

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ «СЭК»)

С.М. Мальцева

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

Учебно-методическое пособие
по организации самостоятельной работы

для студентов всех специальностей

Самара 2017

Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине *История родного края* / авт. Мальцева С.М.. – Самара: ГБПОУ «СЭК», 2017 – 100 с.

Издание содержит методические указания и учебные материалы по организации самостоятельной работы студентов для более полного изучения дисциплины *История родного края*. Составлено в соответствии с рабочей программой данной дисциплины.

Рассмотрено и рекомендовано к изданию методическим советом ГБПОУ «СЭК» (протокол № 1 от 28.09.2017 г.)

Рецензент:

Леонов М.М.– доктор исторических наук, профессор Самарского национально-исследовательского университета им. академика С.П. Королева

Замечания, предложения и пожелания направлять в ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская 205-А или по электронной почте info@sam-ek.ru

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в колледже – это планируемая в рамках учебного плана деятельность студентов по освоению содержания образовательных программ, осуществляемая по заданию, при методическом руководстве и под контролем преподавателя.

Задачи организации самостоятельной работы состоят в следующем:

- мотивировать обучающихся к освоению учебных программ;
- повысить ответственность обучающихся за свое обучение;
- способствовать развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся;
- создать условия для формирования способности обучающихся к самообразованию, самоуправлению и саморазвитию.

Цель учебно-методического пособия: организация самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при подготовке к занятиям по дисциплине *История родного края* в части, касающейся выполнения индивидуальных заданий в форме рефератов по выделенным темам.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТЫ

№ п/п	Тема	Количество часов при всех формах обучения
1	Тема 1. Традиционная кухня народов Самарского Поволжья	1
2	Тема 2. Национальная одежда народов Самарского Поволжья	1
3	Тема 3. Общественное устройство и этикет народов Самарского Поволжья	1
4	Тема 4. Традиционная семья, родильные обряды и воспитание детей у народов Самарского Поволжья	1
5	Тема 5. Дом, семейный этикет и традиции гостеприимства народов Самарского Поволжья	1
6	Тема 6. Календарно-праздничный цикл народов Самарского Поволжья.	1
7	Тема 7. Национальные движения и национальные общественные организации на территории Самарской области	2
8	Тема 8. Малочисленные народы Самарской области	2
9	Тема 9 Особенности формирования культуры ... народа на территории Самарского края	1
Итого		11

ТЕМА 1 ТРАДИЦИОННАЯ КУХНЯ НАРОДОВ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

Традиционная пища – один из важнейших элементов материальной культуры любого этноса. Известный историк и признанный специалист в области теории и практики кулинарного искусства В.В. Похлёбкин справедливо отмечал, что ничто не дает возможности так близко соприкоснуться с материальной культурой народа, как национальный стол, поэтому знакомство с особенностями национальной кухни – едва ли не самый лучший и короткий путь к взаимопониманию наций.

Традиционная кухня любого народа формировалась в соответствии с природно-климатическими условиями его обитания. В сфере питания нашли отражение так же способ хозяйствования (охотники питаются не так, как скотоводы и земледельцы), мировоззрение и вероисповедание, исторический путь народа и его контакты с другими народами.

Специфика традиционной кухни этносов может выражаться по-разному: в наборе и сочетаниях продуктов, способах их обработки, технологии приготовления блюд, в составе и порядке подачи блюд.

В любой культуре существует повседневная пища и праздничная. Большой интерес вызывает также ритуальная пища, тесно связанная с мировоззрением и вероисповеданием народа. Для таких обрядов, как свадьба, погребение, поминки, родины, крестины, наречение имени готовились особые блюда. Их употребление строго регламентировалось рамками соответствующего ритуала.

Вопросы для подготовки

1. Основные продукты питания
2. Технология приготовления пищи. Посуда и столовые приборы
3. Повседневная пища. Состав и порядок подачи блюд
4. Праздничная и ритуальная пища

Практическое домашнее задание

Студенты готовят дома и представляют на занятии блюда национальной кухни.

Литература

1. Аношин А.В. Русское застолье: 1000 блюд. М., 1995.
2. Аношин А.В., Михайлов В.С. Русские блюда на нашем столе. Краснодар, 1990.
3. Антипова А.В. Русская кухня. Воронеж, 1991.
4. Арсланова И.А. Башкирская кухня. Уфа, 1992.
5. Ахметзянов Ю.А. Татарские блюда. Казань, 1969.
6. Барсукова Е.Ф. Русская кухня. Л., 1989.
7. Герасимова В.А. Чувашские национальные блюда. Чебоксары, 1967.
8. Давыдова О.И., Верховская Т.А. Кухня народов Среднего Поволжья. Самара, 1994.
9. Давыдова О.И., Верховская Т.А. Кухня народов Среднего Поволжья. Тольятти, 1992.

10. Динес Е.И. Традиционная пища и домашняя утварь мордвы // Исследования по материальной культуре мордовского народа: Тр. Морд. Этногр. Экспедиции. М., 1963., Вып. 2.
11. Додонов Н.Л. 300 чувашских блюд. Чебоксары, 1972.
12. Зотова А.В. Мордовская кухня. М., 1977.
13. Ковалев Н.И. Рассказы о русской кухне. М., 1994.
14. Ковченков В.М. Мордовская кухня. М., 1981.
15. Лотыш В.А. Украинские блюда. Киев, 1975.
16. Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов: основные кулинарные направления. М., 1991.
17. Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов. М., 2002.
18. Приятного аппетита: кухня народов Поволжья. Саранск, 1990.
19. Приятного аппетита: рецепты татарской кухни. Самара, 1991.
20. Самситова Л.Х. Реалии башкирской культуры. Уфа, 1999.
21. Сафин Н.М. Башкирские блюда. Уфа, 1981.
22. Татарская кулинария. Казань, 1981.
23. Татарская народная кухня. Казань, 1999.
24. Шалимов С.А., Шадура Е.А. Современная украинская кухня. Киев, 1989.

Давыдова О.И., Верховская Т.А. Кухня народов Среднего Поволжья. Самара, 1994, с. 5-8.

«Основу башкирской кухни составляют мясо, мука, крупа, молоко, яйца и картофель. Из мясных блюд чаще всего используют баранину, молодую конину, говядину и птицу. Особенность башкирской кухни – универсальность многих блюд, настолько питательных и калорийных, что они могут служить одновременно и первым и вторым блюдом, например: бешбармак, куллама. На гарнир используют в основном картофель. Соленые и квашеные овощи употребляются мало. Наиболее популярны мучные блюда. Из напитков употребляется айран (кисломолочный напиток).

Мордовская кухня...не терпит острых специй, состоит из разных квашеных, растительных и молочных продуктов. Характерной особенностью мордовской кухни является также обилие рыбных и мясных блюд. Рыбные продукты широко употреблялись как в свежем, вареном, так и в вяленом виде. Любят каши, мед, молоко, большей частью сквашенное. В мясных блюдах чаще всего применяются горох и кислое молоко. Из овощей мордва предпочитает горох и тыкву. Лук составляет любимую национальную приправу и даже пищу мордвина. У мордвы богатый зеленый стол: капуста, тертая морковь, вареная свекла, тертая редька, зеленый и репчатый лук.

...Для русской кулинарии характерно обилие выпечки всевозможных пирогов, пирожков, кулебяк, калачей, булок, блинов, оладий и др. Многие из этих изделий готовились исключительно на основе кислого теста. Более скромное место занимают изделия из пресного теста. Из него в основном готовят пельмени, вареники, блинчики, лапшу. Характерен широкий ассортимент блюд из круп: каши, запеканки, сочетание круп и других продуктов...

Ни в какой другой поволжской кухне нет такого разнообразия супов. С

глубокой древности до наших дней сохранился богатый ассортимент первых блюд (щей, борщей, рассольников, солянок). Широкий и разнообразный ассортимент холодных закусок. Их подают с хреном, уксусом, горчицей, чесночной заправкой и другими приправами, придающими этим закускам особую пикантность и остроту. В больших количествах употреблялись различные растительные масла (конопляное, ореховое, маковое, подсолнечное), а также пряности (чеснок, лук, укроп, петрушка, хрен, лавровый лист, перец). Из сладких блюд и напитков были распространены кисели, компоты, квасы, морсы. К началу XVIII в. прочно вошел в быт русского человека и стал национальным напитком чай...

В питании татар издавна преобладали зерновые продукты в виде муки и крупы. Излюбленным блюдом было мясо, главным образом баранина, говядина и конина. Из мяса варили супы и бульоны. Вынутое из бульона мясо часто использовалось как второе блюдо. Большое место в питании народа занимали молочные продукты. Из молока делали масло, простоквашу, творог. Ярким проявлением особенностей татарской кухни являются изделия из жидкого и крутого теста. Для начинки берется мясо в сочетании с картофелем и крупами. Печенье изделия с несладкой начинкой в татарской кухне часто используются как вторые блюда. Чай с печеными сладкими изделиями во многих татарских семьях считается лучшим угощением...

В чувашской национальной кухне главное место отводилось блюдам из ржаной муки, кислому хлебу и многочисленной выпечке... Чтобы повысить качество хлеба его замешивали не на воде, а на пахтанье из-под масла. Из кислого и пресного теста пекли лепешки. Отличительной чертой чувашской национальной кухни является то, что в процессе приготовления первых блюд нарезанные овощи (морковь, лук) вводятся в супы в сыром, а не пассированном виде. Чувашская кухня отличается многообразием выпечки. Для приготовления начинки основные продукты (мясо, рыба, лук) используются в качестве фарша и в сыром виде доводятся до готовности уже при выпечке мучных изделий. Продукты, входящие в начинку, укладываются на лепешку теста слоями – слой картофеля, слой мяса, слой лука и т.д.»

Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов. М., 2002, с. 43- 46, 149-155.

«Главное место на русском столе, особенно народном, занимал хлеб, по потреблению которого на душу населения наша страна всегда занимала первое место... Со щами или другим жидким блюдом рабочий или крестьянин обычно съедал от полкилограмма до килограмма черного ржаного хлеба... Белый хлеб, пшеничный, фактически не был распространен в России до конца XIX в. Причем, если у белого хлеба были региональные разновидности – московские сайки, калачи, смоленские крендели, валдайские баранки и т.п. - черный хлеб различался не по районам, а лишь по роду выпечки и сорту муки – пеклеванный, заварной, подовый, обдирный. Только после октябрьской революции 1917 г. белый хлеб стал наиболее употребительным хлебом народных масс, наряду с другими мучными изделиями из белой муки, ранее не свойственными русской кухне, - вермишелью, макаронами и т.д.

Первенствующее значение в истории русской кухни сохраняли и первые жидкие блюда – супы... Ложка всегда была главным столовым прибором русских, без нее нельзя было обойтись. Она появилась в России раньше вилки на 500 лет... Ассортимент национальных русских супов – щей, похлебок, ухи, рассольников, солянок, ботвиней, окрошек, тюрь – продолжал пополняться с XVIII по XX в. различными видами западноевропейских супов вроде бульонов, супов-пюре, так называемых заправочных супов с мясом и крупами, которые хорошо приживались благодаря любви русского народа к горячему жидкому вареву... Многие современные супы, особенно овощные и овоще-крупяные, произошли от разжиженных древнерусских каш из овощной засыпкой.

В меньшей степени, чем супы, сохранили свое преимущество на русском столе к началу XX в. рыбные блюда. Они заметно уступили место мясным блюдам, но об их былом значении и сегодня свидетельствует разнообразный ассортимент... паровая или подпарная, вареная, тельная, т.е. изготовленная особым образом из одного филе, без костей, но с кожей, жареная, чиненая (наполненная начинкой из каши, лука или грибов), тушеная, заливная, печеная в чешуе, запеченная на сковороде в сметане, просольная (соленая), вяленая, сушеная на ветру и солнце (вобла) и сушеная в печи (сушик). В северо-восточных областях России рыбу квасили (кислая рыба), а в Западной Сибири ели мороженую сырую (строганина). Менее распространена в русской народной кухне до середины XIX в. копченая рыба, которая в последнее время наоборот, широко используется в трех видах – холодного копчения, горячего копчения и копчено-вяленая.

В сходном положении с рыбными блюдами оказались и такие характерные для русской национальной кухни продукты, как грибы и дичь. И хотя их доля в современном повседневном меню также постепенно снижается, уступая место «космополитическим» продуктам, особенно колбасным изделиям, мясным фаршам, мяскопченостям и консервам, они по-прежнему занимают почетное место на праздничном национальном столе.

В русской кухне издавна технологический процесс сводился к варке или выпеканию продуктов в русской печи (жарение было заимствовано у татар позднее), причем обе эти операции велись обязательно отдельно. То, что было предназначено для варки, отваривалось от начала и до конца; то, что было предназначено для печения, только пеклось. Таким образом, народная кухня не знала ни что такое комбинирование продуктов, ни что такое комбинированная, совмещенная или двойная тепловая обработка. Вся тепловая обработка сводилась к нагреву блюда теплом русской печи... но всегда без непосредственного контакта посуды с огнем, только через посредство толстого слоя раскаленных кирпичей.. Температура при этом могла быть все время постоянной, на одном уровне, либо падающей, убывающей, если печь постепенно остывала, но никогда не возрастающей, что мы имеем при наплитном приготовлении. Оттого и кушанья старой русской кухни получались скорее томленными или полутомленными, полутушеными и приобретали совершенно особый вкус.

...Украинская национальная кухня сложилась довольно поздно, в основном к началу – середине XVIII в., а окончательно – к началу XIX в....Позднее

формирование украинской кухни обусловило целый ряд ее особенностей.

Во-первых, она была создана на базе уже сложившихся в каждой из региональных частей Украины элементов кулинарной культуры.

Во-вторых, несмотря на то что элементы были весьма разнородны вследствие огромности территории, раскинувшейся от Карпат до Приазовья и от Припяти до Черного моря, различия природных условий и исторического развития отдельных частей ее, соседствования множества народов (русские, белорусы, татары, ногайцы, венгры, немцы, молдаване, турки, греки), украинская кухня оказалась на редкость цельной, даже несколько односторонней как по отбору характерного национального пищевого сырья, так и по принципам его обработки.

В-третьих, в национальную украинскую кухню не вошли традиции древнерусской кухни, связь с которой была утрачена после монголо-татарского нашествия. Это отличает украинскую кухню от русской и белорусской, где древние традиции, хотя и видоизменялись, но, тем не менее, сохранялись в течение многих веков.

Вместе с тем украинская кухня восприняла некоторые технологические приемы не только немецкой и венгерской кухни, но и татарской и турецкой, по своему частично видоизменив их. Так, обжаривание продуктов в перекаленном масле, свойственной тюркским кухням, было превращено в украинское «смажение» (т.е. пассерование овощей, идущих в борщи или во вторые блюда), что, например, совершенно не свойственно русской кухне. Пельменеобразное блюдо турецкой кухни бюш-вара превратилось сначала в вара-ники, а затем уже в украинские вареники с характерными национальными наполнителями - вишнями, творогом, луком (цибулей), шкварками. Из немецкой кузницы было воспринято дробление продуктов, что нашло конкретное выражение в различных украинских «сичениках» - котлетообразных блюдах из фаршей (сеченых, дробленых мяса, яиц, моркови, капусты, грибов и т.д.).

Что же касается пищевого сырья, то оно отбиралось для украинской кухни по контрасту с восточными кухнями. Так, например, в пике «басурманам» украинское казачество стало культивировать в XVI-XVIII вв. употребление свиного сала. В то же время употребление говядины, распространенное среди русского населения, было сравнительно незначительным у украинцев, так как волы на Украине представляли собой не продуктивный, а рабочий, тягловый скот, и их мясо было не только менее вкусным и более жестким по сравнению со свиным, но и считалось не вполне чистым (отдающее потом).

...получили распространение некоторые иностранные продукты, например, растительное масло – олива. Оно считалось ценнее коровьего масла, поскольку происходило из Греции, страны, с которой украинские земли были связаны религиозными узами. В то же время баклажаны, употреблявшиеся в турецкой кухне и прекрасно вызревавшие в условиях юга Украины, не находили употребления в украинских национальных блюдах как «басурманские»...

Своеобразие украинской национальной кухни выражается, во-первых, в преимущественном использовании таких продуктов, как свинина, сало, свекла, пшеничная мука...во-вторых, в таких особенностях технологии, как комбини-

рованная тепловая обработка большого количества компонентов блюда на фоне одного главного и определяющего, чему классическим примером служит борщ, где к свекле добавляют два десятка компонентов, не подавляющих свекольный вкус, а лишь оттеняющих и развивающих его...

Сало не только едят соленое, вареное, копченое и жареное, на нем не только готовят, им не только шпигуют всякое несвиное мясо, где сало отсутствует, но и используют его даже в сладких блюдах, сочетая с сахаром и патокой...

Украинской кухне свойственно и не менее обильное использование яиц, которые служат не только и не столько для приготовления самостоятельного блюда – разного рода «язшен», сколько для таких же неизменных, как сало, добавок в мучные, мучно-яичные и яично-фруктовые (сладкие) блюда.

...Весьма характерно для украинской кухни обилие мучных изделий. Причем из всех видов теста украинцы предпочитают пресное – простое пресное, пресное полувытяжное, заварное пресное, пресное сдобное с использованием соды как разрыхлителя, а для кондитерских блюд – преимущественно песочное.... В мучных изделиях почти исключительно используется пшеничная мука, реже – гречневая в сочетании с пшеничной, а из круп популярностью пользуется пшено, а так же рис (... под названием «сорочинское пшено» - искаженное сарацинское, т.е. турецкое, арабское пшено, употребляется в украинской кухне с XIV в. и занесено в нее с Запада, чрез венгров, отсюда понятно и западное его название «сарацинское»).

Овощи... употребляют в виде гарниров к жирной мясной пище или подают как самостоятельные блюда с салом. Из овощей на первом месте стоит... свекла, ... которую употребляют не только в свежем, но и в квашеном виде. Для украинской кухни характерно также употребление бобовых – бобов, чечевицы и особенно фасоли... Кукуруза, как и фасоль, чаще играет роль добавок. Картофель ... не приобрел здесь самостоятельного значения, как в Белоруссии, и, подобно другим овощным культурам, стал использоваться в качестве хотя и важной, но одной из многих других «приправ» (т.е. гарниров) ко вторым блюдам.

Хотя украинская кухня почти окончательно сложилась уже в XVIII в., два таких характерных для нее растительных продукта, как помидоры и подсолнечное масло, без которых нельзя представить себе современный украинский стол, вошли в широкое употребление... в XIX в.

Из пряностей и приправ используются преимущественно лук, чеснок, укроп, тмин, анис, мята, любисток, дудник, чабер, перец красный, из привозных пряностей – лавровый лист, черный перец и корица (для сладких блюд). Большую роль как приправа к мясным, холодным и овощным блюдам играет уксус, которым, однако, нередко злоупотребляют.

Наряду с фруктами современная украинская кухня чрезвычайно обильно использует сахар и патоку – и в чистом виде, и в виде составных частей узваров, варений и особенно повидла и кондитерских изделий.

...Наиболее отличительной чертой технологии украинской кухни является комбинированная тепловая обработка продуктов... сырой продукт – будь он растительного или животного происхождения – сначала подвергается легкому обжариванию и относительно быстрому пассерованию, или «смажению», как

говорят украинцы, и только после этого – более длительной тепловой обработке, т.е. варке, запеканию или тушению.

С этими особенностями приготовления украинских блюд издавна связаны и особенности украинской посуды – казаны для варки, сковороды для смажения – глубокие и полуглубокие, невысокая глиняная посуда для последующего полутушения – разного рода глечики, миски, чашки, макитры.

Из технологических приемов приготовления пищи обращает на себя внимание шинкование, сечение и другие способы измельчения пищи, в частности мяса. Отсюда наличие в украинской кухне различных рулетов (завиванцев), фаршированных блюд, запеканок, кручеников с мясными фаршами и «сичеников», т.е. разнообразных мясных блюд типа битков и котлет...»

ТЕМА 2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА НАРОДОВ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

Одним из этноопределяющих элементов традиционной культуры является национальный костюм (головной убор, нательная и верхняя одежда, обувь и украшения). Одежда выполняет несколько функций. Во-первых, она защищает человека от воздействия окружающей среды (дождя, снега, жары и холода). Одежда принимает на себя «удары судьбы»: грязнится, стареет, ветшает – вместо человека. Во-вторых, одежда является социальным индикатором. По комбинации тех или иных элементов костюма, его орнаментации и другим украшениям, можно было определить возраст, место проживания, социальное и материальное положение человека. В-третьих, одежда служит оберегом, она скрывает тело и делает его менее доступным для «дурного глаза».

Особую роль играли пояс, головные уборы и украшения (бусы, серьги, браслеты, кольца и перстни). Они представляли собой способ защитить открытые участки тела (шею, уши, рук и ног). Дополнительная защита краев одежды, особенно доступных чужому (границы: ворот, подол, манжеты рукавов и штанов), обеспечивалась при помощи вышивки или аппликации. Магический смысл имело изготовление одежды из растительных волокон, меха, кожи животных – их стойкость, ловкость, сила переходили в одежду, а от нее – к человеку и защищали его.

Традиционная одежда отражает природно-климатические условия проживания этносов, основные отрасли ведения хозяйства, религиозные представления. В рамках данной темы запланировано знакомство с традицией использования материалов для пошива одежды, деталями кроя и основными принципами декора костюма финских, тюркских и славянских народов Самарского Поволжья. Предполагается рассмотреть повседневный и праздничный, зимний и летний варианты мужского, женского и детского костюмов. Особое внимание следует уделить обрядовым комплексам одежды (свадебному и погребальному).

Вопросы для подготовки

1. Основные материалы и покроевые детали одежды, головных уборов и обуви.
2. Повседневная женская одежда и украшения.
3. Повседневный мужской костюм.
4. Праздничная и обрядовая одежда.

Практическое домашнее задание

Студенты готовят дома и представляют на занятии *презентацию национального костюма*.

Литература

1. Башкирский костюм. Уфа, 1989.
2. Белицер В.Н. Народная одежда мордвы // Труды института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Т. 101. М., 1973.
3. Бусыгин Е.П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (XIX – начало XX вв.). Казань, 1966.
4. Бусыгин Е.П. Среднее Поволжье и Приуралье: (Казанская, Симбирская, Самарская, Уфимская и Оренбургская губернии) // Крестьянская одежда населения Европейской части России (XIX- нач. XX вв.): Определитель. М., 1971.
5. Ведерникова Т.И. Этнография и праздничная культура народов Самарского края. Самара, 1991.
6. Гаген-Торн Н.И. Женская одежда народов Поволжья (материалы к этногенезу). Чебоксары, 1960.
7. Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.
8. Жукова Е.Д. Костюмы народов Башкортостана // Очерки культуры народов Башкортостана. Уфа, 1994.
9. Иванов Л.А. Старинная женская национальная одежда чувашского населения Самарской Луки и Саратовского Правобережья // Бытовая культура чувашей: (материалы к ист.-этногр. атласу). Чебоксары, 1985.
10. Коновалова С.В. Одежда народов Поволжья // Краеведческие записки, Куйбышев, 1986.
11. Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX- начала XX вв. М., 1984.
12. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М., 1988.
13. Мордовские украшения: Каталог. Л., 1988.
14. Мордовский народный костюм: Альбом. Саранск, 1990.
15. Наулко В.И., Миронов В.В. Культура и быт украинского народа (учебное пособие). Киев, 1977.
16. Никитин Г.А., Крюкова Т.А. Чувашское народное изобразительное искусство. Чебоксары, 1960.
17. Орков Г.Н. О традиционном костюме чувашей Самарской Луки // Чувашское искусство. Чебоксары, 1997. Вып. III.
18. Русский народный костюм: Альбом. Л., 1984.
19. Русский традиционный костюм. СПб, 1998.
20. Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967.
21. Украинцы. Конец XIX – начало XX вв. Л., 1975.
22. Шитова С.Н. Башкирская народная одежда. Уфа, 1995.
23. Шитова С.Н. К истории башкирского народного костюма // Обычаи, культурно-бытовые традиции башкир. Уфа, 1980.

24. Шитова С.Н. Народная одежда башкир // Археология и этнография Башкирии. Том 3, Уфа, 1968.

25. Ягафова Е.А. Самарские чувашаи. Самара, 1998.

Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. М., 1992, с.200-204.

«Для всех финно-угорских и тюркских народов ИЭО была характерна туникообразного покроя женская рубаша с входящими рукавами, круглым шейным вырезом, прямым грудным разрезом... Чувашские, бесермянские, мордовские, марийские рубашаи сближались.. мысовидной полосой вышитого орнамента вокруг грудного разреза и вышивкой на спине; башкирские, татарские - небольшим стоячим воротником.

В указанных различиях в оформлении туникообразной рубашаи (вышивкой, стоячим или отложным воротником) можно усмотреть два направления ее развития – в оседло-земледельческой среде (захватившее финно-угорские народы и чувашей) и скотоводческо-кочевое (восходящее к тюркскому этническому миру и нашедшее отражение в одежде башкирских и татарских женщин).

Наиболее древними считаются головные уборы женщин с высоким и твердым конусообразным остовом – панго у мордвы... Развитием, или модификацией высоких головных уборов являются, как полагают ряд исследователей, женские конусообразные шапочки башкир, аттар, мишарей, чувашей, бесермян – кашбау, кашмау, хушпу, девичий головной убор чувашей – такья. Все виды конусообразных головных уборов украшались кораллами, бисером, монетами, раковинами-каури.

Другим типом женских головных уборов ... были покрывала – сурпан у чувашей, шарпан у марийцев, чалма у удмуртов, татстар у казанских татар и башкир. В налобных повязках финно-угорских и тюркских народов ИЭО привлекают внимание сходство их функционального назначения, близость или тождественность композиции узоров, одинаковая техника счетной вышивки.

Распространенным украшением среди всех финно-угорских и тюркских народов являются нагрудники. Формы нагрудников были разнообразными – полуовальные, прямоугольные, подпрямоугольные, лунницеобразные, трапециевидные и переходные между ними варианты. Объединяли тюркские и финно-угорские нагрудники способы изготовления и украшения. Обычно это была крашенная матерчатая (холщевая) основа, на которую накладывалась сетка из кораллов и бисера, нашивались раковины каури, монеты. Нагрудники украшались также позументом (казанские татары), драгоценными и полудрагоценными камнями, в серебряной, филигранной работы оправе (татары, башкиры), металлическими бляшками и т.д. Этнические или локальные (внутри этносов) своеобразия проявлялись в предпочтительном бытовании той или иной формы нагрудников, в композиции узора, в сочетании украшений из монет, кораллов, бисера, раковин-каури, в количестве монет. Нагрудные украшения надевались поверх рубашаи. Будучи довольно большими по размерам, они закрывали грудь женщины до пояса».

Этнография Самарского края XVIII-XX веков. Самара, 1994, с. 9-10.

«Основу женского костюма славянских, финно- и тюркоязычных народов составляла туникообразная рубаха с входящими рукавами, круглым шейным вырезом и прямым грудным разрезом. Однако если исконные земледельцы – славяне (русские, украинцы, белорусы) и финно-язычные народы (мари, мордва) использовали рубаху с прямым подолом, тюркские народы (башкиры, татары, чувашаи), сохранявшие в быту некоторые элементы скотоводства, стремились подол рубахи от груди расширить – оборками, клиньями, складками. Своеобразным сочетанием земледельческих и скотоводческих традиций явилась женская одежда тюркоязычных чувашей – в покрое рубахи верховых чувашей-вирьял отразилось взаимодействие в процессе этногенеза с финноязычными марийцами (белая прямая туникообразная рубашка). Рубаха низовых чувашей-анатри по крою весь сходна с татарским кюльмеком.

Белый льняной холст для изготовления одежды роднил славян, финноязычные народы и чувашей-вирьял; для тюркоязычных башкир, татар и чувашей-анатри наиболее присущим материалом служили пестрядь и крашенина.

Основным украшением земледельческой рубахи являлась вышивка, имеющая этнодифференцирующий характер, для скотоводческой рубахи наиболее присуща аппликация – разноцветные кусочки ткани для украшения.

Большое сходство в одежде народов Самарского края со всеми народами Волго-Уральской ИЭО (иторико-этнографической области – авт.) проявлялось в украшениях – шейных, нагрудных, поясных, для изготовления которых разнокультурные народы региона использовали одинаковую технику и материал – металл, раковины, бисер, бусы.

Начало XX в. стало временем перехода разнонационального населения края к городскому типу одежды, в ансамбле которой основными элементами являлись юбка и кофта (в женском костюме), изготовленные из фабричных тканей. Использование самодельного холста для шитья одежды становилось признаком бедности и нищеты.

Модернизированный традиционный национальный костюм, либо его отдельные элементы начали использоваться только как обрядовые – свадебные, похоронные, в организации массовых общественных мероприятий для их участников».

Ведерникова Т. Этнография и праздничная культура народов Самарского края. Самара, 1991, с. 10-18, 58-62.

«Выражением сложных культурно-этнических процессов, происходивших в степном Заволжье в XIX – начале XX вв., являлось присутствие в Самарском крае всевозможных традиционных костюмных комплексов у русского населения. Наряду с северорусским вариантом национального костюма здесь можно было встретить и южнорусский, и формировавшийся в этом регионе как результат взаимовлияния северного и южного комплексов одежды – наиболее характерный – среднерусский национальный костюм, причем все три варианта могли значительно отличаться от классических русских за счет заимствований от костюмов поволжских народов.

Северорусский комплекс традиционной русской одежды включал в себя рубаху, сарафан, пояс и передник. Рубаху северного типа характеризовали прямые полики (плечевые вставки, собранные у ворота в сборки, что придавало рубахе пышность), пришитые по утку центральных полотнищ; непосредственно к поликам пришивались и рукава... На северных рубахах украшали рукава, ворот, прореху, подол.

Русские переселенцы в Самарский край из северных районов несли с собой технику расшивки праздничных рубах золотой нитью, так называемое «золотое шитье», особенно характерное для выходцев из Нижегородского края...

Второй обязательной частью северного костюма русских являлся сарафан – безрукавная одежда, надевавшаяся поверх рубахи. Сарафан специалисты называют общерусским: он был распространен не только на севере, но был известен в среднерусских областях, проник и в южнорусские районы. Наибольшую известность поучил сарафан клинник – косоклинный, распашной, с застежкой на медные или оловянные пуговицы, пришитые сверху от подола, или со швом спереди и фальшивой застежкой. Шили такого типа сарафан из кумача или китайки (отсюда названия – кумач, китайка), из крашенины, сукна и богатые – из шелковой, иногда парчовой ткани. Северные косоклинные сарафаны в XIX веке повсеместно заменялись пестрядинными клетчатыми сарафанами прямого покроя, на лямках.

Обязательным дополнением севернорусского женского костюма были пояса, которыми подпоясывали сарафан. Их называли по-разному: опояска, кушак. Пояса изготавливали из шерстяных ниток, праздничные пояса орнаментировали, украшали концы кистями. С сарафаном был связан и передник – обязательная часть женского костюма.

Прическа и головные уборы имеют не только национальные черты, но и отличают одну половозрастную группу от другой. Русские девушки не закрывали полностью голову и волосы, замужние женщины тщательно прятали волосы под головной убор...

В качестве женского головного убора был широко распространен кокошник. Среди северных кокошников выделяются следующие типы: 1) однорогий с заостренным или закругленным верхом (центральные области); 2) головка или кика (новгородско-тверская) в виде высокой шапки, состоящей из очелья, верха и подзатыльника, последние шились из одного куска ткани; по бокам спускались небольшие лопасти – «уши»; край обшивался жемчужной или бисерной пронизью; 3) кокошник с выступом надо лбом.

Южнорусский комплекс женской одежды... состоял из рубахи с косыми поликами, поневы, нагрудника, занавески, кичкообразного головного убора.

Южнорусский вариант рубахи отличали косые полики – вставки трапецевидной формы, вшиваемые между двумя полотнищами или в середину одного полотнища стана рубахи...

Характерной одеждой для юга была понева – набедренная одежда, сшитая из 1-3 полотнищ шерстяной домотканины. В XIX – начале XX века понева была отличительным признаком не только южнорусского типа одежды, она отличала и женщину от девушки.

Поверх рубахи и поневы надевали своеобразный передник прямого покроя, иногда с рукавами. Как и рукава рубахи, передник богато украшали, его узор отличался многокрасочностью. Праздничный наряд дополнял наверху – старинная туникообразная одежда, надеваемая поверх рубахи с поневой и передником.

Наиболее характерны для южнорусского варианта одежды кичкообразные или сложносоставные головные уборы – рога, кички, короки. Нижняя твердая часть этих головных уборов называлась собственно кичка, рога; верхняя нарядная часть из ткани – сорока, задняя – подзатыльник, чаще всего с бисерной пронизью. Кичку с сорокой дополняли налобные или височные украшения.

Девичьи южные головные уборы чаще всего представляли собой узкий венец, обтянутый шелковой тканью с украшениями из бисера, стекляруса и бус. Иногда девичий головной убор дополнялся разноцветными перьями или «пушками» - шариками из гусяного пуха. Существенным дополнением южнорусского костюма являлись многочисленные украшения, изготовленные из бисера, в форме воротника, ожерелья – итан, борода, язык; в виде плоской узорной цепочки с висюльками, бахромой внизу – гайтан, чапки и т.д. Наспинные женские украшения состояли большей частью из шнура (гайтана) или двух полосок ткани (крылышки), которые прикреплялись к узкому ошейнику.

