

«РОСМЭН»

НАРОДЫ РОССИИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

«РОСМЭН»

НАРОДЫ РОССИИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

МОСКВА
• РОСМЭН •
2008

Содержание

Русский народ 5

Народы Европейского Севера

Обычаи и праздники карел 20

Обычаи и праздники коми 22

Народы Волго-Камья

Обычаи и праздники мордвы 26

Обычаи и праздники марийцев.....28

Обычаи и праздники удмуртов 30

Обычаи и праздники чувашей 32

Обычаи и праздники татар 34

Обычаи и праздники башкир 38

Обычаи и праздники калмыков 40

Народы Северного Кавказа

Обычаи и праздники народов
Дагестана 44

Обычаи и праздники адыгских
народов 48

Обычаи и праздники балкарцев
и карачаевцев 50

Обычаи и праздники осетин.....52

Обычаи и праздники ногайцев.....54

Обычаи и праздники вайнахов.....56

Народы Сибири

Обычаи и праздники алтайцев	60
Обычаи и праздники хакасов	62
Обычаи и праздники тувинцев.....	64
Обычаи и праздники тофаларов	66
Обычаи и праздники бурят	68
Обычаи и праздники долган	70
Обычаи и праздники хантов и манси.....	72
Обычаи и праздники ненцев, селькупов, энцев и нганасан	74
Обычаи и праздники эвенков.....	76
Обычаи и праздники кетов	78
Обычаи и праздники эвенов	80
Обычаи и праздники якутов	82

Народы нижнего Амура и Сахалина

Обычаи и праздники нивхов	86
Обычаи и праздники ороков, орочей и негидальцев	88
Обычаи и праздники удэгейцев.....	90
Обычаи и праздники нанайцев и ульчей	92

Азиатские народы северо-востока

Обычаи и праздники ительменов	96
Обычаи и праздники коряков.....	98
Обычаи и праздники чукчей.....	100
Обычаи и праздники эскимосов.....	102

Дорогой читатель!

Более 100 различных народов проживает в современной России. Численность и территория каждого народа различны, но культура, обычаи обряды и праздники даже самого малочисленного народа – это часть культуры общечеловеческой. Объем этой книги не позволяет уделить внимание всем народам России, ее авторы хотели лишь начать большой и важный разговор о жизни и культуре народов нашей страны. Не случайно и то, что в книге много внимания уделяется национальным обычаям и праздникам, которые есть у каждого народа.

Они могут быть религиозными и бытовыми, семейными и общенациональными, но в каждом из них проявляется самобытность народной культуры, традиций, мировосприятия. Традиционная культура свидетельствует о том, что все народы стремились оптимально использовать имеющиеся природные ресурсы в своем быту, основных занятиях и ремеслах. На основе взаимодействия человека с природой создавался народный костюм, рождались оригинальные образы прикладного искусства, фольклора, праздничной культуры. Знание культурных традиций других народов помогает людям лучше узнать и, главное, понять друг друга. В наше время в области межнациональных отношений это особенно актуально.

РУССКИЙ НАРОД

Коренная область расселения русского народа – Восточно-Европейская равнина. По мере освоения земель русские находились в тесном контакте с другими народами. Благодаря этому великое географическое и историческое пространство, объединяемое понятием Русь и Россия, стало родиной более чем 140 народов.

Обычаи и праздники русского народа

История русского народа начинала вершиться на обширных пространствах сначала Восточно-Европейской равнины, затем — Евразии. На коренной территории своего расселения русские делятся на северных великорусов и южных великорусов с переходным средневеликорусским типом. Особой локальной пестротой отличаются южно-великорусские группы населения. Своеобразный культурно-бытовой облик сложился и у русского населения Сибири. Еще одна значительная группа русских — казачество. Формирование казачества было связано с жизненной необходимостью защищать южные и восточные рубежи родины.

На Воздвижение провожают в дальние края журавлей. «Колесом дорога!» — кричат дети им вслед

Русский праздничный костюм Воронежской области

1 сентября — старинная встреча Нового года

Эту дату теперь принято отмечать как День знаний. Кажется, что так было всегда. Однако в давние времена все было по-другому. Присмотримся к родной старине. И мы увидим, что к 1 сентября были приурочены важные события. С середины XIV в. и до 1700 г. в Московском государстве существовал особый ритуал встречи 1 сентября: ровно в полночь, в глубокой тишине, со стены Московского Кремля раздавался грохот заревой (то есть вестовой) пушки, вслед за тем гудел самый большой колокол на колокольне Ивана Великого, а за ним начинали звонить колокола во всех московских храмах. Растворялись городские ворота, в церквях начиналась служба. В домах тушили огни, а с появлением солнца зажигали новый огонь. Так хлопотали потому, что в те давние времена 1 сентября считалось днем начала нового года. И сейчас в православии 1 сентября считается днем церковного Новолетия. Его называют днем Симеона-летопроводца.

Воздвижение (27 сентября)

Народное название праздника — Сдвижение, так как считалось, что к этому сроку весь урожай с полей сдвинулся на гумно и в амбары. Считалось также, что это был и срок окончания летовки для лягушек, змей и разных букашек. Верили, что к Сдвижению они должны спрятаться в норы и гнезда, чтобы уснуть до весеннего тепла. В старину не советовали 27 сентября ходить в лес, чтобы случайно не встретиться со «змеиной свадьбой» — клубком катящимися к зимним норам змеями.

Покров Богородицы (14 октября)

Это один из любимых осенних праздников. В этот день молятся: «Батюшка Покров! Покрой избушку теплом, а хозяйку добром!» Топили печь и шли за дожиночным снопом — тем, что был сжат последним. Его хранили в переднем углу, под божницей, так как верили, что последний снопок хранит силу со всего сжатого поля. На Покров этим снопом кормили домашнюю скотину. В этот день девушки молились о хороших женихах.

Параскева-льняница — Параскева-пятница (10 ноября)

В православии Параскева-пятница заменила старорусскую богиню Мокошь, которая покровительствовала земле, воде, браку, прядению и ткачеству. Этому женскому божеству был посвя-

На Катерину-санницу детям дарили маленькие санки. Такие санки называли козыречками или козырьками

На перекрестках дорог ставились часовни в честь Параскевы, в них хранились иконы и деревянные изваяния этой святой

щен свой день — пятница. В этот день устраивались «льняные смотрины» — женщины и девушки выносили на улицу напоказ обработанный лен, угощали друг друга пшенной кашей, заправленной свежим льняным маслом.

Встреча зимы. Катерина-санница (7 декабря)

Зима в России стоит по несколько месяцев. Поэтому сани в старину ценились как надежное средство передвижения. В этот день повсюду открывались санные торги. На разукрашенных санях устраивали праздничный выезд молодожены.

Волчьи праздники

Начало зимы — это и волчья пора. Волк занимает особо почетное место в мифологических представлениях народов мира. Очень древние корни имеет русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк», в которой волк — верный помощник царевича. Ритуал переодевания в волчьи шкуры или хождение с чучелом волка приурочивались к осенне-зимнему сезону. В народном месяцеслове у русских есть дни, специально отмеченные волчьей темой. Например, в день Клина-холодного (8 декабря) говорили, что «на Клина холодного волки собираются у изб тех, кто в этот день именинник»; на следующий день (9 декабря), который называют Егорием-осенним или Юрием-холодным, говорили: «Медведь в берлоге засыпает, а волки жмутся к деревенским задворкам». На 22 декабря, который называют Анной-темной, говорят: «На Анну-темную волки в стаи сходятся».

Святочные маски. Колядовщиков сопровождали ряженые. Они наряжались в вывороченную мехом наружу овчинную шубу и закрывали лицо маской или мазали сажей

Рождественский сочельник (7 января)

Это день накануне Рождества Христова. В сочельник разговляются сочивом или кутьей, то есть взваром из рисовых, пшеничных или же ячменных зерен с медом, сушеными ягодами и фруктами,

Русский женский костюм Архангельской области и мужской костюм Семипалатинской области

а также блинами, оладьями медовыми, пирогами постными, пряниками в форме звезды. В этот вечер первая вечерняя звезда на небе была своего рода знаком, когда начиналось исполнение разных рождественских обычаев. Первыми в рождественский вечер появляются колядовщики. Это группы детей, которые, объединившись, ходят от дома к дому с исполнением колядок. В колядках дети желали богатого урожая. Такой же обычай повторялся на Новый год.

История рождественской елки

В XIX в. в семьях более или менее состоятельных горожан — но не у всех — стало принято в рождественский сочельник зажигать елку. Рождественская елка пришла к нам на Русь во времена Петра I. Тогда же, в 1700 г., было установлено считать началом нового года 1 января, а не 1 сентября, как было раньше. Рождественская елка к нам, как и в другие европейские страны, пришла из Германии, где на Рождество в XIV в. было перенесено

начало года. Вечная зелень ели была символом вечной, обновляющейся жизни. В России рождественские елки поначалу устанавливались только на главных городских площадях. Елки в том виде, как мы их знаем теперь (украшенные свечами, игрушками, сладостями, фруктами), появились в Германии лишь в конце XVIII в. В качестве детского праздника рождественская и одновременно новогодняя елка в России известна с начала XIX в. Но это был праздник лишь для детей из состоятельных семей. Дети из простых семей этого праздника не знали.

Новый год

Утром и днем в первый день нового года повсюду в России исполнялись благопожелания и величания — колядки, авсеньки, таусеньки, виноградья. За исполнение величаний детям дарили вкусную еду, в том числе вареные свиные ножки.

Свиные ножки высоко ценились подростками из-за косточек лодыжек, которые называют бабками. Игра в бабки в канун и в первые дни нового года некогда имела священный смысл, поскольку в древности предполагала обращение к небесным светилам. Время от Нового года до Крещения воспринималось как время чудес, гаданий, ряжений, игр, представлений.

Крещение (19 января)

Считается, что в ночь на Крещение во всех источниках вода освящается. Старые люди говорят: «Крещение — такой великий праздник, что в этот день даже может расцвести верба». Раньше на Крещение все, независимо от возраста, и дети, и старики, играли в особые игры, которыми и завершались Святки. Эти игры называются «Орешки» или «В жребий». Специально для игры пеклось очень много орешков. Игра создавала атмосферу изобилия: у всех без исключения в руках было много орешков, а также настроение счастливой удачи, прибýtка.

Коляда. Тот, кто рядился, обязательно должен соблюдать правило: нельзя быть узнаваемым, поскольку ряженный становился особым персонажем, принадлежащим другому миру

Масленица

У многих народов мира время перехода от зимы к весне отмечено особыми празднествами — карнавалами. На это же время приходится и русская Масленая неделя. К Масленой неделе строились первые качели и карусели. Масленица — это время блинов, оладий, сырников, хворостов, пирогов, пышек и т. д. Все эти лакомства первыми получали дети. Порой на детей, получивших первый блин, возлагался особенно ответственный обряд: с первым блином весна закликалась.

Знаменита была Масленица своими кулачными боями. И опять-таки, прежде чем удальцы из взрослых сойдутся стенка на стенку с удальцами из другой команды, первыми на середину круга выходили подростки и затевали рукопашный бой с полным соблюдением правил игры (лежачего не бьют, можно бить до синяков, но не до крови).

Кульминация праздника — костры. Пока горел костер, кричали: «Молоко сгорело!» или «Масленица сгорела, в Ростов полетела!». Костры раз-

*Русский женский
праздничный костюм
Московской области*

*Русский женский
праздничный костюм
Тамбовской области*

водили ближе к сумеркам. Едва раздавались звуки вечернего благовеста, веселье прекращалось. Впереди был особый вечер, который дал название всему этому дню, — Прощеное воскресенье. По обычаю, все «прощались», то есть просили прощения друг у друга. Люди этим как бы очищались от вольных и невольных обид. В Прощеное воскресенье крестники обязательно посещали крестных отца и мать. Было принято друг другу дарить пряники, коврижки, медовики.

*Когда провожали
Масленицу,
то возили чучело
в сопровождении
ряженных, которое
потом сжигали
на костре*

Сороки. Встреча птиц (22 марта)

22 марта, в день весеннего равноденствия, не было такого уголка в России, где бы не пеклись жаворонки, чувильки и другие печенья в форме птиц. В Каргополье 22 марта называют тетерочным днем: детям пекли тетерок — хрупкое, как кружево, печенье с узорами. В православии день 22 марта посвящен Сорока мученикам, поэтому в народе его называют Сороками. Говорят, что на Сороки из-за моря прилетают сорок птиц вешних. Повсюду в этот день дети песенками, закличками и печеными жаворонками призывали приход весны.

Вербница

Это большой праздник, который празднуют в субботу и воскресенье за неделю до Пасхи. Вербница стала своего рода детским праздником с обязательным посещением вербного базара. В Москве такой базар устраивался на Красной площади. Здесь детям покупали красочно оформленные ветки вербы, яркие бумажные цветы, красные шары, искусные игрушки, свистульки и дудки, сладости. Из старинных традиций и сейчас еще сохраняется обычай рано утром в Вербное воскресенье слегка стегать детей для здоровья освященной веткой вербы.

Пасха

Пасху называют в православии праздником праздников. Пасха — самый большой христианский праздник. Встречая ее, все, кто только мог, отправлялись на полунощницу и крестный ход. После этого семьями встречали восход солнца, наблюдая, как оно «играет». Символ Пасхи — крашеное яйцо. Поэтому начиная с Пасхи и вплоть до Троицкой недели, то есть в течение времени, когда сеяли зерновой хлеб, а затем наблюдали, как начинала колоситься озимая рожь, зацветали луга и поля, разрешались игры с крашеными яйцами — красными (пасхальными), желтыми (покрашенными на весенний Егорьев день — 6 мая) и зелеными (троицкими). Крашеные яйца катали по земле и озимям, подбрасывали повыше вверх, били острыми концами. Все эти игры являются отражением верований и магических приемов, цель которых — способствовать возрождению и расцвету природы.

Вербница стала своего рода детским праздником с обязательным посещением вербного базара

Красная горка

С Пасхальной недели повсюду начинались первые весенние гулянья с качелями, играми, хороводами. Совокупность этих гуляний называлась Красной горкой. Любимая весенняя игра — «В горелки». В давние времена эта игра посвящалась весеннему солнцу. Ее разыгрывали между кострами ранним утром на высоких холмах.

Праздник летнего солнцестояния (24 июня)

В христианстве в это время празднуется Рождество Иоанна Предтечи (24 июня), поэтому праздник называют Ивановым днем (в православии его отмечают 7 июля). Верили, что в ночь «на Ивана» природа открывает человеку свои сокровенные тайны и силы, клады и чудесные свойства цветущего мира. Собирать травы русские считали столь важным занятием, что в большинстве мест Иванов день называют Иваном Травником, Иваном Травным, Иваном Цветным, реже — Иваном Купалой.

В ночь «на Ивана», по народным поверьям, следует запасать лекарственные травы

Русский женский праздничный костюм Тульской области

Русский мужской праздничный костюм Тульской области

Грозный Ильин день (2 августа)

Один из великих праздников народного календаря. Не только в сам Ильин день, но порой всю Ильинскую неделю не работали, опасаясь гнева пророка Ильи. Этот святой — в числе самых почитаемых Русской православной церковью. В Ильин день пекли первые пироги из муки нового помола. Когда-то горох и морковь считались лакомством — их тоже срывали впервые в Ильин день. Во время празднования Ильина дня устраивались конские выезды. Пастухам готовили праздник у колодцев. Но самая важная черта, которая определяла разнообразие обрядов и обычаев Ильина дня, — его календарное пограничье между летом и осенью. Считалось, что Илья в этот день кидает в воду камни и лед. Выпадают холодные росы. Поэтому говорили: «На Илью до обеда лето, а после обеда — осень».

Августовские Спасы

Августовскими Спасами — Медовым (14 августа), Яблочным (19 августа), Ореховым (29 августа), похоронами уздечки на праздник покровителей лошадей Флора и Лавра (31 августа) завершалось лето.

Дмитриев день (8 ноября)

В каждом календарном сезоне, то есть осенью, зимой, весной, летом, есть свой особый день поминовения всех усопших. Осенью таким днем является суббота накануне 8 ноября, когда в православии отмечается день памяти Дмитрия Солунского. Поэтому субботу накануне этого дня называ-

ют родительской Дмитриевской субботой. «Родительской» ее называют потому, что у наших предков было принято называть всех умерших собирательно «родителями» или «дедами». Поминая, пекут блины. В старину в Дмитриев день варились домашнее пиво. О том, как широко праздновался этот день, теперь может поведать только присловье: «В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит». После Куликовской битвы (1380), когда русичей полегло на поле боя больше, чем осталось в живых, по воле Дмитрия Донского установился обычай ежегодно, «доколе существует Россия», вспоминать всех воинов, погибших при защите Родины.

В день Яблочного Спаса освящали спелые яблоки и другие фрукты. В этот день обязательно посещали кладбище, оставляя яблоки на могилах предков. Церковное название этого праздника — Спас Преображение

Обряды жизненного цикла

Обрядами жизненного цикла называют праздники, обычаи, традиции, которые сопровождают человека по всем ступенькам его жизненного пути, начиная с рождения. Рождение ребенка — это очень большое событие в жизни людей. Оно считалось столь важным, что в старину верили: когда рождается ребенок, на небе зажигается новая звездочка; звезда появляется над тем местом, где он родился, и гаснет или падает в момент его кончины. У казаков при рождении мальчика дед и отец стреляли из ружей, тем самым давая знать станичникам, что родился воин, защитник границ Отечества.

«Перепекание» ребенка

Чтобы укрепить здоровье младенца, особенно если он и в самом деле родился слабым, прибегали к символическому обряду «перепекания» ребенка. Раньше каждая хозяйка выпекала хлеб для семьи в большой русской печке. Считалось, что

До исполнения одного года волосы стричь детям у русских не принято.

Пострижением волос завершался первый год жизни ребенка, его младенчество.

По традиции положено посадить ребенка на вывернутую шубу, и крестные родители (или отец — у казаков) выстригают ему прядь волос или две пряди крест-накрест, затем стригут полностью

Русский женский праздничный костюм Новгородской области

Русский женский праздничный костюм Рязанской области

если ребенок слаб, значит, он не «допекся» и появился на свет раньше своего времени. Поэтому его, как хлеб, следовало посадить на хлебную лопату и «перепечь», то есть подержать в теплой печке с соответствующим приговором. Как здесь не вспомнить сказку «Гуси-лебеди», в которой Баба Яга в самом деле пытается посадить детей в раскаленную печь! В другом месте этой сказки убегающие дети, съев пироги из печки, прячутся внутри нее, как в утробе матери, и спасаются от Бабы Яги. У сюжета этой детской сказки, как и в обряде «перепекания» младенца, одна и та же очень древняя мифологическая основа.

Проведок

Событие рождения ребенка отмечалось почти сразу же после его появления на свет. В гости к матери новорожденного приходили соседки и родственницы с вкусным угощением. У казаков, когда проводывали семью, где родился мальчик,

малышу «на зубок» приносили совсем нешуточные вещи: ружье, патрон пороха и пулю, лук и стрелу. Эти подарки станичников говорят сами за себя: с малых лет мальчики в казачьих семьях воспитывались в понятиях воинской чести и доблести.

Крещение

Христианское таинство крещения означало вход ребенка в мир. С христианской точки зрения благодаря крещению совершается глубочайшая тайна: единение человеческого и божественного в обновленной жизни крещаемого. Важнейший момент крещения — наречение имени. У русских имя крещаемому дается по православным святым. Таким образом, какой-либо святой (святая) становится небесным покровителем и заступником крещаемого.

Когда крестят детей, малышу выбирают восприемников — крестного отца и крестную мать. Именно им доверяют принести младенца в цер-

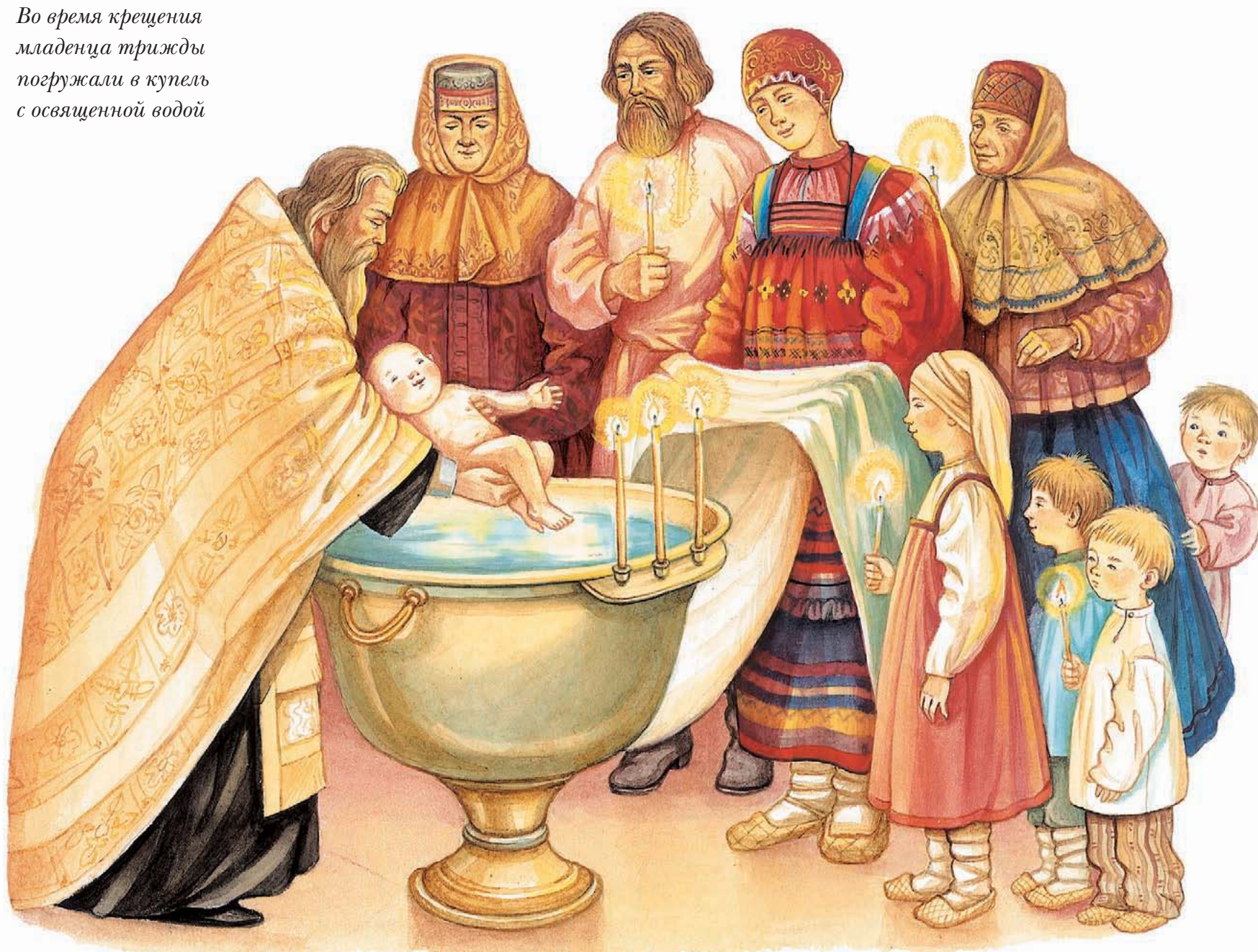
ковь, им на руки священник передает его из купели, уже окрещенного. Это ответственное событие доверялось людям, наиболее близким семье ребенка, которым в случае необходимости можно доверить его воспитание.

Первое подпоясывание

В традиционной одежде русских пояс — это охранно-магический предмет. Никто и никогда не показывался перед людьми без пояса. В первый раз ребенка подпоясывала крестная мать. Это делалось на сороковой день после его рождения. Верили, что пояс защищает и придает силу. Иногда подпоясывание откладывалось до первого прорезывания зубов.

У казаков в день подпоясывания отец брал сына на руки, садился с ним верхом на коня и ехал в церковь получать благословение священника. В руки мальчика вкладывалась сабля, чтобы он вырос храбрым воином.

*Во время крещения
младенца трижды
погружали в купель
с освященной водой*

Девушки вместе с невестой ходили вдоль улицы с «красотой» – небольшой елочкой или веткой, украшенной лентами, бантами, а в некоторых местах вместе с елочкой несли маленькую куклку

Свадьба

В жизни всех народов свадьба – это одно из самых важных и красочных событий. Каждый человек должен иметь свою семью и детей. А чтобы не случилось так, что кто-то долго засиделся «в девках» или «в женихах», на помощь приходили свахи. Свахами были женщины бойкие, словоохотливые, знающие свадебные традиции. Когда сваха приходила сватать невесту, она, помолившись, садилась или становилась на такое место, которое, считалось, могло бы принести удачу в сватовстве. Разговор она начинала с принятых в этом случае иносказательных фраз, по которым родители невесты сразу догадывались, что за гостя к ним явилась. Например, сваха говорила: «У вас товар (невеста), а у нас купец (жених)» или «У вас ярка (невеста), а у нас пастух (жених)». Если и ту и другую сторону устраивали условия заключения брака, то договаривались о свадьбе.

Все гости в соответствии со своим возрастом, ролью на свадьбе и родственным отношением к жениху или невесте различались по свадебным чинам. Вот главные из них:

Князь молодой, княгиня молодая – свадебное обращение к жениху и невесте после венчания.

Старинные свадьбы – это настоящее театрализованное действо со своим сценарием, действующими лицами. Каждый участник этого действа прекрасно знал свою роль

Дружка – главный распорядитель на свадьбе, выбирался из старшей родни жениха. Это был всем известный балагур и весельчак. За скоморошным поведением дружки скрывались ум и находчивость, умение прочесть заговор и защитить свадьбу от колдовства. В некоторых местах дружку на немецкий манер называют шафером.

Старшая боярка – распорядительница на свадьбе со стороны невесты.

Тысяцкий, или посаженный отец, — им чаще всего был крестный отец жениха; после дружки тысяцкий был одним из главных распорядителей на свадьбе.

Причетница, причитальщица — женщина на свадьбе, которая по необходимости подсказывает или помогает невесте исполнять причеты, то есть свадебные песни-плачи, в которых невеста прощалась со своей девичьей красотой, с родимым домом и родителями.

Поезжане — гости, которые вместе со свадебным поездом сопровождают в церковь к венчанию жениха и невесту.

Почетники — невестина родня в доме жениха во время свадебного пира после венчания.

Рукобитье — так назывался предсвадебный обычай, когда отец жениха и отец невесты, прихва-

тив полу своего кафтана, с размаху ударяли друг друга по рукам в знак договоренности о свадьбе и свадебных расходах.

Зорю окликать — когда девушку просватают, она на ранней утренней и вечерней заре вместе с подружками выходила на дорогу, за околицу. Здесь невеста громко причитала — исполняла песню, обращаясь к заре, солнцу, полю, лесу, всем силам природы, к праздникам, которые праздновались в родном селе, к святым угодникам, прощаясь с ними всеми.

Ведь раньше было принято: если девушка вышла замуж, она оставляла дом родителей и начинала новую жизнь в доме родителей жениха. Вот и прощалась невеста с местами, где прошло ее детство.

*Перед входом молодых в дом дружка
хлестал дверь плеткой,
чтобы отогнать бесов*

*День, когда венчались, начинался
с родительского благословения.
По возвращении из церкви родители
встречали молодых хлебом-солью*

Поминальная обрядность

Погребальные и поминальные обычаи и обряды завершают жизненный цикл. Проводы в последний путь всегда имели коллективный характер. Провожали всем миром: деревней, улицей, станцией, всем родом-племенем. Здесь происходит последнее прощание с умершим.

В старое время в этот момент все слушали женщин-плакальщиц, голосивших по умершему. Проголосить по умершему считалось столь важным, что до недавнего времени на этот печальный случай приглашались женщины, владевшие искусством голошения.

Траурная одежда

Традиционная траурная одежда у русских была белого цвета. До сих пор старшее поколение в сельской местности сохраняет белый цвет в качестве траурного, надевая на похороны и в поминальные дни головные платки белого цвета. Очень редко, но еще встречается древняя традиция (в Пермской области), согласно которой траурной считается одежда красного цвета, так как это цвет жизни, воскресения (ведь, по церковному учению, все усопшие должны воскреснуть к жизни вечной). Черный цвет в качестве траурного широко распространился в XIX в.

Поминальные дни

Чтобы обеспечить душе умершего благополучие в ином мире, обязательно раздается милостыня и отмечаются все поминальные дни. В течение всей своей жизни в качестве поминальных русские отмечают вселенские родительские дни по православному календарю. Таких дней в году несколько. На конец зимы приходится поминальный день, отмеченный в субботу накануне Сырной (или Масленой) недели — той, что завершается проводами Масленицы. Во вторник после Пасхальной недели наступает Радуница — большие весенние поминки. Иногда большие весенние поминки отмечают и в другие дни, например на Красную горку или в следующее воскресенье — в день Жен-мироносиц. На этот раз кладбище посещают непременно с красным яйцом и куском кулича.

Суббота перед Троицей

Другой большой родительский день совпадает со временем цветения озимой ржи. На этот раз могилы украшают ветками троицких растений. Вспоминая тех, кто жил раньше, в Троицкое воскресенье за обедней в храме хотя бы несколько слезинок роняют на цветы (в это время цветут ландыши) или прижимают их к глазам.

НАРОДЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

На севере европейской части России, кроме русских, живут карелы, коми и другие народы. Внешне они похожи на русских. Их хозяйство, культура и праздники, особенно те, что пришли с христианством, тоже похожи на русские. И ничего удивительного в этом нет. Просто они много веков живут рядом и многое заимствовали друг у друга. И все же каждый народ имеет что-то свое — неповторимое и особенное.

