РЕЦЕНЗИЯ

на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

на **БОЖИДАРКА ИЛЧЕВА ИВАНОВА**

Редовен докторант в катедра „История на България“, Исторически факултет на Софийски университет „Климент Охридски“

на тема

ГАДАТЕЛНИТЕ КНИГИ КАТО ИЗВОР ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

(XI–XIV век)

научен ръководител ПРОФ. Д-Р МИЛИЯНА КАЙМАКАМОВА

Научна област: 2. Хуманитарни науки

Професионално направление: 2.2 „История и археология“

Научна специалност: История на България (История на средновековна България)

 Дисертационният труд на докторант Божидарка Илчева Иванова съдържа 167 стандартни страници. Състои се от увод, пет глави, заключение, библиография и две приложения и отговаря на формалните изисквания за написването на дисертационен труд.

Обикновено се смята, че изборът на тема е една от важните предпоставки за успеха на всеки научен труд. В такъв смисъл може да се каже, че изборът на тема на дисертацията определено е сполучлив – така формулиран проблемът е малко изследван в българската историография. От друга страна, самите гадателни книги са един много ценен извор за средновековната ни история и култура, изследван частично само в някои аспекти.

В увода докторантката поставя накратко рамката на своето проучване, като заявява, че в него ще бъде изследвана единствено народната култура, доколкото тя смята, че терминът „традиционна култура“ отразява смяната на ценностите и радикалното преразглеждане на идеи от лингвистична гледна точка. Струва ми се, че тук тя би могла да обясни малко повече разликата в термините, защото препратката към една-единствена статия не е достатъчно. След това, в краткия увод докторантката определя и предмета на изследване – византийските пророчески творби, които навлизат в България още през времето на Първото българско царство. Повечето преводи изглежда са правени през ХІ-ХІІ в., но също и през Второто българско царство, както правилно е отбелязано. Авторката отразява и нещо друго важно – че част от преписите на тези произведения са от османския период – ХV-ХVІІІ в., което често се забравя при тяхното проучване, но в някаква степен релативизира използваемостта на сведенията в тях, предвид на дългата преписваческа традиция и възможните интерполации.

По-нататък дисертацията продължава с кратък обзор на гадателните книги, като те са разделени по видове – Коледници (представени от два ръкописа, единият от ХІV в., а другият от ХVІІІ в.); Гръмник, в няколко варианта (Кръговник, Сказание Гръмовно, Гръмовник); Мълнияк, по ръкопис от ХV в.; Лунник, различни видове, преведен през ХІІІ-ХІV в. Специално внимание, както е подчертано в текста, се отделя на една група гадателни текстове за добри и лоши дни и часове. Те са доста рано преведени, и един от тези текстове се намира като приписки по страниците на Асеманиевото евангелие.

В някои от тях, като напр. „Лоши и добри дни според Луната“, гаданията са направени за всеки един от тридесетте дни на Луната, като предсказанията за всеки отделен ден са свързани със събития от Стария завет. В други добрите и лошите дни се определят от положението и спрямо зодиакалните съзвездия. Има и различни други видове зодиаци, някои от които са (почти) такива, които познаваме и в нашето съвремие. Разглежданите паметници продължават с един своеобразен апокрифен Шестоднев, следващ структурата на кн. Битие; някои съчинения с лечителски характер, някои по много ранни преписи (напр. в т. нар. Драголов сборник от ХІІІ в.). Следват любимия на поколения българи Трепетник, Рожденника, пророчествата свързани с слънчевите затъмнения.

Като основна цел на изследването докторантката посочва: „…да се разкрият и анализират различните елементи на българската народна култура през Средновековието…“. Тук бих искал да отбележа, голямата широчина на тези цели. Разбира се, в една дисертация не биха могли да бъдат разкрити и анализирани всички елементи на народната култура, още повече, че не е добре обяснен този термин, или поне какво авторката разбира под него. Затова бих препоръчал при бъдещо издаване на дисертацията той да се изясни по-пълно. В интерес на истината трябва веднага да кажа, че докторантката поставя рамки на изследването си чрез задачите, които си поставя с него – да се откроят гаданията, свързани с народните вярвания, за ежедневието и бита на средновековните българи и за да се разкрие света на обикновения човек чрез изследваните паметници. Това както се вижда е един антропологически подход, много модерен в момента.