Самарская губерния, находящаяся на перепутье двух направлений миграции русского населения – северного (из центральных и верхневолжских областей) и южного (с правобережной Волги и из черноземных губерний), явилась в XIX в. частью территории формирования среднерусского комплекса женской одежды... С северным его сближает присутствие сарафана, кокошника, с южным – детали головного убора и украшения. Сарафан вытеснил здесь поневу, сарафан «московский» в Самарском крае был известен и употребим и нерусскими народами. Наличие множества комбинаций разнородных элементов женской одежды характеризуется и большим количеством вариантов костюмного среднерусского комплекса.

Мужская одежда, по сравнению с женской – единообразная. Ее составные части – рубаха и штаны – в старину были нательной и выходной одеждой.

Туникообразная (прямого покроя) мужская рубаха-косоворотка шилась из перегнутого полотнища и пришитых по сторонам бочков, с прямыми рукавами, пришитыми по основе ткани. Рубахи ... шили из холста разного качества, пестряди, а также из фабричных тканей – ситца, кумача и пр. Холщовые белые рубахи украшали вышивкой по вороту или воротнику, по разрезу рубахи и по подолу, поскольку ее носили поверх штанов, подпоясываясь.

Штаны, называемые портами, портками, шились из некрашенного или набойчатого холста, пестряди с узором в полоску.. Держались порты на вздержке или с поясом, по древнему способу в подвернутый край ткани продевалась веревочка, шнур, называемый гашник. В конце XIX – начале XX вв. порты превратились в нательную одежду, надеваемую под брюки городского покроя. В ношении мужских штанов в Поволжье в XIX в. можно видеть результат влияния нерусских народов края на русскую культуру.

Традиционной прической русских крестьян была стрижка «под горшок»; с

ней связано широкое распространение в XIX в. в русской деревне коричневой валяной шляпы в форме цилиндра с небольшими полями – грешневика черепенника. Была известна и шапка с наушниками – треух, ушанка, чабак, малахай (термин тюркско-монгольского происхождения). В начале XX в. наметился переход к картузу из фабричной ткани с козырьком, по форме близкому к военной фуражке.

О влиянии культуры поволжских народов на русскую свидетельствует распространение у русских крестьян Поволжья татарских шапок, тюбетеек, холщовых колпаков.

Верхняя мужская и женская одежда по крою была одинаковой и отличалась лишь отделкой и украшениями. Шили верхнюю одежду из домотканого сукна – сермяги, пониточкины, преобладающего темного (коричневого) цвета. Широкое применение в крестьянском быту имела овчинная одежда.

Наиболее древним видом обуви русских крестьян были плетеные из древесной коры (лыка) лапти. Их было несколько типов, но при знакомстве с культурой нерусских народов русские Самарского края охотно приняли опыт плетения «мордовских» лаптей – косоного плетения, с трапециевидной головкой и петлями по бокам для продевания обор. Преимущества «мордовских» лаптей состояли по сравнению с русскими «московскими» в наличии семи лык .. – более узких и прочных.

В XIX в. повсеместно распространенной обувью стали кожаные сапоги – как правило, черного цвета; голенища их собирали «гармошкой». Валяная обувь – низкая, с пришитым суконным голенищем издавна была известна русским крестьянам. Впервые валенки были изготовлены в Семеновском уезде Нижегородской губернии, в XIX в... Праздничной женской обувью служили кожаные ботинки с вязаным верхом.

... Отличительной особенностью татарской одежды от костюма других народов Поволжья с начала XX в. являлось использование для ее изготовления не однотонного холста, а пестряди... (*Татарское*) население очень быстро восприняло городской тип одежды, до сих пор у татар встречаются сочетания старинной и современной одежды...

Основу мужского костюма составляла рубаха (кюльмек) длиной до колен, туникообразного покроя, отличающаяся от рубахи других поволжских народов широкими вшивными клиньями, благодаря чему она становилась широкой... Длинные и широкие рукава ее вшивались с ластовицей. Разрез посередине груди завязывался тесемками, соединяя не шее концы низкого воротника. Шаровары (ыштан) шили с широким шагом, как у всех кочевых народов. Они держались на бедрах с помощью тесемки - (ычкакар).

Поверх рубахи надевали короткий без рукавов, или с рукавами до локтя камзол, на него – сшитый тоже в талию, более длинный и с рукавами казекин; зимней одеждой служил стеганный на вате или меховой бешмет – сшитый в талию, длинный ниже колен, с низким воротником. С бешметом обычно носили длинный вязаный шарф, концы которого прятали за пазуху. В дорогу надевали прямоспинный меховой тулуп с большим шалевым воротником, подпоясываемый кушаком, осень – чикмен того же покроя, но из плотного сукна. Нередко у

богатых татар и мусульманского духовенства бытовали среднеазиатские разноцветные халаты.

В основе традиционного женского костюма татарок лежала широкая рубаша – «кюльмек». Специалистами выделено три типа татарских кюльмеков: 1) рубаша первого типа имела тот же покрой, что и татарская мужская рубаша... У нее одно основное полотнище, расширяющиеся к низу боковые полотнища, прямой рукав с ластовицами, прямой разрез посередине груди, обшитый ленточками и волан (оборка) не подоле; 2) у рубашки второго типа волан поднимается до середины бедер, до талии, иногда до уровня груди. Часть рубашки над воланами шилась из основного полотнища, к нему под прямым углом, без выкроенной проймы, пришивались рукава с ластовками; 3) кюльмек третьей группы состоял из трех частей – короткой плечевой, превратившейся со временем в кокетку; промежуточного широкого остова в мелкую сборку, пришивавшегося к кокетке; и спускавшегося до колен подола, состоящего из нескольких воланов. Рукава на рубашках этого типа часто имели вырезанную на европейский манер пройму. Этот кюльмек был по преимуществу одеждой городских татарок.

Шейная обвивка ворота у кюльмеков всех трех типов делалась стоячей, не выше 1 см, и застегивалась крючком у самой шеи.

С прямым разрезом ворота рубашки посередине груди у татар тесно связаны нагрудные украшения: надеваемый на тело, обильно вышитый нагрудник «кюкрякча», позднее надеваемый поверх рубашки... Широко распространенной у татарок была плечевая перевязь «хэситэ», представляющая собой полоску ткани шириной 5-10 см на картонной основе, с нашитыми цепочками, металлическими бляхами, монетами, пуговицами. К концу перевязи пришивался мешочек с молитвой, заклинаниями или металлический футляр для Корана. Иногда перевязь изготовляли из четырехгранных металлических блях, соединенных шарнирами. Перевязь украшали натуральными камнями и монетами.

... Носили браслеты по одному на руке; иногда обмен браслетами являлся средством выражения добрых отношений между мужем и женой...

... Довольно четко прослеживается ранний комплекс девичьих головных украшений, используемый с головным убором «калфак» (большой бархатный или вязаный калфак без твердого околышка). Комплекс включал в себя накосник на матерчатой основе «тэзмэ» и крупные серьги «алка», состоящие чаще из больших филигранных блях грушевидной формы с листовидными подвесками.

В конце XIX – начале XX вв. девушки-мусульманки, особенно в повседневной одежде, использовали в качестве головного убора платок...

Более торжественными, а возможно, и более ранними головными уборами пожилых женщин были покрывала «опэк» или «тастар», которые нередко носились совместно с шапкой («камчат бурек»). Для закрепления на голове подобные покрывала наждались в заколках, которые со временем развились в специальные украшения – заколки-броши. Из других украшений данный головной убор дополнялся накосниками «чулпы» и серьгами «лунницами».

...Способ ношения головных платков различает казанских татар и татар-мишарей. Первые завязывали платок под подбородком за два соседних конца в роспуск по спине и плечам; мишарки носили платок по-русски, складывая его

на угол. У обеих групп татар в XX в. были распространены шляпы и шапочки.

Верхним типом одежды татарок являлись камзолы, надеваемые поверх кюльмека, длиной до колен и более широкие к низу. Теплой одеждой служили стеганные бешметы, прямоспинные меховые шубы, покрытые тяжелыми тканями ярких цветов. Во время работы женщины носили фартуки с нагрудниками и с завязками на талии.

Основным видом обуви были лапти – казанские татары носили их с белыми суконными чулками, татары-мишари – с онучами, обертывая ими всю голень. Среди богатых татар были распространены кожаные сапоги (читек) с мягкой подошвой, носимые с кожаными или валяными галошами, валенки с украшающими голенище узорами красного цвета, женские кожаные или бархатные орнаментированные туфли.»

Балашев В.А., Мартьянов В.Н. Мордва // Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М., 1985, с. 121-124.

«Основной частью костюма у эрзи и мокши является рубаха – *панар*. Эрзянский панар шили из двух полотнищ холста, перегнутых пополам и сшитых по продольной нитке. Швы располагались посередине груди, спины и по бокам. Мокшанский панар состоял из одного перегнутого поперек полотнища и двух более коротких, подшитых с боков по продольной нитке. По швам располагались вышивки. В их расцветке преобладали красные, черные, синие тона с небольшими вкраплениями зеленого и желтого; вышивка выполнялась «косым стежком» и «набором». У эрзи бытовал особый вид нераспашной обрядовой одежды – *покай*, покрытый плотной вышивкой. Его надевали девушки в день совершеннолетия и на свадьбу.

Верхней одеждой у эрзи была *руця*, напоминавшая халат, у мокши – *мышикас*, *плахон*, основным покроем повторявшие рубахи. Принадлежностью мокшанского женского костюма являлись длинные, достигающие до щиколоток холщевые штаны (*покнст*). Теплая верхняя одежда у мордвы была суконной (*сумань*, *сермяга*, *понаток*, *чапан*).

Женщины-эрзянки носили набедренное украшение – *пулай* (*пулаки*, *пулагай*) в виде прямоугольного куска ткани, украшенного вышивкой, позументом, шерстяными кистями, узорными металлическими бляхами. Пулай впервые надевался девушками в день совершеннолетия. У мокши поясные украшения (*цёконя*, *килькии*) располагались по бокам и сделаны были из раковин, пуговиц, подвесок, шерстяных кислей; поясными украшениями служили также специальные полотенца (*кескоруцят*), которых в одном наборе доходило до шести.

Женские головные уборы эрзи (*панго*, *сорока*, *сорка*) имели твердую основу в форме цилиндра, полуцилиндра, конуса, реже лопатообразную. Остов состоял из луба или бересты, сзади на спину спускалась лопасть. Мокшанские головные уборы (*панга*, *златной*) состояли из двух-трех частей. Были распространены так же мягкие уборы из холста (*платка пуло*), головные полотенца, платки. В ряде районов прическа замужней женщины-мокшанки напоминала рога (*кадавск*).

Богат и разнообразен набор нагрудных украшений мордовских женщин.

Для мокши характерны различные застежки (сюльгам), воротники и нагрудники из бисера (комбоня, крганьпирьф), парные чересплечные украшения из раковин, бус и монет.

Обувью служили лапти – карьхть (м), карть (э) так называемого мордовского типа с косым плетением, низкими бортами и специальными петлями из лыка для прикрепления обор. Эрзянки обертывали ноги белыми, мокшанки – белыми и черными онучами (*пракстат*)».

Денисов В.П., Иванов Л.А. Чуваши // Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М., 1985, с. 186-188.

«Чувашская женская рубаха (*келе*) относится к типу туникообразных рубах с основным полотнищем холста, перекинутым со спины на грудь, с рукавами с ластовицами и прямыми боковыми вставками. Женские рубахи из белого полотна украшены вышивкой и цветными нашивками. С XVIII в. низовые чувашки стали шить рубахи с оборками из пестряди. Рубахи носили с передником (*сапун*). У низовых чувашек он был без нагрудника, шился из красной клетчатой ткани; у верховых – нагрудником, гладкую ткань украшали вышивкой и аппликацией.

В летние дни надевали верхнюю одежду (*пуста́в, шупар*) из белого холста или черной хлопчатобумажной ткани со сборками, а также особую одежду (*пуста́рла шупар*), сшитую до талии из красной, ниже талии – из черной материи, украшенную серебряными, золотыми галунами и цветными нашивками. Осенью и весной женщины носили кафтаны из домашней или фабричной ткани (*сахман*), а зимой – приталенные сборчатые шубы (*керек*).

Замужние женщины повязывали голову полотенцеобразным холщевым головным убором (*сурпан*), поверх которого низовые чувашки и анат енчи надевали шапочку *хушпу*, верховые закрепляли сурпан вышитой повязкой *масмак*. Девушки носили небольшие шапочки *тухъя*, расшитые бисером и бусинами, украшенные плотно нашитыми серебряными монетами. Девушки и женщины повязывали также хлопчатобумажные и шелковые белые и цветастые платки преимущественно светлых расцветок. Зимой надевали барашковые шапки с суконным верхом или шерстяные платки с бахромой.

Низовые чувашки ... носили лапти с шерстяными вязаными чулками или сшитыми из грубого сукна (*тала чалха*); верховые чувашки обматывали ноги до колен суконными онучами, туго обвязывая их оборками лаптей. С начала XX в. распространились высокие ботинки со шнурками и лакированные сапоги на каблуках».

Гольгина Г. История костюма по материалам фонда Общества истории, археологии и этнографии// Самарская область. Этнос и культура. Информационный вестник. Самара, 2002, № 3, с. 21.

«...материал, употребляемый башкирами для одежды крайне разнообразный, и почти все материалы покупаются на базарах у краснорядцев. Они шьют одежду из сукна, бумажной, шерстяной и редко шелковой материи.

Домашним способом в зимнее время изготавливают овчины из шкур своих овец башкирские женщины для полушубок, тулупов и малахаев.

Одежды, носимые башкирами, следующие: тулупы, полушубки, халаты, казакин и готовые чепаны, привозимые из Бухары. ...овчинные тулупы, сверху совершенно белые, с нешироким воротником, края полов, подола, воротника и концы рукавов сверху обшиваются шириною в два вершка черным казинетом или бязом.

Затем достойны описания... носимые у них на голове малахай (по-башкирски клокчень), который шьется из овчин или из лисьего меха с верхом или без оно. Малахай имеет сверху конусообразный вид с тремя ушками внизу, одно сзади, два с боков; заднее ушко оставляется на свободе, а два боковых под (под)бородком привязываются тесемочкой. Башкиры на голове носят так же, как татары, чаплашки и шапки. К особенностям башкир в покрое одежды могу отнести то, что они левый пол покрывают на правый, но не наоборот, как татары...

Башкирские женщины также носят шубы и халаты, но разница состоит только в том, что шубы башкирок кругом по краям сверху обшиваются пунцом или красным бязом шириною в два вершка, а края у халатов женщин обшиваются сверху позументом в два ряда: первый шириною с вершок, а второй с полвершка. Халаты женщин шьются большей частью из черного плиса или бяза. Платье женщин скорее походит на простую рубашку, потому что оно шьется из семи или восьми аршин ситцу без всяких оборок. При покупке ситца для платьев они выбирают (материал с) крупными цветами или с крупными полосами, но клетчатых они вовсе не употребляют.

Украшением башкирок служат кольца, перстни и браслеты из старинного серебра... также носимые на груди сверх платья нагрудник (по-башкирски сакай), состоящий из большого клочка сукна, покрытый сверху пунцом, на котором пришиты разные камни и старинные серебряные монеты, которые привязываются на шею тесемкой.

На голове башкирки носят белые и красные платки, небольшие шерстяные и бумажные шали и тастар, состоящий из двух аршин ситцу.. Впрочем башкирские девушки большей частью до своего замужества ходят с открытой головой, нечесанные и растрепанные.

Главным головным убором у башкирок служат так называемый кашснау, имеющий чаплашкообразный вид с длинным сзади хвостом, приблизительно длиною с полтора аршина. К месту кашснау, который надевается на голову, пришивают разные старинные серебряные монеты, разные камни, но к хвосту пришивают только разные драгоценные камни без монет.

Любимая и постоянно носимая обувь башкир и башкирок - сапоги, шитые башкирками. Лаптей у башкир в употреблении нет. ...также носят портянки и шерстяные чулки, но больше портянки. Калоши башкиры ...носят, но исключительно кожаные. Зимой мужчины и женщины носят валенки.

...Мужской и женский костюм жителей *(украинцев – авт.)* ... был весьма несложен: у мужчин он состоял из белой или набойчатой сорочки самодельного толстого холста и таких же штанов национального малороссийского покроя, у неженатых же ребят – из одной только длиною до пят сорочки (потому, что, по словам старожил, неженатые парни до женитьбы штанов не носили), простой

бараньей шапки и простых, неуклюжих кожаных сапог с подковами.

А у женщин – из белой же самодельного холста сорочки «дерги», запона, головного платка и таких же, как у мужчин, (а у девиц по праздникам красных) сапог с подковами. «Дерга» и запон заменяли нынешнюю юбку, и были ни что иное, как два четырехугольных куска самодельного черного сукна: первым прикрывался зад, а последним перед. Праздничные дерги ткались разноцветными: черными, красными и зелеными полосками, а запоны все красные, и вышивались разноцветным, иногда даже шелковым шитьем. ...Вся передняя часть рукавов, от плеча до сборчатой обшивки и самые плечи расшивались разноцветной бумагой; и мужские сорочки... не лишены были этих украшений, только вышивка была самого простого рисунка.

На голову женщины надевали сперва «очипок» (повойник), стягивавшийся на затылке, затем обвивали голову бумажным платком, завязывая концы его на лбу, а девицы - под подбородком, и очипка не носили. По праздникам же вместо платка на голову надевали убор из разноцветных лент и ими же убирали всю косу.

Верхним платьем, как для мужчин, так и для женщин, служили узкие, совершенно прямые, уродливо обтягивающие тело, кожухи и свиты, с очень низкими, стоячими воротниками, не закрывавшими даже шеи. Свиты делались из самого толстого самодельно сукна: у женщин всегда белого, а у мужчин серого и черного, а кожухи – из недубленых овчин и обшивались курляем. Кожухи и свиты, смотря по надобности, делались разной длины, и самые длинные из них были несколько ниже колен.

Из женских украшений были в употреблении большие, круглые медные *серги* и разноцветные хрустальные наместа (ожерелья)».

ТЕМА 3 ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО И ЭТИКЕТ НАРОДОВ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

Общинный быт был тесным образом связан с двумя сферами жизнедеятельности: административно-управленческой и хозяйственно-экономической. В общине был накоплен огромный практический опыт сочетания общественных интересов с индивидуальными. Этот опыт содержал устоявшиеся подходы к решению хозяйственных и самоуправленческих проблем в непосредственной связи с проблемами нравственными. Община контролировала поведение своих членов, выполнение ими принятых моральных норм, воздействовала буквально на каждого крестьянина. Местное самоуправление осуществлялось через выборных самим обществом лиц. Общественно-хозяйственная деятельность была связана с общинной формой землепользования, а также с совместным проживанием определенного числа людей на общей территории (постройка и ремонт мостов, дорог, колодцев, изгородей и т.п.).

Понятие "этикет" (от французского *etiquette*, восходящего к древнегреческому *ethikci*) означает совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям: обхождения с окружающими, форм обращений и приветствий, поведения в общественных местах, манер и одежды.

Этикет следует отличать от поведения, продиктованного нормами права (семейно-брачного, имущественного, уголовного), морали, экономики, политики, религии. Этикет выступает по отношению к перечисленным сферам как некая предпосылка, условие и специфическое средство их реализации, как ритуал общения, поведенческий "язык" общения, в котором слово, жест, поступок выступают в виде закодированных, но, тем не менее, взаимопонимаемых "посланий": индикаторов полового, возрастного и социального статусов участников процесса. Этикетные формы поведения присутствуют практически в любой сфере жизнедеятельности этноса: семейный этикет (поведение широкого круга родственников и свойственников по отношению друг к другу); общественный этикет (формы поведения, связанные с функционированием социальных институтов - общинных сходов, общинных судов, общинной взаимопомощи, общинных праздников); этикет приема гостей; застольный этикет; этикет, включающий взаимоотношения полов; военный этикет и т.д. Народный этикет или этноэтикет – это наиболее яркое и наглядное выражение этнической культуры в целом и народной морали в частности. Однако нормы этикета выступают специфическими средствами общения не только между представителями одного народа, они ориентированы и на межнациональное общение.

Вопросы для подготовки

1. Традиционное общественное устройство и общественная жизнь
2. Общественный этикет
3. Этикет общественного (в том числе - праздничного) пира

Литература

1. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки. Л., 1990.
2. Бгажноков Б.Х. Организация пространства и этикет //Советская этнография, 1983, № 4.
3. Бусыгин Е.П. Общественный и семейный быт русского сельского населения Среднего Поволжья. Историко-этнографические исследования (середина XIX – начало XX вв.). Казань, 1973.
4. Бусыгин Е.П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (XIX – начало XX вв.). Казань, 1966.
5. Ведерникова Т.И. Этнография и праздничная культура народов Самарского края. Самара, 1991.
6. Кузеев Р.Г. Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М, 1985.
7. Культура, искусство татарского народа: истоки, традиции, взаимосвязи. Казань, 1993.
8. Леонтьев А.А. Культуры и языки народов России, стран СНГ и Балтии: Учебно-справочное пособие. М., 1998.
9. Нагаева Л.М. Башкирские народные праздники, обряды и обычаи. Уфа, 1999.
10. Народная культура в современных условиях: Учебное пособие / Балдина

- О. Д., Быкова Э.В. и др. М., 2000.
11. Наулко В.И., Миронов В.В. Культура и быт украинского народа (учебное пособие). Киев, 1977.
 12. Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. М., 1982.
 13. Обычаи и культурно-бытовые традиции башкир. Уфа, 1980.
 14. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. М. Забелиным. М., 1992.
 15. Татарские праздники и обряды. Казань, 1998.
 16. Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967.
 17. Традиционные и новые обряды в быту народов СССР. М., 1985.
 18. Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья. Л., 1985.
 19. Уразманова Р. К. Современные обряды татарского народа. Казань, 1984.
 20. Что нужно знать о народах России. Справочник для государственных служащих. М., 1999.
 21. Чуваши: этнографическое исследование/ Под ред. М.Я. Сироткина, М.И. Иванова. Чебоксары, 1970.
 22. Шкалик Ф.В. Очерки по истории жизни крестьян Самарской области: быт, культура, обычаи, традиции, обряды. Большечерниговский район. Джамбул, 1992.

Общественный быт середины XIX – начала XX века // Русские. М., 1999, с. 557-562.

«Общественная жизнь русских... в сельской местности в XIX - начале XX в., протекала в основном в рамках территориальной (соседской) общины (мир, общество), выполовшей... различные жизненно важные для крестьян и самого государства функции.

...Наиболее распространенным видом традиционных коллективных работ были... помочи – трудовая соседская помощь в случае срочных и тяжелых работ (при постройке дома, ремонте двора и др.). Этот обычай был особенно развит по отношению к сиротам, погорельцам и т.п. Для безвозмездной работы сходились родственники, соседи, односельчане. Помочи обычно заканчивались угощением и весельем. Особенно охотно ходили к тем, кто хорошо угощал. Проводились и другие совместные работы с участием молодежи: обработка льна, рубка капусты на зиму – капустки и др. ...При коллективной работе труд и поведение каждого ее участника были у всех на виду и служили основанием для формирования суждения общества о том или ином человеке, о его деловых и нравственных качествах.

...Большую роль в быту деревни играли традиционные нормы обычного права, носителем которого являлась община. При заключении различных практических сделок, договоров, при тяжбах и семейных разделах крестьяне почти всегда руководствовались традиционными правилами и обычаями, ссылаясь на авторитет предшествующих поколений... Главным актом при соглашении было

рукобитие ...в знак согласия, после чего сделка считалась заключенной. По окончании какого-либо дела, как того требовала традиция, следовал магарыч, т.е. угощение вином за счет того, в чью пользу решался тот или иной вопрос....

Контроль за выполнением неписанных правил осуществлялся в общине через такие исторически сложившиеся рычаги соционормативной культуры, как общественное мнение и репутация. Они создавались на основе совместной трудовой деятельности и постоянного соседского общения и доводились до сведения каждого взрослого члена общины. Важная роль в выработке суждений принадлежала старейшим жителям деревни. К таким людям со стороны младших существовало подчеркнуто уважительное отношение. К мнению стариков, имеющих большой жизненный опыт и практические знания, старались прислушиваться. Суды старейшин в деревне составляли своего рода неформальные органы власти, к ним прибегали при решении спорных вопросов хозяйственного и этического порядка.»

Сироткин В.М. Общественный быт // Украинцы. М., 2000, с. 341-367.

«Основным социальным организмом, регулировавшим всю жизнедеятельность украинского крестьянства, на протяжении многих веков оставалась крестьянская община (громада).

... крестьянская община... оставалась самоуправляющейся организацией, т.е. имела свои органы власти, которые представляли ее перед администрацией, в высших судебных инстанциях, в сделках с частными лицами. Главными из них всегда были сборы членов громады...

Участвовать в крестьянском сходе могли, как правило, только главы дворов-хозяйств, старики. Женщины и несемейная молодежь были его лишены, разве что они присутствовали в качестве свидетелей по какому-либо делу. В компетенции сельского схода были едва ли не все вопросы общественной, хозяйственной, семейно-бытовой и духовной жизни крестьян. На сельском сходе избирались представители сельской власти – сельская старшина... В XIX в. сельскую власть... представляли чаще всего староста (атаман), сотский, десятник и сельский писарь...

...некоторые судебные дела по мелким вопросам могли рассматриваться на сельском сходе. .. в ведении общины находился вопрос о приеме новых членов, наделении их земельными угодьями. Обычной практикой было материальное обеспечение служителей сельских церквей.

...община ... следила за «исправностью» крестьянских хозяйств, трудовым прилежанием, как главы двора, так и других его членов. Обедневшим односельчанам из общинных владений выделялись различные сельскохозяйственные угодья. ...община организовывала коллективную помощь односельчанам, потерявшим кормильцев ил же пострадавшим от стихийных бедствий. В таких случаях устраивались благотворительные толоки, общинные запашки, общественные запасы продуктов.

...Существовали разнообразные и суровые формы общественного осуждения нарушителей общепринятых норм поведения, соответствовавших сложившейся морали и обычаям предков. Члену общины, по представлениям крестьян

ян, следовало быть семейным, трудолюбивым, иметь честно заработанное имущество и хозяйство, уважать общинные обычаи. Этическим представлениям крестьян не безразлично было и понятие о доброй репутации общины...

Среди разнообразных форм трудовой взаимопомощи исключительную роль играли ... толока и супряга, в основе которых лежал коллективный труд односельчан...

Толока являлась специфической формой трудовой кооперации крестьян во время неотложных хозяйственных работ. В ее основе лежал принцип бесплатной коллективной работы в форме добровольной взаимопомощи... созыв толоки был неотъемлемым правом каждого члена сельской общины. Решение о ее проведении могла принять и громада...

Согласно традиции толоку организовывали в день чествования какого-либо святого, а чаще ... накануне или после таких дней, к которым относились, например, дни Бориса и Глеба... В народе считалось грехом работать в эти дни на себя, а оказать помощь односельчанам было богоугодным делом... С особым уважением относились крестьяне к благотворительным толокам, которые устраивались в помощь бедным, вдовам, сиротам, погорельцам и т.п. Называли их обычно не «толока», а *допомога, поміч*, т.е. помощь... Общинная мораль не одобряла отказа, и поэтому толока воспринималась «как бы повинность помочь друг другу в работе». Кроме того, крестьянин понимал, что и сам может оказаться в сложном положении и вынужден будет прибегнуть к помощи односельчан. Участием же в чужой толоке он как бы обеспечивал себе моральное право на такую же помощь.

... В большинстве толок совместно участвовали мужчины, женщины, молодежь и даже дети. Но существовали и сугубо женские и молодежные коллективные работы... Женскими... были толоки, на которых щипали перья. Преимущественно молодежный характер носили... толоки, собираемые для лущения кукурузы. Приглашались на них, как правило, девушки. Парни приходили сами, хотя порой приглашали и их плести венки из початков кукурузы...

Во время толоки крестьяне всегда стремились делать работу не только быстро, но и качественно. Достигалось это, в частности, обязательным распределением ее среди толочан с учетом их трудовых навыков (умения) и физических возможностей. Такая организация труда придавала общим действиям слаженность, позволяла рационально использовать наличные трудовые силы. Толока был эффективной формой вовлечения в труд молодежи и передачи ей необходимого трудового опыта. Одновременно происходило воспитание у нее таких качеств, как доброта, сострадание и уважение к односельчанам... крестьянским толокам сопутствовали праздничное настроение, песни и шутки. Завершалась толока обычно щедрым угощением в доме хозяина... Благотворительные толоки часто заканчивались угощением в складчину.

... При супряге несколько крестьянских дворов объединяли свой рабочий скот и инвентарь для проведения сельскохозяйственных работ, главным образом вспашки земли. Обычной была также супряга для вывоза навоза в поле, бревен из леса, снопов с поля и др. ...обычно в супрягу входили два-четыре хозяйства... в договоре крестьяне определяли способ участия каждого в супряге

(плугом, волами...), очередность вспашки и другой работы, условия обеспечения питанием людей, кормом скота, ремонта плуга. Если вклад супряжников был не одинаков, то договаривались о справедливом расчете трудом в пользу того, чей вклад больше. Особенно ценились воли и плуг.

... Особый комплекс традиций и обычаев в общественном сознании и быту украинцев был связан с побратимством (посестримством) и кумовством, в основе которых лежало духовное родство... Побратимство несло за собой целый ряд религиозно-нравственных обязанностей и запретов... Побратимы и посестры принимали самое близкое участие в хозяйственных и семейных делах друг друга: совместно, например, решали вопросы сватовства-женитьбы своих детей, помогали в случае болезни, материальных лишений... нарушение общепринятых среди побратимов и посестер норм поведения, ссора и брань считались большим грехом... обычай обязывал к нравственно безупречным отношениям между побратимами, посестрами и членами их семей. Какие-либо посягательства на честь сестры или жены побратима еще во второй половине XIX в. считались тяжким грехом...

Другим видом духовного родства украинцев, как и у русских и белорусского, было кумовство – обычай избирания для новорожденного ребенка как бы вторых родителей, его опекунов и покровителей. Функция кумовства была многозначна. Можно назвать, например, религиозно-магическую, когда, отрекаясь за окрещиваемого от дьявола, его как бы передавали под защиту под защиту христианских святых; социальную - крестника приобщали к социальной общности – к общине, роду. Немаловажным в понимании народа было и экономическое значение кумовства, в котором видели своеобразную форму взаимопомощи... Круг лиц, приглашаемых в кумовья, был весьма широк – от близких родственников до совершенно посторонних людей... между кумовьями устанавливались особенно дружественные отношения, характеризовавшиеся взаимным участием в делах друг друга. Они, как правило, вступали в супряжные союзы, приходили на толоки, приглашались в свидетели при заключении различных договоров... Если в семье не было кого-либо из родителей, то кум и кума опекали крестников, помогали их трудовому воспитанию, давали советы, а в случае необходимости и осуждали поведение. По традиции до вступления крестников в брак они их всячески одаривали... В свою очередь и крестник со временем должен был оказывать знаки внимания крестным родителям, проявлять заботу о них в старости... »

Народы Поволжья и Приуралья. М., 2000, с. 396-397.

«Основу бытового уклада дореволюционной мордвы составляла земельная община, объединявшая целый ряд как больших (неразделенных), так и малых семей. Общины эти нередко подразделялись на патронимии, или «братчины», объединявшие группы семей, происходивших от одного общего предка... Патронимические группы семей нередко сохраняли общую фамилию или имели общее патронимическое наименование (прозвание), обладали некоторыми братчинными предметами культа, например большими восковыми братскими свечами... В процессе общинных праздников (молений) их участни-

ки, помолвившись вместе, устраивали трапезу также патронимическими группами («кучками»).

Патронимические традиции отражались в практике селитьбы «старыми» и «новыми» деревнями и «концами», в наличии особых мест на сельском кладбище, где хоронили рядом членов родственной группы, в обычаях взаимопомощи, запрете вступать в брачные связи с членами патронимической «братчинной» группы. В отдельных случаях, когда деревни представляли собой патронимические образования, сельская община по своему составу совпадала с патронимией. Тогда женихи искали себе невест в соседних деревнях.

Как отмечали русские писцы, сельской общиной у мордвы руководили «выборные лучшие люди», старшины – *прявты* (мокш., эрз *пря* - голова), избравшиеся общим собранием представителей всех крестьянских дворов села или деревни... ближайшими помощниками *прявта* были старейшие (*велень ятят, покитят*)..., без согласия которых он не мог принять ни одного важного решения. Старейшинам принадлежали и некоторые судебные функции, основанные на нормах обычного права.

Общинники избирали на собраниях и бирцев. Т.е. сборщиков, которые на бирках (деревянные палки или доски разной величины, служившие счетной единицей у мордвы) отмечали количество дворов в деревне, численность населения и поголовья скота в каждом хозяйстве, суммы и время платежа податей. Они нанимали пастухов, избирали «мерщиков» для периодического предела общинной земли (пахотной и луговой), выносили приговоры на порубку леса для нужд всей общины и ее членов, решали вопросы строительства и ремонта мостов, плотин, колодцев, дорог, общинных мельниц, изгородей вокруг полей и огородов. В круг их обязанностей входили также организация помочей при сельскохозяйственных работах, строительство домов и бань, назначение рекрутов, обеспечение порядка на кладбище и др. ...община регулировала и основные моменты религиозного культа... общинные собрания (*промксы*) созывались летом на площади перед церковью, зимой – в нанимавшемся для этой цели или специально построенном доме – *промксонь кудо*. На собрание являлись все домохозяева данной общины...