Обычаи и праздники карел

Карелы — народ, живущий в Республике Карелия и соседних с ней областях европейской части России. Их численность — около 130 тыс. человек. Карелы говорят на языке, очень близком к финскому. С глубокой древности карелы живут на воде и среди воды, потому они всегда были прекрасными рыбаками. Почти тысячу лет карелы живут бок о бок с русскими, совместно трудятся, совместно обрабатывают землю, а если приходит необходимость, вместе плечом к плечу защищают свою родину от врагов. Культура этих народов во многом похожа, похожи и праздники. И это неудивительно. С XIII в. карелы — православные христиане, и большинство их праздников — это праздники православной церкви, такие же, как у русских, хотя во многих из них сохранились элементы язычества.

Карельский мужской и женский праздничный костюм

Обряд приворота парня на перекрестке трех дорог

Осенний праздник Кегрипяйва

Его устраивали в конце октября или в ноябре. Он считался праздником завершения хозяйственного года. К этому времени мужчины заканчивали осенний лов рыбы, а женщины должны были завершить обработку выращенного летом льна. Скот пригнали с летних пастбищ и уже поставили на зиму в хлев. Урожай тоже уже убран, зерно обмолочено

и стало мукой, убранные с огорода овощи заложены на хранение в ямы. «Репа в яме, баба на печи — значит, пришел кегри» — такая поговорка есть у карел.

Кто такой кегри? Это сказочный образ, что-то вроде русского домового, только домовый есть в каждом доме, а этот один на всю деревню. Его изображал кто-то из жителей села: надевал на себя старую, грязную одежду, закрывал лицо или надевал маску, чтобы никто его не узнал. Особенно любил кегри посещать дома, где много детей. Их мамы с утра в этот день пекли блины и пироги, а каждая девочка должна была выпрясть хоть немного пряжи, чтобы показать ее кегри и заслужить его похвалу. После такой похвалы его чем-нибудь угощали, и он шел в следующий дом.

Обряд вселения в новый дом

Карелия богата лесом, поэтому карелы с давних времен строили себе высокие и просторные дома. А вокруг дома создавался целый хозяйственный центр: амбар для хранения зерна и муки,

Вселение в новый дом было очень важным событием. Первой в дом вносили икону, вслед за ней деревянную кадку с забродившим тестом, каравай хлеба с солью, и петуха

хлев для скота, навес, под которым хранили лодку и сушили рыболовные сети. В стороне, поближе к берегу реки, строили баню.

И при строительстве, и при вселении выполняли несколько важных обрядов. При закладке дома под его правый угол помещали капелку ртути, вложенную в перо глухаря. Считалось, что это принесет счастье.

Сюда же клали кусочки нового холста, чтобы в доме всегда была новая одежда. Чтобы не было в доме клопов и тараканов, зарывали под печь сосуд с кожей убитой змеи. Верили, что в подполье живут домовый и его жена, поэтому при вселении именно их просили благосклонно принять новых хозяев.

В дом старались въехать ночью или на рассвете. Желательно, чтобы никто из посторонних при этом не присутствовал. Хозяйка, стоя в дверях, бросала петуха в дом. Если он на лету кукарекал, значит, жить в доме будет хорошо.

Обычаи и праздники КОМИ

Коми — общее название двух народов европейской части России. Один из них — коми-зыряне — живет в Республике Коми, другой — коми-пермяки — в Коми-Пермяцком автономном округе Пермской области. Численность всех коми — около 500 тыс. человек. В древности они были единым народом, поэтому и сейчас близки по языку и культуре. Язык коми относится к финской группе языков. В XI в. начались тесные контакты коми с их соседями — русскими. Пермь Великая — так называлась земля, где жили коми. В XV в. она вошла в состав Русского государства. Многие века русские и коми жили рядом друг с другом. Сходные природные условия, сходный тип хозяйственной деятельности привели к тому, что бытовая культура обоих народов очень похожа. В XIV—XV вв. коми стали православными христианами.

Праздничный народный костюм коми

«Лошадиный» праздник (6 мая)

Лошадь в хозяйстве коми была незаменима. На ней ездили верхом. Ее впрягали в плуг и распахивали землю. На ней вывозили с полей собранный урожай, с лугов — скошенное сено. Лошадь уча-

ствовала во всех зимних и летних праздничных обрядах. Ни одна свадьба не обходилась без нее. Поэтому лошадей берегли, любили, ухаживали за ними, совершали над ними особые обряды. Именинами лошадей считался *Егорьев день*. По православному календарю это был день великомученика Георгия Победоносца, и отмечали его 23 апреля (по старому стилю). В этот день лошадей и весь остальной домашний скот приводили к церкви. Разжигали костры, расположив их двумя параллельными рядами. В огонь бросали ветки можжевельника. После окончания церковной службы весь скот прогоняли между рядами костров. Считалось, что только после этого обряда лошадей и коров можно выпускать на пастбище.

Духи — покровители дома, семьи, очага

Петров день (12 июля)

В православном календаре это День апостолов Петра и Павла — 29 июня (по старому стилю). В этот день по церковному календарю заканчивался Петров пост, по народным приметам начинался сенокос, а у рыбаков — летний лов рыбы.

Накануне этого дня устраивались так называемые *петровщины*. Молодежь делала складчину — собирались у кого-нибудь в доме, и все приносили с собой еду: пироги с рыбой, пиво и обязательно крупу и сметану. Сметану тут же сливали в маслобойку и сбивали из нее масло. Из принесенной крупы варили кашу и съедали ее с маслом. Потом начиналось веселье, длившееся до утра. Интересно, что молодые парни и девушки собирались в отдельные компании. Отдельно гуляли и пожилые женщины. Иногда *петровщины* устраивались на свежем воздухе. Тогда, наоборот, гуляли все вместе, пели, танцевали, забавлялись играми.

Покров (14 октября)

Православный праздник Покров Пресвятой Богородицы церковь отмечала 1 октября (по старому стилю). В народе же, как обычно, это был день очередных хозяйственных примет и забот. После Покрова мужчины начинали молотьбу хлеба, а женщины — обработку льна и конопли. Лоша-

В православных праздниках коми сохранились и языческие черты, например гадание со свечой и зеркалом о будущем суженом

Бронзовая фигурка богини в окружении поклоняющихся ей человеческих фигур

Бронзовая фигурка идола с птичьими крыльями

дей пригоняли с пастбищ и переводили на стойловое содержание. Охотники отправлялись в лес добывать белку, из меха которой шили шапки и шубы.

Покров считался у коми женским праздником.

В этот день девушки ставили в церкви свечи к иконе Покрова Богородицы и просили ее об удачном замужестве. Чтобы не лишить их удачи, в этот день запрещалось выносить из дому мусор и давать кому-либо что-либо взаймы. Девушки в этот день старались подарить парню, который им нравился, платочки или кисеты, вышитые собственными руками. Если парень принимал подарок, значит, скоро быть свадьбе. Замужние женщины устраивали складчины, водили хороводы, ходили с песнями по улицам. И все это происходило в день Покрова.

Хозяйственный год подходил к концу. Впереди было еще несколько праздничных дней — Козьмы и Демьяна, архистратига Михаила и другие. С конца ноября начинался Рождественский пост, за ним — Святки, потом наступал Новый год — Васильев лун. И хозяйственно-праздничный цикл начинался сначала.

Праздники покровителей земледелия и скотоводства

Летом отмечали Иванов, Петров и Ильин день. Эти святые считались покровителями земледелия. В эти дни пекли что-либо мучное и относили в качестве жертвы в священную рощу. В таких рощах нельзя было рубить деревья и даже ломать сучья, в них нельзя было собирать грибы и ягоды — оттуда вообще ничего нельзя было принести домой. Но зато из дома туда можно было нести любую еду.

В дни Егория, Власия, Фрола и Лавра, считавшихся покровителями скотоводства, в священной роще приносили жертву мясом. Приводили из села овец, там их забивали, варили и съедали сообща всем селом.

Трижды в год было принято ходить на могилы предков. Делали это в праздники — Пасху, Пятидесятницу и годовщину смерти. Брали с собой еду, сидели на могилах, плакали, немного съедали из

принесенного с собой, остальное оставляли на могилах в виде жертвы душам умерших.

С праздника — замуж

Старые деревенские праздники особенно любила молодежь. Она гуляла, развлекалась, старалась побывать всюду. Деревни были недалеко друг от друга, праздники в них устраивались в разные дни, так что возможность поучаствовать в нескольких из них была весьма большой. На этих праздниках юноши знакомились с девушками и иногда случалось то, что в народе называли «с праздника — замуж». Потанцевав несколько раз с девушкой, парень предлагал ей выйти за него замуж. Делал он это так: протягивал ей уголок своего носового платка. Если она была согласна, то забирала себе этот платок. И лишь после этого родители парня засылали к родителям девушки сватов и через некоторое время праздновали свадьбу.

НАРОДЫ ВОЛГО-КАМЬЯ

Народы Волго-Камья имеют очень древнюю историю и самобытную культуру, а татары и чувашки вполне обоснованно считаются потомками великих булгар (народа, основавшего на Волге государство, которое пало под натиском Золотой Орды). В течение многих столетий народы Волго-Камья живут вместе, и в культуре их немало схожего.

Обычаи и праздники мордвы

Народ мордва живет в Среднем Поволжье в Республике Мордовия. Его численность — 1,2 млн. человек. Многим кажется, что «мордва» — какое-то странное слово. Часто спрашивают, откуда оно происходит, что означает. Оказывается, все очень просто: на древнеперсидском языке «морд» — это «человек, мужчина», а частица «ва» — признак множественного числа. Значит, слово «мордва» означает «много людей». Плодородные долины Оки и Волги более всего располагали к занятиям рыболовством и земледелием. Соответственно мордва были в основном рыбаки, пахари, животноводы и охотники. Все праздники у мордвы связаны с их хозяйственными занятиями.

Крещение

Все знают, что Крещение Господа Бога Иисуса Христа — праздник христианский, и отмечают его после Нового года, 19 января по новому стилю. Однако никакое христианство не могло заставить мордву забыть свои древние обряды. В день Крещения пекли из теста разные фигурки: лошадей, ульи для пчел, скотные двory с фигурками коров, овец, свиней, куриные гнезда с курами и яйцами. Это должно было обеспечить изобилие скота, пчел, кур в наступившем году. В Крещение катались на лошадях. А если кто-то этого не делал, то считали, что божество скотного двора Кардонь-сяркха защекочет его лошадей и они станут тощими и слабыми.

Праздники на опушке леса

Весной, летом и осенью эти праздники проводили на опушке леса, под старым дубом или вязом. В одних праздниках участвовали только мужчины, в других — только женщины, в третьих — все вместе. Праздником-молением руководили самые старые жители села.

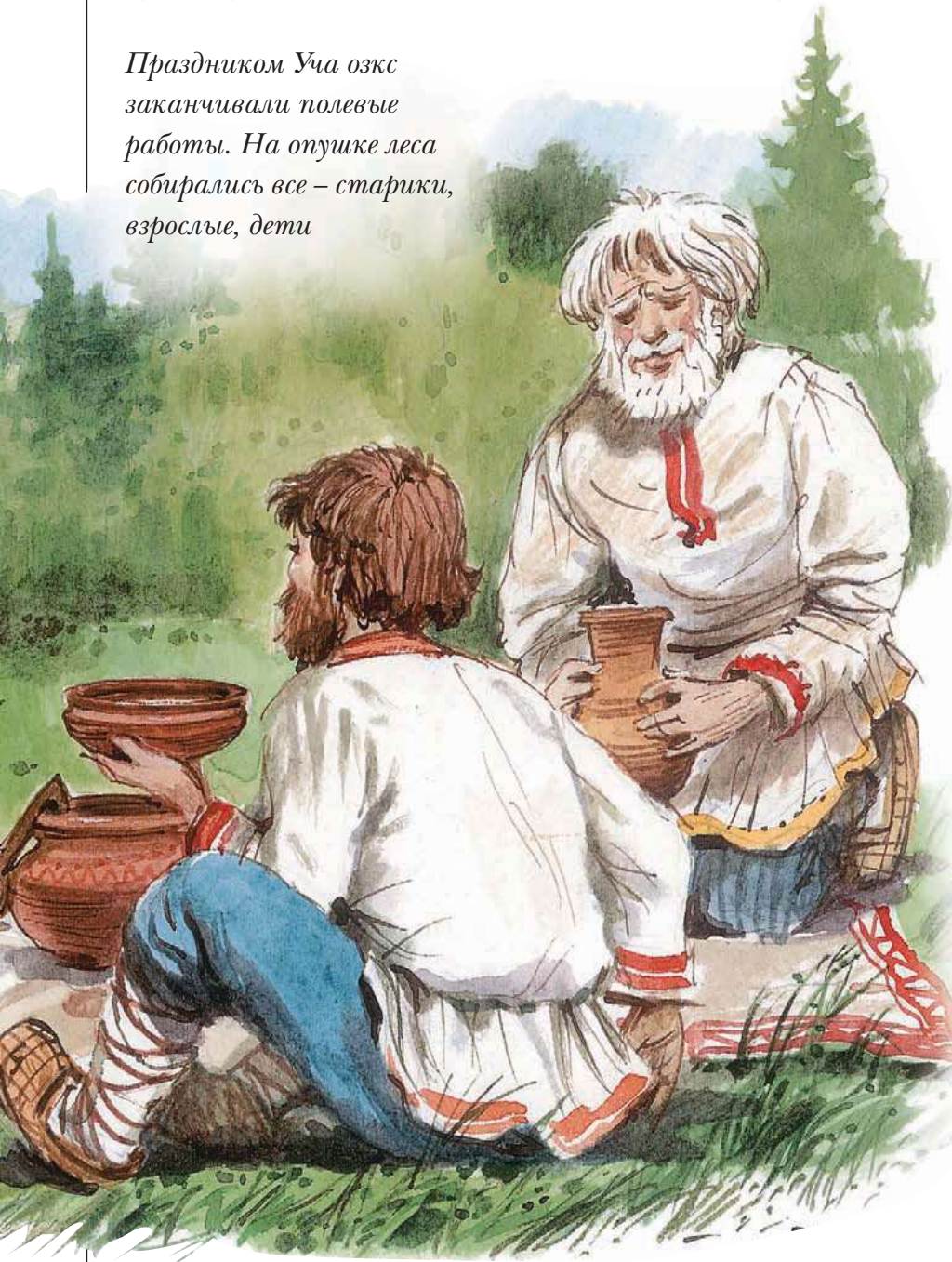
Мордовский мужской и женский праздничный костюм

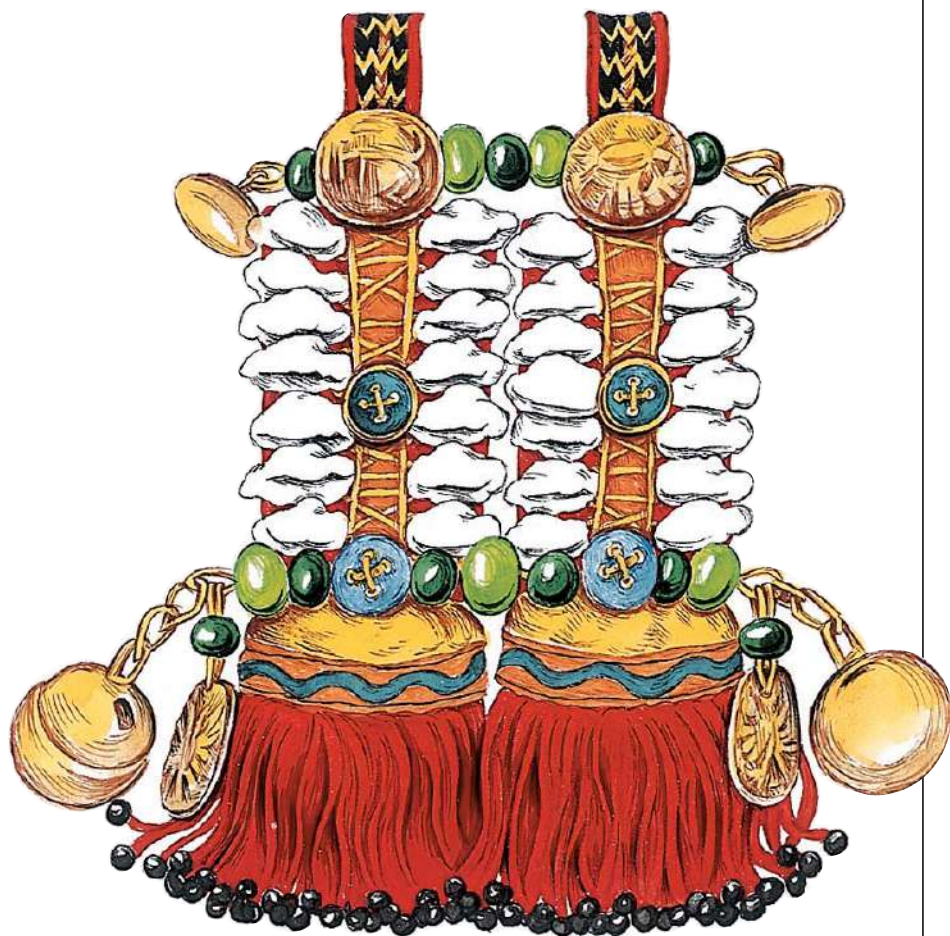
Накануне таких праздников ходили в баню, надевали чистое платье. Нельзя обращаться к божествам и духам нечистыми и в грязной одежде. На опушке леса расстилали длинную льняную скатерть, на нее ставили посуду с угощением. Затем старик или старушка произносили нужные слова, приглашали божеств и духов принять угощение. Духам нравилось, когда люди участвуют в трапезе вместе с ними.

При общем сходстве этих праздников и сопровождавших их обрядов кое-чем они все-таки отличались. Например, в начале июня проходил праздник-моление, посвященный лошадям, — *Алашань озкс*. Лошадь — главное животное в хозяйстве, на ней пахали землю, с ее помощью собирали урожай, на телеге, в которую впрягали лошадь, увозили сено после сенокоса. К божеству-покровителю лошадей обращали такие замечательные слова: «Дай нашим лошадям силу сердца, ноженькам их — здоровья, загороди их от человека-колдуна, пусти на чистый корм, на зеленый луг».

Праздником Уча озкс заканчивали полевые работы. На опушке леса собирались все — старики, взрослые, дети

Поясное женское украшение

Свадьба

Свадьбу в мордовских селениях отмечают широко и ярко, все в красивой одежде. Очень часто это национальная одежда — красивое сочетание всех цветов радуги с украшениями, сделанными из старинных монет, бисера, раковин, янтаря и разноцветных лент. Все желают молодым счастья, много здоровых и веселых детей. Родственники и друзья молодоженов танцуют, поют песни. Но есть важное дело, без которого свадьба просто не может состояться, — это пирог *лукиш*. Его пекут накануне свадьбы из самой лучшей, самой белой пшеничной муки и обязательно круглым по форме. Обычно его везут из дома невесты в дом жениха вместе с невестой. Специальное лицо, ответственное за доставку пирога, следит за тем, чтобы с ним ничего не случилось по дороге. Если его сомнут или испортят — это плохая примета для новобрачных. Фигурки из теста, что находятся наверху пирога, должны есть только женщины и девушки — подружки невесты и родственницы жениха. А вот начинку пирога — курицу, яйца и кашу — жених и невеста съедают вместе. Это залог их будущего семейного счастья, богатства и большого количества детей.

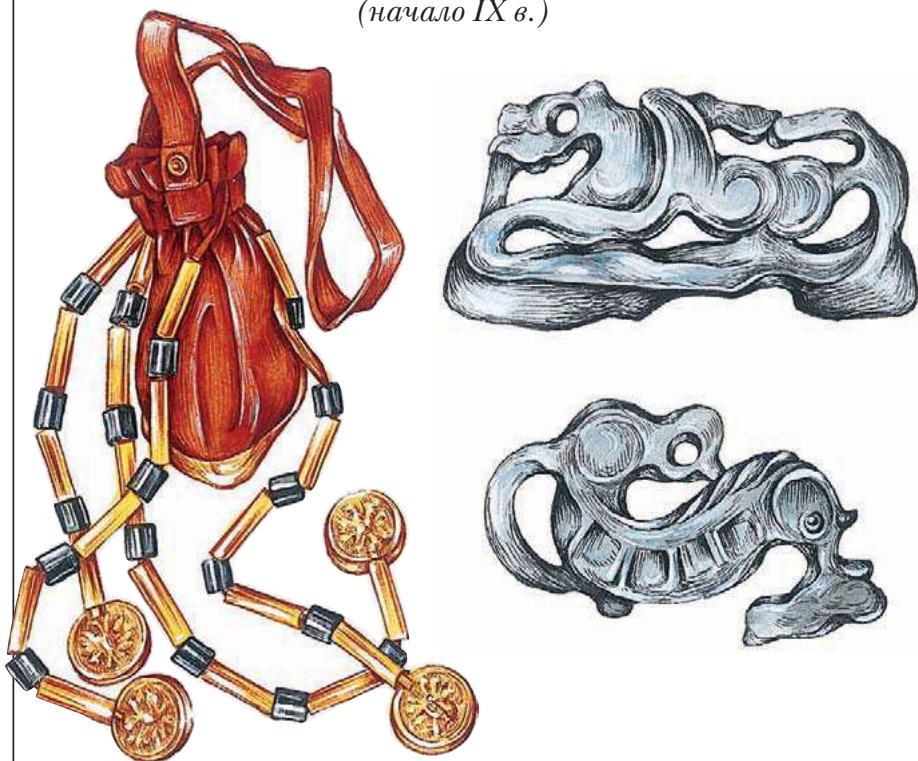
Обычаи и праздники мариЙцев

МариЙский край, или Республика МариЙ Эл, раскинулась в междуречье Ветлуги и Вятки, по левому берегу Волги. В древних летописях мариЙцы под названием «черемисы» известны с VI в. Сами себя мариЙцы называют «мари», «мариЙ» (человек). Географически различают горных мари — живут на правом берегу Волги, луговых мари — живут на низменном левом берегу Волги, многочисленную группу восточных мариЙцев. Последние в XVI—XVII вв. переселились с луговой части Волги в Прикамье и Приуралье. Большинство мариЙцев православные христиане. Традиционными занятиями мариЙцев являются земледелие, животноводство, пчеловодство, а также охота.

Культ природы

МариЙцы сохранили благоговейное отношение к своим родникам, колодцам, лесу. До сих пор живет правило: около колодца или родника нельзя ругаться или громко разговаривать, иначе богиня-мать воды обидится и навсегда уйдет

*Женский поясной кошелек
и древнемариЙские украшения
(начало IX в.)*

*МариЙский мужской
и женский праздничный
костюм*

в другое место. Вокруг родника не рубят деревья и в воду ничего не бросают — она священна. А если мариЙцу нужно срубить дерево, то он обращается к духу этого дерева, объясняя, с какой целью это делается, и просит простить этот грех.

Береза — любимое дерево мариЙцев. Березу воспринимают как священное дерево. К ней обращаются с самыми важными просьбами. А чтобы просьба исполнилась, оставляют у дерева жертвенную пищу — хлеб, блины, кусочек мяса, легкое пиво. У мариЙцев принято при рождении внука высаживать березу на задворках, рядом с деревьями родителей.

Считалось добрым знаком, если рождение ребенка совпадало с появлением в этой семейной березовой роще нового побега березки. Тогда верили, что ребенка дал сам Бог. Если ребенок заболел, то по внешнему виду этого дерева судили о состоянии его здоровья. При этом ствол ассоциировался с туловищем, крона — с головой, корни и ветви — с руками и ногами. Поэтому мариЙцы с раннего детства приучают детей уважать деревья.

Липа. О липе марийцы говорят, что в ее дупле живут духи, которые не отказывают человеку в помощи, но с просьбой можно обращаться только один-единственный раз.

Рябина. Марийцы считают рябину самым мощным средством, оберегающим человека от колдовства.

Цветы. Сохраняют марийцы и благоговейное отношение к луговым, полевым и лесным цветам. Согласно древней традиции, не только марийцы, но и их соседи, в том числе русские, считали недопустимым рвать цветы до определенного календарного срока (чаще это Семик или Троица).

Птицы. Священными птицами у марийцев считаются дикие гуси, белые лебеди, журавли. Когда жених и невеста скрепляют свой союз семейными узами, им желают: «Живите в дружбе, как белые лебеди!»

Обряды жизненного цикла Рождение

Новорожденному старались быстрее дать имя и крестить его, так как считали, что обряды имянаречения и крещения делают ребенка полноценным членом коллектива. К тому же в старину среди новорожденных была большая смертность, поэтому боялись, что безымянный младенец в случае смерти не найдет на том свете себе места.

Один из любопытных обычаев наречения имени состоял в следующем: пекли несколько караев хлеба, предварительно дав каждому караю имя, и смотрели, который испекся самым красивым и вкусным, — по его имени и нарекали младенца.

Традиционными были различные обереги для детей. Детям шили красные шапочки, к одежде пришивали яркие ленты, бусины, монеты, раковины каури, надевали бусы из ягод.

Лес у марийцев священен.

Существует представление, что лесом управляет богиня, или хозяйка, леса. Поэтому принято при каких-либо лесных работах в качестве дара оставлять хозяйке леса на пеньке кусочек блина или лепешки

Свадьба

Старинная марийская свадьба обычно проводилась в летнее время, пока еще не наступил сенокос. В старину в свадебной обрядности большое значение придавалось самому свадебному веселью. Только после свадьбы венчались в церкви. На свадьбе царил дух состязательности между стороной жениха и стороной невесты. Те и другие старались друг друга «перепеть» и «переплясать». Ценилась способность звонко исполнять песни, задорно плясать. Ценились одаренные игроки на волынке и барабане. По тому, как весело, с пением, с плясками прошла свадьба, определялся и авторитет новобрачных и их родственников. Даже складывалась слава о целой деревне, если там музыкальная и танцевальная часть свадьбы проводилась с художественным мастерством.

Обычаи и праздники удмуртов

Удмурты проживают в междуречье Камы и Вятки. Удмуртский язык принадлежит к финноугорской языковой семье. Раньше удмуртов называли вотяками, в то время как себя они именовали удмуртами. Территория Удмуртии богата хвойными лесами. У удмуртов издавна были развиты охота, рыболовство, бортничество. С древнейших времен удмурты слыли наблюдательными и искусными охотниками, прекрасно знавшими повадки зверей и птиц. Тем не менее с течением времени преобладающую роль в хозяйстве удмуртов стало играть земледелие и животноводство. Большинство удмуртов — православные. Часть из них, что живут среди мусульман, соблюдают исламские традиции.

Семейно-родовые святыни

Каждая удмуртская семья имела свою собственную семейную молельню (куала). В каждой молельне хранился «воршуд» — это самый священный ритуальный предмет удмуртов. Обычно это короб, в котором, согласно архаичным верованиям, обитал дух родового предка. В коробе могли храниться несколько серебряных монет, беличья шкурка, крылышки рябчика, перья тетерева, засушенная рыбка, кусочек жертвенного хлеба, вет-

Гусли — самый распространенный музыкальный инструмент на удмуртских праздниках

Удмуртский мужской и женский костюм

ки дерева. В виде этих предметов были представлены все три сферы мироздания: Земля, Воздух, Вода. Не случайно этот короб строго берегли от чужого глаза и даже голоса, как самое великое сокровище, как гарантию благополучия мироздания. Как и другие народы, удмурты свято соблюдали правило не осквернять воду, огонь, землю, хлеб, иначе они накажут человека или его детей, а также домашний скот. Раз в году на молении всей деревни добывали трением чистый (священный) огонь. Тогда старый огонь гасили и в каждый дом приносили вновь зажженный огонь. Удмурты с благоговением относились к времени летнего солнцестояния, соблюдая многие запреты: в это время нельзя было полоскать белье в реке, вбивать в землю колья и вообще трогать ее острыми предметами. Считалось, что земля ждет урожая, поэтому ее нельзя тревожить. Удмурты говорили, что в это время даже гром польхал лишь бесшумными зарницами, давая поспеть новому хлебу. Согласно представлениям удмуртов, мир вокруг населен духами и богами и человек должен со всеми ладить.

Праздник первой борозды (Гырыны Потон, Акашка)

День проведения праздника зависел от погоды, и его определял совет старейшин. Вся деревня готовилась к этому дню. Мужчины чинили орудия сельского труда, женщины готовили праздничную еду и нарядные одежды. Молились великому богу Инмару, прося его о хорошем урожае, чтобы из одного зерна выросло 77 колосьев, а зерна были величиной с куриное яйцо. В это время дети устраивали особую игру на борозде, катали яйца. Верили, что от соприкосновения яиц и земли урожай будет хорошим.

Дети и подростки были на поле, когда его засеивали. По обычаю, засеивая пахотное поле, удмуртский крестьянин вместе с зерном бросал в борозду крашенные яйца, чтобы зерно уродилось такое же большое, как яйцо. Вот эти-то яйца наперегонки собирали дети.

В день праздника первой борозды проводились конские скачки. Считалось: кто будет победителем, тот и весеннюю пахоту закончит раньше. Как это принято у народов Поволжья, победителю в конном соревновании девушки дарили полотенца, а в гриву его коня вплетали ленты

Кружка для пива – любимого напитка удмуртов

Завершение весенних работ (Гырон Быдтон, или Гербер)

По времени этот праздник приурочивался к последним дням летнего солнцестояния. Один из замечательных обычаев этого праздника – «свадьба поля». Он исполнялся девушками на озимом поле, там, где растет рожь, или на лугу. Под влиянием православия обряд «свадьба поля» стали исполнять на Петров день.

Обычаи и праздники чувашей

Чуваши — один из наиболее крупных народов Поволжья. Географически чувашаи живут в треугольнике, образуемом рекой Сурой и Волгой, в которую Сура впадает. Чуваши относятся к тюркоязычным народам. Причем в группе тюркских языков чувашский язык занимает особое место. Антропологи и этнографы единодушны во мнении о сложном, до конца еще не раскрытом этногенезе (происхождении) чувашского народа. Заметное влияние на культуру чувашей оказало давнее соседство как со славянами, так и с племенами кочевников и болгарских племен. Христианизация чувашей началась довольно поздно — с середины XVIII в. Часть чувашей, живущих по соседству с татарами, исповедуют ислам.

