

Покотило Екатерина Сидоровна

канд. филол. наук, доцент

Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный

университет им. В.И. Вернадского»

г. Симферополь, Республика Крым

Королева Лариса Иосифовна

канд. ист. наук, доцент

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет»

г. Симферополь, Республика Крым

О МАГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ И СИМВОЛИКЕ ПОЯСА В ТРАДИЦИОННЫХ ВЕРОВАНИЯХ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН И КРЫМСКИХ ТАТАР

***Аннотация:** в народном костюме народов Восточной Европы конца XIX – начала XX в. пояса выполняют различные важные функции. Эта часть одежды в традиционных представлениях различных этносов региона наделялась помимо прямых функций также и магическими свойствами. В обрядах народов Восточной Европы сохранились различные ритуалы, связанные с этим предметом традиционного костюма. На основании письменных источников, этнографических и фольклорных материалов выявлено общее и особенное в обрядах и верованиях восточнославянских и крымскотатарского этносов, связанные с этой деталью одежды.*

***Ключевые слова:** пояс, магические свойства пояса, ритуалы с поясом, пояс в верованиях, древние славяне, крымские татары.*

Важную роль играл в народной одежде пояс. Это неудивительно, пояс охранял самую уязвимую часть тела – живот – и всегда помещался на талии. Отношение к этому элементу одежды было особое. Эта часть одежды в традиционных представлениях различных этносов наделялась помимо прямых функций так же и магическими свойствами. В связи с этим в обрядах многих народов

сохранились различные ритуалы, связанные с этим предметом традиционного костюма. В данной статье на фоне общих представлений о магических свойствах и символике пояса, привлекая письменные источники, этнографические и фольклорные материалы, авторы попытались выявить общее и особенное в обрядах и верованиях восточнославянских и крымскотатарского этносов, связанные с этой деталью одежды.

В народном костюме юго-восточного региона Европы конца 19-начала 20 в. пояса выполняют различные функции. С их помощью крепилась и охватывалась распашная верхняя одежда; защищались и стягивались мышцы живота во время тяжелой физической работы; к ним крепили различные предметы; пояса являлись произведениями народного искусства, украшением; наконец они являлись своеобразными талисманами и оберегами.

Исследователи традиционной славянской обрядности отмечали разнообразную символику пояса и активное использование этого предмета в различных ритуалах и обрядах восточных славян.

В.Г. Балушок [1, с. 23] отмечает ритуальное «опоясывание» посвящаемого специальным поясом при инициациях у славян во времена Киевской Руси. Специальные пояса давались мальчикам и мужчинам при достижении ими определенного возраста и при переходе на разные ступени в обучении.

В славянских верованиях пояс являлся стойким оберегом и источником жизненной силы [2, с. 322]. Музейные коллекции поясов свидетельствуют о существовании древней традиции изображать на них определенные, соответствующие этим идеям знаки-обереги (чаще всего это змееподобные орнаментальные полосы в сочетании с ромбами, символика солнца и отдельных растений). Пояс у славян считалсяместилищем жизненного потенциала и в связи с этим становился предметным аналогом пуповины. Очевидно, такое соотношение и наделяло пояс особыми магическими свойствами. Пояс в таком случае должен был способствовать плодородию, здоровью, долголетию и защите. У украинцев отмечен в связи с этим ритуал: пояс священника клали на живот роженице, чтобы ускорить роды.

Вообще же с поясом у русских, украинцев и белорусов были связаны представления о благополучии и счастье. Именно поэтому на сороковой день после рождения ребенка на него одевали пояс, который снимали с первого, кто посетил в этот день дом [3, с. 74]. Пояс в дальнейшей жизни уже считался нераздельным от живого человека, символизировал его связь с миром людей, был знаком принадлежности к социуму. Ребенок, наделенный во время такого «посвящения» поясом попадала под опеку рода, порывал свои связи с природными неорганизованными силами. Пояс нельзя было дарить, или продавать, кроме отдельных случаев. После смерти хозяина его пояс получали сыновья, считалось, что при жизни отца именно пояс былместилищем его души.

Одно из обрядовых значений пояса у восточных славян было представление о поясе, как символе дороги через разные препятствия (те же аналогии можно отнести к нити, веревке и рушнику) [4, с. 321].

В погребальных ритуалах эти идеи реализуются, когда на поясах опускают гроб в могилу. Здесь пояса подобны долгим рушникам, похожим на дороги в потусторонний мир.

А. Босый, исследуя традиционные символы и магические ритуалы восточных славян, особо выделяет ритуальное опоясывание [5, с.167]. Этнограф отмечает, что создание замкнутого круга – универсальная модель магического оберега, особо выделяя такой символический предмет, как пояс, в особенности свадебный. По народным верованиям восточных славян, пояс был для человека оберегом, защищал от злого глаза, нечистой силы и чар. Поэтому по традиции молодая жена дарила мужу красный пояс, который должен был уберечь его от сглаза и чужих женщин. На Поднепровье использовали в качестве свадебного пояса вышитый рушник, такая традиция бытовала и у других восточнославянских народов. Пояс-рушник считался особо сильным оберегом и призван был привлекать к молодоженам счастье, богатство и способствовать деторождению.

Украинские крестьяне верили, что подпоясанного и бес боится, а значит ни леший, ни домовый его не тронет. Ведьму на селе можно легко было определить: она по поверьям была безпоясая. Такими же «беспоясыми» представлялись

предкам восточных славян русалки. Во время гаданий русские и украинские девушки снимали с себя все символы социума: крестик, пояс, распускали волосы. Снять пояс с себя в данном случае обозначало обретение связи со сверхъестественным и потусторонним.