... староста общины мог самолично в процессе разбора мелких тяжб сажать за незначительные проступки виновного на день, два или три в деревенскую «кутузку». За более значительные преступления – кражу, неуплату налогов, растрату семейного имущества, нарушение договорных обязательств - общинное собрание приговаривало сечь розгами. Приговор сопровождался публичным посрамлением виновного...»

Участие татар в органах местного самоуправления // Татары. М., 2001, с. 410-411.

«В основании системы крестьянского самоуправления находился сельский сход, объединявший домохозяев селений, входивших в состав поземельной общины. Круг проблем, решаемых сельским сходом, охватывал разнообразные стороны хозяйственной и общественной жизни... дела о переделах общинных земель, семейных разделах, распределялись оброчные статьи, составлялись хо-

дательства и приговоры по мирским делам, решались семейно-бытовые вопросы...

На сельском сходе проводились выборы сельских начальников – старост, сотских, десятских, сборщиков податей, вахтеров запасных хлебных магазинов, с 1831 г. – старост рекрутских участков... отдельные сельские общества назначали лесных сторожей, пожарных старост и караульных (*при мечетях – авт.*)»

Что нужно знать о народах России. Справочник для государственных служащих. М., 1999, с. 385-426.

«Этикет общественной жизни русского крестьянства определялся ведущей ролью общины... Организационным выражением общинного начала выступал крестьянский сход, На сход приходили в одежде, соответствующей дню его проведения: в будний день - в будничной, в праздник - праздничной. На сходе было принято демонстративное уважение к старшим по возрасту. Старики - главы семей обычно сидят, молодые мужчины стоят. Перебивать старших было не принято. Женщины, как правило, не имели права голоса на сходе, их выслушивали ... если решался хозяйственный вопрос, а муж был в отлучке.

Формального голосования при решении вопросов не было, они решались путем согласия с мнением наиболее авторитетных мужиков или "криком".

Сход считался местом, в котором слова и поступки приобретали особое значение. Оскорбление на сходе нельзя было оставить незамеченным, оскорбленный был обязан требовать разбирательства... драки на сходе запрещались законами и драчуны строго наказывались, хотя драки в других местах миром воспринимались довольно равнодушно, а кулачные бои по праздникам "стенка на стенку" даже почитались пристойной забавой.

Одной из основных мер воздействия схода на поведение общинников было увещание... Противиться таким увещаниям было не принято, а не прислушиваться небезопасно - у схода были и другие меры - от штрафа до отдачи в солдаты или отправки в ссылку...

Примечательной особенностью крестьянской жизни были самые разные общественные работы, именуемые помочами... добровольные коллективные работы в пользу кого-либо из общинников при возведении избы, при уборке урожая, при обработке льна или конопли, при вывозе навоза в поле, при сооружении печи, при заготовке капусты на зиму, при изготовлении пряжи, при прополке поля, при сенокосении, при заготовке дров.

...кто-либо из крестьян оповещал о своей потребности в том или ином виде работ; все желающие приходили со своим инвентарем и рабочей скотиной; такие работы воспринимались как праздник, богоугодное дело, ...помочи допускались и даже преимущественно проводились в воскресенье и праздничные дни, когда всякая иная работа считалась грехом; оплата деньгами исключалась.

...Хозяин-инициатор не должен был делать замечаний работающим, потопливать их, указывать, когда начинать ту или иную трудовую операцию и когда ее заканчивать. Он должен был прибаутками подбадривать работающих, шуточно восторгаться их ловкостью. Его жена должна была во время перерывов настойчиво потчевать работников закусками, многократно повторяя, что

они "совсем ничего не едят". Во время завершающего угощения хозяин должен был лично приглашать работающих к столу и угощать их, не передоверяя это своим домочадцам. Помочане в свою очередь ...стремились выполнять работу как можно более хорошо, быстро и даже с некоторым удалством. Это вело к своеобразной соревновательности, стимулируемой системой шуточного подтрунивания над неловкими и отстающими. Девушки на помочах старались особенно, работа на людях для них была своеобразными смотрами... Завершение коллективной работы всегда сопровождалось не только угощением но и танцами, песнями и играми... Идя на помочи, крестьяне часто и одевались как на праздник, а в ряде случаев для этого шилась даже специальная одежда.

Этикет праздничного пира и гостеприимства у русских крестьян сохранил очень древние обычаи. Особенно архаичные элементы отличают общественные пиры, называемые в разных местностях братчинами, канунами, ссыпчинами, складчинами, свечой. Все эти общественные пиры или трапезы, как правило, приурочивались к большим церковным праздникам... санкционировались и одобрялись светскими и церковными властями... мирской сход назначал размер вклада каждого хозяина в виде зерна для варки пива, солода, других продуктов или денег, а также срок праздника, место его проведения и ответственных лиц.

Общественный пир устраивался после церковной службы, в них принимали участие только старшие мужчины, полноправные члены общины, но женщины в некоторых местностях отдельно устраивали свои ссыпчины. На такие трапезы принято было приглашать и тех, кто не вносил своего пая - бедняков и нищих. Помимо братчин в храмовые праздники ...распространено было хождение в гости, сопровождающееся праздничным застольем и гуляньями - хороводами, молодежными вечерками.

...Приветствия у всех народов рассматриваемой (*тюркской – авт.*) группы можно разделить на несколько типов, соответствующих разным ситуациям. Общее для всех народов с исламскими традициями арабское приветствие "Ассалам алейкем! Алейкем ассалам" (тат. Эссэлэм галей-кем! Вэгалейкем эссэлэм!) распространено и сейчас, но чаще всего практикуется старшим поколением и, как правило, без рукопожатия. В официальной обстановке у татар и башкир чаще всего используются формулы исэнмесез, хэерлэ, кич, хэ-ерлэ иртэ, не требующие рукопожатия и подчеркивающие некоторую этикетную дистанцию между общающимися. Вышеприведенные формулы, а также фразы нихэл, саумысыз могут сопровождаться рукопожатиями и тогда это будет знаком более фамильярных, этикетно сниженных отношений. Рукопожатие двумя руками всегда означает проявление особого расположения и радушия.

Беседовать стоя по правилам хорошего тона не принято. Во время беседы сидя ...нежелательно разваливаться, закидывать ногу за ногу, оживленно жестикулировать, в особенности допускать запрещенные обычаем жесты, например, указывать пальцем на человека. Вообще стиль поведения татар, башкир, казахов русскими воспринимается как несколько излишне церемонный.

Сдержанность в общении как бы компенсируется ...поглаживанием бороды, перебирание четок или его имитация. Этот неинформативный язык жестов дополняется порой неинформативными разговорами о погоде, об общих знако-

мых...в начале каждой беседы. Они служат знаком вежливости и обязательны по правилам этикета. Завершение беседы - обязательные взаимные просьбы не осудить за возможные промахи и отступления от правил хорошего тона...»

ТЕМА 4

ТРАДИЦИОННАЯ СЕМЬЯ, РОДИЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ, ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ У НАРОДОВ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

Семья – социальная ячейка любого общества, члены которой взаимосвязаны браком или кровным родством. Это базовая платформа для социализации личности, для передачи всего комплекса традиционной культуры поколения.

Семья, с одной стороны обладает определенной самостоятельностью, с другой стороны – функционирует в тесной связи с традиционным обществом, с развитием последнего наполняется новым смыслом и содержанием. По характеристике Ф.Энгельса, семья и есть один из определяющих факторов общественного развития. Брак и семья взаимообусловлены экономическими причинами, но оба института несут на себе влияние традиционной культуры, политики, права и нравственности.

Одним из важнейших событий в жизни любого человека и его близкого окружения является создание семьи. Свадебный обряд по своей сути является ритуалом перехода из одного социального состояния в другой.

Огромное значение для каждой семьи имело рождение детей. Дети необходимы для продолжения рода, оказания помощи в ведении хозяйства, поддержки и присмотра в старости. Поэтому комплекс родильной обрядности имел сложную структуру. Он состоял из трех основных циклов, относившихся к беременности, собственно родам и послеродовому периоду.

Одной из важнейших задач в жизни семьи и общества является также воспитание ребенка. Тысячелетний опыт становления и развития человечества включает в себя особую область – опыт становления и развития отдельной человеческой личности как родового существа, несущего в себе – в свернутом виде – этнически определенную память об этапах развития человеческого начала. Это область народной педагогики и особая культура материнства и детства. Без этой части человеческой культуры невозможно существование культуры вообще, невозможна ее органическая передача от поколения к поколению. Невозможно, следовательно, само бытие человечества.

Сущность терминов родства и свойства заключается в том, что они выделяют из всего многообразия родственных отношений только те, которые важны для жизни и деятельности этносов. Отражая реальные отношения в обществе и семейно-родственном коллективе, они определяют статус индивида среди множества других людей, связанных с ним определенными узлами родства и свойства. Дошедшая до нас система терминов родства полностью соответствует состоянию и внутрисемейным отношениям в большой семье.

Вопросы для подготовки

1. Формы брака и структура семьи
2. Родильные обряды. Обряды, связанные с вхождением ребенка в социум
3. Традиции воспитания и социализации детей в семье и обществе

4. Свадебный ритуал
5. Терминология родства и свойства

Практическое домашнее задание

К занятию студенты по подгруппам дома готовят и представляют на занятии национальные детские игры.

Литература

1. Анашкина Г.П. Традиции и новации в этнической культуре (на примере родинной обрядности русского населения Ульяновской области) // Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры. М., 2001.
2. Асфандияров А.З. Башкирская семья в прошлом. Уфа, 1997.
3. Балашев В.А., Корнишина Г.А., Федянович Т.П. Семейные обряды // Мордва: историко-культурные очерки. Саранск, 1995.
4. Балашов В.А. Структура семьи и ее уклад // Мордва: историко-культурные очерки. Саранск, 1995.
5. Балашов Д.М. Русская свадьба. М., 1985.
6. Баранов Д.А. Родинный обряд: время, пространство, движение // Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры. М., 2001.
7. Беляева Н.Ф. Народные традиции воспитания детей у мордвы // Мордва: историко-культурные очерки. Саранск, 1995.
8. Бикбулатов Н.В. Башкирская система родства. М., 1981.
9. Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир XIX-XX вв. М., 1991.
10. Бусыгин Е.П. Общественный и семейный быт русского сельского населения Среднего Поволжья. Историко-этнографические исследования (середина XIX – начало XX вв.). Казань, 1973.
11. Волков Г.Н. Этнопедагогика чувашского народа. Чебоксары, 1970.
12. Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974.
13. Евсевьев М.Е. Мордовская свадьба // Избранные труды. Саранск, 1966. Т. 5.
14. Егорова О.В. Родильные обряды и поверья у чувашей // Этнология религии чувашей. Чебоксары, 2003. Вып. 1.
15. Козлова К.И. Этнография народов Поволжья. М., 1964.
16. Корнишина Г.А. Традиционные обряды детского цикла у мордвы // Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры. М., 2001.
17. Кузеев Р.Г. Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М., 1985.
18. Культура, искусство татарского народа: истоки, традиции, взаимосвязи. Казань, 1993.
19. Листова Т.А. Обычаи и обряды, связанные с рождением ребенка. М., 1995.
20. Листова Т.А. Русские обряды, обычаи и поверья, связанные с повивальной бабкой // Русские: семейный и общественный быт. М., 1989.
21. Мусина Р.Н. Татары // Семейный быт народов СССР. М., 1990.
22. Нагаева Л.М. Башкирские народные праздники, обряды и обычаи. Уфа,

- 1999.
23. Наулко В.И., Миронов В.В. Культура и быт украинского народа (учебное пособие). Киев, 1977.
 24. Некрылова А.Ф., Головин В.В. Уроки воспитания сквозь призму истории (Традиционные формы воспитания у русских крестьян в XIX – начале XX в.). СПб., 1992.
 25. Никишенков А.А. Этноэтикет народов России // Что нужно знать о народах России. Справочник для государственных служащих. М., 1999.
 26. Николаев С.Д. Система родства у мордвы // Мордва: историко-культурные очерки. Саранск, 1995.
 27. Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. М., Л., 1955.
 28. Русские: семейный и общественный быт. М., 1989.
 29. Семейная обрядность народов Среднего Поволжья: (Историко-этнографические очерки). Казань, 1990.
 30. Семейно-бытовые обряды и праздники. Саранск, 1990.
 31. Семейный быт народов СССР. М., 1990.
 32. Султангареева Р.А. Башкирский свадебно-обрядовый фольклор. Уфа, 1994.
 33. Сявавко Е.И. Украинская этнопедагогика в ее историческом развитии. Киев, 1974.
 34. Татарские праздники и обряды. Казань, 1998.
 35. Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья. Л., 1985.
 36. Тумайкин В.П. Семья и семейные отношения у мордвы Самарской губернии в XVIII-XIX вв. // Материальная и духовная культура мордвы в XVIII-XIX вв. Труды НИИЯЛИЭ. Вып. 62. Саранск, 1978.
 37. Украинцы. Конец XIX – начало XX вв. Л., 1975.
 38. Федянович Т.П. Семейные обычаи и обряды финно-угорских народов Урало-Поволжья (XIX – начало XX вв.). М., 1997.
 39. Фокин Т.П. Брачная обрядность чувашей Самарской Луки // История и культура Чувашской АССР. Чебоксары, 1972.
 40. Фокин Т.П. Изучение семьи и брака чуваш // История и культура Чувашской АССР. Чебоксары, 1972.
 41. Ханбиков Я.И. Из истории педагогической мысли татарского народа. Казань, 1967.
 42. Ханбиков Я.И. Татарская народная педагогика. Казань, 1967.
 43. Чуваша: Этнографические исследования /Под ред. М.Я. Сироткина, М.И. Иванова Чебоксары, 1970. Ч. 2. Духовная культура.
 44. Шкалик Ф.В. Очерки по истории жизни крестьян Самарской области: быт, культура, обычаи, традиции, обряды. Большечерниговский район. Джембул, 1992.
 45. Этнические стереотипы мужского и женского поведения / Отв. ред. А.К. Байбурин, И.С. Кон. СПб., 1991.
 46. Этнопедагогика / Под ред. Г.Н. Огородникова. М., 1981.

Что нужно знать о народах России. Справочник для государственных служащих. М., 1999, с. 387-418.

«... (у русских – авт.) Сватанье представляло собой выполнение целой серии этикетных норм. Согласно принципам народного православия это важное действие надлежало производить не в постные, а в скоромные дни, т.е. в воскресенье, вторник, четверг или в субботу... Сваты, войдя в дом предполагаемой невесты, садятся ... под матицу, говорят строго определенные иносказательные предложения вроде "у вас товар - у нас купец" или "у вас курочка - у нас петушок, нельзя ли загнать в один хлевушок". Родители девушки также не могли свой отказ выразить прямо, этикет предписывал использовать иносказания: "у нас товар непродажный, не поспел", "не рука вам наш товар, по себе найдете". Соглашаться в первый же приход сватов было неприлично, и поэтому их засылали до трех раз и более. Если девушку спрашивали, согласна ли она пойти замуж, то ей этикет предписывал отвечать иносказательным жестом. В некоторых местностях знаком согласия было "колупание печи" пальцем, а в знак своего отказа она демонстративно уходила за перегородку в "чулан" и там снимала верхнюю одежду. В знак достижения согласия при сватовстве невеста дарила сватам "залог" в виде платка или каравай хлеба, которые сваты демонстративно проносили по всей деревне, оповещая таким образом всех об успехе миссии.

Предсвадебные ритуальные действия порой длились до нескольких месяцев и включали помимо сватовства смотрины невесты, рукобитье, обручение, пропой. На каждом из этих этапов девушка или ее родители могли отказаться от брака и это, хоть и не одобрялось, но и не осуждалось общественным мнением, так как на каждом из этих этапов шли напряженные переговоры об имущественных условиях свадьбы и будущей семейной жизни молодых. Но после "пропои невесты" отказ воспринимался обществом как проявление неприличия и даже правонарушения. Отказавшийся должен был возместить свадебные издержки и заплатить некоторую сумму за нанесенное бесчестье.

Накануне свадьбы правила хорошего тона предписывали просватанной девушке кручиниться. В этот период невесте принято было "голосить" или "выть", сидя у входа в избу. Он не должен был напоминать выть по покойнику, но и печаль должна была в нем присутствовать. Неверный тон вызывал насмешки у односельчан, которые в большом количестве обычно сходились на это "представление".

Среди многочисленных ритуалов, связанных с брачной ночью, следует обратить внимание на традицию демонстрации рубахи невесты, бытовавшую во многих местностях. В случае если эта демонстрация свидетельствовала о непорочности невесты, свадьба бурно выражала свой восторг и оказывала ее родным особые знаки почтения...

Созданный браком новый круг родни требовал особого к себе отношения и исполнения этикетных норм. Так, в некоторых местностях было принято ублажать гордых. Это означало, что в течение года породнившиеся семьи наносят регулярно друг другу визиты по праздникам, сопровождающиеся угощением и подарками. Со временем, когда в новой семье подрастают дети, эта связь нередко еще больше укрепляется, т.к. существует обычай гостевания детей у род-

ни матери. Особенно это важно для девушек, которые совершают поездки к родне в другие деревни со специальной целью на гуляньях "людей посмотреть и себя показать". Такие гости в чужой деревне окружаются особым этикетным вниманием со стороны местной молодежи - их приезд однозначно воспринимается как поиск потенциального жениха.

Обряды, связанные с бракосочетанием, были насыщены многочисленными этикетными предписаниями, запретами и условностями. Сваты, приходя в дом девушки, не имеют права без специального приглашения заходить в горницу дальше воронца. Получив приглашение, проходили в красный угол и садились, не снимая верхнюю одежду. Угощения сваты не ждут, если же им его предлагают - это означает решительный отказ. Соглашаться на брак с первого раза неприлично, обычно сваты ходят несколько раз. Отказывать прямо также нельзя, для этого существует язык иносказаний, например, фраза девушки "Спасибо, добрые люди, что честь оказали" означает отказ, отказ ей можно было продемонстрировать и задуванием свечи перед иконой. Не добившись согласия, патьвашка (сват) оставляет в избе рукавицу, что означает намерение прийти еще раз. О согласии невесты односельчане узнают по ее громкому "плачу", исполняемому по всем правилам этого жанра.

...обычай допускал браки без сватовства и без свадьбы - уводом или убогом. Обычно это делалось для упрощения и удешевления брачной процедуры и чаще всего с согласия девушки. У чувашей девушка отдавала своему избраннику сурбан (головной убор), что означало согласие на "увод". Впрочем, бывали случаи и насильственного увода, которые также имели свой "этикет", если его можно так назвать.

Свадебный обряд финноязычных народов и чувашей в основном имел общую с русскими структуру, но в деталях имел огромное количество локальных вариантов. Одна из примечательных общих этикетных черт связана с символическим подчеркиванием подчиненности жены перед мужем в обряде раздевания невестой жениха перед брачной ночью».

Балашов В.А. Структура семьи и ее уклад // Мордва: историко-культурные очерки. Саранск, 1995, с. 209-210.

«... (Можно - авт.) выделить две формы семьи у мордовского крестьянства конца XIX – начала XX века: господствовавшую в те годы нуклеарную, которая объединяет одну брачную пару и их детей, и большую неразделенную с однолинейными и многолинейными типами родственных связей, а именно: неразделенные отцовские семьи, состоящие из супружеской пары или одного из супругов с детьми, один из которых женат и имеет детей, и неразделенные отцовские семьи, в которых живут родители или один из них, несколько женатых сыновей, внуки, а так же неразделенные братские семьи.

Наиболее существенными причинами столь длительного сохранения неразделенных семей у мордвы являлись полунатуральный способ ведения хозяйства, сравнительно лучшая землеобеспеченность, что требовало труда значительного числа людей, оторванность сельских поселений от городов...».

Народы Поволжья и Приуралья. М., 2000, с. 384-385.

«В (мордовской – авт.) нераздельной (сложной, большой...) семье был один глава (*куд-атя, или куд-азор-атя, кудазор*), представлявший семью перед властями, общиной и церковью... Если кто-нибудь из членов семьи нарушал нормы обычного права, глава семьи мог «проучить» его. Один из традиционных моментов, символизировавших признание в семье того или иного мужчины ее главой («большаком»), – мытье в бане, когда все мужчины большой семьи парили кандидата в кудазора веником. Тот, кто демонстративно отказывался это делать, тем самым заявлял о своем выделе из данной семьи.

Внутрисемейными делами ведала «большуха» (*куд-азор-ава*), жена кудазора – большака. В ее подчинении находились снохи и другие женщины семьи, которые выполняли ее повседневные поручения и порой не могли ступить ни шагу без разрешения куд-азор-авы.

Невесткам в мордовской семье следовало соблюдать некоторые запреты: они не имели права называть старших родственников по именам, показываться перед ними без головного убора, с обнаженными ногами. Особенно сложным было положение младшей невестки, которая находилась в подчинении не только у мужа, свекрови и свекра, но и у старших невесток. Молодая некоторое время после замужества не садилась со всеми за стол, а ела стоя, чтобы в случае необходимости услужить кому-нибудь из старших.

... муж и жена не называют друг друга по имени, используя при обращении междометие *ей* и местоимение *тон* (ты). Невестку в семье мужа не называют личным девичьим именем, а присваивают ей в зависимости от старшинства женившихся сыновей определенный термин свойства, заменяющий в обращении личное имя: *мазай* (от *мазы* – «красивая») – жена старшего брата; *тязай* (значение забыто) – жена второго брата, *вяжай* (от *вяжа* – «малая») – жена третьего брата, *павай* (от *павазу* – «счастливая») – жена четвертого брата, *тятай* (значение забыто) – жена пятого брата и т.д. ...

Мордва с осуждением относилась к разводу. Ни у языческой, ни у крещеной мордвы развода как формального акта, сопряженного с народным обрядом, не было. Случаи ухода жены составляли большую редкость. Родители в любой момент могли вновь привести ее к мужу. Поэтому мордовка, как бы ей тяжело ни жилось в семье мужа, оставалась в ней до последней возможности.»

Николаев С.Д. Система родства у мордвы // Мордва. Историко-культурные очерки. Саранск, 1995, с. 223-225.

В мордовской системе родства немаловажное значение имеет то, кем является собеседник говорящего. В зависимости от того, родственник он или нет, старше говорящего или младше, близкий он родственник или дальний, знакомый, совсем посторонний – для обозначения одного и того же лица могут применяться в зависимости от обстоятельства различные термины или сочетания.

Мордовская система родственных отношений довольно последовательно различает пол родственника.

Довольно полное отражение в терминах получил характер родственной связи ... «свойство по жене» и «свойство по мужу».

Одной из характерных черт мордовской системы родства является так называемый «скользящий счет поколений». В одну и ту же категорию родства объединяются мужские или женские представители двух поколений – нижняя часть данного поколения с верхней частью последующего за ним нисходящего поколения. Верхняя часть того же поколения, в свою очередь, объединяется с нижней частью ближайшего восходящего поколения. В результате, люди одного поколения и даже одной степени родства – братья и сестры – оказываются отнесенными к разным категориям родства, различаемым особыми терминами. Критерием подобного разграничения служит относительный возраст говорящего, его матери или отца, других родственников и свойственников: ле(я)ля – старшие братья, младшие братья матери или отца (э.), ака – старшие сестры, младшая сестра матери или отца.

Мордовской системе родства... характерно различие отцовской и материнской линии. В мокша-мордовском языке... существует специальная терминология для бабушек и дедов, двоюродных сестер и братьев по матери, специальный термин для старшего дяди по отцу.

Вплоть до настоящего времени сохранились отголоски древности, когда первостепенное значение имели не генеалогические линии родства, а принадлежность половине (роду) матери или отца...: уймакш – любой младший по возрасту (мужчина или женщина) в роде матери.

Система родственных отношений у мордвы достаточно четко отражает все этапы становления и развития семьи... Терминология родства в современном виде раскрывает семейно-родственные отношения в большесемейных (неразделенных) мордовских коллективах, дошедших в достаточном количестве вплоть до 30-х годов XX века.

Асфандияров А.З. Башкирская семья в прошлом. Уфа, 1997, с.10-65.

«... Всем народам – и кочевым и земледельческим – известны были обе формы семьи: большая и малая. Большая давно уступила малой главенствующее положение. На основе малой возникла неразделенная семья.

.. к сложной семье периода феодализма поныне не принят единый термин. Ее называют то «большой семьей», то «Большой патриархальной». Одновременно бытует такой термин, как «неразделенная семья». Под этим типом семьи одни подразумевают новую форму, переходную от большой к малой, состоящей не из трех или более поколений, как это было раньше, а только из двух поколений (имея ввиду родителей и женатых детей), другие же неразделенной семьей называют последнюю стадию развития больших патриархальных семей.

Если рассматривать неразделенную семью архаической, т.е. постоянно существовавшим пережитком первобытно-родового строя, то следует признать одновременное самостоятельное существование как малой, так и неразделенной семей. Малая семья... не может быть результатом распада большесемейных форм XVIII-XIX вв. Поэтому наиболее вероятен процесс создания неразделенных семей на основе малой семьи с последующим их разделом на малые.

Обращает на себя внимание обычное право у башкир. Оно четко различало неразделенную и малую семьи. Общество интересовало не населенность семьи,

а количество обеих форм семей. Единицей фискального обложения и служила семья...

Малую семью, состоящую из родителей и их несовершеннолетних детей, на аульном и волостном сходах представлял ее глава – отец семейства, который считался волостным человеком, или вотчинником. И он пользовался определенными правами, обязанности у него были довольно большие.

С неразделенной семьей дело обстояло иначе. Она включала в себя несколько малых семей, но составляла один двор, а потому в общественной жизни аула или волости представлял ее только один человек – глава сложной семьи, старший из мужчин. Он и был волостным человеком. Как вотчинник .. он мог участвовать в продаже и аренде волостной земли.

.. Главы малых семей, хотя и входили в неразделенную семью, не считались волостными, т.е. вотчинниками... Причиной этому было то, что малые семьи в составе неразделенной никогда не были объектом правительственного тягла. Поэтому они не несли ни государственных, ни общинных повинностей...

.. Неразделенные семьи в большей степени встречались у полукочевых башкир, нежели у оседлых. Объяснение этому следует искать в том, по видимому, что раздел скота в случае отделения женатых сыновей крайне отрицательно сказался бы на дальнейшей судьбе полукочевых скотоводческого хозяйства. Помимо всего прочего, исполнение государственных повинностей каждым двором (семьей) в отдельности служило одной из причин регенерации неразделенных семей у всех башкир, как оседлых, так и полукочевых. Но главное в том, что неразделенная семья была более связана с общинной (волостной) земельной собственностью, в то время как малая семья – с ее подразделением – тубной (аймачной), аульной собственностью, повыйтем..., получившими ощущение распространение у земледельческих башкир...

В развитии семейно-брачных отношений большую роль играла экзогамия (от греч. экзо – вне, снаружи и гамос – брак., т.е. запрет брачных отношений между членами родственного коллектива). Экзогамия возникает в родовом обществе и характерна для рода. В материнском роде родство велось по женской линии, поэтому в силу экзогамных норм брак был абсолютно запрещен для мужчины со всеми родственницами матери, однако брак мог иметь место даже с ближайшими родственницами отца. Затем и в отцовском роде экзогамия еще являлась правилом в силу традиции. Экзогамия сохраняется и в преемнице отцовского рода – большой патриархальной семье.

По мере развития производительных сил общества родовая экзогамия заменялась экзогамией родовых подразделений (аймак или тюба, ара), т.е. стали брать жену из одного рода, но из другого аймака (тюбы). Браки заключались между представителями различных аймаков (тюб) одного рода (волости). Затем они совершались и между лицами одного аймака, но двух различных ара (родственными группами семей)...По мере развития общества брак заключался с родственницами 5-6 поколений.

Мусульманское право – шариат – запрещает брак мусульманки с иноверцем (например, православным), но законы Российского государства его разрешают при условии перехода ее в христианство. Переходившие в христианство

люди оставляли свой аул. Переход же в ислам одного из супругов по законам империи карался каторжными работами. Поэтому редко встречался конфессионально смешанный брак. Браки заключались главным образом между единоверцами. Не одобрялись и национально-смешанные браки.

...Башкиры, как и все соседние мусульманские народы, при оформлении брака придерживались обычаев и установлений Корана и шариата. Однако возраст вступающих в брак в них не оговаривался. Временами среди них действовал закон Российского государства от 1744 г., по которому для вступления в брак жених должен достичь не менее 15, а невеста 13 лет. По закону от 13 июля 1830 г. запрещалось заключать браки до достижения женихом 18, а невестой 16 лет. Возраст этот был обязателен и для башкир... народ осуждал ранние браки.

Башкиры заключали браки по сватовству и путем умыкания. У браков по сватовству несколько форм: калымный брак путем уплаты выкупа – калыма, колыбельное сватовство, брак отработкой, левират и сорорат. Брак путем похищения предполагал насильственное и мнимое умыкание.

Женитьба путем уплаты калыма – основная форма брака. Калымный брак существовал у тюркоязычных народов еще до принятия ислама. Затем мусульманскими идеологами он был закреплен как разновидность покупного брака... В состав калыма входят скот, деньги, отрезки материй, одежда, украшения, хозяйственные и бытовые предметы, в том числе топор, узда, ножи, пуговицы, английские булавки, зеркала, мыло и др... По шариату, пока не выплачен калым, невеста не переходит в дом жениха, хотя он стал фактическим супругом... По обоюдному согласию, по уплате половинного размера калыма жених мог забрать к себе невесту... В случае недоплаты калыма за отцом невесты сохранялось право вернуть (кайтарыу) свою дочь и оставлять ее у себя до полной выплаты калыма...

Основная масса людей жила в условиях моногамной (единобрачной) семьи. Но были и полигамные (многобрачные) семьи. По Корану, многоженство – явление приемлемое. Поэтому башкиры имели право заключать браки с четырьмя женщинами одновременно. Но следует оговориться, что многобрачные семьи – удел в основном феодального сословия... В 1841 г. указным муллам предписывалось обследовать материальное положение мужчины перед тем, как удовлетворить его намерение обзавестись второй женой...

С калымным браком и многоженством тесно связаны пережиточные формы брака – левират (от лат. levir - деверь, брат мужа) и сорорат (от лат. soror - сестра)... В «Описании башкирцев, обитающих в Пермском наместничестве» (1784 г.) говорится так: «После смерти (старшего) брата его родной (младший) брат берет жену покойного спустя 4 месяца 10 дней после его смерти, если она не брюхата, в замужество за себя.. и жениться таковым позволено и отдает ей калым вполне»... Наряду с левиратом несколько реже практиковался сорорат. В случае смерти невесты до брака, за которую уже уплачен калым, ее отец должен был отдать жениху вторую дочь. В случае смерти жены вдовец мог просить руки ее сестры и жениться, доплатив дополнительный калым в уменьшенном размере.

Брак отработкой (практиковался в основном в несостоятельных семьях): не

имея средств для уплаты калыма, жених отработывал его в хозяйстве будущего тестя или тещи... У несостоятельных башкир встречался еще и обменный брак, когда две семьи обменивались невестами. В данном случае ни одна сторона не платила калым. Еще одна форма брака – колыбельное сватовство, называвшееся у башкир «бишек туйы» (колыбельная свадьба). В этом случае просватывали мальчика и девочку, чьи родители были близко знакомы или происходили из одной и той же социальной среды. Колыбельную свадьбу справляли порой еще до рождения детей. Две семьи договаривались о том, что в случае рождения у них мальчика и девочки они должны вступить в брак по достижении определенного возраста. Цель колыбельного сговора – обеспечить уплату калыма путем растягивания ее на длительный срок».

Обряды, связанные с рождением ребенка // Татары. М., 2001, с. 356-361.

«...*(у татар – авт.)* повсеместно роды проходили в «чистой» половине дома. Принимали их бабки-повитухи. ... Повитуха не только принимала роды, выполняла послеродовые процедуры над ребенком и роженицей, но и оставалась необходимой помощницей в первое время после родов, а затем особо чтимым человеком на многие годы. Она обрезала пуповину, купала новорожденного. В воду для купания могла добавить соль, опустить приготовленную роженицей серебряную монету.... После купания ребенка заворачивали в рубашку отца, чтобы ребенок был любимым и близким для него... Повитуха, произнося подобающие молитвы, смазывала ротик ребенка медом и маслом с пожеланиями благополучия, чтобы он был добрым и ласковым....

Повсеместно бытовало бережное отношение к роженице. Считалось, что даже взгляд на печную трубу дома, в котором идут роды, является благополучным.... В тот же день или на следующий топили баню, которая называлась баня новорожденного. Ее топили несколько дней подряд. Помыться в такой бане считалось делом богоугодным. Почетной гостей в день родов была мать роженицы. Для первенца она приносила детское приданое, состоящее из одеяла, подушки, пеленок, а также угощение.

... В первые дни после родов женщину навещали соседки, родственницы. Они приносили с собой угощение... Бытовало поверье, что, чем больше женщин придет с угощением, тем молочнее будет его мать.

Первую рубашку новорожденному шили крупными стежками, чтобы не было грубых швов, из чего-нибудь старого... Эту рубашку надевали лишь в первые дни... до отпадения пуповины, дольше было нельзя, иначе новорожденный будет плаксивым и болезненным. Затем ее стирали, гладили и сохраняли для следующего ребенка, «чтобы дети были дружными между собой».