Праздник сева (Акатуй)

Название праздника состоит из двух слов: «ака» («сев») и «туй» («свадьба»). Главными героями этого праздника были соха и земля. В этот день угощались кашей и вареными яйцами. Последние зарывали на засеянном поле, символически желая большого урожая хлеба осенью. После этого начиналась празднично-соревновательная часть. Предварительно у молодоженов собирали вышитые полотенца, платки и вареные яйца, которые потом служили в качестве приза для победителей. Взрослые и дети состязались в беге, устраивали скачки на лошадях.

Выгон скота

Это событие всегда отмечается празднично и торжественно. Хозяйки выпекали пышные колоба, варили яйца, пекли блины, заготавливали вербу. Все это в совокупности — символы плодородия и благополучия. В день выгона скота молились в сторону востока.

Чувашский мужской и женский праздничный костюм

Сохранение урожая (Синзе)

Синзе — так в чувашском аграрном календаре называется время, которое по православным святам примерно соответствует периоду от Вознесения до Духова дня. Эти 12 дней считаются особенно важными для сохранения урожая. Это было ритуальное время, посвященное земле, ее покою. Колосились хлебные поля, поэтому крестьяне всем своим поведением старались выразить уважение земле-кормилице. В эти дни не работают, все мужчины и женщины надевают белые одежды.

Завершение уборочных работ (Чуклеме)

Суть обычая состояла в том, чтобы первые початки кукурузы принести в дар божеству, покровительствующему народу. У чувашей таким верховным божеством был Тора. Кроме того, молились солнцу, луне, звездам, ветру и другим силам природы, способствовавшим урожаю. В этом случае

молились в сторону востока, туда, где восходит солнце. Во время моления просят полное поле хлеба, чтобы был полный дом детей и полный хлев скота. Говорят также: «Пусть в углу у печки будет сноха, а за столом — зять!»

Такое моление устраивалось потому, что, по старым чувашским обычаям, хлеб нового урожая нельзя было употреблять до тех пор, пока не будет совершено «моление» этого хлеба. Обрядовой пищей на таком молении были каша, пшеничный хлеб, лепешка, пиво — все это готовилось из зерна нового урожая, на столе были также домашний сыр и соль.

Весь характер благодарственного моления о новом урожае говорит о древности земледельческих занятий чувашей.

Семейные культы

У каждой семьи имелись свои семейно-родовые духи-покровители — «ирихи». Чаще всего в качестве ирихов в старинных описаниях у чувашей упоминаются бытовые предметы, ветки рябины или само рябиновое дерево. Ирихи были семей-

Ирихами могли быть корзина или ковш, которым поклонялись и наполняли жертвенными приношениями

ными святынями, им молились в разных случаях жизни: перед началом важной работы, при совершении годовых обрядов, чтобы принять какое-то решение.

Домашние животные высоко ценились в хозяйстве. У чувашей было принято клясться ими. Во время такой клятвы над животным протягивали руку. Верили: если клятва ложная, животное заболит и погибнет

Обычаи и праздники татар

На обширной территории от Тамбова — на западе, до Омска — на востоке и от Перми и Кирова — на севере, до Астрахани — на юге компактными группами проживают татары. Это второй по численности (по данным переписи 1989 г., около 7 млн. человек) и самый крупный из тюркских народов Российской Федерации. Татарский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. Традиционная религия татар — ислам, за исключением небольшой группы татар, которые были обращены в православие в XVI–XVIII вв. Они так и называют себя: «кряшэн» — «крещеные». Среди татарских праздников есть как религиозные (мусульманские), так и светские (нерелигиозные).

Татарский мужской и женский праздничный костюм

Праздник по случаю завершения поста (Ураза гаете)

Праздник начинался с проведения коллективной утренней молитвы — Гае́т намазы, в которой принимало участие все мужское население, в том числе и мальчики. Когда позволяли погодные условия, такие богослужения проводили под открытым небом, недалеко от кладбищ; в непогоду — в мечетях. Затем шли на кладбище, где каждый совершал намаз возле могил своих близких. Тем временем дома женщины готовили праздничное угощение. К завтраку приступали лишь по возвращении мужчин. В праздничные дни (Ураза гае́те длился три дня) с поздравлениями обходили дома родственников, соседей.

Время кашу варить

«Карга боткасы» — так называется этот обряд в татарских аулах. При появлении проталинок, освобождении от снега пригорков и холмов вокруг

деревни почтенные старцы аулов — аксакалы — подсказывали детям, что наступило время кашу варить. Мальчики и девочки группами по несколько человек обходили дома на своем конце деревни и собирали продукты. Одна хозяйка даст крупы — пшеница, полбы или гречки, другая — яиц, третья — масла. Для каши все сгодится! А чтоб хозяева были более щедрыми, дети нередко заранее готовили различные заклички, которые хором выкрикивали, подходя к дому. Затем, захватив с собой большой котел, немного дров, отправлялись на природу. Там под руководством одной-двух пожилых женщин из собранных продуктов готовили кашу для коллективного угощения. А после угощения начинались детские забавы, игры. С этого времени начиналась подготовка к празднику — Сабантую.

Сбор крашенных яиц

Особого названия у этого обряда не было. Жителей деревни о таком дне оповещали заранее, чтобы хозяйки успели покрасить яйца. Красили их

в отваре луковой шелухи. В зависимости от того, сколько шелухи клали, цвет яиц мог быть от золотисто-желтого до темно-коричневого. В отваре березовых листьев яйца получали различные оттенки зеленого цвета. Кроме того, пекли особые шарики из теста — баурсак — или мелкие булочки, крендели, покупали конфеты. С особым нетерпением ждали этот день дети. Матери из красных концов полотенец шили для них специальные мешочки для сбора яиц. Нередко дети ложились спать одетыми, обутыми, чтобы утром не терять время на одевание, под подушку клали полено, чтобы не проспать. Рано утром, чуть свет, мальчики и девочки в возрасте от трех до десяти лет начинали обход домов. Заходя в дом, ребенок произносил: «Пусть легкой будет моя нога (это пожелание благополучия в наступившем году!), пусть будет много кур и цыплят». Если малыш не мог (не успел) это сказать, на помощь приходила хозяйка. Произнося эти слова, она сажала его на подушку и наблюдала. Если ребенок сидел спокойно, не егзил, то наседка выведет курочек, если наоборот, то будет много петухов. Получив угощение, поблагодарив хозяев, малыш спешил в другой дом. Таким образом обход продолжался часа два.

Главным, наиболее любимым и самым популярным видом состязаний на Сабантуе по-прежнему остается национальная борьба на кушаках. В качестве кушака используется полотенце. Каждый боец обхватывает своим полотенцем противника за талию и таким образом ведет борьбу, стараясь положить его на лопатки

Что такое Сабантуй?

Как и соседние народы — мордва, марийцы, удмурты, чуваша, русские, татары в основной массе своей были сельскими жителями и занимались земледелием, различными ремеслами, разводили домашний скот. Поэтому их народные праздники были связаны с циклом сельскохозяйственных работ. Особо ожидаемой была весна, которая радовала своим теплом, распускающейся зеленью. Да и время это особое. «Весенний день год кормит» — говорит народная мудрость. Такое время встречали праздником, который называли «Сабан туе» — «свадьба плуга», а возможно, «свадьба (торжество) яровых», ведь слово «сабан» означает и то и другое, ну а «туй» — это «свадьба», «торжество».

Борьба на кушаках

Зрители располагались кругом в несколько ярусов: передние сидели на земле, задние смотрели стоя. Начинали борьбу мальчики пяти-шести лет, иногда два старика. Затем поочередно боролись мальчики постарше, юноши, мужчины среднего возраста. Дружными возгласами одобрения зрители встречали каждый удачно проведенный прием. Тот, кто сумел положить на лопатки своего противника, получал подарок. Поединок продолжался до тех пор, пока один из борцов не признавал себя побежденным. После нескольких удачных схваток победитель становился претендентом на звание сильнейшего борца —

батыра. Таких претендентов набиралось несколько человек; их борьба между собой становилась кульминационным моментом состязаний. Батыр, так же как и победитель скачек, получал один из лучших призов праздника.

Сбор подарков к Сабантюю

В одних районах его проводили пешие юноши, в других — юноши верхом на лошадях, в третьих — пожилые мужчины. Повсеместно самым ценным подарком считалось полотенце, которое получали с каждой молодой женщины, вышедшей замуж после предыдущего Сабантюя. Они специально для этих целей готовили самое лучшее, богато орнаментированное полотенце из своего приданого.

Праздник Сабантуй

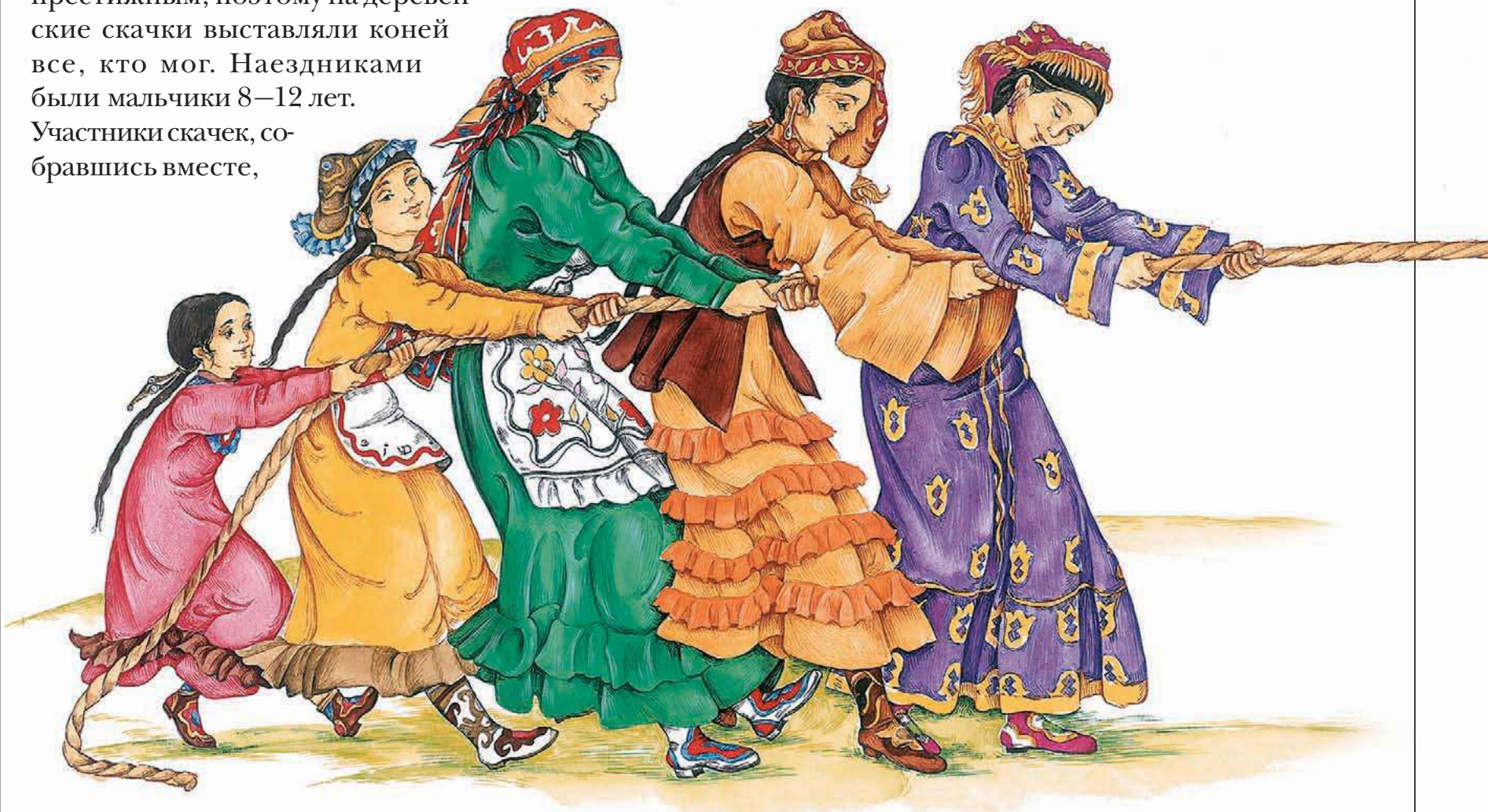
Место состязаний, а иногда и сами состязания назывались «майдан». По традиции они включали в себя скачки, бег, прыжки в длину и высоту, национальную борьбу корэш. Во всех видах состязаний принимали участие все желающие — мальчики, юноши, мужчины. Девушки, женщины лишь наблюдали со стороны. Состязания проводились по веками выработанному распорядку. Начинали их скачки. Участие в них считалось престижным, поэтому на деревенские скачки выставляли коней все, кто мог. Наездниками были мальчики 8–12 лет. Участники скачек, собравшись вместе,

*Калфак из бархата
и кумган из меди*

отправлялись к месту старта, расположенному в 5–8 км от аула. Их сопровождал один из руководителей состязаний. По его сигналу конники стартовали по полевой дороге в сторону деревни, к финишу, где их поджидали участники праздника. Победителю дарили одно из лучших полотенцев. Наездники и владельцы скакунов получали отдельные призы.

В то время когда наездники отправлялись к месту старта, проводились другие состязания, в частности бег. Участники подразделялись по возрасту: мальчики, взрослые мужчины, старики. Принцип

организации состязаний был тот же, что и скачек: старт устраивали в отдалении, а финиш — на майдане. После завершения состязаний люди расходились по домам угоститься праздничными кушаньями. А через несколько дней, в зависимости от погоды, приступали к севу яровых культур. Сабантуй остается и по сей день самым любимым массовым праздником. Почти повсеместно он проходит по единой схеме. В городах это однодневный праздник, а в сельской местности он состоит из двух частей: сбора подарков и майдана. Кроме того, в сельской местности это и время приема гостей, встречи родственников и близких друзей, так как сейчас празднуют Сабантуй летом, после завершения весенних полевых работ.

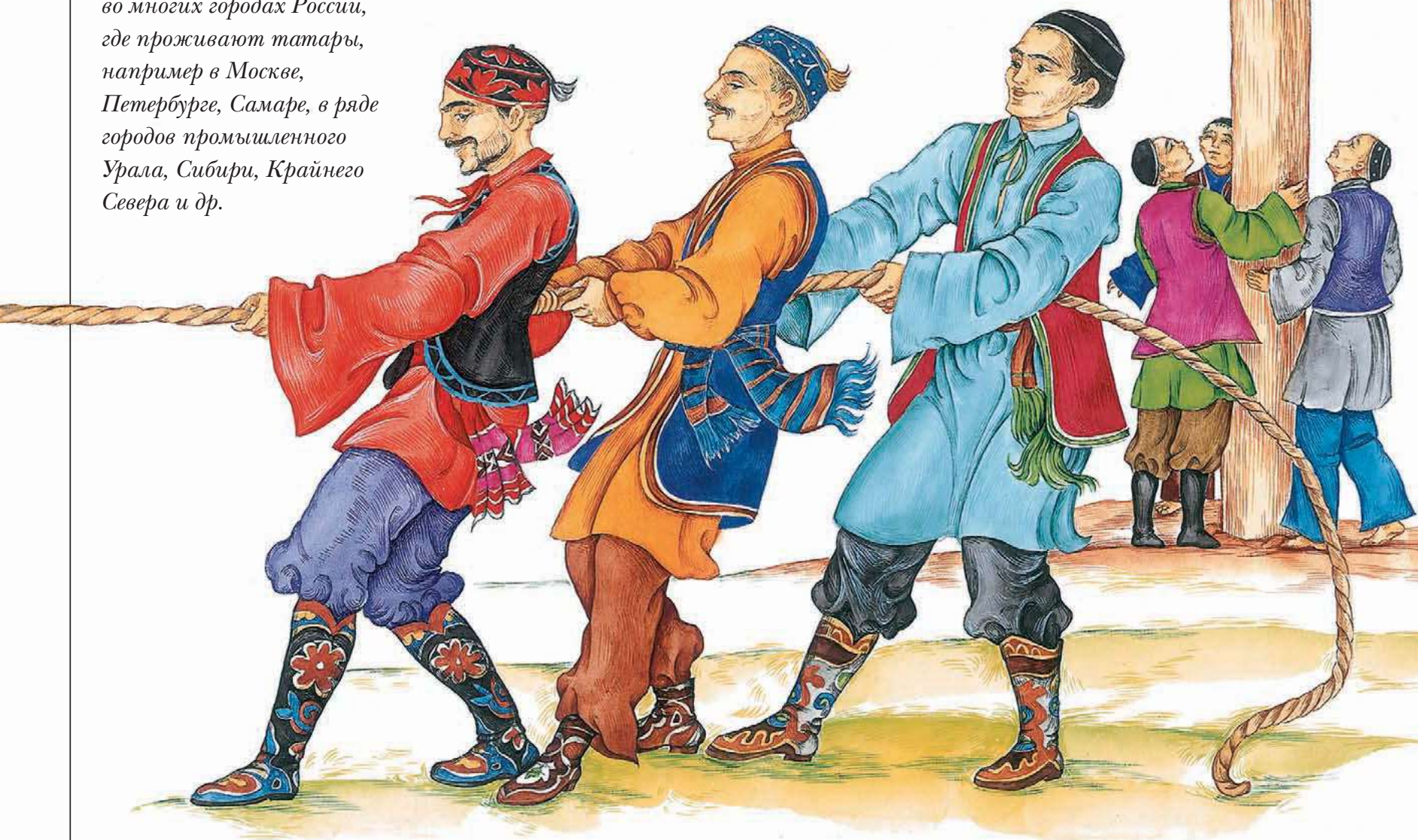
Бой мешками

Широкое распространение получили различного рода шуточные состязания во время празднования Сабантуя. Их довольно много. Это бег с ложкой во рту с положенным на нее яйцом; бег с ведрами на коромысле, наполненными водой; бег в мешках; бег по двое, когда нога одного при-

вязана к ноге другого. Много смеха вызывает бой мешками, набитыми сеном или соломой, который ведут, сидя на бревне; или состязание, во время которого нужно с завязанными глазами разбить палкой горшок, стоящий на земле. Популярны перетягивание каната, палки, лазанье на высокий гладкий столб, на верху которого повешен приз (иногда живой петух в клетке), и т. д. Эти состязания являются наиболее массовыми, во многих из них активно участвует женская половина собравшихся.

Одновременно проводятся состязания певцов, танцоров. Молодежь водит хоры, устраивает танцы. Любой присутствующий, когда пожелает, может включиться в состязание, которое ему по душе, и отдохнуть, получить заряд бодрости и веселья.

Сабантуй празднуют во многих городах России, где проживают татары, например в Москве, Петербурге, Самаре, в ряде городов промышленного Урала, Сибири, Крайнего Севера и др.

Обычаи и праздники башкир

Башкиры живут в южной части Урала. Край необычайно богат зверями, птицами, речной рыбой. Недра гор Урала славятся своими самоцветами, особенно яшмой. Первое упоминание о башкирах в письменных источниках относится к середине IX в. Сами себя башкиры называют «башкоот». По наиболее распространенному толкованию, слово состоит из двух частей: общетюркского «баш» — «голова, главный» и «корт» — «волк». Башкиры известны как замечательные земледельцы, опытные животноводы и искусные пчеловоды. С X в. в Башкортостан проникает ислам.

Магические обряды

Чтобы отпугнуть злые силы, которые, как считалось, напускали болезни, на колыбель ребенка прикрепляли обереги: ягоды рябины, стрелы, кольца, камни из священных мест, волчьи и мед-

Стрельба из лука – традиционное состязание башкир

Башкирский мужской и женский праздничный костюм

вежьи зубы и когти, барсучьи когти. От глаза запястье ребенка перевязывали красными нитками или мазали лоб мякотью рябины. Многие народы мира считают красный цвет цветом жизни, возрождения.

Универсальным обережным средством считался огонь, причем такой, который был добыт с помощью трения. Верили: пока горит такой огонь в очаге, болезни обойдут этот дом стороной. Дымом от такого священного огня окуривали домашних животных.

Вороний праздник (Каргатуй, или Карга буткасы)

«Воронья каша» — именно так переводят с башкирского языка на русский название праздника ученые. Праздник проводился в марте. Считается, что он был посвящен весеннему пробуждению природы. К празднику велась самая активная подготовка. Предварительно собиралась пшеница.

Было принято, чтобы пшеницу размалывали на ручных жерновах молодые невестки. Каша варилась на молоке, в больших казанах. Тщательно следили, чтобы она, как никогда, была вкусной. Пока варилась каша, девушки и молодые женщины украшали деревья красивыми лоскутками, бусами, серебряными подвесками или монетами. На деревья также вешали шали и платки. Ветки деревьев часто украшали разноцветными лентами, кольцами, браслетами. Было принято под украшенными деревьями расстилать паласы, а в центре их – яркие тканые скатерти. На них раскладывалось праздничное угощение: сметана, творог, вкусный хлеб, масло (масло было нескольких видов: сливочное, топленое, масло с вишней, масло из пахты). Сама трапеза проходила очень торжественно, чинно, не торопясь. Кашу ели деревянными ложками, тщательно обмакивая полную ложку с кашей в масло. После того как поедят сами, начиналось угощение птиц. При этом к ним обращались примерно с такими словами: «Угощайтесь! На будущий год еще накормим!» После праздничного угощения проводились

спортивные состязания: перетягивание полотенца или каната, борьба, бег, прыжки. Праздник Каргатуй (Карга буткасы) замечателен во всех отношениях: в нем древние мотивы, воспевающие природу и культ птиц, сочетаются с играми соревновательного характера, с песнями, плясками и танцами. На таком празднике оказывали уважение искусным плясуньям и исполнительницам песен, сопровождавшим пляски. Праздник Каргатуй является душой башкирского народа, отражением его древнего происхождения, самобытности, таланта.

Летний праздник (Джиин)

Джиин – общественный праздник нескольких деревень. Как правило, он устраивается в летнее время. Джиин также известен своими спортивными соревнованиями, родственными встречами, играми и развлечениями. Во всех этих праздниках, особенно в их спортивной части, обязательно принимали участие дети, подростки, молодежь.

Каз Омэсэ – обряд заготовления гусяного мяса на зиму. Главное действие Дня гуся – полоскание гусей в воде

Обычаи и праздники калмыков

Калмыки единственный народ в европейской части России, говорящий на одном из монгольских языков. Живут они в Республике Калмыкия и соседних областях, их численность — около 200 тыс. человек. Предки калмыков — западные монголы. До конца XVI в. они жили в степях Центральной Азии, разводили скот, кочевали вместе со скотом в поисках хороших пастбищ. В начале XVII в. калмыки обратились к русскому царю с просьбой разрешить им поселиться в России и получили во владение земли в нижнем течении Волги. Калмыки — отличные наездники и воины.

Огни Нового года

Зула — это праздник Нового года. Обычно его отмечали в конце декабря, в зимний солнцеворот (22 декабря), начиная с которого день становился длиннее. В основе своей это древний народный праздник, но так как калмыки уже шесть веков исповедуют буддизм, то его отмечали и в буд-

Кошелек для мелочей и курительные трубки калмыков

Калмыцкий мужской и женский праздничный костюм

дийских храмах. «Зула» переводится с калмыцкого как «лампада», «светильник», «огонь». В этот день разжигали костры. Чем сильнее был огонь, тем лучше: считалось, что это возвращает солнцу его магическую силу и что с этого дня оно будет греть все лучше и сильнее. А в храмах в эти дни тоже жгли лампы и по тому, как горел огонь, гадали, будет ли удачным следующий год. А потом обходили храм кругом по солнцу, держа в руках священные книги, иконы с изображениями буддийских божеств, а на жертвенном столе, вынесенном из храма во двор, оставляли свои дары — молочные продукты и сладости.

Пришла весна — отмечай Цаган сар

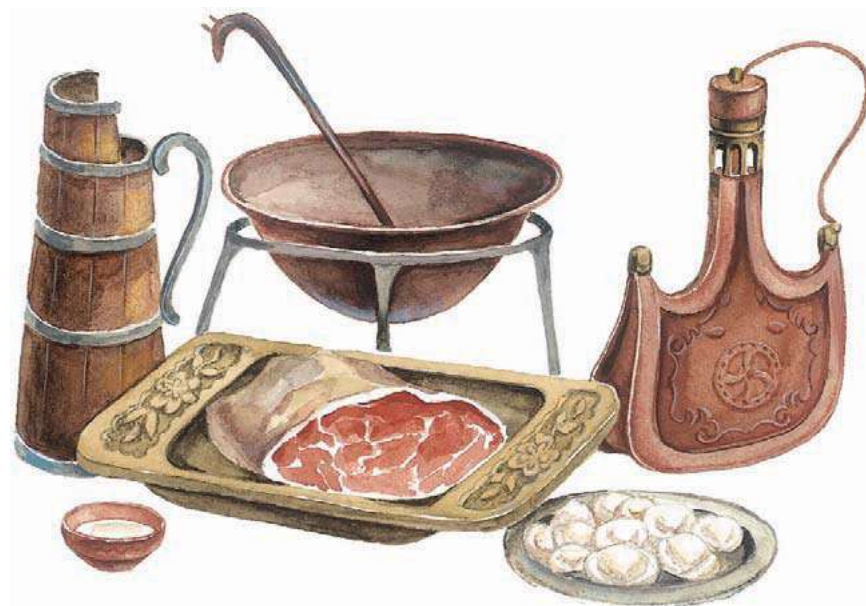
Цаган сар — это первый месяц весны. С калмыцкого языка название праздника переводится как Белый месяц. Все поздравляют друг друга с концом холодной и голодной зимы и наступлением весны. В это время готовятся к перекочевке на

весенние пастбища, после того как у скота появится приплод. Отмечали его в первое весеннее полнолуние в каждой кочевой кибитке, в каждом доме. Младшие ходили в гости к старшим, угощали друг друга едой. Поздравляющий вставал на правое колено и прикасался сложенными ладонями ко лбу. Главным событием праздника было ожидание рассвета. В XVIII–XIX вв. все ожидавшие зарю собирались во дворе буддийского храма и с первыми лучами солнца совершали общую молитву, приносили жертву – мясо и молочные продукты, а потом обходили храм по часовой стрелке. Праздник соединил в себе народные и буддийские черты.

Праздник единства земли и воды (Урюс)

Главный праздник лета отмечали в день полнолуния первого летнего месяца по народному календарю. Это был праздник большого жертвоприношения духам земли и воды с целью выпросить у них хорошую траву на пастбищах, чтобы скот мог вдоволь подкормиться, а потом иметь здоровое, многочисленное потомство. Если все

Отмечая Цаган сар, варили баранину, жарили в масле кусочки теста разной формы – иногда в виде фигурок животных, пекли лепешки. Вся семья поздравляла главу семьи, дарила ему подарки

Любимые кушанья калмыков: баранье мясо, кумыс, сухой творог и пельмени. В котле готовится чай с молоком и мускатным орехом

это будет обеспечено, то семьи скотоводов будут жить богато, будет много еды, дети вырастут здоровыми, а значит, будет много свадеб и веселья. Для выполнения этой важной задачи совершали такие обряды: собирали весь имеющийся скот возле кибитки их владельца и тот брызгал на их головы молоко и первый кумыс начавшегося лета.

Джангар и Джангариада

В 1990 г. Калмыкия отметила 550-летие со времени создания героической эпопеи «Джангар». Ее главный герой — Джангар, борец за свободу и независимость своих соотечественников, побеждающий вместе со своими друзьями богатырями всех врагов своего народа. Он ищет страну всеобщего счастья и благоденствия Бумба — место, где нет войн и все счастливы, — и находит ее для своих подданных. Юбилей эпоса был отмечен как праздник, включивший в себя театрализованную постановку на сюжеты эпоса и спортивные состязания в национальных видах спорта на стадионе. Праздник назвали Джангариадой. С тех пор Калмыкия отмечает его ежегодно. День его проведения — второе воскресенье сентября.

Как калмыцкая молодежь уважает своих стариков

Старость и свойственную ей мудрость в калмыцком народе уважали всегда. Веками складывался свод нравственных правил, в котором отношение младших к старшим было одним из основных. Эти правила передавались устно от отца к сыну, от сына к внукам, а те, когда вырастали, обучали своих детей. Вот некоторые из этих правил. Если в кибитку, а сейчас — в современный дом входит пожилой человек, молодые люди обязаны поддерживать его с обеих сторон под правую и левую руки и открыть перед ним дверь.

Если кто-то из старших в семье собирался в дорогу, юноши должны помочь ему упаковать вещи в дорожную сумку, оседлать коня, помочь сесть на коня. Когда старшие разговаривают, младшие не должны их перебивать. А во время застолья по случаю свадьбы или любому другому поводу пить вино, водку и иные крепкие напитки в присутствии взрослых молодежи не разрешалось вообще.

Праздник тюльпанов

Где? В Голландии? Нет, в Калмыкии!

Это самый молодой калмыцкий праздник. Его придумал Кирсан Илюмжинов вскоре после того, как в 1993 г. его избрали первым президентом республики. Впрочем, придумать его было не так уж трудно. Почему? Да потому, что в апреле вся Калмыкия покрывается разноцветным ковром тюльпанов — белых, красных, желтых, желто-красных и еще каких-то пестреньких, цвет которых даже трудно определить. Отмечают его во второе воскресенье апреля. Земля еще черная, недавно сошел снег, еще почти нигде нет зелени, и только головки маленьких степных тюльпанов выглядывают повсюду. В этот день всюду гуляет молодежь, школьники. Во всех концертных залах идут выступления танцевальных ансамблей. Самый популярный и всеми любимый ансамбль «Тюльпан» существует уже несколько десятков лет. Это он объездил весь мир и открыл красоту калмыцкого танца.

НАРОДЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Кавказ — удивительный край, с глубокой древности населенный народами, которые говорили на разных языках, отличались друг от друга многими особенностями культуры и быта. Проходили век за веком, и здесь сложился разноязыкий, но единый кавказский мир. И это неудивительно: горы Кавказа, вставая неодолимой преградой на пути завоевателей, никогда не прерывали общения живущих здесь народов.

Обычаи и праздники народов Дагестана

«Дагестан» переводится как «страна гор». Но Дагестан еще и «гора языков»: одних лишь коренных, веками живущих здесь народов насчитывается около тридцати. Кумыки и ногайцы говорят на языках тюркской группы. Языки, на которых говорят аварцы и четырнадцать родственных им небольших народов (это андийцы, ботлихцы, годоберинцы, чамалалы, багулалы, тиндалы, каратинцы, ахвахцы, цезы, хваршины, гунзебцы, бежтины, гинухцы, арчинцы), а также лакцы, даргинцы, кайтаги и кубачинцы, табасаранцы, агулы, рутулы, цахуры, лезгины, относятся к нахско-дагестанской языковой семье. Язык татов — иранской группы, он близок к персидскому. Дагестанские народы — мусульмане.

Народный костюм аварцев —
коренного народа Дагестана

Кубачинские войлочные маски
ряженых. Жители
дагестанского села Кубачи
славятся изготовлением
искусно украшенных масок,
оружия и золотых вещей

Праздник весны — 22 марта

У всех дагестанских народов есть праздник весны. У одних народов он называется «новруз» — «новый день», у других — «Алый праздник», «Красный день». Этот праздник обязательно сопровождался зажиганием всевозможных огней: костры разжигали в горах, на крышах домов, во дворах. Мальчишки скатывали с гор горящие обручи. Считалось, что, перепрыгнув в первый день весны через костер, больной освободится от всех недугов, а у здорового осуществляются все желания.

Если костры разжигали на крышах, то тут же устраивали веселые танцы, бросали в дымоходные трубы орехи. Когда костер угасал, пепел рассыпали по крыше, приговаривая: «Чтобы в доме было много добра».

В некоторых селах юноши в этот день выкапывали с корнем молодое деревце, украшали его зеленью и лентами, а на верхней ветке укрепляли чучело удода. С этим деревом ходили по дворам, пели песни, поздравляли людей с наступлением весны.

Особенно радовались этому дню дети, они устраивали веселые игры.

Традиции годекана

В каждом дагестанском селе есть годекан — излюбленное место, где ежедневно собираются мужчины. Со стороны может показаться, что люди приходят туда от нечего делать. Но это далеко не так. Годекан — своего рода клуб, трибуна, своеобразная школа, и каждый мужчина считал своим долгом его посетить. Здесь обсуждались все сельские новости и дела. Человек, впервые попавший в село, обязательно шел на годекан.

На годекане крутились и мальчишки, постепенно усваивая нормы поведения в обществе. Старшие могли дать им любое поручение, и выполнять его надо было расторопно и беспрекословно. Женщинам и девочкам приходиться сюда не полагалось. Нередко у годекана устраивали игры и спортивные состязания для детей, учили их борьбе и бросанию камней. Посещая годекан, младшие учились уважать старших и чтить традиции предков.

Праздник цветов

В начале лета, когда горы покрывались молодой зеленью, к празднику цветов начинало готовиться все село: приводили в порядок музыкальные инструменты, готовили нарядную одежду и еду для уходящих в горы, делали факелы. Молодежь отправлялась в горы ночью, так, чтобы к восхо-

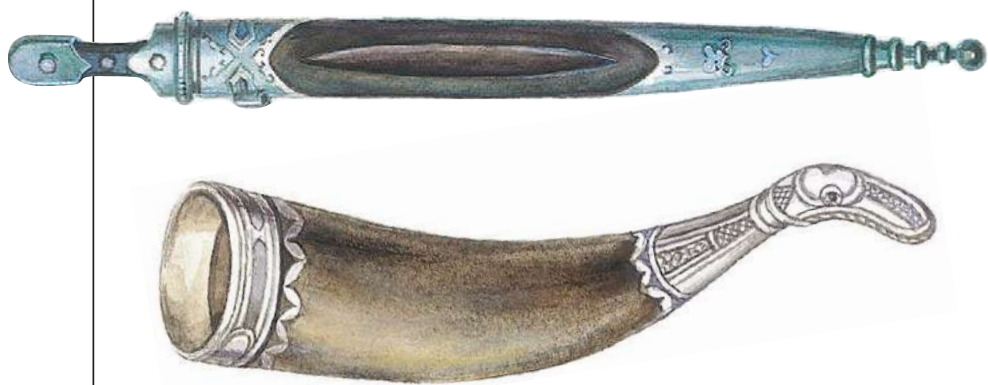
ду солнца прийти на цветущий луг. Путь освещали факельщики. Всю дорогу пели, танцевали, веселились. Руководил праздником выборный «шах» — наиболее предприимчивый и веселый мужчина.

В горах молодежь устраивала веселые игры, танцы, состязания в беге, прыжках, лазании по горам. Собирали на лугах цветы, плели венки, составляли букеты. Занимались также поисками съедобной зелени — крапивы, щавеля, черемши, которую использовали как начинку для пирогов. Домой возвращались к вечеру, отдавали встречавшим их старикам принесенные с гор цветы, и вновь начинались танцы на сельской площади. Прежде поход в горы за цветами был одним из самых ярких впечатлений для молодежи за весь год — в остальное время юноши могли видеться с девушками только на некоторых полевых работах, а совместные развлечения и вовсе не допускались.

У дагестанских народов существуют выработанные веками правила поведения в общественных местах.

Все в традиционном этикете — слова, позы, жесты — направлено на то, чтобы не задеть достоинство человека. В одной стороне годекана собирались старики, возле них — семейные мужчины, поодаль — молодежь

Кинжал и рог для вина, богато украшенные серебром мастерами Дагестана

Амазонки жили в Дагестане?

В некоторых селах горного Дагестана есть такой старинный обычай: девушки и женщины, встретив в окрестностях села незнакомого мужчину, с шутками окружали его, всячески подчеркивая свое превосходство. Они требовали, чтобы он вступил с ними в единоборство. Соревновались в танцах, в пении. Если незнакомец вел себя строптиво, не выполнял их требования, пытался отбиться и напугать женщин, его валили на землю и начинали хлестать крапивой. Конечно, все это делалось с шутками и смехом. Но мужчины окрестных сел старались не попадаться на глаза своим бойким соседкам. Может, и правы те, кто считает, что амазонки обитали именно в Кавказских горах?

Свадьба в горах

Свадьба в дагестанском селе — поистине всеобщий праздник. По этому случаю из сундуков достают старинные наряды, музыканты настраивают свои инструменты, расчищают самую удобную площадку для танцев.

Самый яркий момент свадьбы — переход невесты в дом жениха. Обычно лицо невесты в этот момент бывает закрыто платком, чтобы защитить ее от всевозможных злых сил. Если невесту везут на лошади, то лошадь также в праздничном убранстве. Ночью переход невесты освещают яркие факелы.

В день свадьбы или несколько позже невеста приносит приданое и подарки для новых родственников. В некоторых селах в старину был обычай: невеста собственноручно должна была связать узорные шерстяные носки всем мужчинам — родственникам мужа, начиная с грудных младенцев. Поэтому с самого раннего возраста девочек обучали вязанию, и дагестанские мастерицы славились по всему Кавказу. Многие горожане, справляя свадьбу, непременно делают это в родном селе: здесь есть возможность исполнить все яркие и запоминающиеся ритуалы.

Праздник первой борозды

Этот древний праздник сохранился во многих селах и до настоящего времени. По обычаю, первую борозду должен был провести самый умелый и удачливый пахарь. Он надевал вывернутую наизнанку овчинную шубу — чтобы всходы были такими же густыми, как ворсинки меха.

Все село готовит к этому дню праздничное угощение, нарядную одежду. Обязательно пекут несколько огромных бубликов или круглый хлеб весом 14–15 кг — призы победителям.

Под звуки зурны и барабана быки, украшенные лентами, проводят первую борозду. Семена для посева должны быть собраны понемногу из всех домов села. Обычно перемешивал их мулла, читая соответствующую молитву. Пахаря полагалось облить водой, чтобы посевам хватало влаги. Весь день проходит в веселых развлечениях: устраивают танцы, различные спортивные состязания. В некоторых селах устраивают всеобщие соревнования по бегу: сначала бегут группы мальчиков и девочек, потом — юноши и девушки, получая соответствующие призы — знамена из плат-

ков, пироги с мясом. В финале бегут старики, старухи, хромые. Ряженные в масках сопровождают бегущих, подбадривая их, смешивая зрителей. Состязаются в метании камней, стрельбе, поднятии тяжестей. Сохраняются и старинные «виды спорта»: метание бычьей головы, рубка шашкой связки хвоста, бычьих или бараньих ножек.

Пирожное игрище

В некоторых селах Дагестана молодежь, собрав со всех домов муку, яйца, сыр и мясо, выпекала в золе огромный круглый пирог, до двух метров в диаметре. В особой плетеной корзине лучшие бегуны относили его затем тайно в соседнее село. В полночь надо было незаметно войти в спящее село, поставить пирог перед домом старейшины и крикнуть: «Вам пирог, а нам праздник!» Стреляя из ружей, молодежь убегала. Если их настигали, догнавшие съедали пирог — и на этом все заканчивалось. Если же погоня не имела результатов, неудачники устраивали селу, принесшему пирог, праздник. Каждый двор выставлял угощение, устраивались скачки, песни, танцы. Через два дня гостей с почетом провожали домой.

*Чтобы жизнь невесты
в новом доме была
счастливой, перед ней
несут зеркало, сладости,
зажженную лампу*

Обычаи и праздники адыгских народов

Адыгейцы (122,9 тыс. человек), черкесы (50,8 тыс. человек), кабардинцы (386,1 тыс. человек) сами себя называют одним общим именем — «адыгэ». Это коренные жители западной части Северного Кавказа. Адыги — умелые скотоводы, хлебопашцы и садоводы. Их языки (кабардино-черкесский и адыгейский) относятся к абхазо-адыгской семье. Адыги — мусульмане-сунниты.

22 марта — «Очажная курица»

22 марта считалось у адыгов днем, когда старый год удаляется от земли и наступает новый. В этот день совершали обряд под названием «очажная курица»: резали черную курицу, над которой предварительно читали особую молитву, и члены семьи просили Бога, чтобы новый год принес здоровье, счастье, изобилие. Мясо этой курицы разрешалось есть только членам семьи.

*Кукла Ханцегуаше и маска
ряженых из тыквы*

*Кабардинский мужской
и женский праздничный
костюм*

Обряд вызывания дождя (Ханцегуаше)

Обряд вызывания дождя — «ханцегуаше» («ханце» — по-адыгски «лопата», «гуаше» — «княгиня», «госпожа») — проводили обычно в пятницу, в священный для мусульман день. Женщины из деревянной лопаты для веяния зерна делали куклу Ханцегуаше: поперек к ручке лопаты прикрепляли перекладину, наряжали в женскую одежду. На «шею» вешали «ожерелье» — закопченную надочажную цепь. Цепь желательно было взять в той семье, где бывали случаи смерти от удара молнии. Если цепь не давали добровольно, ее могли и украсть. С этой куклой обходили все дворы села. Хозяйки выносили угощение или деньги и обязательно обливали водой, приговаривая: «Боже, прими благосклонно». Затем Ханцегуаше устанавливали на берегу реки, и участницы шествия начинали сталкивать друг друга в воду, обливать водой. (Ханцегуаше могли бросить в воду — в реку или в море; по истечении трех дней ее вытаскивали

и ломали.) Женщины, вернувшись с реки, устанавливали Ханцегуаше в центре села, приглашали музыкантов и танцевали вокруг нее до самой темноты. Торжества заканчивались обливанием Ханцегуаше семью ведрами воды.

Обряд лечения (Чапш)

Адыги причиной болезни считали происки злых сил, которые были особенно могущественны в темное время суток. Больного укладывали в кунацкую – особый дом для приема гостей. Лекарь обрабатывал рану, давал необходимые лекарства. Около постели клали железный лемех от плуга и молоточек, каждый входивший трижды стучал по лемеху, говоря: «Желаю тебе счастливого выздоровления и многих лет счастливой жизни». Вечером к кунацкой приходили молодежь и люди постарше, и всю ночь продолжались танцы, песни, игры и шумные развлечения. Больного старались развеселить, рассмешить. У адыгов есть специальные песни, которые поют исключительно во время чапша, например «Песня извлечения пули». Навестить больного полагалось не толь-

Адыгейская
праздничная
женская
шапочка

ко односельчанам, но и жителям окрестных сел. Родственники в помощь семье присылали продукты, барашка – все это шло на угощение.

Женщины, обязательно босые, брали за «фуки» Ханцегуаше и с пением особой песни («Боже, во имя твое мы ведем Ханцегуаше, пошли нам дождь») обходили все дворы села

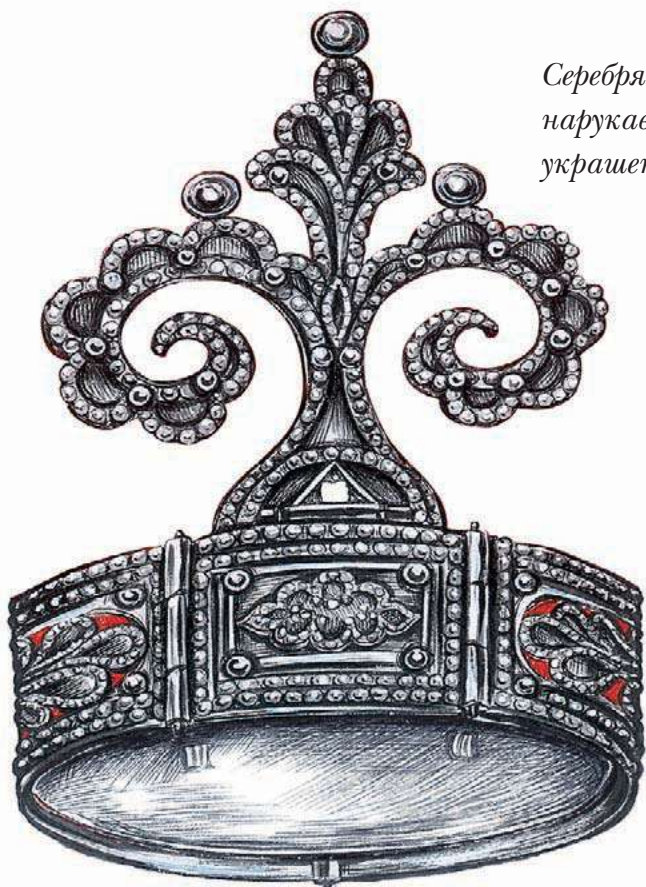

Обычаи и праздники балкарцев и карачаевцев

Карачаевцы и балкарцы проживают в основном в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках. Они живут также во многих регионах России и в других странах (в Турции около 30 тыс. человек, в Египте более 10 тыс. человек, в США около 10 тыс. человек, а также в Сирии, Италии, Голландии и др.). Карачаевцы и балкарцы составляют один народ, говорят на карачаево-балкарском языке тюркской группы алтайской языковой семьи. Общая численность карачаевцев и балкарцев составляет около 400 тыс. человек. Карачаевцы и балкарцы сформировались из известных нам древних тюркских народов — говоривших на печенежском языке алан, хазарских печенегов и других древних кавказских племен.

*Карачаевский мужской
и женский праздничный
костюм*

*Серебряное
нарукавное
украшение*

Добрые и злые духи

В прошлом карачаевцы верили, что все горы, леса, долины, реки, моря, озера сотворил верховный бог Тейри. В этом ему помогали другие боги — громовержец Чоппа, бог среднего (человеческого) мира Дауле, бог солнца Хайырнар и его мать Кюлсюн, бог неба Кёктейриси, бог морей Сюймахан и его дочь Сюймасан и др.

Духи, которые вредили людям, жили под землей. К ним относятся эмегены (волосатые, огромных размеров, с одним глазом, многоголовые существа, похожие на греческих циклопов), сороконогий (Кыркаяклы) Кыркан, покровитель глаза. Кыркан очень уродливое на вид существо, оно не поднимается на поверхность земли, если его не призовут оборотни (рбур) и другие гады (джурла). В народе считают, что именно он является главой дурного глаза, сила которого через оборотней проникает к людям, от чего они болеют. Добрым божествам и духам приносили различные дары, с тем чтобы они берегли людей, де-

тей, стариков, матерей, их жилища, поля, пастбища и чтобы плохие, злые духи не могли нанести вред.

Как вызвать дождь?

Когда была засуха, обращались к богу грома и плодородия Чоппу и божеству ураганного ветра Кюрюхану. Иногда при обряде вызывания дождя обращались к покровителю кладбищенской тишины и хранителю покоя душ предков Эллири-Чоппа и к отцу воды Суюмахану, с тем чтобы они дали возможность взять кости умершего и кинуть в реку. Люди думали, что таким образом они смогут вызвать дождь. Для усмирения же стихии необходимо было эту кость положить обратно в могилу и закопать. Кость для обряда брали из заброшенных, древних могил.

Праздник встречи весны (Чоппа той)

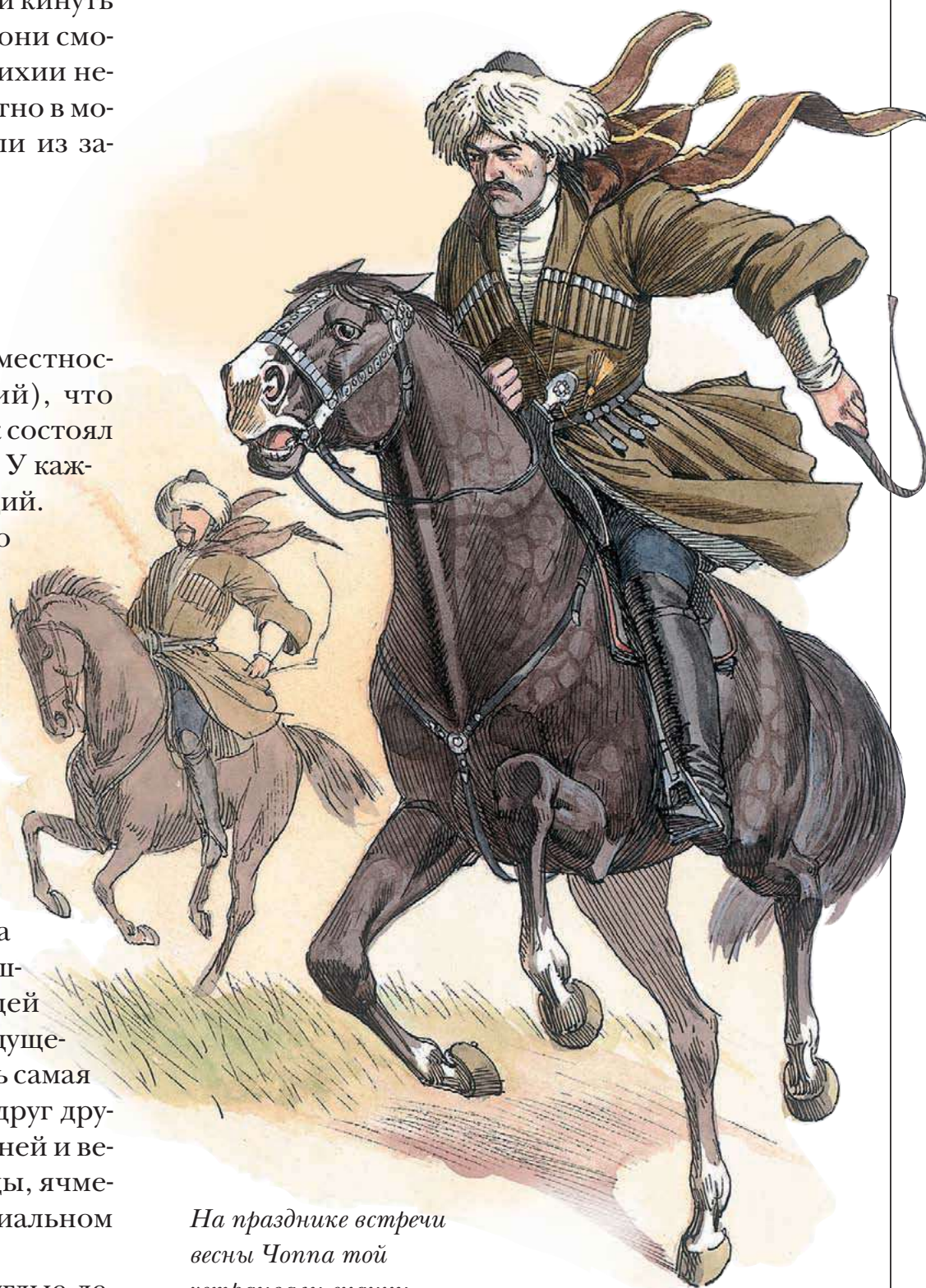
Праздник проводился ранней весной в местности Уллутюз (ныне поселок Эльбрусский), что находится в Большом Карачае. Праздник состоял из утренней и вечерней части торжеств. У каждой из частей праздника был свой ведущий.

На площади среди села собиралось много людей со стеблями пшеницы, ячменя и овса (старики), с зернами ячменя, пшеницы и овса (мальчики), с ведрами воды (девушки), с палками (юноши), с бочонком пива (имеющие детей мужчины), с козьим молоком, налитым в кожаные мешки (имеющие детей женщины).

Пожилые люди (бабушки и дедушки) одевались в белые и желтые одеяния с расшитыми золотой нитью кругами на груди, а юноши и девушки выходили на праздник в масках, напоминающих домашних животных. Постелив перед кузницей чепрак, проводили обряд облачения ведущего торжеств. С этого момента начиналась самая веселая часть праздника. Все обливали друг друга водой, пивом, осыпали ведущих утренней и вечерней части торжеств зернами пшеницы, ячменя и овса. Избирали же ведущих на специальном собрании старейшин княжеских родов.

Для всех присутствующих готовили круглые лепешки, называвшиеся нардыу къатыкъ и нардыу гюттю. В специальном святилище, которое рас-

полагалось около небольшой рощи, собирались старейшины и под руководством ведущих утренней и вечерней частей праздника проводили свое собрание и избирали делегатов на княжеский суд, который определял начало сельских праздников. На всех этих торжествах варили пиво, халву, пекли пироги с разной начинкой. Все торжества заканчивались хороводом около огромной, почитаемой всем народом сосны Джуртда Джангыз терек. Во время хоровода пели протяжные песни, благодарили богов за прожитую жизнь и просили о благополучии в будущем.

На празднике встречи весны Чоппа той устраивали скачки на лошадях. Прискакавшему первым вручали приз

Обычаи и праздники осетин

Осетины (численность более 600 тыс. человек) населяют центральную часть Кавказа и составляют основное население Северной и Южной Осетии. Осетины — потомки скифо-сарматских племен, известных в мировой истории под названием аланы. Осетинский язык относится к восточно-иранской группе индоевропейской семьи языков. Большая часть осетин — христиане православного толка, небольшая часть этого народа исповедуют ислам суннитского толка. В 1774 г. Северная Осетия, а в 1801 г. Южная Осетия (в составе Грузии) вошли в состав России. Аланы-осетины — носители древней и богатой традициями и обычаями культуры.

Новый год (Ногбон)

Это — один из основных праздников зимнего календарного цикла. Накануне праздника хозяйки готовят из пшеничной муки фигурную выпечку: лепешки и печенье в виде фигурок человека, домашних животных, разных предметов. Выпечкой в форме земледельческих орудий угощались чле-

Медные чаны и деревянные черпаки для пива, без которого не обходится в осетинских селах ни один праздник

Осетинский народный праздничный костюм

ны семьи, которым предстояли весной пахотные работы. Пеклись также лепешки с сыром под названием «басылта» и большой круглый пирог с сытной начинкой (сыр, жир, яйца, отварные зерна злаков и пр.) — «артхурон», что буквально означает «огонь солнечный», «огонь — дитя солнца». Почитание огня было в центре этого праздника. Вечером перед домом разжигали костры, горевший в доме очаг означал достаток семьи. Вся семья собиралась у стола для ужина, хозяин дома благодарил Бога за прошедший год, каков бы он ни был для его семьи, а также высказывал просьбы. Ведь именно в это время, в самом начале года, Бог распределяет всякое добро на предстоящий год. По окончании ужина все ожидали прихода ряженных с поздравлениями: молодые люди и мальчики с новогодними обрядовыми песнями обходили дома.

Весенний праздник (Къутуганан)

В этот день пекли конусообразные булочки («къуту»), символизирующие сапетку — специальную емкость для длительного хранения зерна. Одним из заглавных тостов на таком празднике был тост

за изобилие, пожелание видеть сапетки полными зерна.

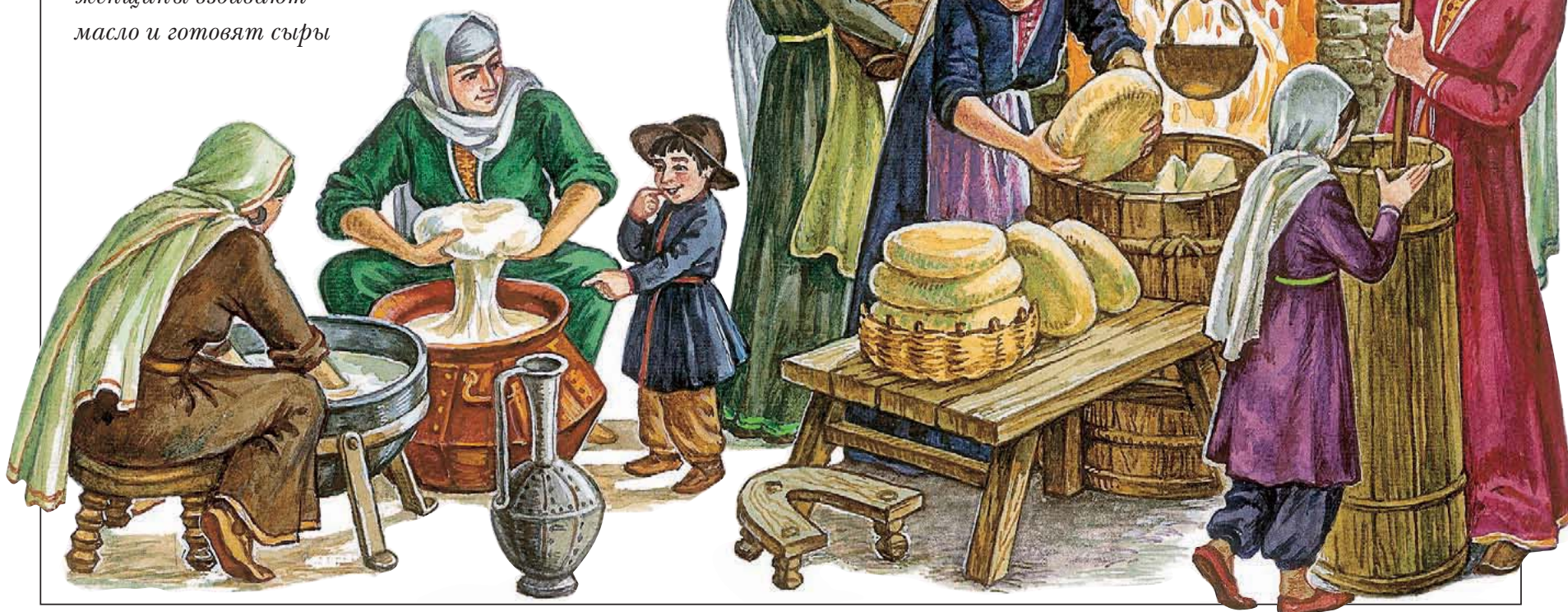
Важная роль в ходе праздника отводилась детям, которые изготавливали луки и стрелы и тренировались в меткости глаза, твердости руки. Соревнования по стрельбе устраивались в день праздника: надо было как можно быстрее сбить стрелой фигурки обрядовой выпечки. Считалось, что дети своей игрой способствуют получению обильного урожая: чем больше было сбито фигурок, тем больше осенью ожидалось заполненных зерном сапеток.

Осетинское застолье

Собирались за осетинским столом не просто попить, поесть и хорошо провести время, — это было своего рода испытание: поведение участника трапезы должно было быть безукоризненным, за ним наблюдали десятки глаз, от его манер, слов зависело, какое о нем (и о его семье) сложится впечатление. Сервированный для приема пищи стол считался у осетин святыней. Ни один человек не мог сквернословить возле стола, сидеть к нему боком или спиной. За столом было много песен, величественных и образных тостов и благопожеланий, рассказов и быличек, часто весьма поучительных.

Произнеся речь за благополучие младших, глава стола передавал им бокал с долей младших (кастары хай). Обряд этот символизировал послушание младших старшим. Младшие стоя выслушивали все пожелания в свой ад-

Накануне праздника женщины взбивают масло и готовят сыр

Народные музыкальные инструменты.

На баяне у осетин играют в основном женщины

рес и благодарили за внимание. Спустя какое-то время они с разрешения главы пиршества подносили ему и его помощникам долю старшего (хистараггар). Без разрешения выходить из-за стола было непозволительно. Самый последний тост произносили за изобилие, высказывая в нем пожелание всеобщего мира, добра, блага. Все вставали из-за стола после того, как поднимался старший.

Обычаи и праздники ногайцев

Ногайцы — один из коренных народов России. Сегодня их численность составляет около 100 тыс. человек. Говорят на ногайском языке, относящемся к языкам тюркской группы. Живут они в основном на Северном Кавказе — в Ногайской степи (находится на стыке Ставропольского края, Дагестана и Чечни), в районе Кавказских Минеральных Вод, а также в Карачаево-Черкесии. Издавна ногайцы живут и в Астраханской области. Ногайцы — мусульмане. Ногайцы сохранили до сегодняшнего дня свои национальные традиции. В их основе лежит одно общее качество, которое ногайцы называют «адемшилик», что в переводе означает «человечность». Традиции и обычаи ногайцев подтверждают это.

