

Н а р о д ы Р о с с и и

— А т л а с —

культур

и религий



Л
Л

У

Н а р о д ы Р о с с и и

А т л а с

культур
и религий



Народы России

Атлас



культур

и религий

Министерство регионального развития
Российской Федерации

Российская академия наук

Дизайн. Информация. Картография
Москва
2008

Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации в рамках мероприятий по реализации государственной национальной политики в 2008 году

Рецензирующая организация:
Кафедра этнологии исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Ответственные редакторы: В.А. Тишков, А.В. Журавский, О.Е. Казьмина

Редакционная коллегия:
А.П. Зенько, Х.В. Поплавская, А.П. Притворов, П.И. Пучков, В.В. Степанов,
Д.Н. Яцутко

Использованы документы и иллюстративные материалы из фондов:
Библиотеки Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Российской государственной библиотеки
Государственного исторического музея
Российского этнографического музея
Российского государственного архива древних актов
Дагестанского государственного объединенного историко-архитектурного музея
Института археологии и этнографии СО РАН
Музея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова
Отдела этнологии Института истории им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан
Национального музея Республики Татарстан
Башкирского государственного историко-краеведческого музея
Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Е. Ярославского
Государственного музея искусства народов Востока
Музея археологии и этнографии ЯГУ им. М.К. Амосова
Нижнеколымского музея истории и культуры народностей Севера
Библиотеки Конгресса США
Единой евангелическо-лютеранской церкви России
Союза христиан веры евангельской пятидесятников в России
Евро-азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня
Фонда Wikimedia

Научно-информационное и консультационное содействие осуществляли:
Федеральное агентство геодезии и картографии

Дизайн и оформление:
Б.Г. Аразян
А.М. Игитхянян

Народы России: Атлас культур и религий / отв. ред. В.А. Тишков, А.В. Журавский, О.Е. Казьмина. — М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2008. — 256 с.: ил., карт.

В предлагаемом вниманию читателя издании содержится современная информация о народах России, их истории, традиционной культуре, религиях. Подробные карты, являющиеся отличительной особенностью атласа, дают представление о характере расселения этнических общностей, масштабах распространения основных конфессий и традиционных верований в России, что позволяет получить разносторонние знания о многообразии этнокультурной мозаики российского общества. Научная достоверность сочетается с популярным изложением материала.

Издание предназначено как для специалистов, так и для широкого круга читателей.

Введение **7**

Народы России

Этнический состав населения России **16**
Учет этнического состава населения России. Исторический очерк **40**
Этнический состав населения регионов Российской Федерации по данным Всероссийской переписи 2002 года **44**

СОДЕРЖАНИЕ

Народы индоевропейской языковой семьи 48
Славянская ветвь Русские **58** Украинцы **66** Белорусы **67** Поляки **68**
Армянская ветвь Армяне **69** Хемшилы **70** *Германская ветвь* Немцы **71** Евреи **72**
Иранская ветвь Осетины **73** Езиды **74** Курды **75** Евреи горские **76** Таты **77**
Индоарийская ветвь Цыгане **78** *Греческая ветвь* Греки **79**

Народы алтайской языковой семьи 80
Тюркская ветвь Татары **90** Башкиры **92** Чуваши **93** Казахи **94** Азербайджанцы **95** Якуты **96** Кумыки **97** Тувинцы **98** Карачаевцы **99** Балкарцы **100** Ногайцы **101** Хакасы **102** Алтайцы **103** Туркмены **104** Кряшены и нагайбаки **105** Татары сибирские **106** Шорцы **107** Долганы **108** Турки-месхетинцы **109** Кумандинцы **110** Телеуты **111** Теленгиты **112** Тубалары **113** Челканцы **114** Тофалары **115** Чулымцы **116** *Монгольская ветвь* Буряты **117** Калмыки **118** Сойоты **119** *Тунгусо-маньчжурская ветвь* Эвенки **120** Эвены **121** Нанайцы **122** Ульчи **123** Удэгейцы и тазы **124** Орочи **125** Негидальцы **126** Уйльта **127** *Корейская ветвь* Корейцы **128**

Народы северокавказской языковой семьи 130
Нахско-дагестанская ветвь Чеченцы **132** Аварцы **133** Даргинцы **134** Ингуши **135** Лезгины **136** Лакцы **137** Табасараны **138** Рутульцы **139** Агулы **140** Цахуры **141** Удины **142** *Абхазско-адыгская ветвь* Кабардинцы **143** Адыгейцы **144** Черкесы **145** Абазины **146** Абхазы **147** Шапсуги **148**

Народы уральско-юкагирской языковой семьи 150
Финно-угорская ветвь Мордва **154** Удмурты **155** Марийцы **156** Коми **157** Коми-пермяки **158** Карелы **159** Финны **160** Ханты **161** Эстонцы **162** Манси **163** Венсы **164** Бесермяне **166** Саамы **167** Ижорцы **168** Водь **169** *Самодийская ветвь* Ненцы **170** Селькупы **171** Нганасаны **172** Энцы **173** *Юкагирская ветвь* Юкагиры **174** Чуванцы **175**

Палеоазиатские народы 176
Чукчи **186** Коряки **187** Ительмены **188** Кереки **189** Эскимосы **190** Алеуты **191** Кеты и юги **192** Нивхи **193**

Другие народы и этнические группы 194

Религии народов России

Конфессиональный состав населения России **200**
Православие **214**
Западное христианство **224**
Ислам **228**
Буддизм **234**
Иудаизм **242**
Традиционные верования и культы **248**

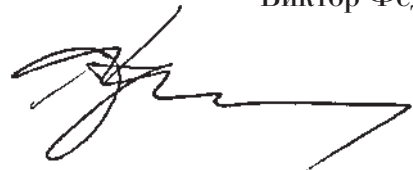
Словарь основных понятий и терминов **252**
Литература **254**
Список карт **254**
Благодарности **255**

Российская Федерация на протяжении многих веков формировалась как многонациональное государство с обилием различных языков, культур и религий. Этническая история, культурно-языковое своеобразие, ментальные особенности проживающих в России народов на разных этапах истории являлись неотъемлемыми составляющими российского гражданского единства, обогащая духовный и социокультурный потенциал народа.

Обращение к историческим процессам формирования народов нашей страны, к анализу межкультурных и межрелигиозных взаимосвязей и взаимовлияний способствует упрочению общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и этноязыкового многообразия.

Учитывая нарастающий в обществе интерес к этнической культуре, традициям и обычаям веками проживающих в России народов, вниманию широкого круга читателей представлен этнографический атлас «Народы России: Атлас культур и религий», создание которого осуществлялось в русле междисциплинарного подхода при участии известных ученых-этнографов, культурологов, религиоведов. Во многом это первое фундаментальное издание атласа культурной тематики, учитывающее опыт ранее вышедших в свет энциклопедий «Народы России» (М., 1994), «Народы и религии мира» (М., 1998) и словаря «Религии народов современной России» (М., 1999). Уверен, что знакомство с этнографическим атласом «Народы России: Атлас культур и религий» будет способствовать приобщению россиян к изучению истории и культуры своей страны, развитию межкультурного диалога, укреплению межнациональных и межрелигиозных отношений.

Министр регионального развития Российской Федерации
Виктор Федорович Басаргин



Россия отличается не только огромными просторами, богатой историей и культурой, но также этническим и религиозным разнообразием своего населения. Представители более 150 национальностей и всех мировых конфессий составляют российский народ. Традиции и обычаи, языки и фольклор сохраняются в Российской Федерации благодаря историческому опыту совместного проживания и мирного взаимодействия людей разных национальностей и религиозных убеждений, а также в результате государственной политики поддержки уникальной российской мозаики культур.

Фундаментальная российская наука имеет давнюю традицию изучения истории проживающих в России народов, их языков, места в жизни россиян религиозных систем и институтов, традиций материальной и духовной культуры. Еще в дореволюционные времена, в советский период в поле зрения ученых входила повседневная жизнь и культура населения разных регионов страны, включая отдаленные районы Сибири и Севера. Именно они подготовили первые этнографические карты и атласы населения России, помогли сформировать музейные коллекции, опубликовали фундаментальные научные описания.

Эта замечательная традиция сохраняется сегодня в Российской академии наук. Ее ведущим научным учреждением в этой области — Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая — совместно с Министерством регионального развития Российской Федерации и издательскими работниками создан новый труд «Народы России: Атлас культур и религий». Наука не стоит на месте, и в этом издании нашли отражение самые последние сведения о демографии и культуре всех проживающих в Российской Федерации этнических общностей, а также о религиозных конфессиях. В последние годы в нашем обществе вырос интерес к историческим корням и традициям разных групп населения, произошли важные перемены в этническом и гражданском самосознании россиян, имел место мощный возврат религии в духовную жизнь общества. Помимо традиционных конфессий, в России получили распространение другие религиозные течения и секты. Все эти явления в нашей жизни необходимо знать и уметь направлять их в полезном и мирном направлении. Атлас может это сделать. Им могут пользоваться студенты и ученые, политики-управленцы, работники культуры и образования.

Президент Российской академии наук, академик
Юрий Сергеевич Осипов



Вниманию читателя предлагается уникальное научно-популярное издание «Народы России: Атлас культур и религий». Если Вы интересуетесь этнографией и историей, хотите знать, как формировалось этническое разнообразие и религиозные традиции российского народа, Вы найдете в этой книге ответы, по меньшей мере, на часть возникающих у Вас вопросов.

Атлас открывают географические карты, представляющие пространство России в его исторической эволюции: физическая карта знакомит читателя с рельефом суши, крупнейшими водоемами; административная показывает границы субъектов федерации и важнейшие города; карта границ России с 1505 г. до конца XIX в. фиксирует изменения геополитического состояния страны; карта плотности населения наглядно демонстрирует современный уровень населенности территорий. Также в атлас включены карта народов России и карты отдельных регионов, на которых графически обобщены актуальные сведения о территориях проживания представленных в Российской Федерации народов. Основой для их создания послужила карта «Народы России и сопредельных стран», подготовленная в Институте этнологии и антропологии РАН под руководством П.И. Пучкова (М., 1995). Материал этой карты уточнен и дополнен современными данными, прежде всего в отношении групп, не учитывавшихся в советских переписях послевоенных лет.

Особенностью размещения этнических общностей на территории России является совместное, чересполосное проживание, часто дисперсное расположение представителей одних народов в составе компактно живущих других. Наиболее пеструю этническую картину представляет собой население крупных городов. Все это создает определенные сложности при подаче и чтении картографического материала, когда то или иное обозначение на карте не может адекватно донести информацию о расселении, особенно в городах. Часть проблем удалось решить, используя разветвленную систему условных обозначений. Вопросы же, связанные с постоянной миграцией, с меняющимся этническим составом населения, относятся, вероятно, к принципиально нерешаемым.

Значительную часть атласа занимают краткие иллюстрированные описания народов, проживающих на территории России, предваряемые общим обзором этнического состава населения. Численный состав народов указан по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. Каждая этническая группа, занесенная в итоговые материалы переписи, рассмотрена и в настоящем издании.

В основу принятой в атласе классификации положен этноязыковой принцип — народы сгруппированы по языковым семьям и ветвям, на которые делятся эти семьи. В соответствующих разделах языковых семей и ветвей материалы по отдельным народам расположены в соответствии с численностью представителей, зафиксированной переписью, в порядке убывания. Таким образом, атлас начинается с изложения материалов по народам индоевропейской языковой семьи и, прежде всего, — по славянским народам России. Второй по численности представителей в Российской Федерации является алтайская языковая семья, включающая значительное число этносов, говорящих на языках тюркской, монгольской, тунгусо-маньчжурской и корейской ветвей. Следующей — северокавказская языковая семья, включающая нахско-дагестанскую и абхазско-адыгейскую ветви. За ними расположены сведения о народах, говорящих на языках уральско-юкагирской семьи, включающей финно-угорскую, самодийскую, уральскую и юкагирскую ветви. Завершает свод этнографических очерков раздел, посвященный нескольким коренным малочисленным народам Севера, ради удобства представления объединенным в лингвистическую условную группу палеоазиатских народов, населявших, вероятно, Восточную Азию раньше, чем там сформировались другие этнические группы, а также раздел, включающий краткие сведения о народах, незначительное число представителей которых проживает в нашей стране.

Некоторые народы отнесены к той или иной языковой семье условно — по языкам, в настоящее время либо утраченным, либо сохраняемым пассивно (так, евреи по языку идиш отнесены к германской ветви индоевропейской семьи, чувашцы — по утраченному чуванскому — к юкагирской ветви уральско-юкагирской семьи).

Для ряда этнографических групп поводом для включения в определенную этническую общность стало самоназвание, внешнее название, традиция, а также этническое самосознание представителей. Например, бузские голендры, говорящие на русском и, возможно, никогда не говорившие на немецком, рассматриваются как этнографическая группа российских немцев.

Проблемы этнической идентичности и этнолингвистической классификации во множестве случаев не имеют однозначного решения. Поэтому спорные и вариативные случаи так или иначе оговорены. Группы с нечеткой или неоднозначной этнической идентификацией упоминаются в разных разделах издания.

Безусловно, в отведенном объеме создатели атласа не смогли подробно описать каждый народ, каждую этнографическую группу. Они постарались дать некое минимальное представление о происхождении, структуре этносов, их традиционной материальной и духовной культуре, взаимодействии с соседними народами. Для поиска более полной и детальной информации читатель может обратиться к специальной этнографической, исторической и др. литературе.

Описания народов составлены в традициях классической этнографии, многие сведения относятся не к современному их состоянию, а к началу XX в. и более ранним периодам, когда культурная самобытность проявлялась наиболее ярко — в языке, народном костюме, типах жилища, специфике хозяйственного уклада, деталях быта. Сегодня некоторые из этих реалий недавнего прошлого лучше известны этнографам, историкам, лингвистам, чем среднему представителю почти любого из описанных народов. В течение XX в. с расширением массового производства шел процесс унификации культур различных народов, приобщения к общемировым стандартам, усилилось межэтническое взаимодействие. Изменилась социальная структура населения страны, на что сильнее всего повлиял процесс урбанизации. Все эти процессы сказались на развитии этнографии как науки, которая все более переключается с изучения системы и деталей традиционных культур на проблемы этнической самоидентификации, этнического взаимодействия и др. В дальнейшем на базе представленного атласа возможно более пространное издание, где серьезное внимание будет уделено особенностям этнокультурного развития народов в наши дни.

Религиозной культуре россиян посвящена вторая часть атласа. Ее открывает обзор конфессионального состава населения России. Далее отдельно рассмотрены распространенные среди большей части населения страны мировые религии (христианство, прежде всего православие, ислам, буддизм), иудаизм и традиционные верования народов Сибири и Волго-Уральского региона. Текстовый материал наглядно дополняет карта распространения религиозных конфессий.

Несмотря на перечисленные условности и продиктованные форматом издания ограничения, атлас представляет адекватный свод этнографической, статистической, культурологической и религиоведческой информации справочного характера о многоэтничном составе населения Российской Федерации и будет интересен как специалистам, так и широкому кругу читателей.

Физическая карта России

Площадь территории России — 17 075 400 км². Население России на 1 января 2009 г., согласно данным Росстата, составляет 141,9 млн человек.

Масштаб 1 : 18 000 000



Административная карта России

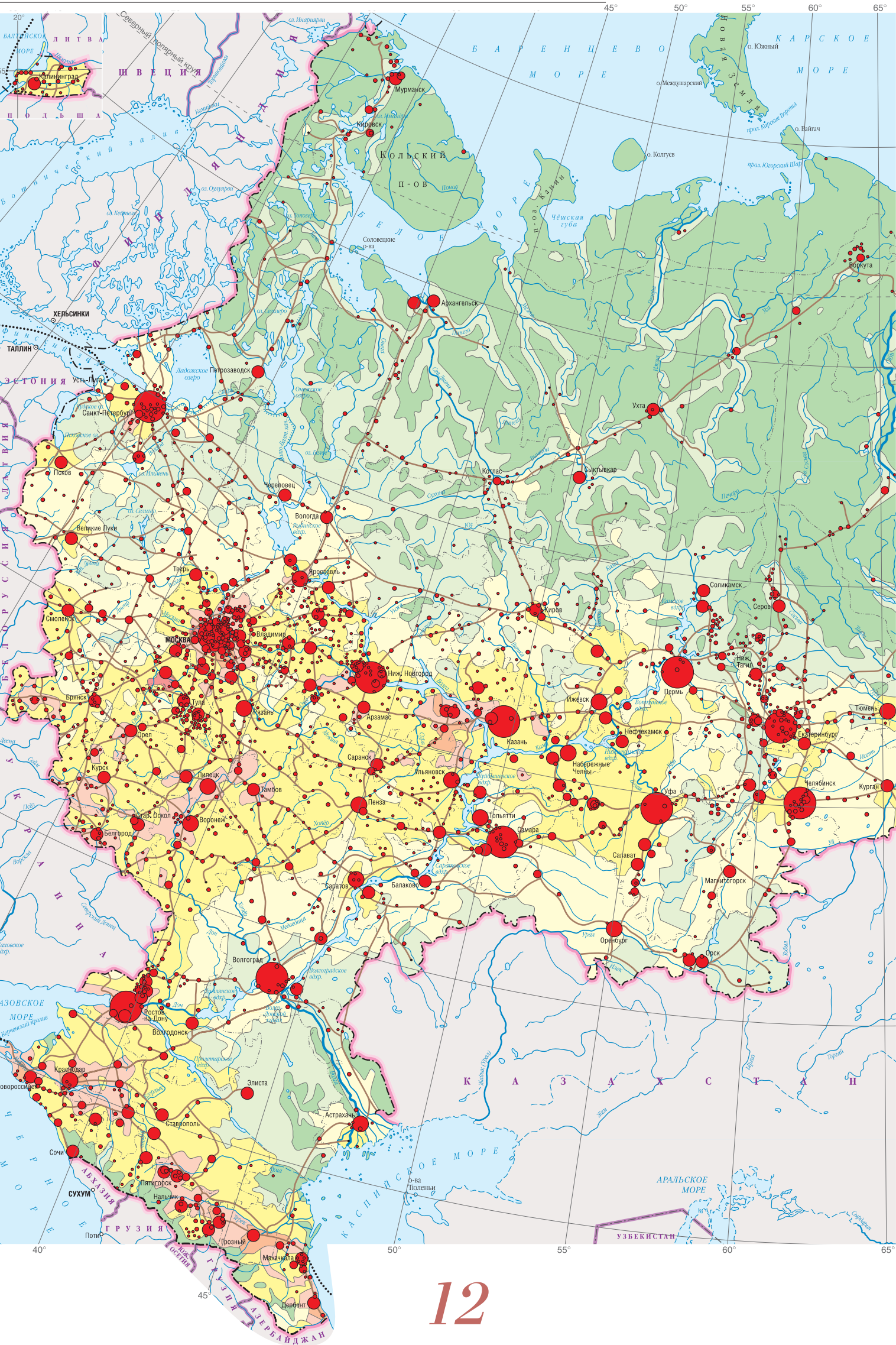
Масштаб 1 : 18 000 000

В составе Российской Федерации 83 равноправных субъекта, в том числе 21 республика, 9 краев, 46 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа.



Плотность населения.
Европейская часть России

Масштаб 1 : 11 250 000



Плотность населения.
Азиатская часть России

Масштаб 1 : 22 500 000



Карта изменения границ России
с 1505 г. до конца XIX в.

Масштаб 1 : 16 500 000. Издание Картографического заведения
Ильина. Карта из «Учебного Атласа по Средней и Новой
Истории с рисунками памятников искусства и быта наро-
дов». Санкт-Петербург, 1890.



— Этнический состав населения России —

— *Сколько народов в России?* —

Российская Федерация — многонациональное государство. Самый крупный народ — русские, численность которых в четыре раза превышает все остальные населяющие страну народы. Русских насчитывается, по данным переписи 2002 г., 115 889 тыс. чел., это 79,8 % всего населения. По итогам переписи в опубликованном Федеральной службой государственной статистики списке значится 182 этнических наименования, а в переписи 1989 г. было 128. Такое отличие связано не с изменением количества народов, а с применением новых переписных методов. Но даже современная перепись не может дать абсолютно точной картины этнического разнообразия. По самым разным причинам некоторые из народов учтены переписью с искажениями. Трудно переписывать малочисленные сообщества, а также те группы, названия которых похожи между собой: арабы и среднеазиатские арабы (последних, по-видимому, частично переписали просто как арабов), цыгане и среднеазиатские цыгане (многие среднеазиатские цыгане называли себя цыганами), турки и турки-месхетинцы (большинство месхетинцев назывались просто турками). Большинство русин, видимо, назвали себя во время переписи украинцами (так им привычнее, ибо название «русины» в советские времена не признавалось). Возможно, неполными оказались и сведения о численности тазов, камчадалов, кереков, а также народов иммигрантского происхождения (таджиков, узбеков, киргизов, молдаван, азербайджанцев, китайцев, вьетнамцев и др.).

Шестнадцать малочисленных народов Дагестана (андийцы, ботлихцы, годоберинцы, каратинцы, ахвахцы, багулалы, чамалалы, тиндалы, хваршинцы, дидойцы (цезы), гинухцы, бежтинцы, гунзибы, арчинцы, кубачинцы, кайтагцы) в предыдущих советских переписях учитывались как аварцы и даргинцы. Во Всероссийской переписи населения 2002 г. эти группы были подсчитаны отдельно, а также и вместе с аварцами и даргинцами. Такие подсчеты осуществлены впервые со времени переписи 1926 г. Значительная по численности общность кряшен, живущих преимущественно в Татарстане, также подсчитана впервые, и потому неточности были неизбежны. Численность кряшен включена и в состав татар (в прошлых переписях кряшен записывали татарами). Этническое многообразие России сопряжено с языковым многообразием. Бытующие на территории России языки специалисты относят к следующим языковым семьям: индоевропейской, уральской, или уральско-юкагирской, алтайской, северокавказской, картвельской, афразийской, сино-тибетской, чукотско-камчатской, австроазиатской, эскимосско-алеутской и гипотетической енисейской, включающей кетский язык и несколько мертвых языков. Кроме того, один народ — нивхи — говорит на изолированном языке. Этот язык, а также язык кетов, чукотско-камчатские и эскимосско-алеутские языки принято условно объединять в палеоазиатскую группу языков. Иногда к данной группе причисля-

ют также юкагирские языки, но в данном издании они отнесены к уральской семье языков, что отражает результаты новейших лингвистических исследований.

— *Индоевропейская языковая семья* —

Самая многочисленная в России языковая семья — индоевропейская. В России пред-



Народы, обитающие в России. Худ. Е.М. Корнеев. 1812 г.

ставлены 8 ее ветвей: славянская, балтийская, германская, романская, греческая, армянская, иранская, индоарийская. К славянской ветви относятся русские, украинцы и русины (вместе — 2 943 тыс. чел.), белорусы (808 тыс. чел.), образующие с русскими восточнославянскую группу, поляки (73 тыс. чел.), чехи (3 тыс.) и словаки (0,6 тыс.), входящие в состав западнославянской группы, а также болгары (32 тыс.) и сербы (4 тыс.), принадлежащие к южнославянской группе. В совокупности славянские народы составляют 82,5 % населения страны. Из 83 субъектов Российской Федерации русские образуют абсолютное большинство в 78. Русские являются численным меньшинством только в Ингушетии (там они составляют 1 % — самая низкая доля во всей федерации), Чечне (4 %), Дагестане (5 %). Еще в нескольких регионах их доля составляет менее половины жителей — в Тыве (20 %), Северной Осетии — Алании (23 %), Кабардино-

Балкарии (25 %), Чувашии (27 %), Калмыкии (34 %), Башкортостане (36 %), Татарстане (39 %) и Марий Эл (47 %). В двух субъектах федерации русские, не образуя абсолютного большинства, все же составляют относительное большинство, так как являются там самым крупным народом (Марий Эл и Башкортостан).

В составе русского народа имеются этнические и этнографические группы. Наиболее известная из них — *казаки* — весьма оригинальна, поскольку представляет собой этносословное образование, включающее не только русских (которых подавляющее большинство), но и представителей других народов: украинцев, калмыков, осетин, башкир и др. Материалы переписи свидетельствуют о сохранении в России общности *поморов* и близких к ним *мезенцев*, хотя определенная переписью их численность очевидно ниже действительной. Сохранились и группы так называемых местных русских, или *старожилов*, в ряде районов Сибири и Дальнего Востока: *керасаки, каменички, обские, затундренные крестьяне, карымы, семейские, якутские, ленские, индигирцы, походчане, колымчане, русско-устышцы*. Правда, определенная переписью совокупная численность всех этих групп очень мала — только 269 чел. Украинцы — третий по численности народ Российской Федерации. Они в основном дисперсно расселены по России и за редким исключением не образуют компактных ареалов. Самые большие группы украинцев

проживают в следующих субъектах федерации: Москве (254 тыс.), Тюменской области (211 тыс., в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 123 тыс. и Ямало-Ненецком автономном округе — 66 тыс.), Московской области (148 тыс.), Краснодарском крае (132 тыс.), Ростовской области (118 тыс.), Приморском крае (94 тыс.), Санкт-Петербурге (87 тыс.), Омской (78 тыс.), Челябинской (77 тыс.), Оренбургской (77 тыс.), Воронежской (74 тыс.) областях, Красноярском крае (69 тыс.), Саратовской области (67 тыс.), Республике Коми (62 тыс.), Самарской (61 тыс.), Белгородской (58 тыс.), Мурманской (57 тыс.), Волгоградской (56 тыс.), Свердловской (55 тыс.) областях, Башкортостане (55 тыс.), Иркутской области (54 тыс.), Алтайском крае (53 тыс.). Столь же дисперсно расселены по России белорусы. Они живут в Москве (59 тыс.), Санкт-Петербурге (54 тыс.), Калининградской (51 тыс.), Московской (42 тыс.) областях, Карелии (38 тыс.), Тюменской области (36 тыс.) и в других местах. Два народа России принадлежат к балтийской (летто-литовской) ветви индоевропейской языковой семьи. Это литовцы (46 тыс.) и латыши (29 тыс.). Вместе они составляют 0,05 % населения России. Среди латышей, живущих в России (Сибирь), встречаются *латгалы* — этноконфессиональная группа, представители которой



Малороссы (украинцы). Худ. К.Ф. Гун. 1862 г.

исповедуют преимущественно католицизм (большинство других латышей — лютеране). Латыши расселены по России небольшими группами (самая крупная группа в Красноярском крае — 4 тыс. чел.), наибольшее число литовцев сосредоточено в Калининградской области (14 тыс.). К германской языковой ветви относятся немцы (597 тыс.), американцы (1,3 тыс.), англичане (0,5 тыс.) и условно еврей-ашкеназы (230 тыс.). Условный характер включения евреев в эту группу обусловлен тем, что близкий к немецкому языку идиш был прежде родным для по-

давляющего большинства из них, но сейчас основная часть российских евреев считает родным русский язык. В своей совокупности представители германской ветви составляют 0,6 % населения России. Немцев больше всего в Алтайском крае (80 тыс.) и Омской области (76 тыс.), где созданы соответственно Немецкий и Азовский Немецкий национальные районы. Немало их также в Новосибирской (47 тыс.), Кемеровской (36 тыс.), Челябинской (28 тыс.), Тюменской (27 тыс.), Свердловской (23 тыс.), Оренбургской (18 тыс.), Волгоградской (17 тыс.) областях, Краснодарском крае (18 тыс.). В составе российских немцев выделяются этноконфессиональная группа *мемориштов* (Оренбургская и Омская области, Алтайский край и другие регионы) и territori-

в крупных городах, молдаване — также в сельской местности. Значительное число молдаван проживает в Тюменской (18 тыс.) и Ростовской (8 тыс.) областях, а также в Краснодарском крае (7 тыс.). Греческая языковая ветвь включает лишь один народ. Греки (98 тыс., т.е. 0,07 % населения России) живут в первую очередь в Ставропольском (34 тыс.) и Краснодарском (27 тыс.) краях. Армянская ветвь объединяет армян с близкими им по происхождению хемшилами, исповедующими, в отличие от христиан-армян, ислам. Численность армян в России в последние два десятилетия сильно выросла, и их насчитывается, по данным переписи 2002 г., 1130 тыс. чел. Больше всего армян в Краснодарском (275 тыс.) и Ставропольском (149 тыс.) краях, Рос-



Великороссы (русские) из разных губерний. Худ. К.Ф. Гун. Хромотография. 1862 г.

Платок с календарем христианских праздников

ально обособленная группа *голендров* (Заларинский район Иркутской области). Евреи в большинстве проживают в Москве (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (37 тыс.). Также в крупных городах преимущественно сконцентрированы живущие в России американцы и англичане. Романскую языковую ветвь в России представляют молдаване (172 тыс.), румыны (5 тыс.), испанцы (1,5 тыс.), кубинцы (0,7 тыс.), итальянцы (0,9 тыс.), французы (0,8 тыс.). В целом народы этой языковой семьи составляют 0,1 % населения России и сосредоточены в основном

товской области (110 тыс.), а также в Москве (124 тыс.). Значительное число армян имеется в Московской (40 тыс.), Волгоградской (27 тыс.), Саратовской (25 тыс.), Самарской (22 тыс.) областях, Санкт-Петербурге (19 тыс.), Республике Северная Осетия — Алания (17 тыс.), Республике Адыгея (15 тыс.). Хемшлов же очень мало (1,5 тыс. чел.), в основном они сосредоточены в Краснодарском крае (1 тыс.), а также в Ростовской и Воронежской областях. В целом к армянской языковой ветви принадлежат 0,8 % всего населения страны.

К иранской ветви индоевропейской языковой семьи в России относятся осетины, таджики, пуштуны, персы, среднеазиатские цыгане, среднеазиатские евреи, горские евреи, таты, талыши, курды, езиды. Осетины (515 тыс. чел.) сосредоточены преимущественно в Республике Северная Осетия — Алания (445 тыс.), хотя значительное число их имеется и в некоторых других местах: Москве (11 тыс.), Кабардино-Балкарской Республике (10 тыс.). Осетины подразделяются на две этноконфессиональные группы: *иронцев*, в основном исповедующих православие, и *дигорцев*, придерживающихся ислама (живут в Дигорском и Ирафском районах республики). В период между переписями 1989 и 2002 гг. в России резко возросла численность пуштунов, что было связано с притоком в нашу страну беженцев из Афганистана. По данным переписи 2002 г., в России проживали 10 тыс. пуштунов, причем 6 тыс. из них — в Москве. Таджики (120 тыс. чел.) расселены в стране дис-



персно: в Москве (35 тыс.), Тюменской области (8 тыс.) и ряде других мест. На таджикском языке говорит и большинство среднеазиатских цыган. По данным переписи 2002 г., их насчитывалось 0,5 тыс., однако число их, вероятно, должно быть большим, так как часть их, как отмечалось, могла называть себя просто цыганами, а некоторые вообще уклонились от переписного учета. Персы (4 тыс. чел.) живут преимущественно в Республике Дагестан (0,7 тыс.), Кабардино-Балкарской Республике (0,5 тыс.) и Москве (0,7 тыс.). Крайняя малочисленность среднеазиатских (бухарских) евреев (54 чел.), скорее всего, связана с их недоучетом, так как во время переписи часть их могли указать себя просто евреями. Горские евреи (3 тыс. чел.) живут в Республике Дагестан (свыше 1 тыс.), Москве (около 1 тыс.) и некоторых других местах. Возможно, часть из них могла назвать себя татами, а часть — просто евреями. Таты (2 тыс. чел.), по вероисповеданию мусульмане, говорят с горскими евреями на одном языке, также проживают в Дагестане (0,8 тыс.) и некоторых других местах. Талыши (2,5 тыс. чел.) живут в основном в Москве (0,5 тыс.), Санкт-Петербурге (0,3 тыс.) и Тюменской области (0,3 тыс.). Вероятно, их численность больше, так как в Азербайджане их склонны причислять к азербайджанцам (и некоторые из них могли назвать себя так).

Наиболее значительные группы курдов (20 тыс. чел.) есть в Краснодарском крае (5 тыс.), Республике Адыгея (4 тыс.) и Саратовской области (2 тыс.). Езиды (31 тыс. чел.) расселены весьма дисперсно, небольшие группы их имеются в Краснодарском крае (4 тыс.), Нижегородской (3 тыс.) и Ярославской (3 тыс.) областях. В совокупности народы, говорящие на языках иранской ветви, составляют в России 0,5 % всего населения. К индоарийской языковой ветви относятся цыгане (исключая среднеазиатских) и живущие в России индийцы, говорящие на



Валах и молдаванки.
Худ. К.Ф. Гун. 1862 г.

Прядильный станок.
Сибирские немцы



Карелы. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1915 г.

языке хинди. Численность цыган, по данным переписи 2002 г., составила 183 тыс. чел. Больше всего их в Ставропольском крае (19 тыс.), Ростовской области (15 тыс.) и Краснодарском крае (11 тыс.). Что же касается хиндиязычных индийцев (5 тыс. чел.), то основная их часть сосредоточена в Москве (около 3 тыс.). В целом представители индоарийской ветви составляют в России 0,1 % населения. Общая численность проживающих в России народов, относящихся к индоевропейской языковой семье, составляет 84,7 % населения страны.

— Уральско-юкагирская языковая семья —

Уральско-юкагирская языковая семья представлена в России всеми тремя группами: финно-угорской, самодийской и юкагирской (некоторые лингвисты не признают существование уральско-юкагирской семьи и рассматривают уральскую и юкагирскую семьи отдельно). Самая крупная финно-угорская ветвь объединяет проживающих преимущественно на северо-западе России, в Поволжье и Западной Сибири карел, финнов, ижорцев, водь, эстонцев, вепсов, саамов, мордву, марийцев, удмуртов, бесермян, коми, коми-пермяков, хантов, манси, венгров. Карел насчитывается 93 тыс. чел. Из них 66 тыс. живут в Республике Карелия, 15 тыс. — в Тверской области, остальные дисперсно расселены по стране. Среди карел по языку и некоторым элементам культуры выделяются две группы: *ливвики* и *людики*. Диалекты этих групп сильно отличаются от диалекта основной массы карел, и некоторые лингвисты считают их самостоятельными языками. Финны (34 тыс. чел.) представлены в России в основном груп-

пой *финнов-ингерманландцев*. Наиболее значительны группы финнов в нашей стране в Республике Карелия (14 тыс.), Ленинградской области (8 тыс.), проживают также в Санкт-Петербурге (4 тыс.). Малочисленные ижорцы (0,3 тыс. чел.) сосредоточены преимущественно в Ленинградской области (0,2 тыс.), проживают также в Санкт-Петербурге (53 чел.).

Саамский головной убор.
Вышивка бисером



Черемиска (марийка)
Нижегородской губернии.
Конец XIX — начало XX в.

Мордовские богомолы,
идущие в Дивеевский
монастырь. Открытка
начала XX в.

Водь (всего 73 чел.) живут в основном в Ленинградской области (12 чел.), Санкт-Петербурге (12 чел.) и Москве (10 чел.). Эстонцы (28 тыс. чел.) расселены в России дисперсно. Группы их находятся в Красноярском крае (4 тыс.), Омской области (3 тыс.), Санкт-Петербурге (2 тыс.), Ленинградской (1 тыс.) и Новосибирской (1 тыс.) областях, Москве (1 тыс.), Краснодарском крае (1 тыс.), Псковской области (1 тыс.). В Псковской области проживают близкородственные эстонцам *сету* (197 чел.). Вепсы (8 тыс. чел.) расселены в Карелии (5 тыс.), Ленинградской (2 тыс.) и Вологодской (0,4 тыс.) областях. Саамы, живущие в России (2 тыс.), в большинстве сосредоточены в Мурманской области. Саамские диалекты сильно отличаются друг от друга, и многие лингвисты считают их разными языками. Российские саамы подразделяются на четыре основные группы: *сколтские*, *терские*, *бабинские* (последняя представительница умерла в 2003 г.)

и *кильдинские*. Самый крупный финно-угорский народ — мордва (843 тыс.) — расселен весьма дисперсно, лишь треть его общей численности сконцентрирована в Республике Мордовия (284 тыс.). Значительное число мордвы имеется в Самарской (86 тыс.), Пензенской (71 тыс.), Оренбургской (52 тыс.), Ульяновской (50 тыс.) областях, Башкортостане (26 тыс.), Нижегородской области (25 тыс.), Татарстане (24 тыс.), Москве (23 тыс.), Московской (22 тыс.), Челябинской (18 тыс.), Саратовской (17 тыс.) областях, Чувашской Республике (16 тыс.). Мордва делится на две группы: *эрзя* и *мокша*, говорящие на близкородственных языках. Наиболее близки мордве марийцы (604 тыс.). Свыше половины общего их числа (312 тыс.) живут в Республике Марий Эл. Большая группа марийцев (106 тыс.) имеется в Башкортостане, живут они также в Кировской (39 тыс.), Свердловской (28 тыс.) областях, Татарстане (19 тыс.). Марийцы, как и мордва,

подразделяются на две группы: *лугово-восточных* и *горных*: марийцев, диалекты которых довольно близки, но все же имеют две разные литературные формы. Еще один крупный финно-угорский народ — удмурты (637 тыс. чел.) — сосредоточен в основном в Удмуртской республике (461 тыс.), проживают также в Пермском крае (26 тыс.), Татарстане (24 тыс.),



Башкортостане (23 тыс.), Кировской (18 тыс.), Свердловской (18 тыс.) областях. Этнографическое деление удмуртов на *северных* и *южных* в значительной мере стерлось. На удмуртском языке также говорят бесермяне (3 тыс. чел.). Они расселены на севере Удмуртии (по реке Чепце) и в соседних районах Кировской области. Два близких народа — коми (293 тыс. чел.) и коми-пермяки (125 тыс. чел.) — сконцентрированы преимущественно в пределах двух субъектов Федерации — Республике Коми и Пермском крае (соответственно 256 и 103 тыс. чел.). Коми, иначе называемые коми-зырянами, населяют также Тюменскую область (11 тыс.). Коми-зыряне, как и коми-пермяки, имеют в своем составе разные группы. Этнографическая группа коми-зырян — *коми-ижемцы* отличаются от большинства коми по своему основному хозяйственному занятию (оленьеводство). Коми-ижемцы живут в северных районах Республики Коми (по течению реки Печоры и ее притока Ижмы), в Тюменской области (главным образом в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре), а также в Мурманской области. Среди коми-пермяков выделяются *коми-зырянцы* (живут в Пермском крае, по течению реки Язьвы) и *коми-зызднцы* (расселены в Афанасьевском районе Кировской области). Ханты (29 тыс. чел.) и манси (11 тыс. чел.) преимущественно расселены в пределах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (соответственно 17 и 10 тыс.). Заметная группа ханты (9 тыс.) живет также в Ямало-Ненецком автономном округе. Хантыйский язык делится на ряд диалектов, взаимопонимание между которыми затруднено. На нескольких диалектах этого языка (казымском, шурышкарском, среднеобском) создана литература. По языку к хантам

и манси близки венгры (4 тыс.), нигде в России не встречающиеся в значительном числе. В своей совокупности народы финно-угорской ветви уральско-юкагирской языковой семьи образуют, по данным переписи 2002 г., около 1,9 % населения России.

Финно-угорской ветви существенно уступает по численности вторая ветвь уральско-юкагирской языковой семьи — самодийская. Она включает ненцев, энцев, нганасанов и селькупов. Ненцы (41 тыс. чел.) живут преимущественно в двух автономных округах: Ямало-Ненецком (26 тыс.) и Ненецком (8 тыс.). Энцы (0,2 тыс.) расселены в основном на Таймыре. Нганасаны (0,8 тыс. чел.) преимущественно живут там же. Селькупы (4 тыс. чел.) обитают главным образом в двух территориально обособленных друг от друга регионах: Ямало-Ненецком автономном округе (около 2 тыс.) и Томской области (около 2 тыс.). Народы самодийской ветви уральско-юкагирской языковой



Самоеды в тундре. Рисунок из «Картинного географического атласа» М.Т. Ярошевской. 1899 г.

Полуостров Таймыр, плато Путорана, озеро Хантайское



семьи составляют в совокупности лишь 0,03 % населения России. Еще малочисленнее юкагирская языковая ветвь, к которой могут быть отнесены только два народа, да и то один из них условно: юкагиры (1,5 тыс.) и чуванцы (1,1 тыс.). Дело в том, что чуванцы прежде говорили на языке, близком к юкагирскому, но утратили его, и одна часть их говорит теперь на русском языке, а другая — на чукотском. Сами же юкагиры говорят на двух сильно отличающихся друг от друга, плохо взаимопонимаемых диалектах, которые часть лингвистов считает отдельными языками, — североюкагирском (тундровом) и южноюкагирском (колымском). Основная часть юкагиров (1,1 тыс. чел.) живет в Республике Саха (Якутия), чуванцы сосредоточены в Чукотском автономном округе (около 1 тыс.). Два народа юкагирской ветви уральско-юкагирской языковой семьи составляют только 0,002 % населения России. В целом же уральско-юкагирская семья охватывает более 1,9 % населения страны.