Имя ребенку давали через несколько дней после рождения. Обряд наречения имени проводился с приглашением муллы и почтенных старцев... младенца на подушке подносили к мулле, и он, читая выдержки из Корана, несколько раз громко произносил имя новорожденного и тут же делал запись в Кинге регистрации новорожденных.... Церемонию наречения имени завершало угощение. Это было единственное застолье, куда приглашались мужчины, да и то в основном пожилые. Более многолюдным был званый обед для женщин, кото-

рый проводили иногда вслед за угощением мужчин. Женщины приходили с подарком для новорожденного. Приносили отрез материи, мыло, платок и т.д.

... Ребенка тщательно берегли от сглаза, поэтому не носили туда, где былолюдно, не показывали его.... Кроме того, применяли «предохранительные меры»: зыбку вешали на рябиновую жердь. Веточку рябины, черемухи привязывали к зыбке, пришивали к шапочке ребенка... с этой же целью к шапочке пришивали ракушку, яркую пуговицу. Ребенка специально мазали сажей, к ручке привязывали яркую нитку...»

Борисенко В.К. Семейная обрядность // Украинцы. М., 2000, с. 277-320.

« Украинское название семьи – родина – содержит ключ к пониманию истоков ее происхождения: принадлежности к роду как к одной из древних форм социальной организации.

... (у украинцев – авт.) одновременно существовали различные типы семей – от большой патриархальной в ее пережиточном виде до малой семьи индивидуального типа. Родительская семья, как правило, была расширенной, что диктовалось обычным правом... С родителями был обязан остаться хотя бы один из наследников, обычно сын (старший или младший). Дочери, как правило, «шли в невестки», оставаясь на родительской усадьбе преимущественно тогда, когда у них не было братьев.

Остаться на *батьковщине* считалось не только почетным, но и выгодным делом, поскольку право предусматривало передачу наследнику большей части земли и всех построек на родительском дворе. Это положение распространялось и на дочерей.

В украинской семье женщина, прежде всего мать, традиционно играла большую роль. Со смертью мужа именно она становилась главой семьи. Опекуна дети получали только в том случае, когда мать вторично выходила замуж... вдова предавала ... (хозяйство – авт.) сыну лишь по старости.

... внутреннее пространство жилища условно делилось на почетные и менее почетные части в соответствии с той ролью, которую играл в семе каждый из ее членов. Выражение сидіти на покуті характеризовало место хозяина в доме, сидіти коло печі – место жены, сидіти на печі – место стариков, сидіти коло порога – место детей.

... Уважительное отношение к отцу и матери подчеркивалось и принятой у украинцев формой обращения к ним. К родителям, как и вообще к старшим, обращались на «вы», к детям – на «ты». Отца всюду звали *батько* или *тато*, *татусю*; мать – *мамо*, *мамусю*.... Родители в свою очередь назвали детей, а также сноху и зятя *син*, *синочек*, *донька*, *донечка*.

... Украинская свадьба представляет собой своеобразное драматическое действие, сопровождающееся играми, музыкой, танцами, песнями и приобретающее характер народного праздника. Эта специфика ее отражена в самом названии свадьбы – *весілля*. Традиционный свадебный обряд украинцев ... подразделяется на три этапа: предсвадебный, собственно свадебный и послесвадебный.

... Роды украинской крестьянки обычно проходили в хате. Считалось, что,

чем меньше лиц знает об их наступлении, тем легче они пройдут. Роды принимала «баба-повитуха» - опытная в таких делах женщина пожилого возраста, обычно вдова... В традиционной украинской сельской среде повитуха – одна из наиболее почитаемых особ. От ее умения в немалой степени зависел успешный исход родов. Для семьи повитуха становилась своей, считалась родственницей.

Наиболее опасными для роженицы и новорожденного считались первые сорок дней после родов. В этот период и реализовывался основной массив соответствующих традиционных обрядов... поэтому с момента наступления родов следовало поддерживать в доме огонь, занавешивать, закрывать окна, соблюдать другие меры предосторожности. ... пуповину мальчика повитуха отсекала на топоре, полене или на кинжале, чтобы он был хозяином, мастером, грамотным, а девочки – на гребне, чтобы пряла и ткала... Завязывание пуповины сопровождалось добрыми пожеланиями ребенку.

... С большим вниманием относились к имянаречению. Как правило, ему давали имя святого, день памяти которого церковь отмечала в ближайшие, предпочтительно после рождения младенца, дни («по святкам наперед»). Имели место и другие варианты. Например, малыша назвали каким-либо из имен, типичных для семейно-родовых или местных церковно-христианских традиций, связанных с культом определенных святых. Кроме того, ориентировались на имена, обладателями которых являлись красивые, удачливые люди.

... По наиболее распространенному обычаю, очищение водой происходило на второй или третий день после родов. Оно включало первой ритуальное купание новорожденного, а также обряд так называемого «обмывания рук» бабы-повитухи, роженицы, иногда других присутствующих женщин.

Роженицу посещали в первые дни и недели после родов, предельным сроком был сороковой день... Согласно традиции к роженице не положено было приходить «с пустыми руками». Поэтому, кроме предназначенного на пеленки бывшего в употреблении полотна, приносили еще хлеб и соль, разнообразные изделия из теста... Вручение гостинцев роженице сопровождалось пожеланиями скорейшего выздоровления, прибавления молока... Проведывание предполагало женское застолье в честь роженицы и новорожденного...

Для крещения новорожденного приглашались кумовья (восприемники). Становившиеся его духовными, крестными родителями, своеобразными опекунами и покровителями... Приглашали в кумовья обычно отец новорожденного, иногда – баба-повитуха. Отдавая хлеб с солью избранным лицам, приглашающий просил их быть кумом, кумой и крестить ребенка. Отказываться не полагалось; считали, что лицо, отказавшееся крестить ребенка, берет на себя грех. ...каждый из восприемников приходил с хлебом. Хлеб кумы оставляли в дом, а хлеб кума несли в церковь. Кум должен был иметь при себе деньги, которыми он расплачивался за обряд крещения, и крестик для ребенка. Кума же несла кусок полотна, в которое заворачивал ребенка после крещения... Крещение ребенка, как важное для семьи событие, отмечалось торжественно и принимало форму праздничного обеда, известного в быту под названием «крестины».

... определенных обычаев, поверий и магических действий придерживались в ситуациях, связанных с первым пострижением, первым шагом, отлуче-

нием от материнской груди, другими характерными моментами в жизни и физического развития малыша. Соответствующая обрядовая практика как бы фиксировала переход ребенка в новый возрастной период...»

Егорова О.В. Родильные обряды и поверья у чувашей // Этнология религии чувашей. Чебоксары, 2003. Вып. 1, с.22-43.

«...Молодые женщины испытывали страх перед бесплодием, так как бездетность вела к потере престижа в глазах супруга и его родственников. С наступлением беременности положение женщины существенно менялось: она вступала в период выполнения своей основной миссии, то есть становилась продолжательницей рода мужа. Рождение первого ребенка было завершающим этапом в приобретении ею статуса полноправной замужней женщины. Недаром беременная женщина пользовалась уважением, ее называли "асласын" (великий человек). Материнство рассматривалось как высшая социальная ценность.

Беременная женщина должна была заранее заботиться о здоровье ребенка. Ей не рекомендовалось .. танцевать, кружиться..; проходить между двумя столбами; наступать на кривые предметы.. или даже переступить через них ..; наступать на веревку...Некоторые запреты основывались на вере в симпатическую магию. Еще в древности знали, что рассматривание красивых предметов благотворно влияет на беременную; не рекомендовалось смотреть на увечных и смеяться над ними.. Запрещалось обижать животных: например свинью, иначе ребенок будет с щетиной, собаку — с шерстью..

Согласно "кодексу" пищевых запретов, беременной чувашке возбранялось есть желудок курицы или другой птицы...рыбу, иначе ребенок долго не будет говорить. Роженица не должна присутствовать при забое животных или даже слышать крики закалываемых животных, иначе ребенка "обуяет родимчик" и он не будет по ночам спать... Нежелательно участие в общественных праздниках, похоронах. Женщине не следовало посещать чужие семьи, а если она это делала, то должна была соблюдать специальные меры предохранения.

Строго соблюдались меры, призванные защитить будущую мать и ребенка от угрожающих им сверхъестественных злых сил, сглаза, порчи. Свою беременность особенно в первые месяцы, чувашки обычно всячески скрывали от сглаза. Для предохранения от сглаза было широко распространено ношение различного рода амулетов.

Чтобы не привлекать внимания и тем более не вызывать зависти, беременная не должна была носить новую красивую одежду, говорить о своем хорошем самочувствии, она старалась избегать встреч с людьми, слывшими среди населения колдунами, ни в коем случае не вступать с ними в конфликты.

По обычаю, тотчас после родов ребенку кладут в рот немного сливочного масла или меда. Чувашки считают, что иначе сквернословом вырастет. Роженице положено было давать кусок ржаного хлеба с солью, чтобы она сохранила прежнюю силу и здоровье.

Носило обрядовый характер и имело двойственный смысл первое послеродовое купание младенца: это было очищение новорожденного, но не только гигиеническое, а и духовное, через магическую силу воды. В корыто с теплой во-

дой, где купали мальчика, клали серебряную монету, соль, железо, дубовые листья, чтобы вырос сильным и крепким, как дуб; для девочки клали березовые листья, чтобы была стройной и красивой, как береза...Серебряная монета ассоциировалась с богатством, крепость тела с железом, а соль выступала как противодействие злым духам. Соль клали и для того, чтобы кожа не опрела в дальнейшем. После рождения ребенка устраивали жертвоприношения духам. Бабки-повитухи...за ворота бросали хмель; держа ребенка перед очагом, бросали в огонь соль, заклиная злых духов и покойников удалиться прочь...

Корнишина Г.А. Традиционные обряды детского цикла у мордвы // Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры. М., 2001, с.80-89.

Роды (у мордвы – авт.) происходили большей частью в изолированном помещении: в бане, на гумне, в сенном сарае.. Случалось, что женщины рожали без всякой помощи, особенно если это было не в первый раз. Но обычно им помогали повитухи... Они пользовались у мордвы большим уважением. В качестве повитухи предпочитали здоровую женщину, имевшую многочисленное потомство. .. У роженицы (во время родов – авт.) расстегивали ворот рубахи, расплетали волосы, вынимали их ушей серьги... Эти действия были основаны на представлении, что подобное вызывает подобное: развязывание, распускание, как бы содействовало уничтожению преград к выходу ребенка.

Боясь, что злые силы могут повредить ей и ребенку, женщина по возможности, скрывала свою беременность. В этот период она должна была соблюдать различные запреты. Нельзя было класть за пазуху яйца – ребенок будет золотушным, семечки – ребенок может заболеть корью, орехи – у ребенка будут шишки. Опасениями за будущее потомство были вызваны и магические действия с плацентой ... Ее обязательно куда-то прятали, обычно повитуха клала послед в старый лапоть и зарывала под передним углом дома.. Зарывание "детского места" было вызвано поверьем, согласно которому если его выроет животное, то у женщины может в дальнейшем родиться младенец, покрытый шерстью. А если послед кто-то попортит, то у нее вообще не будет детей.

Многие обряды, связанные с первыми неделями жизни ребенка, были направлены на то, чтобы обезопасить его от колдунов, сглаза, порчи и т. п. Большая роль при этом отводилась воде, так как по народным воззрениям покровительница воды Веды авы охраняла матерей и новорожденных от нечистой силы. Поэтому после родов роженица с младенцем три дня должна была ходить в баню в сопровождении повитухи. Последняя во время первого посещения совершала моление в честь Веды авы и покровительницы бани Баня авы, прося у них здоровья для молодой матери и младенца.

Оберегами от порчи считались также и железные предметы: нож, топор, ножницы. В течение шести недель, чтобы уберечь ребенка, мать, укладывая его в колыбель, три раза обводила ее ножом, иногда нож на ночь клали рядом с младенцем. В люльку иногда клали также ножницы, которыми повитуха отрезала пуповину. Ими же очерчивали круг около того места, где спал новорожденный. Хорошими защитными средствами считались огонь и производные от него — зола, головешки. Золой посыпали подоконники и порог дома, в котором появ-

лялся младенец. Перед укладыванием ребенка в колыбель ее окуривали дымом от мусора, собранного на берегу после половодья. Этого мусора якобы очень боялись колдуны.

В качестве оберегающего средства использовались также ветки от веника, которым повитуха парила новорожденного в бане. Их хранили в люльке 40 дней. Кроме того, считалось, что нечистую силу отгоняют некоторые растения, например рябина и сирень. Веточки их вешали над дверью и окнами.

Подобные обереги существовали и у других народов... Татары также в первые 40 дней жизни младенца клали ему в люльку железные предметы, старый веник или веточку можжевельника.

Кроме обрядов, которые должны были сберечь ребенка от нечистых сил, в первые дни его появления на свет у мордвы проводились обряды, которые должны были ему обеспечить долгую, счастливую жизнь. Уже при первом обмывании ребенка повитуха опускала в воду деньги, чтобы он был богат, парила его рябиновым веником, чтобы вырос здоровым и красивым. Иногда мальчика парили дубовым веником, чтобы был сильным, здоровым и долго жил, а девочку — березовым, чтобы росла красивой. Для обеспечения новорожденному сытой жизни перед тем, как положить его в колыбель, туда клали лепешки, пряники, пироги.

По представлениям мордвы, большое значение для дальнейшей судьбы ребенка имел выбор "счастливого" имени. Обычно имя давала повитуха. Ее выбор зависел от времени и места рождения младенца. Часто новорожденному давали имя первого встречного человека, предмета или животного. Обоснованием такого выбора имени было: поскольку встретившийся человек, животное или предмет здравствуют, так и ребенок будет здоровым и счастливым.

Для предотвращения смерти детей у народов Поволжья, в том числе и у мордвы, практиковались так называемые обряды "купли-продажи", которые должны были ввести в заблуждение нечистую силу и лишить ее возможности нанести вред ребенку. Например, младенца "продавали" первому встречному или нищему, подавая его через окно. Затем мать выкупала у него свое дитя за 2-4 копейки. Применялся и так называемый обмен ребенка. Дожидались первого встречного, обычно заранее подговоренного, отдавали ему младенца, которого этот человек относил во двор и клал в конскую колоду. После этого он звал отца новорожденного взять якобы случайно найденное дитя.

Чтобы сохранить жизнь детей, предпринимали и другие магические действия. Например, существовало поверье, согласно которому нужно было в течение дня натянуть нитки, выткать из них холст и сшить ребенку рубашку. Кроме того, прокалывали младенцам уши: у мальчиков - одно, а у девочек - два - и через дырочки продевали шелковые нитки.

Перед первым кормлением новорожденного устраивалось моление над хлебом. На стол ставили каравай хлеба, кашу, яйца, и повитуха или свекровь роженицы поднимала хлеб над столом и молила Норов аву (божество плодородия), чтобы она берегла ребенка, чтобы он прожил столько, сколько крупинок в горшке с кашей, чтобы он вырос на такую высоту, на которой она держит хлеб.

Большим событием было и укладывание младенца первый раз в колыбель.

Этот обряд был направлен на обеспечение в дальнейшем новорожденному сытой и богатой жизни. Перед укладыванием ребенка в колыбель ее обрызгивали освященной водой и окуривали ладаном либо проводили внутри три раза зажженной свечой или лучиной. Иногда в новую колыбель сначала клали котенка или щенка. Таким образом старались переложить все невзгоды и болезни на животное. Также старались обмануть и колдунов, которые, по верованиям мордвы, летали в виде огненной змеи и пожирали сердца новорожденных".

Одним из самых торжественных обрядов детского цикла было крещение... Важная роль в его проведении отводилась крестным родителям. Кума готовила подарки ребенку: рубашку, крест, шапочку, пояс, риску — примерно 2,0 м материи, в которую принимали ребенка от попа после купели. Крестильную рубашку обычно шили длинной, чтобы младенец долго жил. Иногда всех детей крестили в одной и той же рубашке, чтобы они были дружны между собой. Крестильную рубашку старались беречь до свадьбы, чтобы дитя всегда оставалось с родителями, не покидало их.

..В крестные, как правило, приглашали молодых родственников. Нередко кумовство являлось наследственным, переходило из поколения в поколение. Младенца крестили в течение шести недель после рождения. После крещения в течение трех-семи дней устраивали обряд "знакомства" ...новорожденного с родственниками и соседями. Идти знакомиться полагалось обязательно с угощением, иначе жизнь ребенка якобы будет необеспеченной.

Важными моментами в жизни ребенка считались появление первого зуба, первые шаги, первая стрижка волос. Все они отмечались определенными обрядами. Когда ребенок делал первые шаги, совершали обряд "разрезания пут"... Ножки ребенка перевязывали нитками или лентами. Бабушка обводила три раза вокруг него ножом и разрезала завязки со словами: "Пути разрезаю, ходить (имя) пускаю". Для того, чтобы дети начинали быстрее ходить, их брали во время сева в поле, сажали на землю и перекидывали через них семена.

Одним из обрядов детского цикла была стрижка волос. По обычаю, чтобы ребенок беспрепятственно рос, нельзя было у него до года стричь волосы и обрезать ногти... К обряду первой стрижки приглашались близкие родственники и крестные родители. Мальчика наголо стриг крестный отец, а у девочки крестная мать выстригала прядь волос через кольцо, что должно было способствовать их росту.

Беляева Н.Ф. Народные традиции воспитания детей у мордвы // Морд-ва: историко-культурные очерки. Саранск, 1995, с.277-280.

«В воспитании детей у мордвы условно выделялось четыре возрастных периода, каждый из которых характеризовал определенный этап в жизни ребенка.

Первый период охватывает возраст с момента рождения и до 2-3 лет. Главная цель – сохранить жизнь и здоровье детей, привить им двигательные навыки, научить понимать разговорную речь и разговаривать... Воспитание грудных детей полностью лежало на матери... После того, как мать отнимала дитя от груди, оно переходило под присмотр старшего поколения или сестренки. Уход и присмотр за малышами были одной из обязанностей 7-9 летних девочек.

Второй период охватывает возраст с 3 до 5-7 лет... На этом этапе закладывались основы поведения, взаимоотношений с родителями, другими членами семьи, родственниками, соседями. Детей начинали приучать к труду... дети больше общались с бабушкой и дедушкой... Существенную роль в жизни детей начинало играть общество сверстников. Мальчики и девочки играли вместе. Им было представлено больше самостоятельности, их жизнь в семье и вне ее еще не регламентировалась какими-то запретами.

Третий период начинался с 5-7 и продолжался до 13 лет... Положение детей изменялось заметно как в семье, так и в обществе. Они лишались своих былых привилегий. Им уже не прощались многие поступки, шалости. Часто для «убедительности» прибегали к физическим наказаниям. По мере взросления дисциплина становилась строже... С 13 лет подростки могли выйти на посиделки, попеть песни вместе с молодежью поплясать, водить хороводы... Более четкой становилась половая дифференциация детей... Процесс приобщения подростков к социальным и культурным традициям народы уже выходил за рамки отдельной семьи. Важную роль в социализации уже начинают играть родственники, соседи, община.

Следующий возрастной рубеж – с 15 до 17-18 лет. Это время половой зрелости и возмужания, период совершеннолетия... Положение молодых в семье и обществе заметно менялось. Они становились равноправными членами семьи, за ними закреплялись определенные права и обязанности. Девушки получали право готовить себе приданное, для этого освобождались от домашних работ. По вечерам ходили на посиделки, которые были местом труда, общих увеселений, местом возможных встреч и знакомства молодежи друг с другом. За поведением дочери устанавливался более строгий контроль как со стороны родителей, так и со стороны общества. Юноши получали право посещать общественные места, присутствовать на общинных собраниях...»

ТЕМА 5 ДОМ, СЕМЕЙНЫЙ ЭТИКЕТ И ТРАДИЦИИ ГОСТЕПРИИМСТВА НАРОДОВ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

Дом – не просто место для ночлега и укрытия. Дом - это символ семейного очага, благосостояния, уюта, защиты от тревог, с которыми люди сталкиваются на улице, работе, то есть в чужом пространстве среди чужих людей.

Дом объединяет людей, находящихся внутри, и служит укрытием от опасностей внешнего мира.

Каждое поселение (село, деревня, веле, аул) характеризуется местом расположения, размерами и планировкой. Архитектура села складывается из планировки и оформления усадебных комплексов, состоящих из жилых и хозяйственных построек. Центром усадебного комплекса у всех народов Самарского Поволжья являлся жилой дом. Строили его из различных материалов, с использованием соответствующих конструкций. Разным народам был присущ особый декор, внутреннее убранство дома и набор домашней утвари.

Внутреннее пространство дома было четко структурировано устройством семьи. Домашним семейным этикетом строго регламентировались роль и место

каждого члена семьи в доме, взаимоотношения полов, детей и взрослых, порядков семейной трапезы.

Дом не только оберегал внутренний мир семьи, его двери всегда были открыты для гостей. Гостеприимство является обязательным компонентом образа жизни и частью мировоззрения любого народа. Важнейшим элементом традиционного гостеприимства был обычай угощения. Считалось неприличным расспрашивать путника или гостя о цели его прихода, главным было оказать ему почести, накормить.

В то же время хождение в гости строго регламентировалось. В гости можно было ходить только в определенное время и при определенных условиях. Поводом для хождения в гости могли быть общественные праздники и семейные торжества. В гости шли обычно по приглашению – его делали в конце каждого гостевания. К приходу гостей тщательно готовились (угощение, подарки). Не принято было ходить в гости в разгар сезонных работ, а также в будни. В рабочее время соседей посещали лишь по хозяйственной надобности. Ритуал приема гостей в этом случае значительно упрощался.

Вопросы для подготовки

1. Поселение – усадьба - дом
2. Внутреннее убранство дома. Домашняя утварь
3. Домашний семейный этикет
4. Этикет гостеприимства

Практическое домашнее задание

Студенты по подгруппам дома готовят и представляют на занятии буклет, или макеты посвященные традиционному дому и домашней утвари изучаемых народов.

Литература

1. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки. Л., 1990.
2. Бгажноков Б.Х. Организация пространства и этикет //Советская этнография, 1983, № 4.
3. Белицер В.Н. Обзор Мордовских поселений и построек первой половины XX в. в районах, смежных с Мордовской АССР // Исследования по материальной культуре мордовского народа. М., 1963.
4. Бусыгин Е.П. Общественный и семейный быт русского сельского населения Среднего Поволжья. Историко-этнографические исследования (середина XIX – начало XX вв.). Казань, 1973.
5. Бусыгин Е.П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (XIX – начало XX вв.). Казань, 1966.
6. Ведерникова Т.И. Этнография и праздничная культура народов Самарского края. Самара, 1991.
7. Иванов Л.А. Поселения и жилища чувашского населения Прикамского Заволжья и Южного Урала // Вопросы истории Чувашии. Чебоксары,

- 1965.
8. Кузеев Р.Г. Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М, 1985.
 9. Культура, искусство татарского народа: истоки, традиции, взаимосвязи. Казань, 1993.
 10. Маслова Г.С. Русские постройки Среднего Поволжья // Советская этнография. 1953, № 1.
 11. Матвеев Г.Б. О некоторых особенностях традиционного жилища чувашского населения Татарской АССР, Ульяновской и Куйбышевской областей // Культура и быт низовых чувашей. Чебоксары, 1986.
 12. Нагаева Л.М. Башкирские народные праздники, обряды и обычаи. Уфа, 1999.
 13. Наулко В.И., Миронов В.В. Культура и быт украинского народа (учебное пособие). Киев, 1977.
 14. Обычай и культурно-бытовые традиции башкир. Уфа, 1980.
 15. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. М. Забелиным. М., 1992.
 16. Семейный быт народов СССР. М., 1990.
 17. Татарские праздники и обряды. Казань, 1998.
 18. Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967.
 19. Традиционная этнография народов Поволжья (населяющих Куйбышевскую область). Куйбышев, 1986.
 20. Традиционные и новые обряды в быту народов СССР. М., 1985.
 21. Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья. Л., 1985.
 22. Уразманова Р. К. Современные обряды татарского народа. Казань, 1984.
 23. Что нужно знать о народах России. Справочник для государственных служащих. М., 1999.
 24. Чуваши: этнографическое исследование. Чебоксары, 1970.
 25. Чуваши: этнографическое исследование/ Под ред. М.Я. Сироткина, М.И. Иванова. Чебоксары, 1970.
 26. Шитова С.Н. Традиционные поселения и жилища башкир: Вторая половина XIX - первая четверть XX в. М., 1984.
 27. Шкалик Ф.В. Очерки по истории жизни крестьян Самарской области: быт, культура, обычаи, традиции, обряды. Большечерниговский район. Джамбул, 1992.
 28. Этносы Самарского края. Самара, 2003.

Ведерникова Т. Этнография и праздничная культура народов Самарского края. Самара, 1991, с.с. 9-10, 36-38, 57-58, 70-71.

«Русские селились в крае в первую очередь вблизи водоемов и удобных дорог; изначально характерными для Самарского края стали три типа поселения: долинный, водораздельный и притрактовый.

Русские поселения отличались от .. поволжских народов ... четкой планировкой – линейной или уличной. ... Северные традиции в планировке жилища и

двора характеризуются однорядной связью – «хоромой», где и изба, и все подсобные помещения располагаются под одной крышей. Усадьбы с разрозненными постройками, где жилой дом и надворные постройки не соединены между собой, характерны для южнорусской группы. Результатом взаимодействия северных и южных русских в Самарском Заволжье следует считать возникновение и утверждение в этом районе П - и Г-образной планировки усадьбы.

Жилищем русских в Поволжье являлась деревянная изба с двускатной крышей, имеющая трехраздельное строение – «изба – сени - клеть». В районах проживания с татарами русские строили параллельно жилой «зимней» избе «летнюю кухню». В южных районах, где мало леса, материалом для изготовления хозяйственных построек, а иногда и жилища, особенно летнего, до сего времени используют кизяк – кирпичи из смеси глины, соломы и песка, высушенные на солнце.

Планировка жилища мало чем отличалась от общерусской – печь с полатами располагалась слева от входа у задней стены, челом к окну. Передний правый угол, оформленный иконами («образами»), лавками под окном и вдоль правой стены, со столом перед ними, назвался передним или «красным» углом. Это был центр «светлицы». Печь и часть избы с окном перед ней нередко отражались от «светлицы» занавеской или перегородкой – это был хозяйственный или «бабий» угол.

...мордовские деревни располагались вблизи леса или по склонам холмов и балок, спускаясь к небольшой речке или ключу, бьющему на дне оврага... это долинно-овражный тип расселения. По типу планировки мордовские селения подразделяются на беспорядочные, круговые, радиальные, рядовые и уличные; наиболее древними считаются два первых.

Дома издавна строили из дерева, в степных районах Самарской области можно встретить у мордвы наряду с рубленными глинобитные дома и жилища, сложенные из дерна.

Традиционное мордовское жилище ... было двух типов: трехраздельное и двух раздельное. Трехраздельный дом состоял из жилой избы – куд (м), кудо (э), сеней – кудонголь (м), кудыгельс (э), горницы – горньча. ...Изба являлась постоянным жилищем для всей семьи, зимой – отапливалась; горница использовалась по-разному: иногда в ней жила семья родственников, ибо она считалась «чистой», парадной комнатой, но значительно чаще служила местом, где хранилась утварь и продукты, только в летнее время была спальней. Как правило, все три помещения располагались на одной линии под одной крышей, дом стоял перпендикулярно улице, реже встречались Г- и П- образные постройки.

Крыши у мордовских домов преобладали соломенные, иногда солому обмазывали глиной, в Самарском крае были распространены жилые постройки со сплошной наружной глиняной обмазкой.

В старых избах у мордвы чаще всего было два окна, одно – на улицу, другое – во двор. До появления стекла в конце XIX в. окна затягивали пузырем животного или слюдой.

...у мокши преобладала южнорусская планировка, при которой русская печь стояла в дальнем углу избы, а ее устье было обращено к окну боковой сте-

ны; красный угол – справа или слева от двери; для эрзи была характерна среднерусская планировка, при которой русская печь стояла в одном из углов при входе, устьем она обращалась к окнам в передней стене, выходящей на улицу, а красный угол – против двери по диагонали от печи.

Для старой мокшанской избы характерен кершпель – дощатый настил в виде нар на высоте 30-35 см от пола шириной 1-1,5 м, длиной на пространство между печью и задней стеной. На кершпеле спали, под ним хранили картофель. В эрзянских избах кершпель не встречался, для них были характерны погали над дверью.

Вдоль стен в избе располагались неподвижные широкие лавки – эзем, над ними – полки. Рядом с печью находился ...шкаф-ларь – потмар, в котором хранили посуду и продукты. В переднем углу стоял стол, над ним висели иконы.

Двор ... непосредственно примыкал к дому и имел форму прямоугольника или квадрата. Для мокши характерна разбросанная застройка двора, у эрзи встречались закрытые дворы с однорядной застройкой, в Самарском Заволжье широко распространялась двурядная связь с покоеобразной застройкой двора. В числе хозяйственных построек у мордвы бытовали хлев, конюшня, сарай, баня; архаичной постройкой у мордвы считается подвал (выход), который обычно строили на улице, против окон избы. Он представлял собой полуземлянку, состоявшую из двух камер, углубленных на 0,7-1 м в землю, двускатной крышей из дерна, каменной переднбей наружной стенкой. Служил подвал хранилищем на случай пожара наиболее ценного имущества – одежды и зерна, иногда здесь летом спали.

... Тип расселения, характерный для татар в прошлом – долинно-овражный, - определяется природно-географическими условиями, спецификой хозяйства... и социальной организации общества.

Татарские поселения (аьл) издавна характеризовались кучевой планировкой – жители концов (гнезд усадеб) раньше считали себя родственниками; браки между ними были запрещены... Отличительной особенностью татарской деревни являлись мечети со стрелами минаретов.

Усадьба у татар имела форму вытянутого прямоугольника, обращенного узкой стороной к улице. Дом ставился в глубине двора, поэтому улицы татарских селений представляли собой цепь заборов, внутри которых находились постройки. Мишари же свои поселения организовывали по уличному плану.

К дому не примыкало никаких надворных построек, клеть часто ставили против дома. Хозяйственные помещения у казанских татар размещались Г-образно. У мишарей планировка усадьбы чаще была П-образной, встречались и разбросанные постройки.

Наиболее распространенным типом татарского крестьянского дома был рубленый четырехстенок почти квадратной формы, со ставнями на окнах, с двускатной крышей у казанских татар, с четырехскатной – у татар-мишарей. К основному срубам пристраивались сени, закрытые со всех сторон, к ним – крыльцо с навесом.

Дома обычно украшали резьбой с геометрическим орнаментом, накладной – у казанских татар, ажурной пропиленной – у мишарей. Украшался лишь верх

дома, по фронто́ну, верхняя часть наличников. Самой оригинальной особенностью внешнего оформления татарских домов была полихромная раскраска оконных наличников и рам, фризov – в чем проявлялось влияние Востока...

Отапливался дом печью (мич), состоящей из русской печи и пристроенного к ней сбоку очага с вмазанным котлом. Татарская печь издавна топилась по белому, кое-где у мишарей встречалась топка по-черному. Печь обычно ставили топкой к передней стенке, на расстоянии 70-80 см от задней стенки, т.е. сзади и сбоку образовывался проход. От печи до передней стены шла перегородка, отгораживавшая пространство пред печью – пычмак.

Обязательной принадлежностью татарского жилища были нары (сяка) шириной около 1,5 м, расположенные вдоль передней стены избы. При наличии стола на нем не ели, а лишь держали посуду и самовар. Иногда у задней стены устанавливали шкаф с посудой, а вдоль печи – крытые покрывалами сундуки. По линии матицы вешали занавес, отделяющий переднюю часть избы от задней, входной части. На перегородке, отделяющей пычмак, вешали хорошую одежду, а повседневную – на костыли за печью. Постельные принадлежности: перины, подушки, одеяла складывали стопкой на одной стороне нар и покрывали. Нары застилали войлоком или тканными ватолами (половиками), реже – тканными коврами (паласами)...

Расселение чувашей на освоенной ими территории издавна носило долино-овражный характер. Деревни (ял) располагались обычно гнездами по берегам оврагов и балок... расположение поселений как можно ближе к воде характерно для всех народов, но размещение их гнездами в Среднем Поволжье типично преимущественно для чувашей. Здесь же наблюдалось деление деревни на концы (касы) – части селения, расположенные на отдельных межовражных пространствах. Подобное деление связано не только с рельефом местности, но и с родственными отношениями...у чувашей.

Усадьбы имели вытянутую форму и делились на две части: переднюю – собственно двор с жилым домом и хозяйственными постройками и заднюю – огород с баней. При постановке дома соблюдалась ориентировка окон на южную сторону. Вход в жилье обращался на восток. Основным типом дома (пурт) был бревенчатый четырехстенок, рубленный «в чашку», с двускатной крышей. Покрытием раньше служила солома, укрепляемая поперечными слегами. В середине XVIII – начале XIX вв. чувашский дом был однокамерным, в середине XIX в. он трансформировался в трехкамерное жилище (изба – сени - клеть). Вход в клеть находился не из сеней, как принято у русских, а с улицы.

Отапливался пурт глинобитной печью с топкой по-черному (камака), над открытым шестком подвешивался котел. Располагалась печь в углу около задней стенки дома. Вся передняя часть избы была занята широкими нарами...

Кроме жилого дома и клетки под одной крышей на усадьбе располагались различные хозяйственные постройки: навесы, амбары, баня. Характерной для чувашей постройкой (лас) была летняя кухня, место для приготовления пива. Строили ее из тонких бревен, без потолка и окон, с двускатной крышей, с щелями для выхода дыма. Пол – земляной, внутри – очаг с подвесным котлом. Вдоль стен - низкие земляные нары, обшитые досками или брусьями.»

