

МАГИЧЕСКИЕ ОБРЯДЫ И РИТУАЛЫ В ВЕРОВАНИЯХ И ОБРЯДАХ БАШКИР

М. Н. Сулейманова

УДК 39(470.57)

В статье сделана попытка анализа принципов, лежащих в основе многих магических обрядов и ритуалов башкир, возникших в доисламский период и в пережиточной форме дошедших до наших дней. Представленный материал показывает, что магия является осколками древнейших знаний людей о Природе, мироустройстве, законах Вселенной, о возможности влиять (направлять и даже управлять) природными стихиями, явлениями и свидетельством их мудрости в освоении окружающего их пространства. Иначе различные виды магии (любовная, вредоносная, лечебная, охранительная, хозяйственная, погодная) представляли собой способы взаимодействия Человека с окружающей его Природой. Но сегодня еще сохраняющиеся ритуалы совершаются по привычке и глубинный смысл их не осознается. На башкирском материале находит подтверждение два основополагающих принципа магии, предложенные в свое время известным ученым-этнографом Дж. Фрэзером, – принципы *подобия* и *соприкосновения*. Их действие прослеживается во всех компонентах традиционных доисламских верований башкир, в том числе связанных с явлениями и стихиями Природы, животным и растительным миром, культом предков, демоническими представлениями.

Ключевые слова: магические обряды и ритуалы башкир; принципы магии *подобия* и *соприкосновения*; традиционные доисламские верования башкир; древнейшие знания людей о Природе и мироустройстве, законах Вселенной; магические способы взаимодействия Человека с Природой.

Магия является неотъемлемой составляющей доисламских верований башкир, в которых можно выделить три важных ком-

понента – «Природа», «Человек», «Взаимодействие Человека и Природы». Первые два компонента отражают древние знания людей

о Природе, ее силах, стихиях и самом Человеке, третий компонент – свидетельствует о стремлении людей использовать силы Природы во благо себе и окружающему миру. Основным средством здесь являлось то, что мы называем магией. С помощью различных магических действий и манипуляций достигалось желаемое или предотвращалось нежелательное. Вряд ли можно и нужно сегодня продолжать считать неоспоримым некогда распространенное убеждение о страхе и слабости, незнаниях человека перед стихиями Природы. (Хотя, конечно же, физически человек был и остается слабым перед величайшими природными явлениями.) Магия, верования, обряды являются осколками древнейших знаний людей о Природе, мироустройстве, законах Вселенной, о возможности влиять (направлять и даже управлять) этими природными стихиями, явлениями и свидетельством их мудрости в освоении окружающего их пространства.

Судя по пережиткам верований и способам воздействия на силы Природы, нашим далеким предкам были доступны глубокие знания о мироустройстве и месте человека в нем. Но и этот же материал в силу своей разрозненности и неосознаваемости глубинного смысла тех или иных действий не позволяет определить «границы» некогда существовавшей, по-видимому, четкой системы верований, включавшей в себя в том числе способы взаимодействия Человека с окружающей его Природой. В своем большинстве сегодняшние ритуалы совершаются по привычке. Глубинный смысл их не осознается. Но их многообразие удивляет и наталкивает на мысль: как много было дано изначально Человеку и как много им утрачено.

Сегодня в свете открывающихся духовных знаний вряд ли можно продолжать утверждать о насмерть запуганных и бессильных перед силами Природы предках. Дошедшее до нас многообразие магических обрядов, действий, ритуалов опровергает это предубеждение и свидетельствует об обратном – о знании древним человеком своих возможностей и рациональном их использова-

нии во взаимодействии с могущественными силами и стихиями окружающей Природы. Магия служила одним из «инструментов» в этом «Диалоге».