В традиционных обрядах крымских татар встречаем ряд ритуалов, связанных прямо или косвенно с магическими свойствами пояса. Здесь особо следует выделить символику крымскотатарской свадьбы.

К свадебным обрядам невеста заранее готовилась, она должна была собственноручно вышить серебром обязательный набор предметов (числом девять), среди них и пояс – «учкур» будущему мужу, который преподносился во время сватовства [6, с. 277, 285]. Он и являлся свадебным поясом жениха. Из предмета обихода он превратился в символ супружества. В отличие от женского серебряного пояса, жених этим поясом после свадьбы не пользовался [7, с. 41].

Особую роль в брачном обряде горно-прибрежных татар играл пояс невесты. Еще в 1980-е годы невеста выходила замуж в традиционной феске и обязательном старинном серебряном поясе. Перед свадьбой во время одевания невесты происходил обряд «опоясывания». Отец девушки, а в районе Бахчисарая – старший брат, трижды обходил вокруг нее, держа в руках серебряный пояс, и только на третий раз в качестве благословения на брак застегивал пряжку этого пояса. В этом ритуале «опоясывания» зашифрован момент перехода девушки в новый статус замужней женщины.

В похоронно-поминальных обычаях и обрядах: к моменту смерти готовились заранее. Для этого в семье заготавливали белую ткань-саван, четыре платочка и шесть полотенец, два из них предназначались для вытирания покойника после обмывания. Одним вытирали часть тела до пояса, другим – ниже пояса [8, с. 302]. Здесь мы видим обряд, имеющий непосредственное отношение к нашей теме. Пояс символизировал двойственную суть человека: биологическую и социальную. Его центральное положение на фигуре человека фиксировало место соединения/размежевания сакрального верха и материально-телесного низа. То есть в традиционном сознании пояс был той межой, которая отделяла

физиологию от культуры. На примере данного обряда у крымских татар мы видим такое разделение.

К нашей теме имеет непосредственное отношение обряд посвящения в ремесленники у крымских татар – реван. Считается, что этот праздник существует со времен пророка Мухаммеда. Обычно в Крыму его отмечали в Бахчисарае, Карасубазаре и Евпатории. Есть подробное описание ревана, данное очевидцем, наблюдавшим его в 1827 году в Бахчисарае. В нем описан обряд принятия членов в цех кожевников. Кандидаты в мастера стояли в разноцветных шелковых или бумажных покрывалах «пештамалах», сложенных в длину и перекинутых через правое плечо. После молитвы духовный руководитель цеха – нахып – единственный, не набрасывавший на себя пештамал, «отверзал врата» цеха для подмастеров, т.е. снимал пештамал с их плеч, разворачивал его, три раза обводил им вокруг посвящаемого (интересна аналогия с невестой, пояс которой отец или брат тоже трижды обводил вокруг девушки перед тем, как застегнуть на талии) и завязывал верхние концы покрывала узлами сзади, отчего они приобретали вид передника. Завязывался пештамал на три узла [8, с. 312]. Первый узел указывал на Бога, второй – на пророка Мухаммеда, а третий – на архангела Гавриила (Джебраила). Затем происходило «разрешение запонов» – помощник нахыпа развязывал узлы пештамала и набрасывал плат на левое плечо вновь принятого в члены цеха. Таким образом, этим «развязыванием узлов» знаменовался переход из одного состояния в другое – «отверзались врата» в новую жизнь. По принятой у татар легенде, еще архангел Гавриил по велению Бога набросил на Адама, как на первого ремесленника, передник-покрывало. К этому обряду можно привести ряд аналогий у представителей восточных славян. Как указывалось, выше, подобный смысл вложен и в ритуалы инициации у восточных славян во времена Киевской Руси при переходе мальчиков и мужчин на разные ступени в обучении, или в другие возрастные категории. Пояс здесь символизировал момент перехода из одного состояния-статуса в другое.

Таким образом, в народных верованиях восточных славян и крымских татар, мы видим многочисленные примеры обрядов и ритуалов, связанных с

традиционным поясом. Верования эти, очевидно, имеют древние языческие истоки. Впоследствии они переплелись с традициями христианства и мусульманства. Связаны они с символическими значениями этого предмета в представлениях наших предков. Отсюда и магические свойства пояса: пояс-круг (магический круг) – оберегающий человека; рушник / пояс, символ дороги – связующее звено между различными этапами жизни человека, связь с потусторонним; пояс, символ двойственной природы человека – сакральной/божественной и материальной; пояс – социальный маркер. Исходя из фактического материала данного исследования, хочется отметить два важных момента: идентичная символика пояса в народных традициях восточных славян и крымских татар (что говорит о мифологической символике пояса), но при этом все, же ряд специфических черт в обрядах и ритуалах.

Список литературы

1. Балушок В.Г. Инициации древних славян // Этнографическое обозрение. – 1993. – №4. – С. 80–92.
2. Скуратіський В.Т. Русалії. – К., 1996. – 196 с.
3. Чубинский П. Мудрість віків. – К., 1995. – 123 с.
4. Славянская мифология. – М., 1995. – 204 с.
5. Босий А. Священне ремесло мокоші. – К., 2004. – 156 с.
6. Заатов И. Крымскотатарское декоративно-прикладное и изобразительное искусство. – Симферополь, 2003. – 248 с.
7. Бонч-Осмолавский Г.А. Доисторические культуры Крыма // Крым. – М., 1926. – 56 с.
8. Тюркские народы Крыма: Караимы. Крымские татары. Крымчаки / Отв. Ред. С.Я. Козлов, Л.В. Чижова. – М., 2003. – 580 с.