

ТЮРКСЬКИЙ СВІТ У ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОСТОРАХ ЄВРАЗІЇ

O. B. Бубенок

ОГУЗСКИЙ ФАКТОР В ЕТНОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ ЮЖНОЙ РУСИ

XII–XIII ...” [1991, 29].

» [1992, 550].

XII .

XII .

» [1992, 550].

XIII .

[1992, 550].

” [1992, 551].

...” [1906, 42].

...” [1906, 42].

” [1884, 150–151].

...” [1884, 153–154].

...” [1884, 150–151].

“ (, , .) . . . -

[”][2008, 58]. , : , ,

(, « . — O. B.)

“ ”
“ ”

[, 2008, 228].

, ,
VIV VVI

XIII .

(170-171) . “ -

“ ”

, “ XII . ,

[*Zoologische Verhandlungen*, 2001, 115–117].

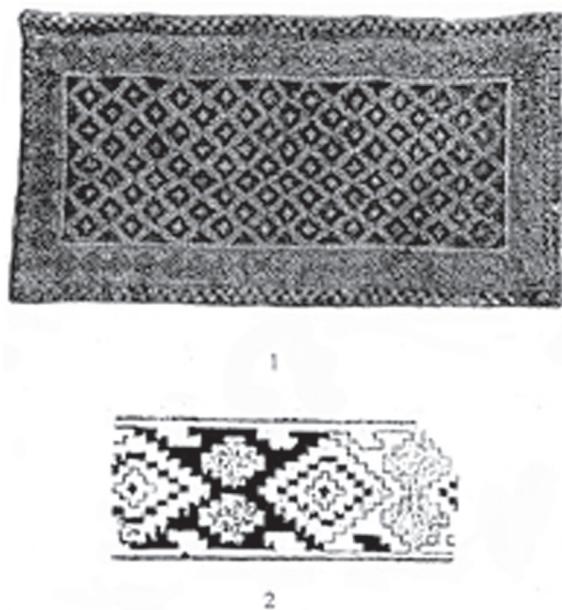

Рис. 1. Орнаменты украинских и туркменских ковров: 1 – украинский килим XIX в. из Полтавщины (по данным Я. П. Запаско); 2 – орнамент йомудского ковра (по данным О. Гундогдыева)

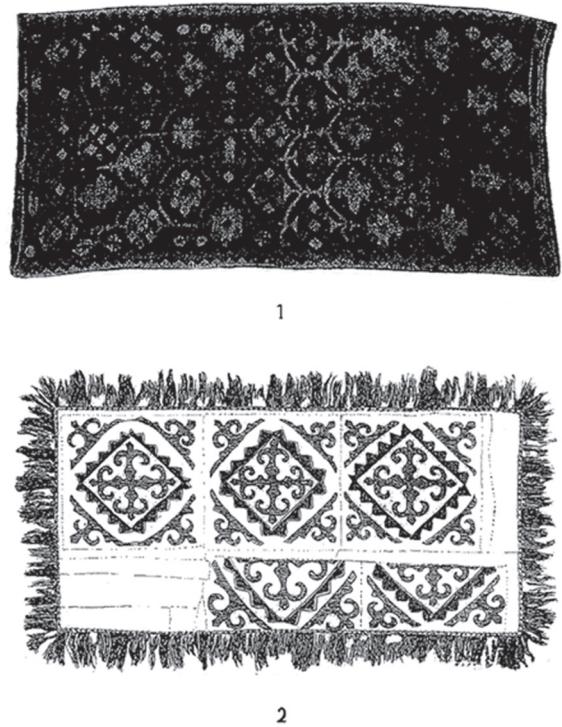

Рис. 2. Орнаменты украинских и туркменских ковров:
1 – украинский килим XIX в. из Черкасчини (по данным Я. П. Запаско);
2 – туркменская кошма начала XX в. (по данным О. Гундогдыева)

удар на Волжскую Болгарию, предварительно заключил союз с огузами (“торки” русских летописей), которые согласились участвовать в военном походе...» [Гундогдыев 1999, 105–106].

В более позднее время, по мнению О. Гундогдыева, особое место в Южной Руси занимала огузская группа *баяндыры*: “Среди огузских племен на Руси (баяндыры, кайы, баят) особенно выделялись берендеи (баяндыры). Они славились своим боевым мастерством. Русские князья приглашали их для помощи и отражения сил внутренних и внешних врагов. Баяндыры сильно помогали князьям в борьбе против половцев. Например, в 1156 г. при Великом князе Георгии на Днепре баяндыры наголову разбили половцев и многих взяли в плен...” [Гундогдыев 1999, 106]. Естественно, что такое близкое сотрудничество жителей Южной Руси с огузами могло способствовать в передаче от последних к первым многих навыков, например в области коневодства. Остается лишь уточнить, сохранили ли украинцы от своих предков эти традиции?