Космина Т.В. Сельские поселения и жилища // Украинцы. М., 2000, с.160-189.

«В XIX в. ...в зависимости от количества дворов (*у украинцев – авт.*) различались поселения малодворные и многодворные. Преобладали многодворные села – разные по происхождению и планировке...

Наиболее характерными формами украинских многодворных поселений в конце XIX- начале XX в. были: ..свободно-кучевая с рассеянным, кучевым и комбинированным типами застройки; ... свободно-рядовая с рядовым, гнездовым и комбинированным типами застройки; - уличная, с одно-, двух-, многоуличным, комбинированным и квартальным типами застройки... многодворные поселения чаще назывались «слободами»...

Отличительной особенностью так называемого открытого, или украинского, двора было отсутствие крыши над свободной площадью между хатой и хозяйственными постройками, характерной для русской и в некоторой степени для белорусской традиции.

...Развитое земледельческое хозяйство требовало разнообразных хозяйственных сооружений, которые ...размещались отдельно и ставились свободно или под прямым углом одно к другому. Двор располагался либо вдоль улицы, либо перпендикулярно к ней. Хата обычно находилась в глубине двора, ... и ее всегда стремились ориентировать фасадной стеной с входом на юго-восточную сторону, т.е. ставить по «по солнцу».

...Наиболее характерными (хозяйственными постройками – авт.) были: *хлів* для коровы, *стайня* для лошадей, саж, куча для свиней, *курник* для домашней птицы, *кабуди*, *вулик* для пчел; для хранения зерна в снопах *клуня*, *стодола*, половины – *пелевня*, *половинк*, сена и соломы – *оборіг*, *сінник*, кукурузы в початках – *кіш*, *кошниця*; для сельскохозяйственного инвентаря – *возовня*, *шопна*, *повітка*; для хлеба и ценных предметов домашнего обихода – *комора*. Все хозяйственные постройки обычно делались из более дешевых материалов, чем жилой дом, со стенами преимущественно каркасной конструкции....дворы ... обязательно огораживались.

... Планировка традиционного жилища украинцев прошла долгий путь развития от простого однокамерного, состоявшего лишь из одного жилого помещения («камеры»), до получившего в XIX в. распространение трехкамерного ... жилища. ...Жилое помещение (*хата – авт.*)... в них объединялось сенями с клетью, вход в которую был из сеней.

... Стены украинских жилищ возводились из различных материалов в зависимости от местных ресурсов и ...возможностей крестьянской семьи. Наиболее древней конструкцией украинской хаты считается каркасная (*стовпова*)... каркас заполнялся закладной техникой (деревом с частичным использованием глиносоломы)...затем стены с двух сторон обмазывали глиной и белили...

Пол в старой украинской хате был всегда глиняным и назывался *долівка*... Потолок (*стебля*) поддерживался продольными или поперечными балками – матицами (*сволоки*). На них укладывали разного рода настил... Потолок, как правило, белили, иногда только *сволок* оставался небеленым...

Наиболее распространенной конструкцией крыши в конце XIX – начале

XX в. ... была четырехскатная крыша на стропилах, врубленных в верхний венец сруба или же в продольные балки, положенные сверху на стены... украинские хаты покрывали преимущественно соломой.

Одним из наиболее важных признаков интерьера жилого помещения является наличие печного очага... помещалась печь в заднем (обычно северо-западном) углу хаты, налево или направо от входной двери – обязательно по диагонали к переднему (как правило, юго-восточному) углу. ... у украинцев сложилась традиция отождествления печи с западом или севером, а места у печи – с «женским» пространством.... В противоположность «печному» красный угол, где висели иконы и стоял обеденный стол, считался святым и был самым почетным местом в хате. На Рождество там ставили сноп жита или пшеницы, нередко зажинковый или обжинковый (т.е. первый или последний сноп урожая уходящего года, - символ и пожелание богатства в семье в новом году).

... Вдоль тыльной продольной стены хаты, между печью и боковой стеной находился деревянный помост, днем используемый для домашних работ, а ночью служивший спальным местом... вдоль фасадной и боковой стен наглухо прибавляли скамейки, которые по праздникам застилали домоткаными рядинами, а у более состоятельных хозяев – коврами. В углу у двери и над ней, напротив устья печи, устанавливали деревянные полки либо шкафчик для посуды, а в некоторых районах и ложечник, на стене против устья печи – полки для хлеба и утвари... жилое помещение в традиционном украинском доме имело, как правило, не менее трех окон. На фасадной стене их было два – против печи и против стола; в торцовой стене одно.

... Большое внимание уделялось подготовке хаты к храмовым и семейным праздникам. Накануне их обязательно белили стены, подмазывали глиной пол, развешивали на жердке лучшие образцы рукоделия хозяйки дома и ее дочерей, в *мисник* ставилась праздничная посуда, сволок и стены украшались бумажными кружевами, букетами засушенных цветов и целебных трав.»

Шаяхметов Ф.Ф. Этнология народов Башкортостана. Уфа, 2001, с.42-43.

«Постоянные башкирские поселения (*ауыл*) возникали на базе зимних стоянок кочевников, расположенных... вблизи естественных водоемов – озер, рек, родников. В XVII – начале XVIII в. размеры аулов колебались в пределах 5-20 жилищ, а во второй половине XVIII в. – 10-50 дворов... Господствующей формой планировки поселений выступало кучевое расположение жилищ, позже, в XVIII-XIX вв., оно уступило место уличному...

...Башкирские стационарные дома, появившиеся в XIV-XV вв., ... представляли собой строения земляночного и полуземляночного типов. Основным видом жилища кочевых и полукочевых (во время кочевок) башкир выступала войлочная юрта с деревянным сборным решетчатым каркасом. Юрта имела два варианта: юрта тюркского (со сферическим куполом) и монгольского (с коническим куполом) типов. В горно-лесных районах вместо войлока в качестве покрытия использовали бересту или кору деревьев, что было связано с дождливым климатом в горах, быстро приводившем войлок в негодность. В лесных

районах вместо юрты башкиры использовали шалаши, не большие срубные постройки стационарного типа и другие виды жилища.

...По мере распространения оседлости башкиры стали возводить наземные стационарные жилища. В их строительстве они широко использовали доступные природные материалы: в степных и зауральских районах возводили плетневые жилища, дома из жердей, заложённых на горизонтальные планки, глинобитные, пластовые (дерновые), саманные дома и др., в лесной и лесостепной зоне ставили срубные жилища.

По своей планировке башкирские дома состояли из женской, выполняющей так же роль кухни, и мужской половин; последняя выступала еще и в виде гостиной. Интерьер башкирских жилищ в основном повторял внутреннее распределение пространства в юрте: в передней части располагались низкие деревянные нары, в одном из углов размещался сундук с горой аккуратно сложенных подушек, одеял, паласов и др. Мужская и женская половины разделялись занавесками. Большую роль в доме выполняли печи, однако в большинстве башкирских домов до середины XIX в. вместо печей использовались так называемые чувалы – полуоткрытые печи с очагом, над которым вмазан котел. Впоследствии распространение получили круглые печи-голландки.

Башкирская усадьба... состояла из традиционной летней кухни, расположенной параллельно или в небольшом отдалении от дома, а так же большого скотного двора и амбара, замыкающих усадьбу с задней ее части.»

Что нужно знать о народах России. Справочник для государственных служащих. М., 1999, с. 387-418.

«Этикет семейной жизни русских крестьян строится на принципах доминирования мужского начала и старшинства по возрасту... В избе все пространство, как правило, делится на две половины - почетную (мужскую) и женскую. По диагонали от печи всегда расположен передний угол (большой, святой, красный). В переднем углу под образами всегда сидят старшие мужчины семьи и почетные гости - мужчины. Пространство избы от устья печи до передней стены, называемое в разных местах "упечью", "середой", "чуланом", "кутей" - женская половина, она нередко огораживалась перегородкой. Мужским местом считалось также пространство между входной дверью и боковой стеной, где часто устраивалась лавка ("коник"), на которой мужчины занимались хозяйственными работами.

Отношения между мужем и женой определялись жестким разделением труда в крестьянском хозяйстве, но существовали и некоторые правила приличия. За семейной трапезой, которая не знала отдельных приборов - все ели из общей чашки, глава семьи, помолвившись, начинал есть первым, после него все взрослые мужчины семьи, потом женщины и дети...

Женщины крестьянской семьи по стилю поведения делятся на три категории. К первой относится жена главы семьи - хозяйка, а в неразделенных семьях еще и многодетные невестки "со стажем". Эта категория наделена большими правами и ведет себя свободно, участвуя в обсуждениях семейных дел и влияя на принятие решений. Но и они обязаны вести себя сдержанно в общественных

местах и при появлении в доме старших родственников - мужчин. Они же обязаны строго соблюдать крестьянский этикет в одежде - обязательно носить специальные головные уборы (кокошник, сорока, чепец, платок). Появление замужней женщины простоволосой в крестьянской среде ...приравнялось к супружеской измене и соответственно каралось мирским сходом и общественным мнением. Впрочем, и женатые мужчины были обязаны соблюдать этикет в одежде - считалось неприличным появиться на людях без шапки и без пояса. Своеобразным подтверждением этикетных норм служили траурные антиформы, в которых пристойным считалось обратное - мужчины должны быть на похоронах без шапок, а женщины с распущенными волосами.

...молодые невестки ...должны были беспрекословно подчиняться не только мужьям, но и всем старшим родственникам мужа. На них возлагались все работы по дому. Невестка не могла сидеть в присутствии родителей мужа, она была обязана обращаться к ним с использованием всех формул почтительности, обязательно на "вы", от нее с особой строгостью требовали выполнения всех предписаний в отношении одежды... до рождения первого ребенка "молодуха" могла пользоваться некоторыми девичьими вольностями - ходить в хороводы, на гулянья, наряжаться. Мир осуждал чрезмерные строгости по отношению к ней со стороны свекра и свекрови. С рождением же первого ребенка молодая жена полностью лишалась поблажек и надолго обрекалась на подчиненное положение и лишь со временем, когда у нее выросли дети, она получала относительную свободу и привилегии.

Наибольшей свободой среди женщин крестьянской семьи пользовались девушки. Они были свободны от жестких этикетных предписаний в отношении одежды, могли ходить простоволосыми с одной косой, украшая голову лентой или лентообразным девичьим головным убором ("повязка"). Во многих местностях девушки освобождались от домашней работы, если в доме были невестки, что, впрочем, не освобождало их от полевых работ. Много времени они проводили на гуляньях, посиделках, вечерках, в хоровах, часто гостили у родственников в других деревнях. Все эти затеи наряду с прочими имели цель познакомиться с будущим женихом. До тех пор, пока старшая сестра не выходила замуж, младшая не должна была хорошо наряжаться, проявлять особую активность в хоровах, а когда в дом приходили гости - молодые люди, ее вообще выпроваживали из избы.

Отношения зятя и тещи...в крестьянской среде оформляются в особый этикетный ритуал. Эти отношения отличаются особой предупредительностью, заботой. Зять должен регулярно навещать дом родителей жены, обязательно с подарками, оказывать (хотя бы чисто ритуально) помощь в хозяйственных делах, не говоря уже об участии в таких важных мероприятиях, как возведение новой избы, покос. Теща ...должна всячески ублажать гостя-зятя, почивать его самыми вкусными яствами, обращаться с ним ласково - отсюда известная поговорка "Как у тещи на блинах", означающая верх блаженства.

Этикет семейной жизни финноязычных народов и чувашей был основан на древних традициях крестьянского быта, в котором четко дифференцировались мужские и женские роли... Внешние поведенческие выражения этих отношений

однозначно говорят о доминировании мужского начала: в избе муж занимал почетное место в углу с иконами, порой в доме был один единственный стул и он предназначался для хозяина, все прочие сидели на лавках; жена не могла идти рядом со своим мужем по улице - ее место по этикету позади него; женщина выходя замуж, теряла свое имя и именовалась у некоторых народов по имени мужа, ... муж не мог на людях показать своего нежного отношения к жене или за глаза похвалить ее... Но зато муж по правилам хорошего тона не мог вмешиваться в женскую часть хозяйства... Носил то, что сошьют, ел то, что сварят. Во внутрисемейных делах жена пользовалась равноправием, а подчас могла выполнять и мужские обязанности.

Неравноправие мужчин и женщин особенно наглядно в процедуре расторжения брака. Жена не могла по своему желанию уйти от мужа - ее осудит все общество, а родители вернут обратно, а муж мог ее выгнать даже без объяснения причины. У чувашей в старину муж в знак развода разрывал сарпан (полотенцеобразный головной убор) жены на две половины, одну часть отдавал жене, другую оставлял себе, после этого она должна была покинуть дом.

Наиболее строго исполнение женских правил этикета спрашивалось с невесток, особенно молодых. ... невестки .. не могли появиться перед родственниками мужа без головного убора и с обнаженными ногами, не могли называть по имени старших родственников мужа даже в их отсутствие, используя для их именованья иносказания или термины родства. У чувашей за нарушение, даже невольное, этих запретов на невестку налагался штраф - выткать и вышить полотенце или кисет.

Вообще в гости русские крестьяне ходили только по праздникам. Визиты в иные дни гостеванием и не считались, торжественными трапезами не сопровождалось, а если кто-нибудь и нарушал этот обычай, это почиталось общественным мнением за грех.

... обычай гостеприимства имел два варианта, существенно отличающиеся друг от друга. Первый - прием незваного гостя, которому хоть и оказывались знаки уважения, но не принято было по поводу его прихода устраивать праздник. Его довольно быстро как бы принимали в состав семьи на правах старшего, уважаемого члена. Второй вариант - прием званого гостя. Само приглашение представляло собой довольно сложный ритуал. Оно было обязательным. ...Приглашение делалось часто через "позывных", но считалось, что личное приглашение хозяина - знак большей чести. Принимать приглашение с первого раза считалось неприличным, и поэтому было нормой делать его несколько раз.

Приходить в гости первым также считалось неприличным, это могли сделать лишь очень, близкие родственники хозяина.

Встречать гостей хозяин был обязан лично, при этом учитывая их возраст, общественное положение и степень родства. В соответствии с этой градацией он встречал гостя либо у ворот усадьбы, либо у крыльца, либо у входа в горницу. Гости в свою очередь тоже согласно этикету не могли въезжать во двор, а останавливались у ворот и к дому шли пешком.

Главным моментом приема гостей было застолье, трапеза... место хозяина дома было в красном углу под образами, причем принято было сидеть не прямо

в углу, а немножко в стороне, чтобы не находиться на линии между главной иконой и столом (пословица - "Между Богом и столом только дурак"); место справа от хозяина считалось самым почетным, его занимал либо самый старший гость, либо самый важный; места рядом с хозяином по лицевой стене избы занимали мужчины в соответствии со своим возрастом и положением - чем младше, тем дальше от красного угла. Женщины (*на общественных пирах-братчинах - авт.*) раньше вообще за стол не садились. При гостевании на частном пиру женщины занимали места ближе к печи.

Всякое застолье... требовало от всех соблюдения некоторых общих этикетных правил. Стол в крестьянском мировоззрении - вещь святая, "стол - то же что в алтаре престол, а поэтому и сидеть за столом и вести себя нужно так, как в церкви", не зря существовал обычай целования стола перед дальней дорогой". Таким же священным для крестьян был хлеб. Начав есть кусок хлеба, надо доедать его до конца, недоеденный кусок нельзя оставлять на столе; нельзя доедать кусок за кем-либо, в особенности мужчине за женщиной и женщине за мужчиной - этим можно отнять чужую силу; то же самое может произойти, если есть у кого-либо за спиной; нельзя, не доев один кусок, браться за другой - этим поступком обрекаешь кого-то на голод... Нельзя ложку опирать о край чашки - по ней нечистая сила может перебраться.

Во время трапезы принято было, чтобы хозяин собственными руками подавал лучшие куски еды наиболее солидным гостям... Наиболее почетным гостям в знак уважения было принято подавать особое блюдо... Еще в XIX в. в ходу был обычай пить круговую чашу (*братину - авт.*). Пили, передавая ее по солнцу, таким образом, соблюдая возрастную иерархию. Девушки и неженатые парни во многих местностях до 30-50-х гг. нашего века вообще не имели права пить, а женщины могли выпивать только уже в зрелом возрасте.

Обычай гостевания на престольные праздники предусматривал переход из одного дома в другой, так как крестьянский мир представлял собой плотную сеть родства, свойства, кумовства, побратимства... каждый "дванадцатый" праздник превращался в серию пиров, которые длились по несколько дней.

Этикет гостеприимства и застолья у финноязычных народов и чувашей мало чем по духу и содержанию отличается от поведенческих норм, принятых в этой сфере у русского крестьянства. Действительно, гостевание у финноязычных народов и чувашей - очень заметная черта их образа жизни, неизменный атрибут праздников. Существовал обычай праздничного гостевания девушек у крестных и родственников, обычай наносить визиты тестю и теще, родственникам и свойственникам разных степеней.

В торжественных случаях гостей встречал сам хозяин. Гости проходили в горницу, но не заходили дальше матицы, ...рассаживались по лавкам вдоль стен. Здесь их приветствовал хозяин с хозяйкой, которая на полотенце держит салом (подношение-приветствие) - каравай хлеба с чашечкой топленого масла. Они угощают всех кумышкой... После приветствия хозяин приглашал всех к столу, предлагая места в красном углу самым почетным гостям. Молодежь рассаживали после старших, женщин после мужчин. Если места за столом всем не хватает, молодежь дожидается своей очереди во вторую смену.

Садиться за стол надо на приличном расстоянии от его края. Сидящего слишком близко и облакачивающегося о стол называли "не умеющим себя вести в народе". За трапезой особое почтение оказывалось хлебу - его нельзя было крошить на стол, если же крошки падали, их следовало поднимать и есть. Почтительность к хлебу выражалась и в том, как его резали - прижав к груди.

Блюда для пищи были общими для всех сотрапезников. Жаркое и печенья брали руками, а жидкие блюда ели ложками из общей чашки. Неприличным считалось проливать на стол. Обязанностью хозяйки было постоянно потчевать гостей, уговаривать есть побольше, гостям прилично было сдерживать свой аппетит. Спиртные напитки...подавала обычно хозяйка - изготовление напитка было женским делом. Она обходила всех гостей с бутылкой, обернутой в фартук, наливала в стакан, сама пригубливала и...подавала гостю. Этикет предписывал гостю не брать сразу стакан, вести вежливый разговор с хозяйкой, как бы не замечая его и лишь после нескольких настоятельных просьб принимать чарку. Особо приличным вариантом было лишь пригубить ее и вернуть хозяйке, которая должна просить гостя все-таки выпить. Пить следовало медленно, выпить рюмку залпом считалось неприличным.

Поскольку торжественные застолья устраивались только по праздникам, подолгу засиживаться в одном месте было не принято, так как нужно было навестить других хозяев, а порой успеть еще и самому принять гостей...Обычай предписывал давать уходящим гостям с собой съестное для тех из их домашних, кто не смог прийти сам.

У татар и северных башкир, издавна оседлых и занимающихся земледелием, жилой дом четко делится на две половины - мужскую и женскую. Иногда это два отдельных дома либо два помещения в одном доме, а если жилище однокамерное, то оно разделялось легкой перегородкой или занавеской. Женская половина - "черный дом" (кара эй), здесь находится печь для приготовления пищи и место для женских работ, вход сюда посторонним мужчинам категорически запрещен. Мужская половина - "белый дом" (ак эй), здесь место хозяина и взрослых мужчин семьи. Белый дом иногда именуется "кунак эй" (дом для гостей), так как именно здесь принимают пришедших в дом мужчин, в нем вдоль передней стены, противоположной от входа, устроены нары (еже), центральная часть которых является почетной (тор).

У южных башкир, казахов...юрта также делилась на две половины линией, идущей от входа через центр с очагом к противоположной от него стене, где располагался тор - почетное место. Половина, расположенная справа от сидящего на торе, была мужской, а слева - женской. Иногда, но не обязательно, половинки отделялись занавеской.

Общим правилом поведения было то, что мужчины без особой нужды не заходят на женскую половину, а женщины — на мужскую. В прошлом высокая мебель отсутствовала и сидели на коврах или кошмах. Позы для сидения были мужскими и женскими: мужчины сидели "по-турецки", поджав обе ноги под себя, женщины - подогнув под себя одну ногу, а другую поставив на ступню и прижав коленку к груди.

В прошлом женщины по нормам шариата и адата были обязаны соблюдать

ряд ограничительных правил поведения: у состоятельных татар существовали элементы затворничества женщин, которые не имели права покидать дом без сопровождения, закрывали лицо; у кочевников ничего этого не было; у всех народов данной группы женщины не допускались к общей трапезе с мужчинами и даже "никах той" (обряд мусульманского бракосочетания) по правилам шариата производился в отсутствие невесты; женщины в семье соблюдали правила избегания по отношению к старшим родственникам мужа, не имели права называть их по имени, появляться перед ними без головного убора, с открытым лицом и обнаженными ногами, говорить, не будучи спрошенными.

Культура общения в кругу родственников жестко определялась системой терминов родства. Старшинство в этой системе было доведено до уровня культа... Высший ранг - поколение дедов, по отношению к которым обычай предписывал почитание и безоговорочное послушание. Сдержанность и мягкость предписывалась по отношению к тем, кого человек именовал внуками и детьми. Необходимо отметить, что эти модели поведения относились не только к кровным родственникам, но и ко всем, кто по возрасту относился к этим поколениям.

Младшие невестки в доме мужа, как практически у всех народов России, были особенно опутаны этикетными запретами. Они не могли не только называть старшую родню мужа по имени, но и произносить слова, звучание которых напоминало эти имена, чтобы выйти из этого положения, должны были подбирать иносказательные обороты для именованья вещей. Примечательный случай приводит В.В.Радлов, изучавший казахов в прошлом веке: "...если старшего родственника зовут Каспыр Бай (букв.: волк-господин), то она (невестка) называет волка по-татарски бору или улулама (воющий). Если его имя Койши (овчий пастух), то овцу она назовет манграма (блеющая).

...у башкир существовали особые отношения между женщиной и некоторыми категориями невесток - женами младших братьев отца и женами его собственных старших братьев, которые для него были энге. Эти отношения характеризовались чрезвычайной свободой общения, двусмысленными шутками, а порой и слегка прикрытой интимной близостью. Все объясняется обычаем левирата, по которому в случае смерти своего дяди или старшего брата человек мог жениться на их вдовах. По этому поводу существуют пословицы: "Полумуж, в отсутствии мужа - полный муж" и многочисленные романтические сюжеты фольклора о приключениях этих категорий свойственников.

Хождение в гости и приглашение в гости совершаются по многообразным поводам и чрезвычайно часто. У казахов, башкир и татар изготовление масла, сыра, кумыса, забой скота по правилам хорошего тона должны были сопровождаться зазыванием соседей в гости. Прием гостей и гостевание - неременный и очень важный атрибут всех без исключения праздников. Принимать гостей по всем правилам гостеприимства было принято не только по праздникам, но и по другим поводам - свадьбы, похороны, поминки, посещение округа или аула важной персоной или просто приезд знакомых и друзей.

Размах гостеприимства, разумеется, зависел от ранга и состояния принимающей стороны. Прием гостей сопровождался пением знаменитого певца,

специально приглашенного султаном, конскими скачками на приз, джигитовкой, раздачей подарков всем прибывшим.

Дары занимают заметное место в этикете гостеприимства. Каждый из гостей обязательно является с подарком хозяину и его семье, в свою очередь хозяин дарит что-нибудь гостям сообразно их званию... нельзя дарить вещь менее ценную, чем получил сам, в случае, если это произойдет, давший меньше окажется в зависимом положении и сделает все возможное, чтобы при случае отдарить партнера более ценной вещью. Существуют и подарки, имеющие более низкий ритуальный статус, но, тем не менее, обязательные по правилам хорошего тона. Речь идет о мелких подарках всем детям и младшим родственникам хозяина - монеты, сладости, игрушки, а также специфически женские подарки, которые женщины всегда прихватывают в гости. У татар и башкир - это излюбленное лакомство, копченый гусь... Такие гостинцы служат поводом блеснуть своим кулинарным искусством, поговорить о рецептах приготовления этих популярных лакомств, в общем - вести "приличный" для женщин разговор на первом этапе гостевания.

У гостя... хозяева никогда не спрашивают о цели его визита, по крайней мере, в течение трех дней. Обязаны предупредить все его желания, оказывать знаки почтения и прощать то, что в других ситуациях наказуемо. По завершению визита гостя обязательно снабжают провизией на дорогу, сам хозяин, его братья или сыновья провожают до околицы аула, а порой и до поселения гостя.

Но и гость обязан придерживаться определенных правил... входя в юрту, надо это делать с правой ноги, ни в коем случае нельзя наступить на порог, нельзя входить в дом и садиться за дастархан без приглашения хозяина, нельзя заглядывать за занавесь женской половины, шутя заигрывать с женщинами и даже случайно прикасаться к ним.

Застолье и трапеза ...для мужчин и для женщин были обязательно раздельными. По исламским установлениям застолье начиналось по возможности во время, следующее после соответствующей молитвы, которой в свою очередь предшествовало обязательное омовение. Все рассаживались строго по этикету: на почетном месте - справа от хозяина усаживался знатный и старший гость, слева - следующий за первым по рангу... Трапеза проходила либо за низкими столиками (татары), либо на кошке или ковре. Твердую пищу ели руками, беря ее из общего блюда, жидкую пили из персональных (деревянных, металлических, фарфоровых) чашек. Трапеза начиналась обычно с ритуальных блюд... (мяса - авт.) Обычно после мяса подают крепкий бульон (сорпа, шурпа), порой в общей для всех чаше, из которой все по очереди пьют.

Прием гостя без кумыса у кочевников немыслим... напиток разливают исключительно мужчины... татары, невзирая на категорический запрет ислама, уже давно познакомились с русской водкой... алкогольные напитки у рассматриваемых народов - неперенный атрибут застолья, но до середины XX в. их потребление носило почти исключительно ритуальный характер, осуществлялось только старшими мужчинами круговой чашей и опьянение в торжественной трапезе везде считалось не просто нарушением этикета, но признаком недостойной мужчины слабости...»

ТЕМА 6
КАЛЕНДАРНО-ПРАЗДНИЧНЫЙ ЦИКЛ НАРОДОВ
САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

Значительное место в духовной жизни народов Самарского Поволжья занимали праздники и обряды. Их семантика была тесно связана с природными циклами, производственной деятельностью, основными этапами в жизни человека и общества, а также религиозными представлениями этноса.

Обряды календарного года группировались в обрядовые комплексы, приуроченные к основным поворотным моментам годового цикла - зимнему и летнему солнцестоянию, весеннему и осеннему равноденствию. В соответствии с этим календарные обычаи делятся на четыре цикла: зимние, весенние, летние и осенние.

Каждый из сезонных циклов был связан с определенным этапом сельскохозяйственных (земледельческих и скотоводческих) работ. Зимние обряды были призваны обеспечить не только подготовку к новому урожаю, но и благополучие общества в течение всего года. Главное внимание в них сосредоточено на идее счастья и достатка. Основной темой весенних обрядов являлась подготовка к началу полевых работ. Летние и осенние обряды связаны с заботами о выращивании и сборе урожая. Каждый трудовой процесс (пахота, сев, сенокос, уборка урожая, первый выгон скота) начинался и заканчивался совершением определенных обрядов. Религиозные представления также играли огромную роль в календарно-праздничном цикле.

Праздники различного происхождения постепенно сливались в единый празднично-обрядовый комплекс.

Вопросы для подготовки

1. Структура календарно-праздничного цикла
2. Праздники и обряды, связанные с календарным циклом
3. Праздники и обряды, связанные с хозяйственной деятельностью
4. Религиозные праздники

Домашнее занятие

Студенты оформляют дома плакаты, посвященные календарным праздникам.

Литература

1. Бусыгин Е.П. Общественный и семейный быт русского сельского населения Среднего Поволжья. Историко-этнографические исследования (середина XIX – начало XX вв.). Казань, 1973.
2. Бусыгин Е.П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (XIX – начало XX вв.). Казань, 1966.
3. Ведерникова Т.И. Этнография и праздничная культура народов Самарского края. Самара, 1991.
4. Денисов П.В. Религиозные верования чувашей. Историко-этнографические очерки. Чебоксары, 1959.

5. Денисова Н.П. Зимние и весенние календарные праздники чувашских крестьян (XIX- начало XX вв.) // Исследования по чувашскому фольклору. Чебоксары, 1984.
6. Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы: Справочник. М., 2001.
7. Круглый год: Русский земледельческий календарь. М., 1991.
8. Кузеев Р.Г. Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М, 1985.
9. Культура, искусство татарского народа: истоки, традиции, взаимосвязи. Казань, 1993.
10. Мокшин Н.Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск, 1998.
11. Нагаева Л.М. Башкирские народные праздники, обряды и обычаи. Уфа, 1999.
12. Наулко В.И., Миронов В.В. Культура и быт украинского народа (учебное пособие). Киев, 1977.
13. Обычай и культурно-бытовые традиции башкир. Уфа, 1980.
14. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. М. Забелиным. М., 1992.
15. Семейно-бытовые обряды и праздники. Саранск, 1990.
16. Татарские праздники и обряды. Казань, 1998.
17. Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967.
18. Традиционные и новые обряды в быту народов СССР. М., 1985.
19. Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья. Л., 1985.
20. Уразманова Р. К. Современные обряды татарского народа. Казань, 1984.
21. Чуваши: этнографическое исследование / Под ред. М.Я. Сироткина, М.И. Иванова. Чебоксары, 1970. Гл. 3.
22. Этносы Самарского края. Самара, 2003.

Этнография Самарского края XVIII-XX веков. Самара, 1994, с.10-13.

«.. начало нового года земледельцев было приурочено к рождению нового солнца – дню зимнего «солнцеворота». Этот день православная церковь приняла как Рождество Христово. Однако все народы края включали в новогоднюю обрядность языческие нормы – гадали об урожае, приплоде скота, прославляли силы природы, от которых зависел человек. Для русского населения это был особый период – зимние святки, продолжавшиеся до крещения...

Важным аспектом поведенческой культуры финно-язычных народов и чувашей были общественные молебны. Они устраивались ..общинами в специальных молитвенных местах (священные рощи, либо строения типа риги). На этих молебнах все присутствующие были обязаны придерживаться особых правил поведения: обязательно накануне ритуала мыться в бане; одевать традиционный народный костюм; располагаться кругом жертвенного места группами по домохозяйствам; предписывалась особая сдержанность в поступках и словах; во время молитвословия, производимого жрецом, все были обязаны стоять

неподвижно и хранить молчание; при кровавом жертвоприношении туши жертвенных животных — ими могли быть лошади, коровы, овцы, а также домашняя птица — должны были разделяться так, чтобы кости не разрубались.

Наибольшее влияние ислам оказал на культуру поведенческой ориентации во времени. Мусульманам полагается молиться пять раз в день - на утренней заре (салят ассубах), в полдень (салят асазухр), вечером до заката солнца (салят аль-аср), при заходе солнца (салят аль-магриб) и после захода солнца (салят аль-иша). Перед каждой молитвой человек обязан совершить ритуальное омовение - тахара. Годовой цикл отмечен мусульманскими праздниками, каждый из которых диктует определенные нормы поведения: леилят аль-каур - торжественное проведение последних дней месячного поста, отмеченного особо строгими правилами воздержания; уразы-байрам - праздник завершения поста, отмеченный весельем, хождением в гости, раздачей подарков; курбан-байрам - день жертвоприношения с общественными пиршествами; мавлюд - день рождения пророка Мухаммеда и др. Помимо этих праздников мусульманам предписывается отмечать особыми действиями пятницу (джу-ма)...

Ведерникова Т.И. Этнография и праздничная культура народов Самарского края. Самара, 1991, с. 25-84.

«Календарные обряды и праздники у русских носили по преимуществу аграрный характер. В них главной идеей было плодородие земли. Между землей и человеком сложились отношения, основанные на принципе обмена. Земля давала людям урожай, а люди приносили земле жертвы, ухаживали за ней и сами уходили в нее по завершении своей жизни - в соответствии с древними представлениями человек произошел от земли, ей он и возвращался, когда умирал. Идея плодородия выражалась с помощью разнообразных символов, наиболее распространенным из них было зерно.

...аграрные земледельческие обряды и праздники в народном календаре перемежались с определенными ритуальными действиями, связанными со скотом или его покровителями. Главной целью скотоводческих обрядов являлось увеличение поголовья скота и его плодовитости, оберег от болезней и зверей.

Зимний комплекс праздников русского земледельческого календаря начинался святками, продолжавшимися с Рождества (25 декабря по старому стилю) до Крещения (6 января), они делились на "святые" и "страшные" вечера, которые разделялись Новым годом. Начинались святки рождественским сочельником (в канун 25 декабря), включая встречу Нового года ("щедрый вечер" перед 1-м января). Новый год (Васильев день) и завершался крещенским сочельником (в канун 6 января).

В Самарском крае святки были молодежным праздником, в них принимали участие ...девушки добрачного возраста (16 - 22 лет), холостые парни, молодые супруги. К святкам готовились заблаговременно: подыскивали помещение, договаривались с хозяевами об оплате, проводили тщательную уборку, варили на "ссыпчину" пиво. Неотъемлемым элементом святок было ряжение... разжигание костров. Во время святок девушки гадали о своей судьбе, о суженом и его родственниках.