Прием гостей

Прежде в ногайском языке слова «гость» и «друг» звучали одинаково, как и у других народов Северного Кавказа, — «конак». Хозяин был обязан оберегать своего гостя, в том числе и от кровной ме-

*Народный праздничный
костюм ногайцев*

сти. Войдя в дом своего заклятого врага, человек автоматически становился его гостем, и о нем заботились, как о лучшем друге. Гостя принято было встречать заранее. Если он приезжал на лошади, то о ней тоже заботился гостеприимный хозяин. Специально для гостя резали барашка или птицу — в зависимости от достатка хозяина. Последний никогда не спрашивал своего гостя о цели приезда или о том, сколько времени тот собирается у него гостить. Считалось, что все это должен сообщить сам гость, когда того захочет.

Обряд вызывания дождя (Андир-шопай)

Значительная часть ногайцев проживает в довольно засушливых степях. Летом здесь не редкость температура под 50 °С в тени. Дождь в сухую, жаркую погоду бывает особенно желанным.

*Ногайская шкатулка
с куклами ортеке*

Домбра – народный музыкальный инструмент ногайцев

До наших дней у степных ногайцев сохранился интересный обряд вызывания дождя с использованием особого чучела. Сам обряд и чучело (или кукла) называются Андир-шопай. В назначенный день женщины изготавливают деревянное чучело, представляющее собой чаще всего деревянную лопату с прибитой горизонтальной перекладиной вместо рук, одетую в вывернутое наизнанку женское платье и платок темного цвета. Собираются дети, в основном девочки, и носят это чучело из дома в дом, посещая обязательно все дворы аула. При этом они поют ритуальную песню «Пусть дождь пойдет, Андир-шопай». Хозяева обливают пришедших водой, осыпают зерна-

ми пшеницы, проса, кукурузы, одаривают их хлебом, сыром, жиром, сушеным мясом и прочими продуктами. Все это собирается для совместной трапезы. После того как процессия обошла все дворы аула, у источника воды совершается жертвоприношение: режут животное, приобретенное в складчину жителями аула. Мулла руководит жертвоприношением и читает Коран. Затем устраивается совместная трапеза, по окончании которой вновь возносятся молитвы Богу с просьбой принять жертву и послать спасительный дождь. Все заканчивается шуточным обливанием водой и бросанием деревянного чучела в воду. Ногайцы верят, что после этого обязательно пойдет дождь.

Старшие у ногайцев окружены уважением и почетом, их слово, как правило, является законом. Старшим отводят самые лучшие места, им уступают дорогу, к ним обращаются по самым важным вопросам. Они – самые почетные и уважаемые гости на всех празднествах

Обычаи и праздники вайнахов

Чеченцы (899 тыс. человек) и ингуши (215 тыс. человек) — коренные жители Кавказа, о них упоминают древнейшие летописи. Чеченцы называют свой народ «нохчий», ингуши — «галгаи». Языки, обычаи и традиции этих народов очень близки, и не случайно у них есть и общее самоназвание — «вайнахи». Ингушский и чеченский языки относятся к нахско-дагестанской языковой семье. В XVIII–XIX вв. вайнахи приняли ислам. Верующие чеченцы и ингуши — мусульмане-сунниты, но до недавнего времени эти народы соблюдали и те обычаи, которые сохранились со времен язычества.

Новый год

Новый год чеченцы называли «Керла шо», ингуши — «Ноджой». Если Новый год приходился на понедельник — это считалось счастливым предзнаменованием. К этому дню готовили обильное угощение: резали скотину, пекли всевозможные пироги и хлеба — треугольные, круглые, квадратные (для своей семьи, для гостя, для жреца), готовили напитки из хлебных злаков — пиво, брагу. Считалось — чем богаче стол, тем изобильнее будет год.

В новогоднюю ночь после заката солнца детей из дома не выпускали — верили, что нечистая сила особенно опасна в это время. Для защиты от нее в домах и хлевах раскладывали железные предметы, колючие ветки шиповника.

Перед Новым годом в очаге зажигали новый огонь и на нем готовили праздничное угощение. На очаг клали специально заготовленное дубовое «новогоднее бревно», такое длинное, что оно не помещалось внутри дома. Чтобы оградить себя в наступающем году от бед и болезней,

Ингушский народный праздничный костюм

и взрослые, и дети перепрыгивали через новогоднее бревно. Когда оно сторало настолько, что можно было наконец прикрыть дверь, все шли в этот дом с поздравлениями и хозяин устраивал для гостей угощение.

В горных селениях ни один праздник не обходится без музыки

Вечером накануне праздника хозяйка клала в огонь вареник, говоря: «Пусть огонь будет навеки сохранен». Три вареника клали в стенные ниши и утром проверяли: если их погрызли мыши — можно было ожидать хорошего урожая. Утром полагалось встать как можно раньше, будили даже грудных детей. Первым делом все должны были посмотреть на деньги — чтобы они водились круглый год; пересыпали из чаши в чашу зерно — чтобы хлеба было вдоволь.

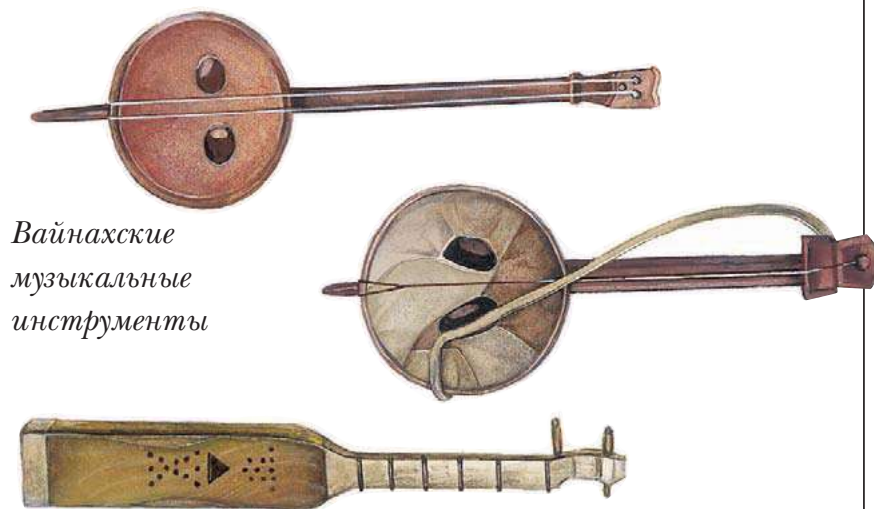
Праздник Тушоли

Тушоли — богиня весны и плодородия, ее почитали все вайнахи. Тушоли изображали в виде деревянного идола. Праздник в ее честь устраивали весной — он совпадал с выгоном скота на летние пастбища и с прилетом удода — священной для вайнахов птицы, вестницы весны. По-чеченски удода называется «курица Тушоли», убийство удода считалось большим грехом.

Жрец накануне праздника приносил в святилище идол богини и священное знамя, на древке которого было три колокольчика и изображение головы барана. Жрец объявлял собравшимся, в каком настроении находится Тушоли — весела она или хмурится, и в том случае, если она сердилась, люди шли на поля и вытаптывали часть посевов, чтобы умиловать богиню.

Плавны и исполнены величия горские танцы

Вайнахские музыкальные инструменты

Праздник выхода плуга

День весеннего равноденствия — 22 мая — отмечали как день обновления человека и природы. Особое внимание уделяли выбору пахаря — он должен был иметь легкую руку, быть среднего роста и сильно волосатым — все это предвещало хороший рост хлебов, обильный урожай. Волам, участвовавшим в пахоте, рога и шею смазывали маслом, на рога и хвост привязывали красные ленточки, на правый рог вешали калач. Сев сопровождался магическими действиями: семена пропускали через шкуру ласки, бросали в них обереги — уголек, металлические предметы, запахивали в борозду треугольные хлебцы с изображением креста.

Карлаг

В Чечне и Ингушетии нередко можно увидеть на обочинах дорог высокие кучи камней, щепок, земли. Каждый проходящий мимо обязательно бросит туда с проклятием и свой камень. Это карлаги, знаки того, что здесь когда-то было совершено преступление или антиобщественный поступок: обидели вдову или сироту, убили путника, испортили дорогу, загрязнили водный источник, срубили грушевое дерево. Не всегда имя преступника становится известным, но народ верит, что если все общество осудит кого-то, пусть даже не зная имени, то Божья кара обязательно настигнет человека и его потомков. Дети, видя карлаги и слыша истории об их появлении, твердо усваивают истину, как надо себя вести, чтобы не заслужить проклятие своих сородичей.

Родной очаг

Родной дом, родной очаг — святыня для вайнахов. Очаг со всем относящимся к нему — огнем, золой, сажей, цепью и котлом — пользовался в доме особым почитанием. Перед едой в огонь (особенно по праздникам) бросали, молясь о благополучии семьи, куски пищи. Вечером хозяйка прикрывала угли золой, чтобы жар сохранился до утра, приговаривая: «Дай Бог огню никогда не угасать». Кража, совершенная вблизи от очага, наказывалась намного строже, чем похищение той же вещи, лежавшей в другой части дома. Вокруг очага обводили невесту, когда она прощалась с родным домом; убийца, успевший схватиться за надочажную цепь в доме убитого им человека, был избавлен от кровной мести. Даже старую, ненужную цепь никогда не выбрасывали.

НАРОДЫ СИБИРИ

Коренными народами Сибири являются буряты, якуты, тувинцы, хакасы и алтайцы. Наряду с этими достаточно крупными народами в Сибири проживают и малочисленные народы: ненцы, эвены, эвенки, кеты. Языки, на которых они говорят, относятся к уральской и алтайской языковым семьям. Основным хозяйственным занятием сибирских народов издавна было разведение домашнего скота, в том числе оленей, а также охота и рыбная ловля.

Обычаи и праздники алтайцев

В горных долинах Алтая, там, где берет свое начало Обь, издавна жили скотоводы и таежные охотники, обладавшие сходными культурными традициями и легко понимавшие друг друга без переводчика. Себя, в зависимости от территории проживания, они называли алтайкижи, телеуты, кумандинцы, тубалары. К середине XX в. эти близкородственные племена объединились в один народ — алтайцев. В настоящее время в нашей стране насчитывается не менее 70 тыс. алтайцев. Живут они главным образом в Республике Алтай и в соседней, Кемеровской области. Лингвисты относят их язык к тюркской ветви алтайской семьи.

Светлый конь для Светлого бога

Начиная с I тыс. до н. э., а именно с этой далекой эпохи, можно проследить истоки культуры современных алтайцев. В их жизни большую роль играло коневодство. Пастухи на лошадях объезжали овечьи отары и стада коров, охотники верхом на конях отправлялись в горы на промысел копытных животных, за соболем и белкой. Кони, кобылье молоко на протяжении столетий были важными продуктами питания аборигенов Алтая. Стоит ли удивляться, что именно коня приносили алтайцы в жертву верховному боже-ству, громовержцу, создателю земли и всех ее обитателей — Ульгеню? Поскольку одно из имен Ульгена «Светлый», масть жертвенного коня тоже должна была быть светлой. Выбирал жеребца шаман. Облаченный в костюм, символизирующий птицу (согласно древним алтайским мифам, в доисторические времена Ульген в образе птицы парил над безбрежным Мировым океаном), шаман совершал камлание. Когда смолкали звуки бубна, когда душа коня отправлялась на вершину «Алтын ту», «Золотой горы», где обитает

Народный праздничный костюм алтайцев

Ульгеню, участники обряда сообща поедали жертвенное мясо, а светлую конскую шкуру помещали на специальный шест, приставленный к «священной березе».

Кто живет в печной трубе?

Если обряд принесения коня в жертву Ульгеню был связан с традициями скотоводов, то поклонение «канатуларам» восходит к старинным охотничьим обычаям. В прежние времена ни один житель Алтая не отправлялся в тайгу, не покормив «крылатых» — так переводится на русский язык алтайское «канатулар». В каждом доме хранились их изображения. Чаще всего канатулары представляли собой раздвоенную ветку, на которую надевался кусочек ткани с нарисованной на ней фигуркой таежного духа. Духи обладали, по представлениям алтайцев, могущественной силой. От них целиком зависел исход охоты. Канатуларов не случайно называли крылатыми. Здесь явно прослеживается связь с «птицей-Ульгеном»,

«птицей-шаманом». Канатулары, по всей вероятности, имели прямое отношение и к одному из самых древних культов, к культу огня. Недаром считалось, что местом их обитания в доме является печная труба.

Хан Кычкыл — повелитель барсов

У всех народов Сибири существовали представления о «хозяевах» — духах, которым подчинены те или иные животные, а также горы, леса, реки. «Хозяином» барсов, самых опасных хищников высокогорной тайги, был, по алтайским поверьям, хан Кычкыл. Его культ явно восходит к древним охотничьим мифам. Но повелевал Кычкыл не только барсами. Он считался также «хозяином шаманских бубнов». А бубен, в свою очередь, воспринимался на Алтае какместилище души «избранника духов». Таким образом, хан Кычкыл владел шаманскими душами. О зависимости шаманов от грозного хана напоминала рукоять бубна. По преданьям живущих на юге горной страны телеутов, по представлениям северных алтайцев, она была таинственным образом связана с барсом. А барс, как известно, зверь самого хана Кычкыла! Поэтому именно рукоять считали алтайские шаманы самой важной частью своего музыкального инструмента и передавали ее от отца к сыну, от деда к внуку.

Необычные звуки алтайского инструмента икили — это словно голос из глубины веков, когда предки алтайского народа жили на этой древней земле в полном согласии с суровой, но величественной природой

Май-ене и ее волшебные стрелы

Когда в алтайской семье рождался мальчик, самая старшая по возрасту женщина вешала над колыбелью новорожденного маленький деревянный лук со стрелой. К стреле была прикреплена белая тряпочка. Этот кусочек материи олицетворял собой небесную богиню Май-ене. Ее считали охранительницей семьи от злых духов. Особенно популярна была Май-ене у телеутов. По словам этнографа Л. Э. Каруновской, побывавшей на Алтае в 1920-х гг., телеуты верили: если дух болезни посягнет на ребенка, богиня пустит невидимую стрелу и защитит малыша.

Обычаи и праздники хакасов

Хакасы — один из тюркских народов Южной Сибири — населяют степи и горы в верхнем течении Енисея. Большая часть 80-тысячного хакасского народа проживает в Республике Хакасия. Живут хакасы и в соседней Туве, а также в южных районах Красноярского края. Хозяйственными занятиями хакасов на протяжении многих столетий были и в значительной степени остаются до сих пор разведение крупного рогатого скота, овец, лошадей, выращивание зерновых и, конечно же, охота. Традиционный жизненный уклад во многом обусловил своеобразие обычаев и праздников этого древнего народа.

Народный праздничный костюм хакасов

Хакасская сказительница обычно сопровождала свой рассказ игрой на музыкальном инструменте

Обряд моления силам природы

Вплоть до начала XX столетия хакасы, подобно своим далеким предкам, совершали коллективные моления небу, горам, воде. У неба обычно просили хорошего урожая трав для скота и хлебных культур для людей. Совершался обряд на горной вершине. В жертву небу приносили от 5 до 15 ягнят. Все они были белыми, но обязательно с черной головой. Руководили молением не шаманы, а выборные старики. Этот факт имеет большое значение. Он говорит о древности обряда, о том, что он возник в эпоху, когда у жителей Хакасии еще не было жрецов-шаманов, посредников между людьми и божествами. В молении горам, целью которого было испрашивание дождя, шаманы уже принимали участие, но без специального костюма и бубна. То же относится и к обряду моления воде,

который должен был убересть людей от гибели на речных переправах. Вероятно, не менее древним был обычай обращаться за помощью к березе. Формально этот обряд устраивался по повелению шамана, когда в семье кто-то долго болел. Но, скорее всего, моление березе представляло собой отголосок той далекой поры, когда люди считали своими предками деревья, когда их главным культом был культ природы. Многие хакасские рода имели в старину «свою березу» — всеми почитаемое родовое дерево. По мере разрушения родового слоя у хакасов появились «фамильные березы», то есть деревья, считавшиеся покровителями небольших групп родственников. Если человека поражала тяжелая болезнь, его близкие выбирали в тайге молодую березку, привязывали к ее ветвям цветные ленточки, и она считалась с этого момента святыней, духом-охранителем этой семьи.

Лошадь для Изых-хана

На протяжении многих столетий скотоводство было главным занятием хакасов. Согласно старинным преданиям степных кочевников верхнего Енисея, «хозяином скота» был могущественный дух — Изых-хан. Для того чтобы умилостивить его, чтобы «скот хорошо держался и никто в семье не болел», Изых-хану подносили в дар лошадь. Глава семьи приглашал шамана, и тот в полном облачении и с бубном совершал камлание. После моления лошадь с вплетенной в гриву цветной лентой отпускалась на волю. Именовали ее теперь исключительно «изых». Ездить на изыхе имел право только глава семьи. Ежегодно весной и осенью он мыл молоком гриву и хвост изыху, менял ленты. Каждый хакасский род выбирал когда-то в качестве изыхов животных определенной масти: у рода Каска они были бурого цвета, у рода Кыргыз — серые и сизые, род Ара дарил Изых-хану рыжих лошадей.

Приятного аппетита!

Если бы тебе, мой читатель, удалось побывать в хакасской юрте, тебя непременно бы угостили традиционными блюдами. У качинцев (одной из самых больших территориальных групп хакасов) это были бы кислое молоко — айран, — сыр-хурут и особая творожистая масса — арчы. Хурут и арчы, благодаря тому что они тоже изготовлены

из кислого молока, могут долго храниться, и обычно хакасы запасают эти продукты впрок. Ты отведал бы свежие сливки, сметану, масло. Качинцы наверняка предложили бы тебе конину, поскольку именно ее они считают самым вкусным и питательным мясом. Побывав у хакасов-кызыльцев в верхнем течении реки Чулым, ты бы вдоволь поел рыбы — жареной, вареной, соленой и сушеной. У хакасов-сагайцев гостей угощают местным блюдом — замороженными колбками из мелко нарубленного мяса и лука, а также лепешками из истолченных в муку корней пиона и замороженными ягодами черемухи или боярышника, перемешанными с медом. Хакасы-бельтирцы и койбалы, заимствовавшие многие традиции у русских крестьян, поселившихся в южных районах Сибири в XVIII—XIX вв., поставили бы на стол хлеб своей выпечки, пироги, пельмени и, конечно же, кашу.

Охота — одно из основных занятий хакасов. Мужчина-охотник должен быть решительным и отважным

Обычаи и праздники тувинцев

Тувинцы — их насчитывается в Российской Федерации немногим более 200 тыс. человек — составляют абсолютное большинство жителей Тувы, или, как ее официально называют, Республики Тыва. Расположена Тува на юге Сибири, в географическом центре Азии, по соседству с Монголией и Китаем. Лингвисты относят тувинский язык к тюркской ветви алтайской языковой семьи. Подобно своим далеким предкам, тувинцы и сегодня разводят овец, коз, лошадей, коров, верблюдов. Есть среди жителей Тувы земледельцы, оленеводы, таежные охотники и рыболовы.

Обряд посвящения быка духам гор

В Туве распространены две религии: шаманизм и буддизм. Шаманизм был известен тувинцам с глубокой древности. Буддизм в виде тибетско-монгольского ламаизма пришел в Туву в XVII в.

Тувинская кожаная фляга с тиснением и украшение из серебра с национальным орнаментом

Тувинский мужской и женский праздничный костюм

Шаманы и буддийские ламы прекрасно уживались друг с другом. Многие праздники тувинцев сочетают в себе черты этих двух религиозных традиций.

У Л. П. Потапова, известного исследователя культуры народов Южной Сибири, есть описание обряда, связанного с посвящением быка духам гор. Этот обряд, собиравший нередко сотни людей, предусматривал сооружение на вершине горы «ова» — шалаша из ветвей и камней, вокруг которого трижды обводили жертвенное животное. Перед началом праздничной церемонии ова необходимо было освятить, «очистить» от злых духов. Делали это либо шаман, либо лама, а нередко и тот и другой одновременно. При этом служители разных культов вместе заходили в шалаш и каждый, выполняя свои ритуальные действия, обращался к «хозяину гор» с одной и той же просьбой — даровать благополучие людям, устроившим праздник.

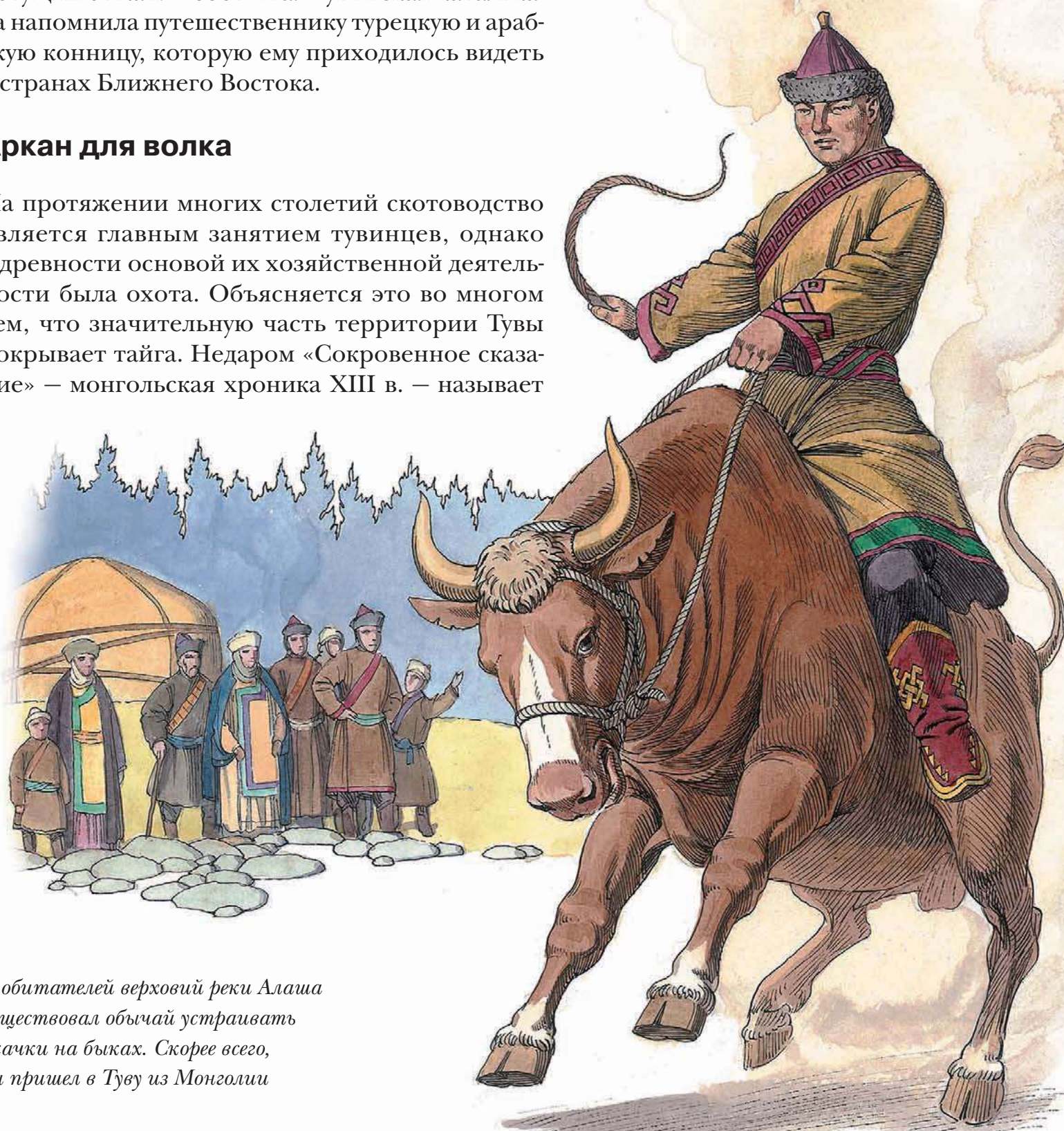
Скачки на быках

Главным «транспортным средством» жителей Тувы был, несомненно, конь. Постоянно кочуя в поисках пастбищ для скота по бескрайним степным просторам Южной Сибири, тувинцы издавна использовали лошадей для верховой езды. Впрочем, у обитателей верховий реки Алаша существовал другой обычай. Они предпочитали ездить верхом на быках. Эта традиция, скорее всего, пришла в Туву из Монголии, где она была известна уже в VII в. П. Чихачев, побывавший на Алаше в середине XIX столетия, был поражен видом всадников, лихо мчавшихся по степи на дико ревущих быках. Необычная тувинская кавалькада напомнила путешественнику турецкую и арабскую конницу, которую ему приходилось видеть в странах Ближнего Востока.

Аркан для волка

На протяжении многих столетий скотоводство является главным занятием тувинцев, однако в древности основой их хозяйственной деятельности была охота. Объясняется это во многом тем, что значительную часть территории Тувы покрывает тайга. Недаром «Сокровенное сказание» — монгольская хроника XIII в. — называет

тувинцев лесными людьми. Вплоть до недавнего времени у тувинцев сохранялось немало старинных обычаев, связанных с добычей таежных и степных животных. Охота считалась одним из самых престижных занятий для мужчин. Нередко они выезжали на охоту большими группами и устраивали грандиозные конные облавы на антилоп и косуль. В Туву существовал обычай охотиться на волков и лисиц с помощью уруки. Урука представляла собой длинный шест с ременной петлей. Охотники, пустив лошадей в галоп, догоняли зверей и набрасывали на них петли. Сделать это было очень трудно, но, вероятно, именно поэтому тувинцы любили охотиться с урукой.

У обитателей верховий реки Алаша существовал обычай устраивать скачки на быках. Скорее всего, он пришел в Туву из Монголии

Обычаи и праздники тофаларов

На северо-восточных склонах Саян, в Прибайкалье, живут тофалары. Их численность составляет немногим более 700 человек. Себя они называют «тофа» или «тоха» в единственном числе и «тубалар» во множественном. Тофаларский язык, близкий тувинскому, относится к тюркской ветви алтайской языковой семьи. Тофалары, будучи охотниками и оленеводами, вели вплоть до недавнего времени кочевой образ жизни. Причем кочевать им приходилось по высокогорной тайге: Тофалария находится на высоте двух с половиной тысяч метров над уровнем моря. Жизнь в высокогорье наложила заметный отпечаток на культуру тофаларов, в том числе на обычаи горного народа.

Культ черепов

На шаманских одеяниях у многих народов Сибири можно увидеть вышивки, изображающие человеческие ребра, кости рук и ног. Сходный обычай существовал и у тофаларов, однако на костюме саянских шаманов скелет человека был вышит практически полностью. Отсутствовал лишь череп, но зато на шаманской налобной повязке изображался напоминающий маску лик. Вышитый белым оленьим волосом, он отчетливо выделялся на темной ткани, из которой был изготовлен головной убор тофаларского избранника духов. Лик служил своеобразным завершением скелета, помещенного на его одежде.

Возможно, вышивка символически представляла костяк самого шамана. В этом случае она могла восприниматься тофаларами как магический щит от злых духов. Не менее вероятно и другое предположение: скелет был символом умершего шамана, шамана-предка. Эта гипотеза позволяет объяснить отсутствие черепа, замену его изображением личины. По мнению академика А. П. Окладникова, в эпоху неолита у народов Северной Азии существовал культ черепов. Головы умерших шаманов отделялись от туловища, препарирова-

Мужской и женский праздничный костюм тофаларов

лись и сохранялись как могущественные талисманы. Если все было действительно так, мы вправе предположить, что в глухих таежных урочищах Саян сохранились отголоски древнего шаманского культа, во многом забытого другими народами Сибири и Дальнего Востока.

По оленьей тропе

Охота и оленеводство играли важную роль в жизни едва ли не всех народов Сибири, однако, пожалуй, только у тофаларов они были столь неразрывно связаны друг с другом. Охотились в Восточных Саянах на лося, марала, косулю. Добывали медведя и волка, лисицу и соболя. Били рябчиков, глухарей, тетеревов, куропаток. Казалось бы, при таком интенсивном промысле охота должна полностью поглощать силы и время человека. Тем не менее все тофалары имели оленей, старательно ухаживали за ними. Маршруты перекочек всегда выбирались таким образом, чтобы у животных было вдоволь корма, чтобы защитить их от холода зимой, от жары и гнуса летом.

Чем объяснить такое тесное переплетение в тофаларском хозяйстве охоты и оленеводства? По всей вероятности, только одним: необходимостью пробираться сквозь высокогорную тайгу, где тебя часто подстерегает опасность сорваться в пропасть. В этой ситуации домашний олень был незаменим. Поэтому с раннего детства тофаларских ребятишек учили искусству езды верхом на олене. Следуя старинному обычаю доверять чутью домашних оленей, тофалары смело пуска-

лись вскачь по горным склонам, преследуя добычу. Навьючив на спины животных тяжелый груз, совершали длительные переходы через заснеженные перевалы.

Летопись на деревьях

Поскольку горная местность и постоянные перекочевки затрудняли возможность тофаларов общаться друг с другом, у них появился обычай оставлять соплеменникам рисунки на стволах деревьев.

По рассказам путешественника Б. М. Чудинова, побывавшего в Восточных Саянах в 1920-х гг., тофалары, сделав топором на дереве затес, рисовали на стволе углем диких и домашних животных, жилища, шаманов с бубнами в руках. Любое заслуживающее внимания событие, будь то успешная охота на медведя или обычное чаепитие в пути, отмечалось таежными кочевниками рисунками на деревьях. Смола, наплывавшая на рисунки, надежно защищала их от выветривания и дождя.

Передвигаясь по тайге, тофалары постоянно искали на деревьях затесы. Рисунки рассказывали им, какое событие произошло на этом месте.