— *Алтайская языковая семья* —

С уральско-юкагирской языковой семьей иногда сближают алтайскую. Однако неко-

ский языки ряд лингвистов в алтайскую семью не включают и считают изолированными).

Наиболее многочисленна из названных ветвей — тюркская. К ней в России относятся чувашы, татары, крымчаки, караимы, башкиры, казахи, каракалпаки, ногайцы, кумыки, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, крымчаки, караимы, азербайджанцы, турки, турки-месхетинцы, гагаузы, туркмены, узбеки, уйгуры, киргизы, алтайцы, теленгиты, телеуты, тубалары, челканцы, кумандинцы, чулымцы, шорцы, хакасы, тувинцы, тофалары, сойоты, якуты, долганы.

Более половины чувашей (общая их численность 1 637 тыс. чел.) проживают в Чувашской Республике (889 тыс.), крупные группы их имеются в Татарстане (127 тыс.), Башкортостане (117 тыс.), Ульяновской (111 тыс.) и Самарской (101 тыс.) областях. 30 тыс. чувашей живут в Тюменской области (половина — в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре). Деление чувашей на три группы — *вирьял* на севере и северо-западе, *анат енчи* на северо-востоке и в центре, *анатри* на юге — сейчас прослеживается слабо. Татары (5 555 тыс.) расселены по территории страны весьма дисперсно. Лишь немногим более трети их (2 млн) живет в Республике Татарстан. В Башкортостане проживают 991 тыс. татар, они расселены также в Тюменской



Покрывало жертвенное. Ханты. Сукно, мех, лисы, х/б нить, инкрустация, ригное шитье. Начало XX в.

которые лингвисты ставят под сомнение само существование последней, считая, что алтайские языки образуют не семью, а «языковой союз», и полагая, что схожесть этих языков обусловлена не наличием общих корней, а длительным взаимовлиянием. Семья эта делится на 5 ветвей: тюркскую, монгольскую, тунгусо-маньчжурскую, корейскую, японскую (корейский и япон-

(242 тыс.), Челябинской (205 тыс.), Ульяновской (169 тыс.), Свердловской (168 тыс.) областях, Москве (166 тыс.), Оренбургской области (166 тыс.), Пермском крае (137 тыс.), Самарской области (128 тыс.), Удмуртии (109 тыс.), Пензенской (87 тыс.), Астраханской (71 тыс.), Саратовской (58 тыс.), Московской (53 тыс.), Кемеровской (51 тыс.) облас-

тах. Большинство сибирских татар сосредоточено в Тюменской области. Они подразделяются на ряд групп: *тюменско-туринские*, *яколинские (заболотные)*, *тобольские*, *тевризские*, *тарские татары*, *барабишцы*, *калмаки*, *чаты*, *зуштинцы*. Еще одна группа татар, которую тоже порой считают отдельным народом, — *астраханские татары*. Они сосредоточены в основном в Астраханской области (Харабалинский, Приволжский, Наримановский, Красноярский, Володарский районы). Небольшое число астраханских татар живет в Каспийском районе Калмыкии. Астраханских татар разделяют на группы: *юртовские*, *кудровцы*, *карагаши* (последние считают себя скорее ногайцами, чем татарами), *алабугатцы* и др. Две самые многочисленные группы поволжских татар — *казанские татары* и *мишари*, отличающиеся от казанских татар особенностями языка и культуры. Мишари живут в целом несколько западнее казанских татар, в ряде районов Татарстана (Чистопольском и др.), а также в Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской областях, Мордовии, Чувашии и Башкортостане. Основная часть крымчан сосредоточена

(47 тыс., в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 36 тыс.) областях, Пермском крае (41 тыс.), Свердловской области (37 тыс.). Казахи (654 тыс. чел.) расселены в тех областях России, которые примыкают к Казахстану: Астраханской (143 тыс.), Оренбургской (126 тыс.), Омской (82 тыс.), Волгоградской (45 тыс.) и др. Среди казахов выделяют три очень небольшие группы — обрусевших *туратинских* и *степских*, а также *кош-агачских*. Туратинские казахи, или по-другому — *крестьяне* казахи, проживают в Республике Алтай (Усть-Канский район). Степские казахи переписью 2002 г. в Алтайском крае, где они ранее проживали, не выявлены. Кош-агачские казахи компактно расселены в одноименном районе (численно преобладая над местными алтайцами), а также в Улаганском районе Республики Алтай. Близкие казахам каракалпаки (1,6 тыс.) проживают в основном в пограничных областях — Волгоградской, Саратовской, Оренбургской. Карачаевцы (192,2 тыс.) живут преимущественно в Карачаево-Черкесской Республике (169,2 тыс.) и Ставропольском

крае (15,1 тыс.). Говорящие с ними на одном языке балкарцы (108 тыс. чел.) живут в Кабардино-Балкарии. Ногайцы (91 тыс. чел.) расселены в нескольких регионах, находящихся в территориальном отрыве друг от друга: Дагестане (38 тыс.), Ставропольском крае (21 тыс.), Карачаево-Черкесии (15 тыс.) и др. Кумыки (422 тыс. чел.) сосредоточены в основном в Дагестане (366 тыс.), есть они также в Северной Осетии — Алании (13 тыс.) и Тюменской области (12 тыс., в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 10 тыс.). Крымские татары (4 тыс. чел.) до массового переселения в Крым (Украина) были более многочисленны. В настоящее время проживают в России преимущественно в Краснодарском крае (около 3 тыс.).



Чеченцы и ногайцы. Гравюра из книги Л. Олсена. XVII в.



Футляр для Корана. Серебро, бирюза, лазурит. Касимов. 1593–1594 гг.

Близкие им по языку крымчаки (157 чел.), исповедующие иудаизм, после отъезда большей части в Израиль, сохранились малыми группами в Краснодарском крае (32 чел.), Москве и Московской области (36 чел.), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (21 чел.) и в некоторых других местах. Мало осталось в России и караимов (366 чел., в том числе 117 в Москве и 53 в Санкт-Петербурге). Азербайджанцы (622 тыс. чел.) расселены по России весьма широко, значительные группы их имеются в Дагестане (112 тыс.), Москве (96 тыс.), Тюменской области (42 тыс., в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 25 тыс.), в Красноярском крае (19 тыс.), Санкт-Петербурге (17 тыс.), Ростовской (16 тыс.), Саратовской (16 тыс.), Свердловской (15 тыс.) областях, Ставропольском крае (15 тыс.), Самарской (15 тыс.), Московской (15 тыс.), Волгоградской (14 тыс.) областях, Краснодарском крае (12 тыс.). Из-за активного миграционного притока азербайджанцев в Российской Федерации значительно больше, чем показала перепись 2002 г. К азербайджанцам близки по языку турки и турки-месхетинцы (по данным переписи



Конное растаплие казанских татар. Рис. Е.М. Корнеева. 1803 г.

в Татарстане (Казань и Набережные Челны, Заниский, Мамадышский, Нижнекамский, Кукморский, Кайбицкий, Пестреченский и другие районы), но они живут также в Башкортостане (преимущественно в Бакалинском районе), Удмуртии (главным образом в Граховском районе), Марий Эл (в Мари-Турекском районе), Кировской области (в Кильмезском районе) и других местах. Близкий крымчанам народ — *нагайбаки* (около 10 тыс. чел.) — также говорит на диалекте татарского языка. Почти все нагайбаки живут в Челябинской области (свыше 9 тыс.), главным образом в Нагайбацком и Чебаркульском районах. Крупный народ тюркской ветви алтайской языковой семьи — башкиры (1 673 тыс. чел.). Башкиры расселены не так дисперсно, как татары. В Республике Башкортостан живет 1 221 тыс. башкир (более трех четвертей общего их числа). Значительные группы башкир в Челябинской (166 тыс.), Оренбургской (53 тыс.), Тюменской



Железный замочек с золотой инкрустацией. Волжская Булгария или Прикамье. XIII–XIV вв.



Долганы и якуты.
Рис. XIX в.



Шаманская маска.
Забайкальские эвенки.
Начало XX в.

2002 г., соответственно 92 тыс. и 3,3 тыс. чел.). Согласно переписи, наиболее значительные группы турков проживают на Северном Кавказе: в Краснодарском (13 тыс.) и Ставропольском (7 тыс.) краях, Кабардино-Балкарии (9 тыс.). Гагаузы (12 тыс. чел.) также расселены по России в основном дисперсно. Наибольшее количество гагаузов на территории России проживает в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (1,6 тыс. чел.) и Ямало-Ненецком автономном округе (0,9 тыс.), в Москве и Московской области (1,7 тыс.).

Туркмен в России — 33 тыс. Среди них выделяется компактная сельская группа в Ставрополье, так называемые *ставропольские туркмены*, или *трухмены*, которых насчитывается 14 тыс. чел. 3,5 тыс. туркмен также проживают в Москве и 2,1 тыс. — в Астраханской области. Узбеки (123 тыс.) широко расселены в России, наиболее значительные группы — в Москве и Московской области (28,5 тыс.), Самарской области (5,5 тыс.), Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (5,2 тыс.), Башкортостане (5,1 тыс.) и Татарстане (4,9 тыс.).

Ближние им уйгуры (3 тыс. чел., в том числе в Москве и Московской области 2 тыс.) нигде не образуют больших групп. Дисперсно расселены по территории России и киргизы (32 тыс. чел.), наиболее заметные группы которых имеются в Москве (4 тыс.), Красноярском крае (4 тыс.) и Тюменской области (3 тыс.). В переписи 2002 г. учтены объединявшиеся в предыдущих переписях под именем алтайцев алтайские народы, живущие преимущественно в Республике Алтай и соседних регионах: собственно алтайцы, или алтай-кижи (67 тыс.), теленгиты (2,4 тыс.), телеуты (2,6 тыс.), тубалары (1,6 тыс.), челканцы (0,9 тыс.) и кумандинцы (3,1 тыс.). Алтай-кижи сосредоточены в Республике Алтай (62 тыс.), почти все теленгиты, тубалары и челканцы — также в Республике Алтай, подавляющее большинство телеутов — в Кемеровской области (в основном в Беловском районе), кумандинцы — в Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области. Не выделялись ранее и чулымцы (0,7 тыс.), включившиеся в состав татар или хакасов. Чулымцы расселены по течению реки Чулым (откуда их название) в Томской области (0,5 тыс.) и Красноярском крае (около 0,2 тыс.). Еще один небольшой тюркоязычный народ — шорцы (14 тыс.) — обитает в соседней Кемеровской области (около 12 тыс.), преимущественно в местности, известной под названием Горная Шория. 1 тыс. шорцев живет в Хакасии. Хакасы (76 тыс.) расселены в основном в Республике Хакасия (65 тыс.), где они составляют 12 % населения. Прежнее подразделение хакасов на четыре или пять групп — *кызылцев*, *качинцев*, *сагайцев*, *койбалов*, а иногда еще и *бельтиров* — в значительной мере стерлось, хотя большинство хакасов все же помнят, к какой группе они принадлежат. Более 4 тыс. хакасов живут



Якуты

в Красноярском крае, еще 1 тыс. расселена в соседней Тыве. Сами тувинцы (243 тыс. чел.) в подавляющем большинстве сосредоточены в Республике Тыва (235 тыс.), где образуют около 4/5 населения. По своему хозяйственно-культурному укладу выделяются *тувинцы-тодзинцы*, живущие преимущественно в Тоджинском районе республики. К тувинцам близки тофалары (0,8 тыс. чел.), сосредоточенные в основном в Иркутской области (0,7 тыс.), преимущественно в Нижнеудинском районе. Иногда с тувинцами сближают сойотов (2,8 тыс. чел.), в прошлом говоривших на тюркском языке, но ныне перешедших на бурятский язык. Сойоты компактно расселены в Окинском районе Бурятии. Якуты (444 тыс. чел.) — один из значительных по численности тюркоязычных



Олений тулгуз

Река Сунгар близ устья
реки Харонь. Якутия,
Оймяконский р-н

народов России — почти исключительно (97 %) сконцентрированы в Республике Саха (Якутия) и составляют там около половины населения. Долганы (7 тыс. чел.), говорящие на языке, очень близком к якутскому, сосредоточены главным образом в Красноярском крае (около 6 тыс.), и, прежде всего, в бывшем Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе (ныне муниципальный район), преимущественно в Хатангском и Дудинском районах. Есть они и в Анабарском районе Якутии. В целом народы тюркской ветви алтайской языковой семьи составляют 8,4 % населения всей России. Монгольская ветвь алтайской языковой семьи представлена в России бурятами, калмыками и монголами. Буряты (445 тыс. чел.) проживают преимущественно в Республике Бурятия (273 тыс.), Агинском Бурятском автономном округе Забайкальского края (45 тыс.) и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе Иркутской области (54 тыс.). Кроме того, значительное число бурят имеется в Иркутской области и Забайкальском крае за пределами этих автономных округов (соответственно 27 тыс. и 25 тыс.). В Республике Бурятия и Агинском округе буряты составляют примерно 3/5 населения, в Усть-Ордынском округе они большинства не образуют, уступая по численности русским. Калмыки (174 тыс. чел.) сосредоточены в основном в Республике Калмыкия (156 тыс., т.е. 90 % всех калмыков). 7 тыс. калмыков живут в Астраханской области, в основном в примыкающих к Калмыкии районах. Калмыки подразделяются на несколько групп: *большие дэрбаты*, *малые дэрбаты*, *торгуты*, *хошуты*, *бузавы* (*донские калмыки*). Монголы (2,7 тыс. чел.) расселены в России дисперсно: в Москве (0,5 тыс.), Иркутской области (0,5 тыс.), Бурятии (0,3 тыс.) и других местах. К монгольской языковой ветви относится 0,4 % населения России. К тунгусо-маньчжурской ветви алтайской языковой семьи в Российской Федерации принадлежат эвенки, эвены, негидальцы, нанайцы, ульчи, уйльта, орочи, удгейцы и (условно) тазы. Самый крупный из перечисленных народов — эвенки (36 тыс. чел.). Лишь небольшая часть их (1/10) сосредоточена в бывшем Эвенкийском автономном округе (ныне район Красноярского края) (3,8 тыс.). Половина всех эвенков (18 тыс.) живет в Республике Саха (Якутия). Эвенки расселены также в Хабаровском крае (4,5 тыс.), Бурятии (2,3 тыс.),

Амурской (1,5 тыс.), Иркутской (1,4 тыс.) областях и в других местах. Эвены (19 тыс. чел.) живут в Республике Саха (Якутия) (2,5 тыс.), в частности в Эвено-Бытантайском национальном районе, а также в Камчатском крае (1,8 тыс.), Чукотском автономном округе (1,4 тыс.), Хабаровском крае (1,3 тыс.). Негидальцы (0,6 тыс. чел.) сосредоточены в основном в Хабаровском крае (0,5 тыс.), по течению реки Амгунь. Нанайцы (12 тыс. чел.) в подавляющем большинстве (90 %) живут в Хабаровском крае (11 тыс.), главным образом по течению реки Амур. Небольшие группы

— *Северокавказская языковая семья* —

Третья по численности (после индоевропейской и алтайской) языковая семья — северокавказская, подразделяющаяся на две ветви: абхазско-адыгскую и нахско-дагестанскую. Абхазско-адыгская ветвь объединяет абхазов, абазин, кабардинцев, черкесов, адыгейцев и шапсугов. Абхазы живут в основном в Абхазии, в России же их немного (11 тыс. чел.). Они расселены в Российской Федерации дисперсно и нигде не образуют компактных ареалов. Более всего абхазов в Москве (4 тыс.)



нанайцев есть в Приморском крае (0,4 тыс.) и Сахалинской области (0,2 тыс.). Ульчи (2,9 тыс. чел.) расселены преимущественно в Ульчском районе Хабаровского края (2,7 тыс.). Уйльта, или, по-другому, орочи (0,3 тыс. чел.), проживают в Сахалинской области. Орочи (0,7 тыс. чел.) живут в Хабаровском крае (0,4 тыс.), в Ванинском, Комсомольском и Советско-Гаванском районах. Удгейцы (1,7 тыс. чел.) расселены в Приморском (0,9 тыс.) и Хабаровском (0,6 тыс.) краях. Тазы (0,3 тыс. чел.) — смешанного происхождения, прежде говорили на нанайском и удгейском языках, но позже перешли на китайский, а затем и на русский языки, — сейчас в основном живут в Приморском крае, в селе Михайловка Ольгинского района. Корейцы (149 тыс. чел., 0,1 % населения страны) образуют отдельную корейскую ветвь алтайской языковой семьи. Наибольшее число корейцев в России имеется в Сахалинской области (30 тыс.), они живут также в Приморском крае (18 тыс.), Ростовской области (12 тыс.), Хабаровском крае (10 тыс.), Москве (9 тыс.), Ставропольском крае (7 тыс.), Волгоградской области (6 тыс.), Кабардино-Балкарской Республике (5 тыс.) и других местах. Подобно корейской языковой ветви, которую образует один народ, японская ветвь состоит из одних японцев (в России 0,8 тыс. чел.). Японцев в России очень мало, в основном они проживают в Сахалинской области (0,3 тыс.) и Москве (0,2 тыс.). В целом к алтайской языковой семье принадлежат 9 % населения России.

и Краснодарском крае (2 тыс.). К абхазам по языку близки абазины (38 тыс. чел.), преимущественно живущие в Карачаево-Черкесской Республике (32 тыс. чел.). Четыре близкородственных народа — кабардинцев, черкесов, адыгейцев и шапсугов — иногда называют общим именем адыги. Самый крупный из них — кабардинцы (520 тыс. чел.) — в основном проживает в Кабардино-Балкарской Республике (499 тыс., т.е. 96 % общего их числа). Заметные группы кабардинцев имеются в Ставропольском крае (7 тыс.) и Северной Осетии — Алании (3 тыс.). Среди кабардинцев выделяют группу *моздокских кабардинцев*, живущих в Моздокском районе Северной Осетии — Алании и исповедующих, в отличие от большинства кабардинцев, придерживающихся ислама, христианство. Говорящие на одном с кабардинцами кабардино-черкесском языке черкесы (61 тыс. чел.) живут главным образом в Карачаево-Черкесской Республике (50 тыс. чел.). 4 тыс. черкесов расселены в Краснодарском крае. Адыгейцы (129 тыс. чел.) живут преимущественно в Республике Адыгея (108 тыс.) и составляют в ней 24 % населения. Малочисленный народ шапсуги (3 тыс. чел.) почти целиком сосредоточен в Краснодарском крае, в Туапсинском и Лазаревском районах. Народы абхазско-адыгской ветви составляют 0,5 % населения нашей страны. Вторая ветвь северокавказской языковой семьи — нахско-дагестанская — объединяет чеченцев, ингушей, аварцев, 13 андоцесских народов, а также арчинцев, лакцев, даргинцев, кубачинцев, кайтагцев, табасаранов, лезгин, агулов, рутульцев,

цахуров, удин. Самый крупный из этих народов — чеченцы (1 360 тыс. чел.), которые большей частью проживают в Чеченской Республике (1 032 тыс.), имеются также заметные группы чеченцев в Ингушетии (95 тыс.), Дагестане (88 тыс.), Ростовской области (15 тыс.), Москве (14 тыс.), Ставропольском крае (13 тыс.), Волгоградской (12 тыс.), Тюменской

В горах Дагестана



Коверик. Кайтагцы

(11 тыс.), Астраханской (10 тыс.) областях. Чеченцы Дагестана образуют группу *аккинцев* (*ауховцев*), населяющих преимущественно Новолакский, Казбековский, Хасавюртовский и Бабаюртовский районы республики. Ингуши (413 тыс. чел.) расселены главным образом в Республике Ингушетия (361 тыс.). Наиболее заметная группа ингушей за пределами республики живет в Северной Осетии — Алании (21 тыс.). Коренные дагестанские народы сконцентрированы в основном в Республике Дагестан. Аварцев, включая андо-цезов и арчинцев, в России 814 тыс. чел. Из них в Дагестане 758 тыс. Численность второго по величине народа Дагестана — даргинцев — составляет 489 тыс. Как и другие дагестанские народы, даргинцы живут главным образом на территории Республики Дагестан (405 тыс.). Заметная группа их имеется в Ставропольском крае (40 тыс.). Что же касается численности кубачинцев и кайтагцев, то их насчитывается, по мнению некоторых дагестанских ученых, соответственно 4 тыс. и 17 тыс. чел., хотя перепись 2002 г. учла гораздо меньше. Еще 6 народов расселены преимущественно в Дагестане. Это лакцы (в России 157 тыс. чел., из них в Дагестане 140 тыс.), табасараны (соответственно 132 и 110 тыс.), лезгины (412 и 337 тыс.), агулы (28 и 23 тыс.), рутульцы (30 и 24 тыс.), цахуры (10 и 8 тыс.). Заметные группы табасаранов (5 тыс.) и лезгин (7 тыс.) имеются в Ставропольском крае. Лезгины живут также в Тюменской (11 тыс., в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 9 тыс.) и Саратовской (5 тыс.) областях. В состав нахско-дагестанской группы включают также удин (в России их насчитывается 3,7 тыс. чел.). Группы удин имеются в Ростовской области (1,6 тыс.) и Краснодарском крае (0,8 тыс.). Удины живут также за пределами России — в Азербайджане и Грузии, как, впрочем, лезгины и цахуры, многие из которых расселены в пограничных с Россией районах Азербайджана. К нахско-дагестанской языковой ветви относится 2,7 % населения Российской Федерации. В целом же к северокавказской семье принадлежат 3,2 % жителей страны.

— Палеоазиатские народы —



Жительница Дагестана

10 народов России ученые условно называют палеоазиатскими. Это, вероятно, потомки древнейшего, дотунгусского, населения Восточной Евразии. Из них только 5 народов чукотско-камчатской языковой семьи говорят на родственных языках. Некоторые лингвисты выделяют также енисейскую и эскимосско-алеутскую языковые семьи, однако это деление не является общепризнанным. К чукотско-камчатской семье относятся чукчи, коряки, керекы, составляющие чукотско-корякскую языковую ветвь, и ительмены с камчадалами, образующие ительменскую языковую ветвь. Самый многочисленный из них народ — чукчи (16 тыс. чел.), которые расселены в пределах Чукотского автономно-



го округа (13 тыс.). Кроме того, 1,5 тыс. чукчей живут в соседнем Камчатском крае. Коряки (9 тыс. чел.) также расселены преимущественно в пределах Камчатского края (7 тыс.). Имеются коряки и в соседней Магаданской области (0,9 тыс. чел.). В составе коряков выделяют группу *алюторцев* (численность, по одной из оценок, около 3 тыс. чел., тогда как перепись учла лишь 12 чел.), проживающих преимущественно по восточному побережью Камчатского перешейка. Некоторые этнологи считают алюторцев самостоятельным народом. Родственные корякам керекы (8 чел.) — самый малочисленный коренной народ России — жили в селении Майно-Пильгино Чукотского автономного округа. Сейчас большинство из них разъехались по разным районам нашей страны, и на Чукотке осталось лишь 3 человека. К ительменской ветви чукотско-камчатской языковой семьи относятся ительмены (3,2 тыс. чел.). Они живут преимущественно в Камчатском крае (2,3 тыс.), причем половина из них расселена на территории бывшего Корякского автономного округа. 0,6 тыс. ительменов живут в пределах соседней Магаданской области. Что же касается камчадалов (2,3 тыс. чел.), то их можно отнести к ительменской ветви, да и ко всей чукотско-камчатской языковой семье условно, так как этот народ, сложившийся в результате смешения русских и ительменов, сейчас говорит на русском языке. Подавляющее большинство камчадалов (1,9 тыс. чел.) сосредоточено в Камчатском крае, 0,3 тыс. живут в Магаданской области. Эскимосов в России 1,8 тыс. чел. Российские эскимосы живут главным образом в Чукотском автономном округе (1,5 тыс.). Они подразделяются на три группы (*наукапцы*, *чаплинцы* и *сиреникицы*), языки которых сильно отлича-

ются друг от друга. Наукапцы живут в городе Анадырь, а также в поселках Лорино, Лаврентия и Уэлен на северо-востоке Чукотского полуострова, чаплинцы — в поселках Новое Чаплино, Сиреники, Проведения и Уэлькаль на юго-востоке Чукотского полуострова, сиреникицы — в поселке Сиреники (их язык почти исчез).

Алеуты. Худ. А. Ухтомский. 1818 г.



Алеут в байдарке. Худ. А. Ухтомский. 1818 г.

Алеуты (0,5 тыс. чел.) живут в Камчатской области (0,4 тыс.), преимущественно на Командорских островах. Российские алеуты делятся на две группы: *беринговцы* и *медновцы*. Беринговцы сосредоточены в селе Никольское на острове Беринга (один из Командорских островов). В настоящее время их алеутский язык почти исчез, и подавляющее большинство из них говорят на русском языке. Вторая группа российских алеутов — медновцы — до конца 1960-х гг. жили на острове Медный (Командорские острова), в селе Преображенское. Затем они были переселены в село Никольское на остров Беринга, где живут алеуты-беринговцы и русские. Медновцев можно включить в алеутскую группу лишь условно, так как они говорили не на одном из алеутских языков, а на своеобразном «смешанном» языке, образовавшемся в результате смешения ряда алеутских диалектов с русским языком. Сейчас этот язык, как и беринговский, почти исчез, и большинство медновцев говорят на русском языке. Кеты (1,5 тыс. чел.), которых некоторые лингвисты относят к гипотетической енисейской языковой семье, расселены главным образом в Красноярском крае (1,2 тыс.) по течению реки Енисей. Крайне малочисленные юги (19 чел.) нигде не расселены компактно: на старом месте их проживания в селе Ворогово Красноярского края осталось только три человека, остальные разъехались по разным населенным пунктам России. Нивхов в России 5 тыс. чел. Проживают они в Хабаровском крае (2,5 тыс.) и Сахалинской области (2,4 тыс.).

— Картвельская языковая семья —

Грузины (198 тыс. чел.) и грузинские евреи (53 чел.) образуют картвельскую языковую семью. В России грузины расселены дисперсно. Их больше всего в Москве (54 тыс.), Краснодарском крае (20 тыс.), Республике Северная Оссе-

На Енисее



— Сино-тибетская языковая семья —

Сино-тибетская языковая семья представлена в России китайцами и дунганями. Дунгане говорят на одном из диалектов китайского языка, но в отличие от китайцев исповедуют ислам. По данным переписи 2002 г., китайцев в России всего 35 тыс. чел., но не все во время переписи были учтены. Более всего китайцев в Москве (13 тыс. чел.), в Приморском (4 тыс.) и Хабаровском (4 тыс.) краях, Свердловской (2 тыс.), Иркутской (1 тыс.) и Ростовской (1 тыс.) областях, Санкт-Петер-



Рыболовство — одно из традиционных занятий кетов

тия — Алания (11 тыс.), Ростовской области (11 тыс.), Санкт-Петербурге (10 тыс.), Московской области (10 тыс.), Ставропольском крае (9 тыс.). К грузинам также относят ряд групп, которые некоторые ученые признают отдельными народами, — это мегрелы, лазы, сваны, аджарцы, ингилойцы.

— Афразийская языковая семья —

К числу малочисленных семей в России относится афразийская (семито-хамитская) языковая семья, к которой принадлежат арабы, арабы среднеазиатские (условно) и ассирийцы. Во время переписи было учтено около 11 тыс. арабов. По-видимому, их несколько меньше, так как к ним была причислена часть среднеазиатских арабов, которых, наоборот, в действительности больше, чем показала перепись (менее 0,2 тыс. чел.). Арабов больше всего в Москве (3 тыс.) и Ростовской области (2 тыс.), среднеазиатские арабы живут по стране малыми группками. Ассирийцев (общая численность — 14 тыс. чел.), так же как и арабов, более всего в Москве (около 4 тыс.).

бурге (1 тыс. чел.) и других регионах. Что касается дунган, то представители этого народа в нашей стране весьма малочисленны (0,8 тыс. чел.) и нигде не образуют компактных ареалов. Наиболее заметная группа находится в Ингушетии (0,2 тыс.).

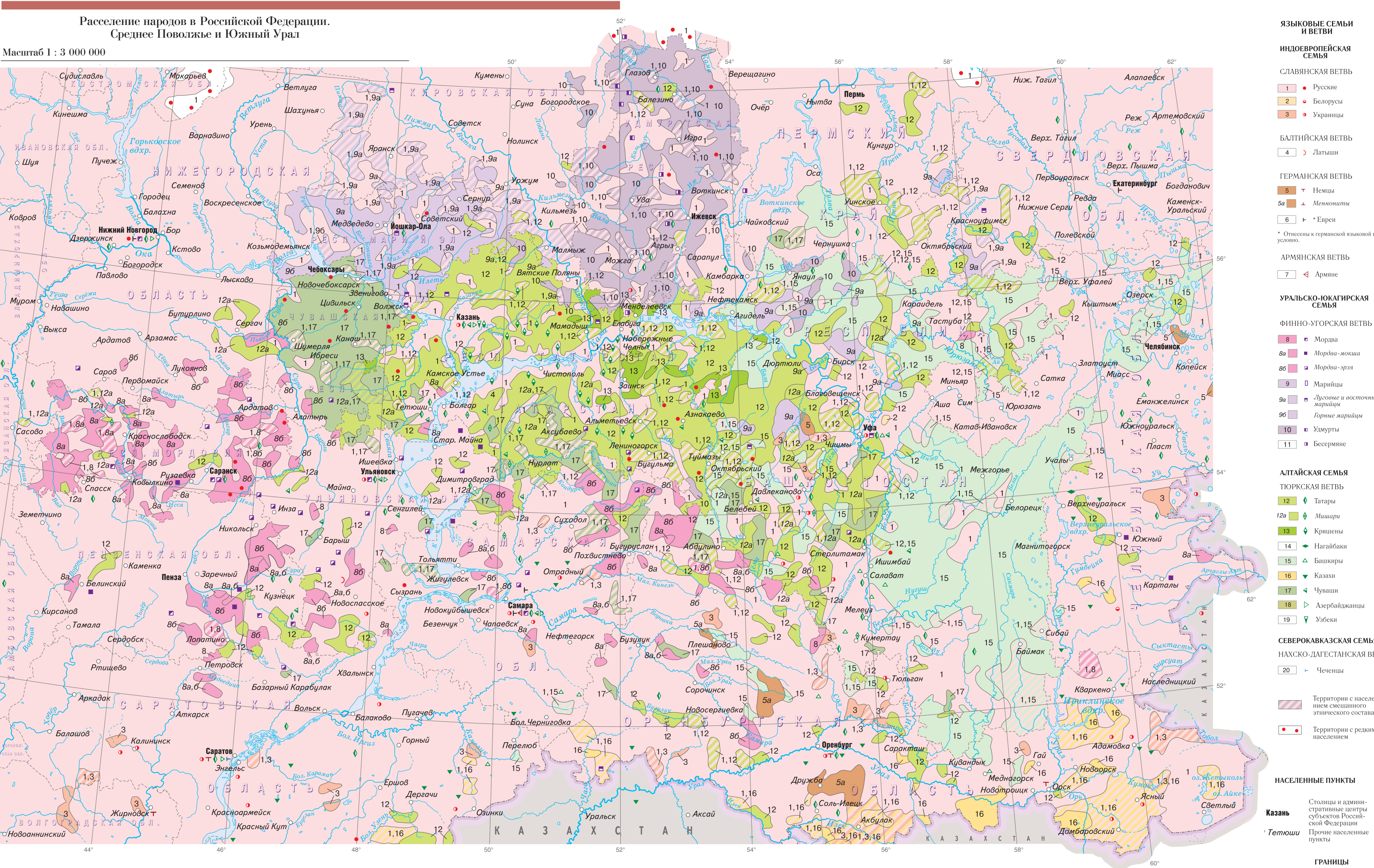
— Австроазиатская языковая семья —

Есть в России и представители австроазиатской семьи, это живущие в нашей стране вьетнамцы, численность которых в последние годы заметно увеличилась. Перепись зафиксировала несколько более 26 тыс. вьетнамцев. Большинство вьетнамцев (около 16 тыс. чел.) сосредоточено в Москве.

Расселение народов
в Российской Федерации

Масштаб 1 : 18 000 000





Расселение народов в Российской Федерации.
Восточно-Европейская равнина и Урал (север)

Масштаб 1 : 8 000 000

ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ
И ВЕТВИ

ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ
СЕМЬЯ

СЛАВЯНСКАЯ ВЕТВЬ

- 1 Русские
2 Украинцы
3 Белорусы

ГЕРМАНСКАЯ ВЕТВЬ

- 4 * Евреи

* Отнесены к германской языковой
группе условно.

ИНДОАРИЙСКАЯ ВЕТВЬ

- 5 Цыгане

УРАЛЬСКО-ЮКАГИРСКАЯ
СЕМЬЯ

ФИННО-УГОРСКАЯ ВЕТВЬ

- 6 Карелы
7 Финны
7a Финны-ингерманландцы
8 Ижорцы
9 Вепсы
10 Водь
11 Эстонцы (сету)
12 Саамы
13 Удмурты
14 Бесермяне
15 Коми
16 Коми-пермяки
17 Ханты
18 Манси

САМОДИЙСКАЯ ВЕТВЬ

- 19 Ненцы

АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ

ТИОРСКАЯ ВЕТВЬ

- 20 Татары
20a Казанские татары

н Незаселенные территории

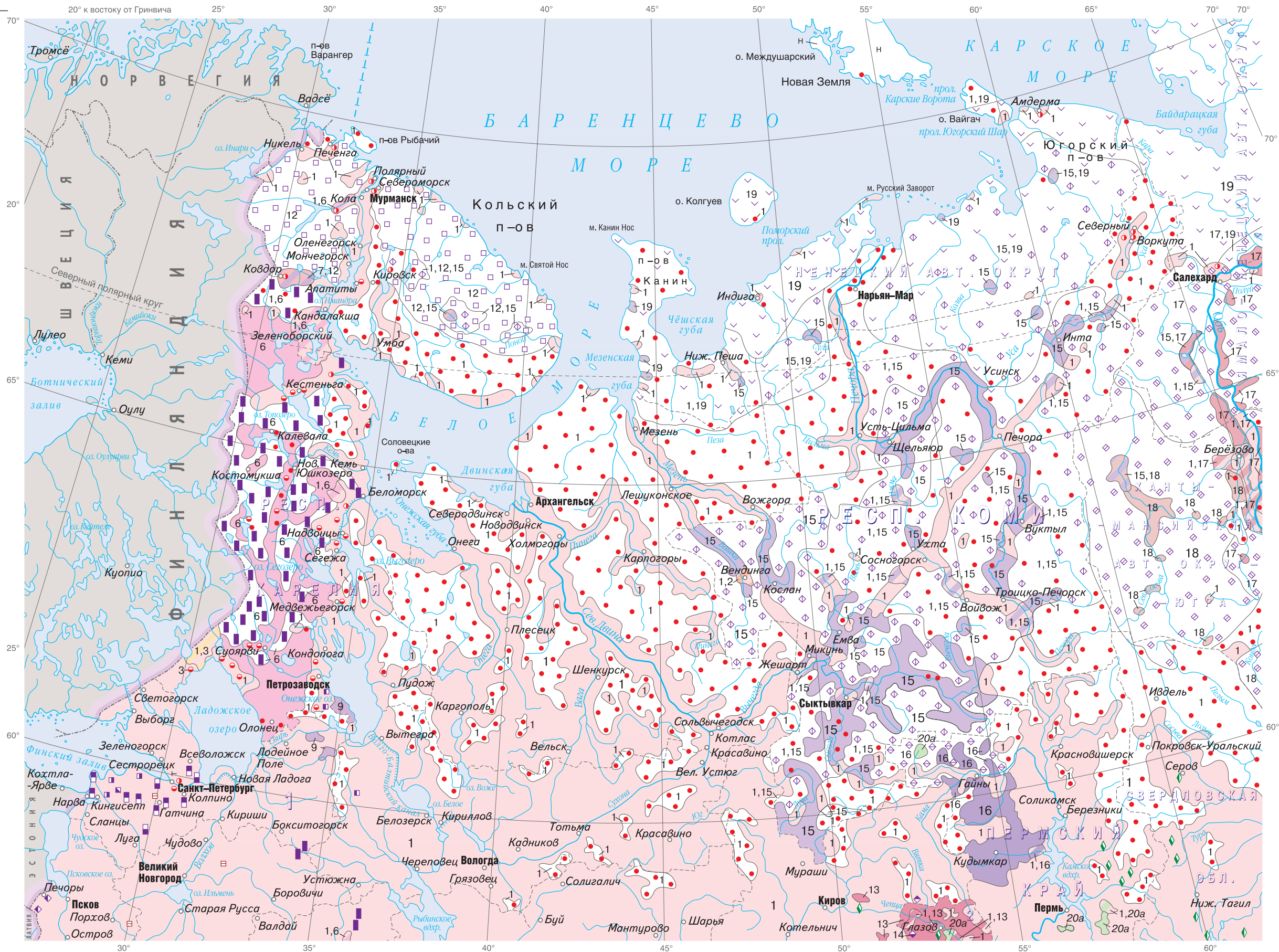
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

- о Архангельск Столицы и административные
центры субъектов
Российской Федерации
о Холмогоры Прочие населенные пункты

ГРАНИЦЫ

- Границы государств
Границы субъектов Российской
Федерации

Цифрами на карте обозначены:
1 — Ленинградская область; 2 — Удмуртская
Республика



ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ И ВЕТВИ

ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

СЛАВЯНСКАЯ ВЕТВЬ

1 Русские

2 Украинцы

3 Поляки

БАЛТИЙСКАЯ ВЕТВЬ

4 Латыши

GERMANСКАЯ ВЕТВЬ

5 Немцы

5a Меннониты

6 Евреи

Отнесены к германской языковой группе условно.

ИРАНСКАЯ ВЕТВЬ

7 Осетины

УРАЛЬСКО-ЮКАГИРСКАЯ СЕМЬЯ

ФИННО-УГОРСКАЯ ВЕТВЬ

8 Манси

9 Ханты

10 Коми

11 Коми-пермяки

12 Марийцы

13 Мордва

13a Мордва-мокша

14 Эстонцы

САМОДИЙСКАЯ ВЕТВЬ

15 Ненцы

16 Энты

17 Нганасаны

18 Селькупы

АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ

ТЮРКСКАЯ ВЕТВЬ

19 Татары

20 *Сибирские татары

20a Тюменско-туринские татары

20б Тобольские татары

20в Яскалбинские (Заболотные) татары

20г Курдаско-саргатские татары

20д Тарские татары

20е Барабинцы

20ж Томские татары (Эуштинцы)

20з Чаты

20и Калмаки

20к Сибирские бухарцы

21 Нагайбаки

22 Башкиры

23 Казахи

24 Алтайцы

25 Теленгиты

26 Телеуты

27 Кумандинцы

28 Челканцы

29 Тубалары

30 Чулымцы

31 Шорцы

32 Хакасы

33 Тувинцы

34 Тувинцы-тоджинцы

35 Тофалары

36 Якуты

37 Долганы

38 Чуваши

ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКАЯ ВЕТВЬ

39 Эвенки

ПАЛЕОАЗИАТСКИЕ НАРОДЫ

40 Кеты

40a Юги

Примечания:
* — народы, причисленные к татарам при переписи 2002 г.