Сравнительный анализ этнографических данных об украинцах и туркменах позволяет в определенной степени допустить это. Так, С. Рудик сообщает, что в Голодную кутью, на 18 января, украинцы центральных областей Украины имели традицию заходить в хлев и благославляли при этом животных, раздавая им кусочки хлеба. На другой день, по его словам, “выводили молодых жеребят и волов, чтобы объездить – привучить к будущему труду”. По данным С. Рудика, «На Полтавщине в этот день учили коней и молодых волов. На молодых конях ездили по кругу, пока они не покрывались потом, после этого их кропили “иорданской водой”, чтобы они были здоровые и послушные» [Рудик 2005, 109–110]. Аналогичные традиции можно отметить и у туркмен.

О. Гундогдыев видел в туркменских коневодческих традициях очень древнюю основу, восходящую, по его мнению, ко временам хеттов. В частности, он отметил: «...стоит привести доказа-

126

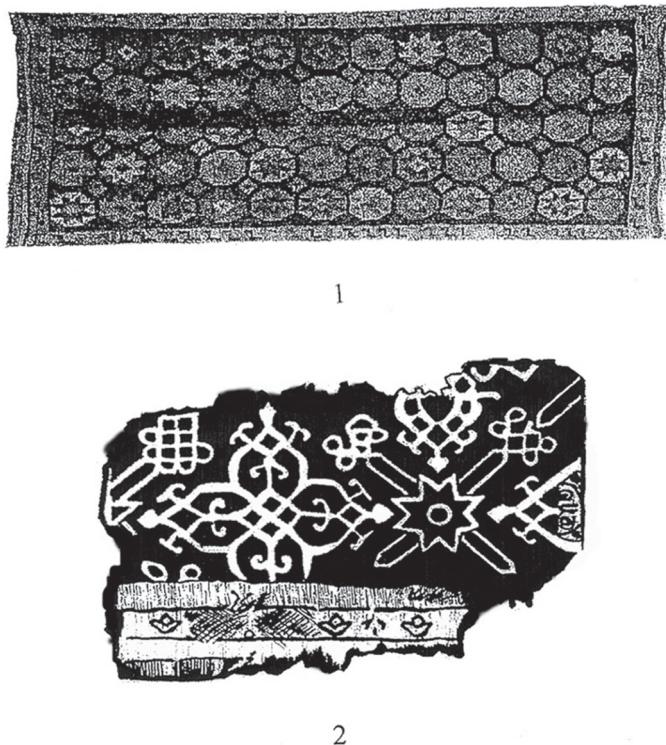

Рис. 3. Орнаменты украинских и туркменских ковров:
 1 – украинский килим XIX в. из Подолии
 (по данным Б. Крыжановского);
 2 – фрагмент древнего туркменского ковра
 (по данным О. Гундогдыева)

типа ковров. Были ли это турецкие кочевые племена – утверждать, что эти кочевники были последними, от кого предки современных украинцев могли заимствовать эти ковры. Но выработан этот тип ковров мог быть гораздо раньше, еще в до-турецкие времена, иранским населением Туркестана, а значит, и распространяться он мог гораздо раньше. Наконец, нельзя быть уверенным, что родиной звездчатых ковров была Средняя Азия: для такого утверждения еще слишком мало теперешнего существования там этого типа ковров. Он мог выработать где-либо в другом месте и потом широко распространиться, а Туркестан, как и украинские степи, – только остатки прежней территории его существования...” [Крыжановский 1926, 43].

Необходимо отметить, что звездчатый орнамент – очень редкое явление для традиционных туркменских ковров. Однако это вовсе не исключает посредничества древних огузов в его распространении. И для этого предположения есть определенные основания. Как удалось установить О. Гундогдыеву, среди туркмен сохранился один из древнейших видов войлочных ковров – кошма. Характерно, что кошмы сохранили и древний орнамент в виде астральных символов, которые изображали солнце, звезды и т. п. [Гундогдыев 2008, 77–83]. К этому следует добавить, что исследователю удалось зафиксировать на орнаменте одного из древних туркменских ковров изображения звезд (рис. 3, 2), аналогичные тем, которые встречаются на килимах Центральной Украины (рис. 3, 1) [Гундогдыев 2008, 37].