...Масленица в системе календарных обрядов и праздников занимала особое ... место - она знаменовала собой Переход от зимы к весне и лету. В Масленице - комплексе разноплановых обрядов, игрищ и увеселений - аграрные обряды переплетались с семейными (особое место отводилось теме брака и поэтому - молодоженам), Христианские - с дохристианскими. Проводилась Масленица в сроки, зависимые от сроков Пасхи... длилась Масленица неделю, после чего наступал Великий Пост. Основным объектом всего масленичного комплекса было чучело Масленицы. Делали его... из соломы и наряжали в женскую одежду. «Масленицу» катали на санях. Обязательным элементом праздничных увеселений было катанье. Кульминационным моментом масленичных торжеств были проводы Масленицы. Они совершались в последний день – «прощеное» воскресенье. Крестьяне просили друг у друга прощения за все обиды, горести... Накануне по всей деревне собирали для масленичного костра старые вещи - сжигание старых вещей, как и самого чучела Масленицы, обряженного в старую одежду, символизировало похороны зимы, всего отжившего, старого, обновление природы, зарождение весны, новых сил плодородия.

Великий пост заканчивался главным православным праздником - *Пасхой* - в память о смерти и воскресении Иисуса Христа... Пасхальные яйца... связывались с древнейшим мифом о мировом яйце, из которого было создано все живое, они символизировали идею ежегодного обновления мира.

Первое воскресенье после Пасхи называлось «Красная горка» и считалось девичьим праздником. В этот день было принято справлять свадьбы и свататься. Молодоженам было посвящено *Фомино воскресенье* (второе после Пасхи), которое называлось также "вьюничным". В этот день молодежь обходила дома, в которых жили "вьюнец и вьюница" молодые и требовала от них выкуп. Вторник фоминской недели назывался "*Радоница*". Это был общий для всей России день поминовения.

...вторая неделя после Пасхи считалась женской. Девушки и женщины уходили в лес «кумиться»; те, что кумились, считались кумушками вплоть до следующего женского праздника. За кумлением следовало взаимное угощение с обязательной яичницей. В надежде на будущий хороший урожай, высоко подбрасывали ложки.

23 апреля - Егорьев день - в честь святого Егория (Георгия, Юрия) - покровителя домашнего скота. Это был праздник и пастухов - наиболее уважаемых людей в деревне, - и самой скотины. Рано утром хозяйка пекла специальный пирог с запеченным в него яйцом, который после обхода разламывался по числу голов домашнего скота и скармливался животным. В стадо их гнали вербой, которая...обладала целительной силой и спасала от молнии. Со двора и во двор скот прогоняли через длинный пояс. Иногда в ворота кроме иконы святого Георгия...вставляли нож или топор. Все эти предметы должны были наделить скот силой и оградить от болезней и диких зверей. Близок к Егорьеву дню по своему содержанию ...*день Флора и Лавра*, считавшийся лошадиным праздником. Лошадей кормили досыта, не заставляли работать в этот день.

На Троицу украшали зеленью дома снаружи и внутри, а также улицы. Зеленью украшали и церковь, устилали в ней пол травой, к обедне ходили с буке-

тами цветов... ходили развивать березки – раскумливаться. Девушки надевали венки, гуляли в них, а потом бросали в воду и смотрели - в какую сторону поплывет веночек, потонет или нет. По этим признакам гадали о суженом, о выходе замуж и т.д.

Среди летних праздников наиболее известными были: *Иванов день - 24 июня - ("Иван Купала")* - праздник летнего солнцестояния и время подготовки к уборке созревающего урожая. Он довольно рано потерял свое первоначальное звучание, в XIX в. сохранились лишь отголоски купальской обрядности, ее основные элементы были перенесены и на другие праздники. Изначальными элементами купальской обрядности были костры, гадание на венках, сбор трав ("зелья") и обереги от нечистой силы, очищение водой. *Петров день — 29 июня*. Петр считался покровителем рыболовства, поэтому рыбаки считали его своим днем. Молодежь накануне этого дня уходила в поле, где караулила первые лучи солнца, так как считалось, что в этот день солнце "играет" особыми цветами, как и на Пасху. С Петрова дня начинали косить травы.

Ильин день - 20 июля, в честь бога различных стихий - пожара, грома, дождя, разрушений и т. д. Чтобы этого не случилось, Илье приносили жертвы (вода начинала цвести и остывать, детям часто объясняли это тем, что "черт в воде барашка ловит"). Начинались осенние работы. На "Илью" косили горох, гороховой лозой украшали избу, вешали ее в Красный угол...

15 августа - день Успения Богородицы считался днем окончания жатвы... было принято оставлять недожатым последний пучок колосьев "Илье на бороду"; его возвращали земле (закапывали), при этом в середину борозды клали хлеб с солью, в чем виден элемент благодарения земли. От Успенья до Покрова дня проводились "обжинки" - в честь убранного урожая. Это ряд обрядов, связанных с последним снопом, называвшимся мирским, молчальным (жали или несли его молча), именинником.

1 октября - Покров пресвятой Богородицы, начало зимы. К этому дню старались приурочить свадьбы. Девичьим праздником были "Кузьминки" - *1 ноября - день Козьмы и Демьяна*. Эти святые почитались в народе покровителями свадеб и семейного очага. Кроме того, Кузьма и Демьян считались куриными богами, а также лекарями, лечившими людей. С "Кузьминок" начинались первые морозы, женщины принимались за зимнюю пряжу. *6 декабря - Никола зимний*.... На семейном торжестве говорили об урожае, о хозяйстве, вспоминали умерших родственников и благословляли новобрачных. Таким образом, как бы подводились итоги проходящего лета.

...В мордовском народном праздничном календаре четко прослеживаются земледельческие традиции, в которых дохристианские языческие верования сочетаются с официальным христианством. Народные мордовские праздники - озксы (от слова "озномс" - "молиться") обязательно начинались с молитвы существу, в честь которого организовывался праздник... Озксы носили общественный характер, всегда совершались за деревней у ручья или родника, у опушки леса рядом с деревней – под дубом, вязом, липой, березой или сосной. В одних молениях участвовали только мужчины, в других – только женщины, были и совместные моления.

Цикл зимних обрядов приурочивался ко времени декабрьского солнцестояния. Кульминационные его точки - 25 декабря, 1 и 6 января (по старому стилю) определялись христианским календарем. Основная тема обрядов... - предугадывание нового урожая...

... накануне Рождества в мордовских селениях пеклись небольшие сдобные пироги в форме коня лепешки - "колядашки", во время святок молодежь собиралась в особой избе, где начинались игры, гадания, продолжавшиеся на улице. Особое место в празднике занимали игры ряженных, одетых в маски различных животных, особенно медведя. Рядились главным образом мужчины и парни. Колядовщики заходили дома, оценивали количество приготовленной в каждой семье пряжи. Нерадивых хозяев купали в снегу. Ряженный в маску медведя выступал в роли покровителя конопли и прядильщиц.

Накануне *Нового года* пекли орешки, жарили поросенка, гуся или курицу. Вечером устраивали моления - у, Пакся-авы (божества поля) просили урожая хлеба, у Вирь-авы (божества леса) - урожая орехов, Юрт-аву (божество дома) - о размножении скота. В ночь на Новый год во многих селах жгли костры, прыгали через них.

В день *Крещения* пекли лошадок, фигурки в виде ульев, коров, овец, свиной... катались на лошадях... Некатавших осуждали, предсказывая им, что Кардаз-сярко (божество двора) защекочет их лошадей.

Последний зимний праздник - *Масленица*. К ней в селе строили карусель в виде солнца и его лучей. В общество выходили обычно молодожены, им посвящался особый обряд. Молодые жены были обязаны прокатиться с парнями и отблагодарить их за это. В обряде виден смысл откупа молодоженов, их перехода из одной социальной группы в другую.

Весенне-летние праздники группировались вокруг христианских, хотя обставлялись явными языческими обрядами, смыслом которых было - встреча весны, прославление новой жизни, надежды на благополучие.

Типичным земледельческим праздником, связанным с севом яровых хлебов, являлся праздник "*Моление плуга*" (кереть-озкс - м., э)... Для организации обряда жители села покупали на общественные деньги быка. В день моления крестьяне собирались на околице села, с собой несли хлеб, пироги, яйца, иногда - петуха. Несколько выбранных человек резали быка и варили мясо, его раздавал самый почетный старик. Перед обедом он обращался к богу с молитвой, в которой просил о высоком урожае и благополучной погоде. После обеда назначался день начала сева, и определяли, кто должен выехать первым, - им должен был стать самый удачливый хлебопашец.

Весенним обрядом у мордвы являлось также "Моление первого выгона скота" (ливтема-совавтема озкс), которое обычно проводилось в начале апреля. Моление совершалось в конце деревни на выгоне, где собирались все жители, туда же пригоняли весь скот. Огонь в домах заливали в этот день водой. На месте моления трением сухих деревянных брусков добывали новый огонь и разводили костер. От него каждый домохозяин брал себе в горшок нового огня и затем поддерживал его целый год до нового моления. Затем расчищали вырытую издавна яму или рыли новую, ритуальным огнем разводили два костра,

весь скот прогоняли между огнями.

Период после посева озимых был заполнен многочисленными общественными обрядами, воздающими дань земле, - от этого зависел урожай хлебов.

Ярким и красочным по оформлению был летний праздник *Троицы*... Девушки наряжались парнями, парни - девушками, ходили вдоль села с песнями и плясками, затем шли к речке или к роднику бросали в воду венки, девушки гадали. После Троицы .. проводилось моление на меже – грань-озкс, где участвовали лишь пожилые женщины с целью возврата на свои поля ушедших на соседние земли Модань-паза и Модань-авы, даривших плодородие. Молились Норов-аве об урожае хлебов, о спорине в хлебе, чтоб она не ушла на соседние поля.

На *Петров день* женщины устраивали моление "бабань-каша» или "бабань-озкс". Недели через две после Покрова дня, в конце июня, по окончании всех полевых работ, устраивали самый торжественный и многолюдный праздник, летний общественный Веле-озкс - "Сельское моление"... Почтенные старики избирали из своего состава озатя, ответственного за проведение общественного моления. В первый день кололи быка, во второй - телку, варили пиво. Молились о здоровье сельчан, урожае хлеба, о здоровье солдат.

Третий цикл календарных обрядов и праздников приходится у мордвы на осеннее время. Они связывались с убранным урожаем, благодарением земли и загадыванием хорошего урожая на будущее. После окончания жатвы совершали обряд *Нуемас-тема*, связанный с последними колосьями. В середине сентября проводили моление *Озим-пуре* - "Озимый квас"...

Осенние озксы воздавали дань покровителям скота и жилища. В *Покров день* (1 октября по ст. стилю) мордовские женщины...совершали обряд "покров-баба". На каждой улице одна из женщин надевала вывернутую шубу, обувала лапти, на шею вешала пучок пеньки, из нее же делала бороду, садилась верхом на палку, брала в руки веник и ходила из дома в дом. В конце октября – начале ноября с окончанием выпаса скота совершался Кардаз-озкс – «Моление двора». Это было последнее календарное моление года.

...Большую роль в обрядовой жизни татар занимал мусульманский религиозный календарь, сочетавший в себе не только нормы ислама, но и доисламские древние культы, прежде всего связанные с хозяйственной деятельностью народа.

В числе праздников, зафиксированных мусульманским календарем, были известны - *Навруз (Новый год)*, празднуемый в день весеннего равноденствия 22-23 марта. В этот день славятся новые, весенние силы в природе, наряжаются ветви первых весенних деревьев или кустарников. К празднику готовились, тщательно убирая жилой дом, улицу, селение, мылись сами. ...это символизировало вступление человека и природы в новую жизнь с приходом весны.

Наиболее религиозным считался праздник - *Ураза байраме, Корбан байраме*, связанный с окончанием великого, 40-дневного мусульманского поста. Сроки поста, как и сроки праздника, были передвигаемые, но их обязательно вписывали в сроки окончания весенних полевых работ. В дни поста запрещалось есть и пить ... от восхода солнца до его захода.

В наибольшей степени духовную культуру татар представляет праздник, мало связанный с религией - *Сабантуй*. .. «сабан» означает яровые или плуг, а «туй» - свадьба, торжество; таким образом, «сабантуй» - праздник в честь сева яровых. ...на паровом поле, на майдане, проводились состязания ... Соревнование начинались со скачек. Другими видами состязаний были - перетягивание каната, бег в мешках, надетых на скачущим обязательно, борьба, бег. Лучшие призы получал победитель скачек, кульминационным моментом праздника было объявление батыра - самого уважаемого человека в селении, ставшем победителем в национальной борьбе. Певцы и музыканты демонстрировали на Сабантуе свой талант и мастерство. Завершался Сабантуй вечерними молодежными играми. Сразу же после Сабантуя начинался сев.

Наряду с Сабантуем у татар повсеместно бытовал в прошлом летний праздник джиен (жыен), происхождение котором связывается со степным скотоводством. В нем принимала участие все население... В позднее время перестали праздновать джиен, он слился с Сабантуем.

Осенью в татарской деревне были распространены помочи девушек по случаю наступления первых морозов и забивания гусей – «гусиная помощь».

...в культуре (чувашей – авт.) отражались элементы земледелия и имеющего подсобный характер скотоводства. ... их духовная культура сохраняла элементы дохристианских языческих верований. Обрядовый календарь открывался праздником *Сурхури*, приуроченным ко времени зимнего солнцестояния. Позднее праздник, вобрав в себя элементы русских святок и святочных гаданий, слился с христианским Рождеством. Молодежь и детвора совершали праздничный подворный обряд, в ответ на добрые пожелания хозяева дома дарили им моченый или каленый горох, ... лепешки из пресного теста "йава".

Зимний цикл завершался праздником *Саварни*, родственным русской Масленице.. Празднование .. длилось две недели и распадалось на *осла Саварни* и *кесен Саварни* - большую и малую Масленицы.

Весенний цикл открывался длившимся около недели праздником, по времени совпадавшим с православной Пасхой - *Ман кун* - "Большой день". Он объединял обряды поминовения и воздания почестей умершим предкам. В последний день этой пасхальной недели раньше устраивался обряд виртем (ви-рем), связанный с изгнанием злых духов и различных болезней после общения с душами умерших в течение недели.

Следующая серия обрядов и праздников ...была связана с полевыми работами. Среди них: обряд выноса семян в поле - Варлах каларни, моление об избавлении посевов от стихийных бедствий - Ака патти, проводимый после пахоты и сева Акатуй, и моление с жертвоприношением - Уй чук (полевая жатва).

С заботой об урожае связан и обряд *Самар чук* – моление дожде... Окончание весеннего сева завершалось *Ака патти* - молениями о хорошем урожае и сохранности от стихийных бедствий. Совершались они в кругу семьи и обычно заканчивались зарыванием остатков ритуальной пищи вместе яйцами в борозде. Все весенние работы завершались народным гулянием акатуй – «свадьбой плуга»... На Акатуй проводились различные состязания: конные скачки, бег в запуски, борьба, метание палок...

Лето чуваша начинали примерно со второй половины мая месяцем «летним», с которым связан обряд *синсе* (*уяв*), когда запрещалось заниматься земледелием, так как земля беременна после посева.

В дни праздника Синсе (Уява) или после его окончания проводились массовые полевые моления - уй-чук, сопровождавшиеся... жертвоприношениями скота: быков, коров телят, овец и домашней птицы. ...В чувашских селениях были распространены в июне весенние девичьи гуляния - "хер поххи".

...Накануне Троицы мылись в бане особым набором трав (77 различных растений, обладающих целительными свойствами), в период синсе (уява) запрещалось рвать зелень, по представлениям чувашей, до Семика нужно было искупаться семь раз.

Праздником, открывавшим у чувашей цикл уборочных работ, являлся *Петров день*, 29 июня по старому стилю. В этот день устраивались ярмарки, после чего начинался сенокос.

Страда – время, напряженное в селе... ее сопровождали различные обряды: жажин (сурла хывни), дожинки (сурла сыхни и апа вайне секлени), моление по случаю обмолота (аван патти), жертвоприношение в честь нового хлеба и пива (сара чуклени), поминки (автан яшки и юпа). Цикл жатвенных обрядов характеризовался определенными действиями... В одном случае горсть этих колосьев скручивали в виде жгута и завязывали узлом так, чтобы петля узла была сделана по ходу солнца, затем их вместе с кусками хлеба и сыра с солью закапывали в землю. В другом случае несжатый пучок колосьев срезал старший, собрав все серпы вместе, связывал их этим пучком до следующего года.

С получением зерна нового урожая организовывался цикл осенних благодарственных молений - сара чуклени, - жертвоприношение в честь нового хлеба, аван патти – овинная каша, и аван сари - овинное пиво. На аван патти закапывали петуха, варили кашу, приносили в жертву хлеб нового урожая, последний необмолоченный хлеб. На праздник приглашали родственников, друзей, знакомых ...нередко совершались скотоводческие обряды - карта пати в честь духов - хранителей домашнего скота. Накануне готовились юсманы - жертвенные блины из пшеницы или ячменя нового урожая (до 100 шт.) Варилась каша на скотном дворе. По прочтении молитвы ложку каши бросали в огонь. Глава семьи обращался в своей молитве с просьбой к покровителю сохранить стадо. В этот день досыта кормили скот, держали его вольном выпасе.»

Шаяхметов Ф.Ф. Этнология народов Башкортостана. Уфа, 2001, с.51-53.

«Особенностью башкирских праздников и обрядов являлась их «слитность», восходящая еще к древним этапам истории народа. Многие обряды приобрели широкий общественный характер и превратились в массовые народные праздники... Многие праздники и обряды, возникшие в культуре башкир еще в эпоху расцвета номадизма (*кочевого периода – авт.*), в последующем были приурочены к земледельческому календарю.

Самым значительным и древним из народных праздников был джиин (*йыйын*) - народное собрание населения одной или группы деревень. По окон-

чании «официальной» части устраивались пиршества, состязания в беге и борьбе, стрельбе из лука, скачки и другие виды состязаний.

Джиинам предшествовали празднества меньших масштабов, из которых до сего времени сохранился сабантуй (*һабантуй*). Сабантуи провозжались либо в канун, сева, либо после окончания весенних полевых работ. Во время сева по полю разбрасывались яйца, являющиеся символами плодородия; их собирали и ели дети или те, кто бороновал землю. При этом женщины молились, выпрашивая у бога хороший урожай. Осенне-зимние праздники носили более семейный характер... (свадьба, родинный праздник), праздники, связанные с забоем скота, обычаями взаимопомощи и другие.

С проникновением в культуру башкир религии ислама ... получили распространение мусульманские праздники, связанные со знаменательными днями религиозного календаря. К важнейшим из них относятся *Ураза-байрам*, *Курбан-байрам*, *Раджаб-байрам*, *Ураза-Бяйрам*, представляющий собой праздник разговения, проводился после завершения поста Рамадан, Курбан-байрам был великим праздником жертвоприношения, Раджаб-байрам проводился в честь великого вознесения пророка Мухаммеда по лестнице ангелов к Аллаху и беседы с ним.

В засушливое лето совершались обряды вызывания дождя... Во время сильной засухи почти все население деревни выходило к речке или озеру. Молодые женщины в больших котлах варили общий обед, для которого мужчины резали корову червой масти или нескольких овец, остальные читали молитву и просили у Аллаха дождя. После молитвы устраивалось ритуальное угощение, завершавшееся обрядом обливания, водой всех участников, бросание друг друга в воду. По возвращении в деревню обливали водой тех, кто остался дома.

Дня остановки затяжных дождей башкиры также предпринимали магические действия. В этих обрядах наблюдались отголоски доисламских верований в воду, представляющую один из элементов священной триады: земля с водой, воздух и небо. После завершения сева ... проводился праздник грачиной каши.... Во время этого обряда женское население деревни с продуктами собиралось на возвышенном месте возле деревни, где варили кашу, а девушки и молодые женщины устраивали хороводы, различные состязания. Затем ели кашу и пили чай, а остатки ритуальной пищи оставляли на месте как корм птицам. Обряд сопровождался молениями о хорошем урожае.»

ТЕМА 7

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вопросы для подготовки

1. Национальные общественные организации в Самарской области
2. Национальные средства массовой коммуникации в Самарской области (по статье С.К. Жидковой)

1. Национальные общественные организации в Самарской области

Русские. Самарская региональная общественная организация "Русский национальный центр".

Создана в 1996 году. Основными целями организации являются: сохранение духовного наследия русского народа, развитие и пропаганда его историко-культурных традиций.

В состав РНЦ входят общественные организации: Самарское региональное отделение политической партии "Родина", Конгресс русских общин, Международный фонд славянской письменности и культуры, Русская партия, Фонд "Русская школа", Фонд помощи русским беженцам и переселенцам, Представительство международного союза общественных объединений "Союзная общественная палата", Русский культурный центр "Самарский собор". Организации принимают участие в общественно-политических мероприятиях по защите гражданских и социальных прав русского народа.

Ежегодно 24 мая проводится День славянской письменности и культуры; литературный конкурс среди школьников Самарской области; семинар "Славянская цивилизация"; фестиваль "Содружество славянских культур "От Ра до Волги"; дни памяти народного певца России Игоря Талькова; торжественные мероприятия, посвященные годовщинам Самарского Знамени, участвовавшего в сражениях за независимость болгар от турок; День памяти святого благоверного князя Александра Невского; творческие встречи с известными деятелями русской культуры. Организации участвуют в межнациональных мероприятиях, проводимых Домом дружбы народов Самарской области, а также Русской православной гимназией "Ладомир".

Русские общественные организации оказывают помощь в издании альманаха "Русское эхо" и трудов митрополита Иоанна (Снычева), осуществляют благотворительную помощь писателям, художникам, деятелям культуры г. Самары; реализуют программу "Русская Слава", проводят мероприятия, направленные на укрепление связей по линии культуры и бизнеса с Сербией и Черногорией, Болгарией, Словакией.

Председатель - Шерстнев Владимир Геннадьевич.

Адрес: 443020, г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, д. 44. Тел. 270-72-72.

443009, г. Самара, ул. Воронежская, д. 9, оф. 305.

Татары. Самарское областное татарское общество "Туган Тел" ("Родной язык")

Работает с 1989 года. Основными целями организации являются:

- удовлетворение культурно-просветительных, общественно значимых духовных потребностей татарского населения Самарской области
- разработка и реализация практических мер по сохранению и развитию татарского языка и культуры, пробуждение национального самосознания
- сотрудничество с религиозными организациями города и области в деле духовного возрождения населения
- пропаганда идей уважения и дружбы между народами и их культурами.

Основные мероприятия проводимые "Туган тел" для сохранения и развития родного языка, культуры и традиций татарского народа:

- Новогодние елки для детей.
- Областные праздники - Навруз, Сабантуе, Сембеля.

- Областной детский фестиваль татарской культуры.
- Мероприятия, приуроченные юбилеям татарских писателей, поэтов, артистов.
- Культурно-развлекательные мероприятия для молодежи "Аулак Ой".
- Концерт-конкурс "Играй гармонь".

Вот уже четвертый год при молодежной секции "Туган тел" - "Яшь зыялы" функционирует молодежный вокальный кружок. Члены этого кружка выступают на татарских и почти во всех национальных праздниках г. Самара.

Работает детский подростковый вокальный кружок и кружок любителей татарской литературы.

Президент - Бульхин Анвар Кашафович.

Исполнительный директор - Багаутдинов Шамиль Салимутдинович.

Координатор общества по работе с молодежью - Махмутов Фархат Сабирзанович.

Адрес: 443009, г. Самара, ул Воронежская, д. 9, оф. 301.

Тел. 995-35-78, факс: 278-41-72.

Мордва. Самарская региональная общественная организация "Мордовский национально-культурный центр "Масторава"

Образована в 1990 году по инициативе писателя А.И. Инчина, поэта Ч.Г. Журавлева, С.В. Николаева и др. Основными целями организации являются: возрождение и развитие национальной культуры, удовлетворение этнических запросов лиц эрзя-мокшанской национальности. Направления деятельности: национальное образование, культура, СМИ.

При обществе "Масторава" в Самаре создан хор мордовской песни (руководитель - Сульдин В.М.).

Делегация Самарской области принимала участие в работе всех четырех съездов мордовского (эрзянского и мокшанского) народа, проводившихся в г. Саранске: в 1990, 1995, 1999, 2004 годах, а председатели НКЦ "Масторава" - в работе Всемирных конгрессов финно-угорских народов: Сульдин В.М. - в 1999 г. в Хельсинки (Финляндия), Колесникова Л.А. - в 2004 г. в Таллинне (Эстония).

Традиционными стали областной детский фестиваль эрзяно-мокшанской культуры, областной фольклорный эрзяно-мокшанский фестиваль, участие в Международной этнокультурной экспедиции "Волга - река мира. Диалог культур волжских народов", участие в областном межнациональном празднике "Венок дружбы". В 2003 и 2004 гг. прошли встречи с Народной артисткой России Надеждой Кадышевой.

В течение 10 лет редактором эрзянских передач на многонациональном "Радио-7 из Самары" был самарский эрзянский поэт и писатель Числав Журавлев. В 1999 году Ч.Г. Журавлев стал лауреатом Международной премии им. Матиаса Кастрена (Финляндия) за вклад в развитие радиожурналистики финно-угорских народов, а в 2005 году - лауреатом Губернской премии за литературное творчество на мордовском-эрзя языке. В настоящее время регулярно ведет-

ся передача "Эрзянь кель" ("Эрзянский язык") на областном радио (ГТРК) на мордовском-эрзя языке. Ведущая радиопередачи - Вера Алексеева.

Печатный орган - газета "Валдо оyme" ("Светлая душа", редактор - к.и.н. Николаев С.Д.).

Председатель - Колесникова Любовь Александровна.

Адрес: 443009, г. Самара, ул Воронежская, д. 9, оф. 303.

Тел. 995-35-78, факс: 278-41-72

Чуваши. Самарское областное чувашское культурное общество "Пехиль"

Общественная организация Самарское областное чувашское культурное общество "Пехиль" ("Благословение") зарегистрирована в 1991 году в г. Самаре.

Цель и задачи: возрождение, сохранение и развитие чувашской культуры, языка, традиций и обычаев чувашского народа: привлечение молодого поколения к общественной деятельности, воспитание уважения молодежи к истории своего народа и любви к многонациональной родине, пропаганда межэтнической толерантности.

В составе организации активно работают Воскресные школы, функционируют коллективы художественной самодеятельности.

Хоровые фольклорные коллективы:

- "Хавас" - 141 общеобразовательная школа
- "Тарават" - школа №1 общеобразовательная школа
- "Самар ен" - ДК "Заря"
- "Илем"
- "Уяр" - при ДДН г. Самара
- "Хевел" - при ДДН
- "Соловушка" - при 146 общеобразовательной школе, п. Красноглинка
- "Звездочки" - Общеобразовательная школа №62
- Ежегодно проводятся национальные праздники:
- Ежегодный областной чувашский эстрадный смотр-конкурс "Кемел саса"
- Ежегодный детский областной чувашский фольклорный смотр-конкурс и спартакиада, посвященные Дню рождения патриарха чувашского народа Яковлева И.Я., Дню рождения классика чувашской литературы Иванова К.В., Дню чувашской письменности, традиционной встрече "Уява"
- Ежегодный областной чувашский традиционный национальный праздник "Акатуй". Главный праздник чувашских тружеников сельского хозяйства Самарской области.
- Ежегодное участие победителей областных конкурсов и спортивных мероприятий, посвященных Дню Государственной Чувашской Республики
- Ежегодный областной семинар-практикум, фольклорный смотр-конкурс, чувашские традиционные спортивные соревнования по национальным видам спорта, посвященные провадам "УЯВА"

- Ежегодная областная олимпиада по родному языку, литературе и другим предметам национального профиля, посвященная Дню рождения классика чувашской литературы Михаила Сеспеля (Кузьмин Михаил Кузьмич).

Председатель - Калмыков Валентин Данилович.

Адрес: 443009, г. Самара, ул Воронежская, д. 9, оф. 302.

Тел. 995-35-78, факс: 278-41-72

Украинцы. Региональная общественная организация Украинский национально-культурный центр "Проминь" ("Луч")

Работает с 1992 года. Основными целями организации являются: создание условий для сохранения и развития национальной культуры и обычаев украинского народа; развитие украинского национального образования, просвещения, народного творчества, литературы и искусства; содействие широкому доступу граждан России всех национальностей к культурному наследию украинского народа. Организация объединяет украинцев и уроженцев Украины, проживающих на территории Самарской области.

Основными формами работы являются: ежегодные областные фестивали-месячники украинской культуры "Шевченковский март", праздники украинской народной песни, встречи земляков-уроженцев регионов Украины, выставки, творческие вечера, литературные и исторические чтения, выступления с концертами творческих коллективов.

Филиалы и представительства Центра имеются в городах Тольятти (украинское землячество "Дніпро" - председатель правления Р.Н. Коляда), Сызрань, Нефтегорск, Алексеевском, Безенчукском, Большечерниговском, Волжском, Кинельском, Сергиевском районах области. В Самаре и Тольятти действуют самостоятельные украинские хоры (художественные руководители - Е.Н. Прокopenко и В.К. Головка), которые являются активными участниками фестивалей украинской песни в Киеве, Москве, Санкт-Петербурге. Действуют украинский воскресный класс для взрослых при средней школе № 132 Ленинского района и украинский класс-факультатив для детей (СШ № 16 Октябрьского района) г. Самары. Ведется работа по созданию центра украинской культуры при Доме культуры села Николаевка Волжского района (директор ДК Г.Н. Попова (Анипченко)).

На ГТРК "Самара" 2-3 раза в месяц выходит передача на украинском языке "Веселка" ("Радуга") - автор и ведущий А.В. Бондаренко, заместитель председателя Совета Общества.

Печатный орган - газета "Проминь" (тираж 999 экз.).

Председатель - Каплиенко Иван Иванович.

Адрес: 443009, г. Самара, ул Воронежская, д. 9, оф. 306.

Тел. 995-35-78, факс: 278-41-72

Башкиры. Общественная организация "Курултай (конгресс) башкир" г.Самары и Самарской области

Организована в 1996 году (с. Южный Больше-Глушицкого района). В 1999г. в Больше-Черниговском районе зарегистрирована общественная организация Башкирский национально-культурный центр "Иргиз" (с.Большая Чер-

ниговка). В марте 2002г. создается общественная организация "Курултай башкир" г. Самары и Самарской области.

Цель и задачи:

- содействие сохранению и развитию культуры, языка, традиций и обычаев башкирского народа
- привлечение молодого поколения к общественной деятельности
- воспитание уважения молодежи к истории своего народа и любви к многонациональной родине
- пропаганда межэтнической толерантности.

В составе организации активно работает Молодежный сектор, Клуб пожилых людей, Воскресная школа для детей.

Функционируют коллективы художественной самодеятельности:

- Хореографический ансамбль "Ляйсан" г. Самара
- Фольклорный коллектив "Родные напевы" НКЦ "Иргиз" с. Большая Черниговка
- Хореографический коллектив "Кынгыраузар" СДК с. Кочкиновка Б. Черниговского р-на.
- Ежегодно проводятся национальные праздники "Йыйын", "Сабантуй", "Навруз" и др.

С 2000г. выпускается национальная газета "Иргиз" на башкирском языке.

Ведется тесное сотрудничество со "Всемирным курултаем башкир" и другими общественными организациями Башкортостана.

Печатный орган - газета "Иргиз".

Председатель - Вилданов Сафиулла Наилевич.

Адрес: 443009, г. Самара, ул Воронежская, д. 9, оф. 311.

Тел. 995-35-78, факс: 278-41-72

Немцы. Региональный центр немецкой культуры "Hoffnung" ("Надежда")

Работает с 1991 года. Основной целью организации является создание условий для возрождения и сохранения языка, традиций, народных промыслов.

Организация имеет пять филиалов в городах Тольятти, Отрадный, Новокуйбышевск, Похвистнево и Сызрань. Поддерживает связи с Международным союзом немецкой культуры, Землячеством немцев Поволжья, ЗАО "Волга-Развитие" - ГТЦ Германия, Немецким культурным центром им. Гете.

На протяжении десятилетия при центре работают языковые курсы, с 1993 года - воскресные национальные школы на базе муниципальных школ № 15 и 44 (г. Самара), где в вечернее время обучаются немецкому языку российские немцы по проекту "Breitenarbeit" (финансируется Германией).

В центре ведется научно-исследовательская работа по изучению истории российских немцев в Самаре и созданию музея истории "Российские немцы в Самарском крае". В 1995 году вышли в свет краеведческие очерки "Российские немцы в Самарском крае", а в 2002 году - "Очерки истории российско-германских отношений IX-XX в.в.". Автор - к.и.н., доцент Самарского государственного аэрокосмического университета И.А. Савченко.

В центре работает вокально-хореографическая группа, которая является лауреатом фестивалей национальных культур в городах Тольятти и Самаре, "Дней немецкой культуры" в г. Оренбурге. Созданы молодежные клубы: "Молодые сердца" (г. Сызрань), "Планета юности" (г. Тольятти). При центре работает библиотека и видеотека.

В течение 10 лет развиваются немецкие поселки Высотино, Соловьево (Хворостянский район), Макарьевка и Иоганесфельд (Безенчукский район). В этих селах идет работа по возрождению и сохранению немецкой культуры: прикладное творчество и художественная самодеятельность.

Печатный орган - газета "Волга-Курьер".

Председатель - Беленина Ирма Викторовна.

