

*Проф. Г. ІЛЫІНСЬКИЙ
(Саратів).*

ЩО ТАКЕ ОВСЕНЬ.

В одній з грамот царя Олексія Михайловича (р. 1649) повідомляється, що „во 157 г. дек. въ 19 день вѣдомо намъ учинилося, что на Москвѣ напередъ сего въ Кремлѣ, и въ Китаѣ, и въ Бѣломъ, и въ Земляномъ городѣхъ, и за городомъ, и по переулкамъ, и въ черныхъ и ямскихъ слободахъ по улицамъ и по переулкамъ въ навечери(и) Рождества Христова кликали многиѣ люди коледу и усень, а въ навечери Богоявленія Господня кликали плугу... Да на Рождество Христово и до Богоявленъева дни собираются на игрища (и) сбираща бѣсовскія... И мы указали о томъ учинить заказъ крѣпкой, чтобъ нынѣ и впредъ... въ навечери Р. Хр. и Богоявленія коледъ, и плугъ, и усени не кликали и пѣсней бѣсовскихъ не пѣли... Чтобъ... въ навечери Р. Хр. коледы и усени, и въ навечери Бог. Госп. плуги не кликали... А которые люди... учнутъ (кликати) коледу и плуги и усени и пѣть скверныя пѣсни, или кто учнетъ кого бранити матерны... и тѣмъ... за такія супротивныя христіанскому закону за неистовства быти отъ насъ въ великой опалѣ и въ жестокомъ наказаньї“. Те самісіньке мало не тими самими словами повторюється і в звертанні до Шуйського воєводи: „а которые люди... учнутъ кликати коледы и плуги и усени“ (Пор. Сахаровъ, СРН, VII, 99; Потебня, Объясненія 36).

Немає жадного сумніву, що згаданий в цій грамоті аж п'ятеро разів *усень* — то є той самий персонаж (коли тільки тут узагалі можна говорити про персонажі), що й *таусέнь*. За *таусéнь* збереглася отака цікава звістка в „пам'яті“ верхотурського воєводи Всеволожського до сибірських міст од 13 грудня р. 1649 (7158): „Въ Сибири... умножилось... глумленіе и скоморошество со всякими бѣсовскими играми... и медвѣди водять и съ собачками пляшуть... о Рождествѣ Хр. и до Богоявленъева дни сходятся мужского и женского полу многиѣ люди въ бѣсовское сонмище... играютъ во всяkie бѣсовскіе игры; а въ навечеріе Р. Х., и Васильева дни, и Богоявленія Госп., клички бѣсовскіе кличутъ, коледу, и *таусéнь* и плуту... вѣрють въ сонъ, и въ встрѣчу и въ полазъ, и въ птичій грай“ (А. И. IV, 124—125).

Од *таусéня*, своєю чергою, не можна відокремлювати *овсень*, що вперше, оскільки мені відомо, згадується в історичних актах

під р. 7136 (1628): „Декабря въ 24 день... Филаретъ Никитичъ, патріархъ московскій и всеа Русії указалъ: кликатъ бирючю... чтобы съ кабылками не ходили и на игрища бѣ мірскіе люди не сходилися... и коледы бѣ, и осеня, и плуги не кликали” під загрозою заборони та духовної карі (А. И. III, 96).

Тільки-ж усі ції загрози та заборони були даремніські: р. 1928 сповниться триста років, одколи за осень уперше згадано в офіційному документі як за нечисту силу, але великоруські селяни й досі його „кличути“ у приспівах до багатьох т. зв. „величальних“ пісень, до того не тільки на Різдво (як це, мабуть, було в XVII в.), ба й на Новий рік.

Повстає питання, як-же звязати усі три назви з лінгвістичного погляду? Чи походять вони з однієї назви а чи ні? Коли походять, то яке було первісне розуміння слова? І в чому полягає розум приспіву в загальній системі народніх великоруських різдвяних та новорічних обрядів?