Първа глава е посветена на преглед на библиографията по въпроса, като се върви по хронологически ред – от П. Й. Шафарик насам. Споменати са най-важните автори, изложението е стегнато, но достатъчно изчерпателно. Приносите по темата са изведени точно и ясно.. Тук бих искал само да добавя, че посветените на гадателните книги статии в т. 3 и т. 4 на т. нар. Многотомна история на България, си имат автори, които са съответно Д. Ангелов и В. Гюзелев.

Във втората глава се разглеждат гадателните практики в различни древни и средновековни общества. Започва се с Месопотамия и знаменитите вавилонски гадатели. Продължава се с Древна Елада и Рим. Споменават се знаменитите древноелински светилища. Когато се говори за тях, не бива да се забравя за това на Дионис в Родопите, което е второ по слава в древния свят след Делфийското. Акцентира се върху Византия, от където всъщност идват по-голямата част от изследваните текстове. Тези текстове са разгледани накратко, но изчерпателно. Най-подробно естествено се разглеждат гаданията в Средновековна България, като се започва със сведенията за славяните и (пра)българите. При разглеждане на гадателните практики на древните народи би трябвало, според мен, да се добавят и подобни практики и при старозаветните евреи, доколкото част от паметниците са възникнали именно тогава.

В третата глава са разгледани гаданията, които отразяват вярванията на българите, които се отнасят до космогонията, където се вижда добре, че е възприет библейския модел; до нещо, което тя е нарекла „свят“ а всъщност са различни предсказания за бъдещето на света; за вярата им в Бог, която част трябва да прочетат всички фолклористи и етнолози, особено тези след Втората световна война, които твърдяха (а някои и продължават), че българите си остават езичници и атеисти (sic!) и така до социализма; за дявола и неговите функции, макар и много накратко в текстовете (което само по себе си също е много интересно); за зодиите, които очевидно са актуални във всички времена (и най-лошата от тях – Скорпион, както и най-добрата – Овен!); вярата в добри, лоши и средни часове или дни, като се открояват някои обичайни свещени числа (четни и нечетни). В повечето случаи тези числа са библейски, въпреки честите търсения в други, главно езически религиозни системи. Тук бих искал да кажа, че сравненията с религиозната система на славянските племена трябва да са много внимателни, доколкото резултатите от изследванията в тази област са доста хипотетични, особено ако се ползват автори склонни към предпоставени интерпретации (каквито виждаме цитирани). Показва се и представата за задгробния свят, а след това в една обща част се засяга и проблемът за вярата в сънищата, който също е един от вечните въпроси пред хората не само през Средновековието.

В края на трета глава има изводи, където авторката е обобщила своите наблюдения в нея. С част от изводите не съм съгласен – за своеобразния „културен феномен на синхронно съществуване за продължителен исторически период от време на християнство и езичество, означаван с термина „битово християнство“ или „християнски паганизъм“. Знам, че такова гледище съществува в науката, а то дълго време беше и господстващо, докторантката съвестно е цитирала от къде го е взела, но все пак смятам, че за такъв „културен феномен“ не може да се говори. След приемането на християнството, очевидно са се запазили езически елементи, „всмукани“ от новата религия, но това не може да бъде наречено феномен, доколкото не се среща само сред поданиците на българската държава. Няма случай в европейската история, когато се възприема новата религия да не се запазят елементи от старите вярвания или обичаи. В крайна сметка, няма чист модел на християнство, където то да не е повлияно от местна религиозна и културна традиция! Както и няма две християнски държави, при които християнството на битово равнище да е идентично, дори когато са съседни. Иначе докторантката е показала добре тези елементи от езическата култура, които са отразени в някои от текстовете. Може би по-нататъшни изследвания ще покажат доколко тези езически елементи отразяват българската действителност.