Магия являлась объектом исследований многих ученых. В научной литературе представлены попытки классифицировать ее. Одной из самых ярких и значимых работ, посвященных магии народов мира, является знаменитое исследование Джеймса Фрэзера «Золотая ветвь». Его можно назвать энциклопедией магических обрядов народов мира. Их изучение позволило ему сделать ряд обобщающих выводов, не утративших своей значимости и по сей день. По утверждению Дж. Фрэзера, магическое мышление основывалось на двух принципах – *подобия* и *соприкосновения*. Согласно первому принципу – «...подобное производит подобное, или следствие похоже на свою причину». Согласно второму – «...вещи, которые раз пришли в соприкосновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после прекращения прямого контакта» [1, с. 20]. «Первый принцип может быть назван законом подобия, а второй – законом соприкосновения или заражения» [1, с. 20].

Выделенные названным ученым принципы находят великолепное подтверждение в башкирских верованиях и обрядах, возникших в доисламский период и в пережиточной форме дошедших до наших дней. Их действие, например, прослеживается в верованиях башкир, связанных с явлениями и стихиями Природы, животным и растительным миром. Остановимся на некоторых из них.

В широко распространенном как в прошлом, так и сегодня обряде «*ямгыр телэге*» (вызывание дождя) такие магические действия, как разбрызгивание, обливание водой, закалывание животного темной масти, опускание в воду железных предметов, старых котелков вверх дном, надевание одежды наизнанку, сбрасывание священнослужителей в водный источник и др. с целью вызвать дождь основаны на принципах имитации и соприкосновения. Эти же принципы мы видим в действиях, противоположных по характеру

приемам первого обряда и направленных на прекращение дождя: закалывание жертвенного животного, но уже белой масти, забирание из воды ранее опущенных железных предметов, выставление железной косы и проч.

Имитативный и контагиозный характер имели также ритуальные обливания и купания во время весенне-летнего обряда «*Набан һыуы*» (вода весеннего сева). Или закапывание вместе с семенами мелких яиц во время посевной, чтобы урожай был обильным. При трудных родах повитухи в прошлом опускали сомкнутый лист какого-либо растения в воду или пропускали рожениц через высушенную и сильно растянутую волчью губу. Эти же принципы лежат в основе стремления людей соприкоснуться с чудодейственной силой земли во время первого весеннего грома или первого кукования весной кукушки, для чего они (башкиры) скатывались со склонов холмов, перекатывались на траве или брали горсть родной земли, отправляясь в дальний путь. Элементы названных принципов мы можем также найти в почитании башкирами животных, прежде всего медведя, волка и птиц. Так, комплекс обрядов, связанных с «Медвежьим праздником» – «*Айыу туйы*» (*туй* – свадьба, праздник) и восходящих к древнейшему евразийско-американскому пласту верований, включает в себя такие магические приемы, как использование клыка, ногтя, соблюдение обрядов в отношении костей и черепа медведя и др. В основе их лежала сильная вера, что через использование частей тела, шкуры или поедание медвежьего мяса человеку передается сила и мощь этого животного. Такими же магическими, чудодейственными свойствами наделяли части тела волка – голову, клыки, когти, шерсть, высушенную губу. В качестве амулетов до недавнего времени широко использовали перья и пух лебедя, гусей, уток. При помощи камней из желудка птиц вызывали дожди. Их называли «*йэй ташы*», «*яза таш*»¹.

Хозяйственная деятельность – та сфера жизни, в которой человек стремится макси-

мально обеспечить себя гарантией успеха. Неудивительно, что любой род деятельности человека в прошлом сопровождался многочисленными магическими обрядами и ритуалами, призванными гарантировать нужный результат.

