали танцевать и петь
Перед родственниками.
<...>
*О женихе и невесте
Все поют
И из кареты жениха
Своего глядят*
[СНПр I, бр. 43].*

Образ дерева с птицей на верхушке представляет собой одну из конкретизаций образа *мирового дерева* и его связи с небом [СМ, 161], а в данном случае он может трактоваться как *знак*, движущий поведением людей и определяющий его¹⁴. Вегетативный и зоологи-

¹⁴ Древний человек ограничивался жизнью в объективной реальности, в окружении, которое не определялось относительностью субъективного опыта, и поэтому во всех планах существования он нуждался в *знаке*, как абсолютной составляющей, которая не принадлежит этому миру. Данное выражение воли Божией, проявляя себя, ставит точку на относительности и влияет на поведение коллектива [Elijade 2004, 24–25]. В свадебной поэзии пение птицы на дере-

ческий коды в своем взаимодействии инициируют динамические процессы ритуального времени: после пробуждения принято белить лицо и наносить традиционный макияж, таким образом еще не зрелые социально индивиды (на что указывает деминутив *ћевојчице*) приобретают черты инициантов¹⁵. Опыт участия в свадебном обряде продвигает девочек на шаг ближе миру взрослых¹⁶ и одновременно готовит их к ситуации, в которой и они сами скоро окажутся. Об этом свидетельствует присутствие обрученного.

В свадебной поэзии приближение будущего брака часто предвещается с помощью растительных образов¹⁷, как, например, в ряде вариантов¹⁸, в которых юноша будит девушку: *Убрао стручак ружицу,/ Удари младу у лице:/ Устан' се, не наспала се!/ Да ли се ниси наспала/ Девет година у мајке,/ Десетој на моје руке?* (Он взял ветку розы,/ Ударил молодую по лицу:/ «Вставай, хватит спать!/> Разве не выспалась/ Девять лет у матери,/ Десятый на моей руке?») [СНП V, бр. 29]. *Нанесение удара* розой, которой в традиционной культуре приписывалась особая сила в изгнании всего *нечистого* [СМ, 590], представляет

вe часто является предвестием ритуального времени или его этапа [СНП V, бр. 5, 9, 38].

¹⁵ Цвет очень удобен для обозначения временной смены ролей: нехроматические особенности (белый и черный цвет) характерны для неповседневного *святого* времени [Lič 1983, 86–87]. В сказках окрашивание в белый или черный цвет характеризует *время пребывания в запрете* [Проп 1990, 207, 208].

¹⁶ В традиционных коллективах один из основных обрядов инициации девушки подразумевал ее торжественное представление коллективу, чем показывалась зрелость девушки и ее готовность к взрослой жизни [Elijade 1991, 26].

¹⁷ В поэтический текст свадебного обряда растения включаются в функции посредника и невербального коммуникативного знака в ситуациях, когда прямой контакт между юношей и девушкой невозможен: например, они общаются посредством цветов — розы/гвоздики [СНП V, бр. 71] или золотого яблока [СНП V, бр. 65; СНПр I, бр. 11]. Также девушка дарит юноше цветок как знак благосклонности или согласия на брак [СНПр I, бр. 2, 21, 14, 28].

¹⁸ Варианты: [СНП V, бр. 66; СНПр I, бр. 25, 26, 27, 73].

собой поступок, аналогичный ритуальному очищению, посредством которого посвященный и физически отделялся от прежнего мира¹⁹. Кроме этого роза как универсальный посредник²⁰ обеспечивает переход из сепарационной в лиминальную зону, что символически представлено переводом девушки из многолетнего сна в действительность²¹.

Растение в функции универсального посредника может являться местом пребывания спящего:

Млади Васо лов ловио
Вијар планином,
До подна му жарко сунце
Лице умори.
Тражи Васо засијенца
Да се заклони,
Бог му даде зелен јавор
При бистрој води.
Ту је Васо починуо,
Па је заспао,
А када се разабрао
И пробудио,
Кад код њега млада Мара
Љепша од виле.

