

Консультация

Культура и традиции обско-угорских народов

Традиционная культура коренных народов Югорской земли складывалась на протяжении веков. Она максимально приспособлена к природным условиям их обитания и подчинена определенным законам, передающимся от одного поколения к другому. Самыми существенными являются отношения, которые складываются между Человеком и Природой. Трепетное отношение к природе, почитание ее позволило коренным народам гармонично жить на этой земле многие века. Каждый старался брать ровно столько, сколько ему нужно. Систему взаимоотношений с окружающим миром закрепляли в обычаях, обрядовых действиях, религиозных верованиях. Культура ханты и манси до конца 17 века была языческой. В религиозно-мифологических воззрениях обских угров Вселенная представлена Небом (Торум), Землей (хантыйское Мых, мансийское Сянь-Торум) и Подземным миром (хантыйское - Ил-Торум, мансийское - Йоли-ма). Пантеон угорских божеств возглавляет хозяин Верхнего мира (Неба) - (хантыйское - Торум-ики, мансийское – Нуми-Торум). Жена Нуми-Торума, Небесная богиня Калтащ почитается как прародительница и хозяйка всего земного.

Окружающий мир коренные народы делили на верхний, средний и нижний. По их представлениям, в нижнем мире обитали духи, рыбы и змеи, в среднем — люди и звери, в верхнем — птицы и боги. Реки и озера, леса и рощи, отдельные деревья, звери и птицы у обско-угорских народов считались священными, а по тому их оберегали. В священных местах обские ханты и манси проводили свои обряды. Интересны также их традиционные представления о мире и их обычаях. Религиозные верования обско-угорских народов основывается на вере во множество духов. По их представлениям, вся окружающая их природа «небо, земля, вода, огонь» - имела своих духов-хозяев. Один из особо чтимых духов у обских угров — Мать-Огня (хантыйское Най-ими, мансийское Най-эква). Мать-Огня живет в каждом очаге, ее душа обретается в голубой кромке пламени. Считалось, что Мать-Огня защищает жилище от злых духов и оберегает его обитателей от болезней, помогает сохранить благополучие в доме. Так, черты доброго отношения к духу огня можно увидеть в образе кормления огня. Обряд этот существует и по сегодняшний день. Садясь за обеденный стол кто-то из старших обязательно бросает в огонь костра кусочек какой-то пищи, плеснет в огонь суп, чай.

Предки ханты искали поддержку у деревьев. Пару растущих рядом деревьев называли дедушкой и бабушкой. Дерево мыслилось как лестница, которая связывала земной, подземный и небесный миры. У ханты сильны представления о духах-хозяевах местности, которые изображались в виде идолов. Это стражи не только местного, но и мирового порядка, их можно только просить, но наказать их человек был бессилён. Были существа более низкого ранга, в виде человекоподобных фигур разного уровня: личные, семейные, родовые. Домашнего духа чаще всего символизировала деревянная фигурка в форме человека, либо сверток из тряпок с бляхой на месте лица. Хранил идолов и заботился о них мужчина - глава семьи. От семейного духа зависело благополучие и достаток семьи.

В духовной культуре ханты и манси большое значение имеет культ медведя. Лесным человеком медведя называли не случайно. В отношении к этому зверю сочетались два противоположных взгляда: с одной стороны, он зверь, объект охоты, источник пищи, а с другой бывший человек, родственник, родоначальник. Это даже сверхчеловек, потому что когда-то он был младшим сыном бога Торума, но последний за непослушание спустил его с небес на землю. Отношения между людьми, добывшими медведя, и самим медведем раскрываются на медвежьем празднике. По традиционным воззрениям ханты и манси,

убитый во время охоты медведь остается «живым». Добыча его оборачивалась всеобщим праздником и весельем — приездом желанного «гостя» в дом охотника. По такому случаю съезжали родственники и соседи со всей округи. Полагалось, что на праздник собирались не только люди, но и духи-божества, представляемые мужчинами-актерами в мифологических танцах и песнях. Звуки струн музыкальных инструментов не смолкали 4–5 или 7 ночей.

У некоторых групп коренных народов почти равное положение с медведем занимал лось. Ему приписывалось небесное происхождение и понимание человеческой речи. Лось был символом надежности и благополучия, достатка и силы. Как и медведь, лось приравнивался к человеку, о них нельзя было говорить плохо. Лося называли не собственным именем, а прибегали к описательным формулировкам типа "вещь с длинными ногами". В прошлом у северных народов был также известен Лосиный праздник. Это был сугубо мужской праздник, на который не допускались не только женщины, но также дети и собаки.

Ханты считают, что олени пришли с неба, что их подарили боги. Они одушевляют оленей, даже называют олени передние ноги руками. В тайге олень и человек существуют вместе, они нужны друг другу. Олень друг и член семьи. Его любят, лелеют, о нем заботятся, украшают его. В начале марта проводится – День оленя или День оленевода – это новая традиция. Десятки оленьих упряжек съезжаются к месту празднования в тундре. Это праздник ловкости и смелости. Главное зрелище здесь – разнообразные гонки на оленях – рысью, махом, стоя на нартах, на лыжах за оленями и на оленьей шкуре. Одновременно с гонками проходят соревнования по традиционным северным видам спорта: прыжки через нарты, бег на охотничьих лыжах, стрельба, метание топора на дальность.