Адрес: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 115/117.

Тел. (факс) 333-79-54.

443009, г. Самара, ул. Воронежская, д. 9, оф. 305.

Тел. 995-35-78, факс: 278-41-72

Белорусы. Самарская областная общественная организация белорусов "Русско-Белорусское Братство 2000"

Работает с 2000 года.

Основные цели деятельности организации:

- содействие развитию дружественных и деловых контактов между Самарским регионом и Республикой Беларусь в сфере культуры, образования, науки, спорта, средств массовой информации;
- привлечение к Самаре и региону внимания белорусской общественности, предприятий и органов власти;
- возрождение и развитие культуры и языка белорусского народа, сохранение его самобытности, традиций и обычаев;
- содействие решению проблем национального развития и межнациональных отношений.

Организация с 2001 года является активным членом ФНКА "Белорусы России".

Основные мероприятия организации:

- 2 апреля - День единения народов Беларуси и России;
- 3 июля - День независимости Республики Беларусь;
- Ежегодные белорусские народные праздники: "Каляды", "Гуканне вясны", "Вялікдзень", "Купалле", "Сёмуха", "Дзяды", "Дажынкi";
- Областной детский фестиваль белорусской культуры;
- Меоприятия, приуроченные к юбилеям белорусских писателей, композиторов, артистов;
- Областные межнациональные праздники;
- Благотворительные акции в Доме ребёнка, Госпитале ветеранов ВОВ, в Домах инвалидов.

СООО "Русско-Белорусское Братство 2000" уделяет огромное внимание изучению и пропаганде культуры исторической родины.

Для этих целей был подписан договор о сотрудничестве с МОУ ДОД "Детская музыкальная школа №17", директор Валентина Александровна Белова. На сегодняшний день, это единственная в Самарской области школа с белорусским компонентом.

При организации создан и регулярно выступает на всех мероприятиях молодёжный, вокальный коллектив "Белая Русь", руководитель Яков Михайлович Самойленко, и хореографический коллектив "Солнышко", художественный руководитель Юлия Викторовна Кутурнега.

Президент - Глусская Ирина Михайловна.

Адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88 "Щ".

Тел. 264-18-24, тел./факс 333-78-80.

443009, г. Самара, ул. Воронежская, д. 9, оф. 307.

Тел. 995-35-78, факс: 278-41-72

2. Национальные средства массовой коммуникации в Самарской области (по статье С.К. Жидковой)

В Самарской области в последнее десятилетие сложилась устойчивая сеть этнических СМИ, которая охватывает своим влиянием довольно значительную часть нерусского населения территории, составляющего около 17 % его.

Областные национальные газеты появляются там и тогда, когда возникает осознанная потребность лидеров национально-культурного движения по возрождению национальной культуры и родного языка в некоем полифункциональном органе. Национальная газета призвана просвещать население своей национальности по вопросам родной культуры и истории на родном языке. Она же может поддержать знание своего письменного языка и зародить у некоторых стремление изучать его. Газета на родном языке довольно часто становится консолидирующим органом людей одной национальности, что немаловажно в условиях разбросанности населения по сельской местности, где чересполосно живут люди разных национальностей, и тем более в многонациональных городах. Областная национальная газета способна повлиять на общественное мнение определенной этнической группы по тому или иному вопросу текущего политического момента. Она может стать инициатором и центром организации многих интересных дел общины. Она, наконец, просто информирует людей одной национальности о делах общины. Самой старой в Самарской области является татарская газета Бердэмлек, которая весной 2000 года отмечает 10-летний юбилей и имеет самый большой тираж из всех национальных газет (около 5 тысяч экземпляров). Газета на татарском языке стала одним из центров консолидации татарской общины, составляющей около 116 тысяч человек (по данным переписи 1989 года), наряду с татарским фольклорным ансамблем Ялкынлы яшьлек (отметившим недавно 30-летний юбилей) и татарским национально-культурным центром Туган тел.

Наряду с информированием широко расселенного по территории области татарского населения о жизни общины газета Бердэмлек стала инициатором многих интересных дел и традиций: обучает тех, кто плохо знает родной язык, его основам; публикует исторические очерки о своем народе и его героях; зна-

комит читателей с современными знатными людьми (каждый год в области избирается Татарин года, который внес наиболее существенный вклад в развитие и прославление общины); проводит конкурсы своих юных корреспондентов; стала инициатором присвоения звания заслуженного деятеля культуры Российской Федерации местному татарскому поэту и художнику Гакилю Сагирову в связи с 60-летием и 40-летием творческой деятельности (полностью парализованного человека, пишущего и рисующего карандашом, зажатым в зубах).

Огромная работа и большой творческий потенциал коллектива газеты несколько дезориентированы особенностями личности главного редактора Р.Н.Аглиуллина. С одной стороны, не будь его - вряд ли газета выжила бы в течение десятилетия. С другой стороны, он с трудом находит общий язык с влиятельными деятелями татарского национально-культурного движения, конфликтует с журналистами своей газеты, результатом чего становится текучка кадров в редакции.

Так, три года назад один из талантливых журналистов газеты Ш.Х. Галимов основал новую газету, которая приобрела статус областной общетюркской и мусульманской - Азан. В отличие от татарской Бердэмлек новая газета обращается ко всем 26 тюрко-язычным народам Самарской области (их около 300 тысяч) преимущественно на русском языке, посвящая отдельные номера или полосы то чувшам, то казахам, то башкирам и т.д. И хотя не все тюрки верующие, а из верующих - не все мусульмане, много места в газете Азан отводится исламской религиозной информации, в особенности связанной со строительством и деятельностью самой большой в Европе мечети (вмещает одновременно до 3 тысяч молящихся). Многонациональность аудитории газеты Азан позволяет надеяться на то, что специальные номера или полосы, посвященные отдельным тюркским народам области, будут публиковаться на языках этих народов, однако пока все чаще и чаще появляются тексты только на татарском языке. Объясняется это, во-первых, технической недооснащенностью редакции (нет всех нужных шрифтов), во-вторых, недостатком журналистов и корреспондентов разных национальностей, а самое главное - стремлением составить конкуренцию татарской газете Бердэмлек во влиянии на татарскую аудиторию.

Второй национальной газетой, появившейся следом за татарской, является еврейская Тарбут. И хотя она выходит только на русском языке, но ориентирована на еврейское население области (около 10 тысяч человек) и затрагивает прежде всего вопросы истории, культуры и образования. В отличие от упоминавшихся Бердэмлек и Азан газета Тарбут вышла далеко за пределы Самарской области, так как имеет подписчиков и собственных корреспондентов в 25 городах страны и за ее пределами (в Израиле, Германии, США). Главным редактором и золотым пером газеты является президент Самарской еврейской национально-культурной автономии Аль эхад (Народ един) А.С.Брод.

Два года назад и у этой газеты появился конкурент - Поволжская еврейская газета, издаваемая на средства международного благотворительного фонда Джойнт. При этом главный редактор новой газеты, как и в случае с Азаном яв-

ляется выходцем из редакции более старой еврейской газеты Тарбут - З.Д.Вейцман.

Очень непросто складывалась судьба чувашской областной газеты Самарен. Пилотный выпуск газеты приходится на 1994 год. Однако сопротивление старых и молодых активистов национально-культурного движения между собой за влияние на голос, обращенный к народу, привело к тому, что в течение почти двух лет газета не выходила, Пока наконец ее не взяла в свои руки очень опытный журналист и главный редактор одной из районных газет Приволжская правда Григорьева В.Л. Но отдаленность райцентра, где издается газета, от областного центра и главное - от мест компактного проживания чувашей, а также продолжение войны компроматов между молодыми и старыми националами на страницах газеты значительно обедняют ее содержание и мало способствуют возрождению этнического самосознания самарских чувашей и консолидации их вокруг печатного органа.

Три из существующих областных национальных газет - украинская Проминь, польская Стокротка и немецкая Volga-kurier - собственно газетами не являются, так как своих подписчиков не имеют и выходят от случая к случаю, как правило к праздничным и юбилейным датам. Все они выходят на языках своих этнических общин, очень хорошо сбиты (информация подбирается долго и вдумчиво) и имеют довольно парадный вид. Два из главных редакторов этих газет - профессиональные журналисты (в польской - Федоров М.Г., в немецкой - Ланге К.П.). Газету для украинцев Самарской области выпускает один, но уникальный человек - Карпенко Михаил Иванович. Он является бессменным руководителем областного украинского национально-культурного центра Проминь, членом Президиума Всемирного украинского конгресса, членом Правления Всероссийского украинского общества, маркшейдером (одна из специальностей в горной инженерии) с 60-летним стажем работы, в 1999 году отметившим свой 75-летний юбилей.

К национальным газетам относит себя и газета Волжских казаков Казачий вестник (главный редактор А.Д.праздников), И хотя обращена она к многонациональному составу возрождающегося в Волго-Уральском регионе казачеству (центр войска расположен в г.Самаре), содержит прежде всего обращения и приказы своего атамана и выходит только на русском языке, отказать ей в однотипности с национальными газетами в течение ряда лет было сложно. Правда сейчас, с переходом казаков на государеву службу, статус их печатного органа должен измениться.

В настоящее время готовятся к изданию собственных областных национальных газет мордовская (эрзя-мокшанская), грузинская, белорусская, армянская и цыганская этнические общины.

Достоянием этнических СМИ Самарской области является организация здесь вещания многонациональной радиостанции Радио-7 из Самары. В течение 8 лет на УКВ-диапазоне, а в последние два года и на средних волнах 10 часов в день выходят в эфир передачи сначала четырех, а теперь 11 национальных редакций: татарской, чувашской, мордовской, русской, украинской, белорусской, еврейской, грузинской, армянской, немецкой, польской. Главный редактор Ра-

дио-7 из Самары Ш.С.Багаутдинов является одновременно бессменным редактором татарской редакции станции, а также наиболее популярным ведущим всех областных татарских национальных праздников - Навруз. Сабантуй и др.

Особенностью Самарской области является то, что достаточно развитая система регионального телевидения (одна областная и более десяти местных телестудий) не ведут передачи на языках народов, живущих на территории области.

Однако этнические темы находят свое отражение на телеэкранах, хотя и на русском языке. В течение ряда лет ГТРК Самара выпускала еженедельную полчасовую программу Мы - россияне. В настоящее время на этом канале еженедельно в передаче Деревенские истории тележурналист О.А.Христенко ведет рассказ о национальных и религиозных проблемах и достижениях населения области. Этот цикл передач в 1999 году получил Гран-при в конкурсе регионального телевидения Вся Россия.

Два года назад на канале РИО-ТВ выходила программа Обитаемый остров, в которой авторы (Самарский фонд социальных и культурологических программ Полдень.ХХ11 век) освещали многие проблемы жизни, истории и культуры некоторых этнических общин Самарской области (русских, евреев, татар, чувашей, мордвы).

Сложившуюся систему национальных СМИ Самарской области характеризуют некоторые общие черты:

- невысокая востребованность жителями печатных изданий на национальных языках, отчего очень медленно (почти незаметно) происходит рост тиража издаваемых газет,

- из-за небольшой популярности печатных СМИ у населения они практически лишены возможности зарабатывать деньги на рекламе товаров и услуг,

- востребованность национальных газет, прежде всего в сельской местности, среди небогатого населения и невостребованность среди состоятельных людей, которые есть в каждой этнической общине, не способствуют созданию необходимых условий для привлечения спонсорских средств на эти издания,

- в этих условиях сложилась зависимость самого факта существования национальных СМИ (печатных и радиовещания) от бюджетного финансирования, прежде всего от областного бюджета. Пока в течение 5 лет (1994-1998 годы) в области исполнялась программа национально-культурного возрождения народов, проживающих на ее территории, Возрождение, проблема финансирования национальных СМИ из областного бюджета решалась достаточно просто, хотя и не в должном объеме. В настоящее время, когда такой программы нет, вопрос финансирования национальных СМИ решается с большим трудом и еще большим дефицитом дотационных сумм.

Этнолитературная ярмарка. В настоящее время в Самарской области 128 библиотек в 15 районах имеют фонды национальной литературы.

В рамках реализации "Плана национально-культурного развития народов Самарской области" (Закон Самарской области "Об утверждении областной целевой программы "Разные, но не чужие - мир через культуру" на 2004-2008 годы") для этих библиотек Домом дружбы народов были приобретены книги в

Башкирском, Мордовском, Татарском, Чувашском книжных издательствах, а также еврейском издательстве "Тарбут лаам" на общую сумму 115 тысяч рублей. Для передачи закупленных книг библиотекам области 12 мая 2005 года в Государственном учреждении культуры "Дом дружбы народов Самарской области" прошла Областная этнолитературная ярмарка.

Цель проведения ярмарки - способствовать созданию информационно-коммуникативной среды для развития творческого потенциала народов Самарской области. Главными задачами организаторы мероприятия считают оказание помощи библиотекам Самарской области в комплектации фондов национальной литературы новыми изданиями, а также создание базы данных ГУК ДДН о выдающихся творческих людях, обрядах и праздниках этносов, проживающих в Самарской области.

Этнолитературная ярмарка не свелась к простой передаче книг. Методисты районных библиотек представили материалы о старинных обрядах, праздниках, национальных играх, традициях народов, проживающих в районах, а также информацию о художниках, писателях, поэтах своего района. Большой интерес у участников мероприятия вызвала выставка новинок национальной литературы. Был проведен "круглый стол" на тему: "Проблемы комплектования и использования фондов национальной литературы библиотеками Самарской области", где выступили преподаватели Самарской государственной академии культуры и искусств, заведующие, методисты библиотек городов и районов области.

ТЕМА 8 МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вопросы для подготовки

1. Армяне: этногенез и этническая история, хозяйство, поселения и жилища, одежда, пища, духовная культура.
2. Белорусы: этногенез и этническая история, хозяйство, поселения и жилища, одежда, пища, духовная культура.
3. Немцы: этногенез и этническая история, хозяйство, поселения и жилища, одежда, пища, духовная культура.
4. Казахи: этногенез и этническая история, хозяйство, поселения и жилища, одежда, пища, духовная культура.

1. Армяне: этногенез и этническая история, хозяйство, поселения и жилища, одежда, пища, духовная культура.

АРМЯНЕ, хай (самоназвание). Численность в Российской Федерации 532,4 тыс. чел. (1989).

Говорят на армянском языке, имеются два варианта литературного языка - восточноармянский и западноармянский. Письменность на основе армянского алфавита. Верующие армяне - главным образом христиане-монофиситы, небольшая часть - армяно-католики, католики и протестанты.

Традиционное хозяйство - земледельческо-скотоводческое. Пашенное земледелие (пшеница, полба, ячмень, просо, рожь, ленкудряш, конопля, рис) сочеталось в долинах и предгорьях с виноградарством и плодовым садоводством. Скотоводство пастбищное либо отгонное. Развиты ковроткачество, вышивка,

плетение кружев, камнерезное и ювелирное (чеканка, филигрань, эмаль) искусства.

Основной тип традиционного жилища — глхатун (тун) — наземное или полуподземное квадратное в плане сооружение, без окон, со стенами из дикого камня и пирамидально-венченосным перекрытием. Реже строились дома с глинобитными стенами и плоской кровлей. В поселениях дома располагались скученно, нередко в целях обороны соединялись тайными ходами, в горах крыша одного дома могла служить двориком другого.

Основу мужской и женской традиционной одежды составляют рубашка с низким воротом и широкие шаровары, присборенные и закрепленные у щиколоток у женщин и оборачиваемые широкой обмоткой у мужчин. Поверх рубашки носили архалух (тип длинного сюртука). В Западной Армении вместо архалуха мужчины носили более короткие и открытые жилеты и куртки. Поверх надевались различные виды верх, одежды типа чухи (черкески), подпоясывались либо поясом, либо (чаще у женщин) длинным шарфом. У горожан, ремесленников, богатых крестьян пояса набирались из массивных серебряных блях. Женщины носили расшитый передник. Головными уборами у мужчин служили меховые шапки в Восточной, войлочные и тканые — в Западной Армении, у женщин — накидки, дополняемые ободком с различными украшениями, обувь — поршни из сыромятной кожи, туфли на невысоком каблучке с загнутым носком или сапожки из мягкой кожи.

В основе традиционной пищи — зерновые продукты. Из пшеничной (в прошлом и ячменной) муки в глиняных печах — тонирах выпекают тонкий хлеб — лаваш, делают сдобные печенья и др. мучные блюда, в т. ч. лапшу — аршта. Из круп варят каши, делают плов, заправляют ими супы. Распространены молочные продукты: сыры, масло, кислое молоко — мацун и пахта — тан, употребляющийся и как прохладительный напиток, и как основа для приготовления супов. В обрядовых блюдах использовалось варёное мясо, по праздникам — жареное. Многообразен набор смешанных овощных, крупяных и мясных блюд: ариса — каша с разваренным до волокон мясом, кюфта — мяско-крупяные тефтели в супе, толма — овощные голубцы с мясом и крупой и т. д. Очень широк набор консерватов, приготовляемых из винограда и фруктов. Характерно широкое использование пряных трав в свежем и сушеном виде.

Традиционная семья большая, патриархальная, с четкой половозрастной регламентацией прав и обязанностей ее членов. Армянский фольклор содержит разнообразные жанры: сказки, песни, эпос (цикл «Сасунские богатыри»). Из старинных песен выделяются трудовые и песни тоскующего по родной земле странника-пандохта. Эпос и песни исполняются народными певцами-гусанами.

Формирование древнеармянской народности происходило на Армянском нагорье в рамках государства Урарту в 9—6 вв. до н. э. Свою страну армяне называли Хайк (Хайастан) по имени мифического предка. В древнеперсидских текстах страна называется Армина, в древнегреч. — Армения. В 301 принято христианство, ставшее государственной религией.

Армяно-григорианская церковь с 506 обрела самостоятельность. В 405—06 создан армянский алфавит. В 1801—28 г. Восточная Армения вошла в состав

Российской империи. До 1-й мировой войны подавляющая часть армян (ок. 4 млн. чел.) жила компактно на территории исторической Армении; ок. 1,5 млн. в России, 2,5 млн. — в Турции. После жесточайшего геноцида, учиненного в 1915—16 османскими властями, когда ок. 1,5 млн. армян было уничтожено, а более 600 тыс. насильственно выселено, главным образом в бесплодные районы Месопотамии, св. 300 тыс. турецких армян нашли убежище в России, в т. ч. в Вост. Армении. В 1920 в Вост. Армении была установлена советская власть, туда репатриировались многие тысячи армян. В 1990 провозглашена Республика Армения.

Армянская диаспора образовалась как результат национальных и религиозных преследований, насильственных переселений армян из Армении в связи с непрерывными войнами, особенно начиная с арабского завоевания (7 в.) и нашествий сельджуков (11 в.). Определяющую роль в миграции армян играли также социально-экономические и культурные факторы.

2. Белорусы: этногенез и этническая история, хозяйство, поселения и жилища, одежда, пища, духовная культура.

Белорусы (самоназв.). Численность в Российской Федерации 1206,2 тыс. чел. (1989). Белорусы — основное население Белоруссии (7904,6 тыс. чел.). Живут также в Литве (63,2 тыс. чел.), Латвии (119,7 тыс. чел.), Эстонии (27,7 тыс. чел.), на Украине (440,0 тыс. чел.), в Молдавии (19,6 тыс. чел.), в Казахстане (182,6 тыс. чел.), в Польше (ок. 250 тыс. чел.), США, Аргентине, Канаде.

Общая численность около 10,5 млн. чел. Выделяется субэтническая группа полешуков. Говорят на белорусском языке; различаются юго-западный, северо-восточный диалекты, т. н. полесские говоры. Распространены также польский, литовский языки. Письменность на основе кириллицы. Верующие белорусы — преим. православные, около 25% — католики.

Наиболее распространённой является концепция общности происхождения белорусов, русских и украинцев из древнерусской народности (Б.Н.Рыбаков, П.Н.Третьяков, М.Н.Тихомиров, В.В.Мавродин, С.А.Токарев и др.). Согласно ей древние восточно-славянские племена, в 9—11 вв. обитавшие на этнической территории белорусов — дреговичи, западные кривичи, радимичи вошли в состав Киевской Руси, в границах которой консолидировалась древнерусская народность. В эпоху феодальной раздробленности в 13—14 вв. земли Белоруссии вошли в состав Великого княжества Литовского, где они вместе с другими западными землями Древнерусского государства составили около 2/5 территории.

Старобелорусский язык (руський язык) в 14-16 вв. использовался в государственном делопроизводстве, на нем создавались летописи, хроники, юридические памятники, литературные произведения. Особые политические и социально-экономические условия, в которых оказалось восточнославянское население Великого княжества Литовского, сыграли определяющую роль в формировании специфических черт белорусской культуры и языка. Белорусская этническая общность складывалась в 14—16 вв. В это время по отношению к части белорусских земель начало употребляться название Белая Русь. С созданием в

1569 году объединенного польско-литовского государства Речи Посполитой, в его составе оказались и белорусские земли. Осуществлялась колонизация Белоруссии, насаждались католичество, униатство. Высшие слои общества в 16 - 18 вв. ориентировались на польские культуру и язык, низшие и средние слои (крестьянство, часть горожан, мелкая шляхта) воспроизводили традиции народной белорусской культуры.

К 17 в. название Белая Русь закрепляется за белорусскими землями. Для обозначения жителей Белой Руси появляется определение белорусцы, одновременно существовали обозначения литвины, русины, полешуки, полесьяне. В результате трех разделов Польши (1772, 1793, 1795) белорус, земли отошли к России. Усиление экономических связей между белорусскими землями способствовало внутриэтнической консолидации белорусской этнической общности. После подавления Польского восстания. 1830—31 г. указом 1839 была ликвидирована униатская церковь. С 1840 указом Николая I запрещалось официально употреблять термины Белоруссия, белорусы; белорусские губернии назывались губерниями Северо-Западного края. Повсеместно вводился русский язык. Подавление восстания 1863—64 г. повлекло резкое усиление русификации белорусов. Ограничение прав католиков вызвало переход части интеллигенции, мелкой шляхты и крестьянства в православие.

Формирование этнического самосознания проходило в условиях конфессиональных противоречий между православием и католичеством, причем обе конфессии утверждали, что белорусы являются не самостоятельным народом, а частью поляков или русских. В кон. 18 — нач. 19 вв. сложился современный белорусский литературный язык на основе народного разговорного языка.

В 19 - нач. 20 вв. появилась профессиональная литература на белорусском языке. В 50-60-е гг. 19 в. среди интеллигенции укрепляется представление о белорусском как самостоятельном народе. Развитию этнического самосознания белорусов содействовали труды М.В. Довнар-Запольского, Ф. Богушевича, Н.Я. Никифоровского, Е.Ф. Карского, П.В. Шейна, Е.Р. Романова, В. Ластовского и др. В кон. 19 в. часть нас., ранее относившая себя к полякам, стала идентифицироваться с белорусами. Этноним «белорусы» получил распространение среди всех групп населения, вытеснив во многих местностях обозначение литвины, однако на уровне обыденного сознания он еще не имел всеобщего распространения и как самоназвание народа получил широкое распространение лишь после провозглашения Белорусской ССР (1919, с 1991 - Республика Беларусь). Внутриэтническая консолидация, продолжавшаяся в Белоруссии в течение всего 20 в., способствовала сглаживанию диалектных различий и сближению культурных комплексов отдельных территорий.

Традиционная материальная и духовная культуры белорусов в 20 в. представляла единый культурный комплекс с локальными вариантами. Заметно выделяются местной спецификой лишь северо-восточные районы и западное Полесье. Традиционно белорусы были сельскими жителями. Сеть городских поселений сложилась уже к 16—17 вв., а первые города на территории Белоруссии — Полоцк, Туров, Витебск — возникли в 9—10 вв.

В сер. 17 в. было уже около 450 городов и местечек, многие из которых известны памятниками архитектуры (замок в Мире, Борисоглебская церковь и замок в Новогрудке, костел и замок в Несвиже и др.). Заметные изменения в расселении белорусов, перемещении их из сельских поселений в города произошли после 2-й мировой войны. В 1989 удельный вес городского населения в Белоруссии достиг 65,5%.

Традиционные формы культуры белорусов складывались в 13—17 вв. Белорусы — исконные земледельцы. Основные сельскохозяйственные культуры — рожь, пшеница, овёс, ячмень, картофель, из технических — лен, конопля. Вспомогательную роль играли огородничество, садоводство, пчеловодство, охота, рыболовство. Основные пахотные орудия — двузубая соха, специфический тип её — двуральная воловья соха с двумя, палицами (т. н. литовская или полесская). Землю взрыхляли бороной. С 19 в. пользовались также железным плугом и бороной.

Зерновые жали серпами. Держали крупный рогатый скот, свиней, лошадей, овец.

Наиболее распространенные традиционные ремесла и промыслы — столярное, плотницкое, бондарное, гончарное, кузнечное, портняжное, сапожное, прядильное дело, ткачество.

Сельские поселения чаще всего имели уличную планировку, включали от 5 до 100 дворов. Селами наз. сел. административные центры с волостным управлением, школой, церковью. Традиционными для Б. были застенки (поселения на арендованной после межевания земле), выселки (несколько дворов выселившихся из деревни), а с 19 в. — хутора. Планировка усадеб — веночная (хата и хозяйственные постройки, создающие замкнутый двор) и погонная (все постройки расположены в ряд).

Традиционное жилище — бревенчатая срубная хата с двускатной, редко четырёхскатной крышей, покрытой соломой, камышом или дранкой. Планировка двухкамерная (хата — сени) или трёхкамерная (хата — сени — хата; хата — сени — камора).

В национально одежде преобладал белый цвет. Мужчины носили навывпуск полотняную рубаху туникообразного покроя до колен с прямым разрезом на груди, которую подвязывали цветным шерстяным поясом, сверху — безрукавка из цветного сукна; штаны холщевые, зимой поверх них надевались суконные или полусуконные. Материал для костюма был домотканым. Головные уборы — валяная шапка (магерка), зимой — меховая (кучма, аблавуха, аучына), летом — соломенная шляпа с широкими полями (брыль).

Женская традиционная одежда состояла из рубахи, иногда туникообразного покроя, но чаще с прямыми поликами, на которую надевалась понева (сшитая из суконных полотнищ) или андарак (шерстяная юбка в разноцветную клетку с вертикальными или горизонтальными полосами); поверх юбки надевали передник (фартук) и цветной пояс. Обязательной была цветная безрукавка (гарсет, кабат), богато украшавшаяся в праздничной одежде. Старинная девичья прическа — распущенные волосы, с нею связаны традиционные головные уборы — венок с налобником, орнаментированная повязка из ткани. Замужние

женщины убирали волосы под чепец (каптур), носили намитку (аналогично русскому повойнику и рушниковым головным уборам др. народов).

Верхняя мужская и женская одежда — суконная свитка, зимой — белые недублённые и охристо-красные дублённые кожухи и полушубки.

Традиционная обувь — лапти из лыка или лозы, кожаные постолы, зимой — валенки. Сапоги (боты) и ботинки надевались в особых случаях.

Народная кухня включает множество блюд из муки, круп, овощей, картофеля (блины, оладьи, затирка, кулеш, солодуха, бураки, драники, клецки, разнообразные поливки, холодники и др.). Мясо употребляли редко, в праздники готовили из него нечисты, жаркое, верещаку, мачанку (из поджаренных свиных ребер и колбасы с мукой, ели с блинами), студень. Традиционные напитки — квасы (хлебный, ягодный, медовый). Заготавливали мясо и овощи впрок — солили, квасили, коптили.

Отмечались календарные праздники — святки (каляды), Пасха (вяликдзень), Троица (сёмуха), купалье, зажинки, дажынки, пакроу, дзяды (день поминовения усопших). Святки проходили с участием ряженых с колядованием и шедрованием (хождением от дома к дому с величальными песнями). На купалье жгли костры, девушки и парни гадали, искали цветы папоротника. На Пасху волочечники ходили по деревне, исполняя спец. волочечные песни с пожеланиями благоприятных погодных условий, приплода скота, здоровья и счастья в семье. Из семейных обрядов выделяются свадебные, родильные и похоронные. Центр, моменты свадебного обряда — «пасад» невесты (иногда и жениха) на дзяжу (квашню), покрытую вывернутым вверх кожухом, постригание и прижигание волос молодых, раздел каравая и др. Распространены родильные песни. Важный момент родильной обрядности — выбор крестных родителей, раздел «бабиной каши».

Фольклор включает легенды, предания, волшебные сказки, былины, анекдоты и др. Чрезвычайно богат песенный фольклор. Традиционные музыкальные инструменты — цимбалы, дудочки, басетля (струнный смычковый), жалейка (духовой язычковый), лира, бубен. Традиционный ганец — весенне-летний и зимний хоровод (каравод, танок); распространены полька, кадрили, Лявониша, Юрочка и др.

Белорусы издавна проживали в Смоленской (наибольшее число), Тверской, Орловской и Калужской областях, ареал их расселения на территории России до кон. 19 в. оставался неизменным. В 20—60-х гг. 18 в. в Смоленской губ. белорусы (по большей части — крепостные крестьяне) составляли более 60% всех жителей. Некоторое число белорусов проживало в Москве. В 15—16 вв. выходцы из феодальных верхов Белоруссии (Великого княжества Литовского) входили в состав т. н. служилых князей. Белорус, мастера художественной резьбы по дереву и кости, обработки металлов и камня, живописцы работали в Оружейной палате Московского Кремля.

После отмены крепостного права миграции белорусов приобрели массовый характер, особенно в связи с усилившимся расслоением белорусского крестьянства. 85% всех переселенцев нечерноземной зоны составляли выходцы из Могилевской, Витебской и Минской губерний. С 1861 по 1913 из белорус, гу-

берний выехало 1,5 млн. человек (ок. 14% из них вернулись в 1895—1900). Направления крест, переселений — Приуралье, Сибирь, Дальний Восток, губернии европейской части России. По переписи населения 1897 г. 540 тыс. уроженцев Белоруссии проживало за ее пределами.

В конце 19 в. усилилась миграция белорус, крестьянства в города, как в белорусских губерниях, так и на территории России. В Петербурге в 1881—1910 г. число белорусов увеличилось почти в 10 раз и составило в 1910 г. 70 тыс. чел.; по численности белорусы стали второй этнической группой после русских. В Петербурге белорусы получали высшее образование, здесь жили и работали многие исследователи белорус, культуры: М.О. Коялович. П.А.Гильтебрант, В.И. Эпимах-Шипилло и др. Петербург был одним из центров белорусского национального движения. В 80-е гг. здесь была создана первая политическая организация белорусской интеллигенции Гомон, впервые заявившая о белорусах как о самостоятельном народе. Издавались газеты на белорусском языке.

В первое десятилетие после революции 1917 ареал расселения Б. в России почти не изменился. Согласно переписи 1926, за пределами Белоруссии проживало 602,5 тыс. её уроженцев, из них 222,9 тыс. (37%) в Сибири (более всего в Канском, Ачинском и Красноярском уездах Енисейской губернии, составляя там более 10% всех жителей; много белорусов жило в Тобольской и Томской губерниях, а также в Уссурийском крае). Большинство из них были выходцами из сел. Чаще всего белорусы селились вдоль рек в лесных районах, напоминающих родные места. В новых условиях уже в первом поколении белорусов переходили на русский язык, однако в их речи сохранялось много белорусизмов, особенно в произношении.

В материальной культуре сохранялась специфика питания — преобладали блюда из муки, картофеля. В 20-х гг. в Сибири, так же как и в Смоленской области, существовали белорусские школы. В 1920-е гг. значит, число белорусов (главным образом студенческая молодежь и интеллигенция) проживало в Москве. Белорусское землячество издавало журналы, организовывало театр, студии, лекции, выступления.

В 1930-е гг. белорусы вовлекались в промышленное производство, в т. ч. на новостройках Урала, Сибири, др. р-нов России. В годы ВОВ только в восточные районы из Белоруссии было эвакуировано 1,5 млн. чел., часть их осталась жить в Сибири, на Урале, в Поволжье. В послевоенное время многие белорусы работали на больших стройках, лесоразработках, участвовали в освоении целинных земель. В 1946—1963 из Белоруссии выехало только в порядке организованного набора и переселений 530 тыс. чел., большая часть из них осела в России.

В сер. 40—50-х гг. большое число белорусов переселилось в Карелию, составив в 1959 11% всего населения и 15% сел. жителей. Значительная часть миграционного потока обеспечивала система оргнабора. Белорусы концентрировались преимущественно в лесных поселках (в 1959 в них проживало 80% всех Б., в 1970 — ок. 50%), часть работала в звероводческих совхозах.

Численность белорусов в России постоянно растёт: в 1959 — 844 тыс. чел., в 1970 — 964 тыс., в 1979 — 1051,9 тыс., в 1989 — 1206,2 тыс. В городах проживает ок. 80% белорусов. Наиболее многочисленны белорусские общины в Москве (73 тыс. чел.) и Московской области (56,5 тыс. чел.), в Санкт-Петербурге (93,6 тыс. чел.) и Ленинградской области (33,7 тыс. чел.).

В европейской части России белорусы живут также в Брянской (11 тыс. чел.), Саратовской (17,8 тыс. чел.), Ставропольской (16 тыс. чел.), Смоленской (21,8 тыс.), Тверской (10,9 тыс.), Псковской (12,5 тыс.), Самарской (19,9 тыс.) областях, в Краснодарском крае (37,4 тыс.), в Респ. Коми (26,7 тыс.), Мурманской (38,8 тыс.), Архангельской (19,9 тыс.) и Калининградской обл. (73,9 тыс.). В Сибири и на Дальнем Востоке больше всего Б. в Красноярском крае (33,9 тыс.), Иркутской (26,7 тыс.), Тюменской (49,1 тыс.) обл., Приморском (22 тыс.), Хабаровском (20,4 тыс.) краях, Амурской обл. (18 тыс.) и др.