Учені старої школи певнісінькі були, що в назві осені криється назва якогось слов'янського божества. Тільки-ж усі їхні спроби точніш визначити його справжнє значіння ґрунтувалися на випадковому співзвуччі декількох силоміць, „за чуба“ притягнених слів і на довільному тлумаченню їх основного розуміння. Я-б тільки подурному марнував час, коли-б узявсь відповісти тут такі „дикі етимології“... Тож тільки на зразок я нагадаю, що, прим., Шеппінгше р. 1849 (у книзі „Міёы славянского язычества“, стор. 88) вбачав у назвах *Осень* і *Авсень* слід назви бога або богині осені, що спочатку начеб-то звучало як *Асвена*, ба навіть *Авесна*!!

Та ще задовго перед Шеппінгом зроблено в науковій літературі спробу поставити питання про те, звідки узявсь осені, на реальніший ґрунт. Я маю на думці Снегірьова. Він у своїх „Русскихъ простонародныхъ праздникахъ“ (II, 103) запевнював, що „влр. Авсень или Осень... есть... прообразовательный обрядъ обсыпанія, отчасти сходный съ древнимъ обрядомъ осыпанія при бракосочетаніи молодыхъ... и при вѣнчаніи на царство russкихъ государей въ предвѣщаніе изобилія благъ земныхъ“; що „Таусень или Осень, подобно Колядѣ, долженъ быть не божествомъ, но мѣстнымъ праздникомъ народнымъ, въ коемъ главное дѣйствіе есть обсыпаніе или обсыпаніе“ (ib. 108). Та й саме свято „обсыпанія“ і його назву осені, як гадає Снегірьов, не можна визнати за сuto-слов'янське, — воно запозичене в німців, що в них слов'яни навчилися обробляти лани. Німецьке дієслово *aussäen* і лежить в основі осені. „По особенной наклонности славянъ russкихъ перелицовывать иностранные слова на свой ладъ“, осені набув розуміння обсівання вівсом. „Но какъ съяніе дѣлается на авось, то и предшествовали ему гаданія и умилостивительные жертвы, къ коимъ, вѣроятно, отчасти принадлежитъ и обрядъ Авсеня“ (ib. 109—110).

Найцінніше в гіпотезі Снегірьова — це її підхідка, спроба пояснити осені з звязаних із ним народніх обрядів. На жаль, з спробою

цією цілком не пощастило. Ще Потебня (Объясненія II 38 дд.) одзначив, що ані тоді, коли кличуть *овсень*, ані тоді, коли кличуть *тасень*, обряду обсипання або обсівання взагалі не виконують. Щось подібне можна одзначити тільки на Білорусі та Україні, але-ж там саме імення *Овсéневе* невідоме. А коли так, то не можна наближувати його ані до вівса, що ним ніби-то обсипають і дають його величальнікам, ані до сівби. Що-ж до етимології ім'я *овсéнь* з нім. *aussden*, ніби-то наближеного народно-етимологічним шляхом до *авось*, то вона, минаючи інші труднощі, не вважає на форму *усéнь*. Тимчасом ця остання форма, як побачимо далі, має всі права на те, щоб її визнати за найдавнішу.

Це ім'я *усéнь*, на жаль, не взяв на увагу Даль, пояснюючи в своєму Словникові (І³ 9) *овсéнь* (звідки в говірках, котрі акають, *авсéнь*) з **ô-весень*. На його думку, так звавсь спочатку перший день весни 1 березня, що ним колись починався рік; згодом цю назву перенесено на Новий рік та на Василіввечір, напередодні Нового року. Але не кажучи вже про те, що ім'я **овесень* поки-що не знайдено в жадній з слов'янських мов, Далева етимологія не показує, чом *e* в слові **ô-весень* випало, не пояснює й того, чом наголоса перенесено з першого складу слова на кінцевий.