Особо значимым в жизни башкир как недавних кочевников было скотоводство, с которым было связано огромное число всевозможных религиозно-магических способов, запретов и примет, направленных на обеспечение сохранности и увеличение поголовья скота. Одним из ярких примеров проявления принципов подобия и соприкосновения является процедура купли-продажи скота, во время которой стремились сохранить так называемый «кот», олицетворяющий в башкирских верованиях некую жизненную силу, удачу, благополучие, душу. С этой целью хозяин незаметно должен был выдрать в трех местах по клочку шерсти, трижды приговаривая: «*Котон калһын узен кит*» (пусть кот остается, сам уходи). Выдранные клочки шерсти позже затыкали в щель между бревнами. Считалось, что после этих действий кот не «уйдет» к покупателю и оставшийся скот будет цел и невредим. То же самое старался проделать покупатель, но приговаривая про себя также трижды: «*Котондо алам*» (забираю твой кот). Во время непосредственного обмена обеим сторонам запрещалось дотрагиваться голыми руками до предмета купли-продажи (овцы, козы, лошади и т. д.), очевидно, для того чтобы эта сила – кот – «не ушла» через соприкосновение. Поэтому передавали косою или обернув руку подолом [2].

Те же магические принципы лежат в основе многих манипуляций, например, чтобы воздействовать на приплод, к рогам барана-производителя прикрепляли бараньи рога. Или, чтобы обеспечить в будущем году телку или бычка, давали пить молоко соответственно девочке или мальчику. Огромна была также роль всевозможных амулетов, популярных и сегодня. В рамках данной небольшой статьи, конечно же, рассмотреть все это многообразие невозможно.

¹ У древних тюрков эти камни считались шаманскими.

В целом, все наиболее важные моменты ухода за животными у башкир сопровождались магическими действиями так же, как и возведение жилища или проведение весенне-летних посевных работ [2].

Как видим, башкирский материал даже на основе приведенных отдельных примеров подтверждает, что в основе многих магических обрядов и ритуалов лежат два принципа, описанных Дж. Фрэзером. Они достаточно ясно показывают то, как люди стремились достичь нужного результата. В основе совершаемых манипуляций всегда присутствует его мыслительная составляющая в виде подобия (имитации, гомеопатии) и/или соприкосновения (заражения).

В научной литературе описаны также и другие виды классификаций магических обрядов, в частности, выделяют магию любовную, вредоносную, лечебную, охранительную, хозяйственную, погодную. Здесь деление магии определяется конечным результатом совершаемых действий.

В магии башкир также могут быть выделены те или иные обряды, действия, приемы, которые должны были привести к исцелению или вызвать страсть в другом человеке, нанести вред или оберечь, обеспечить успех на охоте и т. д. [3]. В настоящее время, безусловно, степень сохранности древних видов магии башкир и связанных с ней обрядов различна. Судя по фольклорно-этнографическим материалам, в наибольшей степени сохранились лечебная и охранительная магии, в меньшей – любовная, животноводческая, погодная. И почти полностью исчезли промысловая и вредоносная магии [3, с. 7].

Огромное многообразие магических приемов и ритуалов сложно, если вообще возможно, уложить в какую-либо классификацию. Однако, как нам представляется, именно вышеописанные законы подобия и соприкосновения лежат в основе любого вида магии, будь то любовная, лечебная или вредоносная и др. Башкирские магические верования и обряды подтверждают сделанный нами вывод. Рассматривая их с точки

зрения того, как, каким образом они совершались, с какой целью или для достижения какого результата, мы можем приблизиться к пониманию рационального подхода в жизнедеятельности предков, великолепно знавших и чувствовавших Природу, не стремившихся властвовать над ней, покорить или подчинить ее. В основе их отношения к окружающей среде лежали принципы взаимодействия с ней. Осознание этого, на первый взгляд, столь простого и доступного для понимания условия существования человека на Земле, так необходимо сегодняшнему человеку, практически полностью утратившему связь с Природой и расплачивающийся за это. Следовательно, пережитки традиционных верований любого народа, равно и башкир, в том числе и о магии, содержат в себе ценнейшую информацию для осознания человеком его взаимосвязи с окружающей Природой, его места во Вселенной и принципов взаимодействия с ней.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фрэзер, Дж. Золотая ветвь. – М., 1980.
2. Сулейманова, М. Н. Доисламские верования и обряды башкир. – Уфа, 2005.
3. Лечебная и охранительная магия башкир. Тексты / составление, подготовка текстов Ф. Г. Хисамитдиновой. – Уфа, 2009.