

Департамент культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Этнографический музей под открытым небом
«Торум Маа»

**Традиционные праздники
обских угров**
в Этнографическом музее
под открытым небом
«Торум Маа»

Ханты-Мансийск
2014

«Праздник – это попытка внешней радости проникнуть внутрь, а внутренней – выплеснуться наружу».

В. Кротов

Традиционные праздники обских угров в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» / сост. Э.П. Сургутскова. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2014. – 16 с.

Издание осуществлено на средства государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»

© Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, издание, 2014

© Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», издание, 2014

© Оформление и печать. ООО «Принт-Класс, 2014

Традиционная празднично-обрядовая культура – неотъемлемый элемент духовной культуры любого народа, которая формировалась на протяжении многих веков. В праздниках и обрядах сконцентрированы социальный опыт многих поколений, их характер, темперамент, чувства, привычки и обычаи, весь бытовой уклад, приметы и наблюдения. Можно с уверенностью сказать, что в праздниках сокрыта душа народа, и в праздничные дни она раскрывается во всей своей мощи.

В годовом цикле праздников и обрядов, символизирующих круговорот в природе, круговорот жизни, солнцеворот и, наконец, глобальное космическое вращение, выражались осмысление окружающего мира, миропонимание и мироощущение человека.

Торжествами и особыми, приуроченными к ним обрядами, обские угры встречали весну, лето, осень, зиму, прославляя и поклоняясь деревьям, цветам, родной природе, заботясь о будущем урожае, благополучии своего рода, своей семьи и т. д. Как отмечал этнограф А. Головнев «календарный обряд не столько праздник, сколько людское участие в Творении. Его обязательность состоит не в том, что так положено, а в том, что без него настанет не то время-состояние». Празднично-обрядовые действия, воплощая в себе самобытный комплекс ритуальных условно-символических действий, обладают огромной силой воздействия на человека.

Календарные обряды обских угров устраиваются в честь духов-покровителей, ответственных за промыслы. Обряды исполняются в точно обозначенные периоды годового производственного цикла, в периоды, когда происходит умирание одного состояния и рождение другого: от скудности к изобилию или от изобилия к скудности, от темных ночей к светлым или от светлых к темным.

Сохранение самобытной нематериальной культуры народа и знакомство с ней гостей и жителей столицы Югры, несомненно, значимый момент в работе Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». За многие годы работы музея праздничная культура обских угров по многим причинам стала его неотъемлемой частью.

Во-первых, традиционные обряды и праздники – это сильнейший и обильнейший источник к познанию народной жизни, наиболее важный социальный механизм, посредством которого регулируются и «одушевляются» общие нормы и ценности народа. С помощью праздников осуществляется связь поколений, укрепляются межличностные взаимоотношения в группах людей, восполняется дефицит общения, удовлетворяются эмоциональные и психологические потребности человека.

Во-вторых, обряды и праздники стали одной из форм передачи молодежи исторически сложившихся ценностных ориентиров, средством приобщения подрастающего поколения к культурному и духовному наследию обских угров, средством сохранения национальной самобытности. И наконец, в третьих, праздники являются одним из сильнейших средств к сближению людей и народов, в основе которого уважение к самобытной культуре обских угров.

Изучение, восстановление и реконструкция циклично-годовых обрядов обских угров – сложный и трудоемкий процесс. Многолетний запрет на проведение традиционных обрядов привел к утрате их целостности, ныне живущее поколение помнит их лишь фрагментарно, традиционные формулы обращения к высшим силам в большинстве своем утрачены. Кроме того, культура обских угров, особенно в сакральных ее сферах, до сих пор закрыта для чужих, несмотря на более свободное в последние десятилетия отношение к запретным темам. Тем не менее, Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» по фольклорным источникам, изданным и неопубликованным материалам этнографов, собранным в местах компактного проживания хантов и манси, где до сих пор сохраняются традиции, реконструировал и ежегодно проводит на территории экспозиции под открытым небом некоторые традиционные праздники годовой циклической обрядности обских угров.

Сложившийся календарь ежегодных традиционных праздников ханты и манси Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» сегодня включает Обряд угощения Луны 'Тылащ пори', широко известный и любимый обскими уграми традиционный праздник «Вороний день», детский праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки», Обряд поклонения Водному Духу.