Виразно помилкова Далева гіпотеза, звичайно, не могла похитнути кредиту ідеї про звязок *овсéня* з обсіванням вівсом. Ось чому ми не повинні дивуватися, що вона знайшла для себе прихильників навіть у добу, коли студії над фольклором було поставлено на міцніший ґрунт. Не тільки малокритичні Терещенко (Быть russ. нар. VII, 110) та Калінський (Церковно-Народ. мъсяц. З. Р. Г. О. по отд. эти. VII, 349) категорично запевнюють, начеб-то *овсень* та ін. „означають овесъ“ і „происходятъ отъ слова, овесъ“, ба навіть проникливий Веселовський і трохи не вагається, що в основі ім'я *усень* (чит. у-сь-нь), отже, і *овсéнь* лежить корінь *sé* — „сіяти“ (Разыск. въ обл. дух. стих. VI — X, 107). Але щоб підтвердити свою гіпотезу, він міг зазначити тільки один паралельний мотив в обихідці римських сатурналій: подібно до того, як Сатурна, що ім'я його, як відомо, так само утворено од кореня **sá* — „сіяти“, уважали за бога плодючості і, зокрема, захисника свиней, — так і ті, хто одбуває святковий похід *авсéня*, кажуть під вікнами: „свинку да боровка выдай для Васильева вечерка“. „Это даетъ право славильщикамъ представить себѣ Авсения (олицетвореніе Нового Года, какъ и св. Василія) пріѣзжающимъ на сивенькой свинкѣ“.

А втім, свиня як емблема плодючості це звичайний сопутник різдвяного та новорічного свят трохи чи не в усенькій Європі взагалі. Через те звязувати Сатурна з великоруським овсенем можна тільки занадто захоплюючися, може й дотепною, але, як-не-як, напередузятою ідеєю. Тим більш дивно, що під гіпотезою Веселовського під-

писалися такі методично вишколені славісти, як Máchal (Nákres, 190)¹⁾ і Niederle (Život, II, 1², 248).

Таким чином, гіпотеза Веселовського, нічого по суті, не з'ясувала, ба швидше тільки заплутала питання. Цього вже не можна сказати про ту розвідку, що її присвятив загадковому іменню Потебня. Спочатку в своєму трактаті „О мініческомъ значеніи нѣкоторыхъ обрядовъ и повѣрій“ (М. 1865, 21—22), а далі докладніш — в „Объясненіяхъ малорусскихъ и сродныхъ народныхъ пѣсенъ“ (В. 1887, II, 41) Потебня силувавсь довести, що *у-сень*, утворенням своїм, аналогічне *греб-ень*, *сърш-ень* і т. п. Коли це так, то *-ень* у цьому слові треба визнати за суфікс, а *ус-* — за корінь. Останній, на його думку, не можна відокремлювати од індг. кореня **aus-* „світити, сяяти“ — од того самого, що від нього походять лт. *ausra* „раніша зоря“, сабін. назва сонячного божества *Ausel*, лат. *aurora*, гр. ἡώς, двн.-інд. *auš-* — „раніша зоря“. Коли це так, то *усень* спочатку міг бути найшвидше якимось весняним святом. Певною мірою такий здогад пояснює, як гадає Потебня, і те, що наш *усень* навдивовижу скідається на лтс. *usins*. Цього бджолиного бога „свідѣтельства 1606 г. и 1613 г. называютъ божомъ-покровителемъ коней; онъ сближается со св. Георгіемъ, но также и со св. Мартиномъ 15 нояб., что относить настъ къ періоду Врумлій и къ древнему обычая зап. церкви начинать рождественскій постъ съ Мартинова дня“ (Веселовський, оп. с. 110). Та з цих чужомовних паралелей Потебня не завдовольняється. Щоб довести свою теорію, він одзначає, що декотрі колядки (і таких чимало) починаються з того, що змальовують схід сонця, а інші, ще численніші, супроводить приспів „Ой рано!“, „Ой рано, рано“, „Ой рано, раненько“ і т. п. Іх начебто і можна визнати певною мірою за синоніми *осені*.

Нехай Потебнівській гіпотезі і не можна одмовити ані суто-наукової методичності, ані дотепності, все-ж, по суті, і її доведеться визнати за помилкову. І це ось через що.

Коли Потебня писав був обидва ці трактати (с.-то в 1865 та 1887 р.), ще не було докладно досліджено історію звука *s* у слов'янських мовах; у тогочасній науковій літературі панувала думка, що це *s* зберегається без зміни. Через те Потебня й міг *bona fide* наближувати корінь Ім'я *усень* до індг. **aus-*. Проте, досліди голландського славіста Uhlebeck'a і данського Pedersen'a, що вийшли між людьми на початку 90-х рр. минулого віку, до краю встановили факт, що іде. *s* між голосними, зокрема, після голосного *u* обертається в слов'янських мовах в *x*. Через те, коли-б справді наш *усень* був споріднений, напр., з лат. *augora*, то він повинен був-би звучати як **ушень* (з давнішого **ухень*). Відповідно до цього і *осені* повинен був-би звучати як **овшень*, *таусень* — як *таушень* та ін.