Тофалар знал: в тайге олень сам выберет путь. «Всегда и во всем полагайся на своего помощника, – говорили старики. – Олень знает тайгу, знает горы, он приведет тебя куда нужно»

Обычаи и праздники бурят

Буряты — самый большой по численности коренной народ Сибири, их почти полмиллиона человек. Живут они на самом юге Сибири — в Республике Бурятия, в Иркутской и Читинской областях. Буряты говорят на одном из монгольских языков, они смуглые, широколицые, с раскосыми глазами. Предки бурят были скотоводами, пасли лошадей, овец, коз, коров, верблюдов, жили в юртах, питались мясом и молочными продуктами. Монотонную жизнь скотоводов прерывали только праздники. Их было немного, но участвовали в них все — старики, взрослые, дети.

Новый год (Сагаалган)

Главный праздник зимы — это Новый год. По-бурятски он называется «Сагаалган», что переводится как «Белый месяц». Почему белый? Да потому, что на дворе зима и лежит снег. А еще потому, что в этот день полагалось есть белые молочные продукты: сухой творог, твердый сыр, многослойные вкусные пенки. А самое главное, белый цвет считался у всех монгольских народов — монголов, бурят, калмыков — священным, приносящим счастье, поэтому очень важным было, чтобы год открывал именно Белый месяц. Отмечали его не в ночь на 1 января, как это делает сейчас почти весь мир, а по лунному календарю — в первое новолуние первого месяца весны. Обычно это был февраль.

Современные буряты — буддисты, но с языческих времен дошли до нас идола, вырезанные из дерева

Бурятский мужской и женский праздничный костюм

Ночь проводили дома, а с первыми лучами взошедшего солнца начинали ходить по домам, обмениваясь подарками и угощением. Такое гулянье продолжалось три дня. Молодежь собиралась на свои особые посиделки, пели, танцевали национальные танцы, играли в разные игры. Поднимались на священную гору, приносили богам и духам жертвы, просили благополучия себе и своим родным в наступающем году.

Стрельба по мишеням — Сурхарбан

Главный праздник лета у бурят называется Сурхарбан. В XVIII–XIX вв. день его проведения тоже вычисляли по лунному календарю, но в XX в. решили отмечать его в первую субботу и воскресенье июля.

Кто самый меткий? Мишени в виде шаров или цилиндров из кожи набивают соломой или шерстью. Именно они называются «сур», а стрельба по ним называется «харбан», отсюда название

праздника — Сурхарбан. Суры устанавливают в один ряд на расстоянии в 40 луков (примерно 60—65 м). Каждый стрелок получает одинаковое количество стрел: 10 или 20. Побеждает тот, кто выбьет больше всех мишеней. Победителю поют специально сочиненную в его честь песнь-славословие.

Кто самый сильный? После стрельбы начинается борьба. Борцы парами по очереди выходят на поле. Первая пара — два старика. Они не борются по-настоящему, а лишь изображают борьбу, делают это весело, и зрители смеются. Однако все следующие пары борются всерьез. У национальной бурятской борьбы свои особые правила: мож-

На празднике Сурхарбан устраивают стрельбу по мишеням

но перекинуть противника через голову, схватить руками его за ногу, просунуть руки ему под мышки и сжать его шею. Проигрывает тот, кто первым коснулся земли коленом или рукой.

Кто самый быстрый? Более всего буряты любят скачки. Наездники на скачках, как правило, дети от 8 до 13 лет. Как все кочевники, они с раннего детства прекрасно ездят на лошадях, умеют за ними ухаживать, мыть, кормить, и вообще между конем и наездником существует полное взаимопонимание. Обычная дистанция скачек — от 15 до 20 км. Это немало. И кони, и дети к финишу приходят взмыленными, мокрыми, измученными. Победитель делает круг почета перед зрителями, ему и его коню вручают подарки, им обоим поют песню, восхваляющую их достоинства.

Гэсэр и его богатыри

Еще один праздник появился у бурят совсем недавно. Он называется Гэсэриада. Гэсэр — это богатырь, народный герой, живший примерно 1000 лет назад. В его честь народ сложил героический эпос. В нем говорится, как сын небесных богов Гэсэр спустился на землю, обрел здесь друзей и вместе с ними начал борьбу со злыми силами, угрожавшими его родной земле и народу. И победил их!

Обряд поклонения Байкалу

На берегу озера разжигают жертвенный огонь и его дымом очищают все привезенные с собой предметы: посуду, еду, монеты, ожерелья, а также воду из целебных источников. Все это расставляют на специальном столике. В полной тишине, так как «хозяин» Байкала не любит шума, опускают в воду озера творог и сметану, зерна риса и монеты, выливают воду из источников. Затем все участники обряда совершают вокруг стола обход и восклицают: «Поклоняемся! Поклоняемся!» Руководит всем происходящим шаман или просто старый, опытный человек. После обряда он гадает, принял хозяин Байкала подношение или нет. Гадают, подбрасывая ложку. Если она падает на землю выпуклой стороной — то принял, если вогнутой — значит, нет. Тогда обряд повторяют. Когда ложка упадет так, как надо, успокоенные участники обряда возвращаются домой. Они верят, что теперь Байкал будет к ним милостив.

Обычаи и праздники долган

В наши дни долган насчитывается 7 тыс. человек. Живут они главным образом на Таймыре, а также в Якутии и Эвенкии. Долганский язык очень близок к якутскому. В самостоятельный народ долганы сложились сравнительно недавно, в XVIII–XIX вв., в результате слияния отдельных якутских и эвенкийских родов, а также русского старожильского населения Таймыра — так называемых затундренных крестьян. Долганы занимаются оленеводством, охотятся на диких оленей, добывают пушнину, рыбачат. Очень развито у них народное художественное творчество: пение, танцы, игра на музыкальном инструменте — варгане. Женщины прекрасно вышивают бисером и шелковыми нитями, мужчины владеют древним искусством резьбы по бивню мамонта.

«Есть у долган такой обычай...»

Известной долганской поэтессе Огдо Аксеновой принадлежат следующие строки: «Есть у долган такой обычай — делиться первою добычей. Запомни, мальчик!» В прежние времена долганы всегда отдавали часть мяса дикого оленя и выловленной рыбы родственникам и соседям. А вот пушнина разделу не подлежала. Она была ценным товаром, в обмен на который у заезжих торговцев можно было получить ружья, порох, чай, муку, сахар.

Ловушки на песцов — в Сибири и на Крайнем Севере их часто называют «пасти» — находились в личной собственности каждого охотника. Проверять пасти и забирать попавших в них зверьков мог только тот, кому эти ловушки принадлежали. Существовало еще одно важное правило, связанное с песцовой охотой. Если ты решил установить свои ловушки южнее тех, что поставил другой охотник, тебе не требуется на это его разрешения. Но если ты хочешь поставить пасти

Долганский мужской и женский праздничный костюм

севернее чужих ловушек, нужно обязательно заручиться согласием их владельца. Почему возник подобный обычай? Все объясняется очень просто: песцы приходят на земли долган с севера, и поэтому охотник, чьи ловушки стоят севернее, имеет больше шансов на успех.

Маленькая хозяйка большого чума

Долганы вплоть до XIX в. сохраняли пережитки матриархата, хотя счет родства велся у них по мужской линии. Женщины поддерживали огонь, «кормили» его; в их ведении находились все домашние святыни. Зимой несколько долганских семей, как правило, объединялись и строили большой чум из наклонных деревянных плах, обложенных для тепла дерном. Обитатели зимнего дома выбирали общую хозяйку. Нередко это была пожилая, сгорбленная от тяжелой работы женщина. Слово маленькой хозяйки было законом для всех, в том числе и для гордых и воинственных долганских мужчин.

Иччи, сайтааны и прочие духи

Долганы считались христианами. Они выполняли многие православные обряды, но при этом практически полностью сохраняли свои старинные верования.

Божества и духи, считали долганы, подразделяются на три категории. Первую группу составляют «иччи» — бестелесные, невидимые существа, «души», способные вселяться в неодушевленные вещи и «оживлять» их. Вторая группа — «айыы», духи, помогающие людям. Третья группа — вредоносные «абаасы», приносящие болезни и несчастья. Абаасы обитали на земле и в подземном мире. Они стремились похитить душу у человека, унести ее под землю, а затем проникнуть в его тело. Человек, в которого вселялись абаасы, тяжело заболел. Помочь в этом случае мог, по поверьям долган, только шаман. Если ему удавалось определить, какие из злых духов проникли в тело больного, и изгнать их, человек выздоравливал; если нет — умирал. Верили долганы

Согласно старым традициям долган, юный охотник должен разделить свою первую добычу между всеми, кто живет в стойбище

Женская шапка-капор, расшитая бисером и шелковыми нитями

и в «сайтаанов». Сайтааном, по их представлению, мог стать камень редкой формы, необычно изогнутый рог дикого оленя — словом, любой предмет, в который шаман поселял душу — «иччи». Сайтааны обладали могущественной силой и были в глазах долган своеобразными амулетами, приносящими удачу на охоте и в домашних делах.

Обычаи и праздники хантов и манси

Ханты и манси, два близкородственных по языку и культуре финноугорских народа, проживают на севере Западной Сибири – в Тюменской, Томской и Свердловской областях. Их часто объединяют под общим названием «обские угры», так как они расселены по реке Оби и ее притокам. Ханты и манси занимаются охотой и рыболовством, часть населения – оленеводы. Ханты и манси жили оседло по рекам или совершали небольшие передвижения в течение года. В их праздниках и обрядах нашел отражение богатейший опыт освоения человеком северной природы.

Народный праздничный костюм хантов

Обычаи, связанные с отношением к природе

Большую роль в жизни хантов и манси играют запреты. Это особенно ярко проявляется в отношении к земле, которую нельзя даже поранить острым предметом. Существовали отдельные участки земли, берега некоторых озер, речек, по ко-

торым нельзя было ходить. В крайнем случае нужно было привязать к подошвам бересту. Проходя или проезжая мимо таких мест, ханты и манси совершают определенные обряды – приносят жертву (пищу, приклады из ткани и др.).

Ханты и манси совершали обряды жертвоприношения в начале промысла, например рыбной ловли или охоты. Во время таких жертвоприношений обращались к духам – хозяевам определенных мест с просьбой дать больше добычи в наступающем сезоне.

Пупыги – ритуальные изображения духов предков у манси

Вороний день

Ворона на Север прилетает одной из первых, в апреле, когда еще лежит снег и бывают заморозки. Своим криком она как бы пробуждает природу и, кажется, приносит саму жизнь. Наверное, поэтому ханты и манси считают эту птицу покровительницей женщин и детей и посвящают ей специальный праздник.

В вороньей песне, записанной на реке Северной Сосьве, есть такие слова: «С моим появлением

маленькие девочки, маленькие мальчики пусть родятся! На ямку с талыми гнилушками (из их люлек) я присяду. Замерзшие руки свои отогрею, замерзшие ноги свои отогрею. Долго живущие девочки пусть родятся, долго живущие мальчики пусть родятся!» По обычаям хантов и манси, за всеми вещами маленьких детей нужно строго следить, чтобы с ребенком не случилось несчастье. Это касается и тех предметов, которые младенцу уже не нужны. Поэтому гнилушки — стружки мягкой древесины, которые насыпали в люльку вместо пеленок, складывали после использования в укромном месте. Ханты считали, что ворона, прилетев с юга, в холодные дни греет лапки на этих теплых стружках и приговаривает: «Побольше бы детей на землю приходило, чтобы было мне где погреть свои лапки». Раньше на праздник собирались только пожилые женщины и девочки. Они готовили угощения, среди которых обязательно была густая каша-болтушка «саламат». Непременным элементом праздника были танцы. Некоторые группы хантов и манси связывали этот праздник с богиней-прародительницей Калтаць, которая определяла судьбы лю-

дей, отмечая их жизненный путь на священных бирках, помогала при родах. На женских праздниках, совершавшихся в определенных местах, часто привязывали лоскутки ткани на дерево. Целью таких праздников было стремление к благополучию, в первую очередь — забота о детях.

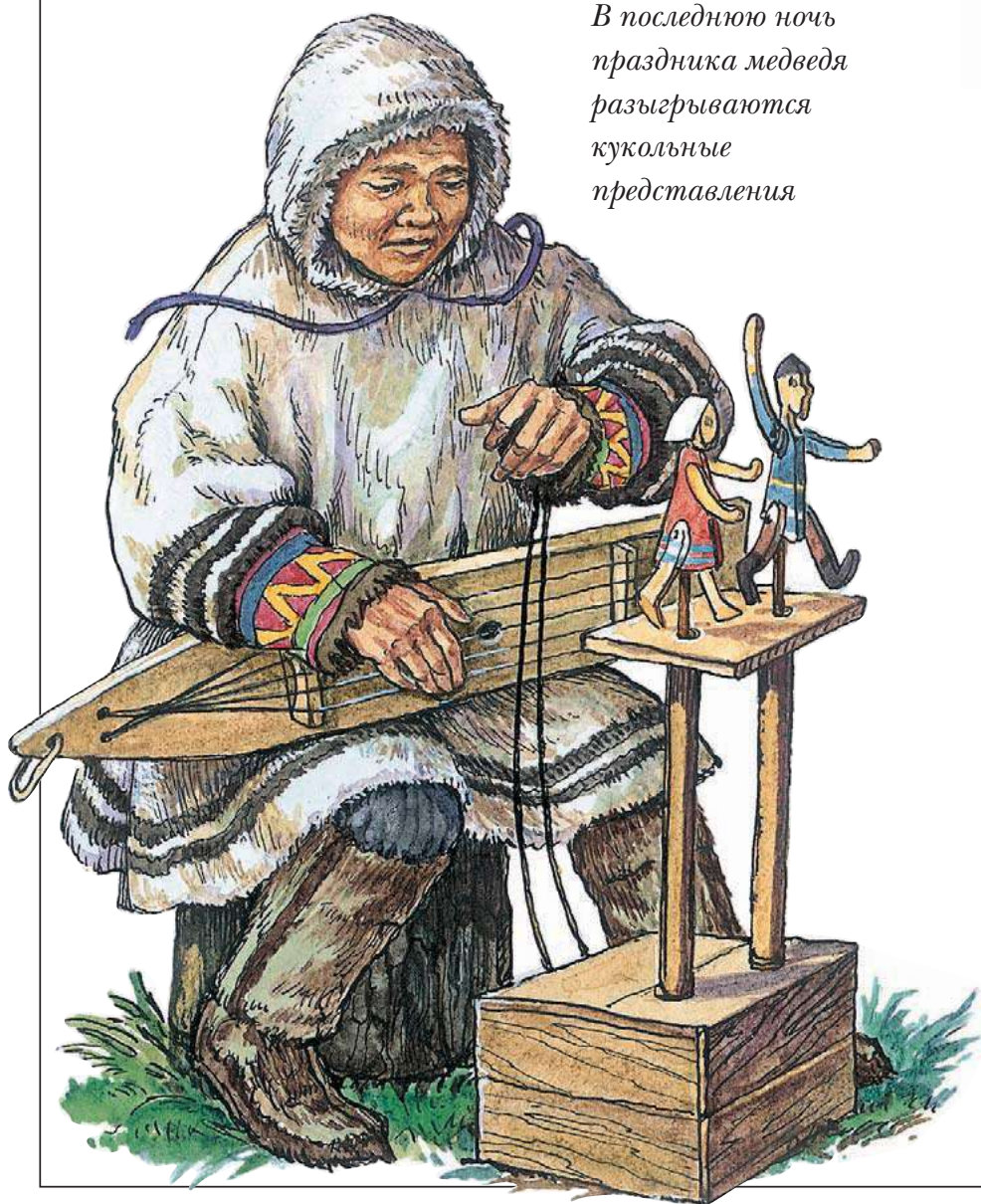
Праздничные куклы манси делали из цветных платков. Они были привязаны к ногам артиста, которому во время представления приходилось лежать

Медвежий праздник

Это самый любимый праздник хантов и манси. Медведь считается сыном верховного божества Торума, вместе с тем он сын женщины-прародительницы и брат ее детей, поэтому ханты и манси воспринимают его как брата. И наконец, он олицетворение верховной справедливости, хозяин тайги. Каждая успешная охота на медведя сопровождается праздником, на котором люди стараются снять с себя вину за его убийство и совершают обряды, которые должны привести к благополучию всех участников праздника. Шкуру медведя свертывали, голову и лапы украшали кольцами, лентами, платками и укладывали в переднем углу дома в так называемой жертвенной позе, с головой, положенной между вытянутыми передними лапами. Затем устраивали представления в масках. В первой половине ночи обязательно исполняют танцы, посвященные главным богам. Особое значение имела середина ночи и ее вторая половина, когда съедали медвежье мясо, провожали душу медведя на небо, гадали о предстоящей охоте.

В последнюю ночь праздника медведя разыгрываются кукольные представления

Обычаи и праздники ненцев, селькупов, энцев и нганасан

У этих народов много общего. Языки ненцев и селькупов, нганасан и энцев относятся к одной — самодийской — группе урало-юкагирской языковой семьи. Живут самодийцы по соседству, подчас в одних и тех же поселках. Сходны их традиционные занятия: все занимаются оленеводством, охотятся, рыбачат. Численность самодийских народов различна: ненцев — около 35 тыс., селькупов — 3,5 тыс., нганасан 1,3 тыс. и энцев всего 200 человек.

Обряд почитания оленя

У самодийцев было распространено почитание различных зверей, птиц, рыб. Но, пожалуй, ни одно животное не пользовалось таким почетом, как олень. Объясняется это особой ролью оленей в жизни самодийских племен. Для нганасан дикий олень был основным объектом охоты. Добы-

вали его, как правило, осенью, на водных переправах, когда олени стада переходили из таймырской тундры на юг, в эвенкийскую тайгу.

Энцы тоже охотились на диких оленей, но по-другому, чем нганасаны. Им помогали в этом специально обученные домашние олени-манщики. Этих оленей с опутанными ремнями рогами подпускали к их диким собратьям. Дикие олени вступали с незваными гостями в драку и запутывались рогами в ремнях.

Особенно развит был культ оленя у ненцев, потомственных оленеводов, обладателей

*Ритуальное изображение
духа — предка нганасан*

*Мужской и женский
праздничный костюм
энцев*

самых больших в самодийском мире оленьих стад. Согласно старинным ненецким обычаям, олени белой масти считались священными. Их не впрягали в нарты, не забивали на мясо. Рога и уши белых оленей украшали красными лентами, на боках выстригали знак солнца или изображение духа огня. Олени белой масти считались принадлежащими Нуму — верховному божееству, создавшему, по представлениям самодийцев, землю и всех, кто ее населяет.

Обряд оживления бубна, или На олене за облака

Интересный обычай, связанный с почитанием оленей, существовал в старину у селькупов. В соответствии с давней традицией считалось, что бубен шамана — это олень, на котором посредник между людьми и духами совершает путешествия на небо. Однако, прежде чем отправиться в путь, шаман должен был «оживить» бубен. Этот обряд

совершался весной, когда прилетали птицы. Время для проведения обряда было выбрано не случайно. Селькупы считали птиц своими ближайшими родственниками и себя нередко называли орлиными или тетеревиными людьми. Церемония оживления бубна продолжалась десять дней. Ее кульминацией было достижение шаманом земли, «где светит семь солнц, где камень до неба достает». Изображая свое пребывание в этой волшебной стране, шаман демонстрировал зрителям, что ему очень жарко, что с него ручьями льет пот. Завершался обряд оживления бубна всеобщим пиром и кормлением идолов, деревянные фигурки которых селькупы считали олицетворением своих предков.

По мнению многих этнографов, представления о жаркой горной стране, куда попадал шаман на своем ожившем бубне-олене, возникли у селькупов потому, что самодийские племена пришли на Север из южных районов Сибири, с Саяно-Алтайского нагорья. Иными словами, в древности самодийцы действительно жили там, где много солнца и «камень до неба достает».

Праздник чистого чума

Один из главных праздников самодийских народов был связан с окончанием полярной ночи. Отмечался он в конце января — начале февраля, когда зимнее солнце после длительного отсутствия вновь появлялось на небосклоне. Очень торжественно справляли этот праздник самые северные из самодийцев — нганасаны, живущие далеко за Полярным кругом. Для праздника ставили особый, «чистый чум», в котором на протяжении нескольких дней непрерывно камлал шаман. В то время, пока звучал шаманский бубен, молодежь, собравшись возле «чистого чума», исполняла старинные танцы, устраивала игры. Считалось, что все эти действия должны обеспечить удачу в предстоящем году. Иногда праздник проходил по-иному. Вместо «чистого чума» сооружались «каменные ворота». Они представляли собой нечто вроде туннеля. Три дня рядом с туннелем продолжались камлания шамана, а потом он и вслед за ним все обитатели стойбища трижды проходили сквозь каменные ворота.

*Нганасанская семья
готовится к празднику*

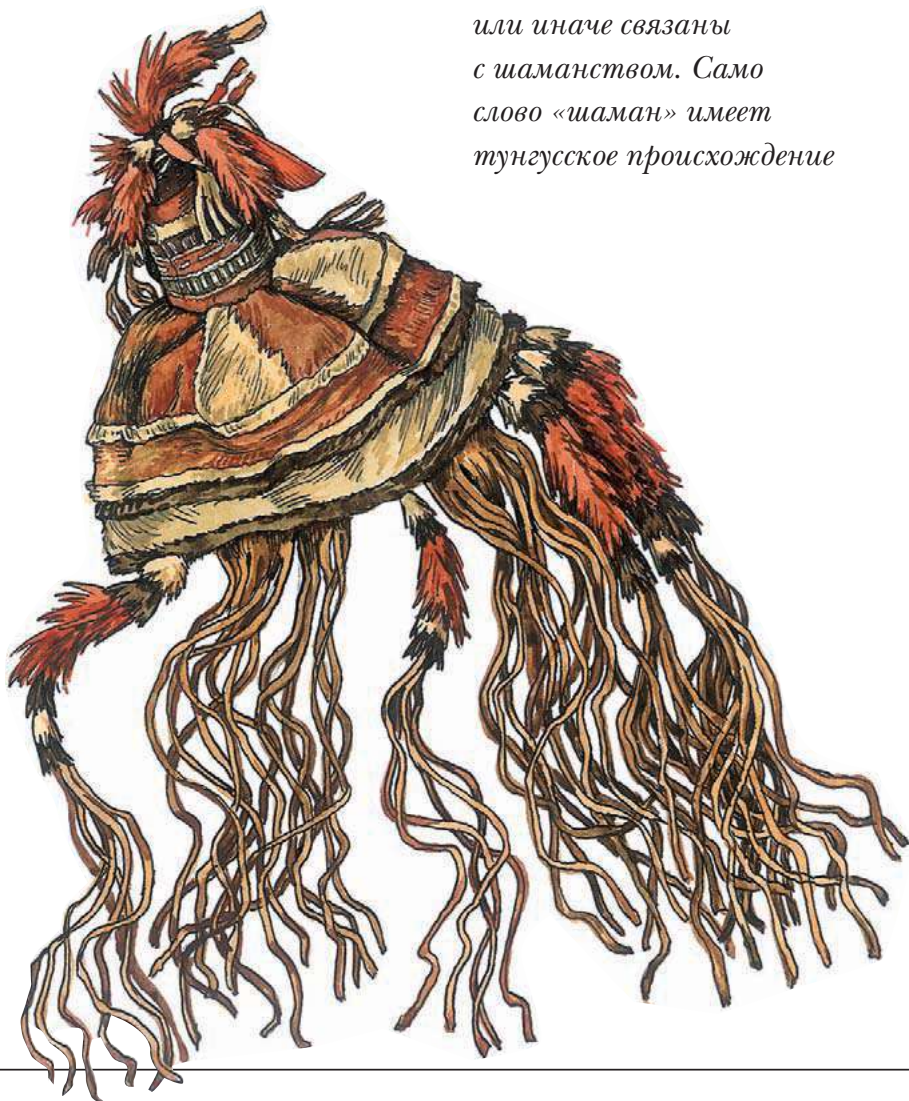
Обычаи и праздники эвенков

Знаменитый норвежский исследователь Арктики Фритъоф Нансен назвал эвенков «индейцами Сибири». Действительно, многое роднит этих коренных обитателей Северной Азии с прославленными зверобоями из племени ирокезов или делаваров. Подобно североамериканским индейцам, эвенки — потомственные охотники, искусные следопыты, неутомимые путешественники. Их численность составляет немногим более 30 тыс. человек. Но расселены эвенки на огромной территории — от Западной Сибири до Якутии, Бурятии, Приморья. Эвенкийский язык относится к тунгусо-маньчжурской ветви алтайской языковой семьи. В недавнем прошлом эвенков называли тунгусами.

*Мужской и женский
праздничный костюм
эвенков*

*Шапка шамана. Многие
обычаи эвенков так
или иначе связаны
с шаманством. Само
слово «шаман» имеет
тунгусское происхождение*

Как принимали гостей

Обычай гостеприимства известен всем народам мира. Строго соблюдался он и эвенками. Многим эвенкийским семьям приходилось значительную часть года кочевать по тайге в отрыве от других семей, поэтому приезд гостей всегда был праздником. Гостям дарили подарки, усаживали на почетное место в чуме (за очагом, напротив входа), угощали самыми вкусными блюдами, например мелко накрошенным мясом медведя, приправленным прожаренным медвежьим жиром. В теплое время года в честь приезда гостей устраивали танцы. Танцевали на поляне, недалеко от стойбища. Традиционные эвенкийские танцы были необычайно темпераментны. Принимали в них участие все обитатели стойбища — от мала до велика.

После обильного угощения, обмена новостями, танцев, когда день клонился к вечеру, кто-либо из гостей или хозяев начинал неспешный рассказ. Рассказчик то говорил, то переходил на

пение, а слушатели хором повторяли наиболее важные слова. Героями повествования могли быть люди, звери, могущественные духи. Такие, например, как «Старик Амака», в руках которого «находятся нити наших жизней», или небесный охотник Манги, победивший волшебную лосиху Бугады и вернувший людям украденное лосихой солнце...

Всю ночь в чуме, где принимали гостей, люди не смыкали глаз: сказания были настолько длинными, что закончить их к рассвету, как правило, не успевали. Гости оставались в стойбище еще на один день.

Как заключали мир

Эвенки ценили умение не только воевать, но и вести переговоры о мире. Сначала отряд во главе с шаманом подходил к лагерю противника и предупреждал громким криком о своем приближении. Противник высылал парламентеров —

«Эвенки – большие любители танцевать. Пляшут они, всегда нарядившись в свои замшевые, богато вышитые бисером костюмы», – писал этнограф Р. К. Маак, побывавший у эвенков в конце XIX в.

двух пожилых женщин. Ремешки их унтов (меховых сапожек) должны быть обязательно развязаны. Это знак, что парламентареры готовы вести переговоры. С пожилыми женщинами вступают в беседу такие же пожилые женщины, представляющие враждебную сторону. Шаман демонстративно отвергал предложения и приказывал готовиться к бою. Тогда обороняющиеся присылали двух пожилых мужчин с развязанными ремешками унтов. Начинались новые переговоры, которые теперь вели между собой старейшие мужчины. Однако и на этот раз соглашение достичь не удастся: шаман отсылает парламентареров обратно. Тогда в лагерь нападающих прибывает шаман из обороняющегося стойбища. Оба шамана садятся спиной друг к другу, по обе стороны от вонзенных в землю крест-накрест мечей, и говорят напрямую. Заканчивается такой разговор заключением мира. Обряд, предусматривавший многоступенчатые переговоры, был призван создать у людей определенный душевный настрой, продемонстрировать каждому, как нелегко заключить мир и как важно беречь его впредь.

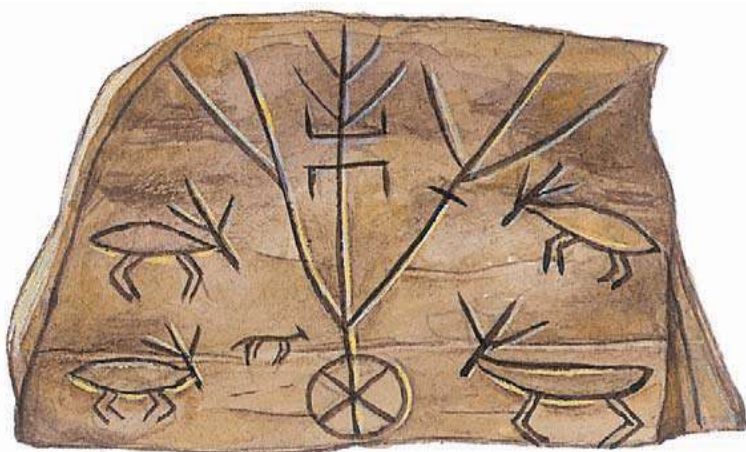
Обычаи и праздники кетов

Название этого народа происходит от слова «кет» — «мужчина». Кетов немногим более 1100 человек. Их поселки находятся в среднем течении Енисея, на реках Курейка и Подкаменная Тунгуска. Кеты охотятся на лося, медведя, соболя, бьют уток, рыбачат. На первый взгляд они почти не отличаются от соседей — эвенков, селькупов, ненцев. Но это только на первый взгляд. Кеты — один из самых загадочных народов на свете. Монголоидные черты сочетаются у них с чертами европеоидными. Уникален язык кетов. Он отличается от языков, на которых говорят в Сибири и на Крайнем Севере. Многие ученые сближают его с языками народов, обитавших в древности на Алтае, в Саянах и даже в Тибете.

Я стучу лыжей о лыжу

Главное занятие кетов — добыча таежных животных, поэтому многие обычаи этого народа так или иначе связаны с охотой. Охотились кеты в основном коллективно. Выследив крупного зверя — медведя или лося, — охотник оповещал соседей по стойбищу. Для этого, вернувшись из тайги и сняв у входа в чум лыжи, он громко стучал ими друг о дружку. Это был призыв на «совет».

