

Традиции, обычаи и праздники коренных народов Севера, проживающих на территории Красноярского края

Исторически сложилось, что Красноярский край стал многонациональным регионом. На территории края проживают представители более 150 национальностей: русские и украинцы, татары и чувашаи, немцы, поляки, белорусы, армяне, киргизы, азербайджанцы, узбеки, грузины, молдаване, эстонцы, латыши и др.

Наряду с представителями многих национальностей в регионе проживают и представители коренных малочисленных народов Севера – долганы, эвенки, ненцы, якуты, кеты, нганасаны, селькупы, энцы.

ДОЛГАНЫ

Песцовая охота. Ловушки на песцов – в Сибири и на Крайнем Севере их часто называют «пасти» – находились в личной собственности каждого охотника. Проверять пасти и забирать попавших в них зверьков мог только тот, кому эти ловушки принадлежали. Существовало еще одно важное правило, связанное с песцовой охотой. Если ты решил установить свои ловушки южнее тех, что поставил другой охотник, тебе не требуется на это его разрешения. Но если ты хочешь поставить пасти севернее чужих ловушек, нужно обязательно заручиться согласием их владельца. Почему возник подобный обычай? Все объясняется очень просто: песцы приходят на земли долган с севера, и поэтому охотник, чьи ловушки стоят севернее, имеет больше шансов на успех.

Есть у долган такой обычай – **делиться первой добычей**. В прежние времена долганы всегда отдавали часть мяса дикого оленя и выловленной рыбы родственникам и соседям. А вот пушнина разделу не подлежала. Она была ценным товаром, в обмен на который у заезжих торговцев можно было получить ружья, порох, чай, муку, сахар.

КЕТЫ

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

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

Очень важную роль играет в жизни кетов река. Услышав впервые о каком-либо народе, кеты спрашивают у рассказчика: «На какой реке живут эти люди? Сколько рек нужно пройти, чтобы попасть в их селения?» Согласно старинным кетским преданиям, «верхний мир», где обитали добрые духи, располагался в верховьях реки, а «нижний мир» злых духов находился в речных низовьях. Обычай предписывал каждому кетскому мальчишке уже в детстве научиться делать лодки. Старики учили молодежь, как правильно выбрать дерево. Строили кеты маленькие, юркие «ветки», выдолбленные из одного ствола, и многоместные, длиной до 15 м, илимки с мачтой и подобием каюты. Каюта представляла собой помещение, перекрытое прутьями и берестой. В центре находилась перегородка. Она отделяла переднюю, жилую часть от задней, где хранился домашний скраб. Большие лодки летом нередко заменяли кетам чумы. Этот обычай возник у лесного народа, по всей вероятности, в те времена, когда их далекие предки направились вниз по течению великих сибирских рек в Приполярье, в суровые, но богатые зверем края, где живут кеты и сегодня.

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

НГАНАСАНЫ

Важное место у нганасан занимал праздник «чистого чума» (малуся), проводившийся после окончания полярной ночи. Он обычно длился от трех до девяти дней. Иногда вместо праздника «чистого чума» устраивался праздник прохождения через «каменные ворота» фала-футу. В течение трех дней шаман проводил камлания (общение шамана с духами в состоянии транса) и в завершение все присутствующие трижды проходили через специально устроенный каменный коридор.

Во время летнего солнцестояния проводился праздник Аны`о-дялы, которым руководила самая старая женщина, а молодежь в это время устраивала игры и состязания (метание копья, накидывание аркана и т.п.).

НЕНЦЫ

День оленевода – традиционный, ежегодный национальный праздник ненцев, связанный с их хозяйственной деятельностью. Он устраивается в масштабах района или округа, проходит обычно весной. На него собирается большое количество людей. На этом празднике из национальных видов соревнований наиболее распространенными являются гонки на оленьих упряжках, метание аркана, топора, прыжки через нарты, перетягивание палки. На День оленевода готовятся национальные угощения (оленье мясо, строганина). Устраиваются ярмарки, на которых продаются изделия национальных промыслов.