Территории с населением смешанного этнического состава

Территории с редким населением

н Незаселенные территории

АСТАНА Столицы государств

Омск Столицы и административные центры субъектов Российской Федерации

Алейск Прочие населенные пункты

ГРАНИЦЫ

Границы государств

Границы субъектов Российской Федерации



ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ И ВЕТВИ

ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

СЛАВЯНСКАЯ ВЕТВЬ

1 Русские

2 Украинцы

3 Поляки

БАЛТИЙСКАЯ ВЕТВЬ

4 Латыши

УРАЛЬСКО-ЮКАГИРСКАЯ СЕМЬЯ

ФИННО-УГОРСКАЯ ВЕТВЬ

5 Коми-пермяки

6 Марийцы

7 Удмурты

8 Мордва

9 Эстонцы

САМОДИЙСКАЯ ВЕТВЬ

10 Ненцы

11 Энты

12 Нганасаны

13 Селькупы

АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ

ТЮРКСКАЯ ВЕТВЬ

14 Якуты

15 Долганы

16 Тувинцы

17 Тувинцы-тоджинцы

18 Тофалары

19 Татары

20 Чувашы

МОНГОЛЬСКАЯ ВЕТВЬ

21 Буряты

22 Сойоты (в настоящее время говорят на бурятском языке)

ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКАЯ ВЕТВЬ

23 Эвенки

24 Эвены

ПАЛЕОАЗИАТСКИЕ НАРОДЫ

25 Кеты

Территории с населением смешанного этнического состава

Территории с редким населением

н Незаселенные территории

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

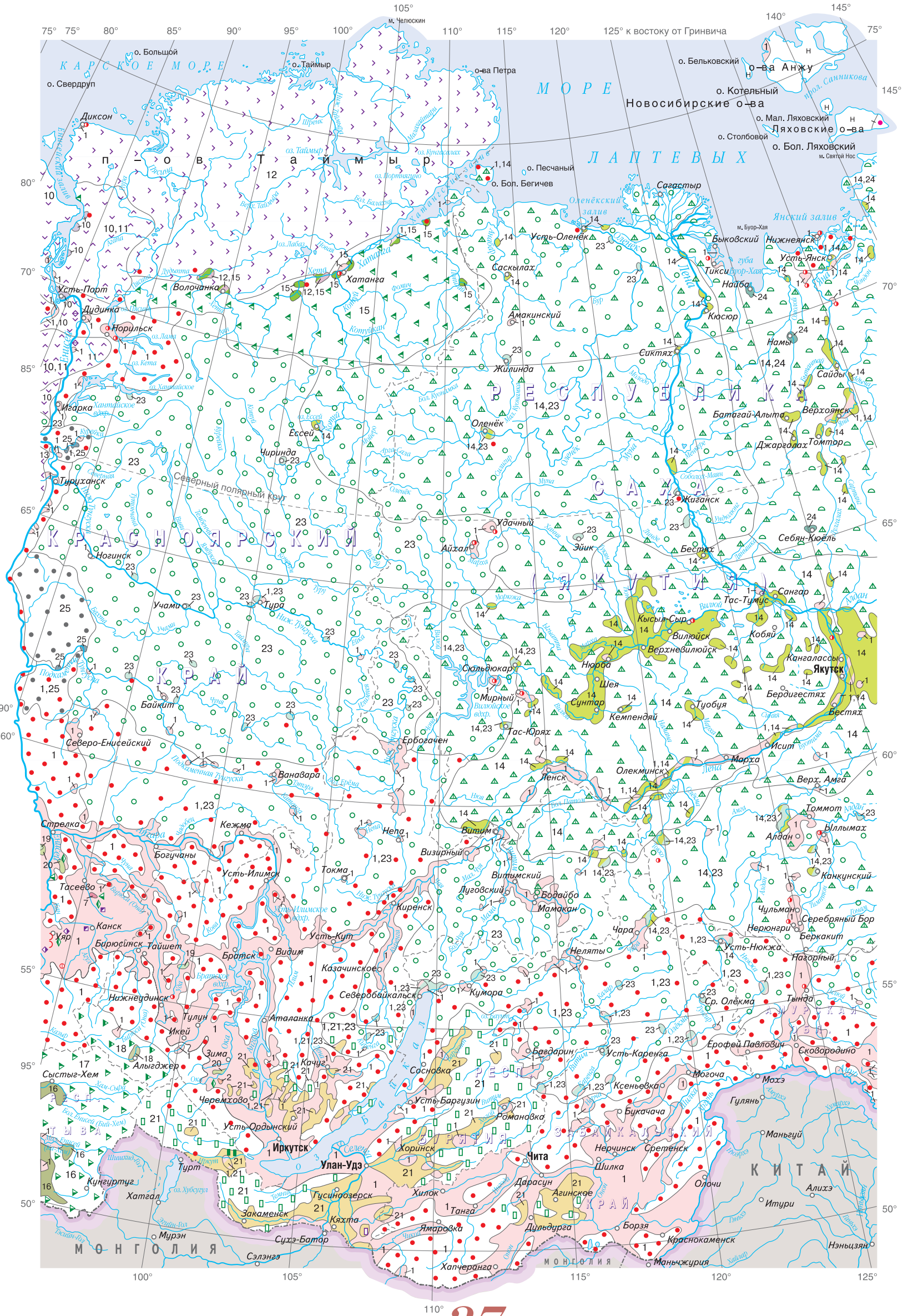
Иркутск Столицы и центры субъектов Российской Федерации

Зима Прочие населенные пункты

ГРАНИЦЫ

Границы государств

Границы субъектов Российской Федерации



ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ И ВЕТВИ

ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

СЛАВЯНСКАЯ ВЕТВЬ

1 ● Русские

2 ● Украинцы

3 ● Белорусы

ГЕРМАНСКАЯ ВЕТВЬ

4 ▬ * Евреи

* Отнесены к германской языковой группе условно.

УРАЛЬСКО-ЮКАГИРСКАЯ СЕМЬЯ

САМОДИЙСКАЯ ВЕТВЬ

5 > Нганасаны

ЮКАГИРСКАЯ ВЕТВЬ

6 ⊥ * Юкагиры

7 ⊥ * Чуванцы (в настоящее время говорят на русском или чукотском языках)

АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ

ТЮРКСКАЯ ВЕТВЬ

8 ▲ Якуты

9 ▲ Долганы

10 ▲ Татары

ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКАЯ ВЕТВЬ

11 ○ Эвенки

12 ○ Непидальцы

13 ○ Эвены

14 ○ Орочи

15 ○ Удэгейцы

16 ○ Тазы (в настоящее время говорят на русском или китайском языках)

17 ○ Нанайцы

18 ○ Ульчи

19 ○ Уйльта

КОРЕЙСКАЯ ВЕТВЬ

20 × Корейцы

ПАЛЕОАЗИАТСКИЕ НАРОДЫ

ЭСКИМОССКО-АЛЕУТСКАЯ СЕМЬЯ

ЭСКИМОССКАЯ ВЕТВЬ

21 ▸ Эскимосы

АЛЕУТСКАЯ ВЕТВЬ

22 ▸ Алеуты

ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКАЯ СЕМЬЯ

ЧУКОТСКО-КОРЯКСКАЯ ВЕТВЬ

23 ◇ Чукчи

24 ◇ Керекы

25 ◇ Коряки

26 ◇ Алюторы

ИТЕЛЬМЕНСКАЯ ВЕТВЬ

27 ▸ Ительмены

28 ▸ Камчадалы (в настоящее время говорят на русском языке)

29 = Нивхи

СИНО-ТИБЕТСКАЯ СЕМЬЯ

КИТАЙСКАЯ ВЕТВЬ

30 ○ Китайцы

Территории с населением смешанного этнического состава

Территории с редким населением

н Незаселенные территории

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

○ Анадырь Столицы и центры субъектов Российской Федерации

○ Ясный Прочие населенные пункты

ГРАНИЦЫ

Границы государств

Границы субъектов Российской Федерации



— Учет этнического состава населения России. Исторический очерк —

Учитывать население на Руси стали с IX в. Поскольку на ранних этапах истории главной целью учета населения был сбор налогов, эти учеты охватывали только податное и в основном мужское население, а их формы зависели прежде всего от характера существовавшей тогда системы обложения. Так, в XIV в. единцей налогового обложения был земельный участок, производитель-

В соответствии с данными Первой ревизии численность населения России (в границах того времени) достигала 15,8 млн человек, из них русские составляли 70,7 %, украинцы — 12,9 %, белорусы — 2,4 %, татары — 1,9 %, чуваша — 1,4 %, башкиры — 1,1 %, финны — 1 %. Все цифры даны по подсчетам С.И. Брука (*Брук С.И.* Этнический состав населения

Третья ревизия началась в 1762 г. и в основном завершилась к середине 1764 г. (однако, как обнаружилось уже во время Четвертой ревизии, она недоучла значительную часть населения). Этническая принадлежность по-прежнему регистрировалась лишь у «некрещеных иноверцев», крещеные же опять не подразделялись по своей национальности. Такой подход весьма затрудняет выявление истинного этнического состава населения, тем более что ко времени проведения Третьей ревизии многие российские народы (часть мордвы, чувашей, марийцев, удмуртов) были уже

Енисейцы (кетты). Туруханская экспедиция по переписи коренных народов Севера 1926–1927 гг.



Семейная карта переписи 1926 гг.



Юрари (ненцы). Туруханская экспедиция по переписи коренных народов Севера 1926–1927 гг.



но использовавшийся в хозяйстве, и учет населения носил поземельный характер. В XVII в. с развитием ремесел и торговли единицей налогообложения стал двор (т.е. хозяйство), и «переписи» превратились из поземельных в подворные. В начале XVIII в. налоговая система вновь претерпела изменения. Вводилось подушное обложение. Соответственно была принята и новая форма учета населения — ревизии («подушные переписи»), учитывавшие население мужского пола, обязанное платить налоги и отбывать рекрутскую повинность. Всего в России было 10 ревизий. Указ о проведении Первой ревизии издал Петр I 26 ноября 1718 г. Сама же ревизия началась после опубликования указа Сената от 22 января 1719 г. и продолжалась до 1727 г. В ходе ее проведения были переписаны не только русские, но и большинство других народов. Первоначально ревизия не распространялась на Прибалтику, Малороссию, Слободскую Украину, а также на украинцев, живших в русских губерниях.

России // Народы России: Энциклопедия. М., 1994. С. 25). Вторая ревизия была произведена после опубликования указа от 16 декабря 1743 г. и по сравнению с Первой ревизией прошла в более сжатые сроки, закончившись в 1747 г. Она, как и Первая ревизия, не коснулась ряда народов (башкир, части татар, сибирских племен, лопарей). Не проводилась Вторая ревизия и на территории Малороссии. Тем не менее она охватила некоторые категории населения, не учтенные Первой ревизией: жителей Ингерманландии (часть нынешней Ленинградской области), украинцев на русских землях и в Слободских полках, а также иностранцев, принявших православие. Специальным сенатским указом 22 марта 1746 г. предусматривалось, что отдельно должна регистрироваться национальная принадлежность учитываемого ревизией населения. К сожалению, правда, при этом разрешалось не указывать принадлежность крещеных инородцев.

в значительной мере крещены. Правда, в ряде поездных «перечневых ведомостей» (например, в Поволжье) выделялась категория «новокрещеных», национальность которых указывалась. В 1781–1783 гг. проходила Четвертая ревизия. В отличие от предыдущих она распространялась на всю территорию России, охватив и те окраинные районы, где до этого проводились лишь свои местные исчисления. Во время этой ревизии достаточно большое внимание было уделено учету национальной принадлежности населения. Четвертая ревизия выгодно отличалась от предшествовавших тем, что она указывала этническую принадлежность не только «некрещеных иноверцев», но и «новокрещеных», т.е. принявших православие в 30–50-х гг. XVIII в. Однако эта ревизия, как и все предыдущие, не выделяла давно принявших христианство белорусов, поляков (кроме живших в Риге), латышей, эстонцев, ижорцев, карел, финнов, коми-пермяков и др.

23 июня 1794 г. был издан указ о проведении следующей, Пятой, ревизии, которую предусматривалось завершить к началу 1796 г. В материалах Пятой ревизии нет таких подробных, как в Четвертой, сведений об этническом составе населения России. В последующих ревизиях — Шестой, Седьмой, Восьмой, Девятой и Десятой (они начали проводиться соответственно в 1811, 1815, 1833, 1850, 1857 гг.) — данные об этническом составе населения постепенно сходят на нет. В последних двух ревизиях сохраняются лишь сведения о численности евреев, армян, грузин, греков и некоторых других групп. За время проведения ревизий этнический состав населения страны сильно изменился. Так, в период Первой ревизии в России практически не было поляков, евреев, молдаван и народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. После трех разделов Польши (1772–1795) в стране появились значительные группы поляков, евреев и литовцев, увеличилась доля белорусов, украин-



Перепись семейных татар (татары). Туруханская экспедиция по переписи коренных народов Севера 1926–1927 гг.

Группа участников Туруханской экспедиции по переписи коренных народов Севера 1926–1927 гг.

цев и латышей. С присоединением к России Белоруссии, Литвы и правобережной Украины (1773–1842) число белорусов резко возросло, а также увеличилась численность литовцев, поляков и немцев. Численность немцев сильно возросла и в результате переселения значительных групп этого народа по приглашению Екатерины II. С присоединением Великого княжества Финляндского в 1809 г. значительно выросла доля финнов и шведов. С вхождением в 1812 г. в состав Российской империи Бессарабии существенно возросла численность молдаван и появились гагаузы. Когда в 1815 г. к России отошло Царство Польское, возросла численность поляков, и они стали третьим по численности народом России, заметно увеличилась также численность евреев. В результате постепенного включения в состав России в 1830–1880-е гг. Казахстана и Средней Азии в стране появились значительные группы казахов, узбеков, туркмен, киргизов, таджиков и др. С присоединением на протяжении XIX в. различных регионов Кавказа в состав Российской империи вошло большое число кавказских народов. На протяжении почти полутора столетий ревизии фактически были единственной достаточно широкой формой учета населения страны. Однако они имели целый ряд существенных недостатков. Ревизии не охватывали все население, большинство из них не покрывало всей территории страны, а главное, они были растянуты во времени (хотя сроки проведения постепенно уменьшались). Все это сильно искажало сведения о численности и составе населения, поэтому ревизии нельзя считать переписями населения в современном понимании.

Первая всеобщая перепись населения России была проведена в 1897 г. (ей предшествовали местные переписи, проходившие с 60-х гг. XIX в. в столичных, крупных губернских и некоторых уездных городах). Она прошла на всей территории Российской империи, кроме Финляндии. Организацию этой переписи возглавил известный русский географ и статистик П.П. Семенов-Тянь-Шанский. Программа переписи была весьма подробной. В ней имелись вопросы о родном языке и вероисповедании. Вопросы о национальной принадлежности в этой переписи не было. Проведение первой всеобщей российской переписи населения предвляла большая подготовительная работа, участие России в международных статистических конгрессах. На одном из этих конгрессов —



в 1872 г. в Петербурге — была поставлена проблема о соотношении между национальной принадлежностью и родным языком. Участники конгресса впервые обратили внимание на то, что эти показатели могут различаться, и рекомендовали определять национальную принадлежность по самосознанию опрашиваемых. Однако предпочтение все же было отдано родному языку из-за представления, что национальное самосознание складывается из двух факторов: родного языка и вероисповедания. Поскольку лингвистика в то время была разработана еще недостаточно, некоторые языки именовались наречиями, а отдельные наречия считались языками. На начальной стадии находилось тогда изучение тюркских языков. Зачастую не было и устойчивых этнонимов. Все это привело к неточностям в переписи. Так, азербайджанский язык регистрировался как татарский, казахский и киргизский в ряде районов учитывались под общим названием «киргизский». По данным переписи 1897 г., на территории Российской империи жило 128,2 млн чел. По подсчетам С.И. Брука, приведшего языковую разбивку, принятую в переписи, к современному перечню этнонимов, этнический состав населения страны был следующим: русские составляли 43,4 %, украинцы — 17,5, поляки — 6,2, белорусы — 4,6, евреи — 3,9, казахи — 3, финны — 2,6, татары — 1,7, немцы — 1,4, узбеки — 1,3, литовцы — 1,3, азербайджанцы — 1,2, грузины — 1,1, латыши — 1,1, башкиры — 1,0, армяне — 0,9, молдаване — 0,8, мордва — 0,8, чуваша — 0,7, киргизы — 0,5, удмурты — 0,3, таджики — 0,3 %. Демографическая ситуация в России в конце

XIX в. отличалась высоким по сравнению со странами Западной Европы естественным приростом при одновременном сохранении высокого уровня рождаемости и смертности. Заметной дифференциации рождаемости по этническому признаку не было. По поводу включения в перепись населения 1897 г. вопроса о религии особых дебатов не возникло. Переписные данные о религиозной принадлежности отличаются довольно большой подробностью. Самую многочисленную группу — 69,4 % населения, естественно, представляли православные (в их состав были включены и единоверцы — старообрядцы-поповцы, признавшие юрисдикцию Русской православной церкви). Другие старообрядцы вместе с последователями религиозных движений русского происхождения (молокане, духоборы и др.)

составили 1,8 %, армяно-григориане — 0,9, католики — 9,1, лютеране — 2,8, мусульмане — 11,1, иудеи — 4,2, буддисты — 0,3 %. Характерно, что ответ «неверующий» переписью не предполагался (как в советских переписях было невозможно не отнести себя ни к одной из национальностей). Это позволяло сделать заключение, что целью переписи было скорее выяснение не личной мировоззренческой позиции жителей страны, а религиозной идентичности, которую зачастую связывали с принадлежностью к определенному народу. Следующая перепись населения прошла только в 1920 г., т.е. уже в советское время, причем практически сразу после установления советской власти. Таким образом, можно сказать, что советское государство придавало очень большое значение переписному учету, и его становление шло параллельно со становлением государства. Перепись — это самый надежный источник сведений о населении, а также определенный рычаг конструирования идентичностей. Посредством переписи государство стимулирует формирование и упрочение определенных видов идентичности и создает наиболее предпочтительную категоризацию населения. В России из всех видов культурной идентичности в разные периоды либо религиозная, либо этническая выступали на первый план и «продвигались» государством. Программа переписи 1897 г. наряду с другими источниками свидетельствует о том, что до 1917 г. религиозная идентификация населения представлялась более существенной, чем этническая. После Октябрьской революции 1917 г. религиозные верования стали рассматриваться

как пережиток, а религиозная идентичность, по меньшей мере официально, отодвигалась на задний план. Напротив, этническая идентичность стала считаться более значимой. Важность этнической идентичности закреплялась и переписями. Во всех советских переписях в той или иной форме ставился вопрос о национальности (в смысле этнической принадлежности, определявшейся по самосознанию опрошиваемых). При этом сохранялся и вопрос о родном языке, а начиная с переписи 1970 г. появился еще и вопрос о знании второго языка.

Вторая советская перепись населения состо-



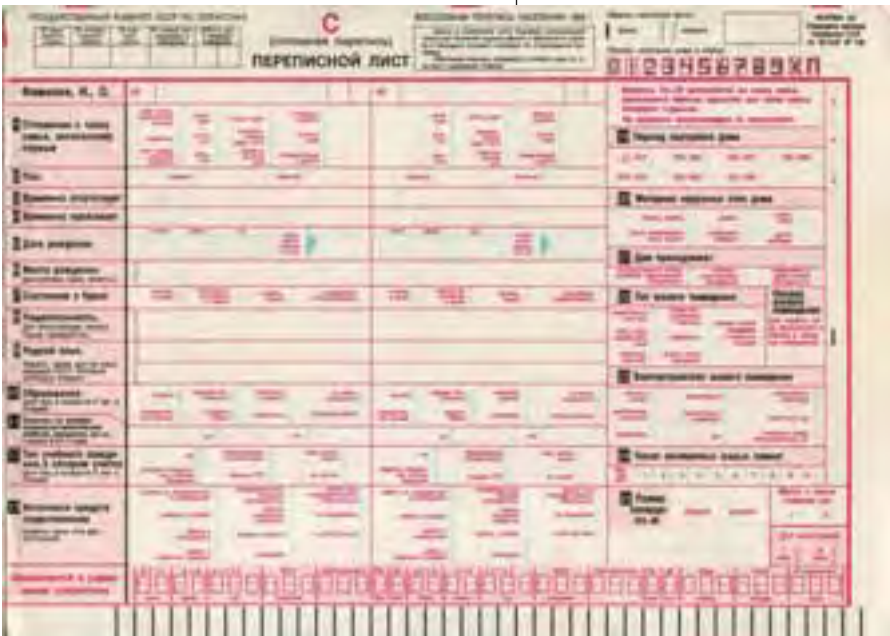
ялась в 1926 г. Из всех проведенных в СССР переписей она наиболее подробно выясняла этнический состав населения. Во время нее было выделено 198 этнических единиц (для сравнения: перепись 1897 г. зафиксировала 146 языков и наречий). Несмотря на небольшое число ошибок (например, выделялись в качестве самостоятельных несколько групп одного и того же народа, имевших разные самоназвания), она все же была лишена субъективизма, характерного для всех последующих переписей, когда в соответствии с национальной политикой того времени ставилась цель объединить различные группы в более крупные (бесермяне включались в состав удмуртов, кряшены и нагайбаки — в состав татар, сойоты — в состав бурят и т.п.).

По переписи 1926 г., на территории РСФСР (в границах того времени) жило 100,6 млн чел. Из них русские составляли 73,6 %, украинцы — 7,8, казахи — 3,8, татары — 2,8, мордва — 1,3, чуваши — 1,1, немцы — 0,8, башкиры — 0,7, киргизы — 0,7, белорусы — 0,6, евреи — 0,6, удмурты — 0,5 %. Следующая перепись населения прошла в 1937 г. Это была единственная советская перепись, в которой ставился вопрос о религиозной принадлежности населения. Впрочем, в программу переписи населения 1920 г. первоначально также планировалось включить вопрос о конфессиональной принадлежности (он имелся в образце будущего переписного листа), однако по личному настоянию В.И. Ленина этот вопрос из программы переписи был исключен. Интересно отметить и то, что религиозная принадлежность, хотя и косвенно, фигурировала в материалах, относящихся к переписи насе-

ния 1926 г. В период подготовки к ней придавалось очень большое значение детальному изучению этнического состава населения. В.П. Семенов-Тянь-Шанский, руководивший подкомиссией КИПС (Комиссия по изучению племенного состава населения России) по переписи, подготовил список из пяти вопросов, призванный при возникновении затруднений помочь переписчикам определить этническую принадлежность опрошиваемых: переписчикам предлагалось выяснить национальность родителей, вероисповедание, в «котором он родился», принадлежность к тому или иному вероисповеданию на время опроса, разговорный язык в детстве, язык домашнего общения на момент переписи и владение русским языком. Однако в переписном листе вопрос о религии, как уже указывалось, был включен лишь в перепись 1937 г. При ее проведении опрошиваемый должен был ответить, верующий он или неверующий, а верующим также надо было указать свою конфессию. Религиозная принадлежность в переписи 1937 г. трактовалась как «теперешние собственные убеждения опрошиваемого». Вопросы о религии адресовались лишь лицам старше 16 лет. При формулировке этих вопросов явно стремились исключить понимание

Плакат переписи 1939 г.

Переписной лист Всесоюзной переписи населения 1989 г. (сплошная перепись)

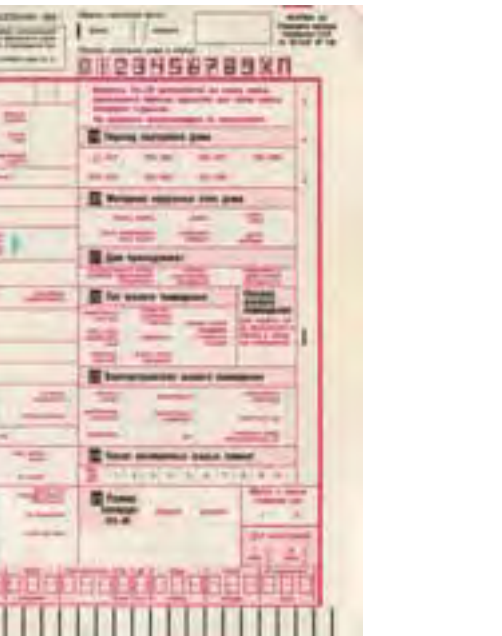


религиозной принадлежности как культурно-исторической идентичности, тесно связанной с этнической идентичностью. Опрошиваемых просили сказать об их личной вере, а не об отнесении себя к той или иной конфессии в силу культурно-исторической традиции, ведь целью включения вопроса о религии в перепись было показать отрицание этого «пережитка». Понятно, что при подобной постановке вопроса в переписном листе многие просто боялись назвать себя верующими, опасаясь репрессий. Согласно результатам переписи 1937 г. среди лиц старше 16 лет было 42,9 % неверующих, 42,3 % православных, 1,3 % других христиан, 8,4 % мусульман, 0,3 % иудаистов, 0,1 % буддистов.

Хотя весьма значительная часть взрослых граждан СССР назвали себя неверующими, руководители страны все же посчитали, что перепись выявила слишком высокий уровень религиозности населения. То, что перепись 1937 г. показала большой процент верующих, стало одной из причин, по кото-

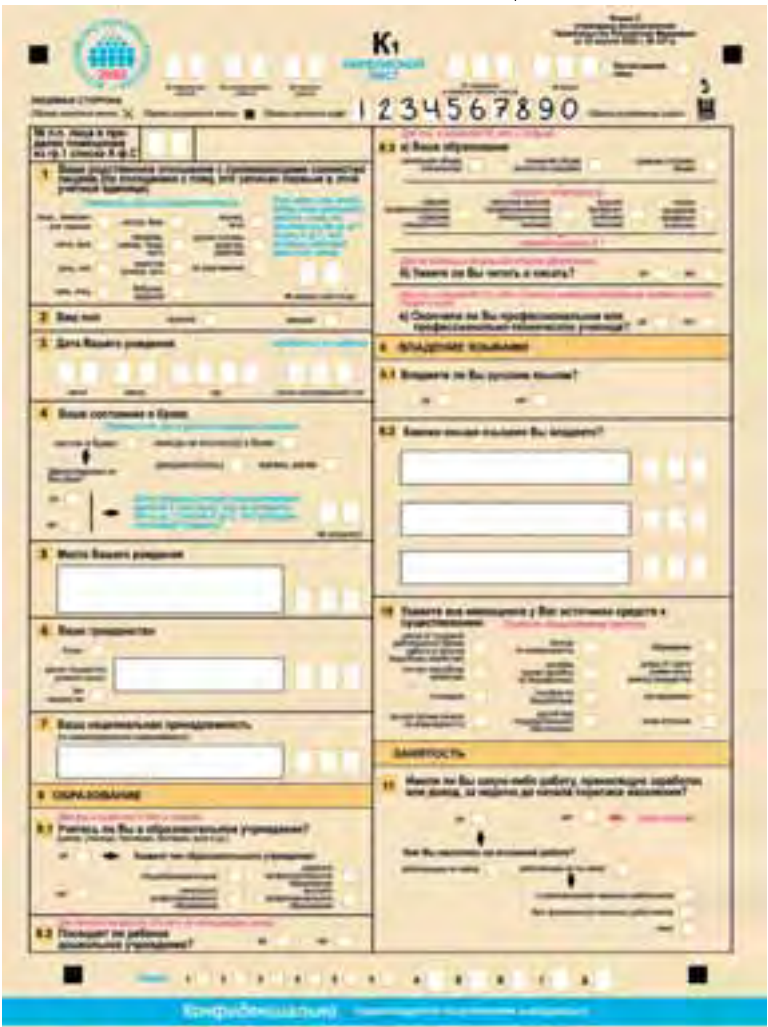
рым она была объявлена дефектной, а ее результаты вплоть до начала 1990-х гг. оставались засекреченными. Другая же (и главная) причина, по которой результаты переписи 1937 г. были объявлены дефектными, а лица, руководившие ее разработкой и проведением, — объявлены «врагами народа» и репрессированы, заключалась в том, что показанная ею численность населения СССР (162,0 млн чел.) сильно разошлась с официальными оценками, озвученными до ее проведения И.В. Сталиным на XVII съезде ВКП/б — 168 млн чел. (на конец 1933 г.). Результаты переписи красноречиво (на языке цифр) отражали проводившиеся в стране репрессии (выявив огромные потери населения, сильное увеличение доли жителей в «сыльных» северных и восточных районах).

В 1939 г. проведена следующая перепись, материалы которой попытались «подлифовать». Однако и ее результаты были опубликованы лишь в самом кратком виде. В послевоенный период в СССР переписи проводились в 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. За это тридцатилетие произошли определенные изменения этнического состава населения. В 1959 г. население РСФСР насчитывало 117,5 млн чел. К 1989 г. оно увеличилось до 147,0 млн. Прирост составил 125 %. Однако темпы роста численности разных народов страны были весьма различными. Самый многочисленный народ России — русские — насчитывал, по данным переписи



си 1989 г., 120 млн, что составило 81,5 % общего числа жителей Российской Федерации. Доля других народов в общем населении страны была намного ниже. Следующий по численности народ — татары — насчитывал 5 млн, 3,8 %. По данным переписи 1989 г., еще пять народов насчитывали более чем по миллиону человек каждый. Это украинцы (4 363 тыс., 3 %), чуваши (1 774 тыс., 1,2 %), башкиры (1 345 тыс., 0,9 %), белорусы (1 206 тыс., 0,8 %) и мордва (1 073 тыс., 0,7 %). Еще 30 народов насчитывали от 100 тыс. до 1 млн чел.: чеченцы (899 тыс., 0,6 %), немцы (842 тыс., 0,6 %), удмурты (715 тыс., 0,5 %), марийцы (644 тыс., 0,4 %), казахи (636 тыс., 0,4 %), аварцы (544 тыс., 0,4 %), евреи (537 тыс., 0,4 %), армяне (532 тыс., 0,4 %), буряты (417 тыс., 0,3 %), осетины (402 тыс., 0,3 %), кабардинцы (386 тыс., 0,3 %), якуты (380 тыс., 0,3 %), даргинцы (353 тыс., 0,2 %), коми (336 тыс., 0,2 %), азербайджанцы

(336 тыс., 0,2 %), кумыки (277 тыс., 0,2 %), лезгины (257 тыс., 0,2 %), ингуши (215 тыс., 0,1 %), тувинцы (206 тыс., 0,1 %), молдаване (173 тыс., 0,1 %), калмыки (166 тыс., 0,1 %), цыгане (153 тыс., 0,1 %), карачаевцы (150 тыс., 0,1 %), коми-пермяки (147 тыс., 0,1 %), грузины (131 тыс., 0,1 %), узбеки (127 тыс., 0,1 %), карелы (125 тыс., 0,1 %), адыгейцы (123 тыс., 0,1 %), корейцы (107 тыс., 0,1 %) и лакцы (106 тыс., 0,1 %). По темпам прироста за рассматриваемый тридцатилетний период среди народов России можно выделить две основные группы:



Переписной лист Всероссийской переписи населения 2002 г. (краткая программа переписи)



Символика Всероссийской переписи населения 2002 г.

имевшие прирост более высокий, чем средний показатель по стране, и имевшие прирост ниже среднего показателя. Прирост русских был немного ниже среднего по России — их численность увеличилась в 1,2 раза, что привело к уменьшению доли в общем населении с 83,3 до 81,5%. Близкий к русским прирост (примерно в 1,2 раза) имели чуваши, удмурты, коми, ханты, эвенки и корейцы, чуть ниже (в 1,1 раза) — три малочисленных народа: шорцы, кеты и орочи. Численность немцев, коми-пермяков и саамов почти не увеличилась, а численность мордвы, карелов, венгов, селькупов, поляков и евреев — уменьшилась. Немного выше среднего (в 1,3 раза) прирост был в данный период у украинцев, марийцев, манси, нивхов. Прирост в 1,4 раза имели башкиры, белорусы, хакасы, удгейцы, коряки, чукчи. В 1,5 раза увеличилось число цахуров, тофаларов, ненцев, нанайцев, эскимосов ульчей, в 1,6 раза — осетины, адыгейцев, калмыков, алтайцев, якутов, алеутов, в 1,7 раза — бурят, долган, казахов, в 1,8 раза — черкесов, лакцев, нганасан, в 1,9 раза — кабардинцев, эвенов. Почти вдвое возросла численность греков и ногайцев. Наконец, очень высокий прирост (в 2 раза и более), по данным переписей

1959 и 1989 гг., был у тувинцев, армян, кумыков, карачаевцев, цыган, аварцев, ительменов, балкарцев, лезгин, грузин, даргинцев, юкагиров, табасаранов, агулов, молдаван, рутульцев. Еще больше возросла численность чеченцев и ингушей (более чем в 3 раза), узбеков и азербайджанцев (более чем в 4 раза).

Уменьшение численности было характерно прежде всего для народов, которые отличаются дисперсным расселением. Невысокий прирост, помимо русских, других восточнославянских народов, был свойственен также народам Поволжья. У большей части наро-

некоторых народов Поволжья (мордвы, марийцев) и осетин. В то же время рождаемость у чеченцев, ингушей, даргинцев, лезгин, калмыков сохранялась на очень высоком уровне, относительно высокой была она у якутов и тувинцев. Примерно «средннее» положение по рождаемости занимали в конце 1950-х — начале 1960-х гг. башкиры и некоторые народы Северного Кавказа, например, кабардинцы и аварцы. У большинства коренных народов Сибири и Дальнего Востока в те годы была как повышенная рождаемость, так и повышенная смертность (особенно младенческая) при среднем уровне естественного прироста.

В последующие десятилетия основные демографические тенденции в целом сохранились. Уровень рождаемости русских по-прежнему был ниже, чем у многих других народов страны. В 1989 г. русские, составляя 81,5 % населения республики, давали лишь 75 % всех рождений.

Миграционные процессы в период 1959—1989 гг. также оказывали влияние на динамику численности народов и изменение этнического состава населения России. В постсоветский период в 1994 г. была проведена микроперепись, которая охватила лишь 5 % населения страны. Она была подготовительным этапом для Всероссийской переписи населения, намечавшейся первоначально на 1999 г., но состоявшейся лишь в 2002 г. Проведению первой постсоветской переписи придавалось серьезное значение, с ней связывались большие ожидания (например, признание так называемых непризнанных народов, т.е. тех, которые не выделялись в предыдущих переписях). Перепись должна была внести свою лепту в конструирование нового облика государства и его населения. Соответственно было много дискуссий о выделяемых в переписи категориях населения.

Как в советских переписях, в переписной анкете 2002 г. имелся вопрос о национальной принадлежности, которая определялась по самосознанию опрошиваемых. Языковой же блок программы переписи претерпел существенные изменения. Впервые в России в переписной лист не попал вопрос о родном языке. В то же время был поставлен вопрос о знании государственного языка: «Владете ли Вы русским языком?». Вслед за ним задавали вопрос: «Какими иными языками Вы владеете?». При этом если в советских переписях выяснялось знание языков народов СССР, то во время переписи 2002 г. человек мог заявить о любом, в том числе о выученном им иностранном языке.

В период подготовки к переписи населения 2002 г. весьма активно обсуждалась возможность включения вопроса о религиозной принадлежности. К сожалению, несмотря на неоднократные обращения научного сообщества с аргументированным предложением задать указанный вопрос, во время переписи 2002 г. о религиозной принадлежности не спрашивали.

Перепись 2002 г. зафиксировала в Российской Федерации 145,2 млн человек, что составляет 98,7 % от численности по данным последней советской переписи 1989 г. Сравнение материалов этих переписей позволяет определить основные составляющие динамики населения: различия естественного прироста и миграционной активности разных народов, ассимиляционные процессы. Данные переписи показывают, что численность некоторых народов осталась без изменений, численность других заметно сократилась, а численность третьих возросла. Подробнее об этом будет сказано в соответствующих разделах атласа.

Этнический состав населения регионов Российской Федерации
по данным Всероссийской переписи 2002 года

регион	численность, чел.	доля, %	регион	численность, чел.	доля, %	регион	численность, чел.	доля, %
<i>Белгородская область</i>	<i>1511620</i>	<i>100,0</i>	<i>Рязанская область</i>	<i>1227910</i>	<i>100,0</i>	<i>Республика Коми</i>	<i>1018674</i>	<i>100,0</i>
русские	1403977	92,9	русские	1161447	94,6	русские	607021	59,6
украинцы	57846	3,8	украинцы	12671	1,0	коми	256464	25,2
армяне	7824	0,5	мордва	7252	0,6	украинцы	62115	6,1
белорусы	4912	0,3	татары	5569	0,5	татары	15680	1,5
						белорусы	15212	1,5
<i>Брянская область</i>	<i>1378941</i>	<i>100,0</i>	<i>Смоленская область</i>	<i>1049574</i>	<i>100,0</i>	коми-ижемцы	12689	1,2
русские	1328448	96,3	русские	980073	93,4	немцы	9246	0,9
украинцы	20214	1,5	украинцы	17362	1,7			
белорусы	7733	0,6	белорусы	16231	1,5	<i>Ненецкий автономный округ</i>	<i>41546</i>	<i>100,0</i>
			армяне	3893	0,4	русские	25942	62,4
<i>Владимирская область</i>	<i>1523990</i>	<i>100,0</i>	<i>Тамбовская область</i>	<i>1178443</i>	<i>100,0</i>	ненцы	7754	18,7
русские	1443857	94,7	русские	1136864	96,5	коми	4510	10,9
украинцы	16755	1,1	украинцы	10809	0,9	украинцы	1312	3,2
татары	8670	0,6	армяне	4326	0,4			
белорусы	5682	0,4				<i>Калининградская область</i>	<i>955281</i>	<i>100,0</i>
<i>Воронежская область</i>	<i>2378803</i>	<i>100,0</i>	<i>Тверская область</i>	<i>1471459</i>	<i>100,0</i>	русские	786885	82,4
русские	2239524	94,1	русские	1361006	92,5	белорусы	50748	5,3
украинцы	73716	3,1	украинцы	22563	1,5	украинцы	47229	4,9
армяне	8813	0,4	карелы	14633	1,0	литовцы	13937	1,5
белорусы	5013	0,2	белорусы	8581	0,6	армяне	8415	0,9
			армяне	7331	0,5	немцы	8340	0,9
<i>Ивановская область</i>	<i>1148329</i>	<i>100,0</i>	татары	6717	0,5	татары	4729	0,5
русские	1075815	93,7	<i>Тульская область</i>	<i>1675758</i>	<i>100,0</i>	поляки	3918	0,4
украинцы	10629	0,9	русские	1595564	95,2			
татары	8205	0,7	украинцы	22260	1,3	<i>Ленинградская область</i>	<i>1669205</i>	<i>100,0</i>
			татары	8968	0,5	русские	1495295	89,6
<i>Калужская область</i>	<i>1041641</i>	<i>100,0</i>	армяне	6507	0,4	украинцы	41842	2,5
русские	973589	93,5	белорусы	5974	0,4	белорусы	26290	1,6
украинцы	23162	2,2	немцы	4689	0,3	татары	9432	0,6
армяне	7095	0,7	азербайджанцы	4491	0,3	финны	7930	0,5
белорусы	6609	0,6				вепсы	2019	0,1
татары	4299	0,4	<i>Ярославская область</i>	<i>1367398</i>	<i>100,0</i>	ижорцы	177	0,01
			русские	1301130	95,2	<i>Мурманская область</i>	<i>892534</i>	<i>100,0</i>
<i>Костромская область</i>	<i>736641</i>	<i>100,0</i>	украинцы	13155	1,0	русские	760862	85,2
русские	704049	95,6	татары	6175	0,5	украинцы	56845	6,4
украинцы	8011	1,1	армяне	5993	0,4	белорусы	20335	2,3
татары	2731	0,4	азербайджанцы	5667	0,4	татары	7944	0,9
белорусы	2354	0,3	белорусы	4275	0,3	саамы	1769	0,2
			езиды	2718	0,2	коми-ижемцы	1128	0,1
<i>Курская область</i>	<i>1235091</i>	<i>100,0</i>	<i>г. Москва</i>	<i>10382754</i>	<i>100,0</i>			
русские	1184049	95,9	русские	8808009	84,8	<i>Новгородская область</i>	<i>694355</i>	<i>100,0</i>
украинцы	20920	1,7	украинцы	253644	2,4	русские	652165	93,9
армяне	5899	0,5	татары	166083	1,6	украинцы	10449	1,5
белорусы	2878	0,2	армяне	124425	1,2	белорусы	5294	0,8
			азербайджанцы	95563	0,9	<i>Псковская область</i>	<i>760810</i>	<i>100,0</i>
<i>Липецкая область</i>	<i>1213499</i>	<i>100,0</i>	белорусы	79359	0,8	русские	717101	94,3
русские	1162878	95,8	грузины	59353	0,6	украинцы	12471	1,6
украинцы	13350	1,1	молдаване	54387	0,5	белорусы	9664	1,3
армяне	5398	0,4	таджики	36570	0,4	эстонцы	1122	0,1
азербайджанцы	3375	0,3	узбеки	24312	0,2	эстонцы-сету	172	0,02
			мордва	23387	0,2	<i>г. Санкт-Петербург</i>	<i>4661219</i>	<i>100,0</i>
<i>Московская область</i>	<i>6618538</i>	<i>100,0</i>	чуваши	16011	0,2	русские	3949623	84,7
русские	6022763	91,0	вьетнамцы	15616	0,2	украинцы	87119	1,9
украинцы	147808	2,2	чеченцы	14465	0,1	белорусы	54484	1,2
татары	52851	0,8	китайцы	12801	0,1	евреи	36570	0,8
белорусы	42212	0,6	осетины	10561	0,1	татары	35553	0,8
армяне	39660	0,6	корейцы	8630	0,1	армяне	19164	0,4
			казахи	7997	0,1	азербайджанцы	16613	0,4
<i>Орловская область</i>	<i>860262</i>	<i>100,0</i>	<i>Республика Карелия</i>	<i>716281</i>	<i>100,0</i>	грузины	10104	0,2
русские	820024	95,3	русские	548941	76,6			
украинцы	11212	1,3	карелы	65651	9,2			
армяне	3507	0,4	белорусы	37681	5,3			
белорусы	2438	0,3	украинцы	19248	2,7			
			финны	14156	2,0			
			вепсы	4870	0,7			