¹⁾ Цей учений, проте, комбінує гіпотезу Веселовського з поданою попереду гіпотезою Снегірьова, але викладає її не зовсім точно.

Але коли, таким чином, основну тезу Потебні одкінуто, то цього не можна сказати про його поясніння фонетичного взаємного стосунку між іменем *усень* та його головними варіантами *таусέнь*, *овсέнь*, *авсέнь* та *говсέнь*. Він убачає в них (ор. с., стор. 38) зрошення *усень* з різними частинками. Саме *таусέнь* являє собою, на його думку, зрошення *усень* із злучником *та* (пор. про нього нашу П. Г. § 275, зокрема, укр. *та* рано, *та* ранесенько); *овсέнь* — таке саме зрошення *усень* з покликом *ó! oj!*; *авсέнь* (оскільки воно не відбиває „акання“) — сполучення із злучником *a*; нарешті, *говсέнь* — злиття з *гой*. Справді, що-найпричепливіша критика нічого не може закинути проти цих фонетичних комбінацій. Адже можливість переходу нена-голосованого *у* в нескладове *у* і далі в *в* у середині слова досить гарантує дієпр. *завтра* (з *заутра*), а що *i* поміж голосними може зникнути, це доводять *барин* (з *боярин*)¹), діял. форми орудн. відм. *женов*, *водов*, то-що.

Але коли ці окремі варіанти й можна більше-менше завдов-ся-ляще пояснити, то *усень*, що лежить в їх основі, і після Потебні з лінгвістичного погляду залишалося таке саме загадкове, як і давніш. А втім, помітити це могли тільки фахівці-мовознавці, та й то допіру після 90-х рр. XIX в. Інші-ж учени здебільшого не зуміли критично поставитися до основної тези Потебні й пристали на неї тоді без жадних застережень, то з невеличкими модифікаціями. Отак зробили, напр., Афанасьев (Поэтич. воззр. III, 748), Фамінцин (Божества, 252), Гальковський (Борьба, 42) та ін. Трохи далі пішов Сумцов: і він (Р. Ф. В. XXV, 11) пристає на поясніння Потебні, але рівночасно, — і треба повинитися досить довільно, — ототожнює з малоазійською *саєю*, с.-то з божичем-сонцем, що спогад за нього начеб-то зберігся у гулянці малоазійських греків та турків *саї* (!!). А Владіміров (Введеніе, 78) спробував навіть погодити дві головні думки про значіння та походження *усеня* і *овсеня*. „Въ виду сербскихъ овес, овсеница, овсик, овсень, — русск. *овсέнь*, дѣйствительно, стоитъ въ связи съ обрядомъ „съять“ хлѣбныя зерна при пѣніи овсеневыхъ пѣсень на Васильевъ вечеръ, а *усень*, — со свѣтовымъ значеніемъ утраченного названія языческаго божества, отъ котораго остался такой же эпитетъ *усень*, какъ ярило, кострома, кострубонька и пр.“.

* *

Отже, жадне з поданих пояснінь *овсеня* не витримує критики. Як і давніш, з його тяжкий стих для дослідників слов'яно-руського фольклора.

Тимчасом загадка з'ясується легко, коли звернути увагу на таке.

¹) Загадковіші варіанти: *тусéнь*, *туасéнь*, *титусéнь* і *баусéнь*. Перший ми-б поясняли стягненням дієпр. *ту* „тут“ і *усéнь*; аналогічно, *туасéнь* повстало через зрошення цього самого дієприслівника з *оёль* (за нього пор. далі); *титусéнь* це наслідок дальнішого складення *тусéнь* з злучником *ти* (про нього пор. П. Г. § 275); що це можливо, на це