Поэтому ничто не мешает нам допустить, что ковры со звездчатым орнаментом могли появиться на территории Южной Руси в домонгольский период благодаря присутствию здесь тюркоязычных выходцев из Центральной Азии – печенегов, торков, половцев. Постоянное нахождение на южных границах Руси черных клубков могло способствовать проникновению в славянскую среду нового культурного явления – ковров

Предположение о связи ковровых изделий, столь отдаленных друг от друга территориально, находит себе подтверждение и в технике. Именно эти счетные килимы Центральной Украины, одни из всех украинских килимов, ткутся на горизонтальных станках, как ковры Средней Азии, в то время как килимы цветочные в Центральной Украине и все западно-украинские килимы ткутся на станках вертикальных, как ковры Персии, Малой Азии и Кавказа...” [Крыжановский 1926, 30].

Однако исследователь так и не смог точно сказать, кто привнес в Центральную Украину традицию изготовления звездчатых ковров. В конечном итоге Б. Крыжановский высказал предположение: “...мы здесь несомненно имеем дело не с заимствованием, а с культурной связью широких народных масс местного населения с племенами, выработавшими этот

со звездчатым орнаментом. Эта инновация со временем была усвоена предками украинцев, и впоследствии килимы со звездчатым орнаментом Центральной Украины стали характерной традиционной чертой местной культуры.

Особый интерес могут представлять также элементы одежды жителей Южной Руси и украинцев Поднепровья, что находит аналогии и среди одежды туркмен. Это касается в первую очередь мужских головных уборов. По данным Т. А. Николаевой, одним из элементом мужской одежды на Руси были “вязаные, плетеные или валяные клубки” [Ніколаєва 1986, 86].

Существует мнение, что на Руси до 988 г. ношение головных уборов в повседневном быту не практиковалось. И только с принятием христианства данная традиция получила распространение. Именно в этот период стали носить высокие головные уборы сферической и конусовидной формы с меховым окольшем [Маслова 1956, 597], изображения которых мы видим, например, на фресках Софийского собора (рис. 4).

Кроме того, у украинцев в недалеком прошлом имели широкое распространение высокие меховые шапки конической и полусферической форм (рис. 5), получившие название “кучма”. Безусловно, данный тип головного убора является древнейшим, ибо получил распространение уже среди кочевников скифской эпохи [Калоев 1967, 152]. В период раннего Средневековья данный тип головного убора имел распространение и среди жителей Хорезма. Это даже заставило Д. К. Зеленина высказать предположение, что высокие остроконечные головные уборы восточные славяне могли воспринять от хорезмийцев через посредство волжских булгар [Зеленин 1991, 251–252]. Однако этому сходству найдутся и другие объяснения.

Так, во времена Средневековья остроконечные шапки продолжали бытовать и среди аланов Северного Кавказа. Свидетельством этого являются находки из катакомб Змейского могильника [Калоев 1967, 152]. К этому следует добавить, что остроконечные головные уборы имели широкое распространение и среди средневековых кочевников Евразийской степи. Поэтому не исключена возможность посредничества в распространении остроконечных шапок среди славян и со стороны тюркоязычных кочевников.

Кроме того, следует отметить, что у украинцев получили распространение не только меховые шапки конической формы – “кучма”, но и другой тип головных уборов – меховые шапки цилиндрической формы с верхом из ткани или войлока. География распространения меховых шапок на территории Украины такова: на юге и юго-востоке были распространены конические и полусферические формы, на севере – цилиндрические [Матейко, 1977, 69–70]. Если принять во внимание факт пребывания в позднее Средневековье в Среднем Поднепровье переселенцев с Кавказа, известных под именем черкасов [Горленко 1982, 96–106], то становится понятной причина распространения именно там головных уборов цилиндрической формы. К этому

Рис. 4. Семья Ярослава Мудрого на фреске Киевского Софийского собора XI в.

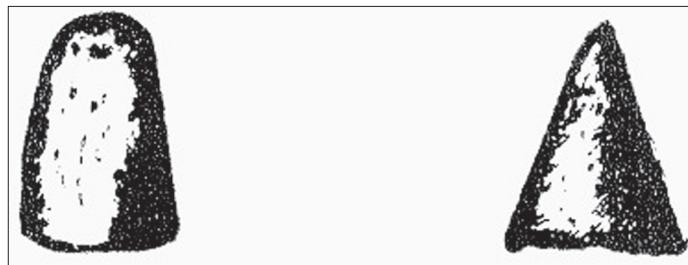

Рис. 5. Головные уборы украинцев – кучма (по данным Г. С. Масловой)

Рис. 6. Миниатюра Радзивилловской летописи

ности в Подольской, Екатеринославской, Херсонской [Матейко 1977, 70]. Однако, как мы видим, такие головные уборы имели распространение в предмонгольский период и среди населения Среднего Поднепровья, где кроме славян проживали черные клубуки. Отсюда возникает вопрос: не могли ли славяне воспринять остроконечные головные уборы – клубуки непосредственно от черных клубуков? Этнографические данные о туркменах позволяют считать, что в прошлом данный тип этого древнего головного убора имел распространение и среди огузов.