регион	численность, чел.	доля, %	регион	численность, чел.	доля, %	регион	численность, чел.	доля, %
<i>Республика Адыгея</i>	<i>447109</i>	<i>100,0</i>	<i>Чеченская Республика</i>	<i>1103686</i>	<i>100,0</i>	<i>Республика Башкортостан</i>	<i>4104336</i>	<i>100,0</i>
русские	288280	64,5	чеченцы	1031647	93,5	русские	1490715	36,3
адыгейцы	108115	24,2	русские	40645	3,7	башкиры	1221302	29,8
армяне	15268	3,4	кумыки	8883	0,8	татары	990702	24,1
украинцы	9091	2,0	аварцы	4133	0,4	чуваши	117317	2,9
курды	3631	0,8	ногайцы	3572	0,3	марийцы	105829	2,6
татары	2904	0,6	ингуши	2914	0,3	украинцы	55249	1,3
			татары	2134	0,2	мордва	26020	0,6
<i>Республика Дагестан</i>	<i>2576531</i>	<i>100,0</i>	турки	1662	0,2	удмурты	22625	0,6
аварцы	758438	29,4				белорусы	17117	0,4
даргинцы	425526	16,5	<i>Краснодарский край</i>	<i>5125221</i>	<i>100,0</i>			
кумыки	365804	14,2	русские	4436272	86,6	<i>Республика Марий Эл</i>	<i>727979</i>	<i>100,0</i>
лезгины	336698	13,1	армяне	274566	5,4	русские	345513	47,5
лакцы	139732	5,4	украинцы	131774	2,6	марийцы	312178	42,9
русские	120875	4,7	греки	26540	0,5	татары	43377	6,0
азербайджанцы	111656	4,3	белорусы	26260	0,5	чуваши	7418	1,0
табасараны	110152	4,3	татары	25589	0,5			
чеченцы	87867	3,4	грузины	20500	0,4	<i>Республика Мордовия</i>	<i>888766</i>	<i>100,0</i>
ногайцы	38168	1,5	немцы	18469	0,4	русские	540717	60,8
рутульцы	24298	0,9	казаки	17542	0,3	мордва	283861	31,9
агулы	23314	0,9	адыгейцы	15821	0,3	татары	46261	5,2
			турки	13496	0,3			
<i>Республика Ингушетия</i>	<i>467294</i>	<i>100,0</i>	азербайджанцы	11944	0,2	<i>Республика Татарстан</i>	<i>3779265</i>	<i>100,0</i>
ингуши	361057	77,3	цыгане	10873	0,2	татары	2000116	52,9
чеченцы	95403	20,4				русские	1492602	39,5
русские	5559	1,2	<i>Ставропольский край</i>	<i>2735139</i>	<i>100,0</i>	чуваши	126532	3,3
			русские	2231759	81,6	удмурты	24207	0,6
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	<i>901494</i>	<i>100,0</i>	армяне	149249	5,5	украинцы	24016	0,6
кабардинцы	498702	55,3	украинцы	45892	1,7	мордва	23702	0,6
русские	226620	25,1	даргинцы	40218	1,5	марийцы	18787	0,5
балкарцы	104951	11,6	греки	34078	1,2	кряшены	18760	0,5
осетины	9845	1,1	ногайцы	20680	0,8	башкиры	14911	0,4
турки	8770	1,0	цыгане	19094	0,7			
украинцы	7592	0,8	карачаевцы	15146	0,6	<i>Удмуртская Республика</i>	<i>1570316</i>	<i>100,0</i>
армяне	5342	0,6	азербайджанцы	15069	0,6	русские	944108	60,1
			туркмены	13937	0,5	удмурты	460584	29,3
<i>Республика Калмыкия</i>	<i>292410</i>	<i>100,0</i>	чеченцы	13208	0,5	татары	109218	7,0
калмыки	155938	53,3				украинцы	11527	0,7
русские	98115	33,6	<i>Астраханская область</i>	<i>1005276</i>	<i>100,0</i>	марийцы	8985	0,6
даргинцы	7295	2,5	русские	700561	69,7	бесермяне	2998	0,2
чеченцы	5979	2,0	казахи	142633	14,2			
казахи	5011	1,7	татары	70590	7,0	<i>Чувашская Республика</i>	<i>1313754</i>	<i>100,0</i>
турки	3124	1,1	украинцы	12605	1,3	чуваши	889268	67,7
украинцы	2505	0,9	чеченцы	10019	1,0	русские	348515	26,5
			азербайджанцы	8215	0,8	татары	36379	2,8
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	<i>439470</i>	<i>100,0</i>	калмыки	7162	0,7	мордва	15993	1,2
карачаевцы	169198	38,5	армяне	6309	0,6			
русские	147878	33,6	ногайцы	4570	0,5	<i>Пермский край</i>	<i>2819421</i>	<i>100,0</i>
черкесы	49591	11,3				русские	2401659	85,2
абазины	32346	7,4	<i>Волгоградская область</i>	<i>2699223</i>	<i>100,0</i>	татары	136597	4,8
ногайцы	14873	3,4	русские	2399300	88,9	коми-пермяки	103505	3,7
осетины	3333	0,8	украинцы	56281	2,1	башкиры	40740	1,4
украинцы	3331	0,8	казахи	45301	1,7	удмурты	26272	0,9
армяне	3197	0,7	татары	28641	1,1	украинцы	25948	0,9
			армяне	26974	1,0			
<i>Республика Северная Осетия — Алания</i>	<i>710275</i>	<i>100,0</i>	казаки	20648	0,8	<i>Коми-Пермяцкий автономный округ</i>	<i>136076</i>	<i>100,0</i>
осетины	445310	62,7	немцы	17051	0,6	коми-пермяки	80327	59,0
русские	164734	23,2	азербайджанцы	14257	0,5	русские	51946	38,2
ингуши	21442	3,0	чеченцы	12256	0,5			
армяне	17147	2,4	<i>Ростовская область</i>	<i>4404013</i>	<i>100,0</i>	<i>Кировская область</i>	<i>1503529</i>	<i>100,0</i>
кумыки	12659	1,8	русские	3934835	89,3	русские	1365438	90,8
грузины	10803	1,5	украинцы	118486	2,7	татары	43415	2,9
украинцы	5198	0,7	армяне	109994	2,5	марийцы	38930	2,6
			казаки	87492	2,0	удмурты	17952	1,2
			турки	28285	0,6	украинцы	11399	0,8

Примечание: Последовательность расположения субъектов Российской Федерации в таблице — от Центрального федерального округа — к Дальневосточному. Их состав и наименования соответствуют переписи 2002 г.

регион численность, чел. доля, %

<i>Нижегородская область</i>	<i>3524028</i>	<i>100,0</i>
русские	3346398	95,0
татары	50609	1,4
мордва	25022	0,7
украинцы	24241	0,7
чуваши	11364	0,3
армяне	10786	0,3
азербайджанцы	8309	0,2
марийцы	7757	0,2

<i>Оренбургская область</i>	<i>2179551</i>	<i>100,0</i>
русские	1611509	73,9
татары	165967	7,6
казахи	125568	5,8
украинцы	76921	3,5
башкиры	52685	2,4
мордва	52458	2,4
немцы	18055	0,8

<i>Пензенская область</i>	<i>1452941</i>	<i>100,0</i>
русские	1254680	86,4
татары	86805	6,0
мордва	70739	4,9
украинцы	12421	0,9

<i>Самарская область</i>	<i>3239737</i>	<i>100,0</i>
русские	2708549	83,6
татары	127931	3,9
чуваши	101358	3,1
мордва	86000	2,7
украинцы	60727	1,9
армяне	21566	0,7
азербайджанцы	15046	0,5
казахи	14918	0,5
белорусы	14082	0,4
немцы	9569	0,3

<i>Саратовская область</i>	<i>2668310</i>	<i>100,0</i>
русские	2293129	85,9
казахи	78320	2,9
украинцы	67257	2,5
татары	57577	2,2
армяне	24976	0,9
мордва	16523	0,6
азербайджанцы	16417	0,6
немцы	12093	0,5

<i>Ульяновская область</i>	<i>1382811</i>	<i>100,0</i>
русские	1004588	72,6
татары	168766	12,2
чуваши	111316	8,0
мордва	50229	3,6

<i>Курганская область</i>	<i>1019532</i>	<i>100,0</i>
русские	932613	91,5
татары	20899	2,0
башкиры	15343	1,5
казахи	14804	1,5
украинцы	11243	1,1

<i>Свердловская область</i>	<i>4486214</i>	<i>100,0</i>
русские	4002974	89,2
татары	168143	3,7
украинцы	55478	1,2
башкиры	37296	0,8
марийцы	27863	0,6
немцы	22540	0,5
белорусы	18541	0,4
удмурты	17903	0,4
азербайджанцы	15171	0,3
чуваши	11510	0,3
армяне	11093	0,2

регион численность, чел. доля, %

<i>Тюменская область</i>	<i>3264841</i>	<i>100,0</i>
русские	2336520	71,6
татары	242325	7,4
украинцы	211372	6,5
башкиры	46575	1,4
азербайджанцы	42359	1,3
белорусы	35996	1,1
чуваши	30205	0,9
ненцы	27965	0,9
немцы	27196	0,8
ханты	26694	0,8
казахи	18639	0,6
молдаване	17938	0,5
армяне	14802	0,5

<i>Ханты-Мансийский автономный округ — Югра</i>	<i>1432817</i>	<i>100,0</i>
русские	946590	66,1
украинцы	123238	8,6
татары	107637	7,5
башкиры	35807	2,5
азербайджанцы	25088	1,8
белорусы	20518	1,4
ханты	17128	1,2
манси	9894	0,7

<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	<i>507006</i>	<i>100,0</i>
русские	298359	58,8
украинцы	66080	13,0
татары	27734	5,5
ненцы	26435	5,2
белорусы	8989	1,8
ханты	8760	1,7
коми	6177	1,2

<i>Челябинская область</i>	<i>3603339</i>	<i>100,0</i>
русские	2965885	82,3
татары	205087	5,7
башкиры	166372	4,6
украинцы	76994	2,1
казахи	36219	1,0
немцы	28457	0,8
белорусы	20355	0,6
мордва	18138	0,5
нагайбаки	9087	0,3

<i>Республика Алтай</i>	<i>202947</i>	<i>100,0</i>
русские	116510	57,4
алтайцы	62192	30,6
казахи	12108	6,0
теленгиты	2368	1,2
тубалары	1533	0,8
кумандинцы	931	0,5
немцы	903	0,4
челканцы	830	0,4

<i>Республика Бурятия</i>	<i>981238</i>	<i>100,0</i>
русские	665512	67,8
буряты	272910	27,8
украинцы	9585	1,0
татары	8189	0,8
сойоты	2739	0,3
эвенки	2334	0,2

<i>Республика Тыва</i>	<i>305510</i>	<i>100,0</i>
тувинцы	235313	77,0
русские	61442	20,1
тувинцы-тоджинцы	4435	1,5

<i>Республика Хакасия</i>	<i>546072</i>	<i>100,0</i>
русские	438395	80,3
хакасы	65421	12,0
немцы	9161	1,7
украинцы	8360	1,5
шорцы	1078	0,2

регион численность, чел. доля, %

<i>Алтайский край</i>	<i>2607426</i>	<i>100,0</i>
русские	2398117	92,0
немцы	79502	3,0
украинцы	52700	2,0
казахи	9825	0,4
алтайцы	1880	0,1
кумандинцы	1663	0,1

<i>Красноярский край</i>	<i>2966042</i>	<i>100,0</i>
русские	2638281	88,9
украинцы	68662	2,3
татары	44382	1,5
немцы	36850	1,2
азербайджанцы	19447	0,7
белорусы	18149	0,6
долганы	5805	0,2
эвенки	4632	0,2
ненцы	3188	0,1
кеты	1189	0,04
нганасаны	811	0,03
селькупы	412	0,01
энцы	213	0,007
чулымцы	159	0,005

<i>Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ</i>	<i>39786</i>	<i>100,0</i>
русские	23318	58,6
долганы	5517	13,9
ненцы	3054	7,7
украинцы	2423	6,1
нганасаны	766	1,9
эвенки	305	0,8
энцы	197	0,5

<i>Эвенкийский автономный округ</i>	<i>17697</i>	<i>100,0</i>
русские	10958	61,9
эвенки	3802	21,5
якуты	991	5,6
кеты	211	1,2
татары	162	0,9

<i>Иркутская область</i>	<i>2581705</i>	<i>100,0</i>
русские	2320493	89,9
буряты	80565	3,1
украинцы	53631	2,1
татары	31068	1,2
эвенки	1431	0,1
тофалары	723	0,03

<i>Усть-Ордынский Бурятский автономный округ</i>	<i>135327</i>	<i>100,0</i>
русские	73646	54,4
буряты	53649	39,6
татары	4102	3,0

<i>Кемеровская область</i>	<i>2899142</i>	<i>100,0</i>
русские	2664816	91,9
татары	51030	1,8
украинцы	37622	1,3
немцы	35965	1,2
шорцы	11554	0,4
телеуты	2534	0,1

<i>Новосибирская область</i>	<i>2692251</i>	<i>100,0</i>
русские	2504147	93,0
немцы	47275	1,8
украинцы	33793	1,3
татары	27874	1,0
казахи	11691	0,4

регион численность, чел. доля, %

<i>Омская область</i>	<i>2079220</i>	<i>100,0</i>
русские	1735512	83,5
казахи	81618	3,9
украинцы	77884	3,7
немцы	76334	3,7
татары	47796	2,3

<i>Томская область</i>	<i>1046039</i>	<i>100,0</i>
русские	950222	90,8
татары	20145	1,9
украинцы	16726	1,6
немцы	13444	1,3
селькупы	1787	0,2
поляки	1307	0,1
корейцы	1149	0,1
чулымцы	484	0,05

<i>Читинская область</i>	<i>1155346</i>	<i>100,0</i>
русские	1037502	89,8
буряты	70457	6,1
эвенки	1492	0,1

<i>Агинский Бурятский автономный округ</i>	<i>72213</i>	<i>100,0</i>
буряты	45149	62,5
русские	25366	35,1

<i>Республика Саха (Якутия)</i>	<i>949280</i>	<i>100,0</i>
якуты	432290	45,5
русские	390671	41,2
украинцы	34633	3,6
эвенки	18232	1,9
эвены	11657	1,2
татары	10768	1,1
буряты	7266	0,8
долганы	1272	0,1
юкагиры	1097	0,1
чукчи	602	0,1

<i>Приморский край</i>	<i>2071210</i>	<i>100,0</i>
русские	1861808	89,9
украинцы	94058	4,5
корейцы	17899	0,9
татары	14549	0,7
белорусы	11627	0,6
китайцы	3840	0,2
удэгейцы	918	0,04
нанайцы	417	0,02
тазы	256	0,01
эвенки	103	0,004

<i>Хабаровский край</i>	<i>1436570</i>	<i>100,0</i>
русские	1290264	89,8
украинцы	48622	3,4
нанайцы	10993	0,8
татары	10972	0,8
корейцы	9519	0,7
белорусы	8840	0,6
эвенки	4533	0,3
азербайджанцы	4463	0,3
китайцы	3815	0,3
ульчи	2718	0,2
нивхи	2452	0,2
эвены	1272	0,1
удэгейцы	613	0,04
негидальцы	505	0,03
орочи	426	0,03

<i>Амурская область</i>	<i>902844</i>	<i>100,0</i>
русские	831004	92,0
украинцы	31475	3,5
эвенки	1501	0,2
китайцы	851	0,1
корейцы	697	0,1

регион численность, чел. доля, %

<i>Камчатская область</i>	<i>358801</i>	<i>100,0</i>
русские	290108	80,9
украинцы	20870	5,8
коряки	7328	2,0
татары	3617	1,0
белорусы	3489	1,0
ительмены	2296	0,6
камчадалы	1881	0,5
эвены	1779	0,5
корейцы	1749	0,5
чукчи	1487	0,4
алеуты	446	0,1

<i>Корякский автономный округ</i>	<i>25157</i>	<i>100,0</i>
русские	12719	50,6
коряки	6710	26,7
чукчи	1412	5,6
ительмены	1181	4,7
украинцы	1029	4,1
эвены	751	3,0
татары	216	0,9
белорусы	142	0,6
камчадалы	132	0,5

<i>Магаданская область</i>	<i>182726</i>	<i>100,0</i>
русские	146511	80,2
украинцы	18068	9,9
эвены	2527	1,4
белорусы	2169	1,2
татары	2006	1,1
коряки	888	0,5
ительмены	643	0,4
якуты	469	0,3
камчадалы	314	0,2
чукчи	248	0,1
корейцы	227	0,1
орочи	126	0,1

<i>Сахалинская область</i>	<i>546695</i>	<i>100,0</i>
русские	460778	84,3
корейцы	29592	5,4
украинцы	21831	4,0
татары	6830	1,2
белорусы	5455	1,0
нивхи	2450	0,4
японцы	333	0,1
уйльта	298	0,1
эвенки	243	0,04
нанайцы	159	0,03

<i>Еврейская автономная область</i>	<i>190915</i>	<i>100,0</i>
русские	171697	89,9
украинцы	8483	4,4
евреи	2327	1,2
татары	1196	0,6
белорусы	1182	0,6

<i>Чукотский автономный округ</i>	<i>53824</i>	<i>100,0</i>
русские	27918	51,9
чукчи	12622	23,5
украинцы	4960	9,2
эскимосы	1534	2,9
эвены	1407	2,6
чуванцы	951	1,8
юкагиры	185	0,3

— Народы индоевропейской языковой семьи —

Индоевропейская языковая семья — самая распространенная в мире. На относящихся к ней языках говорят более 2,5 млрд человек. Она включает современные славянскую, романскую, германскую, кельтскую, балтийскую, индоарийскую, иранскую, армянскую, греческую и албанскую языковые группы. Многие древние индоевропейцы (индоиранцы, например) были кочевниками и могли пасти свои стада на огромных пространствах, передавая свой язык местным племенам. Ведь известно, что язык кочевников часто становится своеобразным койне в местах их кочевий.

— Славянские народы —

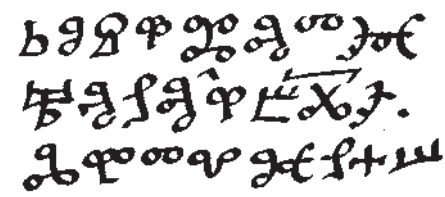
Крупнейшая в Европе этноязыковая общность индоевропейского происхождения — славяне. Археологические данные указывают на формирование ранних славян в области между Верхним Днестром и бассейном левых притоков Среднего Днепра. В этом регионе найдены самые ранние памятники (III–IV вв.), признанные достоверно славянскими. Первые упоминания славян встречаются в византийских источниках VI в. Ретроспективно эти источники упоминают о славянах в IV в. Когда праславянская народность выделилась из общиндоевропейской (или промежуточной балтославянской), достоверно неизвестно. По разным данным, это могло произойти в очень широком временном диапазоне — от II тыс. до н.э. до первых веков н.э. В результате миграций, войн и другого рода взаимодействий с соседними народами и племенами славянская языковая общность распалась на восточную, западную и южную. В России представлены преимущественно восточные славяне: русские, белорусы, украинцы, русины. Русские при этом составляют абсолютное большинство населения Российской Федерации, украинцы являются третьим по численности народом страны. Восточные славяне были основным населением средневековых Киевской Руси и Ладожско-Новгородской земли. На основе восточнославянской (древнерусской) народности к XVII в. сформировались русский и украинский народы. Формирование белорусского народа завершилось к началу XX в. Вопрос о статусе русинов как отдельного народа до сего дня является спорным. Некоторые исследователи (особенно на Украине) считают русинов этнической группой украинцев, а само слово «русины» — устаревшим названием украинцев, применявшимся в Австро-Венгрии. Экономической основой, на которой исторически формировались и развивались в течение веков восточнославянские народы, были сельскохозяйственное производство и торговля. В доиндустриальный период у этих народов сложился хозяйственно-культурный тип, в котором преобладало пашенное земледелие с культивированием злаковых (яри, ячменя, овса, пшеницы). Другие хозяйственные занятия (домашнее животноводство, пчело-

Пластина, служившая основой сосуда. Скифский (Семибратний) курган. Тамань. V–IV вв. до н.э.

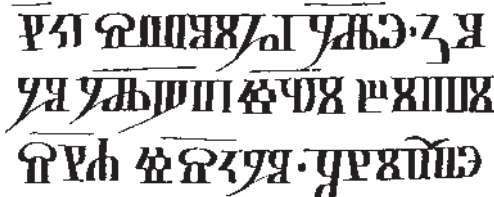


Так называемый большой Еллинг-камень. Дания. Конец X в.

водство, огородничество, садоводство, охота, рыбная ловля, сбор дикоросов) имели важное, но не первостепенное значение в обеспечении жизни. До XX в. почти все необходимое в крестьянском хозяйстве русских, украинцев и белорусов производилось самостоятельно — от домов до одежды и кухонных принадлежностей. Товарная ориентация в сельскохозяйственной отрасли накапливалась постепенно, и в первую очередь за счет помещичьих хозяйств. Ремесла существовали как в виде подсобных домашних промыслов, так и в виде



Образец круглой (болгарской) глаголицы XI в. Фрагмент Киевских листов

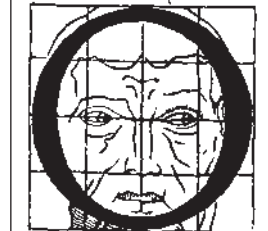
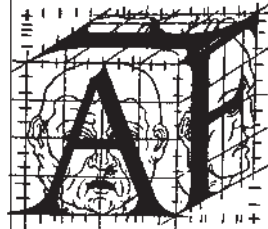


Образец угловатой (хорватской) глаголицы XV в. Фрагмент Реймского Евангелия



Миниатюра из древнерусской рисованной книги

специализированных производств (железодельных, кузнечных, гончарных, соеваренных, бондарских, углежогских, прядильных, ткацких, кружевных и т.п.). Очень важным элементом хозяйственной культуры восточнославянских народов традиционно было отходничество — заработки крестьян на чужбине, вдалеке от родной деревни: это могла быть работа в крупных помещичьих хозяйствах, в артелях мастеровых, в шахтах, на лесозаготовках, труд в качестве странствующих печников, лудильщиков, портных и т.п. Именно из отходников постепенно формировались людские ресурсы городского промышленного производства. С развитием капитализма в конце XIX — начале XX в. и далее, в процессе советской индустриализации, усиливался отток людей из деревни в город, росла роль промышленного производства, непроизводственных сфер деятельности, национальной интеллигенции. Преобладающий тип традиционного жилища у восточных славян различался в зависимости от местности. Для русского, белорусского, североукраинского жилища основным материалом было дерево (бревна), а типом строения — срубная наземная пятистенная изба. На севере России часто встречались срубные дома-дворы, в которых под одной крышей были объединены разные жилые и хозяйственные постройки. Для южнорусского и украинского сельского жилища характерно сочетание дерева и глины. Распространенным типом строения была хата-мазанка — из плетня, обмазанного глиной и побеленного. Семейный уклад восточнославянских народов до начала XX в. характеризовался распространением двух типов семьи — большой и малой, с частичным преобладанием той или иной в разных местностях в разные исторические эпохи. С 1930-х гг. наблюдается почти повсеместный распад большой семьи. Важным элементом социального устройства русского, белорусского и украинского народов в период пребывания их в составе Российской империи было сословное деление. Сословия различались специализациями, привилегиями, обязанностями, имущественным положением. И хотя в некоторые периоды наблюдалась определенная межсословная мобильность, в общем случае пребывание в сословии было наследственным и пожизненным. Некоторые сословия (например, казачество) стали основами для появления этнических групп, в среде которых сейчас только и сохраняется память о сословной принадлежности предков. Духовная жизнь русских, украинцев, белорусов и русинов богата и разнообразна. Особую роль играет православие с элементами народной обрядности. Распространены также католицизм (в основном греческого обряда — среди украинцев и русин), протестантизм и др. Южные славяне формировались в основном на Балканском полуострове, тесно взаимодействуя с византийцами-ромеями, потом с турками. Нынешние болгары — результат смешения славянских и тюркских племен. К современным южным славянам также относят македонцев, сербов, черногорцев, хорватов, боснийцев, словенцев, горанцев. Религия большинства южных славян — православие. Хорваты преимущественно католики. Большая часть боснийцев (мусульмы, босняки), горанцы, а также



Буквы из трактата о шрифте «Двецций луг» французского типографа Жюффруа Тори. Париж. 1529 г.



Аллегория Руси

помаки (этническая группа) и торбеши (этническая группа) — мусульмане. Район современного проживания южных славян отделен от основного славянского ареала неславянскими Венгрией, Румынией и Молдавией. В России в настоящее время (согласно переписи 2002 г.) из южных славян проживают болгары, сербы, хорваты, черногорцы. Западные славяне — это кашубы, лужицкие сорбы, поляки, словаки и чехи. Их родина — в Польше, Чехии, Словакии, отдельных районах Германии. Некоторые языковеды относят также к западославянским диалект паннонских русинов, живущих в сербском крае Воеводина. Большинство верующих западных славян — католики. Встречаются также православные, протестанты. В России из западных славян живут поляки, чехи, словаки. В Калининградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Республике Коми, Краснодарском крае есть довольно большие польские общины.

— Армяне и хемшилы —

Особняком в индоевропейской семье языков стоит армянский язык: в армянскую языковую группу входят только он и несколько его диалектов. Формирование армянского языка и соответственно армянского народа, происходило в IX–VI вв. до н.э. в рамках государства Урарту. На армянском языке в России говорят два народа: армяне и родственные им хемшилы (амшенцы). Последние происходят из армянского города Амшен (Хемшин) в Понтийских горах.



Буква Ж из азбуки 1692 г.



Поморы.
Фото конца XIX в.

современного Ирана до, вероятно, юга и юго-востока теперешней европейской части России. Так, на иранских языках скифо-сарматской группы говорили скифы, сарматы и аланы. Сегодня на единственном живом языке скифской подгруппы говорят осетины. Этот язык сохранил отдельные черты древнеиранских наречий. Языки персов и таджиков относятся к собственно персидско-таджикской подгруппе. Курдский язык и курманджи (язык езидов) — к курдской подгруппе. Пушту — язык афганцев-пуштунов — более близок к индийским языкам. Язык та-тов и язык джугурди (диалект горских евреев) очень похожи друг на друга. В процессе формирования они подверглись существенному влиянию кумыкского и азербайджанского языков. Язык талышей тоже подвергся влиянию азербайджанского. Собственно талышский язык восходит к азери — иранскому языку, на котором говорили в Азербайджане до его захвата турками-сельджуками, после чего большая часть азербайджанцев перешла на тюркский язык, который сейчас и называют азербайджанским. Говорить об общих чертах в традиционном хозяйственном комплексе, обычаях

Хемшилов часто называют армянами-мусульманами, однако северные амшенцы, переселившиеся на территории нынешних Краснодарского края и Адыгеи еще до исламизации своих соплеменников, принадлежат, как и большинство армян, к христианской (дохалкидонской) Армянской Апостольской церкви. Остальные хемшилы — мусульмане-сунниты. Среди армян встречаются католики.

— Германские народы —

К народам германской языковой группы в России относят немцев, евреев (условно) и англичан. Внутри западногерманского ареала в I в. н.э. выделялись три группы племенных диалектов: ингвеонская, иствеонская и эрминонская. Переселение в V—VI вв. части ингвеонских племен на Британские острова предопределило развитие в дальнейшем английского языка. На континенте продолжали формироваться немецкие диалекты. Формирование литературных языков завершилось в Англии в XVI—XVII вв., в Германии в XVIII в. Возникновение американской версии английского языка связано с колонизацией Северной Америки. Идиш возник как язык ашкеназских евреев в Центральной и Восточной Европе в X—XIV вв. на основе средненемецких диалектов с обширными заимствованиями из древнееврейского, арамейского, а также из романских и славянских языков. В религиозном отношении среди российских немцев преобладают протестанты, католики. Евреи в большинстве — иудеисты.

— Иранские народы —

Иранская группа включает в себя не менее тридцати языков, на которых говорят десятки народов. В России представлены не менее одиннадцати иранских народов. Все языки иранской группы так или иначе восходят к древнеиранскому языку или группе диалектов, на которых говорили праиранские племена. Около 3—2,5 тыс. лет до н.э. диалекты иранской ветви начали отделяться от общего индоиранского корня. Праиранцы в эпоху общеиранского единства обитали на прострaнстве от



Пикет уральских казаков.
Раскрашенная гравюра
К. Вагнера по рис. 1812 г.
Е.М. Корнеева

и духовной жизни разных иранских народов почти не приходится: слишком давно они живут вдалеке друг от друга, слишком много испытали на себе очень разных влияний.

— Романские народы —

Романские языки называются так, потому что восходят к латыни — языку Римской империи. Из романских в России наибольшее распространение имеет румынский, вернее — его молдавский диалект, считающийся самостоятельным языком. Румынский — язык жителей древней Дакии, на землях которой находятся современные Румыния и Молдавия. До романизации Дакии там жили племена гетов, даков, иллирийцев. Затем 175 лет эта область была под римским владычеством и подверглась интенсивной колонизации. Римляне ехали туда со всех концов империи: кто-то мечтал выйти в отставку и занять свободные земли, кого-то отправляли в Дакию как в ссылку — подальше от Рима. Вскоре почти вся Дакия говорила на местном варианте народной латыни. Но с VII в. большую часть Балканского полуострова занимают славяне, и для валахов, предков ру-



Цыгане. Худ. К.Ф. Гир.
1862 г.

мын и молдаван, начинается период славяно-романского двуязычия. Под влиянием Болгарского царства валахи принимают в качестве основного письменного языка старославянский и пользуются им до XVI в., когда появляется наконец собственно румынская письменность на основе кириллицы. Румынский алфавит на основе латиницы был введен только в 1860 г. Жители находившейся в составе Российской империи Бессарабии продолжили писать на кириллице. До конца XX в. молдавский язык находился под сильным влиянием русского. Основные традиционные занятия молдаван и румын — до XIX в. скотоводство, потом пашенное земледелие (кукуруза, пшеница, ячмень), виноградарство и виноделие. Верующие молдаване и румыны в основном православные. Встречаются католики и протестанты. Родина других романоязычных народов, представители которых встречаются в России, — дальше зарубежье. На испанском (называемом также кастильским) языке говорят испанцы и кубинцы, на французском — французы, на итальянском — итальянцы. Испанский, французский и итальянский языки



Курдянка из Армении.
Худ. М. Тильке.
Начало XX в.

лексики). Группа парья, кроме того, сохраняет для внутреннего общения собственный индоарийский язык, существенно отличающийся как от индостанских языков, так и от цыганского. Исторические данные говорят о том, что, вероятно, люди попали в Среднюю Азию и Персию из Индии во времена Тамерлана или раньше. Непосредственно в Россию часть люди переехала в 1990-е гг. Западные же цыгане из Индии попали в Египет, потом долго были подданными Византии и жили на Балканах, а на территорию России пришли в XVI в. через Молдавию, Румынию, Германию и Польшу. Рома, люли, согутарош, парья, чистони и кавол не считают друг друга родственными народами.

— Греки —

Отдельную группу внутри индоевропейской семьи составляет греческий язык, на нем говорят греки, но условно к греческой группе относят также греков-понтийцев, многие из которых русскоязычны, и приазовских и цалкских греков-урумов, говорящих на языках тюркской группы. Наследники великой античной цивилизации и Византийской империи, греки попадали в Российскую империю разными путями. Одни из них — потомки еще византийских колонистов, другие эмигрировали в Россию из Османской империи (эта эмиграция была почти непрерывной с XVII по XIX в.), третьи стали российскими подданными, когда к России отошли некоторые земли, принадлежавшие ранее Турции.

— Балтийские народы —

Балтийская (летто-литовская) группа индоевропейских языков родственна славянской и когда-то, вероятно, составляла с ней балто-славянское единство. Живых балтийских языков два: латышский (с латгальским диалектом) и литовский. Дифференциация между литовским и латышским языками началась в IX в., тем не менее они еще долго оставались диалектами одного языка. Переходные диалекты существовали как минимум до XIV—XV вв. Латыши долгое время мигрировали на русские земли, спасаясь от немецких феодалов. С 1722 г. Латвия находилась в составе Российской империи. С 1722 по 1915 г. в составе России находилась и Литва. С 1940 по 1991 г. обе эти территории пребывали в составе СССР.



Армянка в национальном
костюме.
Фото С.М. Прокудина-Горского. 1905—1915 гг.



Портрет русской крестьянки в праздничном костюме
Тюрьской губ.

сформировались на базе народной латыни в Западной Европе. На Кубе (как в других странах Латинской Америки) испанский язык закрепился в процессе испанской колонизации. Большая часть верующих среди представителей этих народов — католики.

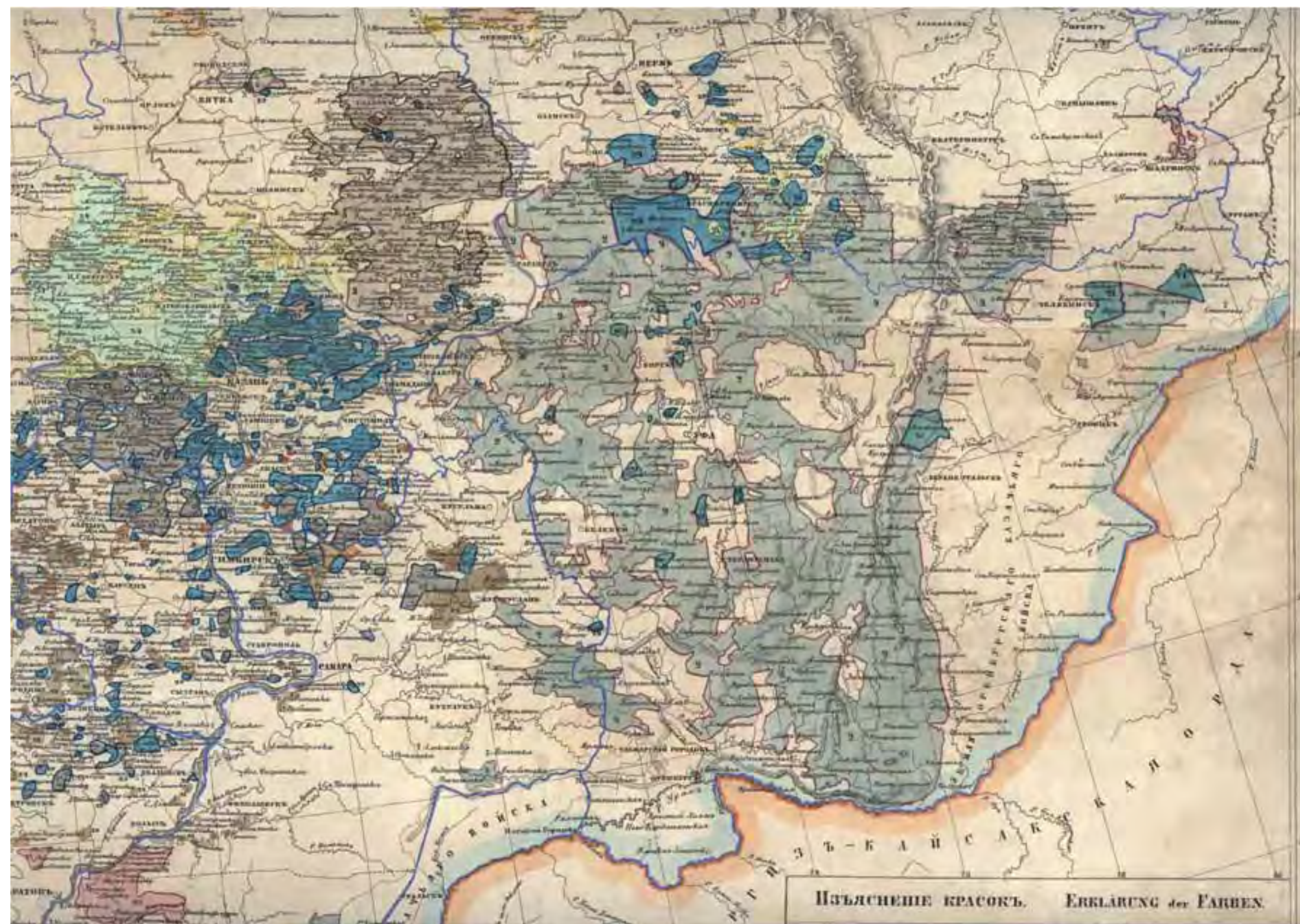
— Индоарийские народы —

Индоарийскими называют языки, восходящие к древнеиндийскому. В большинстве это языки народов Индостана. Также к этой группе языков относят так называемый романы чиб — язык западных цыган. Цыгане (рома) — выходцы из Индии, но их язык развивался в изоляции от основного индоарийского ареала и сегодня существенно отличается от собственно индостанских языков. По жизненному укладу цыгане ближе не родственным им по языку индийцам, а скорее среднеазиатским цыганам. К последним относят этнические группы люли (джуги, мугат), согутарош, парья, чистони и кавол. Они говорят на диалектах таджикского пополам с «лавзи мугат» (особое арго на основе арабского и узбекского языков с вкраплениями индоарийской



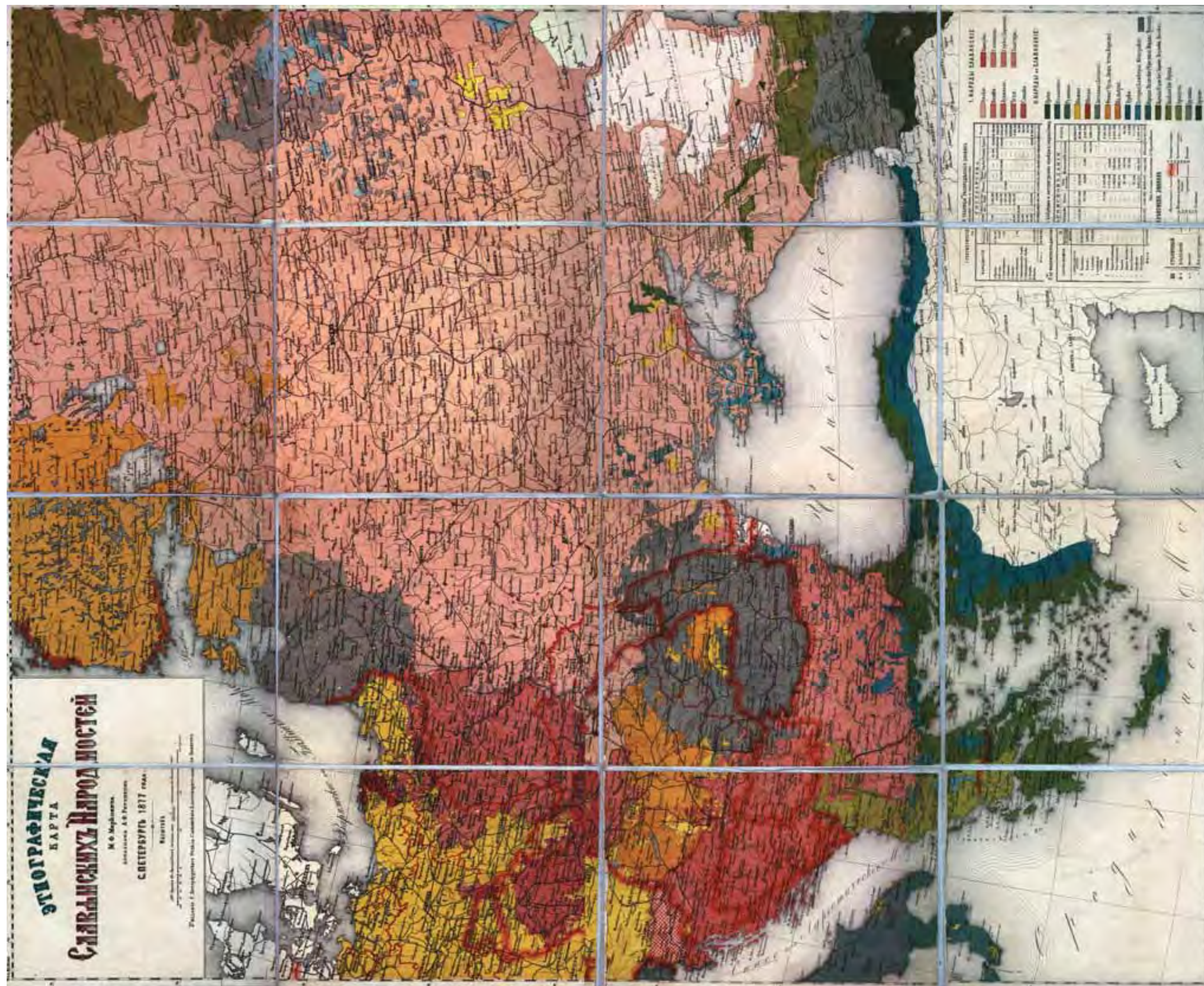
Санкт-Петербург, 1851.
Сост. П.И. Кеппен.
Масштаб 1 : 3 150 000.
Этнографическая карта европейской России была подготовлена в Императорском Русском географическом обществе видным статистиком и этнографом, академиком Петром Ивановичем Кеппеном. П.И. Кеппен, будучи чиновником в почтовом ведомстве, а затем в Министерстве имущественных отношений, с 1830-х гг. по долгу службы много ездил по России, собирая этнографические и статистические данные о численности и национальном составе населения. Он организовал систематический сбор этих материалов. С 1845 г. подобные сведения собирались ИРГО методом анкетирования. П.И. Кеппен сумел собрать обширный материал практически о каждом народе и об этническом составе каждой губернии. Издание «Этнографической карты Европейской России» П.И. Кеппена стало выдающимся событием в истории отечественной картографии. Она была первой этнической картой, опубликованной большим тиражом. На карте способом качественного фона выделены ареалы расселения народов, каждый из которых оконтурен и закрашен акварельными красками соответствующего цвета. Всего выделено 38 народностей Европейской России, районы преобладания русских, украинцев и белорусов оставлены незакрашенными.