Отмечают ненцы и **дни большой радости**. Это – день рождения ребенка, приезд желанных гостей и родных, наконец, создание новой семьи – свадьба.

День рождения человека отмечается всего один раз в жизни – после рождения ребенка.

Это праздник только для взрослых, и сам именинник до конца своей жизни ни разу не отметит день своего рождения, и не будет знать, как проходили его именины. По случаю рождения ребенка забывается молодой олененок.

СЕЛЬКУПЫ

Окружающая природа по представлениям селькупов населена духами, которые именуются лозами. Лесные духи могли послать человеку удачу и обильную добычу, приняв облик зверя или птицы, могли заставить охотника плутать в лесу. В устьях крупных рек, в озерах и топких болотах обитали водяные духи – Уткыль лозы, для них опускали в воду металлические предметы (монеты). На промысловых местах, на стволах деревьев вырезались человекоподобные изображения духов (личины) – порге, олицетворявшие «хозяина» угодий. «Вотчинников» угощали кровью и жиром, в дар приносили «товар» (отрезы тканей).

Особо почитаемыми у северных селькупов были святилища, расположенные на возвышенных местах, – Лозыль тэтты – «Земля духов». Одно из главных капищ тазовских селькупов – Лозыльлакка – Гора Духов находится на Чертовом озере.

По легенде, здесь некогда жили полулюди-полумедведи. По вечерам на Горе Духов слышны гул бубна, пение, звон колокольчиков, плач детей, лай собак – это шумят многочисленные хозяева сопки – Тэтты Лозы.

Обитающие внутри сопки, духи через маленькое оконце, озерцо на вершине сопки, видят землю и все, что на ней происходит. Священной считалась не только гора, но и озеро, где запрещалось промышлять зверя и рыбу, черпать воду рукой или ведром. Посещавшие святилище, селькупы приносили в дар хозяевам Горы Духов лоскуты тканей и новую одежду: мужчины поднимались на вершину горы, а женщины оставались у подножия.

Одним из своеобразных обрядов в шаманстве селькупов была церемония «оживления» бубна и других предметов шаманского облачения. В представлениях селькупов бубен был оленем, на котором шаман путешествовал на небо или в подземный мир. Действо, продолжавшееся 10 дней, происходило весной и приурочивалось к весеннему прилету птиц. Центральной частью церемонии считались путешествие на юг, в обитель Нома – страну, «где светят семь солнц, где камень до неба достаёт», и возвращение обратно. Возможно, это представление отражает почитание селькупами предков, живших в высокогорной стране на юге (на Саянах).

ЭВЕНКИ

Традиционным остается у эвенков проведение национального праздника («Һэбдьэк», «Һэбдьенэк» или «эвинэк») – встречи Нового года в дни летнего солнцестояния (22,23,24 июня) – «Икэнипкэ». Летний месяц – дилгос илаани – июнь, буквально означает месяц солнца, воды и новой зелени, месяц пробуждения и обновления природы. С этого месяца начинался древний Новый год эвенов. Этот праздник один из любимых и почитаемых. Праздник возрождения древних обрядов, народных традиций. Возникновение хороводного танца «Һээдьэ» и национального праздника «Һэбдьэк» и «эвинэк» ставится в прямую связь с обрядом встречи солнца и нового года эвенков: древний круговой танец Һээдьэ начинается и идет по движению солнца.

Эвенкийский праздник встречи солнца **БАКАЛДЫН**. В конце марта проходит уникальный праздник Бакалдын – праздник встречи солнца. Этот день для всех особенный тем, что люди обращаются с молитвами к божествам. Целый год эвенки готовятся к весенним спортивным состязаниям, чтобы показать себя в традиционных для них видах спорта: гонках на оленьих упряжках и верхом на олене, метании аркана, прыжках через нарты, стрельбе из лука.