Молодой Васо охотился
На Вијар горе,
Поднявшееся жаркое солнце
Ему лицо утомило.
Ищет Васо тенистое дерево,
Чтобы укрыться,
Бог ему послал зеленый клен
У прозрачной воды.
Васо лег отдохнуть
И заснул,
А когда очнулся
И пробудился,
Возле него — младая Мара
Красивее вилы.
[СНП I, бр. 81]

¹⁹ Нанесение ударов, порка и подобные действия занимают важное место в ряду ритуалов, посвященных инициации, а все они подразумевают изгнание бесов и другой нечисти [Van Генеп 2005, 200—201; Lič 1983, 117].

²⁰ О функции розы как универсального посредника в сербской лирической поэзии: [Карановић 2009].

²¹ Пребывание в зоне сепарации обряда, который длился долго [Прор 1990, 184], обозначено девяностилетним сном. Этим активируются традиционные представления о числе «девять», которые связывают его с преображением и переменой [Раденковић 1996, 339], что соответствует опыту инициации.

Действие, когда юноша ищет тенистое дерево (*засјенац*), кроме естественной потребности укрыться от солнечных лучей можно трактовать и в ключе инициации, поскольку это соответствует поверью, что солнце грозит опасностью для неофита. По этой причине он помещается в пространство без света, что указывает на ритуальную изоляцию²². Клен в сербской традиции связан с хтоническим миром, соответственно месту, где происходит инициационный сон²³. Одновременно клен как воплощение *мирового дерева* [СМ, 164] обеспечивает переход иницианта в *иной* мир, как и возвращение из него²⁴. Так реализуется идея символической смерти, после которой инициант становится готовым к браку. Поэтому возвращение в действительность сопровождается контактом с девушкой.

Взросление, которое необходимо для вступления в брак, в свадебных песнях часто связывается с выращиванием растений, как в стихах:

Садио Радо виноград,
Све белу лозу и црну,
Навади му се вран гавран,
Па поче грозђе зобати.
Стаде му Радо претити:
«Не зобај грозђа, гавране,
Ја ћу те, врана, стр'јельати».

Вели му сам вран гавран:
«Немој ме, Радо стр'јельати,
Ја ћу ти, брате, требати —

²² Это подтверждает охота юноши, которая представляет собой ситуацию инициации, характерную для этапа обрядовой изоляции юноши (с времени его половой зрелости до брака), когда юноши занимались охотой, что находилось в прямой связи с приобретением магического превосходства над природой [Прор 1990, 175—187].

²³ Связь клена с загробным миром подтверждает обычай хоронить мертвых в гробу из клена (Чајкановић 1994, 101). Одна часть этого обычая сохранилась в песне, в которой мать хоронит сына, спрашивая его: *Сине Конда, је л'ти земља тешка?/ Ил' су тешке даске јаворове?* (Сын Конда, или земля тебе тяжела, или тебе тяжела доска кленовая?) [СНП I, бр. 368].

²⁴ Общение с тремя космическими сферами — с Землей, Небом и подземным миром — выражено, кроме прочего, образом дерева, при помощи которого осуществляется переход из одного космического пространства в другое [Elijade 2004, 31—32].

Када се појеш женити,
Све ћу ти свате <и>скупит,
Под крило десно метнути
Ни с тобом неви однети!»

Сажал Радо виноград,
Белую и черную лозу.
Повадился к нему черный ворон
И начал виноград клевать,
Стал его Радо укорять:
«Не клюй виноград, ворон,
Я пристрелю тебя, ворона». Говорит ему черный ворон:
«Не стреляй в меня, Радо,
Я, брат, пригожусь тебе —
Когда пойдешь жениться,
Всех сватов твоих соберу,
Под крыло правое укрою
И вместе с тобой к невесте приведу!»
[СНПр I, бр. 69]²⁵