ИЗЪЯСНЕНІЕ КРАСОКЪ.	ERKLÄRUNG DER FARBEN.
1. Русские	20. Украинцы
2. Белорусы	21. Литовцы
3. Польские	22. Латышцы
4. Эстонцы	23. Финны
5. Карелы	24. Ижорцы
6. Вепсы	25. Чухомцы
7. Ингерманландцы	26. Элизы
8. Ливонцы	27. Ливы
9. Курляндцы	28. Литовские Литвы
10. Жемайтцы	29. Литовские Литвы
11. Литовские Литвы	30. Литовские Литвы
12. Литовские Литвы	31. Литовские Литвы
13. Литовские Литвы	32. Литовские Литвы
14. Литовские Литвы	33. Литовские Литвы
15. Литовские Литвы	34. Литовские Литвы
16. Литовские Литвы	35. Литовские Литвы
17. Литовские Литвы	36. Литовские Литвы
18. Литовские Литвы	37. Литовские Литвы
19. Литовские Литвы	38. Литовские Литвы

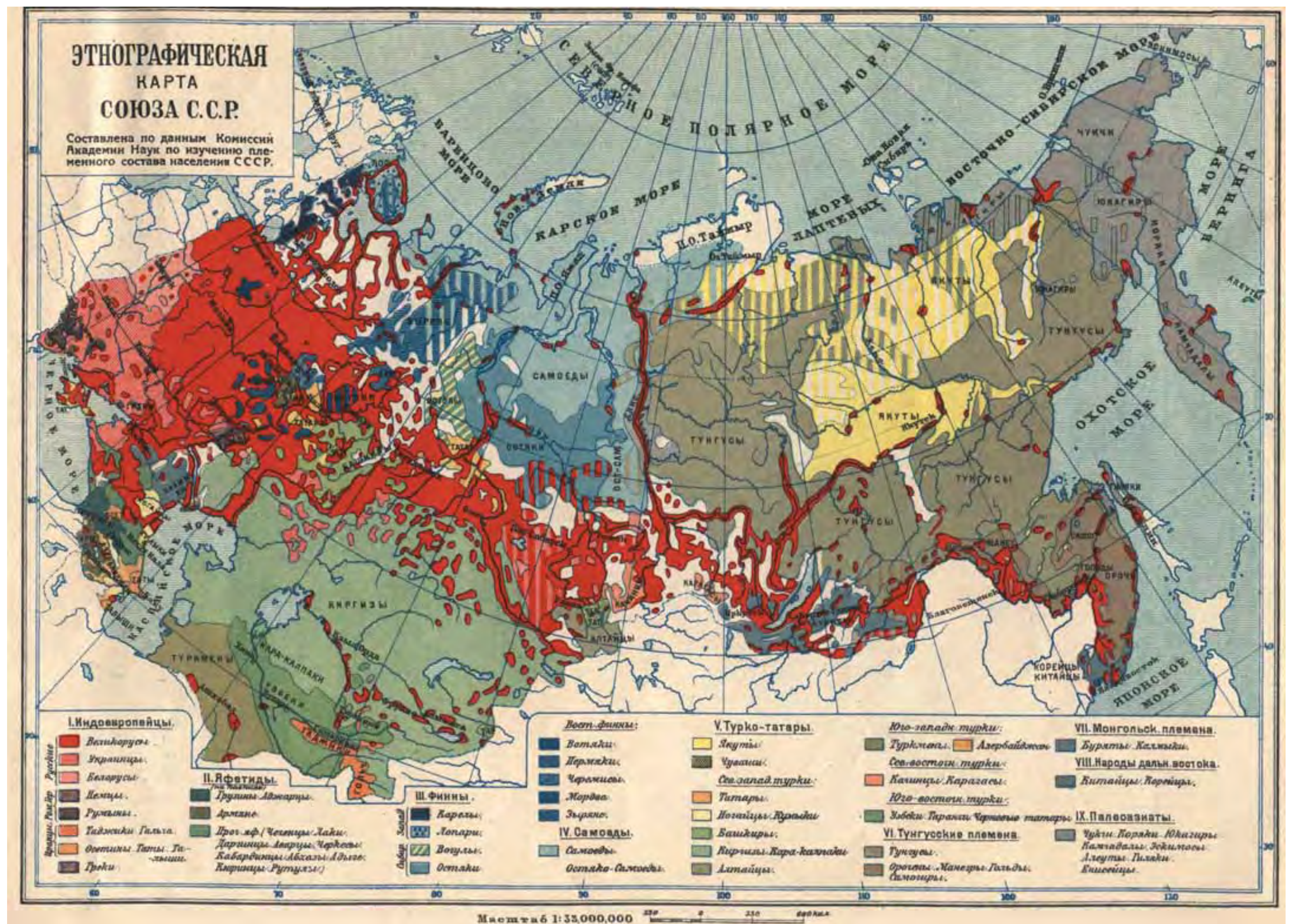


Этнографическая карта
славянских народностей

Санкт-Петербург, 1877.
Сост. М.Ф. Миркович.



Ленинград, 1930.
Составлена по данным Комиссии Академии Наук по изучению «племенного состава населения СССР».
Издание Главного геодезического комитета ВСНХ СССР при институте Геодезии и Картографии.
Карта происходит из «Географического Атласа в 16 таблиц», изданного под редакцией заслуженного деятеля науки Ю.М. Шокальского.



— *Среднерусская историко-культурная зона* —

В среднерусской полосе, в междуречье Оки и Волги, культура населения представляла собой смешение севернорусских и южнорусских черт: жилище на подклете средней высоты, сарафанный комплекс женского костюма (сев.); «акающий» говор (юж.). Здесь также образовались обособленные группы русских. Крестьяне в Верейском у. Московской губ., поселенные помещиками в XVIII—XIX вв., имели самоназвания от имен владельцев — *репинщина, голыцищина, шуваики* и др. Известная в левобережном Заочье *мещера* происходила от обрусевших финно-угорских групп. От тверских карелов переселились в калужский Медынский уезд *русские карелы*. Потомки пленных поляков — *ляхи* находились во владимирском Балахнинском у. *Лукояновские паны* (Нижегородская губ.) происходили от белорусов. Среди населения южной зоны и средней полосы были старообрядцы (Центр, Заволжье, Полесье) разных толков, а также суботники, духоборцы, молокане.

Куршан. Гжель.
Майолика. Ростись 1791 г.Шкатулка. Федосино.
XIX в.Калмадалы мужчины
и женщины в летнем
одежде. Гравюра
И. Калпанова по рис.
Павлова. 1818 г.

Русская деревня. XVIII в.

Чертеж баши
Бельского острогаВеликороссы Рязанской
и Пензенской губернийС.Денисов, И.Филиппов,
Д.Видюков. Середина
XIX в. Неизвестный
художник— *Русские окраинных территорий* —

Своеобразием отличались русские окраинных территорий. На западе по р. Великой, верховьям Днепра и Западной Двины они были близки по языку и культуре к белорусам. У русских Приуралья соединялись черты северно- и среднерусской культуры. В Среднем Поволжье они сближались с другими народами; на юго-востоке — от Хопра до Кубани и Терека, на территории Войска Донского, в Кубанской и Терской областях и на востоке Новороссии население по происхождению было связано с южнорусскими и украинцами.

Особую этносоловную группу русских представляло военно-служилое *казачество*. Русское старожильское население Сибири (сибиряки) — потомки первоначальной волны заселения — сохраняло севернорусскую культуру, а вновь прибывавшие переселенцы-новоселы (*российские*) из центральных и южных губерний несли свои культурные традиции. Кроме того, здесь выделялись старообрядцы (*каменщики* Бухтармы, *поляки* Кольвани, *семе́йские* Забайкалья) и сектанты (духоборцы, молокане, штундисты), а также население северо-востока местного происхождения: *гураны* (потомки русских мужчин и тунгусских женщин); *кударинцы* (русских и бурят); *карьмы* (русских, эвенков и бурят); *амгиныцы, анадырцы, гижиныцы, камчадалы, колымчане* — от смешения русских с якутами, эвенками, юкагирами, коряками; и наконец, *руско-устынцы*, долгое время остававшиеся несмешанными с другими народами.

Компактные группы русских сложились в Средней Азии и Казахстане. Одна из них — *уралтыцы*, потомки уральских (яицких) казаков, поселившиеся в XIX в. на Амударье и Сырдарье, позднее продвинувшиеся еще южнее. Другая часть русских состояла из крестьян и низших воинских чинов, осваивавших в XIX в. среднеазиатские пространства. Различаясь по своим локальным характеристикам, группы русских сохраняли единство с народом, язык, общее самосознание и общерусскую культуру.



Уральская казачка

Кубанские казаки.
Май 1916 г.«О начале поименования
казачков...». Страница из
рукописи XVII (?) в.— *Русское казачество* —

Своеобразна культура казачества, состоявшего из отдельных «войск». Русское казачество формировалось на протяжении XVI—XVIII вв. изначально в бассейне верхнего течения Дона, затем — в низовьях Дона, на Яике, Тереке и в Сибири. Эту группу русского народа считают сословием, т.к. у истоков ее формирования находились представители военизированного оседлого населения, целенаправленно использовавшегося государством для защиты границ. В формировании казаков кроме русских приняли участие украинцы, молдаване, татары, башкиры, коми, мордва, калмыки, казахи, представители народов Северного Кавказа, Закавказья, Сибири. На территории современной России с начала XVIII в. до Октябрьской революции 1917 г. официально существовали следующие казачьи войска: Донское, Терское, Кубанское, Уральское, Оренбургское, Сибирское, Астраханское, Забайкальское, Амурское и Уссурийское. В большинстве казаки исповедовали православие. В XVIII в. у казаков распространились старообрядческие толки; наиболее известны на Кубани поповцы-некрасовцы (от имени атамана Игната Некрасова). Казаки были активно вовлечены в Гражданскую войну, пострадали в процессе политики «расказачивания» и «раскулачивания» (1919–1927 гг.): в результате репрессий казачество лишилось значительной части своих земель. В 1990-е гг. начался процесс возрождения казачьей идентичности и культурных традиций на фоне политизации, чему, в частности, способствовала активизация этнонациональных движений на Северном Кавказе.



Казачья шапка

Уральский казак.
Раскрасочная гравюра
К. Валера по
рис. Е.М. Кариева. 1812 г.— *Миграции и структура населения в XX в.* —

В результате революции 1917 г. и последовавшей за ней Гражданской войны 1918–1922 гг. Россию покинуло большое число представителей аристократии, интеллигенции, казачества, офицерства и других социальных слоев, пострадали наиболее зажиточные и работоспособные крестьяне. На крестьянское хозяйство тяжелейшим образом повлияли политика продразверстки, коллективизация и сталинские репрессии. Огромный урон русскому народу был нанесен во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

На фоне активной урбанизации в XX в. русскими были утеряны многие традиции народной культуры.

Для XX в. были характерны новые массовые миграционные процессы русских, вызванные различными обстоятельствами и имевшие разный характер: вынужденное или принудительное переселение русских крестьян на север и восток страны в конце 1920-х — 1930-е гг.; массовые эвакуации периода Великой Отечественной войны из западных областей РСФСР на Урал, в Поволжье, Сибирь, Казахстан и в Среднюю Азию; поток переселенцев из Центра и Поволжья в западные регионы в послевоенные годы; заселение степей Крыма и Саратовской обл. выходцами с Дона, Кубани, из русского Черноземья; волна переселений на Дальний Восток; миграции с 1950-х гг. в районы целинных земель Казахстана и неосвоенных территорий Урала, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока. С конца 1950-х по 1980-е гг. продолжается отток населения из сел в города, в результате чего нарушается половозрастная структура сельского населения. К запустению и обезлюдению целых районов РСФСР привела ликвидация «неперспективных деревень» в 1970-е гг. С 1970-х гг. наблюдается сокращение внутренних русских миграций, вызванное изменением возрастного состава населения — из-за падения рождаемости снизилась доля молодых людей, наиболее подвижной части населения. В 1980–1990-е гг. увеличилась эмиграция из страны, русская в том числе.

В 1960–1970-е гг. падает естественный прирост среди русского населения, РСФСР становится ниже среднего уровня по рождаемости в СССР, что было симптомом процесса депопуляции. Все более заметным источником увеличения численности русских становились процессы ассимиляции, особенно легко проходившей в русско-украинской и русско-белорусской среде, а также на территориях с малочисленным автохтонным населением Северо-Запада, Сибири, Урала и Поволжья.

Концерт в честь
окончания строительства
деревни. 1956 г.Молодежь Кировского
завода уезжает на целину.
1954 год. Фото
А. Михайлова

— Традиционная материальная культура —

В традиционных формах материальной культуры (хозяйство, жилище, одежда, пища и утварь, предметы быта) до начала XX в. отразилась региональная специфика проживания русских. При этом уже в XVI в. в культуре были различимы словесные отличия, выражавшиеся в применении новых форм, часто связанных с особенностями развития городской культуры, иноэтничным, западноевропейским влиянием. С XVIII в. эта специфика усугубилась в результате применения новых форм производства, новых материалов и профессионального труда. В настоящее время бытовая культура русских в значительной степени унифицирована, различия сохраняются сегодня в традициях питания.



Фрагмент деревянного резного наличника

Фрагменты вышивки. XIX в.



Кокосник. Начало XIX в. Московская губ.



Шкатулка. XVIII в.

Московский трапир. Худ. Б.М. Кустодиев. 1916 г.

— Этносоциальные процессы 1990-х — начала 2000-х гг. —

С начала 1990-х гг. резко усиливается миграционная подвижность русских, как в ряде регионов Российской Федерации, так и в бывших союзных республиках. Наибольший миграционный отток русских происходил из северокавказских республик, особенно во время конфликта в Чечне. Численность русского населения в северокавказских республиках сократилась за период 1989–2002 гг. с 1,36 млн до 996 тыс. человек (на 27 %).



Акция в поддержку неграждан Латвии. Неграждани в 1990-е гг. стали люди, переселившиеся в Латвию из других республик СССР и их дети



Первая страница паспорта негражданина Латвии



— Пища —

Средняя полоса России (к югу от Москвы) — территория формирования характерных черт русской культуры питания. Одна из них — предпочтение «черного» ржаного хлеба «белому» пшеничному. Из пшеничной муки готовили праздничную выпечку (пирог — сайки, расстегаи, кулебяки, блины и др.). Крупа и мука также использовались для приготовления щей, в состав которых в XIX в. вошли капуста и мясо. С XVIII в. в пищевой рацион активнейшим образом включается картофель, который употребляется в первые и вторые блюда. В пищу на основе круп и картофеля добавляли различные овощи, яйца. Употребляли молочные продукты (молоко, сметану, простоквашу, творог, масло). Мясо (преимущественно говядина, свинина, баранина) и птица (куры, гуси) появлялось на столах редко.

Для юга России более характерно употребление в пищу овощей (тыква, свекла, помидоры, кабачки, перец, баклажаны), чем для центра и севера. Кроме щей был популярен борщ, включающий множество компонентов. К началу XX в. увеличились посевы пшеницы. Пшеница все более входит в обиход по сравнению с рожью и культивируется русскими переселенцами в ряде регионов Сибири, в результате чего пшеничный хлеб вытесняет ржаной (Алтайская и Минусинская степи).

Стол северян до начала XX в. оставался хлебно-рыбным. Основными хлебными культурами считали ячмень и овес, но активно употребляли и ржаной хлеб. Из муки и крупы делали полужидкие блюда. Кроме того, употреблялись овощи: репа, редька, лук и чеснок, а также ягоды, грибы, орехи, дикie травы. Рыбу квасили, иногда ели сырой. Мясо употреблялось чаще, чем в других регионах, причем не только в зажиточных слоях общества.

Для всех территорий русских было традиционным употребление в пищу меда, приготовление различных хмельных напитков (пиво, брага, вино).



Хлеб, соль и братина. Худ. В.Ф. Стожаров. 1964 г.



Вывеска. Начало XX в.

Поднос. Мастерская В.О. Вишнякова. 1880–1890-е гг.

— Общество —

В русской деревне всегда были сильны соседские связи, одним из проявлений которых являются помочи — осуществление помощи, часто — «всем миром», в хозяйственных делах каждому, кто в этом нуждался. Совместные работы заканчивались общим застольем, становившимся не только средством отдыха, но и местом общения, знакомства молодежи. Велико было значение общественного мнения, осуществлявшего контроль над нормами поведения.

Общественная жизнь русских протекала в основном в рамках территориальной (сельской) общины. Общиной накоплен огромный практический опыт сочетания общественных интересов с индивидуальными, что выражалось в решении хозяйственных и самоуправленческих проблем в непосредственной связи с этическими (нравственными) нормами.

Сфера труда и досуга в традиционном русском обществе была тесно связана с аграрным календарем, основные вехи которого органично вошли и закрепились в церковном календаре. Время напряженного совместного труда сменялось достаточно протяженными периодами отдыха или днями праздников, главными из которых были Пасха Христова со Светлой седмицей (неделей) и Рождество Христово с последующими святочными днями до дня Крещения Господня (Богоявления). Широко праздновались также дни престольных праздников, свои в каждом селе. Городской быт частично подчинялся указанному распорядку, однако постепенно с XVIII в. в него входят новые обычаи, например, празднование Нового года.

К началу XX в. русские представляют собой сословное общество, где большинство (87 %) составляют крестьяне и мещане. При этом из среды последних уже сформировался рабочий класс. 1,5 % составляли дворяне, по 0,5 % — купечество и духовенство, 2,3 % — казаки. Во главе управления Российским государством стоял монарх. В начале того века русские были вторым по численности народом мира (после китайцев), буду-



Сенокос. Худ. А.Г. Венецианов. До 1827 г.

— Традиционные занятия —

Основу хозяйства русских истари составляло земледелие, которое развивалось по мере заселения различных территорий и в разных районах в зависимости от природных условий приобретало свои особенности. Успехам в земледелии сопутствовали занятия ремеслами, промыслами, горно-рудные разработки и создание крупной промышленности. В индустриальную эпоху на высокий уровень выходят научные исследования, формируется система общего и профессионального образования.



На Руси. Душа народа. Худ. М.В. Востокер. 1914–1916 гг.

— Семья —

Для традиционной русской семьи характерно развитие в разных регионах простых и сложных форм, но обязательно с главенством старшего мужчины, регламентацией всего жизненного уклада, половозрастным разделением труда, с осознанием необходимости иметь детей, которым передавался многовековой народный опыт, знания, культурные традиции. Современная семья преимущественно простая двухпоколенная по составу, малодетная, однородная в социальном отношении. Отличия сельской семьи от городской в плане лучшего сохранения традиционных основ семейного быта незначительны.



Женщина с ребенком в праздничном костюме Архангельской губернии

чи основным народом Российской империи, где не было «имперских привилегий» для какого-либо народа. В XX в. произошли социально-политические события, серьезнейшим образом повлиявшие на судьбу русских. Коренной слом старого социального уклада и внедрение новой идеологии не могли не сказаться на многих сторонах как общественного, так и частного быта. Однако и в период советской власти, особенно после победы в Великой Отечественной войне, русские самосознание, язык и культура являлись основой для консолидации советского народа, патриотизма и солидарности. Постепенно надвигавшийся кризис советской политической власти разрушительно сказывался на положении всех народов страны, в значительной степени — на русском населении. Сегодня, с развитием российской государственности и нормализацией общественной жизни, происходит укрепление как самосознания русских (русскости), так и общероссийского (гражданского) сознания.

Над вечным покоем.
Худ. И. И. Левитан. 1894 г.

— Религия и духовная культура —

Основой традиционной духовной культуры русских является православие. Приверженность к этой религии большинства народа сказывалась во всех сферах традиционной культуры. Со времен Киевской Руси, принятия христианства, русское самосознание принимает преимущественно конфессиональный характер, получивший свое выражение и идеале Святой Руси. Православный культ святых постепенно вытеснял поклонение языческим божествам. Объектами народного почитания становились и выдающиеся лица русской истории — политические и церковные деятели, ревнители благочестия. Вокруг них, носителей лучших национальных черт, выстраивалась картина исторического прошлого. В XIX в., как и в предыдущие столетия, осознание своей принадлежности к православному веру у русских выражалось, в частности, в употреблении конфессионалима «православные» при обращении в мирное время (например, на сельских сходах) и во время войн, вооруженных конфликтов. Это самоназвание выполняло функции этнического определителя русских, в то время как противники, даже если они были христианами вероисповедания, почитались за «нехристей». В традиционном народном сознании особое место выделялось царскому служению. Ему, в соответствии с византийскими канонами, придавался теократический смысл. Царь воспринимался как Божий избранник. Вместе с тем отношение к царю как к высшему государственному лицу — радетью о народных интересах — связано с постоянно воспроизводимыми крестьянским (по существу — народным) сознанием надеждами на справедливое устройство общества. Общественная и частная жизнь русских также теснейшим образом была связана с православными представлениями о мироустройстве, человеке, обществе. Она вписывалась в систему церковного календаря, в ней велико было место религиозных праздников, церковных таинств, обрядов и обычаев, связанных с верой. Жизненный цикл каждого человека освящался Церковью (крещение, брак, отпевание и др.). В этот круг входят также проявления религиозной жизни русских, как регулярное посещение богослужений, причащение, исповедь, хождение на богомолье, домашняя молитва и др. — в частной жизни; празднование престольных и крупных церковных праздников, массовые крестные ходы и общественные молебны и др. — в жизни целых сообществ (сел, городов, районов и территорий). Нравственные ориентиры христианства тесно соединялись с другими сторонами культуры, служили необходимой основой для многих представлений, действий, взаимоотношений и творчества. В настоящее время большинство верующих русских — православные. В меньшей степени распространены протестантизм, католицизм, неоиндустские религиозные течения, буддизм, неоязычество и др.

Борис и Глеб.
Кресты-энколпионы.
Киев. XII в.Крещение Руси.
Худ. В. Васнецов.
1885–1896 гг.Царь-мученик Николай.
Худ. Г. Гашев. 2001 г. Успенское подворье Свято-Введенской Оптиной пустыни, Санкт-Петербург

Хоругвь, вышитая бисером крепостными девушками в память отмены крепостного права

Русские орнаменты.
Издание 1882 г.
Худ. Н. СиммаковФрагмент вышивки
кокошницаРубель, Семейские
ЗабайкальяВышивка «солнечный
терем» на подзоре.
Петербургская губ.

— Народное искусство и промыслы —

Русское народное искусство базируется на художественной традиции, формировавшейся в Древней Руси. Строй русской художественной традиции возник в результате сложных взаимовлияний древнерусского искусства на протяжении веков и искусства Византии, Запада и Востока и развивался затем во взаимодействии с художественными культурами многих народов Европы и Азии. В допетровской России древняя художественная традиция была единой для всех социальных слоев, с начала XVIII в. она стала достоянием главным образом крестьянского искусства. Широко было распространено художественное ткачество, вышивка, в том числе золотое шитье и лицевое шитье, кружевоплетение, в значительно меньшей степени — ковроткачество. Искусство художественной обработки металла выражалось в литье колоколов, пушек, украшенных орнаментом, гравировке холодного и огнестрельного оружия, при ковке решеток, дверей, крестов и т.п. Развито было и ювелирное производство, в том числе с использованием чернения серебра (Великий Устюг), финифти (Ростов-Ярославский), работа по серебру (Красное село Костромской губ.) и др. Со времен Киевской Руси известно изготовление художественных керамических изделий (с XVII в. — Гжель, затем — Скопин) — как предметов утвари, посуды, так и всевозможных игрушек, свистулек. Резные костяные изделия в Западной Европе во времена Древней Руси носили название «резьба русских», что говорит о давности этого промысла на территории России. Особенно это искусство было развито до начала XIX в. на Русском Севере (холмогорские косторезы). С XVIII в. развивается резьба по камню, использовавшаяся для украшения интерьеров и облицовки зданий. В России, богатой лесом, широко бытовало изготовление токарным способом резной и расписной посуды, игрушек, мебели, а также украшение жилища, орудий труда и средств передвижения. Это искусство имело несколько локальных школ, в которых развивались и сохраняются до сих пор традиции Древней Руси, хорошо известные по археологическим раскопкам. В позднее время (с конца XVII в.) возникают центры посудного промысла и изготовления предметов быта: с. Хохлома (сюда доставлялись изделия из сел Заволяжья для отправки их на ярмарки России и зарубежья); г. Городец, Сергиев Посад с окрестными деревнями и др. В Вологодской, Архангельской губерниях, на Урале развивается резьба и роспись по бересте, плетение из нее разнообразных предметов: туесов, шкатулок, поставцов и др. Украшение резьбой жилища сохраняется до сих пор — это наличники окон, торцовые доски, причелины и другие элементы современного сельского жилища. Искусство обработки дерева особенно ярко проявляется в деревянном церковном зодчестве.

Лубок «Пряди, моя праха».
XIX в.

Туесок расписной

Окно деревянного дома
с резным наличником.
Русский Север

Рисунок к статье А. И. Успенского «Древнерусская живопись» (XV–XVIII вв.) для журнала «Золотое руно». Худ. В. М. Васнецов

— Устное народное творчество —

Для устного народного творчества русских характерно разнообразие форм. Это и былины исторического содержания, и христианские духовные стихи, и лирические, обрядовые песни, певшиеся во время свадебного ритуала, народных гуляний на праздниках, сказки, былички, профессиональные и солдатские песни и многое другое. Характерно многоголосное пение, участие в хорах, молодежных играх и посиделках. В русском песенном творчестве материалом для поэтизации служил объективный реальный мир, прежде всего окружающая крестьянина природа, некоторые виды трудовой деятельности (земледелие, рыболовство, охота и т. д.) и многочисленные обрядовые действия. Объектом же поэтической символизации в русских народных лирических песнях является человек — крестьяне и крестьянки, их взаимоотношения и поступки, выражаемые ими всевозможные мысли, чувства и настроения. Наиболее древними образами, используемыми в русской обрядовой лирике, являются такие, как месяц — символ отца, солнце — матери, звезды — детей, месяц-молодец — жених, муж, зорюшка-девушка — невеста, жена. В роли символов часто выступают различные птицы: соловей, сокол, селезень и голубь — в роли молодца; белая лебедушка, серая утица, пава и сиялая голубка — девушка; серая кукушка — печальная девушка или горькая женская доля. Еще шире используются образы из растительного мира. Например, очень часто символом девушки являются белая береза, калина, малина и сладкая вишня; птица клюет вишню — молодец сватает девушку и т.д.

Лубок «Шут Фарнос
верхом на свинье», XVIII в.

Птица Сири на виноградном дереве. Рисунок на сундуке. 1710 г.





— Украинцы —

Украинцы — восточнославянский народ, родственный русским, белорусам и русинам. В России украинцы третий по численности народ после русских и татар. На территории Российской Федерации проживают 2,9 млн украинцев.

— История этнонима —

Этноним «украинцы» — довольно поздний, окончательно закрепился только в начале XX в. Ранее единого самоназвания не существовало, часть украинцев называли себя козаками, русскими, руськими. В России украинцев часто именовали черкасами, малороссами. Современный этноним происходит от названия южной и юго-западной частей древнерусских земель — «Украина» (край, страна), на которых сегодня располагается государство Украина.



Украинский дом

— Язык —

Говорят украинцы на украинском языке (восточнославянская подгруппа славянской группы индоевропейской языковой семьи). Письменность на основе кириллицы, продолжающая древнерусскую; собственно украинская — с XIX в., на основе русского гражданского шрифта. Литературный язык — на основе поднепровского и восточнополтавского наречий. Большинство украинцев России (2 млн 936 тыс. чел. из 2 млн 943 тыс. чел.) говорят на русском.

Малороссы. Рисунок конца XIX — начала XX в.



— Религия и духовная культура —

Большая часть верующих украинцев в России — православные христиане, принадлежащие к Русской православной церкви. Меньшая — греко-католики (католики византийского обряда, униаты). Также встречаются католики римского обряда, протестанты (пятидесятники, адвентисты, баптисты), представители других конфессий и движений. Календарные, брачные, похоронные обряды украинцев сходны с таковыми у русских и в настоящее время практикуются редко. Относительно неплохо сохранились ритуалы, связанные с наиболее крупными календарными и христианскими праздниками: колядовать под Рождество (на Новый год), ходить в гости на вареники и блины в Масленицу, расписывать яйца с помощью горячего воска (писанки) на Пасху, украшать жилище травой и зелеными ветками на Троицу. Гораздо лучше сохранился богатый украинский фольклор. Произошло это не в последнюю очередь потому, что фольклор украинских переселенцев органично влился в устное творчество народов (казаков, русских), с которыми они соседствовали.

— Пища —

В повседневной и праздничной трапезе широко используются хлеб, пироги, вареники, галушки, блины, пампушки, орешки, лапша, каша, борщ, жидкий кулеш, заправленный салом, овощные супы, голубцы, колбасы, вареное и тушеное мясо, холодец, молоко и молочные продукты, компоты, кисели, квас и др. Широко практикуется и заготовка овощей и фруктов на зиму: соленье капусты, огурцов, помидоров, сушение фруктов и ягод, а также маринование, пастеризование, консервирование овощей, фруктов, мяса.



Вареники с вишней



Украинский борщ

— Формирование народа —

Украинский народ (вместе с русским, белорусским и русинским народами) восходит к древнерусской народности. Центром формирования украинского народа было Среднее Поднепровье. Определенную роль в этногенезе украинцев сыграли поляки, литовцы, молдаване и крымские татары.



Сувенир в традиционных народных промыслах Украины

Украинка

Бандурист



Молодцы деревенским катком. Украинцы. Башкирия. 1930 г.

— Расселение —

Украинцы проживают во всех субъектах Российской Федерации. Больше всего украинцев на момент переписи 2002 г. находилось в Москве (253,6 тыс. чел.) и Московской области (147,8 тыс.). Много украинцев в Краснодарском крае (131,7 тыс. чел.), Ханты-Мансийском автономном округе (123,2 тыс. чел.), Ростовской области (118,4 тыс. чел.) и Приморском крае (94 тыс. чел.). В результате длительных миграционных и этнокультурных процессов в России сложилось множество районов проживания смешанного русско-украинского населения со смешанным языком и существенным влиянием украинских обычаев на весь жизненный уклад. Представители данных локальных общностей могут называть себя как русскими, так и украинцами, что затрудняет точный учет украинцев. Большинство назвавшихся украинцами в России — городские жители (2 251 тыс. чел.).



Празднование дня Ивана Купала. Башкирия



— Белорусы —

Самоназвание — беларусы. Восточно-славянский народ, составляющий основное население Республики Беларусь (7904,6 тыс. чел.). Общая численность в России составляет 807,9 тыс. чел. В России расселены очень широко — в Москве, Санкт-Петербурге, во всех крупных промышленных центрах, на Кавказе, Урале, в Сибири.

— Общество —

В XIX в. жили большими семьями — отцовскими и братскими (из братьев и их семей). Было распространено примачество — прием безземельных на свой надел. В начале XX в. в деревне сохранялись элементы общинной организации: взаимопомощь односельчан в работе, деревенские сходки, в которых принимали участие главы семей (гаспадар).

— Язык —

Белорусский язык относится к славянской группе индоевропейской семьи; различаются юго-западный, северовосточный диалекты, так называемые полесские говоры. Письменность на основе кириллицы. Белорусы России говорят преимущественно на русском языке.

— Одежда —

В народном костюме преобладал белый цвет. Вышивкой украшали ворот, рукава и низ туникообразной рубахи, как мужской, так и женской. Поверх рубахи надевали цветную безрукавку. Мужчины рубаху носили навыпуск до колен с прямым разрезом на груди, подвязывая ее цветным шерстяным поясом. Штаны — холщовые, поверх них зимой надевали суконные. Обувь — лапти, кожаные постолы, боты. Головные уборы — соломенная шляпа (брыль), валяная шапка (магерка). Женский костюм, кроме рубахи и безрукавки, включал поневу из суконных полотнищ или шерстяную юбку и фартук. Юбки — красные, сине-зеленые, в клетку или полосатые. Девушки и старики ходили с распущенными волосами, в венке с налобником или орнаментированной повязке из ткани. Замужние женщины убрали волосы под чепец, сверху надевали намитку. Верхнюю мужскую и женскую одежду шили из сукна (свитка), белой или охристой недубленой овчины (кожухи, полушубки).

— Пища —

В рационе преобладают блюда из картофеля (со второй половины XIX в.), блины, каша, молочные блюда. Каша из ячменных зерен (кутья, гуца) сохраняются и сейчас как обрядовые. Мучные изделия в основном из овсяной муки и без дрожжей. Один из основных продуктов питания — овощи. Из мяса чаще употребляются свинина, домашняя птица.

— Обряды —

Традиционные черты сохранились в некоторых обрядах и праздниках белорусов. Похоронный обряд включал поминальную трапезу с обязательной кутьей, зажжение свечей. Обрядовый характер встречи весны из восточнославянских народов больше всего сохранялся у белорусов. Особый пласт народного поэтического творчества представляет празднование в ночь на Ивана Купалу.



Праздник Ивана Купала. Водный. Изданный р-н Республики Башкортостан

— Этническая история —

В IX—X вв. племена дреговичей, кривичей, радимичей вместе с другими восточнославянскими племенами вошли в состав Киевской Руси. В XIII—XIV вв. включены в состав Великого княжества Литовского, в рамках которого в XIV—XVI вв. происходило начальное формирование этнической общности белорусов. Название народа восходит к топониму территории проживания — Белая Русь. Общеполитическое самосознание сложилось уже в XX в. — в рамках БССР.

— Традиционные занятия —

Традиционные занятия белорусов в прошлом — земледелие, животноводство, а также пчеловодство, собирательство. Выращивали рожь, пшеницу, гречиху, горох, картофель. В животноводстве большую роль играло свиноводство. Получили развитие ремесла: изготовление рогож, обработка кожи, изготовление обуви, работа по дереву. Особое значение имело изготовление декоративно-прикладных изделий из текстильного сырья и кожи.



Белорусы. Рисунок конца XIX — начала XX в.

Мериносовые овцы в хозяйстве белорусов. Цветаевская колония. Уфимский каитон. 1929 г.

— Религия —

Формирование белорусской этнической общности происходило в условиях конфессиональных противоречий между православием и католицизмом. Верующие белорусы — преимущественно православные, меньшая часть — католики.

— Жилище —

Основные типы поселений белорусов — veska (деревня), выселки, хутора. Традиционное жилище белорусов — однокамерные, позднее многокамерные бревенчатые избы с двускатной крышей, покрытой соломой, дражкой, доской. Печь размещалась в правом или левом углу от входа. Напротив находился красный угол с иконами, почетное место в доме. От печи вдоль глухой стены стояли подлати. Интерьер оформлялся различными кружевами, домоткаными скатертями, ручниками и покрывалами.



Зажигание паращенкой свечей. 2007 г. Традиция хранения и переноса общинной свечи распространена в русско-белорусском пограничье (Смоленская, юго-запад Калужской, отдельные территории Могилевской области)



Возок, доставлявший
ссыльных поляков в Ир-
кутск. Худ. Е.М. Корнеев

Поляки. Худ. Г.Ф.Х. Пау-
ли. Хромофотография из
альбома «Этнография на-
родов России». 1862 г.

— Язык —

Говорят на польском языке западнославянской группы славянской ветви индоевропейских языков. Кашубский язык часто считается диалектом польского. Помимо кашубского выделяют великопольский, западнокрайняцкий и силезский диалекты, а также нижневисленско-мазовецкий континуум говоров и периферийные польские говоры, распространенные на Украине, в Белорусии, Литве и отчасти в России. Письменность на основе латинского алфавита (для силезского диалекта — отличная от общепольской).



Участница ансамбля
народных польских танцев



Кашубский национальный
костюм

— Этническая история —

Польский этнос сложился из славянских племен полян, слензан, вислян, мазовшан в процессе складывания польского государства. Консолидация польского народа усилилась в XVII в. в рамках Первой Речи Посполитой. Во время вхождения Царства Польского в состав России поляки были одним из самых многочисленных народов империи, достаточно активно проникали во внутренние области России, исползовались на русской службе, смешивались с русским, украинским и белорусским населением. Некоторые области Сибири заселялись польскими колонистами еще в XVII в. После польских восстаний польское население Сибири и Северного Кавказа пополнялось также за счет ссыльных. Значительное число поляков оказались гражданами СССР после присоединения к последнему в 1939 г. западноукраинских и западнобелорусских земель. Во время Второй мировой войны в СССР формировалась освободительная польская армия — Войско Польское. После войны наблюдалась эмиграция этнических поляков на историческую родину. Однако и сегодня в России немало людей, идентифицирующих себя как поляки.



Польский
крестьянский дом.
XIX в.

— Жилище —

Традиционный польский крестьянский дом — двухкамерный (деревянный срубный, мазанка или каменный). Крыши, как правило, двух- или четырехскатные (часто полувальмовые — когда два ската трапецевидные, а два — треугольные, короткие, не достигающие до карниза).

Костел в Омске.
Построен в 1862 г. по
проекту Г.С. Вершинина



Поляки в народных
костюмах. XVIII в.

— Занятия —

Поляки — традиционно сельскохозяйственный народ. Поляки, переселившиеся в Россию, были как земледельцами, так и квалифицированными рабочими. Немало поляков служило в русской армии.



Костел Божией Матери
Лурдской в Ковенском
переулке. Санкт-
Петербург



Участники Международной
конференции «Полония
в Сибири — Проблемы
и перспективы развития»
в Улан-Удэ. 2003 г.

— Расселение —

В России поляки проживают во многих регионах. Больше всего их в Санкт-Петербурге (4,5 тыс.), Москве (4,5 тыс.), Калининградской (3,9 тыс.), Тюменской (3,4 тыс.) областях, Республике Карелия (3 тыс.), Краснодарском крае (3 тыс.), Московской (2,8 тыс.), Омской (2,8 тыс.) областях, Красноярском крае (2,5 тыс.).



Костел. г. Иркутск

— Религия и культура —

Большинство верующих поляков — католики латинского обряда. Некоторые сохранившиеся народные обряды близки восточнославянским (изготовление писанок на Пасху, празднование Масленицы, колядование под Рождество и т.п.). Часть поляков в России, будучи католиками, отмечают основные церковные праздники по православному календарю. Поляки сделали немалый вклад в культуру России — от полонизмов в русском языке и польских танцев (полька, мазурка, краковяк) до музыки, живописи, литературы.

— Пища —

Польская кухня многокомпонентна, разнообразна и отчасти близка к украинской кухне. Важное отличие — супы, щи, польский борщ (баршч) в Польше часто подают не с хлебом, а с отварным картофелем в отдельной посуде. Блюда из картофеля вообще занимают важное место в польском пищевом комплексе. В России известно польское блюдо битос — тушеная квашеная капуста с мясом, салом или колбасными изделиями. Распространены также блюда из рубца, сладкие ягодные блюда.

— Армяне —

Самоназвание — хай. Основное население и титульная нация Армении. Основное население Нагорного Карабаха. Также проживают в Грузии, во Франции, в США, Иране, Ливане, Турции, Аргентине. В России насчитывается 1130,5 тыс. армян.



Армянка. 1897 г.