«Утывэткун» – день оленеводов. Этот праздник наступает в первое воскресенье марта. Обозначает встречу весны. На этом празднике оленеводы соревнуются в гонках между собой. Так же проводятся детские гонки, верхом на олене и на нартах. Поются песни, водятся хороводы.

ЭНЦЫ

Издавна у народа были самоназвания «могади», «эньчо», «пэбай». Устаревшее название «енисейские самоеды» было заменено на этноним «энцы», который в 1930-е годы предложил советский этнограф Г. Прокофьев. Название образовано от слова «э́ннэчэ», которое переводится как «человек». Тундровые энцы называли себя «сомату», лесные – «пэ-бай», либо по названию родов.

Раньше существовала традиция оживления бубна. Энцы верили, что бубен шамана — это олень, который помогает ему связываться с миром духов, перевозит шамана на небо. Чтобы отправиться в путь, необходимо его оживить. Шаман проводил обряд, который заканчивался кормлением фигурок из дерева — олицетворением духов, общим пиром.

Одним из главных праздников энцев является окончание полярной ночи, отмечают его в конце января — начале февраля. В этот период солнце показывается на небосклоне после долгого отсутствия. Для праздника строили или выделяли из всей деревни один «чистый чум», несколько дней подряд в нем находился шаман и непрерывно камлал. На улице молодежь танцевала старинные танцы, устраивала игры под звуки бубна. Иногда возводили тоннель «каменные ворота», около которого проводились камлания. Все проходили через этот тоннель вслед за шаманом.

ЯКУТЫ

Обычаи и обряды якутов тесно связаны с народными верованиями. Каждое проявление природы имеет своего духа, а общаются с ними шаманы. Закладывание юрты и рождение ребенка, заключение брака и погребение не обходится без камлания.

Слово Ысыах означает «изобилие». **Якутский Ысыах** – самый главный праздник в Якутии, он связан с культом солнечных божеств, плодородия. Между 10 июня и 25 июня (дата каждый год утверждается специальным указом) отмечают приход тепла и возрождение природы – праздник «Ысыах».

По якутскому календарю с 22 июня начинался самый длинный день – первый день солнцестояния. Он служил сигналом к началу организационного ритуального праздника Ысыах – встрече Нового года.

Ысыах – это традиционный праздник народа саха, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благословляющий объединение сил и возможностей народа для созидания, благополучия и обилия. Во время Ысыаха наиболее полно раскрывается внутренний мир народа, который посредством древних, священных ритуалов и обрядов отображает образ жизни, нравственные принципы, обычаи и мировоззрение народа, выражающее торжество гармонии между Человеком и Миром, между результатами человеческого труда и природой, объединенных единым ритмом. На Ысыахе люди придерживаются праздничного этикета.

Национальный праздник Ысыах – это уникальное духовное богатство якутского народа. Ысыах – это символ якутской культуры, своеобразная миниатюра традиционной картины мира народа саха.

Культурная традиция народа саха никогда не теряла национального духа, своего этнического «лица». Ысыах оставался и до сих пор остается той уникальной культурной нишей, где сохраняется этническая специфика народа: осознание этнической идентичности, национальная одежда, пища, праздничная утварь, ритуальный комплекс, музыкальная культура, фольклор, наконец, традиционное мировоззрение.

Анализ календаря скотоводческих народов показал, что в древности праздник Нового года был тесно связан со временем приплода скота и изобилием мяса, молока и молочных продуктов. В этом отношении и якутский Ысыах представлял собой скотоводческий праздник, в котором ярко отразились изменения, происходившие в хозяйственной деятельности якутов. Ысыах был приурочен к той поре, когда вдоволь было молочной пищи и мяса и можно было дать себе короткий отдых перед сенокосом. Якутский Новый год осмысливался как рождение Природы и Человека и означал восполнение ресурсов жизни.