В четвърта глава са разгледани пророчествата, от които може да се черпи информация за ежедневния бит на българите. Най-голяма част от тези гадания се отнасят до климатичните явления, които са определящи в едно земеделско общество. Тук се отнасят и различни природни бедствия, често свързани с климатични явления: глад (който е вследствие на суша, скакалци, пожари, наводнения, земетресения и пр.). Говори се също така за нападения от зверове, влечуги, а също и за опасности, които не са конкретизирани, но дебнещи средновековния човек.

В третата част на тази глава, гадателните книги се изследват за сведения в областта на земеделието, което е основния отрасъл на българското средновековно стопанство. Съществуват общи гадания за плодородие, отразени са и различните етапи на годишният земеделски цикъл – подготовката на земята, обработката и, сеитба, жътва. Отразени са традиционните култури за средновековното ни земеделско стопанство – различни видове зърнени храни (пшеница, просо, ечемик), зеленчуци, лозя, овощия и пр. Що се отнася до маслинените насаждения, те вероятно идват от някой преводен текст, макар, че Средновековна България е владеела и земи, където растат маслини. Любопитно е известието за отглеждането на хмел, което ако се отнася за българските земи, може да доведе до изводи и за други важни производства в средновековна България.

Четвъртата част от тази глава е посветена на животновъдството. В гадателните книги се намират много сведения по отношение на този основен отрасъл в българското средновековно стопанство. Според гадателните книги се отглеждат говеда, овце, свине, волове, коне, пчели. Има и сведения за риболов, за лов на дивеч. На места има дребни грешки, като напр. определението на крави-яловици, като млади крави. Младите крави се наричат юници, а яловици са кравите които не раждат. Отглеждането на ялови крави не може да има развитие, доколкото е нежелано от стопаните, тъй като не дават потомство.

В петата част на тази глава се разглеждат сведенията за търговска дейност в гадателните книги, включително за формиране на съкровища (при липса на банкова система). В тази част са разгледани и сведенията за занаятчийско производство в Средновековна България – керамично производство, тъкачество, кроячество, шивачество. Шестата част от тази глава е посветена на сведенията за пътувания в Средновековна България, вкл. по вода. Те са относително многобройни, доколкото средствата за придвижване през тези епохи са примитивни и съответно пътуванията трудни. В седмата част се разглеждат сведенията за строителството на жилища, на части от тях като напр. спорните навремето в археологията пещи и пр. В осмата част се разглеждат сведенията на текстовете за облеклото на средновековните българи. Сведенията са много интересни, потвърждават познанията ни от други извори. Разбира се, цървули и навои не е едно също нещо, а твърдението, че „С прости и скъсани дрехи вероятно се е обличала по-бедната част от населението“ е предвзето.

В деветата част се разглеждат сведенията за храните и напитките, които имали „жизнено важно значение във всекидневието на българите“, което разбира се е очевидно. Освен общите предсказания за липса/наличие на храна, от гадателните книги могат да се почерпят данни за най-важните храни и напитки, познати на средновековните българи, в епохите далеч преди великите географски открития, които променят цялостната хранителна картина в Европа. Тук се споменават мляко, масло и мед (символи на благополучието). При напитките докторантката започва с изворовата и кладенчовата вода, като чак след това споменава истинските, от което на първо място е виното. Що се отнася до споменатата в т. нар. Поправка на зодиите ракия, трябва да се припомни, че ръкописът е от ХVІІІ в. и вероятно тя е интерполирана през османския период, доколкото тази любима на българския народ напитка се появява най-рано през ХІV в. в българските земи. В самия изследван текст се препоръчва през месец юли ракията да се избягва, а не че е добре да се приема, както е в дисертацията! Против която дребна грешка нямам нищо против!

В десетата част от главата се разглеждат сведенията за образованието. Интересно е, че в гадателните книги има „предписания“ и относно добри и лоши дни за изпращане на училище, както и гадания за това дали едно дете да бъде посветено на „науките“. Следва една част посветена на забавленията, където по този начин са определени всички радостни събития, за които се предсказва. Разбира се, радост може да бъде предизвикана не само от забавления, между които главно място според гадателните книги предизвикват угощенията!