— Этническая история —

Считается, что формирование армянского народа происходило на территории провинции Хайк (Хайастан) государства Урарту с IX—IV вв. до н.э. Есть также версия о связи этнонима хай с более древним государством — хеттской конфедерацией Хайасы (XVI—XIII вв. до н.э.). Названия «армяне» и «Армения», вероятно, внешние: впервые встречаются в надписи персидского царя Дария I в 522 г. до н.э. Первые независимые армянские княжества возникли после падения империи Александра Македонского. В нач. II в. до н.э. появились царства Малая Армения, Великая Армения и Софена. В первой половине I в. до н.э. Армения становится обширным государством, но вскоре попадает в зависимость от Рима и Парфии. В 387 г. Великая Армения теряет независимость. В VIII в. на ее месте возникает несколько самостоятельных армянских княжеств. В IX в. на армянские земли вторгаются сельджуки. Армяне массово бегут в Киликийское княжество, которое усиливается, становится царством и еще три века играет важную роль в ближневосточной истории, сотрудничает с крестоносцами, участвует в сирийском походе монголов. В 1375 г. Киликийское царство разгромлено мамелюками. В XVI—XVII вв. армянские земли разделены между империей османов и Персией. После русско-персидской войны 1826—1828 гг. персидская часть Армении (Эриванское и Нахичеванское ханства) отошла к России. В 1918 г. провозглашена независимая Армянская республика. С 1922 по 1991 г. Армения в составе СССР. С 1991 г. — независимое государство.



Армянская ткацкая мас-
терская. 1911 г.

— Армянская диаспора —

В связи с постоянными войнами и преследованиями армянская диаспора всегда была многочисленной. Значительно увеличилась ее численность после падения Киликийского царства в XIV в. Более 300 тыс. армян бежали на территорию Российской империи из-за резни, организованной в Османской империи султаном Абдул-Хамидом в конце XIX в. и младотурецким правительством в начале XX в. В настоящее время в мире проживает более 10 млн армян, только треть из них — в Армении. Традиционно армяне играют очень заметную роль в культурной и политической жизни стран (в том числе в России), в которых есть большие армянские общины.

Армянская семья. 1890-е гг.



— Расселение —

Армяне расселены почти по всей территории России, но наиболее значительное число их проживает в Центральном федеральном округе (249,2 тыс. чел., из них 164 тыс. — в Москве и Московской обл.), на юге России в Краснодарском (274,6 тыс.) и Ставропольском (149,2 тыс.) краях, Ростовской обл. (110 тыс.), Республике Адыгее (15,3 тыс.) и Северной Осетии (17 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (19,2 тыс.), Самарской (21,6 тыс.) и Саратовской (25 тыс.) областях.

— Семья —

Традиционная армянская семья — большая, патриархальная, с четкой половозрастной регламентацией прав. У донских армян преобладает малая семья, патриархальные традиции практически отсутствуют. Среди армян Санкт-Петербурга распространена двухпоколенная малодетная семья, высок процент смешанных браков. Среди армян-москвичей распространен смешанный (как правило, армяно-русский) брак.



Страницы средневековой
армянской рукописной
книги. 1639 г.

— Язык —

Говорят на армянском языке, который вместе со своим амшенским диалектом составляет отдельную ветвь индоевропейской языковой семьи. Письменность с начала V в. (собственный алфавит, вероятно, на основе арамейского письма).



Рельеф храма Ахтамар



Армянская церковь
в Дербенте

— Религия —

Древнее армянское язычество восходит к верованиям хуррито-урартских племен, подверглось влиянию персидской и ассирийской мифологий, а в эллинистическое время было унифицировано с греческим язычеством. С принятием христианства чертами языческих божеств наделяются христианские святые, персонажи фольклора. Армяне приняли христианство в его древневосточном варианте в 301 г. Армения стала первой страной, где христианство стало государственной религией. Большинство верующих армян сегодня принадлежат к Армянской апостольской церкви (миафизитской). Есть также армяно-католики и православные. Часть хемшилов — мусульмане.

— Этнографические группы —

Выделяются амшенские армяне, или хемшилы, происходящие из подчиненного Византии г. Амшен в Понтийских горах. Говорят на амшенском диалекте. Исламизированные хемшилы, как правило, считаются отдельным народом. Армяне, с древних времен жившие на Северном Кавказе в тесном контакте с адыгским населением и переселившиеся в конце XVIII — начале XIX в. на Кубань (Екатеринодар, Моздок, другие населенные пункты; основали Армавир), известны как черкесогаи.

Большую этнолокальную группу составляют донские армяне, с 1779 г. живущие на территории нынешней Ростовской области.



Художник М. Сарьян,
уроженец г. Новый
Нахичеваль (ныне район
Ростова-на-Дону)



— Этническая история —

Хемшилы ведут происхождение от группы армян, отступившей в VI в. после неудачных сражений с арабами из областей Киликийской Армении в Понтийские горы под защиту Византийской империи и основавших там г. Дампур (позднее Амшен, турецкое название — Хемшин). В 1461 г. Амшен был захвачен османами. Чтобы избежать преследований, многие амшенцы перешли в ислам. Оставшиеся христианами, сначала переселялись в западную часть Турции, потом, особенно после преследований армянского населения Турции в конце XIX — начале XX в., — в пределы Российской империи. Хемшилы-мусульмане не преследовались турками. Часть из них стали гражданами России, когда согласно Карскому договору (1921 г.) несколько деревень Хопского края присоединили к Аджарии. Во время Второй мировой войны хемшилы-мусульмане были депортированы из Грузии в Киргизию и Казахстан. В 1989 г. часть их переселилась в Краснодарский край, где к тому времени уже жила большая группа амшенцев-христиан.



Оркестр на амшенской свадьбе. 1957 г.

— Занятия —

Турецкие хемшилы выращивают кукурузу и чай, занимаются животноводством, разводят пчел. Хемшилы России также заняты в сельском хозяйстве, преимущественно в овцеводстве.

Хемшилы



— Религия, язык и самосознание —

Западные амшенцы (хемшинлы, баш-хемшины, турки-хемшилы) говорят на диалекте турецкого языка (хемшинче) и исповедуют ислам. Это в наибольшей степени подвергшаяся туркизации часть хемшилов. Старшее поколение баш-хемшинов даже воспринимает название *эрмени* (так хемшилов называют лазы) как обидное. Среди баш-хемшинской молодежи последнее время все чаще встречается проявление интереса к своим армянским корням. Восточные амшенцы (*хомишцы*, *хопа-хемшины* — по названию турецкого г. Хопы) также традиционно мусульмане, но говорят на архаичном амшенском диалекте армянского языка. Среди *хопа-хемшинов* Турции национальная самоидентификация часто связана с политической ориентацией: сторонники коммунистов считают себя армянами (и атеистами), правые консерваторы предпочитают считать хемшинов самостоятельным народом. Северные амшенцы — христиане и говорят, как и *хопа-хемшины*, на амшенском диалекте. Они исследователи склонны считать отдельным народом (собственно хемшилами) только тех *амшенцев*, которые говорят по-турецки, а говорящих на амшенском диалекте считают частью армянского народа. Другие склонны проводить границу не по языку, а по вероисповеданию, относя к хемшилам всех амшенцев-мусульман. Среди самих хемшилов-мусульман России часто встречается двойственное и даже тройственное этническое сознание: они одновременно считают себя хемшилами, армянами и иногда турками-месхетинцами.

Хемшинский этнографический коллектив из Артаана

— Духовная культура —

Несмотря на период исламизации и туркизации, а также длительное соседство с культурами лазов, грузин, понтийских греков, русских, казахов, хемшилы сохранили многие древние армянские обычаи и традиции, отчасти забытые в самой Армении. Одновременно хемшилы восприняли многое от народов, среди которых жили. Так, от понтийских греков заимствованы вольнка тулум (парканзук) и скрипка кемече, от казахов — низкий (до 50 см) обеденный стол-устел. На культуру российских хемшилов сейчас большое влияние оказывает культура краснодарских амшенских армян и через них — общеармянская культура.

Хемшинская хозяйственная постройка



— Язык —

Обособленные от остальной части армян хемшилы сохранили особый диалект, составляющий сегодня вместе с собственно армянским языком армянскую ветвь индоевропейской языковой семьи.

Развалины средневекового амшенского храма



Музыкальный инструмент кемече

Игра на вольнке тулум



— Немцы —

Самоназвание — *дойчен*. Общая численность в Российской Федерации 597,2 тыс. чел. Говорят на немецком языке германской ветви индоевропейской языковой семьи. Почти все российские немцы владеют также русским языком.

— История появления немцев в России —

С XVI по XVIII в. немцы достаточно часто поступали на русскую службу. В этот период в Москве была даже Немецкая слобода. Также из-за невозможности освоения свободных российских земель в условиях крепостного права силами собственно русского крестьянства, российское правительство в XVIII в. приглашало для расселения в Поволжье, северном Причерноморье, Закавказье, Волыни, а с конца XIX в. — на Северном Кавказе и в Сибири немецких крестьян (колонистов), предков современных российских немцев.



Немцы Сибири. 1915 г.

Аптека В.К. Феррейна на Никольской улице



Церковь Девы Марии в Томске

Сад Николая Бидло в московской Немецкой слободе. 1730-е гг.



— Расселение —

Немцы достаточно равномерно расселены во всех субъектах федерации. Больше всего их в Алтайском крае (79,5 тыс.), Омской области (76,3 тыс.), Новосибирской области (47,3 тыс.). Многочисленные группы немцев проживают в Красноярском крае (36,9 тыс.), Кемеровской (36 тыс.), Челябинской (28,5 тыс.), Тюменской (27,2 тыс.), Свердловской (22,5 тыс.) областях, Краснодарском крае (18,5 тыс.), Оренбургской (18 тыс.), Волгоградской (17 тыс.) областях и Пермском (10,3 тыс.) крае.



Молотба хлеба в автономной республике немцев Поволжья. 1933 г.

— Занятия —

Большая часть немецких колонистов прибывала в Россию «на землю» и занималась исключительно сельскохозяйственным трудом. До сих пор не менее половины российских немцев заняты в сельском хозяйстве (производство зерна, животноводство и др.). Многие российские немцы — городские жители, работают в сфере промышленности, образовании, науке, искусстве.

— Жилище —

Колонисты в России при постройке домов пытались сохранять национальные немецкие традиции. Дома возводили многокомнатные с линейным или крестовым (вокруг главной печи) расположением комнат. В северных районах — из дерева. В южных преобладали саманные постройки, на Кавказе — известняковые. Крыши по возможности крыли черепицей. Фасад дома и ворота украшали росписью или резьбой.



Немецкие колонисты в окрестностях Петербурга. Худ. А. Держановский (?)



Немецкая супружеская пара. Начало XX в.

— Общество —

Традиционная семья — малая. На селе встречаются многодетные семьи. Между немецкими поселениями одного региона, как правило, устанавливались прочные хозяйственные и культурные связи.



Праздник немецкой культуры в Уфе

Дамасский свиток Торы.
XIV–XV вв.

— Расселение —

Евреи живут во всех субъектах Российской Федерации. Больше всего евреев в Москве (79,4 тыс. чел.) и Санкт-Петербурге (36,6 тыс.).

Евреи-водоноши.
Начало XX в.

Хамса, амулет

— Язык —

В данном атласе российские евреи условно отнесены к германской языковой ветви, так как долгое время их родным языком был идиш — ашкеназский этнолект, сложившийся в Германии в X–XII вв. на основе средневерхненемецких диалектов с обширными заимствованиями из древнееврейского, арамейского, а также славянских языков. В настоящее время родным языком абсолютного большинства евреев России является русский. В переписи 2002 г. идиш и иврит (современный еврейский язык семитской группы афразийской семьи) объединены в одну строку. Данными языками (одним или обоими) в России владеет 30 тыс. чел.

Древнейший еврейский
алфавит из Тель-ЗайитМастер золотых дел.
Начало XX в.Еврей-ремесленник.
Начало XX в.

— Занятия —

В Российской империи с 1791 до 1917 гг. существовала так называемая черта оседлости, восточнее которой запрещалось селиться евреям. В черту оседлости входили земли, в основном находящиеся сейчас за пределами РФ. Жить вне черты оседлости разрешалось купцам первой гильдии, евреям с высшим образованием, среднему медицинскому персоналу и отслужившим в армии по рекрутскому набору. В черту оседлости евреям запрещалось заниматься земледелием. По этой причине была высока доля ремесленников (портных, сапожников и др.) и мелких торговцев. В XX в. профессиональная структура российских евреев кардинально изменилась. Значительную часть среди них составляют инженеры, врачи, преподаватели в школах и вузах, научные работники, многие реализуют себя в литературе, искусстве, журналистике, культуре, юриспруденции и т.д.



Утварь и маца

— Пища —

Особенности традиционной еврейской кухни во многом обусловлены системой религиозных пищевых запретов — кашрутом. Запрещено совместное употребление мясных и молочных продуктов, употребление свинины, многих морепродуктов. Распространенные блюда — фаршированная рыба, бульон с клецками (клецками из дробленой мацы), цимес (тушенная в жиру морковь с черносливом).

Еврейские дети
с мацойРавави с семьей.
Казань

Менора

— Религия —

Большинство верующих евреев исповедуют иудаизм — национальную религию еврейского народа, характеризующуюся строгим монотеизмом. Священное Писание иудаистов — Танах. Танах — сокращение, составленное из начальных букв названий трех его частей (Тора — Пятикнижие, Невим — Пророки, Кетувим — Писания).

— Осетины —

Самоназвания — ирон, дигорон, сохранились также этнонимы «туалаз», «хусай-раз» («хусары», группа осетин Южной Осетии). Основное население республик Северная Осетия — Алания (субъект Российской Федерации) и Южная Осетия (независимое государство). Численность осетин в Российской Федерации — 514,9 тыс.



— Язык —

Осетинский язык принадлежит к иранской группе индоевропейской семьи языков. Имеет два диалекта: иронский (лег в основу литературного языка) и дигорский. Письменность с XIX в. на основе русского алфавита. Практически все осетины Российской Федерации владеют русским языком.

Бронзовая булавка.
I тыс. до н.э. Северная
Осетия, Кобанский
могильник

— Религия и духовная культура —

Большинство верующих осетин исповедуют православие, принятое в VI–VII вв. из Грузии и Византии, однако дохристианские верования оказались стойкими и в той или иной форме сохранились до наших дней. Часть осетин исповедует ислам суннитского толка (восприимчивый в XVII–XVIII вв. от кабардинцев).

Осетинская церковь
в с. Коби. Военно-
Грузинская дорога. 1939 г.Осетинка с ребенком.
1883 г.

— Культура и обряды —

Среди разнообразных жанров фольклора выделяется эпос о нартах, героические песни, предания, плачи. Развиты традиции, связанные с почитанием предков. Символом единения горской семьи являлся очаг.



— Расселение —

На территории России живут в основном в Северной Осетии (444,7 тыс.), а также в Кабардино-Балкарии (9,9 тыс.), Ставропольском крае (4,1 тыс.), Карачаево-Черкесии (3,3 тыс.), в Москве (10,5 тыс.). Проживают также в Турции, Грузии и других странах. Общая численность осетин в мире — около 700 тыс. чел.

— Общество —

Традиционной для осетин до XX в. являлась «большая семья», состоявшая часто из 40 человек и более, что объясняется обычаем не отделять от семьи братьев, пока жив их отец. Обычай гостеприимства, качества, побратимства, взаимопомощи, атальчества мало отличались от аналогичных у других народов Северного Кавказа. Был распространен обычай кровной мести.

— Занятия —

Традиционные занятия осетин — земледелие и скотоводство. Из зерна выращивали пшеницу, кукурузу, просо, ячмень и овес. Важным видом сельскохозяйственных работ была заготовка сена для скота. Распространено отгонное овцеводство, разведение крупного рогатого скота. В отличие от соседних горских народов православные осетины занимались и свиноводством. До XX в. широко был распространен охотничий промысел.

— Жилище —

Горное жилище осетин могло быть двух- или многоуровневым, верхний этаж мог делаться из плетеных прутьев или бревен. Каждое горское жилище имело центральное большое помещение — хадзар, где находился очаг, и глухую кладовую. Крыша — соломенная. Для женатых сыновей делалось по несколько пристроек, что удлиняло дом. В XIX в. распространяется одноуровневый равнинный дом. Отличительной чертой двора равнинных осетин являлось наличие кунацкой (узагдон).

Осетинки за работой.
Фото XIX в.Осетин.
XVIII в.

— Одежда —

Традиционная мужская одежда осетин — черкеска с газырями, бешмет, рубаша, шаровары, бурка, шуба из овчины. Головные уборы — из овчины или каракуля, башлык, войлочная шляпа с широкими полями. Обувь — ноговицы, сапоги, чупяки из кожи, сафьяна или сукна. Неизменная принадлежность мужского костюма — кинжал. Женская повседневная одежда до XIX в. была по покрою почти идентична мужской. С проникновением элементов русской культуры она становится более разнообразной. Праздничное платье, доходившее до пят, кроилось в талию с разрезом спереди и длинными нарукавниками, под ним — шелковая юбка, короткий передник с широким поясом. К платью пришивались серебряные с позолотой украшения (нагрудники), аппликации. Крутая бархатная шапочка (свадебная) покрывалась легким ажурным платком.

Сыр из овечьего молока.
Былхов из. К. Маркса,
с. Коста Ардонского р-на
Северной Осетии.
1950-е гг.

Осетинский пирог

— Пища —

В национальной кухне осетин употребляются разнообразные продукты — овощи, крупы, мясо (часто копченое), топленое масло, большое количество кисломолочных продуктов. Большой популярностью пользуется пирог с мясом (фыдзин), не встречающийся у других кавказских народов, и с сыром (хабизджын, уалибых). Наиболее почитаемым и древним напитком является пиво, по легенде оно изобретено нартовской героиней.



Мелек-Тавус, верховный ангел езидизма

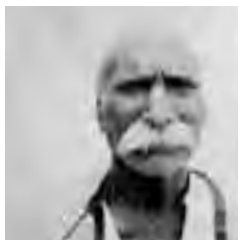
— Этническая история —

По языку езиды — часть курдской этнической общности. Начало осознания себя отдельным народом связано с преследованиями неисламского населения Османской империи в начале XX в. Власти Турции тогда подняли против курдов-езидов в т.ч. и некоторые неезидские (суннитские, шиитские, алевитские) курдские племена. Езиды были вынуждены бежать в Российскую империю и Европу. Преследуемые курдами езиды переставали воспринимать себя как курдов. Религиозная принадлежность стала для них важным этнодифференцирующим признаком, в том числе и в 1988 г. во время геноцида курдов (в первую очередь немусульман, т.е. езидов) в баасистском Ираке. У езидов, живущих в России на протяжении нескольких поколений, часто формируется двойственная и тройственная этническая идентичность: они могут называть себя и езидами, и курдами, и русскими.



Езидские женщины в традиционной одежде

Езидка из Армении, с. Джарджарис. Худ. М. Тильке. Начало XX в.



Езиды. Альбом Генри Филда, фото Ричарда А. Мартинса. Антропологический архив Филдсовского музея, Чикаго

— Езиды —

Самоназвания — эзд, йезд, йезиды. Этноконфессиональная группа курдов. Живут в основном в Ираке, Армении, Турции и России. Численность в Российской Федерации 31,3 тыс. чел.



— Язык —

Езиды говорят на диалекте курдского языка курманджи (иранская ветвь индоевропейской семьи языков). Езиды, проживающие в Российской Федерации, владеют русским языком. Многие знают армянский.

Монастырь Лалиш, главная и единственная езидская святыня. Ирак

— Религия —

Национальной религией езидов является езидизм. Эта религия возникла, вероятно, на основе древних курдских верований, вобрав в себя черты зороастризма, гностицизма, ислама. Реформатором курдских верований севера Иракского Курдистана и практически создателем современного езидизма считается шейх Ади (Шихади), суфийский проповедник родом из Ливана, живший в Курдистане на рубеже XI—XII вв. Важной чертой езидизма является поклонение ангелу-павлину Тавуси Малаку (Мелек-Тавус, Азазель, Глава Всего), считающемуся павшим и отождествляемому с дьяволом авраамических религий. Однако езиды не считают Тавуси Малака злым. Для них он — воплощение Творца. История мира в их представлении завершится примирением Творца и Тавуси Малака. Пока же им запрещено проклинать дьявола, употреблять слово «сатана» и походить на него, плевать на землю. Также запрещено носить синюю одежду (основной цвет Мелек-Тавуса; в настоящее время запрет почти не соблюдается). Езиды верят в переселение душ. Принять езидизм невозможно. Обряды посвящения в езидизм не существуют. Езидом можно только родиться. Условно езидизм считается составной частью язидизма (курдского гностицизма) — группы курдских религий, объединяемых учением о семи ангелах-божествах, активно вмешивающихся в дела людей.



Езид на лошади



Езид. Худ. М. Тильке. 1910 г.

— Занятия —

Традиционное занятие езидов — кочевое скотоводство. В настоящее время большинство езидов России — городские жители.

— Общество —

Езиды традиционно делятся на эндогамные касты, связанные с езидской религией. Высшая духовная каста — шейхи во главе с баба-шейхом, потомком шейха Ади. За ними следуют пиры (священнослужители), помощники шейхов (факиры) и сборщики пожертвований (кавалы) и предсказатели (кучаки). Миряне — последователи (мюриды) различных семейств шейхов. Езидам запрещено вступать в браки с представителями других каст и тем более национальностей и религий.



Изображение черной змеи у входа в Лалиш



Бабушка кормит внука

— Расселение —

В России езиды проживают в Краснодарском крае (4,4 тыс. чел.), Нижегородской (3,1 тыс., из них в Нижнем Новгороде — 1,5 тыс.), Ярославской (2,7 тыс., из них в Ярославле — 1,7 тыс.) областях, Ставропольском крае (2,4 тыс.), Новосибирской (2 тыс., из них в Новосибирске — 1,7 тыс.), Тамбовской (2 тыс.) областях, Москве (1,6 тыс.), Ростовской (1,6 тыс., из них в Батайске — 0,8 тыс.) и Волгоградской (1,1 тыс.) областях.

— Курды —

Самоназвание — курд. Народ, проживающий в основном в Турции, Иране, Ираке, Сирии, Армении, Азербайджане. В России 19,6 тыс. курдов.



Курдская женщина с детьми. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1905–1915 гг.

Невеста перед свадьбой. Деревня Бусусин, Турция. Середина XX в.

— Этническая история —

Курды происходят из Северной Месопотамии. Процесс складывания курдского этноса начался приблизительно в IV тыс. до н. э. Основу его, вероятно, составили хурриты и кутти. Современные курдские территории (т.н. Курдистан) почти полностью совпадают с территорией древних хурритских царств. Хурриты были ассимилированы в VI—IV вв. до н.э. ираноязычными мидийцами и унаследовали от них мидийский язык (ныне мертвый; современные курдские языки, вероятно, восходят к нему). Только в рамках древнеперсидского царства Ахеменидов (V—II вв. до н.э.) начался процесс консолидации курдского этноса. Завершился он в середине VII в. — к моменту падения государства Сасанидов и завоевания Персии арабами. Позже в курдский этнос вливались арабские, тюркские элементы. В настоящее время территория традиционного проживания курдов разделена между национальными государствами с разными государственными языками и доминированием различных национальных культур, курдские общности в Ираке, Иране, Турции и Сирии не составляют в культурно-языковом и этнополитическом отношении единого целого. В России выделяется группа *бату́мских курдов*, или *курманчи*, проживающих в Краснодарском крае и Орловской области. Потомки репрессированных в сталинские времена *курманчи* есть также в Казахстане и Киргизии.



Курд. Персия. 1920-е гг.



Курд из Армении. Худ. М. Тильке. 1910 г.

— Религия —

Большинство курдов — мусульмане-сунниты. Есть также шииты, православные, есть принадлежащие к армяно-григорианской и другим дохалкидонским церквям. Особо выделяются исповедующие алевитство (алеизм). Алеви — принятое в Турции название приверженцев ответвления ислама, обожествляющих халифа Али.

— Расселение —

Наиболее многочисленные группы курдов в России проживают в Краснодарском крае (5 тыс. чел.), а также в Республике Адыгея (3,6 тыс. чел.), в Саратовской обл. (2,3 тыс.), в Ставропольском крае (1,3 тыс.).



«Алфавит». Курдская азбука Мехмеда Эмина Бозарслана

— Язык —

У современных курдов нет единого языка. Они говорят на нескольких весьма отличных друг от друга диалектах, которые некоторые исследователи считают отдельными языками. На диалекте курманджи (северный курдский) говорят около 8 млн чел. в Турции, Сирии, Иране, Армении, Азербайджане. Этот диалект подвергся сильному армянскому влиянию в фонетике и турецкому в лексике. Письменность в курманджи на основе латинской графики. На сорани (центральный курдский, коркора) говорят 6 млн чел. в Иране и Ираке. Этот диалект подвергся сильному арабскому влиянию. Письменность — на основе арабской графики. На келхури (южнокурдском) говорят в иранских провинциях Керманшах и Илам и на востоке Ирака. К курдским примыкают языки заза (зазаки, кырманкчи). Язык езидов фактически является диалектом курманджи. В России на курдских языках говорят в общей сложности более 36 тыс. чел.



Простейшая установка для очистки сырой нефти. Иракский Курдистан. 1930 г.



Курдша из Сурмали. Худ. М. Тильке. 1910 г.



Курдша из Сурмали. Худ. М. Тильке. 1910 г.



Курдша из Сурмали. Худ. М. Тильке. 1910 г.

— Общество —

Курды Ирака и Турции все еще помнят о своей родовой принадлежности. Так они не признают курдами народы заза (зазак), которые сами себя считают курдами и говорят на близких курдским языках, но происходят не из курдских родов. В России среди курдов-христиан (попавших в Россию в основном через Армению) память о принадлежности к тем или иным патронимическим родам отчасти сохраняется. Курды-мусульмане (попавшие в Россию через Азербайджан) уже в начале XX в. не помнили о своих родах. В конце XIX — начале XX в. бытовала практика объединения нескольких семей на время перекочевки во временный семейный союз («оба»).



Изготовление ткани из козьей и овечьей шерсти. Ирак

— Занятия —

В XIX в. основным занятием курдов Закавказья, от которых в большинстве происходят российские курды, было кочевое скотоводство. Также занимались земледелием (выращивали злаки и табак) и ремеслами: ковроткачеством, прядением шерсти, изготовлением шерстяной одежды, медной утвари, гончарным делом, обработкой камня.



Амuletты. XIX в.
Предположительно изго-
товлены в Иране (?).
Надписи на иврите



Семья горских евреев.
Дагестан. 1953 г.



— Язык —

Горские евреи говорят на нескольких близ-
ких диалектах татского языка, принадлежа-
щего к западной ветви иранской группы
языков. Распространены также русский
и азербайджанский языки.



Женщ и невеста в тради-
ционных костюмах



Евреи горские.
Фото начала XX в.

— Занятия —

В прошлом горские евреи занимались хлебопашеством, виногра-
дарством, садоводством и огородничеством, табаководством, ры-
боловством, кожевенным производством. Безземелье часто за-
ставляло горских евреев заниматься сезонными работами в со-
седних селах. Горские евреи также торговали, среди них были
и богатые купцы, и бродячие торговцы-коробейники. Торговля
и в наши дни остается основным занятием народа.

Горские евреи из Телмир-
Хан-Шуры. Дагестан.
Начало XX в.



Дублизаторы кожи (горские
евреи) совершают молит-
ву во дворе своего цеска.
Нальчик. 1970 г.



— Религия и духовная культура —

Верующие — иудансты. Для диаспоры, из-
гнанной со своей исторической родины,
иудаизм был гораздо большим, чем просто
верование. Это сложное социальное и иде-
ологическое явление. Сохраняется соблю-
дение религиозных традиций, связанных
с жизненным циклом (обрезание, свадьба,
похороны), потребление ритуально при-
годной пищи (кошер), мацы, отмечаются
праздники Иом-Киппур (Судный день),
Рош-ха-шана (Новый год), Пасха (Нисо-
ну), Пурим (Гомуну). Вместе с тем, в те-
чение веков находясь в среде кавказских
народов, горские евреи восприняли и боль-
шинство традиций местных религиозных
верований. В их религии было много гор-
ских обрядов, обычаев и праздников, в ча-
стности связанных с культом огня.

— Расселение —

Наиболее значительные общины горских евреев — в Дагестане, в Дер-
бенте, Махачкале и Буйнакске (1,1 тыс. чел.); в Кабардино-Балкарии,
Нальчике (100 чел.); в Ставропольском крае, Пятигорске и в Москве.



Учащиеся иешивы
в горской синагоге

Горская еврейка из
Нальчика

— Пища —

Почти все рецепты кухни горских евреев
имеют персидское происхождение. Из
блюд особо популярны дюшпере (род
пельменей, отличающихся большим со-
держанием лука в фарше), ингар (кав-
казский хинкал), тара (густой суп), бут-
леме (студень из рыбы), епраги (голуб-
цы). Закусками служат травы (кинза,
сельдерей, петрушка), а также огурцы и
помидоры, редис и вяленая рыба. В раци-
оне горских евреев также заметно присут-
ствуют молочные продукты, рис, крепкий
чай, вино.

Четырнадцатилетняя
замужняя горская еврейка.
1930-е гг.

— Таты —

Тат — самоназвание кавказских персов, варианты (в зависимости от региона про-
живания) — тати, парси, даглы, лохудж. Численность в России 2,3 тыс. человек.
Большинство татов проживают в Азербайджане.

— Язык —

Таты говорят на татском языке иранской группы индоевро-
пейской семьи, имеющем два диалекта — южный и север-
ный. Северный диалект является одним из литературных
языков Дагестана. Письменность на основе русского алфави-
та. Татским языком вплоть до XX века владели и немусуль-
манские этнические группы — горские евреи, часть армян
и удин. По этой причине часто ошибочно татов-мусульман,
татоязычных горских евреев-иудеев и татоязычных армян-
христиан причисляют к одному народу, исповедующему раз-
ные религии. Среди татов распространен также азербайд-
жанский язык.

— Расселение —

Сейчас таты про-
живают преимуще-
ственно в Дагестане
(825 чел.) и Моск-
ве (621 чел.). Не-
большие группы
проживают в дру-
гих субъектах Рос-
сийской Федерации
(Ставропольском
крае, Кабардино-
Балкарии).



В татском доме



Изготовление посуды
из меди



— Занятия —

Традиционные занятия татов — земледелие,
садоводство и виноградарство. Кроме того,
были развиты художественные ремесла (ко-
вроткачество, производство металлических
изделий, чеканка, инкрустация). Таты об-
рабатывали подчас труднодоступные горные
участки, сажали рис и пшеницу, разводили
виноград, сажали фруктовые сады, выра-
щивали овощи. В Дербенте они специализи-
ровались на виноградарстве, многие работа-
ли на рыбных промыслах, занимались ре-
меслами. Горцы ценили их как умелых мас-
теров по выделке кожи.

— Пища —

Татская кухня разнообразна. Такие блюда, как хашил (мучная жид-
кая каша), асидо (мучная халва), потюрюк (мучной суп), бюглеме
(заливное блюдо из рыбы), гиней (домашняя лапша), яги аруси
(свадебный суп с нахутом, луком и мясом), дюшпере (пельмени),
хое-гунг (блюдо из мяса с яйцами) — основа татского рациона.
Распространены также различные виды плова, кебаб и люля-кебаб,
гоурме (вид жаркого), япраги (голубцы), долма, ош киди (рисовая
каша с тыквой) и др.

Поднос для хинкала.
XIX в. Таты



— Происхождение —

Этноним *таты* впервые появился
в VIII в. При этом *таты* не столько эт-
ноним, сколько социальный термин.
Тюрки-завоеватели называли татами
оседлые народы, говорившие на иранских
языках, и шире — всякое покоренное
ими оседлое сельскохозяйственное население.
Этноним *таты* встречается на Кавказе,
в Крыму, в Средней Азии, в Сибири,
в Венгрии, в Иране. В настоящее время
кроме Северного Кавказа так называют
ираноязычное население южного иран-
ского Азербайджана.
Предками современных татов считают
персидское население Закавказья, по-
явившееся в данном регионе в эпоху
правления династии Сасанидов в Иране
(III—VII вв. н.э.)

— Духовная культура —

Примечательным является фольклор татов,
в котором отразилось его иранское проис-
хождение. В духовной культуре явно про-
слеживаются два пласта: более древний
с присущими ему общеперсидскими персон-
ажками — шахи, везиры и векилы, Пери-
ханум и Рустам-зол, дэвы — и поздний, дагес-
танский, с бытовыми сценками, сторонни-
ками добра, характерными образами спра-
ведливого разбойника. Особое место
в культуре народа занимают татские скази-
тели, сохранившие и передавшие нашему
времени сказания, сказки, притчи, легенды.



Тат в национальном
костюме



Татская девушка



В татском
поселке Лази

Российские цыгане.
1927 г.

— Этническая история —

Цыгане — потомки выходцев из Индии, покинувших ее предположительно не позднее первой половины I тыс. н.э. Выход цыган из Индии не был единичным актом. Цыгане прошли по Передней Азии (территории современных Ирана, Афганистана и Армении), на несколько веков «остановились» в Византии, в начале II тыс. двинулись на Балканы и распространились на территории, включающей также современные Венгрию, Чехию, Словакию. В начале XV в. — новая волна миграций цыган из Юго-Восточной Европы в страны Центральной, Западной и Северной Европы. В середине XIX в. — начале XX в. выходцы из Трансильвании — цыгане *калдэрари* и *ловари* — расселились практически по всем странам Европы и большинству стран Америки, а также в Австралии. На территории, впоследствии вошедшей в Российскую империю (Великого княжества Литовского), появились в начале XVI в. С расширением границ империи в нее включались все новые цыгане, проживавшие в Прибалтике, Польше, Малороссии, Бессарабии и на Кавказе. С конца XVIII в. проживают в Москве и Петербурге.

— Этнографические группы —

В результате сложных и длительных контактов с местным населением (в радиусе кочевания 400–500 км) складывались этнографические группы, у которых процент заимствований, так же, как и степень сохранности индийского субстрата, различны. Следует четко разграничивать этнонимы *русска рома* (русские цыгане) и «цыгане России». Первые — только одна из этнических групп цыган, понятие же «цыгане России» включает в себя все этнографические группы, живущие в стране. Это *русска рома*, *синти*, *сэрвы*, *калдэрари*, *ловари*, *влахи*, *крымы*, *кишинёвцы* и др. К концу XIX в. помимо этих групп цыган в Российской империи проживали также *люли*, *карачи* и *боша* (как следствие присоединения Кавказа и Средней Азии). В начале XX в. из Румынии и Австро-Венгрии прикочевали *калдэрари* и *ловари*.

Цыганская школа в первые
годы советской власти

— Цыгане —

Самоназвание большей части цыган — рома. Цыгане — собирательное название около 80 этнических групп, объединенных общностью происхождения и самоидентификацией. В Европе проживает не менее 12 млн цыган, значительные группы — в США, Бразилии, Румынии, Словакии и др. В РФ переписью 2002 г. учтено 182,8 тыс. чел. (не все).

— Религия —

Цыгане приняли православие уже в Византии. Самыми важными праздниками в настоящее время у цыган считаются церковные. Рождество, Пасху, Троицу справляют пышно, обязательно всей семьей, причем часто даже съезжаются из разных городов. Большинство цыган перед Рождеством и Пасхой строго соблюдают пост. Немногие цыгане исповедуют ислам и католицизм.

Цыганка.
Начало XX в.Российские цыгане
у палатки. Начало XX в.Роза Даченко, солистка
цыганского ансамбля
«Роза» (под руководством
Л. Джелаквава)

— Язык —

Цыганский язык относится к новоиндийской ветви индоевропейской семьи языков. Распадается на множество диалектов, возникших в результате морфологических и лексических заимствований у народов, среди которых цыгане находились во время своего длительного пути из Индии.

Калдэрари. Фото 1935 г.



— Культура —

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. в Москве и Ленинграде открывались цыганские школы, действовал педагогический техникум, возник клуб «Юлы чергэн». Большую роль в развитии цыганского искусства сыграл основанный в 1931 г. театр «Ромэн». В 1928–1932 гг. создана цыганская письменность, начинается выпуск литературы на цыганском языке. С конца 1930-х гг. выпуск литературы на цыганском языке прекратился.

— Общество —

Цыганский табор — это объединение нескольких семей, обязательно родственных. Самый большой табор включал 20–25 палаток. От табора в любое время могла отделиться одна из семей. Заработанные деньги делили на всех, в том числе на стариков. В XIX–XX вв. семья кочующих цыган в основном состояла из родителей и детей, т.е. это была малая семья, обычно многодетная; сохранялась и неразделенная семья.

Цыганский цирк.
1949 г.

— Фольклор —

Цыганский фольклор при определенном заимствовании у окружающих народов сохраняет самобытность. Основу фольклора составляют музыка и песни. Известны также байки, мифы, семейные легенды, пословицы и поговорки, а также сказки.



— Занятия —

Основой жизни большинства цыган были ремесла и торговля. Они умелые кузнецы, ювелиры, коневоды, лудильщики и изготовители металлической посуды, решет, сит и других поделок из дерева. Спрос на их изделия просуществовал в СССР до 70-х гг. XX в. Одним из главных занятий цыган была и остается музыка. Хоры играли значительную роль в жизни российских цыган с 70-х гг. XVIII в.

Дуэт лиристов:
В. Куртеников
и В. Климашенко

— Греки —

Греки (эллинес — эллины; также понтийос — понтийцы) — основное население Греции, Кипра. Живут также в Египте, Италии, Албании, Канаде, Австралии, США и других странах. В России — 97,8 тыс. чел.

— Этническая история —

Древнегреческая народность начала складываться в начале 2-го тыс. до н.э., после переселения на Балканский полуостров протогреческих племен — ионийцев и ахейцев, а с XII в. до н.э. — дорийцев, которые ассимилировали автохтонное население (пеласгов и др.). В эпоху греческих колонизаций (XVIII — VI вв. до н.э.) установилось общее самоназвание — эллины. В средние века в этнический состав греческого населения вошли валахи, славяне, турки, армяне, албанцы, основой же оставался греческий этнический элемент. Греческие диаспоры в России составляют потомки переселенцев разных периодов и направлений: в XVII — XIX вв. с соседних территорий Османской империи в города России и на побережье Черного и Азовского морей, в том числе в Крым; потомки различных волн переселенцев конца XVIII — первой четверти XX в. из Турции на Северный Кавказ.

Молодая гречанка.
Худ. М. Тильке.
Начало XX в.Греческая церковь
в Санкт-Петербурге,
построена в 60-х гг.
XIX в., разрушена в 1962 г.

— Культура и искусство —

Древние греки и византийцы создали высокую культуру, оказавшую большое влияние на развитие культуры Западной Европы, Передней Азии, Балкан и России. Значительный след в культуре и быте греков оставило турецкое господство (XIV в. — первая четверть XIX в.). Сохранился богатый исторический фольклор — песни, сказки, плачи, воспевающие борцов за независимость. Народные музыкальные инструменты — пятиструнная лира, авлос (тростниковая флейта); популярны гайда (род вольники) и струнные бузуки.

— Религия —

Подавляющее большинство греков во всем мире, в том числе в России — православные христиане.



Музей-заповедник «Танаис», раскопки древнего античного города Танаиса. III в. до н.э. — V в. н.э.

— Жилище —

Традиционное жилище греков — каменный двухэтажный дом (нижний этаж для хозяйственных помещений и скота, верхний — жилой) с внешними лестницами, длинными балконами и двускатной крышей.

Российский грек
в национальном костюме.
Начало XX в.

— Занятия —

Греки культивируют высокотоварные субтропические культуры, оливки и виноград, а также цитрусовые, орехи и табак. Из зерновых выращивают пшеницу, просо, ячмень, кукурузу, овес и рожь. Разводят овец и коз. В прибрежных районах активно занимаются мореходством и рыболовством. Развиты народные ремесла и художественные промыслы.

— Расселение —

Ныне греки России компактно проживают в Ставропольском (34,1 тыс.) и Краснодарском (26,5 тыс.) краях, Ростовской области (3,1 тыс.), Северной Осетии (2,3 тыс.); в Москве и Московской обл. (6 тыс.).

Традиционная греческая запеканка из баранины, баклажанов, помидоров с белым соусом



— Пища —

Блюда греческой кухни обязательно включают овощи, специи и оливковое масло. Из овощей часто используются баклажаны, артишоки, помидоры, лук, сладкий перец и др. Популярны бобовые. Распространены блюда из рыбы и морепродуктов. Для греков Черноморского побережья характерны блюда из жареной рыбы — хамсы, барабули. Из мяса употребляется преимущественно баранина или телятина, реже свинина.

