

СИМВОЛИЗМ НАРЯДА ОДНОДВОРЦЕВ БИРЮЧЕНСКОГО КРАЯ

Г.А. Ямпольская,
кандидат исторических наук,
г. Бирюч

Статья посвящена культуре однодворцев Бирюченского края, элементы которой дошли в традиции до наших дней. Автор пытается рассмотреть через символику орнамента и определенные ритуалы глубокий смысловой шифр миропонимания потомков служилых людей. Основой являются этнографический материал из коллекции Красногвардейского краеведческого музея, а также сведения, представленные непосредственно носителями культуры.

Ключевые слова и фразы: Бирюченский край, однодворцы, символика орнамента, обряды, традиционный наряд, черноузорная вышивка.

Насколько важно и значимо культурное наследие предков особенно заметно на примере традиций и обычаев великороссов южной России, потомков служилых людей, однодворцев, которые сумели сохранить свою неповторимую, очень сложную и непонятную современному человеку культуру.

Следует заметить, что глубокий смысл обряда или орнамента передается через определенный символ – знак, действие, танец или песню. Чаще всего происходит их сочетание.

Рассмотрим некоторые символы материальной и нематериальной культуры однодворцев Бирюченского края, дошедшие до нашего времени.

Свадебный обряд. До настоящего времени у потомков служилых людей считается, что свадьба состоялась не с росписью молодых в ЗАГСе и не с венчанием в церкви, а с гулянием в доме жениха или невесты, где соберутся родственники с обеих сторон. Таким образом объединяются два рода: род жениха принимает жену, род невесты – мужа. Одним из обязательных ритуалов до сегодняшнего дня является момент, когда молодожены по очереди обращаются к родителям и называют свекра, свекровь, тестя, тещу – мамой и папой. В ответ родители публично называют их сыном и дочерью.

Во время свадьбы существовали и другие очень важные обряды. Один из них, когда молодухе (невесту) одевали в свадебный наряд, то перед ней на полу раскладывали поневу и она вступала в нее, символизируя тем самым изменение своего статуса – отныне она не девка, а замужняя баба. В некоторых культурах поневу на невесту надевал жених.

Понева – одна из древнейших одежд славян. При раскопках славянских курганов X–XIII в. на землях Владимирской, Московской, Смоленской, Калужской областей были найдены фрагменты поневных тканей. В Старой Рязани археологи нашли створчатый серебряный браслет XII века с изображением женщины в поневе. Можно предположить, что появилась понева гораздо раньше.

Что же это за магическая юбка, которая девушку превращала в женщину? В отличие от полосатой юбки, понева была сшита из полотен черного цвета в клетку. Клетка выделялась белым или красным цветом. Некоторые этнографы называют такой узор русской клеткой, в Бирюченском крае называли – рябкой.

Именно эта клетка является символом, определяет возрастную ценз – чем мельче клетки, тем моложе баба. Существует версия о том, что число клеток связано с количеством земельных наделов у семьи, т.е. мы можем считать с рисунка не только какого возраста владелица поневы, но и ее материальное положение.

Чтобы сделать рябку праздничной, необходимо было расшить заднюю часть и низ поневы. Вышивали в технике «набор» – отсюда название наборная. Центральный шов сзади вышивался отдельно и назывался свозкой. Свозка состояла из разноцветных клеток. Примечательно, что в Нижней Покровке Красногвардейского района для вышивки не использовали желтый и алый цвета. От свозки слева и справа вышивались полотна. Горизонтальные ряды четко делились вертикальными линиями по диагонали и подчеркивали уклад узорных нитей «наискось», отсюда название «косиною». Иногда узор был зигзагообразным.

Ширина вышитого низа определяется через количество нитей – «у 9 ниток», «у 15, 30, 50 ниток». Это зависело от узора: в один глазок, в четыре глазка, в 2 крюка или 3 крюка (по количеству цветов). Праздничная понева должна быть не менее, чем «у 15 ниток».

Таким образом, по богатству вышивки мы можем сказать о назначении поневы, но не только. Чем старше женщина, тем меньше расшита ее понева. Как правило, у старух были поневы не больше чем «у 9 ниток».

Обряд повивание. Во время свадьбы молодых сажали за стол, укрывали от глаз посторонних покрывалом и начинали действо. Под определенные песни (например, «Затрубили трубушки на ранней заре») сваха снимала с невесты девичий платок и расплетала ее косу, а затем делила надвое и заплетала 2 косы. Это символизировало, что отныне эта женщина принадлежит не только роду своего отца, но и роду своего мужа. Только после этого косы обвязывали вместе с «рогами» кички и поверх надевали сороку – головной убор.

Молодые женщины носили сороку постоянно до рождения первого ребенка, потом надевали только по воскресеньям и другим праздникам, а в пожилом возрасте переставали ее носить, заменив платками, шальями, подшалыниками.