Обряд угощения Луны 'Тылащ пори'

*Вот столик с едой я поставила,
Вот столик с питьём я накрыла.
С горячих блюд пар поднимается,
С горячей еды и питья поднимается лёгкий дымок – пар.
Пусть посетят пешие святые сто духов мой дом,
Пусть витают крылатые святые сто духов.
Дом мой, полный маленькими детьми,
Пусть заслонят от зла полой святой одежды.
Дом мой, полный молочными детьми,
Закроют святой одежды рукавом,
Отделят от болезни и смертей.
Пусть светлые дни, для жизни данные,
Не потемнеют, чёрными не станут...*

*М.К. Вагатова
«Молитва матери»*

Обряд угощения Луны «Тылащ пори» – древний обряд обских угров, первые упоминания о котором в письменных источниках зафиксированы ученым А. Каннисто на Нижней Сосьве в 1906 году. В 90-х годах XX столетия фиксацию и восстановление обряда усть-казымских ханты по полевым материалам осуществили сотрудники Белоярского фольклорного архива. С этого же времени обряд угощения Луны проводят в национальных поселках Белоярского и Берёзовского района. В условиях городской среды обряд впервые апробирован в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» 15 марта 2011 года. С этого времени он вошел в число ежегодно проводимых в столице Югры традиционных праздников обских угров.

Небесные светила занимали немаловажное место в традиционных представлениях обско-угорских народов. Согласно мифам явления природы и небесные светила некогда были людьми «древнего народа».

В хантыйском языке слово «**тылащ**» означает месяц и луну, «**пори**» или «**поры**» – бескровная жертва, «**Тылащ пори**» – Месяцу/Луне бескровная жертва (угощение или приношение).

Обряд проводится с февраля три месяца подряд на растущий месяц или полную Луну, когда Солнце возвращается после темного пика

зимы. Постепенно начинает просыпаться замершая в январе природа. Птицы в теплых краях «слышат» дующий со свистом февральский ветер, чувствуют поворот природы к весне, начинают думать о прилете в северные края. Растущий месяц воспринимался как родившийся сын богини/бога, а на полный (круглый) месяц ханты говорили: «**Вэртадолс**» – ‘Богатырем стал’.

Суть обряда – «накормить» месяц, чтобы он рос и становился богатырем. Еду собирали со всех дворов с благими пожеланиями тем, кто не скупился, и предсказаниями обнищания жадных. Для приготовленного угощения выискивали место, где снежная целина не тронута, из снега сооружали **лощпасан, вертпасан** ‘снежный стол, божества стол’ для богатыря Месяца, на который ставили вместе седой вылепленных из хлебного мякиша или испеченных семь фигурок животных – оленей, коров, лошадей.

Считается, что обряд «Тылащ пори» способствует возрождению, размножению всего живого в природе, поэтому к божествам обращаются с просьбами, чтобы рыба и звери размножались, для детей просили здоровья и благополучия.

Вороний день

*«С моим появлением маленькие девочки,
маленькие мальчики пусть родятся!*

*На ямку с таловыми гнилушками (из их люлек) я присяду.
Замершие руки свои отогрею, замершие ноги свои отогрею.*

*Долгоживущие девочки пусть родятся,
долгоживущие мальчики пусть родятся!»*

Из Песни Вороны

Вороний день – один из самых ярких ежегодных весенних праздников обских угров, который должен обеспечить благополучие в течение целого года. Музей «Торум Маа» внедрил в практику своей деятельности проведение Вороньего дня в конце 80-х годов прошлого столетия.

Обские угры устраивали праздник приветствия вороны «Вороний день» (**Вурнгахатл** – хант.; **Урин эквахотал** – манс.) в апреле, после появления первых ворон. Апрель был одной из вех, по которым соотносились лунные и солнечные расчеты времени. Праздник отмечается как рождение нового состояния в природе в преддверии нового (второго) года, который обские угры называют год/лето. В этот месяц прекращалась зимняя пушная охота, ханты и манси переезжали из зимних поселений (тал-коот) в весенние (тавы-коот), наконец, наступало весеннее равноденствие.

Ворона, по поверьям обских угров, первая прилетает, чтобы к лету дни повернуть. Она – посредник между зимой и летом, «маркирует смену времен года, открывает путь птицам в северные края, ассоциируется с началом нового жизненного цикла в природе». В древнем календаре хантов апрель назывался ‘месяцем вороны’, или ‘месяцем прилета вороны’. Под воздействием христианства Вороний день по своему содержанию слился с Благовещеньем и отмечается ежегодно 7 апреля, на седьмой день от явления Месяца.