Греческий салат
с брынзой

— Народы алтайской языковой семьи —

— Формирование этносов —

Традиционно алтайскую языковую семью делят на тюркскую, монгольскую, тунгусо-маньчжурскую, корейскую и японо-рюксюскую ветви. Считается, что тюркские и монгольские языки составляли до IV тыс. до н.э. тюркско-монгольское единство, или западную ветвь алтайской семьи. Восточнее находилось тунгусо-маньчжурско-японо-корейское единство, распавшееся в III тыс. до н.э. на тунгусо-маньчжурскую и японо-корейскую ветви. Раскол последней произошел в IV в. до н.э., когда будущие японцы переселились на Японские острова и смешались там с палеоазиатскими племенами айнов. Корейская ветвь алтайской семьи представлена одним народом — собственно корейцами. В этногенезе этого народа принимали участие, вероятно, палеоазиатские, протоалтайские и австронезийские племена. Сегодня корейцы — народ двух современных независимых государств



Образец тюркского рунического письма. По С.Е. Малову



Руническая тюркская надпись. Стела Топтюкука. VIII в.



Татарская женская школа в Тетюшах. 1908 г.

(КНДР и Республика Корея). В России, в Уссурийском крае, первые 19 семей корейцев появились в 1863 г. С тех пор корейцы расселились от Дальнего Востока до Северного Кавказа.

На каком языке изначально говорили кочевники-хунну, чья держава северными своими границами захватывала часть нынешних российских земель на границе с нынешней Монголией еще во II—I вв. до н.э., точно неизвестно, но есть предположения, что на неразделенном тюркско-монгольском или на древнетюркском. В V в. тюрками (тюрк-юй) назывались «пятьсот семей Ашина» — небольшая группировка кочевников, возникшая из смешения разных племен и говорившая на одном из диалектов монгольского языка. Слово «тюрк» означало «крепкий». Семья Ашина подчинилась хуннскому князю, владевшему областью между излучиной Хуанхэ и Наньшанем. Когда в 439 г. хунны были разбиты и присоединены к империи Вэй, Ашина с ордой бежал на южную сторону Алтайских гор, где жили потомки хунну, смешавшиеся с автохтонным населением и говорившие на языке, который после того, как «семья Ашина» навязали себя местным жителям в качест-



Улангольская стела. Палимпсест тюркской епископской письменности из Северо-Западной Монголии. IX в.



Надмогильный камень. Уйский р-н Челябинской обл.

ве аристократии и подарили им свое самоназвание в качестве этнонима, стал называться тюркским. За последующие сто лет монгольская верхушка полностью растворилась в тюркском населении и забыла родной язык. Алтайские племена за то же время усвоили этноним «тюрк». Другие тюркские племена и союзы к тому времени распространились далеко за пределы Алтая, в основном на запад. Правда, тюрками они тогда еще не назывались. Восточную Сибирь тюрки (якуты, долганы) тоже освоили задолго до возникновения этнонима «тюрк».

В VI в. возникло первое крупное тюркское государство — Тюркский каганат. В период наибольшего расцвета каганат алтайских тюрков контролировал территории Маньчжурии, Монголии, Алтая, Средней

Азии и Северного Кавказа. В это время тюрки покорили хазар и булгар. Булгары были, вероятно, периферийным тюркским племенем, ранее и далее всех продвинувшимся на запад. Происхождение хазар неясно. После тюркского завоевания они тоже стали говорить по-тюркски. После падения Тюркского каганата в VII в. в Диком поле, сменяясь, господствовали тюркские союзы хазар, булгар, печенегов, огузов. В XI в. на территориях от устья Дуная до низовий Сырдарьи и озера Балхаш начинают доминировать кипчаки (половцы). В XIII в. они подпадают под власть монгольских завоевателей, но становятся ядром (улуса Джучи) Золотой Орды. Язык кипчаков становится в Орде основным и в той или иной степени влияет на языки тюркских, монгольских, финно-угорских и других народов, входящих в улус Джучи. После ослабления монгольской империи на ее месте возникает несколько тюркских образований, в том числе Большая Орда, Ногайская Орда, Казанское и Астраханское ханства, Сибирское ханства. По мере усиления Москвы, бывшего данника Золотой Орды, все эти государства входят в состав Московского царства (Российской империи).

В настоящее время на территории Российской Федерации проживают 36 народов, говорящих на языках тюркской группы алтайской языковой семьи: чуваша, татары, кряшены, нагайбаки, башкиры, казахи, каракалпаки, ногайцы, кумыки, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, крымчаки, караимы, азербайджанцы, турки, турки-месхетинцы, гагаузы, туркмены, узбеки, уйгуры, киргизы, алтай-кижи, теленгиты, телеуты, тубалары, челканцы, кумандинцы, чулымцы, шорцы, хакасы, тувинцы, тофалары, якуты, долганы.

Монгольские народы, вероятно, родственны тюркским, монгольские языки содержат множество тюркских корней (и наоборот), но их исторические судьбы так часто пересекались, что трудно сказать, в какой мере общность тюркских и монгольских языков обусловлена общим происхождением, а в какой — последующим взаимовлиянием.

Монголы в процессе завоеваний Чингисхана и его наследников расселились по всей территории Азии и Востока Европы,



Петроглифы в пещере Калбай-Таш, Алтай

отчасти растворившись в тюркских, иранских, славянских и других народах, перенимая их языки и обычаи, отчасти, напротив, наделив местные племена своими антропологическими чертами и своим языком. Так, монголоязычный изначально народ тувинцев сейчас говорит на тюркском языке, а самодийцы-сойоты — на монгольском (бурятском).



Бронзовая пластина — выразительный образец хуннского «заиринского» стиля. III—II вв. до н.э.



Золотоордынская золотая монета XIV в.



Бронзовая фигурка лошади. IV—III вв. до н.э.

Буряты — коренное население нынешней Республики Бурятия, Агинского Бурятского автономного округа и шести районов Иркутской области, живущее там, по меньшей мере, с эпохи бронзы. Калмыки — западные монголы, ойраты, появившиеся в XVII в. у русских царей защиты от казахских и ногайских ханов и получившие места для кочевий в русском государстве, современное население Республики Калмыкия.

Тунгусо-маньчжурские языки отстоят от тюркских и монгольских достаточно далеко, хотя народы, говорящие на этих языках, и живут рядом с тюрками и монголами с незапамятных времен. Первое государство тунгусо-маньчжуров, Бохай (698—926), северной своей частью располагалось на территории нынешнего Приморского края. Во-

обще же прототунгусы (археологическая Глазковская культура) уже в XVIII–XIII вв. до н.э. распространились по Сибири, где активно взаимодействовали с местным палео-азиатско-юкагирским населением, отчасти вытесняя его с исконных территорий, отчасти ассимилируя, отчасти перенимая его способы хозяйственной деятельности. Тунгусы шли в Сибирь из Маньчжурии пешком. Тяжести несли на себе. Дойдя до ареала распространения северного оленя, тунгусо-маньчжурские племена (протоэвенки) приручили это животное, научились ездить на нем верхом и изобрели оленьи упряжки. Тунгусы способствовали распространению оленеводства среди юкагиров, коряков и чукчей. В начале II тыс. н.э. тунгусский ареал в Сибири был разделен движущимися на



север тюрками. В восточной части ареала тогда начал формироваться этнос эвенов, в западной — эвенков.

— Материальная культура и основные хозяйственные занятия —

Корейцы в России традиционно занимались злаковым земледелием, бахчеводством, торговлей. Уже во второй половине XX в. корейцы оказали существенное влияние на кухню народов России («корейская морковка» и др.). Японцев в России менее 1 тыс. и мало кто из них живет здесь постоянно. Хозяйственный уклад большей части тюрков России долго носил на себе отпечаток кочевого прошлого. Важное значение играло пастбищное животноводство, в част-



Верховой тюркский воин. Наскальное изображение

ности коневодство. В остальном многое зависело от исторических особенностей каждого народа, от территории проживания, климатических условий, влияния соседних народов. Так у якутов были хорошо развиты охота и рыболовство, волго-камские татары, башкиры и чувашы в XVIII–XIX вв. были преимущественно земледельцами, для шорцев большое значение имели кузнечное дело и добыча железной руды, тувинцы до XX в. занимались преимущественно кочевым скотоводством — разводили лошадей, крупный рогатый скот, верблюдов, долганы, северные якуты, тофалары, алтайцы и тувинцы-тоджинцы разводили оленей, каракалпаки сочетали полукочевое скотоводство с ирригационным земледелием, карачаевцы знамениты культивацией кефирных зерен. Преимущественный тип жилища также сильно зависел от местных условий, но у многих тюрков и монголов долго сохранялись юрты, некоторые и сейчас используют их в качестве временного летнего жилища. Юрты в разных регионах и у разных народов тоже неодинаковы. В южных регионах при установке юрты часто ограничивались обставлением прутьев каркаса плетеными щитами, в север-

Фрагмент войлочного покрытия седла коня с изображением львиного грифона

Часть пояса. Серебро, полуделочный камень, скань. Татары. XIX в.



Бронзовая монгольская пайца. XIII в.

Фрагмент золотоордынского ярлыка. Текст на тюркском языке

ных и сам каркас иногда делали из бревен, и плетеные стены обмазывали глиной или навозом. Со временем облик юрты менялся. Хакасы, например, традиционно крыли ее берестой или войлоком, а с XIX в. у них получили распространение бревенчатые срубные шести- и восьмиугольные юрты. Для живущих на Кавказе карачаевцев характерное жилище — срубная постройка с двускатной земляной крышей. Формировавшиеся под влиянием ненцев, эвенов и эвенков долганы жили в поставленных на нартенные полозья чумах, крытых оленьими шкурами. В основе хозяйственного комплекса у монгольских народов традиционно было скотоводство: калмыков, халха-монголов и забайкальских бурят — кочевое, у забайкальских бурят — стойловое. Традиционное жилище сибирских тунгусо-маньчжуров — конический (аундау, чум, до, чорама) или двускатный (каура) шалаш, полудземлянка или сруб на сваях. В хозяйственном отношении большинство



Бронзовый чекан на деревянной рукояти. Оружие ближнего боя, широко распространенное у ранних кочевников Саяно-Алтая. Из кургана Уландрыка. Алтай

тунгусских этносов — оленеводы, охотники, рыбаки.

— Религия и духовная культура —

Разные тюркские народы придерживаются различных вероисповеданий. Татары, башкиры, карачаевцы, ногайцы, балкарцы, кумыки — мусульмане. Тувинцы — буддисты. Алтайцы отчасти православные, отчасти шаманисты и бурханисты. Среди шорцев, якутов, чулымцев большинство верующих — православные христиане,



Городские татары. Начало XX в.

но встречаются и шаманисты, также распространено двоеверие. Чувашы, кряшены, нагайбаки, гагаузы — преимущественно православные. Верующие монголы, буряты и калмыки в большинстве исповедуют буддизм в форме ламаизма с элементами традиционных верований. Верующие тунгусо-маньчжуры — язычники (шаманисты) и православные христиане (часто лишь формально). Русские корейцы придерживаются сложной синкретической системы верований, включающей элементы конфуцианства, православия, буддизма. Похожая религиозная ситуация и у японцев. Только к их синкретическому комплексу добавляется еще и синтоизм. Встречаются среди японцев также католики, протестанты, последователи новых религиозных течений.

— Письменность —

Древние тюрки пользовались так называемым орхоно-енисейским руническим письмом, восходящим, вероятно, к финикийскому или арамейскому письму (возможно, через согдийское или кароштинское). По мере исламизации большинство тюрк-



Девочки-татарки



Тамбурная вышивка. Татары



Национальная бляшка в виде цветка лотоса. Золото, скань. Казанская губ., с. Болгары

ских народов перешло на арабское письмо. В СССР в конце 1920-х гг. тюркские народы были переведены на единый алфавит на базе латинского (янанилиф), а в конце 1930-х гг. — на кириллицу. Язык старомонгольской письменности, общий для большей части монгольских племен, бытовал с XIII по XVII в. На основе какого диалекта он был создан, не очень ясно. Предполагают, что базой для старомонгольского письменного послужил некий язык, более древний даже, чем общемонгольский. Возможно, язык киданей. В XIII в. началось расслоение общемонгольского разговорного языка на западную (ойратскую) и центрально-восточную (халха, буряты) ветви. В XVII в. просветитель Зая Пандит создал письменность тодо-бичиг, приспособленную к особенностям ойратских диалектов. Это повлекло дальнейшее обособление ойратской ветви. В восточной части монгольского ареала продолжили использовать старомонгольскую письменность и созданное в конце XVII в. письмо соёмбо. В Российской империи среди бурят формировался свой собственный вариант старомонгольского письменного языка. В настоящее время калмыки и буряты в России и монголы Монголии пользуются алфавитами на основе кириллицы. Кириллической письменностью пользуются и тунгусо-маньчжурские народы России: нанайцы, эвены, эвенки, орочи. При этом для последних письменность была создана совсем недавно, в 1994 г.

Тюркские народы Евразии

Масштаб 1 : 25 000 000

ТЮРКСКАЯ ГРУППА (ВЕТВЬ)
АЛТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ СЕМЬИ

Кыпчакская подгруппа

- 1

♦

Татары
- ♦

Средневожские татары
- 1a

♦

Казанские татары
- 1б

♦

Мишари
- ♦

Астраханские татары
- 1в

♦

Карагаши, кундровские и юртовские татары
- 2

♦

Кряшены
- 3

♦

Нагайбаки
- 4

♦

Сибирские татары
- ♦

Тоболо-иртышские татары
- 4a

♦

Тюменско-туринские татары
- 4б

♦

Тобольские татары
- 4в

♦

Яскалинские (Заболотные) татары
- 4г

♦

Курдаско-саргатские татары
- 4д

♦

Тарские татары
- ♦

Барабинские татары
- 4е

♦

Барабинцы
- ♦

Томские татары
- 4ж

♦

Эуштинцы
- 4з

♦

Чаты
- 4и

♦

Калмаки
- 5

▲

Башкиры
- 6

▼

Казахи
- 7

▲

Каракалпаки
- 8

▼

Киргизы
- 9

▼

Ногайцы
- 10

▼

Кумыки
- 11

▲

Карацаевцы
- 12

▼

Балкарцы
- 13

▼

Караимы
- 14

▲

Крымчаки
- 15

▼

Крымские татары
- 16

▼

Польские, белорусско-литовские татары

Огузская подгруппа

- 17

►

Азербайджанцы
- 17a

►

Карапахаи
- 17б

►

Афшары
- 18

♦

Шахсевены
- 19

♦

Каджары
- 20

♦

Кашкайцы
- 21

◄

Турки
- 22

◄

Турки-месхитинцы
- 23

▼

Гагаузы
- 24

▼

Туркмены
- 25

▲

Тюркские племена Ирана
- 26

▼

Салары

Карлукская подгруппа

- 27

▲

Узбеки
- 28

►

Уйгуры
- 29

►

Эйну

Южносибирская подгруппа

- 30

▲

Алтайцы
- 31

▲

Теленгиты
- 32

▲

Кумандинцы
- 33

▲

Челканцы

Якутская подгруппа

- 35

►

Телеуты
- 36

►

Чулымцы
- 37

►

Шорцы
- 38

◄

Хакасы
- 39

►

Тувинцы
- 39a

►

Урянхайцы
- 40

►

Тувинцы-тодジンцы
- 41

►

Тофалары
- 42

►

Юйгу

Булгарская подгруппа

- 43

▲

Якуты
- 44

◄

Долганы
- 45

◄

Чуваши

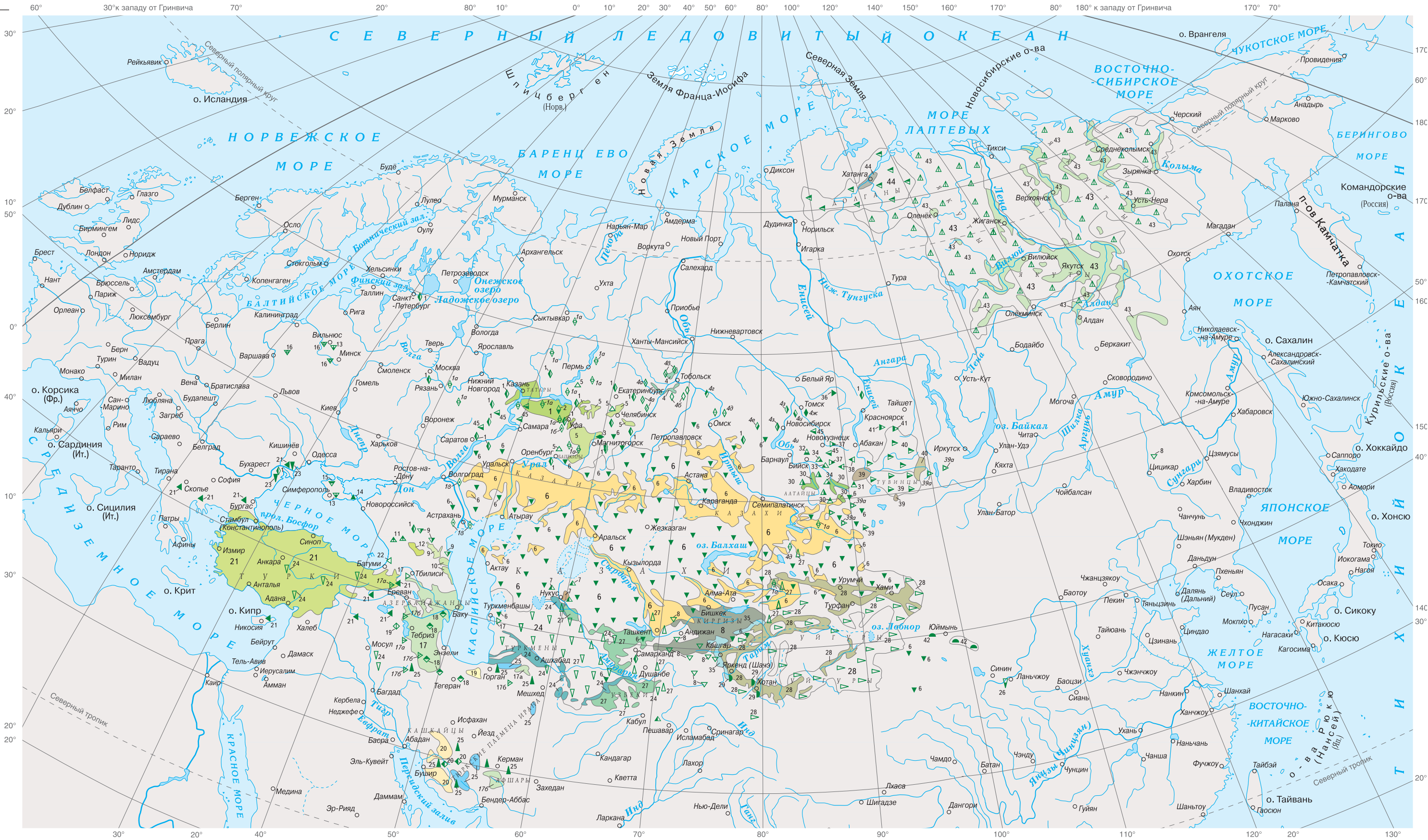
Территории с редким населением



Границы расселения народов



Границы расселения народов



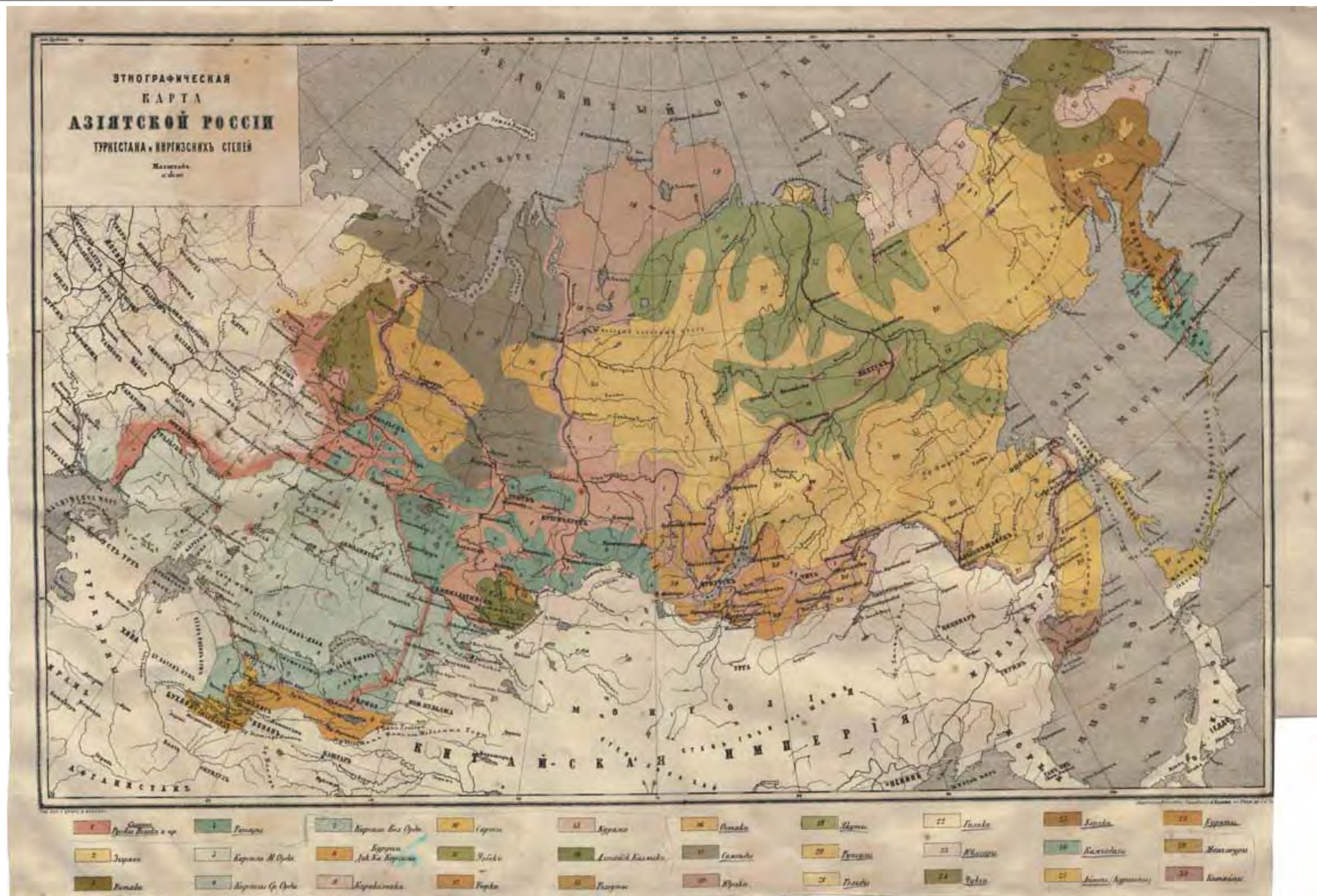
1872-1874.

Учебный атлас всеобщей географии.
А. Линдберг. Германия, Лейпциг, тип.
Ф.А. Брокгауза.

В отличие от предшествовавших учебных атласов данное картографическое произведение в большей степени соответствовало текстам учебных курсов географии середины XIX в.: число топонимов в нем сокращено, зато введен большой объем специальных карт, многочисленны иллюстрации. Источниками для Линдберга послужили немецкие атласы Штилера (Stieler), Судова (Sydow), Клодена (Kloeden), Петермана (Petermann), Мюллера (Mueller), Брема (Brehm) и др., в частности, 2/3 картин (иллюстраций) заимствованы из Leeder und Schade, издававшейся фирмой Брокгауз. Из русских источников (для второго издания) были использованы лишь Статистический атлас Тимирязева и Карта важнейших отраслей производительности Европейской России, изданная в 1872 г. при Центральном статистическом комитете. Врезкой в центре листа дана «Этнографическая карта Сибири и Туркестана».



Конец XIX в.





— Татары —

Самоназвание — татарлар. В Российской Федерации — второй по численности (5554,6 тыс. чел.) народ после русских. Проживают также в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Туркменистане, Китае и многих других странах мира.

— История этнонима —

Впервые этноним *татары* появился среди монгольских и тюркских племен в VI–IX вв., но закрепился как общий этноним лишь во второй половине XIX — начале XX в. В XIII в. в составе монголов, создавших Золотую Орду, находились покоренные ими племена, в том числе тюрки, называвшиеся татарами. В XIII–XIV вв. численно преобладавшие в Золотой Орде кыпчаки ассимилировали все остальные тюрко-монгольские племена, но усвоили этноним *татары*. Так же называли население этого государства европейские народы, русские и некоторые среднеазиатские народы. В ханствах, образовавшихся после распада Золотой Орды, татарами именовали себя знатные слои кыпчакско-ногайского происхождения. Именно они сыграли главную роль в распространении этнонима. Однако среди татар в XVI в. он воспринимался как уничижительный, а вплоть до второй половины XIX в. бытовали другие самоназвания: *месельман*, *казаклы*, *болгар*, *мишэр*, *типтэр*, *нагайбек* и др. — у волго-уральских и *нугай*, *карагаши*, *юрт татарлы* и др. — у астраханских татар. Кроме *месельман*, все они являлись местными самоназваниями. Процесс национальной консолидации привел к выбору объединяющего всех самоназвания. Ко времени переписи 1926 г. большинство татар называли себя татарами. В последние годы небольшое количество в Татарстане и других регионах Поволжья именуют себя *булгары* или *волжские булгары*.



На Сабантуе. Лошади, украшенные полотенцами

— Праздники —

Праздник Сабантуй включает ряд обрядов, восходящих к языческому культу плодородия (сбор детьми крашенных яиц, коллективное угощение кашей), и состязания в беге, прыжках, конных скачках и борьбе керэш. В XIX в. Сабантуй проводился перед началом сева яровых культур. *Мишари* не праздновали Сабантуй, но перед началом сева тоже красили яйца. Летом татары праздновали Джиеи. Соседние села устраивали Джиеи строго по очереди, чтобы иметь возможность гостить друг у друга на праздниках. В настоящее время Джиеи не празднуется, а Сабантуй отмечается летом, после окончания весенних полевых работ.



Мужская тюбетейка. Бархат, золотые нити, позумент, канитель, блестяшки. Вторая половина XIX в.

Верхняя часть кувшина. Серебро, позолота. XV в.



Татарская семья. Казанская губ. Начало XX в.



Резной узор в декоре архитектурных деталей и надгробий. Закавказье. Первая половина XVI в.



Фрагмент орнамента на женском ичиге. Кожаная мозаика

Тетушка Гудьсум. Д. Уразбашино. 1971 г.

— Язык —

Язык татар относится к кыпчакско-булгарской подгруппе кыпчакской ветви алтайской языковой семьи и имеет три основных диалекта: западный (мишарский), средний (казанско-татарский) и восточный (сибирско-татарский). Литературная норма сформировалась на основе казанско-татарского диалекта при участии мишарского. Письменность на основе кириллической графики.



— Этнические группы —

Татарский этнос делится на три этнотерриториальные группы: волго-уральские, астраханские и сибирские татары. Сибирских татар в силу особенностей культуры и этнической истории часто выделяют в самостоятельный этнос. В наиболее многочисленную группу волго-уральских татар включают этнические группы *казанских татар*, *мишарей* и *касимовских татар*. Оформление этнических общностей *казанских*, *касимовских татар* и *мишарей* произошло в XIV — середине XVI в. Казанско-татарская народность сложилась в Казанском ханстве (1438–1552), одном из значительных политических центров Восточной Европы. Этнический облик *мишарей* и *касимовских татар* формировался в зависимости от Московской Руси Касимовском ханстве (середина XV в. — 80-е гг. XVII в.): *касимовские татары*, имевшие некоторые этнокультурные особенности, являлись фактически социальной верхушкой ханства и образовали группу, переходную между *казанскими татарами* и *мишарями*. Во второй половине XVI — XVIII в. в результате массовых миграций татар в Волго-Уральском регионе произошло дальнейшее сближение *казанских*, *касимовских татар* и *мишарей*, что привело к сложению общности волго-уральских татар. Астраханские татары — потомки золотоордынских групп и более ранних компонентов хазарского и кыпчакского происхождения, в XV–XVII вв. — население Астраханского ханства, частично Ногайской Орды и других ногайских княжеств, испытавшее сильное воздействие ногайцев. В их составе есть другие компоненты — отатаренные таты, индийцы, среднеазиатские тюрки. С XVIII в. усиливается взаимодействие волго-уральских и астраханских татар (а также сибирских), происходит формирование единого татарского народа.

— Религия —

Большинство верующих татар — мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба. Население бывшей Волжской Булгарии было мусульманским с X в. и оставалось таковым в составе Орды, в силу этого выделяясь среди соседних народов. Затем, уже после вхождения татар в состав Московского государства, их этническое самосознание еще сильнее перепелось с религиозным. Часть татар даже определяли свою национальную принадлежность как *месельман*, т.е. мусульмане. При этом у них сохранились (и отчасти сохраняются по сей день) элементы древней доисламской календарной обрядности.

Рукописный Коран. XIX в.



— Костюм —

Традиционный костюм мужчин и женщин состоял из шаровар с широким шагом и рубашки, на которую надевалась безрукавка, часто расшитая. Женский костюм отличался обилием украшений из серебра, раковин каури, стекляруса. Верхней одеждой служил казакин, а зимой — стеганный бешмет или шуба. На голове мужчины носили тюбетейку, а поверх нее меховую шапку или шляпу из войлока. Женщины носили расшитую бархатную шапочку и платок. Традиционная обувь — кожаные ичиги на мягкой подшве, поверх которых надевали галоши.



Фрагмент женского головного убора калфак. Бархат, золотые нити, канитель, тюрнцал, блестяшки, шитье. Вторая половина XIX в.

Татарский дом



— Жилище —

Преобладающий тип традиционного жилища — деревянная изба. У богатых крестьян — многокамерная, из нескольких срубов, соединенных сенями. Двор, как правило, делился на передний (жилище и хозяйственные постройки) и задний (огород и гумно).



Рубаха с верхним воланом



Казанские татары в традиционных костюмах середины XIX в. Из книги А.Ф. Ратнича

Кувшин чудный для омовения. Конец XIX в.

— Занятия —

В основе традиционного хозяйства волго-уральских татар в XIX — начале XX в. было пахотное земледелие. Выращивали озимую рожь, овес, ячмень, чечевицу, просо, полбу, лен, коноплю. Также занимались огородничеством, бахчеводством. Пастбищно-стойловое животноводство некоторыми чертами напоминало кочевое. Например, лошади в отдельных районах целый год паслись на подножном корму. Охотой всерьез занимались только мишари. Высокого уровня развития достигали ремесленное и мануфактурное производство (ювелирное дело, валяльно-войлочное, скорняжное, ткацкое и золототкацкое), работали кожевенные и суконные заводы, была развита торговля.

В деревенском доме



Татарский шамаль с сурой «Фаджр». Л. Фасхутдинова. Бархат, золотое шитье. 1998 г.



— Пища —

Основу рациона питания составляют мясная, растительная пища, молочные продукты. Важнейшее значение имеют жидкие горячие блюда. Характерны супы с мучной заправкой (токмач и др.). Популярны различные каши, кислый хлеб, изделия из теста и мяса: пельмени (которые делают не только с мясом, но и с горохом, конопляным семенем, творогом), беляши (белеш), треугольники с жирным мясом и луком (очпочмак), своего рода ватрушки с начинкой из вареного мяса (перемьячи). Традиционным праздничным блюдом являются вяленые гуси.



Торжества, посвященные 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией

— Расселение —

Татары живут во всех регионах Российской Федерации. Больше всего их в Республике Татарстан — более двух миллионов человек (52% населения республики). Значительна численность татар в Башкирии (990,7 тыс.), Тюменской (242,3 тыс.), Челябинской (205 тыс.), Ульяновской (168,8 тыс.), Свердловской (168,1 тыс.), Оренбургской (166 тыс.) областях и в Москве (166 тыс.).



Фигурка всадника. Бирский могильник. VIII в.

— Этническая история —

В древности территория нынешнего Башкортостана находилась в зоне интенсивного взаимодействия индоевропейских (сармато-аланских) и финно-угорских народов. Согласно свидетельствам путешественников, древние башкиры говорили на языке, похожем на язык венгров. Проникшие из Сибири на Урал в IX в. скотоводческие тюркские племена дали башкирам тюркский язык и, вероятно, этноним. Одна из возможных трактовок этнонима — «волк-вожак» (*баш-корт* в огузско-тюркских языках). Формирование этноса завершилось в основном в XIII в. — с восприятием кыпчакского языка — основного языка Золотой Орды. Дальнейшее развитие народа протекало в рамках Казанского ханства (XV в.) и Русского государства (с 1557 г.).



Башкир. Фото из альбома К.А. Фишера «Инородцы Оренбургского края». 1882 г.

— Расселение —

Большинство проживает в Республике Башкортостан (1222,3 тыс. чел.). Много башкир в Челябинской (166,4 тыс.), Оренбургской (52,7 тыс.), Тюменской (46,6 тыс.) областях, Пермском крае (40,7 тыс.), Свердловской (37,3 тыс.), Курганской (15,3 тыс.) областях, Республике Татарстан (14,9 тыс.).



Башкирка с детьми. Фото из альбома К.А. Фишера «Инородцы Оренбургского края». 1882 г.

— Жилище —

Традиционное жилище башкир — юрта с коническим или округлым верхом. В степной зоне ставили также саманные и глинобитные дома. В лесной — срубные жилища. Чаще всего — избы-пятистенки или двухкамерные избы, связанные общими сенями. Богатые башкиры строили крепостные или двухэтажные дома.



Башкирское рабочее семейство. Конец XIX в.



Фрагмент резного узора оконного наличника с солитерным орнаментом

— Общество —

До XVI в. преобладала большая семья с определенной хозяйственной автономией входящих в нее семейных пар. С XVI по XIX в. большая и малая семьи были распространены приблизительно одинаково, но у полукочевых башкир была в большей степени распространена неразделенная семья, у оседлых — малая. Среди богатых башкир встречалось многоженство. В настоящее время наблюдается абсолютное преобладание малой семьи.

— Занятия —

До XVII в. башкиры занимались полукочевым скотоводством, охотой. Затем постепенно перешли к земледелию, которое стало основным занятием населения Башкирии. Широкое распространение получило также бортовое, а затем пасечное пчеловодство. В XVIII—XIX вв. существовало Башкиро-мещеряцкое войско — иррегулярное воинское формирование по типу казачьих войск. Причисленные к нему башкиры несли пограничную службу на рубежах России. Кочевое скотоводство сохранялось до конца XIX в. на юге и востоке территории расселения башкир, но к началу XX в. и на этих землях был завершен переход к земледелию. Из ремесел были распространены ткачество, выделка войлока, производство безворсовых ковров, вышивка, обработка кожи.

Фляга кожаная. Конец XIX в.



Юный кураист

Женский обрядовый праздник Воронья каша. Абзелиловский р-н. 1976 г.

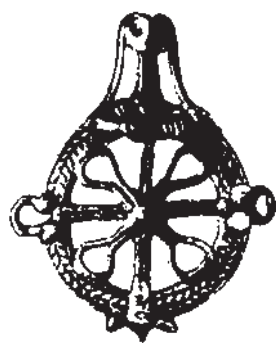
— Язык —

Говорят на башкирском языке (кыпчакско-булгарская подгруппа кыпчакской группы тюркской ветви алтайской языковой семьи). Башкиры Западной Башкирии, Татарстана, Свердловской области и Пермского края говорят на диалекте, близком к татарскому языку. Башкиры владеют русским языком.

— Религия —

Верующие башкиры — мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба. Сохраняются отдельные элементы традиционных верований — почитание объектов и явлений природы, животных (медведя, волка, коня, грача), вера в домового.

Богиня Умай (Хумай)



— Пища —

Преобладает мясная и молочная пища в сочетании с зерновыми и мучными продуктами, дикорастущими, медом. Распространенные блюда — бульон с кониной или бараниной, конская вяленая колбаса, творог, сыр корот (сухой сыр).

Лента для перетягивания постели



— Праздники —

Сабантуй — накануне весеннего сева или между пахотой и сенокосом. В этот праздник устраивали общее угощение, для чего специально забивали кобылу, корову или барана, а также различные состязания в силе и ловкости (бег в мешках, перетягивание каната, стрельба из лука). Каргатуй — праздник накануне прилета грачей. В этот день водили хороводы и угощали друг друга кашей и чаем. Часть оставляли на камнях — для грачей.



— Чуваши —

Самоназвание — чувашсем. Составляют основное население Чувашской Республики (889,3 тыс. чел.), живут также в Татарстане (126,5 тыс. чел.), Башкирии (117,9 тыс. чел.), Ульяновской (111,3 тыс. чел.) и Самарской (101,4 тыс. чел.) областях и в других регионах Российской Федерации. Всего в России — 1637 тыс. чел.

— Этническая история —

В VII—VIII вв. с Северного Кавказа и из приазовских степей в бассейн Волги и Камы пришли тюркские племена булгар и сувар. В IX—X вв. начался процесс ассимиляции ими местного финно-угорского населения. Вторая волна булгар пришла из-за Волги во время монгольского нашествия. В результате смешения этих двух булгарских групп с местным финно-угорским населением сформировался чувашский этнос. Развитие народа протекает сначала в рамках Волжской Булгарии (X—XIII вв.), затем Золотой Орды, Казанского ханства и Русского государства.

— Общество —

Основной формой социального объединения чувашей была сельская община. Семьи, связанные родством, составляли отдельные улицы или концы деревни. Существовали большие семьи, наличие которых было обусловлено потребностями хозяйства. Практиковались многоженство, сорорат и левират, которые стали исчезать после христианизации. С начала XIX в. преобладает малая семья.



Девушка в головном уборе тухья. с. Семеново-Макарово. Башкирия. 2002 г.



Чуваши. Уфимская губ., Белебеевский у., с. Бижбуляк. Конец XIX в.

— Занятия —

Традиционное занятие чувашей — земледелие. Выращивали рожь, пшбу, овес, ячмень, также лен, коноплю. Животноводство было развито слабо. Существенную роль играло пчеловодство. Бытовали промыслы и ремесла, связанные с деревообработкой. Также было развито рогожное, канатное производство, гончарное дело, плетение, вышивка.

Чувашское село в начале XX в.



— Этнографические группы —

Чувашский народ в пределах Чувашии делится на три этнографические группы: *верховые (вирьял, тури)* на севере и северо-западе, *среднеизовые (анат енчи)* в центре и северо-восточных районах Чувашии и *низовые (анатри)* на юге Чувашии и за ее пределами. *Анат енчи* по культуре ближе к *анатри*, по языку — к *вирьялам*. *Анатри* в языке и культуре лучше сохранили древнебулгарский компонент, у *верховых* заметнее влияние финно-угорских языков и народов, прежде всего *горных марийцев*.

— Религия —

Основное вероисповедание — православное христианство, сохраняется влияние языческих верований.



Чуваши. Открытка из серии «Тыпы казанской губернии». Начало XX в.

Чувашский национальный костюм



— Язык —

Чувашский является единственным живым языком булгарско-хазарской (огузской) группы тюркских языков. Выделяются два слабо различающихся диалекта: низовой (*анатри*, «укающий») в южных районах республики и верховой (*тури*, «окающий») — в северных, выше по течению Волги. Большинство чувашей владеют русским, часть — татарским языком.

— Одежда —

Традиционная мужская одежда чувашей состояла из холщовой рубахи и штанов. Рубаха была туникообразного кроя, ее носили навыпуск с тонким поясом. Поверх рубахи могли надевать поддевку и еще один штаны. Женщины носили рубахи (со второй половины XIX в. составные) разных видов кроя с передником (у *вирьял* с нагрудником, украшенным вышивкой, у *анатри* без нагрудника из красной клетчатой ткани). Вместе с рубахой женщины носили штаны. Девичьим головным убором была шлемовидная шапочка либо вышитая полоска ткани, которую носили на темени. Верхней одеждой были холщовые кафтаны, овчинные тулупы и шубы.

— Пища —

Комплекс питания у чувашей базировался преимущественно на растительных продуктах, в меньшей степени — на мясных и молочных. Очень популярны были различные супы, похлебки, щи, каши, мучные кисели, пироги с ягодами, картошкой, капустой и крупами. Мясо ели по праздникам. Любимые напитки — пиво, уйран (айран).



— История этнонима —

Происхождение этнонима *казах* не имеет однозначного толкования. Чаще всего его возводят либо к более древним этнонимам *сак*, *кыпчак*, либо к древнетюркскому *казах* — «вольные люди».

Казахские девушки в национальных костюмах



Казахи. Акмолинская обл.

Дорожный сосуд для кумыса. Конец XIX в.