В Москве и Санкт-Петербурге значителен слой белорус, интеллигенции. В Москве функционирует Товарищество Белорусской культуры имени Ф. Скорины, членами которого являются гл. обр. представители интеллигенции. Организована воскресная белорус, школа для детей и взрослых, поддерживается связь с Белоруссией.

Белорусы, в том числе белорусы Москвы и Санкт-Петербурга говорят на русском языке, однако среди интеллигенции многие знают белорусский язык, читают на нем. По данным переписи 1989 родным белорусский язык считают 35,5% Б. Москвы и 31,7% — Санкт-Петербурга. Повсеместно наблюдается процесс языковой ассимиляции. 63,5% Б. считают своим родным языком русский и еще 33,7% свободно им владеют (1989).

Белорусский язык считают родным от 28 до 37% белорусов, у белорусов долго сохраняются особенности в произношении слов русского языка. В бытовой культуре больше всего сохраняется специфика питания — мучные и картофельные блюда (блины, драники, молочные беленые супы, затирка и др.), предпочтение свинины при приготовлении мясных блюд. Сохраняется знание песен, танцев. В последние годы растет интерес к истории Белоруссии, белорус, литературе.

3. Немцы: этногенез и этническая история, хозяйство, поселения и жилища, одежда, пища, духовная культура.

НЕМЦЫ, д о и ч е (самоназв.). Численность в Российской Федерации 842,3 тыс. чел. (1989), в т. ч. (в тыс. чел.) в Омской обл. (134,2), Алтайском крае (127,7), Новосибирской обл. (61,5), Красноярском крае (54,3), Кемеровской (48,0), Оренбургской (47,6), Челябинской (39,2) обл., Краснодарском крае (31,8), Свердловской (31,5), Тюменской (29,6), Волгоградской (28,0), Саратовской (17,1), Пермской (15,3) обл., Ставропольском крае (13,2), Самарской обл. (10,6); в республиках России наибольшее число немцев живёт в Коми (12,9), Хакасии (11,3), Башкирии (11,0), Кабардино-Балкарии (8,6). Н. живут также в Казахстане - 957,5 тыс., Киргизии - 101,3 тыс., Узбекистане - 39,8 тыс., на Украине - 37,8 тыс., Таджикистане - 32,7 тыс. чел.; в США - более 5 млн., Канаде - 1,2 млн., Бразилии - 0,8 млн. и во многих других странах мира.

Немцы являются основным населением Германии, численность в Германии 76,4 млн. чел. Общая численность 86,0 млн. чел. Говорят на немецком языке Письменность на основе латинского алфавита.

Верующие немцы относятся к различным конфессиональным группам. Кроме католиков и лютеран это последователи протестантских сект: баптисты, адвентисты, меннониты, пятидесятники и др.

Основу немецкого этноса составили древнегерманские племенные объединения франков, саксов, баваров, алеманнов и др., смешавшиеся в первые века н. э. с романизированным кельтским населением на юго-западе и юге Германии и с ретами в Альпах. После раздела Франкской империи (843) выделилось Восточнофранкское королевство с германоязычным населением. В начале 10 в. оно стало называться Тевтонским (назв. восходит к этнониму древнегерманского племени тевтонов); в немецкой форме самоназвание - диутисце (позднее дойч) известно с сер. 10 в., что свидетельствует о начале сложения единого немецкого этноса.

В 10-14 вв. после захвата немецкими феодалами земель славян и пруссов к востоку от Эльбы и заселения их немецкими колонистами расширилась этническая территория немцев, частично ассимилировавших местное население. В эти века шёл и процесс переселения отдельных групп немцев на территорию современной Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Румынии и др. стран Европы. Последующая многовековая феодальная раздробленность Германии тормозила развитие немцев как единого народа. В течение нескольких столетий этническая история немцев протекала двояко: продолжался процесс развития сложившихся в раннем средневековье этносов - баварского, саксонского, швабского, франконского и др. — и в то же время складывались общие для всех немцев черты культуры, особенно в восточных районах Германии, где население было наиболее смешанным.

В начале 16 в. процесс консолидации проявился прежде всего в создании единого немецкого литературного языка на основе саксонского (мейсенского) диалекта. Произошёл религиозный раскол немцев на католиков и протестантов-лютеран, что обусловило некоторые различия в быту и культуре. Слабое экономическое развитие, опустошавшие немецкие земли войны вызвали в 18-19 вв. активную эмиграцию немцев в различные страны Америки и Европы (в т. ч. в Россию). Только во второй половине 18 в. ускорился процесс развития немецкого национального самосознания. Объединение Германии произошло в 1871 под эгидой Пруссии, это определило будущее развитие всей Германии (началось её опруссачивание). Объединение страны в рамках единого государства, проведение ряда реформ вызвали быстрое развитие промышленности, сложился общегерманский рынок. Концентрация населения в промышленных центрах способствовала культурной нивелировке, стиранию этнографических особенностей. В кон. 19 в. сформировался нем. этнос, хотя культурно-бытовое своеобразие населения отд. земель сохранялось.

В процессе длительного исторического развития сложились как общие этнические черты, так и этнографические особенности отдельных групп немцев, которые частично стираются в условиях высокоразвитого индустриального

общества с абсолютно преобладающим городским населением. У немцев, проживающих в других странах, сохранились областные самоназвания - баварцы, швабы, саксонцы, франконцы и др.

Из традиционной культуры лучше всего сохранились жилища, некоторые обычаи и обряды и фольклор. Среди традиционных сельских построек выделяют 4 типа домов. Нижненемецкий дом - одноэтажная прямоугольная каркасная постройка с жилыми и хозяйственными помещениями под одной крышей, двор - гумно в середине, по сторонам его - стойла для скота, у противоположной входу в дом стены - жилая часть с очагом и подвесным котлом. С кон. 19 в. планировка нижненемецкого дома претерпела существенные изменения: очаг заменён камином, жилое помещение разделено на несколько комнат, хозяйственные строения отделены от жилой части. Средненемецкий дом - каркасный, двухэтажный, в нижнем этаже - жилая часть, в верхнем - подсобные помещения, позднее спальни. Дом и двухэтажные хозяйственные постройки (стойла, сарай и др.) охватывают двор с трёх или четырёх сторон. Дом разделён на 3 части, вход с боковой стороны ведёт в тёплые сени, к задней стене жилой части примыкает коровник (под одной крышей). Кроме открытого очага в жилом помещении - печь. Локальные особенности прослеживаются в отделке мебели и бытовых предметов.

Немецкий традиционный костюм начинает складываться с 16-17 вв. на основе средневековых элементов одежды и городской моды. Основные элементы женской одежды - корсаж или кофта, сборчатая юбка (или несколько, как в Гессене, разной длины из толстой шерстяной ткани), передник. Нередко носили наплечный платок. Особым разнообразием отличались головные уборы - платки, повязываемые разными способами, различной формы и размеров чепцы и соломенные шляпы. В 19 в. распространились кожаные башмаки с пряжками, кое-где полусапожки. Местами до 20 в. носили деревянные башмаки.

Традиционный мужской костюм состоял из рубахи, коротких (до колен) или длинных штанов, безрукавки (позднее жилета), шейного платка, башмаков или сапог. В 19- 20 вв. широко распространился (включая и города) т. н. тирольский костюм - белая рубашка с отложным воротником, короткие кожаные штаны на подтяжках, суконная красная безрукавка (жилет), широкий кожаный пояс, чулки до колен, туфли, шляпа с узкими полями и пером. Бытует профессиональная традиционная одежда овчаров, трубочистов, горняков, гамбургских плотников.

Пищу отличает обилие мучных блюд (лапша, клёцки и т. п.), характерны домашние колбасы, печенья. Наиболее распространённый напиток - пиво. Из безалкогольных напитков предпочитают кофе со сливками, чай, сельтер. воду. Праздничная пища - свиная голова (или свинина) с квашеной тушёной капустой, гусь, карп. Пекут много кондитерских мучных изделий (различные печенья, пряники, торты), готовят конфитюры.

С кон. 19 в. у немцев преобладала малая семья с 1-2 детьми. У некоторых групп немцев сохранялись многодетные семьи. В гор. семьях между помолвкой и свадьбой иногда проходило несколько лет, пока молодые не обзаводились собственным жильём; в крест. семьях женитьба сына-наследника также затягивалась

из-за раздела хозяйства: после его свадьбы родители переселялись в отд. жилую часть усадьбы.

Частично сохранились в виде реликтов или развлечений некоторые календарные и семейные обряды, главным образом у католиков. Из Германии в 19 в. распространился обычай украшения ёлки на Новый год или Рождество. В устном народном творчестве преобладают шванки (короткие комические рассказы), сказки, саги, очень популярны народные танцы и песни. Пению уделяется большое внимание и при воспитании подрастающего поколения. Продолжает развиваться прикладное искусство (обработка дерева, металла, стекла, плетение, вышивка, гончарство). Сохранились некоторые бытовые и культурные особенности, обряды и обычаи, а иногда и традиционное жилище. Дольше этнографические особенности сохранялись у конфессиональных групп, быт которых более замкнут. Немцы, поселившиеся в больших городах, быстрее теряли свою самобытность.

Немцы России и бывшего СССР (в отличие от немцев Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии) в течение более двух столетий не контактировали с немцами Германии и поэтому довольно сильно отличаются от них по основным элементам материальной и духовной культуры, а также по самосознанию. "Немцы" - назв., данное русскими всем переселенцам из Германии. Сами они себя называют "дойчен" (Deutschen), а жителей Германии - "германцами" (Deutschlander). По отношению ко всем остальным народам страны - они "немцы", а по отношению к немцам Германии - "советские немцы" (а в последнее время они часто называют себя "русские немцы", независимо от того, в каком государстве бывшего СССР живут). Для немцев, как и для ряда других народов нашей страны, характерна иерархичность национального самосознания. Сами себя они часто называют швабами, австрийцами, баварцами, ципсерами, меннонитами и др. Во времена их переселения в Россию процесс сложения немецкого этноса далеко ещё не завершился, и сама Германия состояла из более чем 300 самостоятельных княжеств (государств). Областное самосознание, особенно в среде крестьян и ремесленников (а их среди колонистов было большинство), преобладало, что естественно нашло отражение и в самосознании этих групп. Отдельно выделяют себя поволжские немцы (Wolgadeutschen), в течение 2 десятилетий имевшие свою национальную автономию. С немецким населением смешались и колонисты из др. стран - голландцы, швейцарцы, французские гугеноты и др.

Предки российских немцев переселялись на территорию нашей страны в разное время и из разных земель Германии. В Прибалтике они обосновались со времён средневекового "Дранг нах Остен" - наступления немецких феодалов на земли славян и прибалтийских народов. В дальнейшем немцы составили значительную часть прибалтийского дворянства и гор. населения (гл. обр. ремесленников, торговцев, интеллигенции). К сер. 17 в. и в Москве была уже Немецкая слобода, где помимо немцев жили голландцы, фламандцы и другие иноземцы, близкие по языку и культуре к немцам. Приток иностранцев в Россию усилился при Петре I и его преемниках. Это были в основном ремесленники, купцы, военные, врачи, учёные. В основанной в 1724 г. Академии наук длительное время рабо-

тало много иностранцев, в большинстве своём немцев. К сер. 18 в. в пределах Российской империи уже жило около 100 тыс. немцев, преимущественно в прибалтийских губерниях.

Однако основная масса немецких колонистов появилась в России в последней трети 18 - нач. 19 вв. В 1764-74 г. были основаны колонии на Волге в районах между Саратовом и Камышином (более 100 колоний). С этого же времени начали возникать колонии и в др. регионах страны. С присоединением к России причерноморских степей и Крыма возникла проблема их заселения. Правительство Екатерины II приглашало немецких колонистов для заселения этих р-нов на льготных условиях. В правление Александра I в 1803-23 образовано ещё 134 новых поселения на юге Украины, 17 - в Бессарабии, 8 - в Крыму. В это же время (в 1817-19) возникли и немецкие колонии в Закавказье (в Грузии и Азербайджане). В Россию переселялись преимущественно колонисты из юго-западных земель Германии (Вюртемберга и Бадена, Пфальца и Гессена), в меньшей степени из Баварии, вост. Тюрингии, Верх. Саксонии и Вестфалии. С конца 18 в. несколькими волнами в Россию - в Причерноморье, а позднее (в 1855-70) в район Самары переселяются также меннониты из Пруссии. В сер. 19 в. (1830-70) на Волыни поселились немецкие переселенцы из Польши. Колонии под Одессой отчасти создавались немецкими переселенцами из Венгрии, куда они ранее переселились из Пфальца. С начала 18 в. шло также переселение немцев и в Закарпатье. Здесь поселились швабы и франконцы из Германии, а несколько позднее (в конце 18 в.) австрийцы из Зальцкаммергута и Нижней Австрии, а в сер. 19 в. немцы из Чехии и Спиша (Словакия). Для немцев с самого начала их поселения на новых землях было характерно дисперсное расселение, однако иногда они образовывали компактные группы. Высокий естественный прирост привёл к образованию новых анклавов - выселков в Киевской и Харьковской губерниях, Донской обл., на Сев. Кавказе, в Поволжье.

Массовые переселения немцев были связаны и с территориальными завоеваниями России в 18 в. и невозможностью освоить приобретённые области путём внутренней колонизации в условиях крепостного права, прикрепления крестьян к земле. Заметно сократился к этому времени и естественный прирост населения в сельских местностях России. Немецкие же крестьяне, жившие в условиях жесточайшей эксплуатации и крайней раздробленности крестьянского землевладения, стали эмигрировать в другие страны. Ускорению этого процесса способствовала Семилетняя война (1756-63), в значительной мере опустошившая большую часть германских государств.

Успехи немецкой колонизации пустующих или слабозаселённых земель в России обуславливались многими привилегиями для иностранных переселенцев (бесплатная раздача 30, а позднее - до 65 десятин земли на семью, уплата путевых издержек, беспроцентная ссуда на 10 лет для постройки домов и обзаведения инвентарём, освобождение от налогов на 30 лет, свободу от рекрутских наборов и постоев, веротерпимость, широкое местное самоуправление на национальной основе).

Немецкие колонисты жили изолированно от окружающего русского и другого населения и не знали крепостного права; у них гораздо интенсивнее шло

развитие товарно-денежных отношений. Начиная с 1860-х гг. прогресс товарного зернового хозяйства и усилившееся в связи с этим расслоение крестьянства вызвали широкое переселенческое движение среди российских немцев. С 1830-х гг. начинается мощный поток немецкого населения из германских государств за океан, преимущественно в США, Канаду, Бразилию, Аргентину (до 1920 туда переехало более 6 млн. Н.), что резко снизило переселенческое движение немцев в Россию. Национальное самоуправление немецких колоний, административно-политическая "автономия" и национальная школа, просуществовавшие с различными изменениями до 2-й пол. 19 в., были уничтожены русификаторской политикой Александра II и Александра III, положивших конец большинству колониальных привилегий. В 1874 была отменена одна из важнейших льгот - освобождение от призыва в армию. Всё это вызвало отлив части немецкого населения из России в Америку (более 100 тыс. чел.), а с 1890-х гг. и особенно в нач. 20 в. (после столыпинской реформы) начинается массовое переселение из старых колоний с Волги, из Причерноморья и с Волыни на Южный Урал, в Казахстан, на Алтай и в Сибирь, на новые земли, выделенные царским правительством. В нач. 20 в. Н. появились и в Средней Азии.

В годы 1-й мировой войны в отношении немцев были приняты определённые репрессивные меры, которые включали ограничение имущественных прав и употребление родного языка. Многие тысячи немцев были выселены из прифронтовой полосы и из т. н. зон безопасности по побережью Чёрного и Азовского морей. После Октябрьской революции в октябре 1918 на Волге была создана Трудовая коммуна немцев Поволжья, преобразованная в 1924 г. в Авт. Республику немцев Поволжья с центром в г. Энгельс (бывш. Покровск).

Миграции немецкого населения продолжались и в советский период. В 1939-41 г. из Прибалтики в Германию в соответствии с германо-советскими соглашениями выехало около 134 тыс. немцев, из Западной Украины и Белоруссии - 135 тыс., из Бессарабии и Сев. Буковины - 137 тыс. (всего 406 тыс. чел.). Отступая из временно оккупированных районов СССР, гитлеровцы вывезли в Германию и жившее там немецкое население. Эта акция коснулась в первую очередь черноморских немцев, поселившихся на юге Украины в 1-й четверти 19 в., а также всех тех групп немцев, которые жили в оккупированных р-нах РСФСР. Всего уехало более 650 тыс. немцев, однако не все они успели достичь Германии и ок. 170 тыс. немцев было возвращено в СССР (из Югославии и Венгрии). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1941 Н. были насильственно переселены из европейской части СССР в Казахстан и вост. р-ны РСФСР, и Автономной республики немцев Поволжья прекратила своё существование. Общее число депортированных немцев составило ок. 700-800 тыс. чел.

По данным переписи населения 1897, в царской России насчитывалось 1790,5 тыс. немцев (данные о родном языке); в это время в России существовало более 2 тыс. немецких поселений.

Данные переписей населения СССР дают возможность проследить динамику численности и расселения немцев. В 1926 г. в стране насчитывалось 1238,5 тыс. немцев, причём доля городского населения среди них составляла всего 14,9%. Основная масса немецкого населения была сосредоточена в

РСФСР (806,3 тыс. чел., или 65,1% общей численности) и на Украине (393,9 тыс. чел., или 31,8% всех Н.). Наиболее компактно немцев были расселены в Автономной республике немцев Поволжья, где они при числе 379,6 тыс. составляли 66,4% всего населения (на долю республики приходилось 30,6% всего немецкого населения страны).

По переписи населения 1939 численность немцев в СССР составляла 1427,2 тыс., в том числе в РСФСР - 862,1 тыс. (60,4%), на Украине - 392,7 тыс. (27,5%) и в Казахстане - 92,4 тыс.

Если сокращение доли РСФСР в общей численности немецкого населения объясняется изменением границ республики (с выделением Казахской ССР), то уменьшение доли Украины было результатом миграционных процессов.

За период 1926-39 г. несколько снизилась и роль Автономной республики немцев Поволжья как основного центра компактного расселения сов. Н. В 1939 г. в республике насчитывалось 392,5 тыс. Н. (60,5% всего нас. и 27,5% всех Н. СССР). Основная часть немцев России была сосредоточена (кроме своей автономной республики.) (в тыс. чел.) в Омской обл. (58,9), Крымской АССР (тогда она входила в состав РСФСР - 51,0), Ставропольском (43,0) и Краснодарском (34,2) краях, Ростовской (33,0), Волгоградской (25,4), Оренбургской (18,6), Московской (вкл. г. Москву - 14,8), Самарской (10,2) обл.; Н. Украины - в Запорожской (86,3), Одесской (78,9), Донецкой (47,4), Николаевской (41,5), Житомирской (38,1), Днепропетровской (26,2), Херсонской (19,2), Луганской (17,5) обл.; Н. Казахстана - в Кокчетавской (15,3) и Карагандинской (14,4 тыс.) обл.

В 1959 г. в СССР насчитывалось 1619,7 тыс. немцев (в т. ч. в России - 820,1 тыс.). Их расселение в связи с событиями военных лет (выезд в Германию и депортация в азиатскую часть страны) претерпело значительные сдвиги. Резко сократилась их численность в европейских областях России и на Украине. Основная масса немецкого населения сосредоточилась в Западной Сибири, где в 1959 г. насчитывалось 658,7 тыс. немцев и в Казахстане (660,0 тыс.). К 1970 г. численность немцев составила 1846,3 тыс. В период 1959- 70 г. произошли некоторые изменения в расселении немцев. Их численность в РСФСР снизилась до 761,2 тыс. (за счёт выезда из р-нов Сибири), а в Казахстане - возросла до 858,1 тыс.; наблюдался также рост немецкого населения в Киргизии (с 39,9 тыс. до 89,8 тыс.).

Поданным переписи населения 1979 г., число немцев в СССР составило 1936,2 тыс. В 1970-79 гг. численность немцев в целом по стране возросла на 4,8%. В РСФСР в 1979 г. их насчитывалось 790,8 тыс. (40,8% общего числа, прирост на 3,8%), в Казахстане - 900,2 тыс. (5,2% общего числа, прирост на 12,5%). Более мелкие немецкие группы были расселены в Киргизии (101,0 тыс.), Узбекистане (39,5 тыс.), Таджикистане (38,9 тыс.) и на Украине (34,1 тыс.). С 1979 по 1989 численность немцев возросла до 2038,6 тыс. чел.

Сейчас их стало меньше в связи с массовой эмиграцией в последние годы немцев в Германию, это объясняется затяжкой с восстановлением ликвидированной на Волге национальной автономии и трудным экономическим положением России и других стран бывшего Союза. Горожан среди немцев стало больше, чем сел. жителей (52,8%), в т. ч. в РФ - 53,5%.

Знач. часть немцев России занята в промышленности, сфере обслуживания, науке и искусстве. Среди них немало преподавателей вузов и средней школы, врачей, инженеров, руководителей промышленных предприятий. Однако до 50% немцев занято в сельском хозяйстве и, живя в течение многих десятилетий более или менее обособленно от других народов, сохранили многие элементы традиционной культуры - жилище, пищу, некоторые обряды и фольклор. Коренным образом изменился лишь тип поселений. Если в Германии резко преобладают кучевые формы поселений, то в России - линейные.

Основу хозяйства немцев традиционно составляло земледелие. Использовали трёхпольную систему обработки земли, основной зерновой культурой была пшеница. Развито производство семенного зерна. Из огородных культур выращивают картофель. Большую роль играет животноводство. Первые переселенцы разводили в основном овец. Благоприятные климатические условия привели к широкому распространению птицеводства, свиноводства, коневодства, разведению крупного рогатого скота. Большое внимание уделялось племенному животноводству. Хозяйство немцев базировалось на частной собственности и было высокотоварным. В начел 20 в. существовали разнообразные формы национально-хозяйственной кооперации. Были развиты кузнечное и столярное ремёсла.

Основной формой семьи является малая семья, в сельской местности часто встречаются многодетные семьи. Даже при обычной чересполосице немецких, русских, украинских деревень между немецкими поселениями определённого района устанавливались прочные хозяйственные и культурные связи. Большое объединяющее значение имели брачные связи, которые распространялись на значительные территории.

В строительстве колонисты сочетали национальные традиции с имевшимися строительными материалами. В южных степных районах дома были глинобитными или саманными. В северных районах преобладают деревянные постройки. Крыша двух- или четырёхскатная, из черепицы или досок. Встречается несколько типов жилых домов: дом с линейным расположением помещений, поставленный узким фронтоном к улице (т. н. фронтонный дом); дома, расположенные осью вдоль улицы, когда окнами на улицу выходят несколько помещений, четырёхкомнатные дома, где помещения расположены не последовательно, а "крестом", вокруг главной печи. Пол, потолок, печь в доме окрашены. Обязательным элементом немецкой усадьбы является летняя кухня. Сарай, баня, коптильня, спец. задний двор для скота объединяются под одной крышей, охватывая двор с трёх сторон. Фасад дома, ворота, заборы украшают орнаментом (резьба, роспись). Интерьер жилища отличают резная деревянная мебель, пуховые перины, обилие вышитых и вязаных салфеток. Вышивают гладью цветы, птиц, изречения из Библии.

Яркой вышивкой украшалась праздничная одежда. Традиционный костюм отошёл в прошлое. У женщин он состоял из кофты, сборчатой юбки, передника, головного платка, кожаных башмаков. Существовала деревянная обувь "шлёры". Из овечьей шерсти вязали кофты, жилеты, чулки, носки, варежки.

Мужской костюм состоял из рубахи, штанов, жилета, башмаков, шляпы. Одежда меннонитов отличалась тёмными цветами и отсутствием украшений.

Традиционная пища - куриная лапша (нудль), суп с клёцками, фруктовый суп. На праздники готовят свинину или гуся с капустой, пекут пироги (кухе). Существует несколько вариантов рулета (штрудель). На зиму коптят сало, мясо и рыбу, делают разнообразные колбасы. Из напитков предпочитают кофе.

На формирование духовной культуры немцев большое влияние оказала религия, особенно это относится к меннонитам. Немцы отмечают Рождество, Пасху, Троицу, Новый год, Праздник урожая, Праздник деревни и др. Верующие посещают молитвенные дома, церковь. Народные праздники и гуляния сопровождаются исполнением старинных и современных народных песен, шуточных сценок, танцами. До сих пор широко бытуют в немецкой среде шванки, пословицы и поговорки, интересно отметить, что уже много десятилетий тому назад наметился синтез мелодии русских или украинских песен и немецкого текста. Во мн. деревнях существуют фольклорные ансамбли.

Сохраняются локальные особенности в материальной и духовной культуре у разных групп немцев. В настоящее время идёт процесс возрождения нем. культуры и языка. В немецких школах вводится углублённое изучение родного языка. В ряде пединститутов (Омском, Барнаульском, Новосибирском, Оренбургском) на кафедры немецкого языка факультетов иностранных языков набирают преимущественно студентов из немцев для подготовки преподавателей немецкого языка и литературы для старших классов школ, где учатся немецкие дети, преподаватели для начальных классов готовятся в педучилищах. Радио и телевидение регулярно выпускают передачи для местных немцев. На немецком языке издаётся художественная литература.

В материалах переписей населения "немецкий язык" фактически означает не только литературный немецкий язык, но также и различные диалекты немецкого языка, представленные в России всеми тремя группами (верхненемецкой, средненемецкой и нижненемецкой). Из диалектов наиболее распространены нижненемецкий, рейнско-пфальцский, гессенский, швабский, северобаварский. Дома в семье говорят на диалекте, принесённом предками с прежней родины или же сложившемся уже на новой родине в результате смешения с другими немецкими наречиями.

Знание немецкого языка у немцев непрерывно уменьшается (особенно это касается последних пяти десятилетий, когда немцы были переселены из Европ. части СССР в Сибирь и Среднюю Азию и расселены весьма дисперсно, а также в связи с закрытием большинства школ с обучением на немецком языке).

4. Казахи: этногенез и этническая история, хозяйство, поселения и жилища, одежда, пища, духовная культура.

КАЗАХИ, казах (самоназв.), устар. — киргизы, к и р г и з-к а з а к и, к и р г и з-к а и с а к и. Численность в Российской Федерации 636 тыс. чел. (1989). Коренное население Казахстана. Живут также в Узбекистане, Туркмении, Киргизии, Таджикистане, Китае, Монголии. Общая числ. более 9 млн. чел. Говорят на

казахском языке. Письменность на русской графической основе. Верующие — мусульмане-сунниты.

Этногенез казахов происходил в условиях длит, взаимодействия разнородных кочевых племён. В этногенезе важную роль сыграли прежде всего субстратные индоиранские племена эпохи бронзы. В 1-м тыс. до н. э. Казахстан — зона обитания ираноязычных сакских племён.

В 1-й пол. 1-го тыс. н. э. происходили сложные процессы тюркизации, связанные с миграцией хунну и других тюрко-язычных племён на территорию Казахстана.

Завершающая стадия тюркизации была связана с включением Казахстана в зону влияния разнородных тюркоязычных племён с сер. 1-го тыс. (жуаньжуаней, тюрков-тюцзюе, теле, тюргешей, карлуков и др.). В 9—11 вв. политическая гегемония в Казахстане принадлежала огузам, кимакам и карлукам. В 11-13 вв. территория Казахстана входит в зону формирования кыпчакской этнокультурной общности. В сер. 12 в. в Семиречье проникают кидани (караки-тай), а в нач. 13 в. - найманы и кервиты.

Последовавшее затем монгольское завоевание и вхождение территории Казахстана в состав монгольско-татарских государств (Кок-Орда, улус Сибана, Моголи-стан и др.) оказали значит, воздействие на этнические процессы, вызвав перемещение, дробление и объединение различных племён и народностей, в ходе которых монголы полностью ассимилировались местным тюрк, населением. В кон. 14 - нач. 15 вв. большинство тюркоязычных племён Казахстана (кыпчаков, аргынов, найманов, карлуков, канглы, кереитов) вошли в состав Узбекского и Ногайского ханств. С возникновением Казахского ханства во 2-й пол. 15 в. произошло завершение этногенетического процесса, оформилась казахская этническая общность.

В её составе сложились три кочевых объединения — жуза, каждый из которых включал группу племён и занимал обособленный р-н: Семиречье — Старший жуз (улы жуз), Центр. Казахстан — Средний жуз (орта жуз) и Зап. Казахстан — Младший жуз (киши жуз). В 1731 г. добровольно вошли в состав России казахи Младшего жуза, в 1740 г. — казахи Среднего и части Старшего жуза; присоединение Казахстана к России завершилось в 60-е гг. 19 в. В составе РСФСР в 1920 была образована Киргизская АССР, переименована в 1925 г. в Казахскую АССР, которая в 1936 г. преобразована в Казахскую ССР. В декабре 1991 г. Верховный Совет Казахстана принял постановление о переименовании в Республику Казахстан.

Традиционное занятие — кочевое скотоводство (овцы, в основном грубошёрстных курдючных пород, крупный рогатый скот, козы), в т. ч. коневодство и верблюдоводство, базировавшееся на круглогодичном пастбищном содержании скота. Радиус перекочёвок достигал 1000—1200 км. Каждая кочевая группа имела строго определённые пастбища и кочевые пути. Пастбищные угодья разделялись по сезону: зимой располагались в основном на юге — при меридиональном кочевании, в речных долинах и предгорной полосе — при вертикальном кочевании, летом — соответственно в степной и лесостепной зонах и в горах.

Присоединение Казахстана к России вызвало значительные изменения, в частности способствовало развитию земледелия. Сеяли главным образом просо и пшеницу.

Традиционные ремёсла у женщин - прядение овечьей и верблюжьей шерсти, изготовление ковров и войлоков, вышивание, шитьё золотом и бисером, плетение циновок; у мужчин - ювелирное, обработка металла, резьба по дереву и кости, тиснение кожи.

Традиционное поселение - аул. Основной вид традиционного жилища - юрта (сохраняет подсобную роль). При перекочёвках она перевозилась во вьюке в разобранном виде. Были широко распространены зимние постоянные жилища: каменные шовшала, или тошала, и юрто-образные постройки из дерева, плетня, дёрна и камыша, а также землянки (жерголе, или казба уй).

Традиционная мужская одежда состоит из рубахи, штанов и бешмета - узкой наплечной одежды до колен со стоячим воротником. Верх, одежда - халат (шапан); у богатых казахов халат был из бархата и расшит золотом или галуном; иногда оторочен мехом. Непременная часть мужской одежды - кожаный пояс. Головной убор мужчин - тюбетейка, поверх неё надевали или войлочную шляпу с разрезными отгибающимися полями, или башлык, или шапку в виде колпака мехом внутрь с отгибающимися наружу полями, или тымак — зимнюю шапку, подбитую мехом, с широкими полями, спускающимися на шею и плечи.

Традиционная женская одежда - рубаха-платье, штаны, хлопчатобумажное платье - тёмное или белое у пожилых и цветное у молодых, безрукавка. У молодых женщин - нагрудник из сукна и других тканей, расшитый нитками, галуном и разнообразными украшениями. Женские головные уборы различались в зависимости от племенной принадлежности, возраста и семейного положения. Характерен свадебный убор (саукеле) - высокий колпак из красного сукна или бархата, часто богато украшенный подвесками, бусами и цепочками, у замужних женщин кимешек - род капюшона из белой хлопчатобумажной, реже шёлковой ткани, закрывающий голову, плечи, грудь и спину, с вырезом для лица; поверх капюшона надевался белый тюрбан. Женщины носили серебряные, медные и стеклянные украшения: серьги, бусы, браслеты, кольца и др.

Основу традиционного питания с весны и до осени составляло молоко, в основном в сквашенном виде (катык или айран - из овечьего и коровьего молока, кумыс - из кобыльего); сыр; с ноября - мясные и растит, продукты.

Основа традиционной социальной организации - кочевая община, главной ячейкой которой была малая семья с патриархальными устоями. Брак патрилокальный. Были распространены обычаи левирата и сорората. Заключению брака предшествовало сватовство, неоднократное посещение женихом невесты, взаимные одаривания между сватами и выплата калыма.

У казахов сохраняется богатый фольклор (песни, эпические сказания, исполняемые сказителями-жыршы, творчество поэтов-импровизаторов — акынов). Большую роль в духовной культуре играют генеалогические предания, эпос («Кобланды», «Козы-Корпеш» и «Баян-Слу» и др.) и сказания. Развивается проф. культура.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Перечень тем для самостоятельной (внеаудиторной) работы	3
Тема 1 Традиционная кухня народов Самарского Поволжья	4
Тема 2 Национальная одежда народов Самарского Поволжья	10
Тема 3 Общественное устройство и этикет народов Самарского Поволжья	21
Тема 4 Традиционная семья, родильные обряды, воспитание детей у народов Самарского Поволжья	30
Тема 5 Дом, семейный этикет и традиции гостеприимства народов Самарского Поволжья	46
Тема 6 Календарно-праздничный цикл народов Самарского Поволжья. . .	61
Тема 7 Национальные движения и национальные общественные организации на территории Самарской области	70
Тема 8 Малочисленные народы Самарской области	81