То, что юноша выращивает именно виноградную лозу, притом в одиночестве, находясь в функционально отдельном пространстве, вместе с уведомлением о скорой женитьбе указывает на сепарационную изоляцию. Тот факт, что посаженый юношой куст винограда вырос волшебным образом (поскольку необходимый для этого промежуток времени отсутствует) и принес плоды²⁶, показывает возможность перехода на следующий этап: юноша овладел нужным знанием и приобрел способность влиять на мир природы [Проп 1990, 472—477]. Поскольку виноградная лоза может выражать идею перемены, так как виноград *умирает*, чтобы трансформироваться в вино, это является аналогом замены временного мира вечным и прочным [Раденковић 1996, 229]. Точно так же и вид растения, выращиваемого юношой, знаменует инициационный переход. Важно упомянуть, что юноша пощадит ворона, который ему

²⁵ В сборнике Вука Караджича существуют еще две версии данной свадебной песни, в которых упоминаются растения, а в одной вместо ворона появляется сокол [СНП I, бр. 15; СНПр I, бр. 70]. При анализе данных песен З. Карапович указала на некоторые забытые значения образа ворона, а также на функцию этой птицы как помощника и учителя в процессе инициации [2011, 125—140].

²⁶ Е. Лич данный этап определяет как период ритуального безвременя [Лић 1983, 118].

поможет, когда он *пойдет жениться*, что является типологически сходным со сказочным мотивом благодарного животного, которое позже будет помогать герою²⁷. Помощником является териоморфический предок, что соответствует традиционному представлению о хтонической природе ворона²⁸. Также кормление ворона выращенным виноградом, хотя оно и невольное, ассоциируется с обычаем пожертвования первых плодов предкам [Чајкановић 1973, 129; СМ, 174]. В данном случае виноград является особо подходящей пищей для предков, поскольку виноградная лоза в традиционных представлениях связана с *иным* миром, что подтверждает обычай посадки этого растения на могилах [Лилек 1894, 154] и использование его в магических процедурах, связанных с культом мертвых [Чајкановић 1994, 228]. В древних культурах представления о плодородии связаны с культом мертвых, так как считалось, что предки с того света влияют на плодородие на земле [Раденковић 1996, 231]. Связь лозы с культом мертвых, судя по всему, является источником поверья о способности лозы обеспечить продолжение рода, поэтому ее использовали в магических действиях, направленных на рождения детей²⁹. Таким образом, манипуляции с виноградной лозой накануне вступления в брак указывают на основное предназначение брака — обеспечение потомства, а также на возможность влияния на плодовитость людей при помощи магии. В одной из песен юноша сажает ель, виноградную лозу, базилик, розы, апельсины, заставляет потечь живую воду и ставит девочку стеречь. Когда он три года спустя возвращается, не может подойти:

²⁷ О мотиве благодарного животного, которое становится помощником героя: [Проп 1990, 237—242].

²⁸ О связи ворона с миром мертвых: [Гура 2005, 401—402; СМ, 109].

²⁹ Для плодовитости женщины обвязывали виноградную лозу вокруг пояса [Lovretić 1902, 179]. Считалось, что репродуктивные проблемы мужчин можно решить развязыванием лозы в винограднике [Симић 1964, 402, 404].

Од висине вите јеле,
Од ширине танке лозе,
Од мириса босиока,
И лијепе дробне руже,
И ширине наранчице,
И љепоте ћевојачке,
И велике живе воде

От высоты высокой ели,
От ширины тонкой лозы,
От запаха базилика,
И красивой розы,
И разросшегося дерева апельсина,
И красоты девушки,
И большой живой воды
[СНП V, бр. 73].

Этот сад с елью в качестве *мирового дерева*³⁰, живой водой и сторожем выражает представления о *Центре*, который недоступен для непосвященного³¹.

³⁰ На то, что ель в данных строках является мировым деревом, указывает вариант: *Ја посадих јелу на камену,/ Па је ману за годину дана,/ Па постави Ленче да је чува <...> јела ти се давно разгранала,/ Из врха јој ситан бисер капље,/ Из среде јој беле пчеле лете,/ Из корена хладан Дунав тече!* (Я посадил ель на камень,/ И покинул ее на один год,/ И поставил Ленче ее охранять <...> Ель твоя давно разрослась,/ С ее верха мелкий жемчуг капает,/ Из сердцевины ее белые пчелы летают,/ Их корня холодный Дунай течет) [Станковић 1951, бр. 98].