Вселенная представлялась кетам в виде огромного мирового дерева — древа жизни

Мужской и женский праздничный костюм кетов

Обычай требовал, чтобы «совет» обязательно проходил в доме, где жил человек, принесший хорошую весть. Когда охота заканчивалась, мужчины разделывали туши и... оставляли их в лесу. В стойбище они возвращались налегке. Это вступал в силу еще один древний охотничий обычай: привезти мясо и шкуры из тайги должны были женщины.

Мой дом — лодка

Очень важную роль играет в жизни кетов река. Услышав впервые о каком-либо народе, кеты спрашивают у рассказчика: «На какой реке живут эти люди? Сколько рек нужно пройти, чтобы попасть в их селения?» Согласно старинным кетским преданиям, «верхний мир», где обитали добрые духи, располагался в верховьях реки, а «нижний мир» злых духов находился в речных низовьях. Обычай предписывал каждому кетскому мальчишке уже в детстве научиться делать лодки. Старики учили молодежь, как правильно выбрать

*Деревянное изображение
Доха – героя кетского эпоса*

дерево. Строили кеты маленькие, юркие «ветки», выдолбленные из одного ствола, и многоместные, длиной до 15 м, илимки с мачтой и подобием каюты. Каюта представляла собой помещение, перекрытое прутьями и берестой. В центре находилась перегородка. Она отделяла переднюю, жилую часть от задней, где хранился домашний скарб. Большие лодки летом нередко заменяли кетам чумы. Этот обычай возник у лесного на-

рода, по всей вероятности, в те времена, когда их далекие предки направились вниз по течению великих сибирских рек в Приполярье, в суровые, но богатые зверем края, где живут кеты и сегодня.

Черемуховая Палица

Каждый праздник у кетов, будь то свадьба, удачная охота на медведя или жертвоприношение духам – охранителям семьи, сопровождался выступлениями сказителей. Они рассказывали о животных, о злых потусторонних существах, о героях, защищавших свой народ от врагов. Самым популярным персонажем героических преданий был Бальнэ – Черемуховая Палица. Богатырь получил такое прозвище потому, что его единственным оружием была дубинка, вырезанная из ствола черемухи. Возможно, когда-то черемуха была тотемом, родовым деревом, одного или нескольких кетских племен. Вплоть до наших дней кеты считают силача Бальнэ реальным человеком. Пожилые люди и сегодня покажут на берегу Енисея место, где стоял чум Черемуховой Палицы.

Зверобой, вернувшись из тайги, снимал у входа в чум лыжи и громко стучал ими друг о дружку. По этому сигналу обитатели стойбища собирались вместе и сообща намечали план промысла

Обычаи и праздники эвенов

Эвены — народ близкородственный эвенкам. Они тоже охотятся на таежного зверя, говорят на схожем с эвенкийским языке. Однако, в отличие от «индейцев Сибири», расселены эвены не на столь обширной территории. Живут они главным образом в Якутии, в Хабаровском крае, в Магаданской и Камчатской областях. Численность эвенов около 17 тыс. человек. Одно из старинных названий эвенских племен — «ламуты» — происходит от слова «ламу». В переводе оно означает «море». Весьма вероятно, что в древности так называли в Сибири озеро Байкал. В Прибайкалье, как показали исследования археологов, 2000 лет назад начался процесс формирования нынешних эвенов.

Охотничий обычай (Нимат)

Издавна у эвенов существовал обычай Нимат, в соответствии с которым охотник должен был отдать большую часть добычи родственникам и соседям по стойбищу. Это касалось рыбы, птицы, всех без исключения зверей. Даже пушнину, ко-

Бубен шамана

*Мужской и женский
праздничный костюм
эвенов*

торая не только считалась ценным товаром, но и была у эвенов денежной единицей, полагалось поделить с другими. Известно множество случаев, когда двое охотников, промышляя вместе соболя, белку, лисицу, отдавали друг другу шкурки наиболее ценных из добытых каждым из них зверьков. Важно отметить еще одно обстоятельство: нимат распространялся не только на сородичей, но даже на иноплеменников, если они оказывались рядом. В тайге и в тундре не поделить пищу с человеком, находящимся рядом, означало обречь его на верную смерть.

В дом пришла невеста

Невеста у эвенов приезжала в чум жениха, как правило, верхом на олене. Этому знаменательному событию предшествовал ряд других, тоже достаточно важных. Вначале родители молодого человека решали, из какого рода должна быть невеста. Следующий шаг — засылка сватов. Их действия могли быть успешными, но могли закончиться

провалом. Если, допустим, у камчатских эвенов родители девушки отказывались выкурить со сватами предложенную ими трубку, это означало, что невесту надо искать в другом доме. После достижения принципиальной договоренности о свадьбе родители юноши уплачивали калым. И уже только после получения калыма невесту сажали на оленя и в сопровождении многочисленной родни везли к жениху.

Прежде чем переступить порог своего нового дома, невеста трижды объезжала вокруг него, причем ехать нужно было только слева направо, то есть по ходу солнца. Войдя в чум, девушка первым делом доставала привезенный с собой котел и варила оленину. Когда мясо в котле было сварено, свадебный пир начинался.

«Помоги нам, солнце!»

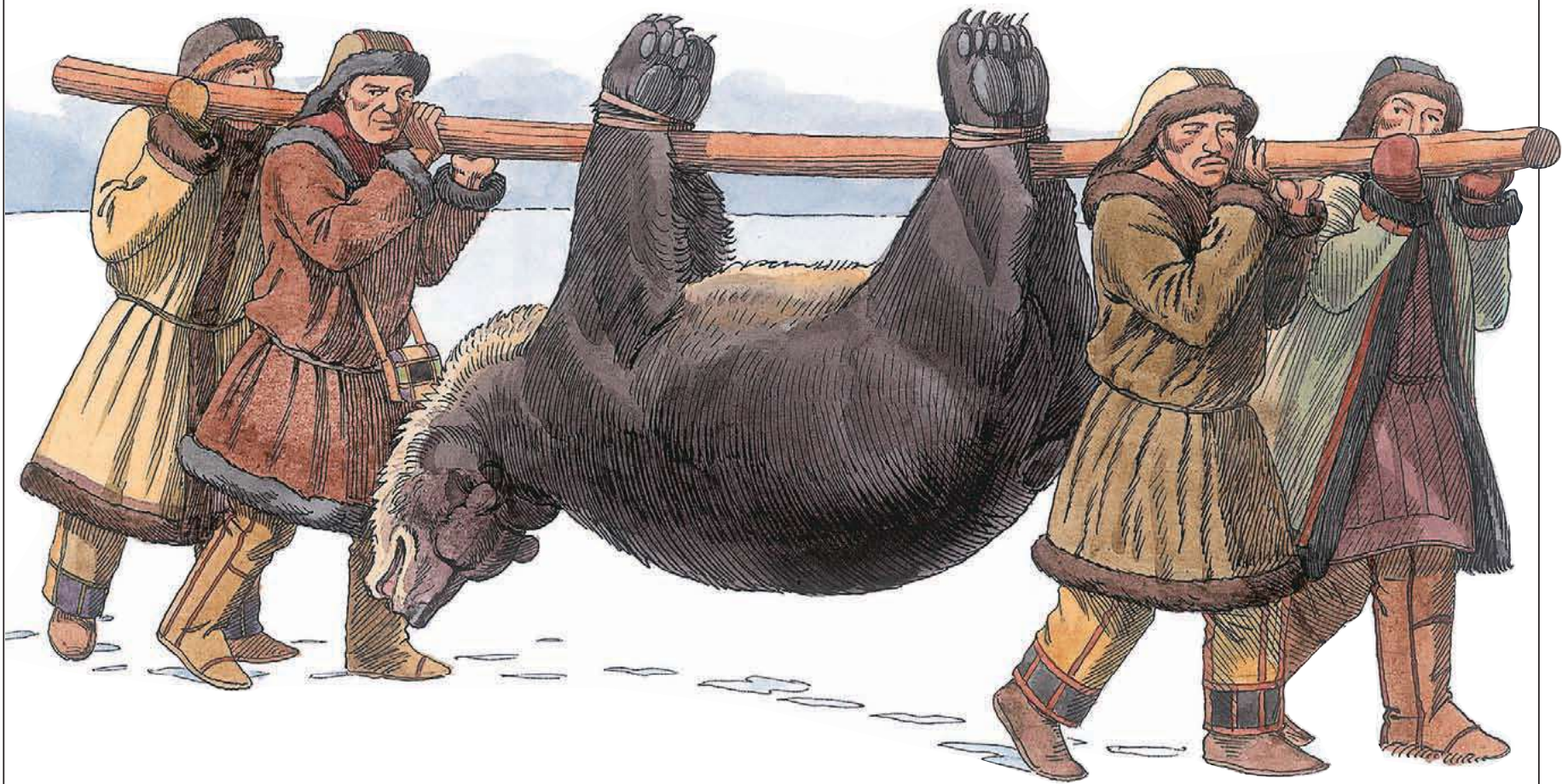
В прошлом эвены часто обращались за помощью к солнцу, особенно когда кто-то заболел. Солнце представлялось им могущественным божеством, которому нужно делать жертвоприношения. Обычно это был олень. Выбирали животное по указанию шамана или в результате гадания. Гадая, прислушивались к треску домашнего оча-

Во время праздника эвены радостно встречали медведя, а затем хоронили его со всеми почестями

га. Иными словами, древний культ солнца был связан у эвенов с не менее древним культом огня. Шкуру жертвенного животного вывешивали на прислоненный к дереву шест. По бокам от шеста устанавливали две свежесрубленные молодые лиственницы. Мясо подаренного солнцу оленя съедали сообща и обязательно в тот же день, когда совершался обряд.

Похороны медведя

Одним из древнейших эвенских культов был культ медведя. Выражался он, в частности, в том, что, убив зверя, охотник здоровался с ним и благодарил за приход. (Считалось, что добытый на охоте медведь сам добровольно пришел в гости к людям.) При дележе медвежьей туши строго соблюдался нимат. Мясо, за исключением головы, раздавали всем обитателям стойбища. Голову варили отдельно; делали это только мужчины. Женщинам в данном случае не разрешалось ни участвовать в приготовлении пищи, ни даже есть ее. Когда ритуальная трапеза подходила к концу, кости медведя торжественно хоронили. Скелет в строго анатомическом порядке укладывали на деревянный помост, который устанавливался на сваи. Именно так, на укрепленных на сваях помостах, вплоть до XIX в. хоронили эвены своих соплеменников.

Обычаи и праздники якутов

Якуты (сахалар) — один из самых многочисленных народов Сибири. По данным переписи 1989 г., их более 380 тыс. человек. Живут они в Эвенкии, в Иркутской области, в Красноярском и Хабаровском краях, но главным образом в Якутии (Республика Саха), на территории которой находится полюс холода нашей планеты. Якутский язык относится к тюркским языкам, входящим в алтайскую языковую семью. Традиционными хозяйственными занятиями якутов являются коневодство, разведение крупного рогатого скота, охота и рыболовство. Современная Якутия — край с высоко развитой добывающей промышленностью. Главное богатство республики — алмазы.

Якутский мужской и женский праздничный костюм

Этой нарядной попоной, украшенной серебряными пластинками, в праздничные дни накрывали коня

Праздник кумыса (Ысыах)

Этот праздник отмечают в конце весны или в начале лета. Устраивают его под открытым небом. Люди поют, танцуют, следят за поединками борцов и, конечно же, пьют вкусный напиток, приготовленный из кобыльего молока, — кумыс. Якутское название праздника происходит от глагола «опрыскивать», «окроплять». В прошлом кульминацией Ысыаха действительно был обряд, в ходе которого шаманы кропили кумысом огонь. Совершалось это действие в честь «светлых божеств», к которым у якутов, как у многих других скотоводческих народов, причислялись прежде всего божества плодородия. Не случайно светлым духам жертвовали кумыс. Эта традиция связана с еще одним древним культом — культом коня. В старинных якутских мифах говорится о том, что первым живым существом на земле был конь, от него произошел полуконь-получеловек и только затем появились люди.

«Не забудь накормить огонь!»

«Кормление» огня происходило не только на празднике кумыса. По поверьям, восходящим, по всей вероятности, еще к древнему каменному веку, пламя считалось у якутов олицетворением чистоты. В огонь нельзя было бросать грязные предметы, а перед началом любой трапезы его надлежало угостить. Для этого якуты клали в костер или очаг кусочки пищи, брызгали на огонь молоком. Считалось также, что таким образом люди выражают свое почтительное отношение к «хозяину огня» — Уот-иччитэ.

«Кузнец и шаман — из одного гнезда»

Вернемся на праздник Ысыах. Вспомним, кто в старину совершал возлияние кумыса. Это были шаманы, но не каждый якутский шаман мог принести жертвы божествам плодородия. Делал это только «айыы-ойууна» — «белый шаман», служитель светлых сил. Наряду с «белыми шаманами», были у якутов «черные шаманы» — так называли

Огонь считался олицетворением чистоты. Чтобы задобрить огонь, клали в костер кусочки пищи или брызгали на него молоком

посредников между людьми и духами «нижнего мира».

К белым и черным шаманам относились в Якутии с равной долей почтения и страха. Такие же чувства испытывали якуты и по отношению к кузнецам. В старину говорили: «Кузнец и шаман — из одного гнезда».

Кузнецы считались колдунами у многих народов мира, в том числе и в Сибири. Вероятно, мы сталкиваемся здесь с пережитками все того же древнейшего культа огня: каждый, кто тесно связан с пламенем (а кузница — это всегда пылающий горн), обладает особой магической силой. Что касается якутов, то, согласно их представлениям, кузнец, выковывая железные подвески для шаманского костюма, приобретал особую власть над духами. Существовало в Якутии и такое поверье: духи боятся стука железа и шума кузнечных мехов, духи боятся кузнецов, следовательно, и людям необходимо относиться к ним с уважением и с опаской.

Бай-Баянай и его десять братьев

Помимо культов, связанных с огнем и со скотоводческим хозяйством, у якутов был широко распространен промысловый культ лесного духа Бай-Баяная и его десяти братьев. От Баянаев, считали охотники и рыболовы, зависит удача на промысле, поэтому начинать охоту или рыбалку следовало с их призывания, а заканчивать подношением Бай-Баянаю и его братьям подарков, пусть даже таких скромных, как кусочек жира, брошенный в костер.

Богиня приходит в гости

На празднике кумыса среди светлых божеств, в честь которых кропили кобыльим молоком огонь, была Айыысыт, покровительница женщин. В старину якуты говорили, что именно она дарит детей матерям. Считалось, что богиня помогает женщине во время родов. Для этого она прибывает в дом накануне рождения ребенка. Приезжает Айыысыт, по рассказам пожилых якуток, верхом на лошади с золотыми гривой и хвостом. На богине рогатая шапка, шуба-доха из меха рыси, рукавицы из рысьих лап. За правым голенищем у богини стрела — это душа мальчика; за левым голенищем — ножницы, душа девочки. После того как ребенок появился на свет, Айыысыт еще три дня остается в доме, чтобы защищать новорожденного от злых духов. Пока богиня находится в гостях, ей приносят жертвы, а когда Айыысыт уезжает, устраивают специальный обряд проводов, участвовать в котором могут только женщины. Вход в дом мужчинам в это время запрещен.

нищем у богини стрела — это душа мальчика; за левым голенищем — ножницы, душа девочки. После того как ребенок появился на свет, Айыысыт еще три дня остается в доме, чтобы защищать новорожденного от злых духов. Пока богиня находится в гостях, ей приносят жертвы, а когда Айыысыт уезжает, устраивают специальный обряд проводов, участвовать в котором могут только женщины. Вход в дом мужчинам в это время запрещен.

Танец в честь солнца

Как бы долго ни длился кумысный праздник, но подходит к концу и он, и тогда все участники Ысыаха, взявшись за руки, исполняют заключительный танец — «осухай». Посвящен этот танец солнцу, поэтому исполнители осухая обязательно должны образовать круг. В разных районах Якутии танцуют «солнечный танец» по-разному: где-то берутся за руки, где-то держат друг друга под руки, кто-то быстро бежит по кругу, кто-то движется медленной, величественной поступью, но суть всегда остается одна. Образовав хоровод, символ солнца, якуты благодарят светило за свет и тепло, подаренное людям.

НАРОДЫ НИЖНЕГО АМУРА И САХАЛИНА

На нижнем Амуре и острове Сахалин живут нивхи, нанайцы, ульчи, удэгейцы, ороки, орочи, негидальцы. Они охотятся на морского зверя и таежных животных, ловят рыбу, разводят оленей. Язык большинства коренных обитателей дальневосточной тайги принадлежит к тунгусо-маньчжурской ветви алтайской языковой семьи. Народы нижнего Амура и Сахалина сохранили старинные верования. На протяжении многих столетий большим авторитетом у них пользовались шаманы — посредники между людьми и духами.

Обычаи и праздники НИВХОВ

«Нивх» в переводе на русский означает «человек». Живут нивхи в низовьях Амура и на Сахалине. Их немногим более 4,5 тыс. Основные занятия нивхов — рыбная ловля и добыча тюленей. На охоту и рыбалку в теплое время года они отправляются на лодках, а зимой — на собачьих упряжках, запрягая в нарты по 10–12 собак. В недавнем прошлом многие нивхские мужчины владели сложной техникой художественной резьбы по дереву и кости, едва ли не каждая нивхская женщина была искусной вышивальщицей.

«У нас один огонь и один медведь»

В старину у нивхов насчитывалось не менее 60 родов. Счет родства велся по мужской линии. Каждый род имел свое название. Например, Мыбинг — «на реке Мы живущие», Чомбинг — «на реке Чом живущие»... Каждый нивх твердо знал, к какому роду он принадлежит. Родственники вместе охотились, стремились помогать друг другу. Старейший мужчина в роду хранил в своем доме кремень, с помощью которого во время праздников зажигали «родовой огонь». Праздники отмечали в разное время года: в начале зимы, когда появлялся первый лед, весной, когда вскрывались реки, летом, когда совершали жертвоприношения деревьям. Раз в несколько лет устраивалась медвежья игра. Этому празднику придавалось особое значение, и каждый человек считал своим долгом принять в нем участие. Поэтому представители одного рода говорили о себе: «У нас один огонь и один медведь».

Медвежья игра

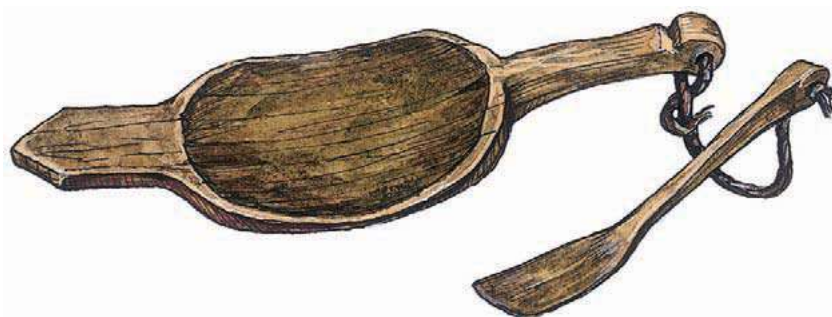
У потомков древнейших жителей Амура и Сахалина существовал и особый ритуал принесения медведя в жертву умершим сородичам. Именно этот обряд и получил название «медвежья игра» или «медвежий праздник». Включал он в себя самые различные действия, в том числе единоборство с выращенным в неволе медведем. В ходе

*Мужской и женский
праздничный костюм
нивхов*

борьбы человек — как правило, это был молодой охотник — совершал, казалось бы, невозможное: он сбивал подножкой медведя с ног, да еще успевал сначала набросить на него путы, а затем сорвать веревки и освободить зверя. Нередко подобная схватка заканчивалась для храбреца тяжелыми увечьями. Кульминацией праздника был обряд внесения в жилище головы и шкуры убитого медведя. Согласно старинной традиции, хозяин тайги должен был войти в нивхскую юрту

*Корытце с веслом использовалось в обряде
жертвоприношения духу Моря. Нивхи обожествляли
не только медведя, но и морских животных*

Ритуальная скульптура нивхов свидетельствует о древних связях жителей Сахалина и нижнего Амура с народами Японии, Китая и Кореи

Война понарошку

У нивхов долгое время существовал обычай кровной мести. За убитого сородича мстили всем мужчинам из рода убийцы. Кровная месть уносила десятки жизней, и тогда нивхи решили заменить настоящую войну войной понарошку.

В условленный день к обидчикам приходили в полном боевом облачении мужчины из рода убитого. Сопровождали их посредники — представители нейтрального рода, приглашенные в качестве третейских судей. В присутствии посредников мужчины двух враждующих родов разыгрывали сражение. Судьи следили за тем, чтобы бой велся по строго установленным правилам и сражающиеся не наносили друг другу серьезных ранений. Заканчивалась схватка примирением враждующих сторон. Они заключали мирный договор и скрепляли клятву кровью двух жертвенных собак. Это действие должно было напомнить всем жителям нивхских селений о необходимости жить в мире друг с другом.

не через дверь, а через дымоход. Для этого медвежью шкуру привязывали к длинному шесту и медленно опускали в дымовое отверстие в крыше. Люди, сидевшие в юрте, приветствовали «гостя». В его честь в исполнении лучших сказителей звучали старинные преданья, нарядно одетые женщины пели и танцевали. Так причудливо сочетались в медвежьем празднике культ зверя и культ огня, обряды поклонения мертвым, музыкальный фольклор и полная смертельной опасности тренировка юношей — будущих старейшин рода, хранителей его древних традиций.

Закон тайги предписывал нивхам бережно относиться к деревьям и устраивать в их честь праздничные церемонии

Обычаи и праздники ороков, орочей и негидальцев

Ороки живут на Сахалине, орочи и негидальцы — в низовьях Амура. Помимо общих черт, в культуре этих родственных народов есть и отличия. Ороки, например, занимаются оленеводством. Согласно одной из версий, само название этого крайне малочисленного народа (ороков в наши дни осталось всего 350 человек) происходит от слова «оро», что означает «олень». Орочи и негидальцы (их численность составляет примерно по 700 человек) — таежные охотники и рыболовы. Поскольку и ороки, и орочи, и негидальцы живут неподалеку от морских побережий, каждый из этих народов знаком с охотой на тюленей и сохранил обычаи и праздники, связанные с морскими животными.

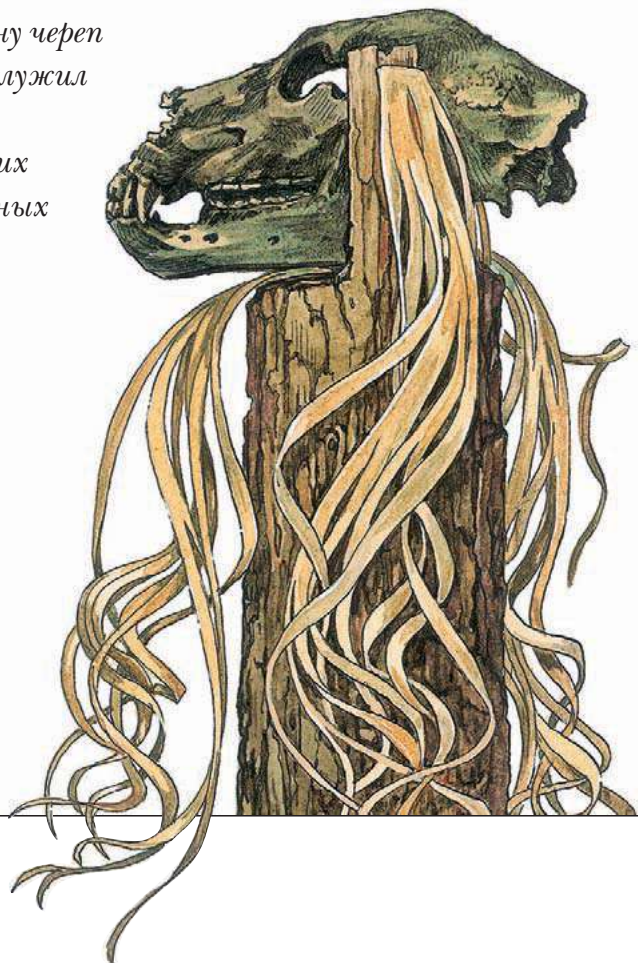

Народный праздничный костюм орочей

Кто хозяин моря?

Ороки, орочи, негидальцы считали нерп особым «морским народом», родственным людям. Охота на них сопровождалась многочисленными табу и жертвоприношениями убитым животным. Для мяса нерпы использовали богато орнаментированную посуду. Нерпичьи черепа торжественно хоронили, сопровождая эти действия обрядами, направленными на примирение охотников и тюленей. Однако, каким бы почетом ни была окружена нерпа, подлинным хозяином моря у ороков, орочей, негидальцев считалась косатка. Этот хищный дельфин достигает 10 м в длину и весит 8 т. Спасаясь от косаток, нерпы подходят близко к берегу и становятся для охотников более легкой добычей. То же происходит и с косяками рыб. Таким образом, еще в далекой древности у прибрежных жителей возникло убеждение, что косатки помогают им вести промысел. Ороки и орочи называли косатку «тээму» и дважды в год, весной и осенью, приносили ей в жертву черемшу и студень, приготовленный из рыбьих шкурок. Готовили его в покрытых резьбой деревянных корытцах, напоминавших по форме нерпу. Участвовать в кормлении хозяина моря могли только мужчины, женщины к участию в этом обряде не допускались. Культ косатки был, вероятно, заимствован ороками, орочами и негидальцами у нивхов, пришедших на Тихоокеанское побережье раньше многих других народов нижнего Амура и Сахалина.

В старину череп медведя служил орочам для многих ритуальных обрядов

В твой дом пришел шаман

У всех народов Амура и Сахалина, в том числе у ороков, орочей, негидальцев, большим уважением пользовались шаманы. Они лечили больных, предсказывали будущее, доставляли души умерших в подземное царство — «буни». Нередко шаманы закрывали лица масками. Их изготавливали из дерева, бересты, кожи. Кроме бубна, атрибутами шаманских ритуалов были бронзовые китайские зеркала и украшенный резьбой деревянный посох.

Камлали шаманы чаще всего в доме, где находился больной или лежал умерший. У орочей существовали также особые шаманские кумирни. В этих таежных святилищах шаманы приносили жертвы своим духам-покровителям. Жертвенными животными ороческих шаманов чаще всего были свиньи, собаки и петухи. Рядом с кумирней устанавливался резной деревянный столб, нередко достигавший в высоту 8–10 м. На вершине столба помещалась большая скульптура птицы, искусно вырезанная из дерева.

О появлении шамана жители селения узнавали по звону конусообразных металлических подвесок, что висели на поясе у «избранника духов»

Обряд «топтанья котлов»

В прежние времена при заключении брака у ороков было принято платить за невесту калым. Калым и приданое включали в себя оленей и набор определенных вещей, изготовленных женщинами. Это были переметные сумы, лисьи шубы, а также покрытые сложным орнаментом халаты, передники, обувь из рыбьей кожи. Обязательно входили в состав калыма и приданого большие металлические котлы для приготовления пищи. Свадьба происходила зимой или ранней весной, так как обычай требовал, чтобы свадебный поезд ехал на оленях, запряженных в нарты. При выходе невесты из дома совершался обряд «топтанья котлов», известный многим тунгусо-маньчжурским народам. Заключался он в следующем: девушка, покидая родительский чум, наступала не на снег, а на опрокинутые котлы, один из которых входил в состав приданого, а другой — калыма.

Обычаи и праздники удэгейцев

На русский язык название этого древнего народа переводится как «лесные люди». Испокон веков населяли удэгейцы дебри дальневосточной тайги. И сегодня подавляющее их большинство (удэгейцев насчитывается немногим более 1500 человек) живет в небольших таежных поселках в Хабаровском и Приморском краях. Удэгейцы – прирожденные охотники на лесного зверя. Охотятся они, как правило, в одиночку. Досконально зная повадки таежных животных, охотник по отпечаткам следов, по царапинам на древесной коре, по вмятинам на траве и даже по запаху может точно определить направление движения зверя, его возраст и пол. Жизнь в глухой тайге обусловила многие обычаи и праздники «лесного народа».

Обычай почитания пламени

В удэгейских обычаях почитания пламени нашли отражение чрезвычайно древние представления, возникшие, вероятно, еще в каменном веке, когда люди только учились пользоваться огнем. Его хранительницей была, согласно древним поверьям, старая, седая женщина. Считалось, например, что «старушка» обидится, если огонь будет передан из одного рода в другой. Пламя в домашнем очаге поддерживали круглые сутки. Когда семье нужно было сменить место жительства, горящие угли клали в специальный березовый туесок, изнутри обмазанный глиной, и на новом месте вновь зажигали от них очаг.

«Поклонись хозяину гор...»

После хранительницы огня самым почитаемым духом был у удэгейцев хозяин гор. Он мог принимать любой облик: превращаться в тигра, медведя, соболя или появляться в виде человека. От хозяина гор зависел успех на охоте. Чтобы заслужить его благосклонность, охотник должен был

Народный праздничный костюм удэгейцев

помнить о том, что он не вправе убить больше зверей, чем нужно для пропитания его семьи. Не следовало грубо говорить о животных или высмеивать их повадки, нельзя было громко кричать в горах.

Впрочем, одними запретами дело не ограничивалось. Хозяину гор нужно было приносить жертвы. Для этого удэгейский охотник поднимался на скалистый утес и ровно в полдень зажигал на его вершине огонь. Здесь же на одном из деревьев он вырезал ножом изображения солнца и луны. Совершив этот древний обряд, человек просил у хозяина гор помощи на охоте, а затем, спустившись со скалы, оставлял у ее подножия еду, кусочки материи, табак, спички и серебряные монеты.

«Встретишь тигра, уступи дорогу»

Еще и сегодня удэгейским мальчишкам часто приходится слышать эти слова от взрослых мужчин. Не только охотиться на тигра, но даже громко

произносить его имя было строжайше запрещено. «Он понимает человеческий язык», — говорили старики. У многих удэгейских племен существовал обычай просить у тигра помощи.