І заситовані на початку цієї статті грамоти XVII в. і описи сьогочасних народніх звичаїв одностайно свідчать про те, що великоруські селяни і в старовину і тепер кличуть *овсень* або на передодні Різдва (частіш) або на передодні Нового року (рідше). Це визначає, що „кликанье” *овсень* це звичай або цілком грудневий або грудневосічневий, оскільки святкування *овсень* переходить за північ 31 грудня. Будь-що-будь, ми не можемо відзначити жадної пісні з приспівом *овсень*, *авсень* або *таусень*, що їх співали-б іншої пори року. А коли так, то мимоволі спадає на думку здогад, чи не перебуває давнє ім’я *у-сень* у звязку з загальнослов'янською назвою зимнього сонцеобігу *pro-sin-ъсь*. Що саме так звали цей час давні слов'яни, це видко он з чого.

У сьогочасних слов'янських мовах ім’я *pro-sin-ъсь* визначає то грудень (б. *просинець*, сх. *prosinac*, ч. *prosinec*), то січень (х. *prosinas*, с. *prosinas*), то, як у яких говорках, обидва місяці (дцс. *просинъць*, р. *просинець*)¹). Таке вагання що-до позначення двох суміжних місяців пояснюється тим, що спочатку (саме в добу своєї племінної одности) слов'яни ім’ям *prosinьсь* звали не місяць в астрономічному розумінні цього слова, а взагалі той момент зими, коли починає більшати день і вкорочується ніч, с.-то коли взагалі збільшується світло. Зрозуміло, що за праслов'янської доби цей момент визначувано далеко не математично точно. Тимчасом як в одних місцях слов'янської землі зимній поворот сонця застосовували до середини грудня, в інших—до його кінця, а в третіх навіть до початку січня. Ця умовність і спричинилася до того, що не тільки в давньослов'янському письменстві²), ба й у сьогочасних слов'янських мовах на назву *prosinьсь* з одинаковісінським правом можуть претендувати і грудень і січень.

Нашу гадку, що *pro-sin-ъсь* спочатку визначало час зимнього сонячного повороту цілком стверджує Й етимологія ім’я. Як уже давно одзначив Miklosich (Die slav. Monatsnamen), в основі його лежить відомий іде. корінь *k’ei- і *kī „сіяти“; на слов'янському ґрунті його поширило детермінативом (або суфіксом)—*l* (тим самим, що й у *sīnъ*) і здрібн. суфіксом *-ъцъ*; отже, разом з префіксом *pro* ціле слово визначало час „самого слабого увіличення світла“.

Зрозуміло, що те саме поняття визначало наше слово й тоді, коли його основа утворювалася од кореня *k’ei- на найвищому ступенячику і сам Потебня; нарешті *баусень*, що його він так і не пояснив, очевидчаки, повстало з сполучення *бай* *усень*. Шейн (Великорусс. I, 309) свідчить, що по деяких селах приспівують „дай, бай (овсень)“.

¹⁾ Пор. надзвичайно повчальну таблицю слов'янських назов місяців у найновішій праці Ničerle Zivot, III, 2, 748—749.

²⁾ Цікаво одзначити, що тимчасом, як сьогочасні болгари ім’ям *просинець* звуть грудень, у найдавніших цхсл. пам’ятках під цим ім’ям звичайно фігурує *січенъ* (Miklosich, ZP² 704, Срезневскій, Мат. II, 1567). Чи не пояснюється це тим, що церковнослов'янського місяцеслова складено ще за мораво-паннонської доби? Адже навряд чи випадково в мові сьогоч. словенців ім’ям *prosinas* зветься також січенъ.

пені, с.-то од *кос-*¹⁾). Слід такого утворення заховавсь у цсл. назві грудня про-сниць, що й одзначив Miklosich (Z. P. I. c.) в одному Громникові XVII в. сербської редакції. Це слово, звичайно, є не що інше, як diminutivum od *pro-sinъ*.

А коли так, то немає підстав відокремлювати од нього і д.-рос. у-сень. Воно одрізняється од **pro-séнь* лиш іншим префіксом, саме *и-* (тим самим, що, напр., у слові *i-bутъкъ*). По суті-ж, з його як-найточніший синонім, як і слов. *proseльсь* і *prosinьсь*.