Основные идеи Вороньего дня близки и понятны всем: они ассоциируются с зарождением новой жизни, с обновлением природы, культом плодородия. Кроме того, в сюжетной основе Вороньего дня не только календарные обряды, связанные с переходным состоянием в природе, но и обряды перехода жизненных циклов человека, имеющие связь с родильной обрядностью.

В программе Праздника все действия, соответствующие универсальному празднику: ряженье, игры, музыка, танцы, шутки, смех, балагурство, гадание, разгадывание загадок. Новация, внедренная в современную практику проведения Праздника – чествование новорожденных. Обязательно проводятся спортивные состязания: всевозможные виды гонок на оленьих нартах и на шкурах (в качестве нарты), борьба, перетягивание каната, метание топоров, прыжки через нарты, бег в мешках. В этот день готовили мясо только на улице, на костре. Для праздничной трапезы накрывали столы.

По традициям в этот день участники праздника (обряда) готовят приношения в виде тканей, платков; угощения: конфеты, печенье, калачи, которые вывешивают на небольшие кусты и деревья. Обязательно готовят традиционный «саламат» из оленины.

Праздник Трясогузки

*...«Прилетела священная птичка — зима не вернется.
Больше ей не достать, не морозить нас.
Прошу Духов Неба, пусть пошлют нам долгое жаркое лето,
теплые дожди, чтобы скоро зацвели ягодники.
Пусть скорее появятся завязи ягод.
Пусть реки и озера рыбой полнятся, а леса зверями!»...*

Любая культура – и культура обских угров не исключение – включает в себя сегмент семейных детских праздников. Один из них – широко популярный в прошлом Праздник Трясогузки, который реконструирован по сценарию известной мансийкой сказительницы Анны Митрофановны Коньковой. Традиционный праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки» включен в число ежегодных праздников Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» с 1 июня 2010 года. С тех пор он стал неотъемлемой частью мероприятий ежегодной Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Праздник Трясогузки – древний календарный праздник обских угров «Вурщакхатл» (трясогузка – **ворсик манс.**, **вурщак** – *сев. хант.*, **путкали** – *вост. хант.*) Именно трясогузку называют в северных краях вестником Красной Весны и Большого Света (белых ночей).

Праздник Трясогузки проводили с прилетом весенней птицы Трясогузки. По поверьям кондинских манси трясогузка, пританцовывая под музыку весенних ручейков, разбивает лед на реке своим хвостиком, стряхивает с крылышек тепло, принесенное с южной земли, коротким щелчком славит Большой Свет – белые ночи, изгоняя таким образом весну.

В селенье выбиралась самая пожилая, всеми уважаемая женщина – Мать Матерей. Она обходила все жилища, узнавала, у кого в семье есть какие запасы. Расспрашивала, что могут принести на празднество в честь Трясогузки. Все это делала Мать Матерей для детворы. Чтобы радость ребят не омрачилась, не вызвала обиды и зависти к другим.

Выпечка из теста в виде фигурок птиц и каша саламат – главное угощение праздника.

Праздник начинается с обряда очищения, чтобы обезопасить участников праздника от нечистых духов: выкладывают на угли ветки

пихты и можжевельника, этим дымом окуривают присутствующих и место проведения. Мать Матерей читает молитву верхнему богу – Торуму и поздравляет всех с прилетом первой весенней птицы – Трясогузки! Затем все садятся за стол, едят, шутят, веселятся.

Во время трапезы символ Трясогузки на длинной палочке, изготовленный из дерева, несут вокруг стола, наклоняя над каждым сидящим за столом, будто она, священная, озаряет взмахом легких ажурных крыльев из осинового щепы присутствующих.

Начинается пора пляски Трясогузки! Девочки в ярко расшитых халатах, поднимаются, разводят руки в стороны, будто у них выросли крылья, внезапно разбегаются, словно стайка разноцветных пичужек. За старшими девочками выбегают малыши, их танцами заканчивается один из ярких праздников обских угров – праздник пробуждения природы и ожидания жаркого лета.