Солнце и Небесная собака

Земля, луна, звезды считались у удэгейцев живыми существами. Говорить о них нужно было с должным почтением, а земле нельзя было причинять боль, ударяя ее копьем или ножом. Солнце тоже считалось живым существом, которое вечером умирало, но следующим утром непременно рождалось вновь. Был, однако, у солнца, по представлениям «лесных людей», злой враг — Небесная собака. Она нападала на солнце и пыталась его проглотить. Но на помощь светилу приходили люди, они стучали в бубны и бряцали металлом. Небесная собака пугалась и выпускала солнце из пасти. Когда же совершали удэгейцы этот ритуал? Конечно, в дни солнечных затмений!

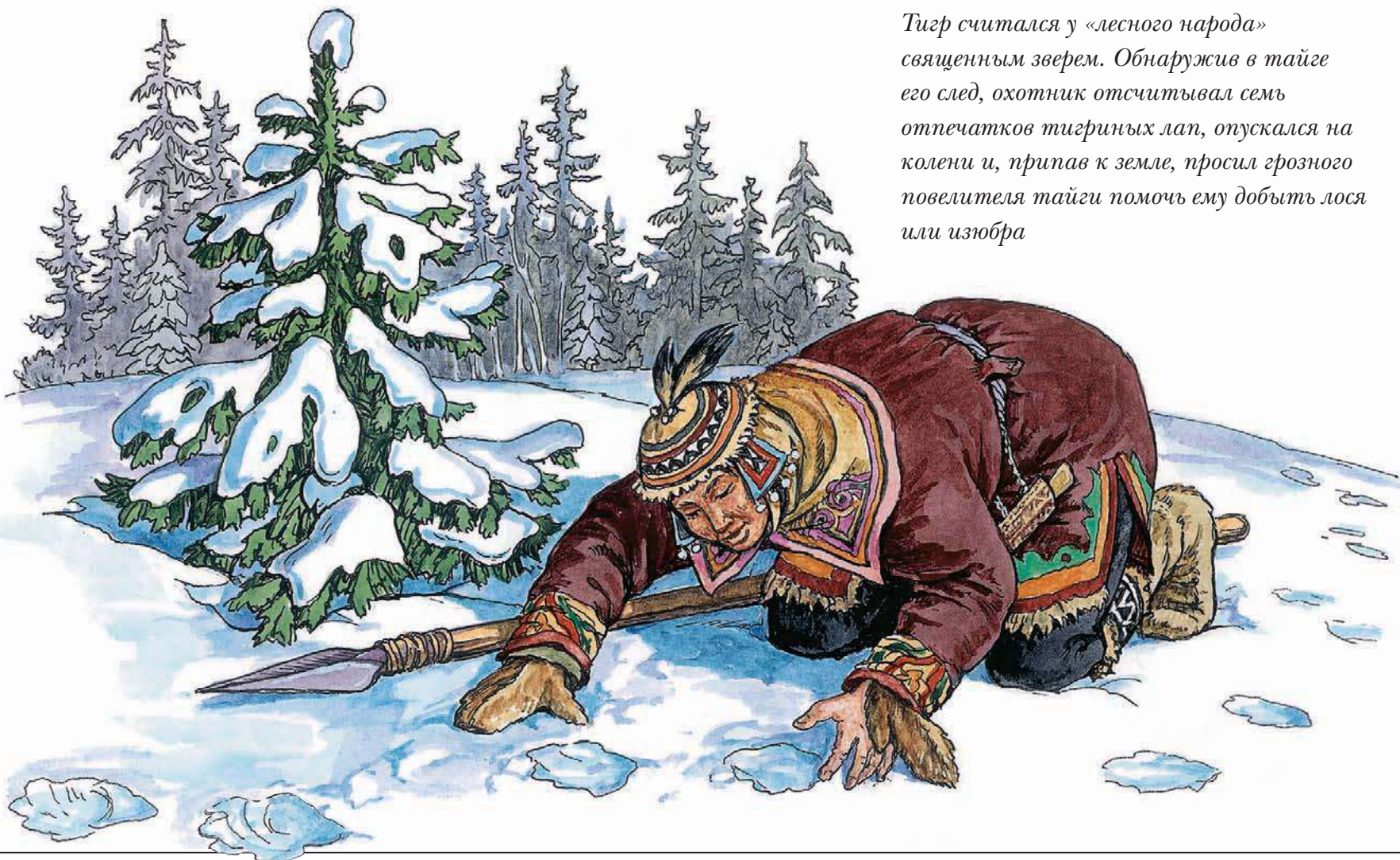
Кровная месть по-удэгейски

У удэгейцев долго бытовал обычай кровной мести. Но в амурской тайге он носил далеко не столь жестокий характер, как во многих других ара-

лах планеты. Прежде всего запрещалось применять огнестрельное оружие. Обидчика следовало наказывать только с помощью лука или копья. Приблизившись к поселку, где живут враги, нельзя было охотиться на их охотничьих угодьях и пить воду из их рек. Таким образом, время ведения боевых действий жестко ограничивалось запасами воды и пищи, которые приносили с собой нападавшие. Как только эти запасы иссякали, враждующие стороны вступали в переговоры, которые обычно заканчивались заключением мира.

Наконец, старики, женщины и дети из враждебного рода считались неприкосновенными. По этой причине именно из них обороняющаяся сторона формировала стражу. Вооруженные палками «стражники» обходили стойбище, и если замечали врагов, а узнать их было легко по специально надетым наизнанку праздничным халатам, то били незваных гостей палками по спине. Нападавшие в этом случае не имели права оказывать сопротивление и немедленно отступали. Вероятно, именно такие способы «выяснения отношений» спасли небольшой удэгейский народ от самоуничтожения, что, к сожалению, нередко происходило с другими древними племенами.

Тигр считался у «лесного народа» священным зверем. Обнаружив в тайге его след, охотник отсчитывал семь отпечатков тигриных лап, опускался на колени и, припав к земле, просил грозного повелителя тайги помочь ему добыть лося или изюбра

Обычаи и праздники нанайцев и ульчей

Два близкородственных народа, живущие в приамурской тайге, нанайцы и ульчи, называют себя одинаково — «нани». В переводе это слово означает «местные жители». Предки нанайцев и ульчей пришли на Дальний Восток в далекой древности, около 5 тыс. лет назад. В наши дни нанайцев насчитывается почти 12 тыс. человек, ульчей немногим более 3 тыс. Каждый мужчина в нанайских и ульчских селениях — опытный следопыт, искусный охотник. Именно нанайцем, или, как говорили в старину, гольдом, был знаменитый Дерсу Узала.

Шаманами у ульчей могли быть не только мужчины, но и женщины

Считалось, что шаманки обладают особым даром лечить больных, магически воздействуя на психику человека

Мужской и женский праздничный костюм нанайцев

Праздник новорожденных

Для обитателей приамурской тайги рождение ребенка всегда было праздником. А если женщина рожала двойню, то радость буквально не знала границ. Особенно торжественно отмечали это событие ульчи. На протяжении многих столетий у них существовал культ близнецов — «адау». Ульчи были уверены, что близнецов послали роду таежные и водяные духи. Все жители стойбища должны были соблюдать строгие правила поведения, чтобы не принести вреда малышам. Ребятишек укладывали в специальную берестяную колыбель, наполненную мягкими, шелковистыми стружками черемухи. Эти стружки, как показали современные исследования, обладали бактерицидными свойствами. Чтобы уберечь детей от «злых духов», разводили небольшие костры, на которых жгли ветки и листья багульника. Согласно народной медицине ульчей и нанайцев, дым от сжигания багульника тоже имел лечебные свойства.

На протяжении всей своей жизни близнецы считались «священными людьми». Предполагалось, что один из них — таежный человек — обладает магической властью над «звериным царством», а другой — водяной человек — пользуется особым покровительством духов реки.

Панцирь для невесты

Национальную одежду нанайцев непременно украшают полосы и канты из цветной ткани, медные подвески, ракушки каури. Подлинным произведением искусства является свадебный халат невесты. На спине его сплошь покрывает орнамент, состоящий из соприкасающихся друг с другом крупных полукружий. Он символизирует рыбу чешую. Рыбья чешуя — панцирь, защищающий девушку от злых духов, что нередко норовят напасть исподтишка. В последние десятилетия свадебные нанайские халаты шьют, как правило, из шелка, но еще в начале XX в. их изготавливали из рыбьей кожи. «Панцирь» в этом случае тоже был из кожи лосося. Полукружья окрашивали в священный синий цвет и прикрепляли на одежду в технике аппликации.

«Омя-мони» — «дерево души»

Если на спине свадебного халата изображали рыбу чешую, то спереди на нем вышивали «омя-мони», волшебное дерево, на котором вьют гнезда маленькие птички «омя-гаса». Каждая такая птичка, считали нанайцы, — душа еще не родившегося ребенка. «Омя-гаса» живут вначале на «омя-мони» — «дереве души», а затем вселяются в женщин, и через положенный срок на свет появляются дети. Каждый нанайский род выбирал в тайге дерево и объявлял его своим «омя-мони». «Дерево души» тщательно оберегали, приносили ему жертвы. «До тех пор, пока живет наше «омя-мони», в его ветвях гнездятся птички «омя-гаса», и наш род увеличивается год от года», — говорили в старину жители нанайских селений.

Нанайские женщины по праву считаются искусными вышивальщицами. Научились они и особому искусству обработки рыбьей кожи. Из нее шили одежду, обувь и даже паруса

Что такое доха?

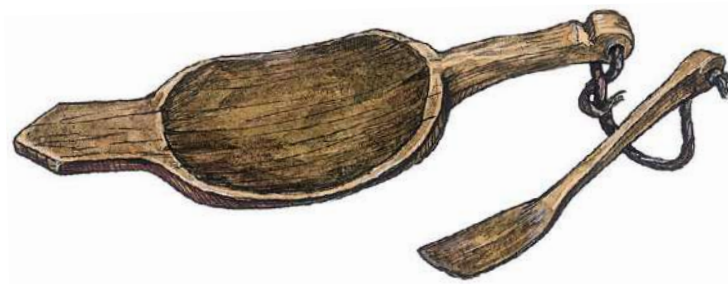
«Что за странный вопрос? — удивится читатель. — Доха — одно из названий шубы». Однако, помимо «шубы-дохи», существует еще одна «доха». Так издавна называют ульчи и нанайцы объединение нескольких родов. Те, кто входил в «доха», делились охотничьей добычей, вместе отмечали праздники. По всей вероятности, «доха» возникли в далекой древности, когда человек осознал, что нужно помогать не только кровным родственникам, но и всем, кто живет по соседству. Обучая подростков законам тайги, родители непременно знакомили их с важнейшим принципом традиционного общества охотников Амура: «жить дружно, как родные братья».

«Мастер фехтования»

Воспитанию детей в нанайских и ульчских семьях уделялось большое внимание. Фактически уже с трех лет мальчик помогал отцу, девочка — матери. С восьмилетнего возраста мальчишек постоянно брали на охоту или рыбалку. В тайге их

прежде всего обучали «искусству выживания»: учили строить шалаш, заготавливать дрова, разжигать костер, варить пищу. Затем наступал черед овладения секретами промысла. Мальчики делали ловушки, настораживали капканы и самострелы. В 14–15 лет все подростки имели собственное огнестрельное оружие и охотились самостоятельно либо в составе промысловых бригад наравне с взрослыми мужчинами.

Для того чтобы будущие рыболовы и зверобои росли сильными, ловкими, смелыми, у нанайцев и ульчей были специальные игры. Самая популярная из них — фехтование на палках, «думэчи». Вот как описывает эту старинную игру этнограф Ю. А. Сем. Два мальчика брали специально изготовленные фехтовальные палки. Они могли быть длинными (тогда их держали за середину) или короткими (в этом случае палку держали за один из концов). Мальчишки поочередно наносили друг другу удары и парировали их. Зрители громкими криками подбадривали бойцов. Победившим считался тот, кто нанес больше неотраженных ударов. Ему присваивалось звание «думэчису» — «мастера фехтования».

АЗИАТСКИЕ НАРОДЫ СЕВЕРО- ВОСТОКА

На северо-востоке нашей страны живут ительмены, чукчи, коряки, эскимосы и другие народы. Основными занятиями этих народов на протяжении многих столетий является охота, в том числе морской зверобойный промысел, а также рыбная ловля и оленеводство. Согласно традиционному мировоззрению народов северо-востока, весь мир населен духами. Общаться с ними в определенных случаях каждый человек может самостоятельно, но чаще это общение осуществляется с помощью шамана. Подобная система верований называется шаманизмом.

Обычаи и праздники ительменов

Ительмены — один из самых малочисленных народов России. Их всего 1500 человек. Живут они на полуострове Камчатка. В официальных документах их называют ительменами, но сами себя они предпочитают называть камчадалами. Как и их предки, нынешние ительмены продолжают ловить рыбу, охотиться в море на моржа и нерпу, собирать ягоды, грибы и растения. У русских они научились сажать картошку, разводить коров и лошадей.

Алхалалай

Так называется этот праздник. Это не столько название, сколько приветственный возглас, который сопровождает все, что происходит во время праздника. Его смысл — это благодарность природе, это просьба о прощении за тот ущерб, который ей наносит человек своей деятельностью — кто бы он ни был: охотник, земледelec, собиратель, золотоискатель. К празднику обяза-

Обряд
выметания
злых духов

Народный праздничный
костюм ительменов

тельно надо поймать нерпу. Это важное в быту ительменов животное: мясо идет в пищу, нерпичий жир считается лечебным, его используют как лекарство от многих болезней. Из него же делают приправы к разным национальным кушаньям. Из шкуры нерпы шьют промысловую непромокаемую одежду и делают разные необходимые в быту вещи: коврики, обувь, ремешки, а главное, поплавки, столь необходимые в морском хозяйстве.

В старину в число праздничных обрядов входило протаскивание березы через отверстие в крыше жилища. Находящиеся внутри старались дерево втащить, а те, кто стоял снаружи, крепко его держали и не давали это сделать. Это было своего рода соревнование двух команд, и, кто бы ни победил, все кончалось весельем. Через крышу современного дома в поселке ничего протащить нельзя, поэтому обряд с березой выглядит иначе. Две женщины держат в руках березовые ветви, соединенные верхушками. Каждый участник праздника должен пройти под этой аркой — это обряд очищения от всего плохого, что было совершено в уходящем году.

Давай дружить

Интересный обычай описал у ительменов Г. Стеллер. Если какому-то человеку нравился другой человек, то он мог предложить ему свою дружбу, рассчитывая на то же самое с его стороны. Идея дружбы — оказывать друг другу помощь и поддержку. Закреплялся такой союз следующим обрядом: человек приглашал того, кого хотел видеть другом, к себе домой, предварительно удалив свою семью. Хозяин готовил огромное количество еды и протапливал жилье с помощью раскаленных в очаге камней настолько сильно, что и гость и хозяин раздевались догола. Затем гостю предлагалось съесть все, что приготовлено. Гость ел, потел, хозяин лил холодную воду на раскаленные камни, от них поднимался пар и становилось еще

жарче. Это было испытание, которое гость должен был выдержать, что удавалось не всем. И тогда хозяин отбирал у гостя все, что было при нем: одежду, собак и нарты, на которых тот приехал. Потом открывал дверь своего жилища, давал ему возможность прийти в себя и дарил в обмен старую, поношенную одежду, плохих, слабосильных собак и разбитые нарты. Это было испытание нового друга, проверка его на жадность. Многие зависело от того, как новый друг поведет себя в такой ситуации. Через некоторое время гость и хозяин менялись ролями: тот, кто был хозяином, шел в гости к тому, кто был гостем. И все повторялось сначала. Если оба выдерживали испытание, то становились настоящими друзьями и безотказно помогали друг другу. Так дружили ительмены триста лет назад.

*Танец на празднике Алхалалалай.
Круг участников может быть сколь угодно широким, и все, кто захочет, могут в него встать в любой момент*

Обычаи и праздники коряков

«Оленные люди» — так переводится на русский язык слово «коряки» — живут на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области. Их около 10 тыс. человек. Охотничье снаряжение, мифы, обряды, праздники коряков имеют много общего с традициями жителей Аляски. Известный этнограф В. И. Иохельсон выдвинул гипотезу, согласно которой «оленные люди» пришли на Дальний Восток из Америки. Современные исследователи не отрицают сходства коряков с индейцами, однако объясняют его по-другому: у тех и других были общие предки — древние охотники Сибири.

Одежда коряков отделялась мехом собак, расшитыми бисером подвесками из крашеного меха нерпы

Женскую обувь украшала аппликация из тонкой белой кожи

Мужской и женский праздничный костюм коряков

Встреча и проводы зверя

В основе многих обычаев и праздников коряков лежал древний миф об умирающем и воскресающем звере. Когда охотник возвращался с добычей, обитатели стойбища спешили ему навстречу, чтобы торжественно встретить «гостя» — медведя, тюленя, лисицу. Женщины держали в руках горящие головни. Издавна у коряков это был знак особого уважения к гостю. Одна из участниц обряда надевала звериную шкуру и исполняла старинный танец. Танцуя, она просила зверя «не сердиться и быть добрым к людям». Обитатели жилища, где жил охотник, готовили праздничное угощение и предлагали его «гостю». Если добычей был медведь, в его честь забивали домашнего оленя.

Важно было не только хорошо встретить зверя, но и с почетом «проводить» домой. Вот как проходили «проводы медведя» у одного из корякских племен. Обитатели стойбища воспроизводили сцену охоты. Один из них, накинув на плечи медвежью шкуру, изображал медведя. Вначале он

сражался с охотниками, а затем прекращал борьбу, забирал приготовленный для него мешок с подарками, а взамен отдавал людям свою шкуру... На протяжении многих десятилетий коряки строго следили за тем, чтобы все их соплеменники выполняли обряд встречи и проводов зверя, поскольку именно от этого, по их глубокому убеждению, зависело возвращение к жизни убитых на охоте животных.

Праздник возвращения солнца

Этот праздник коряки отмечали в конце декабря, после зимнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня начинала увеличиваться. Накануне праздника оленеводы обязательно совершали перекочевку и устанавливали стойбище на новом месте. Затем ждали приезда гостей. Это были обитатели других оленеводческих стойбищ, а также жители прибрежных поселков, морские охотники. Начинаясь праздник рано утром. Женщины с помощью деревянного огнива, имевшего вид человеческой фигурки, разжигали огонь. Мужчины забивали оленей. Считалось, что их приносят в жертву «тому, кто наверху» — солнцу. Голову самого крупного жертвенного оленя надевали на шест и поворачивали на восток. Кровью оленей «кормили» огнива, а мясом уго-

щали всех участников праздника. После обильной трапезы, которая сопровождалась пением и танцами, начинались спортивные состязания. Главным из них были гонки на оленьих упряжках.

Завершался праздник возвращения солнца игрой, в ходе которой нужно было достать приз, находившийся наверху обледенелого столба. Победитель, снимая приз, громко выкрикивал: «Тийкытый!», что означает по-корякски «солнце»

Обычаи и праздники чукчей

Чукчи — в наши дни их численность составляет немногим более 15 тыс. человек — населяют крайний северо-восток России, Чукотку. Название этого далекого арктического края означает в переводе «земля чукчей». Русское слово «чукчи» произошло от чукотского «чаучу» — «богатый оленями». У чукчей тысячелетняя история. Их далекие предки пришли в Арктику из центральных районов Сибири, когда на месте Берингова пролива существовал обширный перешеек, соединявший Азию и Америку. Так часть жителей Северо-Восточной Азии перешла по «Берингийскому мосту» на Аляску. В традиционной культуре, обычаях и праздниках чукчей прослеживаются черты, сближающие их с индейскими народами Северной Америки.

Праздник байдары

Согласно старинным представлениям чукчей, все, что окружает человека, имеет душу. Есть душа у моря, есть — у байдары, лодки, обтянутой моржовой кожей, на которой еще и сегодня бесстрашно выходят в океан морские арктические зверобои. Вплоть до недавнего времени каждую весну, для того чтобы море приняло байдару, охотники устраивали специальный праздник. Начинался он с того, что лодку торжественно снимали со столбов из челюстных костей гренландского кита, на которых она хранилась долгой чукотской зимой. Затем приносили жертву морю: бросали в воду куски вареного мяса. Байдару подносили к яранге — традиционному жилищу чукчей, — и все участники праздника обходили вокруг яранги. Первой шла самая старая женщина в семье, затем хозяин байдары, рулевой, гребцы, остальные участники праздника. На следующий день лодку переносили на берег, снова совершали жертвоприношение морю и лишь после этого байдару спускали на воду.

Мужской и женский праздничный костюм чукчей

Праздник кита

В конце промыслового сезона, поздней осенью или в начале зимы, береговые чукчи устраивали праздник кита. В его основе лежал обряд примирения охотников с убитыми животными. Люди, облаченные в праздничные одежды, в том числе в специальные непромокаемые плащи из моржовых кишок, просили прощения у китов, тюленей, моржей. «Это не охотники убили вас! Камни скатились с горы и убили вас!» — пели, обращаясь к китам, чукчанки. Мужчины устраивали поединки борцов, исполняли танцы, воспроизводившие полные смертельной опасности сцены охоты на морских животных.

На празднике кита непременно приносились жертвы Кэрэткуну — хозяину всех морских зверей. Ведь это от него, считали жители Чукотки, зависит успех на охоте. В яранге, где проходил праздник, вывешивали сплетенную из сухожилий оленя сеть Кэрэткуна, устанавливали вырезанные из кости и дерева фигурки зверей и птиц. Одна из деревянных скульптур изображала самого

хозяина морских животных. Кульминацией праздника было опускание в море китовых костей. В морской воде, считали чукчи, кости превратятся в новых зверей, и на следующий год у берегов Чукотки снова появятся киты.

Праздник молодого оленя (Кильвэй)

Так же торжественно, как у береговых жителей праздник кита, отмечался в континентальной тундре Кильвэй – праздник молодого оленя. Его устраивали весной, во время отела. Начинался праздник с того, что пастухи пригоняли стадо к ярангам, а женщины раскладывали священный костер. Огонь для такого костра добывали только трением, так, как это делали люди многие сотни лет назад. Оленей встречали громкими криками и выстрелами, чтобы отпугнуть злых духов. Этой цели служили и бубны-яраны, на которых поочередно играли мужчины и женщины.

Нередко вместе с оленеводами в празднике принимали участие жители береговых селений. Их заранее приглашали на Кильвэй, и чем зажиточнее была семья, тем больше гостей съезжа-

лось на праздник. В обмен на свои дары жители прибрежных селений получали олени шкуры и оленину, которая считалась у них деликатесом. На празднике молодого оленя не только веселились по случаю рождения оленят, но и выполняли важную работу: отделяли важенок с телятами от основной части стада, чтобы пасти их на самых обильных пастбищах. В ходе праздника часть взрослых оленей забивали. Это делалось для того, чтобы заготовить мясо впрок для женщин, стариков и детей. Дело в том, что после Кильвэя обитатели стойбища делились на две группы. Пожилые люди, женщины, дети оставались на зимних стоянках, где ловили рыбу и собирали летом ягоды. А мужчины отправлялись с оленьими стадами в дальний путь, на летние стоянки. Располагались летние пастбища к северу от зимних кочевий, неподалеку от побережий полярных морей. Длительный переход со стадом был трудным, нередко опасным делом. Так что праздник молодого оленя – это еще и прощание перед долгой разлукой.

На празднике молодого оленя часть взрослых животных забивали для заготовки мяса впрок для женщин, стариков и детей

Обычаи и праздники ЭСКИМОСОВ

Народ, который мы называем эскимосами, живет на Чукотском полуострове. Это самый крайний северо-восток азиатской части России. Эскимосов там всего 1700 человек. Однако это не весь народ, а лишь его небольшая часть, потому что эскимосы живут еще в США, Канаде и на острове Гренландия. Насчитывает этот народ в мире более 100 тыс. человек. Эскимосы — морские зверобой и охотники. Они охотятся на китов, моржей, тюленей, нерпу и питаются мясом этих животных. Сами себя эскимосы называют инуитами, что означает «настоящие люди».

Эскимосская ритуальная маска

Праздник начала весенней охоты (Атыгак)

Иногда этот праздник называют иначе — «праздник спуска байдары на воду». Устраивают его в конце весны — начале лета. Именно в это время начинается сезон охоты на морских животных. Та семья, которая имеет байдару (а их имеют далеко не все), с помощью родственников и сосе-

Мужской и женский праздничный костюм эскимосов

дей спускает ее к морю. Байдара — это легкая, быстроходная лодка. Она представляет собой деревянный каркас, обтянутый моржовой шкурой. В большую байдару могли поместиться до 25 человек. Именно в байдаре пойдет на промысел группа охотников. Пока мужчины заняты лодкой, женщины готовят еду: варят мясо, делают что-то типа котлет из мяса, сала и нерпичьего жира, а также особое блюдо из корней и трав, собранных еще летом. А потом все взрослые члены семьи — мужчины и женщины — начинают раскрашивать себе лица черным графитом или сажей, рисуя несколько линий вдоль носа, на подбородке, под глазами. Это не просто украшение, это магический обряд. Количество этих линий напрямую связано с тем морским животным, которое, как считает эта семья, приносит им счастье, — с моржом, тюленем, китом, нерпой. Затем все надевают праздничную белую одежду. В старые времена это была особая одежда, сшитая из кишок морских зверей. Затем все идут к берегу моря, несут с собой приготовленную еду. Хозяин байдары режет принесенное мясо на мелкие кусоч-

ки и бросает их в море и в воздух. Это жертва духам ветра и хозяину морских зверей. От них зависит удача на охоте. Часть мяса бросают тут же в разожженный костер — это жертва духу огня.

Праздник моржей (Наскуныхкылык)

В конце июля обычно заканчивалась охота на моржей. Начинаясь период штормовой погоды, и морские охотники не рисковали на своих байдарках уходить далеко от берега на промысел моржа. Тогда наступало время очередного праздника. В день праздника вынимали из ледника тушу моржа. Хозяин юрты или приглашенный им шаман начинал бить в бубен, созывая на угощение разных духов, от которых зависит жизнь, здоровье и охотничья удача человека. Хозяин относил часть приготовленной еды на берег моря, бросал ее небольшими кусочками в воздух и в воду со словами: «Собирайтесь сюда все и кушайте!»

На празднике Атыгак все взрослые члены семьи — мужчины и женщины начинают раскрашивать себе лица черным графитом или сажей, рисуя несколько линий вдоль носа, на подбородке, под глазами. Это не просто украшение, это магический обряд

После того как мясо было поделено между родственниками, череп моржа относили на специальную скалу — жертвенное место «хозяйке морских зверей». Как и во время праздника начала весенней охоты, все семьи гуляют по очереди, но каждая приглашает к себе всех жителей поселка.

Праздник кита (Пол'я)

Кит — главное промысловое животное эскимосов, самое опасное с точки зрения охоты на него и самое желанное, потому что кит — это много мяса и жира. Им может наестся сразу весь поселок, им можно надолго запастись впрок. Праздник устраивает тот, кто убил (загарпунил) кита. К нему собираются все жители поселка. Кита разделяют прямо на берегу и тут же его едят. Во время праздника делают изображения китов — деревянные скульптуры, — которые подвешивают в разных углах яранги. На празднике используется мелко размельченный графит, который, подброшенный в воздух, магически воспроизводит фонтан, выпускаемый плывущим в океане китом. На празднике кита, как обычно, гуляют всем поселком. Во многих семьях хранятся амулеты с изображением кита. В честь кита исполняют специальный танец, воспроизводящий все этапы охоты на него. Любопытно, что этот танец исполняется всеми участниками, сидя на одном месте: движутся только руки и голова.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ
ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

**М. М. Бронштейн, Н. Л. Жуковская, М. Д. Каракетов, Н. И. Новикова,
Л. А. Тульцева, Р. Уразманова, З. Б. Цаллагова, А. А. Ярлыкапов**

НАРОДЫ РОССИИ
Праздники, обычаи, обряды

Энциклопедия

*Художники: И. В. МАКСИМОВА, Л. Т. МИТРЮКОВА,
О. К. ПАРХАЕВ, Г. И. РЕМИЗОВА, Е. Г. ТРЕГУБОВА, Д. А. ЧАЛТЫКЬЯН, В. Г. ЧЕЛАК*

Принципиальный макет Л. Д. АНДРЕЕВА

Обложка В. И. МИТЯНИНОЙ

Ответственный редактор Е. В. Попова
Художественный редактор Н. О. Москалева
Технический редактор А. Т. Добрынина
Корректор Л. А. Лазарева

*Издание подготовлено в компьютерном центре
издательства «РОСМЭН».*

Подписано к печати 20.03.08. Формат 84 × 108 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Печать офсет. Гарнитура Баскервиль. Тираж 7000 экз.
Усл. печ. л. 10,92. Заказ № .

ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС».

Почтовый адрес: 125124, Москва, а/я 62. Тел.: (495) 933-71-30.
Юридический адрес: 129301, Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 23, стр. 1.

*Наши клиенты и оптовые покупатели могут оформить заказ,
получить опережающую информацию
о планах выхода издания и перспективных проектах
в Интернете по адресу: www.rosman.ru*

ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ:
все города России, СНГ: (495) 933-70-73;
Москва и Московская область: (495) 933-70-75.

Народы России. Праздники, обычаи, обряды: Энциклопедия/Бронштейн М. М., Жуковская Н. Л. и др. — М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. — 103 с.: ил.

Энциклопедия рассказывает о народах, проживающих в России, их жизни, культуре, обычаях и праздниках. Книга написана специалистами Института этнологии и антропологии РАН.

ISBN 978-5-353-03397-4

УДК 087.5

ББК 92

© ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008

«РОСМЭН»

НАРОДЫ РОССИИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Энциклопедия рассказывает о народах, проживающих в России, их обычаях, обрядах и праздниках. Книга написана специалистами Института этнологии и антропологии РАН. Прекрасные цветные иллюстрации помогут юным читателям получить представление о традиционной культуре различных народов России.

ISBN 978-5-353-03397-4

9 785353 033974