Отже, *и-сéнь* у мові поганських слов'ян визначав собою час зимнього повороту сонця або-ж свято, цій події присвячене. Коли, по тому, як слов'яни охрестилися, це свято перенесено на Різдво, то за його давню назву *у-сéнь* почали потроху забуватися, а його місце де-далі міцніше почала посідати грецько-римська назва цього самого свята *коляда* (з Calendae). Тепер це ім'я вживается мало не монопольно не тільки в різдвяних піснях південних та західних слов'ян, ба й у таких самих піснях українських та білоруських. Тільки на території стародавніх в'ятичів, що, як відомо, охрестилися пізніше од інших слов'ян, с.-то, найбільше, в рязанськ. та тульськ. г., давнє ім'я *усень*, нехай і в перетвореній формі, живе й досі, але швидше тільки як культурний пережиток, що за основне значіння його народ уже давно забувся.

І подібно до того, як *коляда* у багатьох слов'янських народних піснях та обрядах обернулася в живе втілення свята Різдва Христового, і *овсень* фігурує в багатьох піснях як персоніфікація того-таки свята. Пор., напр.,

Ой Овсены! Ой Овсены!	По святымъ вечерамъ,
Кому-ж, кому ъхать	По веселымъ теремамъ.
Ъхать тому Овсеню,	Ой Овсень . . .
Да Новому Году...	. . . ты взойди
Ой Овсены! Ой Овсены!	Къ Филимону на дворъ
Походи погуляй	(Сиѣгиревъ Русск. Прост. пр. II, 10).

Овсень, Овсень	Кишку, ножку
Ходи по всъмъ,	Сунь кочережкой
По заулочкамъ,	Въ верхнее окошко.
По проулочкамъ	(Ряз. г. Шейнъ, Великор. I. 303).

Таусень, баусень
Въ печкъ сидять,
На насть глядять,
Пить, ъсть хотять:
Мы ихъ напоимъ
Мы ихъ накормимъ
Спать положимъ,
Батолой покроемъ
(Шейнъ lb. 109),

¹⁾ Отже, од того самого, що од нього походить сх. *sjenica*, назва птаха *сници*.

В іншій пісні, записаній на Тульщині, ми маємо справу в *осені* з звичайним звертанням до свята, без ніякої його персоніфікації:

Овсень, овсень,
Боу овсень! ¹⁾
Мы ходили, мы гуляли
По святымъ вечерамъ;
Мы искали, мы искали
Алексѣевъ домъ;
Мы нашли его дворъ

Середи Москвы:
Ворота красны
Ужъ дай тебъ Богъ,
Зароди тебъ Господь,
Чтобы рожь родилась
На гумно свалилася.
(Шейнъ, ів. 308).

Або:

Таусень, баусень!
Кишки перепрѣли,—
Все на печкъ сидѣли,

Все на насть глядѣли,
Кто не дастъ пирога,—
Мы того за рога!

(Шейнъ, ів. 309).

Нарешті, у цілій низці народніх пісень *овсень* або його заступники правлять за звичайний рефрен:

Василю ъздитъ Таусинъ!
На чѣмъ ему ъздитъ? Таусинъ!
На сивинъкъ свиникъ. Таусинъ!
Чѣмъ ее погонять-то. Таусинъ!

Цуккимъ поросенкомъ! Таусинъ!
А чѣмъ ему взнудить-то. Таусинъ!
Жирною кишкою. Таусинъ!
(Шейнъ. Русс. нар. пѣсни, I, 369).

Легко помітити, що *таусинъ* у цій пісні одграє таку саму роль, яку рефрен *коледа!* в т. зв. великоруських „колядках“ і приспів *щедрий вечір!* в укр. „щедрівках“. І подібно до того, як було-б безглуздо в цих словах убачати одгомони мітологічних вірувань, зокрема, сліди якихось забутих особових божеств, так само довільно було-б убачати те саме в приспіві *таусинъ* або *овсень*: як *коляда* є вдавання до свята Різдва, а *щедрий вечір* — до свята Водохрестів, так *овсень* або точніш його прототип *усень* це вдавання до свята повороту сонця, що вже зіллялося в одне неподільне ціле з різдвяним святотом. Отже, не може бути й мови за *Овсень*, як за мітологічний персонаж, і входити на слов'янський Олімп йому треба заборонити назавсіди!