Мотив посадки дерева, которое выполняет функцию *мирового дерева*, присутствует и в других свадебных песнях. Например, юноша сажает и выращивает яблоню с золотыми ветвями и жемчужными листьями, чтобы под этим деревом сидели гости на его свадьбе. Для человека традиционной культуры невозможно было начать что-либо, прежде чем найти точку опоры — Центр [Elijade 2004, 20], что соответствует посадке и выращиванию яблони, которая маркирует локус, становясь осью ориентации грядущего движения свадебной процесии.

³¹ В понимании древнего человека *живая вода* представляет собой метафизическую и религиозную действительность: в ней хранятся жизнь, сила и вечность. Эта вода не всем доступна, и она часто протекает рядом с чудесным деревом, которое является одним из проявлений *мирового дерева*. Ствол, как образ универсального столба, воплощает связи высшего и низшего миров, представляет собой проявление абсолютной действительности и в качестве такового находится в Центре мира. До Центра трудно добраться, его часто охраняет сторож, и к нему пробираются только

В словах одной из песен³² юноша показывает, что он является *тем, кто знает*, т. е. что у него есть ключ для входа: он пьет живую воду, вдыхает запах плода из сада и в конце концов приходит к девушке [СНП I, бр. 501].

В рассматриваемой песне не исключается возможность, что и девушка магически влияет на буйный рост растений, если иметь в виду, что в традиционных обществах женщина считалась аналогичной Земле. Существовало поверье, что она как обладатель биологической способности к рождению детей и зачинатель выращивания культурных растений, знает *тайну сотворения* и обладает магической силой, с помощью которой может влиять на растительный мир [Elijade 1991, 35, 36; Elijade 2004, 105–107]. У сербов культ растений также был связан с женским началом, и считалось, что от магических действий женщины зависят все растения [Чајканић 1973, 7–13]³³.

Данные представления отразились и в свадебных песнях, которые говорят о девичьем саде и о растениях, которые девушка сама сажает и выращивает, причем этот процесс часто аналогичен приготовлению даров невесты [СНП I, бр. 36; СНП V, бр. 27, 28, 38; СНП I, бр. 3, 5, 8, 31, 54]. Еще в процессе посадки девушка определяет, какие растения кому из членов семьи жениха она подарит. Таким образом создается представление о социально-родственных отношениях, действующих в семейном коллективе:

Млада Мара рано подранила
У бостању да сади цвијеће.
Како које цвјеће засађује,
Тако га млада немјењује:
Сади свекру стручак босиока,
А свекви стручак трандафиља,
Беверима цвијет гаронфиља,

избранные, посвященные — те, кто прошел инициацию [Elijade 2011, 236–238, 445–447].

³² В сборнике Вука Караджича, в Венском издании, содержатся четыре варианта данной песни, которые помещены в отдел под названием *Љубавне и друге различне женске ћесме* [СНП I, бр. 499, 500, 501, 502].

³³ Данное соотношение женщины и растительного мира, т. е. мира природы вообще, часто встречается в вербальном и акциональном проявлениях различных обрядов. Об этом см.: [Јокић, Вујновић].

Заовама румене ружице,
Јетрвама дробне мачуране,
Васу своме стручак милодуха

Молодая Мара рано встала,
Чтобы в саду цветы сажать.
Цветок посадит —
И сразу его кому-то посвящает:
Свекру — веточку базилика,
А свекрови — алтей розовый,
Деверям — цветы гвоздики,
Золовкам — красные розочки,
Свояченицам — мелкие мажураны,
Васе своему — веточку любистока.
[СНП I, бр. 3].