Так, А. Бахтиаров зафиксировал у туркменского племени *улам* (алан) существование этого древнего головного убора: “По заявлению стариков, в далеком прошлом папахи аланов формой напоминали шапки русских казаков – высокие, с верхом из цветной материи, при чем преобладал цвет синий и красный” [Бахтиаров 1930, 39]. По данным А. Джикиева, “у туркмен човдурского, или так называемого хесеновского, племенного союза сохранились высокие тюбетейки конической формы, которые по виду поразительно сходны с древними скифскими боевыми шлемами” [Джикиев 1977, 26]. Г. П. Васильева особо отметила девичью шапочку туркмен, “обильно украшенную серебряными монетами и имеющую куполообразное навершие с подвесками”, которые находят сходство с девичьими уборами башкир и чувашей. Существующие аналогии даже позволили исследователю сделать вывод, что “это – просто тип скифского воинского шлема” [Васильева 1977, 99]. Б. А. Калоев также обратил внимание на сходство высоких головных уборов народов Средней Азии со шлемообразными головными уборами древних ираноязычных народов [Калоев 1999, 70]. То, что высокие остроконечные головные уборы – клубуки имели распространение среди торков Южной Руси, т. е. черных клубуков, подтверждают и изображения на миниатюрах Радзивилловской летописи (рис. 6). Следовательно, у нас есть основания считать, что в Южной Руси моду на ношение высоких остроконечных головных уборов – клубуков могли занести огузы, среди которых получил распространение именно этот тип головных уборов, вследствие чего их и назвали “черные клубуки”.

Таким образом, уже предварительное сопоставление некоторых этнографических данных о традициях жителей Южной Руси и украинцев со сведениями о быте туркмен позволяет говорить в определенной степени о воздействии огузов на культуру и быт славян Среднего Поднепровья в древнерусское время. Нам кажется, что данное направление этнографических исследований является весьма перспективным. Это в определенной степени подтверждает предположения исследователей, что в древнерусский период культура славянского населения Среднего Поднепровья испытала существенное воздействие со стороны племен черноклобуцкой конфедерации, часть из которых уже накануне прихода монголов была ассимилирована славянами.

ЛІТЕРАТУРА

Балушок В. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія. Біла Церква, 2008.
Бахтиаров А. Осколки “исчезнувших” аланов // *Туркменоведение*, 1930, № 8–9.

следует добавить, что такие меховые шапки иногда встречались и среди туркмен, хотя у туркмен более широкое распространение получили папахи без матерчатого или войлочного верха.

Следует отметить, что высокие меховые шапки конической формы имели распространение среди украинцев в степной зоне, в част-

и Бессарабской губерниях

Огузский фактор в этнокультурном развитии Южной Руси

- Васильева Г. П.
кменского народа. , 1977.

Голубовский П. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар.
— . , 1884.

Горленко В. Ф. XVIII —

XIX . // Советская этнография, 1982, 3.

Грушевський М. Історія України-Русі. . П. , 1992.

Гундогдыев О. Прошлое туркмен. , 1998.

Гундогдыев О. Конь и конница у туркмен. , 1999.

Гундогдыев О. Из истории туркменского ковроделия. , 2008.

Джикеев А. Очерк этнической истории и формирования населения Южного Туркменистана. , 1977.

Ефименко А. Я. История украинского народа. - , 1906.

Запаско Я. Українське народне килимарство. , 1973.

Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. , 1991.

Калоев Б. А. Осетины. , 1967.

Калоев Б. А. // —

. . Осетинские историко-этнографические этюды. , 1999.

Костомаров Н. И. Две русские народности. - , 1991.

Крыжановский Б. // Материалы по этнографии. . III. . 1. , 1926.

Маслова Г. С. XIX — XX . //

Восточнославянский этнографический сборник (. . XXXI). , 1956.

Матейко К. І. Український народний одяг. , 1977.

Моргунов Ю. Ю. " " // Российская археология, 2000, 1.

Николаєва Т. О. // Етнографія Києва і Київщини:

. . , 1986.

Отрощенко В. В., Вовк Т. А. // Етноси України.

Тюркський світ. , 2000.

Расовский Д. А. // . . . Половцы,

Черные Клобуки: печенеги, торки и берендеи на Руси и в Венгрии (работы разных лет). , 2012.

Рудик С. К. Тварини в житті та побуті українського нарому. , 2005.

Сегеда С. Антропологічний склад українського нарому. . , 2001.

Скрипник Г. А. () // Етнографія Києва і Київщини: . , 1986.

Толочко П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. , 1999.

Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. , 1966.