В следващата част се засягат едни от най-драматичните въпроси на човешкия живот, където гаданията са най-търсени и разнообразни - за женитбата. Още по-драматични са гаданията за раздяла, като в някои от текстовете се посочват и конкретни причини за това - пиянство, домашно насилие, изневяра, проказа, импотентност, покушение срещу живота на един от съпрузите, дългогодишно отсъствие и пр. След сватбата следва раждането на поколение, на което е посветена следващата част. Сведенията в гадателните книги са както за подходящите дни за зачеване, така и за дните на раждане. Изключително любопитни са и данните, които се черпят по отношение на хигиената от гадателните книги, макар, че ми се струва, че докторантката е преувеличила високата степен на хигиена всред българите в Средновековието (което много често се среща в литературата, особено археологическата). Намерените няколко бани с хипокауст говорят за хигиенни навици сред високата аристокрация. В районите с обикновено население няма намерени такива приспособления.

Очаквано, най-обемна е частта посветена на сведенията, които дават гадателните книги относно различните болести и тяхното лечение, както и на здравето като цяло. Повечето от тези гадания са за болести въобще, но се срещат и сведения за конкретни болести, от които научаваме от какво е страдал средновековният човек: треска, краста, „заушница“, сънливост, язви, „сърце“, „гърди“, различни видове рани, умствени болести, слепота. Голямо място тук заемат предсказанията за оздравяване или за смърт, както и различни магически и лекарствени практики. От тях най-интересни са указанията за събиране и употреба на различни видове билки, някои от които, парадоксално или не, съществуват и до днес. Споменават се и врачовете и врачките, както и някои вече отречени лечителски практики като напр. кръвопускането. Голяма по обем е и частта с предсказанията за продължителността на живота и смъртта, един вечен проблем на човека.

В последната част от тази глава се събрани сведенията почерпени от гадателните книги за редица други въпроси от живота на средновековните хора – за намиране на изгубеното или откраднатото (най-вече животни и земеделска продукция), за различни наказания, които ще се наложат или избегнат и пр. Много важни са и сведенията относно даването на заеми и лихварството през средните векове които дават гадателните книги, доколкото чрез тях се уплътнява картината, която познаваме по други извори.

Накрая на тази глава са обобщени изводите от нея, които са твърде кратки и биха могли да бъдат разширени и детайлизирани на базата на по-широк сравнителен материал. За да не се достига до очевидни обобщения от рода на: „*В земеделската работа хората са полагали много усилия. Според гаданията те обработват земята първо, след това сеят и накрая прибират своята реколта от зърнени култури и овошки*“, което може да се каже и без да се четат не само гадателни, но и каквито и да било други книги! Същото се отнася и до извода, че: „*Според гадателните творби грижи изискват и родените деца“,* както и до финалния извод, че*: „В крайна сметка неизменна част от живота им се явява смъртта*“, което общо взето е известно.

Последната, пета глава е наречена „Светът на българина в гадателните книги“. В нея са събрани сведенията за взаимоотношенията на различните социални групи в средновековното ни общество. На първо място това са представите за църквата. Всъщност това са предсказания за дните в които е добре или зле да се започва строеж на църковни храмове; общи предсказания за запустяване на църквите. Що се отнася до приливанията с вино, мед и масло, за които се говори в гадателните книги, то някои от тях вероятно имат ритуален характер – напр. преливането с вино на гроб, или маслосвет (зависи за какво масло става дума). Тук трябва да се изключи литургичната употреба, но разбира се, християнски ритуали с мед няма.

Основни герои на различни гадателни книги се явяват управляващите – владетел и аристокрация. Тук отново има добри и лоши дни, за различни царски дейности, но също и подходящи дни за отправяне на молба към висшата власт в лицето на царя и болярите. Застъпени са и гаданията за смяна на царете и на аристокрацията („смяна на избрани мъже“), за причините на тези смени, (народно недоволство и пр.), за съдбата на аристокрацията (много често за нея се вещае смърт), които показват важни механизми на обществени взаимодействия през този период, но и че във всички епохи хората не обичат тези, които ги управляват. Тук може да се обърне внимание на споменатите в гадателните книги „князе“, които са определени като стоящи начело на селски общини. Терминът може да има и по-общо значение („владетел“), което очевидното значение, ако съдим от контекста. Тук по-скоро старейшините имат роля на тези лица, които по-късно ще бъдат наречени и кметове.