Невеста по одному выбирает и предназначает родственникам растения, в которых, по народным представлениям, есть магическая сила³⁴. С ее помощью она хочет влиять на отношения в своем будущем коллективе и регулировать их. На это указывает то, что она готовит подарки в саду, а сад у славян считался местом, особо благоприятным для магических действий [СД 2009, 532]. О магической сущности действий невесты говорит определение времени, когда происходит манипуляция растениями: *Млада Мара рано подраница*. В одном из вариантов время оговаривается более точно: *Још зора данка не бјели,/ Даница жрака не пушта* (Еще заря день не осветила,/ Северная звезда лучей не скрыла) [СНП V, бр. 38]. Речь идет о моменте перед самым рассветом, который, согласно славянским верованиям, представляет собой переходный период, когда магическое действие усиливается [СМ, 102]. Данное предположение подтверждают слова песни, которая исполнялась в начале свадебной процесии. В ней поется о том, что невеста несет хорошие дары, а *највише биља од умиља,/ Да је мирна кућа у коју ће,/ Да је мирна кућа и послушна* (а больше всего травы на хорошее отношение, / Чтобы был мирным дом, в который приходит, / Чтобы мирным был дом и послушным) [СНП V, бр. 16].

Выбор растительного дара для суженого определяет принципами этиологической магии, поэтому девуш-

ка подготавливает зверобой [СНП I, бр. 3, 8], настурцию [СНП V, бр. 27] и гвоздику [СНП I, бр. 54], чтобы обеспечить любовь и согласие в семье³⁵. В песне, исполняемой во время прихода за невестой, девушка для подарка сажает базилик. Он наделен пророческой силой и уважением [Софрић 1990, 44] и использовался в гаданиях:

Девојка се сватовима надала,
Вас дан дуги *босиљак* сејала,
На војинову срећу намењује:
Ако војно добре среће буде,
С вечера ће босиљак никнути,
До по ноћи и прекрстити се,
А у зору у ките се вити

Девушка свадьбу ждала,
Весь день базилик сеяла,
На удачу воину:
Если сражение удачное будет,
С вечера базилик прорастет,
До ночи освятится,
А к утру в стручки соберется
[СНП I, бр. 36].

В данном случае гадание осуществляется на основании магического роста и расцветания, которое в сборнике Вука Караджича часто приписывается и отдельным цветам, сажаемым девушкой, и более широкому полю ее *садовнической деятельности* [уп. СНП I, бр. 66; СНП V, бр. 28, 74]. Успешное выращивание растений и богатство девичьего сада, по аналогии с трудным заданием в сказке, показывают, что девушка повзросла и овладела силой роста и оплодотворения, что подтверждает ее готовность вступить в брак.

Растения, посаженные невестой, чаще всего уничтожает жених или его свадебные гости³⁶, как например, в пес-

³⁴ Это подтверждается употреблением данных видов растений в любовной магии. См.: [Софрић 1990; Чайкановић 1994].

³⁵ Эти растения уже своим названием указывают на определенные магические особенности: иссоп (серб. милодух) делает девушку привлекательной для юноши. Гвоздика (серб. каранфил) влияет на счастье и согласие: *каранфила да се не карате* [Чайкановић 1994, 111, 183]. Аналогичная ситуация и с настурцией (серб. драголюб), название которой этимологически связано с сербскими словами *драг*, *драгост*, *драговање*, что указывает на ее использование в этом виде магии.