Большим почитанием пользовалась лягушка, которую называли "между кочек живущая женщина". Ей приписывали способность дарить семейное счастье, определять количество детей, облегчать роды и даже играть заметную роль при выборе брачного партнера.

Волк считался у манси созданием злого духа Куля. Выдры и бобры почитались как исключительно сакральные звери, предназначение которых могли знать лишь шаманы. Особым является отношение к пушным зверям: лисе, кунице, росомaxe, бобру, выдре, соболю, и птицам: гагаре, вороне, филину, кукушке, ласточке, синице, дятлу.

Согласно мифам, землю из-под воды достала именно гагара. Она трижды ныряла в воды Мирового океана пока не вынесла в клюве кусочек земли. Со временем он стал разрастаться, образовались огромные участки суши, которые потом заселили люди и животные.

Еще одной священной птицей у народов ханты и манси является ворона. По традиционным представлениям Весну приносит на крыльях Небесная Дева, принимающая облик вороны. Возвращение птиц, громкий гомон которых пробуждает спящую природу, оборачивалось праздником Солнца и Весны, именуемым Вороньим днем. Ворона — символ материнства, покровительница женщин, детей и семейного счастья. Заприметив ворону, коренные жители вешали на ветки березы связки калачей и баранок, повязывали лоскутки из ткани с завязанными в них монетами, желая близким людям всего наилучшего в жизни. По поведению птиц судили о том, какая будет весна. Если ворона села на низкое дерево, то весна будет скоротечной, если на высокое - затяжной. Традиционный праздник обских угров «Вурна хатл» в Югре проводится ежегодно во вторую субботу апреля.

Трясогузка - еще одна птица, в честь которой коренные жители устраивали праздник «Вурщик хатл» или «День трясогузки». В народе за трясогузкой закрепились названия— ледоломка, вестник Красной Весны и Большого Света - белых ночей.

Считалось, что трясогузка приносит людям счастье, поэтому и устраивали в её честь праздник на стыке весны и лета. Он начинался с молитвы в честь верховного бога Торума. У него просили, чтобы реки и озёра были полны рыбой, а леса — зверями и ягодами, чтобы лето было долгим и жарким. Для гостей праздника готовили кашу саламат с кедровыми орешками, запекали рыбу, пекли на берёзовых палочках фигурки трясогузок. Девочки исполняли танец Трясогузки, так же проводили различные конкурсы и соревнования.

В календаре ханты и манси май – месяц нереста рыбы, месяц икры. После вскрытия рек отмечается праздник Водяного царя - Виткуля, почитаемого духа и хозяина всех водоемов. Ему у водоемов ставят стол с пищей и угощают чаем, который выливают в реку или озеро. Рукой, набрав воду, смачивают волосы на голове. Только после такого ритуала можно спускать лодки на воду.

Следующий праздник не менее важный – это День Обласа. Праздник открывает традиционный обряд поклонения Воде. Коренные жители верят, что каждый водоем имеет своего духа-покровителя. Чтобы задобрить его, люди бросают монеты в воду перед началом сезона рыбной ловли. Считается, что после этого рыболовам будет сопутствовать удача. После обряда проходят соревнования на обласах, в них могут принимать участие мужчины и женщины.

Священная птица Белый журавль. По легенде, белый журавль сопровождал «Бога дорог» во время больших и малых исходов человечества. Ночью, когда Бог отдыхал и люди спали белый журавль летел вперед, чтобы высмотреть предстоящий на завтра путь. На утро он языком своего танца сообщал все, что видел с высоты: что придется преодолевать, какие препятствия и трудности ждут людей. Услышав журавлиную песню, каждый ханты или манси должен остановиться, замереть и в глубокой тишине поразмышлять о своем жизненном пути. Днем Белого журавля считают 22 июня.

Священная птица Лебедь. В отличии от других священных птиц, Лебедя не встречают, а провожают. Проводы Лебеда - это осенний праздник народа ханты, посвященный отлету лебедей. Они покидают северные края, когда земля покрывается первым снегом, а водоемы льдом. В этот день коренные народы собираются у священного места. Охотники три раза стреляют из ружей, а затем женщины делают костер и бросают по монетке, напевая песни. Лебедь для коренных жителей Югры — символ возрождения, чистоты, целомудрия, благородства, совершенства, поэзии и мужества.

Ханты и манси почитают природу, одухотворяют её, наделяют человеческими чертами; для них она всегда оставалась и остаётся «живой». Любовь к природе, которой учат с детства, является неписанным законом. Во всех действиях и обычаях коренные народы неукоснительно придерживаются правила: «Как сегодня с сам относишься к природе, так завтра будет жить твой народ».

Богатейшие и разнообразные традиции малочисленных народов Севера представляют собой великое культурное достояние Югры и России.