Сказане про походження рос. *усеня* певною мірою стосується й до історії його лтс. брата *ūsinis*. Звичайно, це слово не запозичене з великоруських колядок, як здогадувавсь Вгісклег (Litwa 132), і не утворене од кореня *aus — „палити“, як задовго перед ним гадав був Потебня (Объясненія, II, 45), але віддавна споріднене з *усенем*. Вже те, що спочатку *ūsinis* звязувано з Мартиновим днем, с.-то з початком Різдвяного посту в католицькій церкві (див. попереду), показує на те, що й у латишів він оддавна був святом зимнього повороту сонця. І тільки згодом його перенесено на день св. Юрія (23 квітня), як на початок сільсько-господарського року. Звичайно, і в латишів *ūsinis* спочатку був звичайним вособленням свята, але

¹⁾ *Боу овсень* я читаю як Богу овсень, с.-то „свято богові“, „боже свято“.

як охрестилися вони значно пізніш од руських слов'ян, то де-не-де персоніфіковане свято могло справді набути значення місцевого божества. І справді, ще в XVII в. єзуїти звали *усиня „equorum deus“* і говорили про бенькети на честь його: „*deo equorum quem vocant Dewing, Usching, offerunt singuli duos Solidos et duos panes et frustum pinguedinis, quod in ignem conjiciunt*“. За бога сонця, захисника хліборобства та скотарства, звичайно вважають усіння і новітні учени: Auning (Wast Ist Uhssing? Magaz. der Hist. Gesch. zu Mitau XVI, 5), Фамінцин (Божества, 248 дд.), Вольтер (Мат. по эти. лтш. плем. 7 дд., 19 дд.) та ін.

А втім, уже Анічков (Весення обрядовая п'єсня, I, 313) зазначив, що „достаточно внимательно прочесть п'єсни объ усинѣ, чтобы разъ навсегда оставить подобная воззрѣнія. Ми хотѣлось бы подчеркнуть его чисто обрядовое значеніе. Смыслъ усіння всего лучше выяснится именно по аналогіи съ... южнославян. жертвоприношеніемъ или пиршествомъ въ честь св. Георгія. Особенно если поставить п'єсни о немъ въ параллель съ замѣчаніями волочобныхъ п'єсенъ о св. Георгіи и Николаѣ, нельзя не прйті къ заключенію, что усінъ есть чисто обрядовая фигура и, какъ большинство изъ нихъ, не что иное, какъ олицетвореніе праздника: дѣйствительно, усінъ въ п'єсняхъ дѣлаетъ то же самое, что каждый „праздничекъ“: онъ либо приносить съ собою известное благо и доставляетъ хозяину ту идеальную выгоду, которую онъ ждетъ себѣ съ наступленіемъ даннаго праздника, либо самъ совершає обрядовое дѣйствие, назначенное на этотъ день. Чисто календарное значеніе имѣютъ, напр., такія п'єсенки, какъ слѣд.:

Усінъ идетъ. Усінъ идетъ
Мартинъ идетъ, еще лучшій:
Усінъ приноситъ лугъ, полный травы,
Мартинъ — закромъ, полный ржи".
(Вольтеръ, о. с., 22).

Ми цілком прилучаемося до цих міркувань Анічкова, але не можемо тільки пристати на його дальший здогад, що *ūsīnīs* — це латиська назва Юрія і визначала спочатку „ясний“¹⁾ і що „русс. *усень* также обозначалъ весенний праздникъ, но въ незапамятной древности былъ перенесенъ съ весны на зиму“ (оп. с., 316). Як ми були бачили попереду, навсправжки було саме навпаки.

¹⁾ Щоб довести цю етимологію, Анічков, ідучи за Фамінциним (стор. 252), покликується на вислів у Свят. Ізб. р. 1073 *ахатис аки یکснинъ есть, де یکснинъ* Срезневський переклав в Мат. III, 1629 як „*синноватий*“. Коли великий юс тут графічно замінюю ю, то це ім'я справді підтверджувало-б вищезгадану етимологію *у-сінь* як „*времени, когда слабо увеличивается светъ*“. А втім, як до кожного *ахатис* *ахатису*, до ім'я *یکснинъ* треба підходити обережно.