³⁶ Лиминальный этап ритуальной действительности подразумевал подражание

не, которая исполнялась около дома невесты перед приходом гостей: *Бре не дај, не дај, девојко,/ Јелен ти у двор ушета,/ Босиљак бел ти попасе* (Не давай, не давай, девушка,/ Олень в вашем дворе гуляет,/ На базилике белом пасется) [СНП I, бр. 17]; или в словах: *Тудар прође челебија Васо/ На својега коња великога,/ На бостан је коња нагонио,/ Те је Мари бостан поарао* (Здесь Васо, господин прошел/ На своем коне могу чем,/ В сад коня направил/ И Маре сад испортил) [СНП I, бр. 3]³⁷. Символика жизненного цикла растений, начи ная с посадки и кончая уничтожением или смертью, связана с представлениями о циклическом обновлении растительного мира и ассоциируется с идеей умирания и нового рождения. Таким образом, посредством *растительной драмы* проводится аналогия между жизненным циклом растительного мира и инициационным опытом символической смерти³⁸. Одновременно события, связанные с уничтожением девичьего сада, предвещают ситуацию сексуального соединения, так как в славянской традициональной культуре в мотивах срываания цветов и топтания огорода, сада или виноградника содержится символика дефлорации и кointуса [СМ, 501—502]. Таким образом, посредством вегетативного кода предвествуется соединение, которое как физическое закрепление брака представляет собой пик акрегационного этапа.

Анализ избранных свадебных песен в сборнике Вука Караджича показал, что растительный мир свадебной поэзии представляет собой особую систему знаков, семантически и функционально зависящую от представлений об особенностях видов растений и конкретных

трудностям, которые ожидают свадебных гостей жениха перед домом невесты. В вербальном проявлении обряда растения, посаженные девушкой, представляют собой препятствие, которое нужно преодолеть, чтобы забрать невесту [СНП I, бр. 66; СНП V, бр. 74].

³⁷ Вариант: [СНП I, бр. 5].

³⁸ Важно упомянуть, что в сербской обрядовой поэзии *смерть цветка* (опадание, исчезновение, уничтожение) часто символизирует границу между прежней жизнью в коллективе и уходом в новое семейное окружение [Јокић, Вујновић].

ситуаций, в которых они появляются в песнях. В рассмотренных примерах указано на некоторые символические потенциалы растительного мира в данном жанре, которые характерны для сербской и славянской традиционных культур. Учитывая всю сложность и многообразие данной проблемы, чтобы создать достоверную картину разнообразия флоры свадебной поэзии и выявить возможные сходства и различия в функции и значении определенных рас тений, нужно исследовать большее число песен, происходящих из разных областей сербскоязычного пространства.

Литература

Ван Генеп 2005 — *Генеп А. В.* Обреди прелаза, прев. Ј. Лома, Београд, 2005.

Гура 2005 — *Гура А. В.* Симболика животиња у словенској народној традицији, Београд, 2005.

Иванова 1998 — *Иванова Р.* Свадба као систем знакова // Кодови словенских култура. Београд, 1998. Бр. 3. С. 7—13.

Јокић, Вујновић — *Јокић Ј., Вујновић Т.* Од цвета до плода: женски иницијацијски пут у српској обредној лирици (в печати).

Карановић 2009 — *Карановић З.* Ружа у српској традиционалној култури и народној поезији // Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности. Нови Сад, 2009. Бр. 2. С. 19—48.

Карановић 2011 — *Карановић З.* Гавран и соко као свадбени медијатори у три сватовске песме (или заборављена прича о иницијацији) // Птице: књижевност, култура / уред. М. Детелић. Бошковић; Крагујевац, 2011. С. 125—140.

Левинтон 1982 — *Левинтон Г. А.* Нека општа питања изучавања свадбеног обреда // Расковник. Београд, 1982. Год. 9. С. 95—102.

Лилек 1894 — *Лилек Е.* Вјерске старине из Босне и Херцеговине // Гласник Земаљског музеја. Сарајево, 1894. Бр. 6. С. 141—166.

Раденковић 1996 — *Раденковић Љ.* Симболика света у народној магији Јужних Словена. Ниш, 1996.

СД 2009 — Славянские древности. Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М., 2009. Т. 4.

СМ — Словенска митологија. Енциклопедијски речник / ред. С. М. Толстој, Љ. Раденковић. Београд, 2001.

СНП I — *Карачић В. С.* Српске народне пјесме. Књига прва у којој су различне женске пјесме. Београд, 1841.

СНП V — *Карачић В. С.* Српске народне пјесме. Књига пета у којој су различне жен-

ске пјесме / прир. Љ. Стојановић. Београд, 1898.