Головной убор сорока. Необычный головной убор имеет финно-угорские корни и является отражением представлений о мире наших древних предков. Мы знаем о большой роли Полярной звезды в мировоззрении людей. Так или иначе, представления о звездном небе выражены в этом головном уборе. Полярная звезда – ось звездного неба, которая всегда указывала путь на север, а известное всем созвездие Большой Медведицы у древних охотников называлось Лосем или Сохатым. По древним поверьям небесными владицицами были женщины-лосихи, морды которых образуют небосвод. Вероятно, они обогащали земли звериным приплодом – белками, оленятами и т.д. На древних вышивках лоси и олени расположены рядом с женской фигурой, голова которой украшена огромными раскинутыми рогами. Со временем лосей заменят изображения коней, но неизменным останется женская фигура с рогами (Небесная владицица), являющаяся символом защиты самой женщины и ее потомства.

Таким образом, рога являлись своеобразным оберегом и воплотились в конфигурации кички. В Калужской губернии на рубеже XIX–XX вв.

молодые крестьянки носили кички с двумя огромными (до 80 см) рогами, скрученными из холста. Священники не пускали невест в церковь в таких «языческих ритуальных уборах»¹.

В основе сороки Бирюченского уезда также лежала кичка, но она покрывалась частью головного убора именно – сорокой. Кичка собирала волосы и была основой конструкции головного убора. В более позднее время отдельные части – подзатыльник, сороку стали сшивать. Устойчивую форму конструкции придавал жесткий каркас сороки, которая в принципе повторяла форму рогов, поэтому в настоящее время кичку фольклористы не носят.

Но почему же название головного убора – сорока? Точного ответа не может дать никто, но, безусловно, это связано с тем, что задняя часть может ассоциироваться с хвостом птицы. Очень убедительны размышления П.Д. Пономарева: «Русская женщина во время движения напоминала то лебедушку, то паву. Недаром в русском фольклоре ее приравнивали к жар-птице, величают голубкой сизокрылой, ласточкой-касаточкой. Дело в том, что в древние времена представление о женщине у наших предков связывалось с образом птиц»². В данном случае с сорокой.

Важно и то, что голова женщины соотносится с небесным миром. И если девочки могли не носить головные уборы, то голова у женщины должна быть обязательно покрыта. Закрытый верх (голова), свидетельствующий о переходе девки в бабу, заключался в закрытии макушки, головы. Это обряд перевода из одного состояния в другое. Он выводил женщину из божественного воздействия под духовное начало главы семьи³.

Из покоя веков люди искали счастья, зазывали его песнями и закличками, призывали символами и оберегами. И то, что делало людей сильнее, мужественнее, добрее, счастливее передавалось своим потомкам.

Так через тысячелетия к нам дошли символы счастливой жизни наших далеких предков. В нашей местности это черноузорная вышивка с аграрной и семейной магией⁴. Она сохранилась еще и потому, что символика – знаки, определенные композиции передавались из поколения в поколение женщинами без изменения. Забывался смысл этих знаков, но сохранялась уверенность в том, что это магия благополучия и счастья. Самыми распространенными символами были: Ромб, Засеянное поле, Репей, Домовой, деревца и росточки и др.

Все символы связаны с земледелием и с семьей, но не о трудах землепашца и его домочадцах они рассказывают. Они дают представление о миропонимании, об отношении наших предков к Миру, природе, семейным ценностям. Символы на рубахе – это код мировоззрения.

Существуют определенные особенности построения орнамента. Во-первых, это цвета. Считается, что самая архаичная, т.е. древняя – черноузорная вышивка. На белом фоне полотна рубахи или занавески вышивали черными шерстяными нитями из овцы шленской породы.

При вышивке или ткачестве этих символов всегда соблюдалось правило – набор нитей (верх-низ) – 1,3,5, очень редко 7. Практически из трех чисел складываются немыслимые конфигурации.

Еще одной очень важной особенностью орнамента является то, что один символ вплетается в другой и это может порождать появление других символов, но обязательно знакомых и читаемых. Вышивка набором или браное ткачество (от слова «выбирать» нити) делает рисунок двусторонним. С двух сторон вышитый орнамент одинаковый, но доминирующие цвета и символы разные.

Таким образом, символика, отражающая духовную культуру потомков служилых людей, сохранилась до настоящего времени в обрядах и ритуалах, на нарядах и рушниках. Она имеет древнейшие корни и отражает мировосприятие наших предков, связанное с познанием Мира, Природы, Космоса.

---

¹ Материалы по этнографии России. Вып. VI. М. 1911.

² Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии. Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1994, С. 27.

³ Кутенков П.И. Южнорусская народная одежда. СПб.: Комиссия научного туризма Русского географического общества. 2011. С. 114–115.

⁴ Шведова И.В. Семейные ценности в символике орнамента традиционной народной культуры // Семейные традиции: история и современность. Материалы областной научно-практической конференции. Белгород: Константа, 2015, С. 60–65.