Мать Матерей наблюдала за играми детворы и благославляла их:

«Да, живёт в разуме вашем желание дарить Земле добро! Я знаю, вы, дети, мудры. Так пусть вы и состарясь, не забудете, как чудесно быть ребёнком. Как важно до седин черпать радость в малом. Любить жизнь, ценить всё, что жизнь дарует».

Обряд поклонения Водному Духу

*«Ай-я! Ай-я! Ай-я-я-я!
Эй ты Витхон, водяной царь,
Бороду травяную почи,
Рыб на речной простор выгони.
Пусть послушают они наши песни.
Пусть осчастливят наши невода».*

Юван Шесталов

В традиционных культурах наряду с другими стихиями, такими как огонь, воздух, земля, леса, особо почитается вода. Вода ценилась, в первую очередь, как жизненная сила – источник жизни.

Территория Югры изобилует водными ресурсами: расположена в бассейне двух крупных рек Оби и Иртыша, в которые впадает множество рек и речушек, богата озерами и другими природными водоемами. В связи с этим хозяйство обских угров в большой степени было ориентировано на рыболовство.

Река, как мистическая дорога предков в традиционном религиозно-мифологическом сознании ассоциировалась не только с реальной водной артерией, но и мистической осью модели мира. Река для обских угров, это связующее звено между мирами, мирами Вселенной.

В религиозном сознании людей водная стихия олицетворялась с грозным водяным духом **Вит-Хён** (манс.) / **Йицк-Вэрт** (хант.) и его дочерью **Вит-Хён Аги** (манс.) / **Йицк-Вэрт Эви** (хант.). Вода имеет сакральное название **яцтыут** ‘то, что пьют’ и считается одним из сильнейших персонажей, так как может брать верх над богиней Огня, которая считается выше (сильнее) ста духов. Огонь можно затушить водой, но разбушевавшуюся водную стихию ничем невозможно остановить. Вода имеет очищающую силу, она – основа жизни.

В некоторых местах образ Водного духа слился с образом Обского старика Ас-ики. По сказкам иртышских хантов, он получил свое местожительство в устье Иртыша у Самарово (в настоящее время – часть Ханты-Мансийска), чтобы он мог пропускать рыбу в обе реки – Иртыш и Обь. Главное назначение Водного духа – давать рыбу. «Когда рыбы были созданы, то Нум послал его следить, сколько икры у каждой рыбы, и давать людям необходимое количество рыбы» (по материалам Гондатти). От него зависел успех в рыбном промысле.

Почитание Воды в прошлом было велико: люди не позволяли себе осквернить реку, не входили в воду купаться, не стирали там бельё, не

бросали мусор, не позволяли плюнуть в воду. Почитание воды велико и сегодня...

Исследовательская работа Этнографического музея «Торум Маа» в 2014 году была посвящена изучению и апробации обрядов поклонения водным стихиям.

Впервые по инициативе и при участии сотрудников Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» были проведены обряды поклонения Водному духу в деревне Тугияны Белоярского района и в Нефтеюганском районе.

Обряд поклонения Водному духу в деревне Тугияны был приурочен 220-летию национального поселка и органично вошел в программу юбилейных мероприятий. Обряд проводился в пяти километрах вниз по течению Горной Оби, у водоворота, в месте, которое местные жители считают Домом Водного духа. Его участники – узкий круг мужчин, которые имеют право проводить обрядовые действия. Стрела, предназначенная Водному духу, была изготовлена в Ханты-Мансийске, традиционные ткани и платки, угощения передавали участникам обряда жители и гости Тугиян.

В то время, когда мужчины проводили обрядовые действия у водоворота, женщины и дети собрались на окраине деревни: варили рыбу и мясо, накрывали праздничный стол. Соревнования по гребле – неотъемлемая часть летних праздников обских угров, собралась на берегу Горной Оби всех жителей и гостей юбилейных мероприятий.

Обряд поклонения Водному духу в Нефтеюганском районе проходил в рамках XIII Международных соревнований по гребле на облаках на кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Его проводили представители традиционной культуры из Сургутского и Нефтеюганского районов Сенгепов Константин Ефимович и Русскин Сергей Кириллович.

Традиционные праздники всегда привлекают особой эмоциональной окраской и вызывают чувство духовной связи и единства. Изучение обрядовой культуры обских угров продолжается...

Более подробная информация:

www.torummaa.ru