СНПр I — Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Каракића / прир. Ж. Младеновић и В. Недић. Београд, 1973. Књ. I.

Софрић 1990 — Софрић П. Н. Главније билье у народном веровању и певању код нас Срба. Београд, 1990.

Станковић 1951 — Станковић Ж. Народне песме у Крајини. Београд, 1951.

Тројановић 1911 — Тројановић С. Главни српски жртвени обичаји // СЕЗ. Београд, 1911. Књ. XVII

Чајкановић 1973 — Чајкановић В. Мит и религија у Срба / прир. В. Ђурић. Београд, 1973.

Чајкановић 1994 — Чајкановић В. Речник српских народних веровања о билькама / прир. В. Ђурић. Београд, 1994.

Елијаде 1991 — Елијаде М. Историја веровања и религијских идеја, prev. В. Лукчић. Београд, 1991. т. 1.

Елијаде 2004 — Елијаде М. Свето и профано, prev. З. Стојановић. Београд, 2004.

Елијаде 2011 — Елијаде М. Рассправа о истории религии, prev. Д. Јанић. Нови Сад, 2011.

Јардаш 1957 — Јардаш Ј. Каставština, Građa o narodnom životu i običajima u kastavskom govoru // Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb, 1957. Knj. 39.

Лић 1983 — Лић Е. Kultura i komunikacija, prev. В. Хлебец. Б., 1983.

Ловрећић 1902 — Lovrećić J. Otok. Narodni život i običaji // Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb, 1902. Knj. XVII.

Проп 1990 — Prop V. J. Historijski korjeni bajke, prev. В. Флакер. Сарајево, 1990.

Симић 1964 — Simić S. Narodna medicina u Kratovu // Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb, 1964. Knj. 42.

Перевод с сербского Анжелиы Прохоровой.

Summary. Different species of plants (basil, apple, maple, grapevine, olive, rose...) appear in more than one third of wedding songs included in the Karadžić's compilation of wedding poetry. These plants appear in various situations: they are planted and grown, given away as a gift, used to awaken somebody, etc. In this paper, examples of these are analysed and related to various phases of the rites of passage, with the intention to identify various meanings and functions of plants which are characteristic for Serbian wedding poetry.

Key words: wedding songs, wedding ritual, Vuk Stefanović Karadžić, vegetation, initiation, Serbian traditional culture.

СИКИМИЧ БИЛЯНА
(Сербия, Белград)

МЕТАФОРА СЕМЕЙНОЙ ГЕНЕАЛОГИИ В ЮЖНО- СЛАВЯНСКИХ ЗАГАДКАХ О ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЕ

Аннотация. В статье комплексно представлена виноградная лоза (как трансформация виноградного куста, виноградной лозы, винограда, вина и ракии) и другие растения (хмель, каштан) в традиционных загадках со схожей структурой текста генеалогического типа (бабушка и дудушка — родители — дети). Исследуется также сакральная символика винограда и вина, нашедшая отражение в традиционных загадках.

Ключевые слова: традиционные загадки, виноградная лоза, хмель, сербский фольклор, балканский фольклор.

Материал исследования почерпнут из сборника сербских загадок Стояна Новаковича [Новаковић 1877], который наиболее представлен по объему, хотя географические области в нем охвачены неравномерно (число примеров из южной и восточной Сербии непропорционально мало). Рассматриваемый корпус текстов расширен южнославянскими, а также другими балканскими примерами.

Загадки о виноградной лозе, кроме автора данной работы [Sikimić 1995], исследовала и лингвист Ольга Младенова [Mladenova 1998, 2000], которая использовала фольклорные тексты (пословицы, загадки, сказки, обрядовые жанры и т. п.), связанные с выращиванием виноградной лозы, производством и потреблением вина, в ходе анализа балканской терминологии виноградарства.

Виноградная лоза и загадка о ‘лозе’

Чтобы ответить на вопрос, какое историческое время отражено в определенной загадке, и получить представление о диахроническом и географическом расслоении существующего корпуса загадок, необходимо применить