Особено интересни са гаданията за различни политически събития, които често се срещат в гадателните книги. За съжаление на историците те са общи – предсказания за битки, войни (вкл. междуособни), мир, народни надигания и пр., като липсват сведения за конкретни политически събития. Но това не пречи да има важна информация, напр. за преселения на значителни групи от хора, нещо което често се практикува през Средните векове, по различни причини. Интересни са и гаданията, които дават информацията за разбойници през Средновековието, макар, че констатацията, че „*В средновековна България разбойниците най–вече се занимавали с обири и нападения по пътищата*“ е очевидна.

От днешната гледна точка на глобализиращ се свят са интересни и гаданията, които ни дават представите за други страни и народи. На първо място това са хора от „други народи“ (чужденци), които най-често идват с недобри намерения. Част от тях са конкретизирани като „варвари“, което само по себе си е интересно – самите българи са били определяни така от византийците. След това се говори и за арабите, основен противник на Византия дълго време, които имат взаимоотношения и с българите в определени моменти. Може да се предположи, че част от тези сведения произхождат от гръцките текстове. Други предсказания се отнася до Изтока, като цяло понятие, както и за Запада, пак като цяло. Има пророчества за Византия, където обаче се говори за „гръцки цар“, за африканските страни, някои от които се различават, като напр. Египет; за северните страни и пр. Специално внимание се обръща на Цариград, който е единственият град за който има пророчества в гадателните книги.

Последната част в тази глава е посветена на „обикновения човек“, както тя е озаглавена и съдържа гадания за най-различни случаи в живота на човека – за неговия характер по деня в който ще се роди; за греховете, които ще го съпътстват, пак в зависимост от деня на раждане; за това дали детето ще е красиво или грозно; за верността на жените според денят на раждане; за това, че ако жената или мъжът са родени в определени периоди, ще „водят“ двама мъже или съответно две жени. Специално внимание се отделя на богатите и на бедните хора, които са разграничени в гадателните книги и съответно за тях има отделни гадания и предсказания. Рядко, но има предсказания и за роби, което показва, че някои текстове са възникнали много рано, и от тях не трябва да се правят глобални изводи за наличие на робство в Средновековна България и пр. Накрая има кратки изводи, на около 1 стр.

В заключението на дисертацията, което също е кратко – 4 стр., се повтарят някои изводи от заключенията на отделните глави. В него се споделя наблюдението, че гадателните книги са пълноценен извор за българската средновековна култура, който би могъл да бъде подкрепен.

Накрая са поместени и новобългарски преводи на два от изследваните текстове, които досега не са били превеждани на български език – Коледарник, Гръмник, по издание на Яцимирски от 1899 г., явно преведени от научния ръководител проф. М. Каймакамова, въпреки малко странната формулировка на обяснението.

Библиографията поместена в края на текста обема 8 страници, и е изчерпателна по отношение темата на дисертацията. При бъдещото издаване на дисертацията обаче, тя би могла да бъде разширена с по-общи съчинения засягащи апокрифната и изобщо т. нар. низова книжнина (напр. изследванията на А. Наумов, на Ю. Стоянов). Освен това биха могли да бъдат привлечени и съчинения засягащи всекидневния живот, поминъка, храната, облеклото и пр. на средновековните българи, които да служат като сравнителен материал и по този начин да се извлече допълнителна информация както от тях, така и от самите гадателни книги. В последно време има значително оживление в българската наука в това направление и са публикувани значителен брой такива изследвания - напр. тези на Й. Бенчева, Д. Найденова, Ал. Павлова, С. Аризанова, Н. Хрисимов и пр.

В заключение бих искал да подчертая, че независимо от отправените бележки към доктората, той има всички качества за да бъде защитена, за което аз ще гласувам убедено!

Пловдив

21.01.2021 г. проф. дин Димо Чешмеджиев

 ПУ “Паисий Хилендарски“/КМНЦ - БАН