— Общество —

Традиционно казахский народ делится на три этнотерриториальных образования — жуза. У каждого жуза имелось свое исторически сложившееся пространство: у старшего жуза — Семипрежье и Южный Казахстан, у среднего жуза — Центральный, Восточный и Северный Казахстан, у младшего жуза — Западный Казахстан. Роды жуза родственны между собой. Вне жузов находятся группы торе (чингизиды), кожа (потомки сахабов пророка Мухаммеда и других арабов Центральной Азии) и толентит (каста бывших ойратских военнопленных, составлявшая корпус ханских телохранителей). Современные казахи не всегда знают, из какого жуза и рода они происходят. Семья традиционно малая — родители и несовершеннолетние дети.

— Жилище —

Казахи-кочевники жили в юртах. В настоящее время юрты используют как временные жилища, во время праздников — как подсобные помещения. У казахов, которые жили по соседству с оседлыми народами, распространились деревянные, плетеные из веток и даже каменные постройки, напоминающие по форме юрты (шопала), например на Алтае, в Западной Сибири. С переходом к оседлости распространились саманные, деревянные и каменные постройки.



Установка юрты. Начало XX в.



Кумыз ожау — разная ложка для кумыса

Традиционные мятные изделия (бауречи, шелек)

— Этническая история —

В древнейшие времена на территории Казахстана проживали индоиранские кочевые племена. В I тыс. до н.э. Казахстан населяют ираноязычные саки. Затем по этим землям расселяются хунну; в VI—VIII вв. важную роль в этногенезе казахов сыграл Тюркский каганат — в Степи началось расселение многочисленных тюркоязычных племен, следующим крупнейшим объединением которых были огузы в IX—X вв., (в XI—XII вв. господствующую роль играли кыпчакские племена). Во времена монгольских завоеваний земли Казахстана входят в состав Монгольской империи. После ослабления Золотой Орды на территории, отчасти совпадающей с территорией современного Казахстана, возникло Казахское ханство (1465—1712), способствовавшее консолидации группы кочевых племен.



Каменное резное надгробие-калыптас. Абдылакский р-н, Оренбургская обл.

Мастерица сырмаков в традиционном женском головном уборе кемешке. С. Кош-Агач, Республика Алтай. 2006 г.



Ковроткачество

— Язык —

Казахи говорят на казахском языке кыпчакско-ногайской подгруппы кыпчакской группы тюркской ветви алтайской языковой семьи. Письменность со второй половины XIX в. на основе арабской графики. С 1929 г. — на основе латинской, с 1939 г. — на основе кириллицы. Казахи Китая и сейчас используют арабскую графику (видоизмененную).

— Расселение —

В России казахи расселены в Астраханской (142,6 тыс.), Оренбургской (125,6 тыс.), Омской (81,6 тыс.), Волгоградской (45,3 тыс.), Челябинской (36,2 тыс.), Тюменской (18,6 тыс.), Самарской (14,9 тыс.) областях, Республике Алтай (12,1 тыс.), Новосибирской области (11,7 тыс.), Алтайском крае (9,8 тыс.), Москве (8 тыс.), а также в других субъектах федерации.

— Занятия —

Казахи, как и все кочевники Великой Степи, долгое время занимались кочевым скотоводством. С XVIII в. развивается земледелие (культуры — просо, пшеница). Важное место занимала охота. Были развиты ремесла: резьба по дереву, прядение шерсти, ковроткачество, изготовление войлока, обработка металла, тиснение кожи.

Обычная для казахов Повазская печь во дворе дома. С. Байбек Красноярского р-на Астраханской обл.



— Пища —

Казахская кухня в основном молочная (сыр, катык, кумыс), ели мучные изделия и блюда из проса. Зимой — мясо, растительные продукты.

— Азербайджанцы —



— Происхождение —

Азербайджанцы как народ сложились в результате постепенной консолидации автохтонных племен Восточного Кавказа (албанцев, удин, каспиев, талышей, легов, маннев, мидян и др.) с пришлыми в разные периоды тюркоязычными гуннами, огузами, кыпчаками. Тюркский азербайджанский язык пришел на смену языку иранской ветви индоевропейской семьи азербайджанцами. Терекмцы Темираула восприняли кумыкский язык.

Азербайджанка. 1897 г.



Азербайджанский ковер

Азербайджанка в национальном костюме

— Этнографические группы —

Выделяются отличные по говорам и культуре группы: *карапахахи*, *падары*, *шахсевены*, *айрумлы*, *афшары*. В России, на севере Дербентского района и в с. Темираул Хасавюртовского района Дагестана выделяют особую этнографическую группу *терекмцы*. Этноним *терекме* происходит от слова «тюркмен». В настоящее время *терекмцы* Дербентского района, сохраняя собственный диалект, консолидировались с азербайджанцами Дагестана и считают себя также азербайджанцами. *Терекмцы* Темираула восприняли кумыкский язык.

Азербайджанские музыканты

Азербайджанский дом. Дагестан. Конец XX в.

— Религия —

Верующие азербайджанцы — преимущественно мусульмане-шииты (имамиты). Некоторые локальные группы (карапахахи и др.) — мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба.

— Жилище —

Традиционное жилище азербайджанцев выходило на улицу глухой стеной или оградой. Строительным материалом служили глина, речной булыжник, туф, известняк. Крыши, как правило, были плоскими. В домах было по две печи — хлебный тендир и оджаг — для приготовления остальной пищи.

— Язык —

Азербайджанский язык относится к восточно-иранской (среднеиранской) подгруппе иранской группы тюркской ветви алтайских языков. В процессе развития подвергался существенному влиянию кыпчакского, персидского и арабского. Письменность с VII в. до 1929 г. на основе арабской графики, затем «яналиф» на основе латиницы, с 1939 г. — кириллица, с 1991 г. — алфавит на основе латиницы, приближенный к нормам турецкого языка. Многие азербайджанцы также владеют русским (в России, Азербайджане) и персидским (в Иране) языками.



Азербайджанец



Азербайджанка. 1883 г.

— Расселение —

На территории России азербайджанцы со времен средневековья компактно проживают на юго-востоке Дагестана, их численность там составляет 111,7 тыс. чел. В настоящее время азербайджанцы живут во всех субъектах Российской Федерации. Крупные общины есть в Москве (95,6 тыс.), Тюменской области (42,4 тыс.), Ханты-Мансийском автономном округе — Югра (25 тыс.), Красноярском крае (19,4 тыс.), Ростовской (16,5 тыс.), Самарской (16,4 тыс.), Свердловской (15,2 тыс.) областях, Ставропольском крае (15 тыс.), Волгоградской области (14,3 тыс.) и Краснодарском крае (11,9 тыс.).

— Занятия —

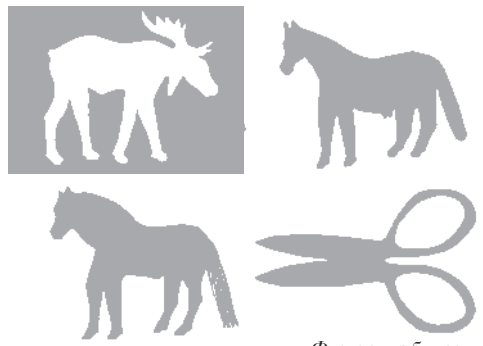
Азербайджанцы издревле занимались орошаемым земледелием (выращивали хлопок, рис, ячмень, винные сорта винограда, табак), отгонным скотоводством (разводили овец, коз, коров, буйволов, зебу), разведением тутового шелкопряда. Из ремесел были развиты производство некоторых видов шелковых и хлопчатобумажных тканей, войлоков и ковров, вышивка шелком и золотом, производство глазурованной керамики, изготовление чеканной или гравированной медной посуды, ювелирное дело, резьба по дереву и камню.



— Пища —

Основу азербайджанского пищевого комплекса составляют мучные изделия. Известны также бараны похлебки (пити, боз-баш), блюда из рубленого мяса (например, люля-кебаб). Широко применяются молочные продукты, рис, фрукты, травы.

Дольма (мясные голубцы с виноградными листьями)



Фигурки из бумали и бересты

— **Формирование народа** —

Якуты, как и долганы — самый северный тюркоязычный народ. Складывание его завершилось, вероятно, к началу XVI в. на территории Средней Лены. В этногенезе якутов участвовали автохтонные племена, проживавшие на территории нынешней Якутии уже в начале III тыс. до н.э., а также тунгусские племена, тюрки, пришедшие, предположительно, из Предбайкалья, а также, по мнению некоторых ученых, ираноязычные племена.

Якуты. Картины труда и быта. По оригиналу худ. В. Баюскаина. 1928 г.



Вид берестяной юрты в разрезе

— **Поселения и жилище** —

Якутские поселения делились по сезонному признаку на зимние и летние. Летники ставились на местах, удобных для выпаса скота, и были более крупными, чем зимники. Якутская усадьба состояла из жилой постройки (балагана) и нескольких хозяйственных построек. В пределах усадьбы строились загон для лошадей. Непременным атрибутом якутской усадьбы были коновязные столбы — сэргэ. Традиционным стационарным жилищем якутов является балаган — каркасная постройка пирамидальной формы, стены которой сверху покрывались корой и дерном. Крыша балагана плоская. Традиционным летним жилищем якутов в прошлом была ураса, которая внешне напоминает чум, однако она сложнее и больше.

— **Якуты** —

Якуты — тюркский народ, проживающий в основном в Республике Саха (Якутия), а также в Хабаровском и Красноярском краях, Иркутской и Магаданской областях. Более половины называют себя якуты, остальные — саха. Общая численность в Российской Федерации — 443,9 тыс. чел.



Якутка в богатом наряде



Якутка в традиционных украшениях

— **Язык** —

Язык относится к северо-восточной ветви тюркской группы алтайских языков. Полиморфизм якутского языка выражается в огузской принадлежности в грамматике, огузо-уйгурской и кыпчакской лексике, многочисленных заимствованиях из монгольского языка и элементах тунгусского происхождения.

— **Религия и духовная культура** —

Подавляющее большинство якутов — православные, однако пережитки весьма древних поверий и обрядов сохранились (в основном в якутском шаманизме) вплоть до нашего времени. В цикле календарных обрядов главное место занимал праздник Ысыах, отмечаемый началом весны и лета. В качестве основной единицы измерения времени было принято считать чередование фаз луны.

Холмс. Вилюйский округ

— **Одежда** —

Основным материалом для одежды якутов служили шкуры домашнего скота и лесного зверя, которые богато украшались. В одежде отражалось представление о вертикальном строении трех миров. Верхний мир олицетворяли круглые бисерные розетки или металлический круг «солнце» на головных уборах и нагрудных украшениях. Средний мир воплощал лирообразный орнамент (женское начало) в силуэте и декоре плечевых изделий, металлических украшений и рукавиц. И, наконец, нижний мир передавали через вышивку обуви на тему «древо жизни».

— **Занятия** —

Особая модель хозяйства якутов сочетает скотоводство и экстенсивные виды промыслов (рыболовство и охота). В условиях Приполярья сложилась особая группа якутов-оленьеводов, адаптировавших северную аборигенную культуру. Якуты модифицировали тунгусское оленеводство в переходе от его транспортной функции к пищеиспользованию. Создали тунгусо-якутский тип упряжного оленеводства. Традиционно развито у якутов кузнечное дело. Со второй половины XIX в. постепенно развивается земледелие.



Фрагмент наперника женской шапки

Деревянный резной чорон

— **Кумыки** —

Народ в Российской Федерации. Численность — 422,4 тыс. чел. Самоназвание — кьумукь. Территория традиционного расселения — Терско-Сулакская низменность и предгорные районы Дагестана. Есть также кумыкская диаспора в Турции.

— **Общество** —

Традиционная кумыкская семья — родственная община численностью до 30 чел. — к началу XIX в. почти распалась. С XIX в. преобладает малая семья, но сохраняется значение родственных связей по отцовской линии (патрилинейный род — тухум). Собственность в семье была общей. Личную собственность, состоявшую из приданого, имели женщины. При распаде или дроблении семьи приданое не делилось. За невесту платили калым. Воспитанием детей занимались только женщины. Запрещалось прилюдное проявление родительских чувств. Воспитание мальчиков и девочек сильно различалось, но было одинаково суровым и аскетичным. Мальчиков часто отдавали воспитывать в чужую семью (аталычество).



Шуба, отороченная мехом, — зимняя одежда кумыков. Фото начала XX в.



Первый кумыкский календарь («Популярный календарь на 100 лет и интересные сведения»). 1904 г.

— **Религия и культура** —

Большая часть верующих кумыков — мусульмане-сунниты шафиитского мазхаба. Часть кумыков придерживаются ханбалитского мазхаба. Со второй половины 1980-х гг. наблюдается существенное влияние суфийского нахшбандийского тариката. Небольшая группа кумыков-шиитов есть за пределами России — в ильче (уезде) Ялова в Турции. В фольклоре кумыков сохраняются отдельные следы древнего тегристанства.

— **Язык** —

Кумыки говорят на кумыкском языке, который относится к северо-западной (кыпчакской) группе тюркской ветви алтайской языковой семьи. Кумыкский язык делится на буйнакский, хасавюртовский, кайтагский, подгорный и терский диалекты. Литературный язык сложился на основе хасавюртовского и буйнакского диалектов. До 1928 г. существовала дагестанская письменность на основе арабской графики (аджам). Письменность с 1938 г. на основе кириллической графики. С 1928 по 1938 г. — на основе латиницы.

— **Одежда** —

Традиционная одежда кумыков имела много общих черт с одеждой других народов Дагестана и Северного Кавказа.



Кумычка в праздничной одежде. Начало XX в.

— **Занятия** —

Основным занятием кумыков традиционно было земледелие. Также были хорошо развиты животноводство (скотоводство, коневодство), ремесла (ковроткачество, обработка кожи, украшения оружия и др.), торговля.

— **Жилище** —

Традиционное жилище — многокомнатный каменный или саманный на каменном фундаменте дом. На равнине чаще одноэтажный, в горах — в два этажа. Самое большое помещение в доме — кухня, много спален, кладовки, комната для гостей.



Кимакское бронзовое зеркало с рунической надписью (обратная сторона)



Голова каменного изваяния лаптяного полодца. XII — начало XIII в.



Дверь мечети в кумыкском селении. На одной из дверей — арабская надпись кифическим шрифтом. XII в.



Ал-Клыч Хасаев, борец, одержавший победу над Иваном Поддубным. Родился в 1880 г. в кумыкском селении Буглен

Кумычка в парадной одежде

Поясной набор кумаков. IX—X вв.



Алачик — древнее кумыкское жилище из прутьев, с конической крышей из жердей или прутьев, покрытое соломой





Верхом на олене.
Тувинцы-тоджинцы



Тувинцы в национальных костюмах

— Формирование народа —

В этногенезе тувинцев участвовали главным образом монгольские и тюркоязычные племена Центральной Азии. Большую роль в формировании тувинского этноса сыграли енисейские кыргызы, появившиеся в Туве, как показывают археологические данные, в IX в. В формировании *тувинцев-тоджинцев* приняли участие самодийские, кетоязычные племена и тюркоязычные племена туба (дубо). Консолидация тувинского этноса завершилась в начале XX в., когда Тува была подчинена китайской Цинской династии.

— Религия —

Большинство верующих тувинцев сочетает буддо-ламаизм школы Гелуг с шаманизмом и промысловыми культами. Сохранились также культ гор.

Шаманский маскоид, изображающий лицо женщины. Начало XX в.

Храм Печенгин, Г. Кизил, Тува



— Жилище —

Западные тувинцы, как и большинство тюрко-монгольских скотоводов-кочевников, жили в юртах, гораздо реже — в крытых войлочном чумах. *Тувинцы-тоджинцы*, напротив, обычно жили в чумах, крытых берестой (летом) и оленьими или лосиными шкурами (зимой). Реже *тувинцы-тоджинцы* использовали постройку на основе четырех вертикальных стоек, вкопанных в землю. Стены такого строения могли состоять из жердей, из шкур, крышу (горизонтальную или четырехскатную) крыли корой лиственницы.

— Тувинцы —

Большинство именуют себя тувинцы, тыва. Другие названия — тыва-кижи, сойт, урянхайцы, туга. Народ Республики Тыва (Тува). Численность в Российской Федерации — 243,4 тыс. чел. Также живут в Монголии, Китае (в Синьцзян-Уйгурском автономном районе).

— Язык —

Тувинский язык (кроме диалекта тоджинцев) относится к степному ареалу саянской подгруппы восточнотюркской (сибирской) группы тюркской ветви алтайской семьи языков. Диалект тувинцев-тоджинцев относится к таежному ареалу саянской подгруппы. Письменность до 1930 г. монгольская, затем ян-лиф, с 1940 г. — на основе кириллической графики.



Тувинка

— Этнические группы —

Тувинцы делятся на западных и восточных, или *тувинцев-тоджинцев*. Последние населяют горно-таежную часть Тувы. *Тувинцев-тоджинцев*, согласно переписи 2002 г., 4,4 тыс. чел., в 2000 г. они наделены статусом коренного малочисленного народа.



Скульптура «Охотник». Агальматолит

— Семья —

Патрильный экзогамный род сохранялся к началу XX в. только у тоджинцев. У западных тувинцев значение сохраняли кочевавшие совместно родственные группы от трех до пяти семей (аальные общины). Со всеобщим переходом к оседлости (середина XX в.) также потеряли значение. С начала XX в. преобладает малая семья. Многоженство встречалось до 1920-х гг. только среди наиболее богатых скотоводов.

— Занятия —

Западные тувинцы до середины XX в. были преимущественно скотоводами-кочевниками. Разводили овец, коров, лошадей, верблюдов. Земледелием занимались ограниченно, и важного значения в хозяйстве оно не имело. Распространена была охота (в том числе товарный промысел пушного зверя). Были развиты ремесла (изготовление войлока, ювелирное, кузнечное, столярное, шорное). После перехода к оседлости кочевое скотоводство сменилось отгонным, большое значение приобрело пашенное земледелие, развилось индивидуальное огородничество.

У *тувинцев-тоджинцев* основными занятиями традиционно были охота, оленеводство и собирательство.



Тувинский исполнитель горлового пения

— Пища —

Традиционное питание *западных тувинцев* строится на продуктах кочевого скотоводства. Преимущественно это кисломолочные блюда, реже мясные (из баранины и конины). Из молока гнали крепкий спиртной напиток — арак. Пищевой комплекс *восточных тувинцев* базировался на продуктах охоты и оленеводства. Употребляли мясо, оленьё молоко с подсолненным чаем. Вместо хлеба использовали муку из жареных зерен злаковых.



Тувинская свадьба



Карачаевцы в традиционной одежде



Карачаевец. Из зарубежного журнала первой половины XIX в.



Шовинский (Хумаринский) православный храм. К северу от г. Карачаевска. X в.



Камень Карчи

Фрагмент женского пояса (кямар). Серебро с позолотой



— Жилище —

Традиционное жилище карачаевцев — срубная изба с двускатной земляной крышей. Также известны каменные дома-башни. Жилье, кони (помещения для овец), амбары и другие постройки ставились так, чтобы образовать двор (арбаз). Двор часто был крытым. Жилища родственных, как правило, стояли рядом, образуя родовые кварталы.

— Занятия —

В основе хозяйственного комплекса карачаевцев — отгонное скотоводство и террасное земледелие. Разводили овец (тонкорунных мериносов), коз, лошадей, коров. Летом выгоняли скот на открытые луга, зимой — в закрытые от ветров ущелья. Выращивали злаковые, картофель, с XX в. — рапс, подсолнечник, сахарную свеклу.

— Карачаевцы —

Самоназвание — карачайлы. Народ Карачаево-Черкесской Республики. Живут также в Средней Азии, Турции, Сирии, США. Численность в России — 192,2 тыс. чел.

— Общество —

Родовая община (юйюр) и состоявшая из родовых сельская община (эльджамагат) распались еще в XIX в. В настоящее время фактически преобладает малая моногамная семья. Однако связи внутри рода (тукума) еще достаточно сильны, например, не приветствуются браки с членами своего рода.



Карачаевский старейшина. Начало XX в.

— Расселение —

Большая часть карачаевцев (169,2 тыс. чел.) проживает на территории Карачаево-Черкесской республики. Карачаевцы составляют большинство населения городов Теберда, Карачаевск и Усть-Джегута. Значительное число карачаевцев проживает в Ставропольском крае, в Кисловодске и Предгорном районе (15,2 тыс. чел.).

Праздник в Тебердинском парке. Начало XX в.



— Пища —

Основной продукт питания карачаевцев — баранина. Также используются козлятина, говядина, птица. Мясо едят жареным и вареным. Почетного гостя угощают вареной половиной бараньей головы (баш джарты). Популярны блюда из мяса с тестом: пирожки (эт берек, эт хычын), манты (суу эт хатлама), пельмени (суу эт берекле). Распространены молочные продукты (акъ аш — «белая пища»): айран, кефир (гыпы), сыр, тузлук (у карачаевцев так называют острый соленый молочный соус), молочные супы (зынтхы шорпа — из овса, пиринч шорпа — рисовый суп). В соленом кислом молоке (тузлу айран) солят мясо. Едят также растительные продукты, особенно популярна кукуруза: вареные зерна (жырна), жареные молочные початки (кьюурулгъан нарпюх). Любимые напитки — полутемное пиво (сыра), кумыс, боза, а также горячие настои (чай) из брусники, мяты, облепихи, листьев солодки, рододендрона.

Элемент женского платья. Накладной орнамент



Пастушеская одежда карачаевцев

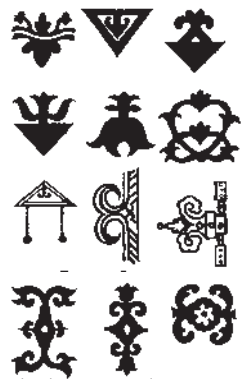
Девичий праздничный комплект одежды



Амулет в виде фигурки осетина

— Этническая история —

В формировании балкарцев принимали участие автохтонное кавказское население, аланы, булгары и кыпчаки (половцы). Имеет место также версия о том, что в этногенезе балкарцев приняли участие булгары. В русских документах наиболее ранние упоминания о балкарцах относятся к 1629 г., позднее в них они именовались также *горскими татарами*. В грузинских источниках XIV—XVIII вв. балкарцы известны под именем *басианы*. Осетины называли их *асами* (*асон*, *асиаз*), сваны — *сауары* или *горцы*, кабардинцы — *кушха* (*горцы*) и др.



— Язык —

Балкарцы говорят на карачаево-балкарском языке северо-западной (кыпчакской) группы тюркской ветви алтайской языковой семьи.



Национальные орнаменты

Жилище балкарцев изнутри

— Жилище —

Основным строительным материалом для возведения жилищ служил камень. Преобладающим типом были однокамерные жилища с центральным очагом. В поселениях Хуламо-Безенгийского и Чегемского ущелий имелись дома, в которых жилые комнаты располагались на втором этаже, а первый этаж имел хозяйственное назначение — здесь содержали скот.



Часть конской узда. Удила, паче-лытик, ближ-наклады. X—XI вв. Железо, бронза с позолотой

— Балкарцы —

Народ Кабардино-Балкарской Республики, живущий в основном в ее горных и предгорных районах в верховьях рр. Хазидон, Черек, Чегем, Баксан и Малки. В настоящее время почти все используют самоназвание балкарцы, лишь единицы называют себя малкарцы или малкарлыла, таулу (*горцы*). В России проживают 108,4 тыс. чел.

— Занятия —

Занимались скотоводством, земледелием, пчеловодством, садоводством. Выращивали ячмень, пшеницу, овес, просо, кукурузу, лук, редьку, огурцы, картофель; занимались садоводством и пчеловодством. Разводили овец, крупный рогатый скот, коз, лошадей, мулов. По поголовью скота на душу населения балкарцы занимали одно из первых мест в регионе. Летом стада пасли в горах, весной и осенью — в предгорьях и на равнинах Кабарды, а зимой возвращали на стойловое содержание. Значительное место в экономике занимали обработка шерсти, кож, камня и дерева, изготовление войлочных ковров с красивыми орнаментами и т.п.

Вывешенные на каменных заборах ковры



— Расселение —

Почти все балкарцы России (105 тыс. чел. из 108 тыс.) проживают в Кабардино-Балкарии. За пределами Российской Федерации живут в Казахстане, Киргизии, отдельные группы — в Турции, Сирии.

— Религия и духовная культура —

Верующие — мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба. В XIX в. религиозная культура балкарцев представляла собой сложный синтез христианства, ислама и дохристианских традиций. Сохранялась вера в магию, священные деревья, камни, божеств-покровителей. Разнообразен фольклор — обрядовые, трудовые, героические песни, благопожелания.



Башня Акбилек



Наскальное изображение Христа. Лик был написан не позднее X в. н.э.



Фрагмент серебряного пояса с позолотой. Селение Верхний Чегем. XVIII в.



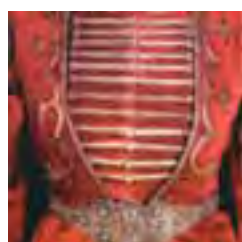
Пряжка. Золото, серебро, гранаты, стекло. V в.



Охотник из с. Кек-Таш. 1922 г.

— Пища —

Традиционной пищей балкарцев были молочные блюда, мясо ели в основном в праздники. Особо почиталась баранина. Широко практиковалась заготовка мяса впрок. Среди популярных блюд вяленое мясо (кьякь эт), колбаса (сохта), чесночный соус (туз-дукь), бульон (шорпа), шашлык, жалбаур из печени барана, различные хычины, похлебки, каши. Варили крепкие напитки из ячменя (арпа боза), пили айран, гумул, сыра, кисель (бегене).



Бархатное платье с серебряными накладными украшениями. Сел. Хулам. XIX в.

— Ногайцы —

Основная область расселения ногайцев — территория Ногайской степи, охватывающая часть Дагестана, Чечни и Ставропольского края. Большинство называют себя *ногай*, *ногайцы*. В переписи 2002 г. 21 чел. назвали карагай, 5 — караногай. В Российской Федерации — 90,7 тыс. ногайцев.

— Этническая история —

Этническую основу ногайского народа составили древние тюркоязычные племена, обитавшие на просторах Припиртышья, Северо-Западной Монголии, Средней Азии, Северного Кавказа. В формировании ногайского этноса принимали участие уйсуны, уйгуры, найманы, керейты, кыпчаки, канглы, мангиты, асы. Особенно важную роль в этногенезе ногайцев сыграли кыпчаки, являясь доминантой в этом процессе. Возникновение этнонима *ногайцы* и формирование народности относится к XIII в. и связано с именем золотоордынского правителя Ногая. При хане Едигее в конце XIV — начале XV в. создается Ногайская Орда как самостоятельное государство. Первые сведения о появлении ногайцев в северокавказских степях, в том числе низовьях Терека и Сулака, относятся к концу XV в. Во 2-й половине XVI в. после распада Ногайской Орды и образования двух улусов — Большие и Малые Ногаи — северокавказские степи становятся основным районом обитания ногайцев. Восточные районы Северного Кавказа были освоены выходцами из Малой Ногайской Орды, а низовья Сулака и Терека — из Большой Ногайской Орды. В конце XVII в. большая часть ногайцев переселилась с низовьев Терека и Сулака в Моздокскую степь. В дальнейшем административно-территориальная принадлежность ногайцев неоднократно изменялась.

— Жилище —

Ногайская юрта — типичное временное жилище кочевника. «Большая» юрта (тэрмэ) собиралась на каркасе из ореховых решеток с проемом для двустворчатой двери и полусферическом верхе с оконным дымоходом. «Малая» юрта (отав) легче и перевозится как кибитка. Со второй половины XIX в. отав используется лишь как свадебная юрта молодоженов.



Нагайка в старинной одежде

Свадебная юрта ногайцев (отав). Дагестан



— Язык —

Ногайский язык кыпчакской подгруппы, тюркской группы алтайской языковой семьи. Имеет два диалекта: караногайский, кубанский и говор — ногайский. Ногайцы свободно владеют русским языком.



Ногаец. Худ. М. Тильке. 1910 г.



Ногайки. Дагестан. 1881 г.



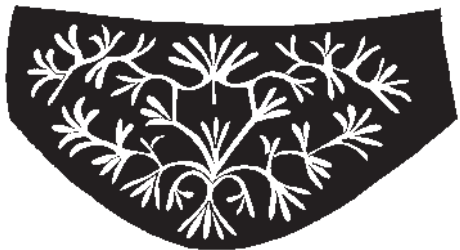
Ногаец. Начало XX в.

— Занятия —

Традиционным занятием было кочевое и полукочевое скотоводство, у кубанских ногайцев — отгонное. Разводили овец, лошадей, крупный рогатый скот, верблюдов, коз, птицу. Охотились на волков, зайцев, лис, сайгаков. Занимались рыболовством: ловили лосось, усаца, осетра, сома. Было развито земледелие. Сеяли просо, пшеницу, ячмень, в конце XIX в. — лен, коноплю, табак, рис. Занимались бахчеводством, садоводством, частично — пчеловодством. В середине XVI в. в Москве ежегодно продавали лошадей ногайской породы, часть из них пополняла кавалерию царя. Из ремесел были развиты изготовление сукна, обработка кожи, овчины, дерева, производство войлока, из которого делали бурки, сапоги, головные уборы, ковры-арбаши. В XX веке на территориях компактного проживания ногайцев активно развивалась нефтяная и газовая промышленность.

— Пища —

В рационе ногайцев традиционно представлены такие блюда, как бесбармак (мясо с лапшой), кувырдак (жареное мясо с луком), казы и толтырма (колбасы), шашлык, казан борек (пельмени), инкал (род галушек), балык сорпа (уха), каши, различные виды сыров, пирогов, яичниц, напитков: ногай шай (ногайский чай), кумыс, айран, буза, сербет сув и многие другие.

Семья хакасов около дома.
Начало XX в.Женский
нагрудник пого

— Религия и духовная культура —

В 1876 г. хакасы были официально крещены. Тем не менее преобладающая часть хакасов по-прежнему придерживается традиционных верований. Большое значение хакасы традиционно придавали общественным молениям. Молились небу, горам, воде, священному дереву — березе, в жертву приносили нечетное количество белых ягнят с черными головами. Женщины и дети к обряду не допускались. Особым почитанием у хакасов пользовались духи-покровители домашних животных (изыхи). Существовал также культ «тесей» — семейных и родовых покровителей, воплощением которых считались их изображения, которым молились и, чтобы задобрить тесей, имитировали их кормление. Большинство обрядовых действий совершалось при участии шамана. Годовой цикл был отмечен рядом праздников. Весной после окончания посевных работ отмечали Урсн Хурты — праздник убийства зернового червя.

Стрижка овец.
Начало XX в.Охотники-хакасы
с кремневым ружьем

— Хакасы —

Хакасы подразделяются на четыре этнографические группы: сагайцы (са ай), качинцы (хааш, хаас), кызыльцы (хызыл), койбалы (хойбал). Абсолютное большинство называют себя хакасы. В переписи 2002 г. только 16 чел. назвали качинцы, 9 — сагай, 7 — хойбал, койбалы, 5 — хызыл, кызыл. В Российской Федерации живут 75,6 тыс. чел.

— Этническая история —

В Российской империи хакасы были известны как *минусинские, ачинские, абаканские татары*. Термин *хакас* для обозначения коренных жителей долины Среднего Енисея (от «хагасы», как назывались в китайских источниках IX—X вв. енисейские кыргызы) был принят в первые годы советской власти. В формировании хакасов участвовали тюркские (енисейские кыргызы), кетские (арины, коты и др.) и самодийские (маторы, камасинцы и др.) компоненты. В эпоху позднего средневековья племенные группы Хакасско-Минусинской котловины образовали этнополитическое объединение Хонгорай (Хоорай), включавшее четыре княжества-улусы: Алтысарский, Исарский, Алтырский и Тубинский. С 1667 г. государство Хоорай находилось в вассальной зависимости от Джунгарского ханства, куда в 1703 г. была переселена большая часть его населения. В 1727 г. году территория Хонгорая отошла к России и была поделена между Кузнецким, Томским и Красноярским уездами, с 1822 г. хакасы — в составе Енисейской губернии. В русских документах Хакасия известна как «Кыргызская земля», Хонгорай. Четыре хакасские «степенные думы» — Кызыльская, Качинская, Койбальская и Сагайская — совпали с землями бывших хонгорайских улусов. В 1923 г. был образован Хакасский национальный уезд, с 1925 г. — национальный округ, с 1930 г. — автономная область в составе Западно-Сибирского (с 1934 г. — Красноярского) края, в 1991 г. преобразованная в Республику Хакасия в составе Российской Федерации.

Срубная юрта

Курительные
трубкиХакасская девушка
в национальном костюме

— Расселение —

Основная часть хакасов живет в Республике Хакасия, также они проживают в Красноярском крае и Туве.

Охотники
принадлежностиПортрет хакаски.
Худ. В.И. Суриков.
1909 г. Фрагмент

— Занятия —

Основное занятие — полукочевое скотоводство. Хакасы разводили лошадей, крупный рогатый скот, овец. Немаловажную роль в хозяйстве хакасов играла охота. Ручное земледелие было распространено только в подтаежных районах. В XVIII в. основным сельскохозяйственным орудием служил абыл — тип кетменя, с начала XIX в. — соха (салда). Сеяли ячмень, из которого потом делали талкан. Осенью в сентябре подтаежное население Хакасии выезжало на сбор кедрового ореха (хузук). Весной и в начале лета женщины и дети выходили на промысел съедобных корней кандыка и сараны. Сушеные корни мололи на ручных мельницах, из муки делали молочные кашки, пекли лепешки и т.д. Занимались выделкой кож, катанием войлоков, ткачеством, свиванием арканов и т.д. В некоторых районах добывали руду и занимались выплавкой железа.

— Язык —

Хакасский язык тюркской группы алтайской семьи, имеет четыре основных диалекта: качинский, сагайский, кызыльский и шорский (близок шорскому языку). Современная письменность создана на основе кириллицы.



— Алтайцы —

Народ в Республике Алтай. В настоящее время почти все именуют себя алтайцами. В переписи 2002 г. лишь 10 чел. назвали себя алтай-кижи, по несколько человек назвали маймишцы, кыпчак, найман. Общая численность в РФ — 67,2 тыс. чел. без учета групп, наделенных статусом коренных малочисленных народов РФ (10,5 тыс. чел.).

— История этнонима —

Наименование «алтайцы» служит собирательным для всех тюркоязычных жителей Горного Алтая и прилегающих районов, в том числе теленгитов, тубаларов, кумандинцев, челканцев. В 1990-е гг. эти общности получили статус коренных малочисленных народов России.

Ойроты (алтайцы).
Рис. Н.Г. Котова по эскизу
Г.И. Чорос-Туркина.
1927 г.Алтайка в национальном
костюме

— Язык —

Алтайцы говорят на языке тюркской ветви алтайской семьи; алтайская письменность создана в XIX в. на базе кириллицы; литературная норма сформировалась на основе диалекта алтай-кижи.

Алтайцы в национальном
костюме на лошади (головной
узор — алтаиан борк,
овинная шуба — тон, со
ступенчатым вырезом)

Алтайское седло

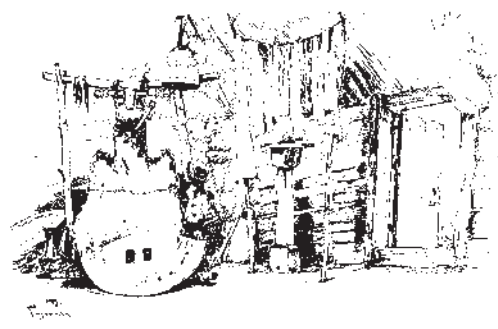


— Религия —

Большинство алтайцев — православные. В 1828 г. была открыта православная Алтайская духовная миссия, действовавшая очень успешно и признанная в начале XX в. образцовой. Частично сохраняется шаманизм с элементами анимизма, тотемизма, веры в духов-хозяев (ээзи) и родовых божеств. К 1904 г. в среде алтайцев-шаманистов сформировалась новая религия — бурханизм, или «молочная вера». Бурханисты верили в местного Ойрот-каана, совершали групповые моления светлomu божеству Юч-Курбустану, отказывались от жертвоприношений животных, заменяя их возлияниями молока, уничтожали кошек как представителей темного бога Эрлика, приветствовали друг друга словом «Ак-шы» («хорошо») и полностью отказывались от общения с шаманами. Новая религия не приобрела широкой популярности. После 1917 г. антирелигиозная политика власти привела к полному исчезновению бурханистов. В 1990-х гг. в Республике Алтай появились энтузиасты, пытающиеся возродить бурханизм как национальную религию алтайцев. Большинство современных бурханистов видят свою веру в лоне тибето-монгольского буддизма и поддерживают контакты с бурятскими и японскими ламами.

— Жилище —

Обеспеченные алтайцы жили, как и большинство тюрков, в юртах. Еще одна форма традиционного алтайского жилища — чадыр, конусообразная жердевая постройка, крытая корой лиственницы или березы.



— Формирование народа —

При доминировании тюркской составляющей важную роль в формировании алтайского этноса сыграло политическое и культурное взаимодействие с западными монголами (ойратами). Финальные стадии консолидации алтайцев в конце XIX в. были связаны с возникновением религиозного движения бурханизма.

Деревянный подойник



— Общество —

У алтайцев сохраняют значение родовые структуры. На Алтае существует 80 сеоков — родов, например, *алмат*, *ара*, *байлагас*, *богускан*, *иркит* и др. «Сеок» означает «кость»: члены сеока «имеют одну кость» и считаются родственниками; браки внутри рода запрещены.

— Расселение —

Алтайцы живут в Республике Алтай (62 тыс. чел., преимущественно бассейн р. Катунь и ее притоки), Алтайском крае (1,9 тыс.), Кемеровской (0,5 тыс.), Новосибирской (0,4 тыс.) областях.

В алтайском жилище.
Рис. Г.И. Чорос-Туркина.
Начало XX в.

Алтайские чадыр и юрта

Шатрак двух поколений.
Изготовлен в 1880-х гг.

— Занятия —

Алтайцы разводили лошадей, овец, коров, коз и верблюдов. Семьи кочевали со скотом от зимних пастбищ в межгорных долинах к летним в высокогорных степях. В XX в. у алтайцев получили распространение стойловое содержание скота и огородничество, связанные с оседлым образом жизни. Важное место в системе жизнеобеспечения занимали охота на маралов, пушных зверей, птиц, сбор дикоросов. Земледелие имело подсобный характер. Сеяли главным образом ячмень, реже просо, пшеницу. В конце XIX — начале XX в. алтайцы продолжали использовать средневековые оросительные каналы субак.

Детская колыбель



Туркменская девушка
за плетением ковраТуркмен с Северного
Кавказа. Худ. М. Тильке.
1910 г.

— Религия —

Туркмены исповедуют ислам суннитского толка. Придерживаются ханафитского мазхаба.

Туркмен, продавец ковров
в Мерве. XIX в.

— Занятия —

Для хозяйства туркмен в дореволюционное время были характерны сочетание орошаемого земледелия со скотоводством и связанный с этим полукочевой образ жизни, при котором жители одного аула делились на скотоводов (чарва), кочевавших со стадами, и оседлых земледельцев (чомры). Однако у некоторых племен, живших в оазисах (емрели, карадашлы (языр), похурли и др.), преобладало земледельческое хозяйство (пшеница, джугара, хлопчатник, бахчевые), другие племена (игдыр, ата и т.д.) занимались преимущественно скотоводством (овцы, верблюды и лошади).

Обучение ковроткачеству.
Начало XX в.Туркмен на коне.
Начало XX в.

— Общество —

Вплоть до XX в. у туркмен сохранялись племена с многостепенным родовым делением. Самыми крупными из них были *текинцы (теке)*, *иомуты*, *эрсари*, *салыры*, *сарыки*, *гоклени* и *чаудоры*. Социальные отношения туркмен во второй половине XIX в. (накануне присоединения к России) были патриархально-феодальными. Политическая и экономическая разобщенность способствовала консервации родоплеменных социальных институтов, уживавшихся с феодализмом. Эти племенные и родовые связи играли большую роль и использовались родовыми вождями — феодалами. В 80-х гг. XIX в. туркменские земли были присоединены к России. В начале XX в. значение родоплеменного деления значительно ослабло.

Женская тюрбетейка.
Шелк, вышивка. XIX в.Женский наплечный
халат. Сукно, шелк,
вышивка. XX в.Узорные полосы для украшения
юрты. Конец XIX в.

Туркменский тамдыр

— Пища —

Основу туркменской кухни составляют мясные блюда. В разных регионах республики для них используют баранину или верблюжатину, мясо горных козлов, перепелок, фазанов. Традиционно говядину туркмены почти не используют.

— Расселение —

Туркмены занимают юго-западную часть Средней Азии. Районы наиболее плотного расселения туркмен — оазисы долины Амударьи и предгорья Копетдага, в особенности бассейны рек Мургаба, Теджена и Атрека. Между этими районами лежит пустыня Каракумы. В России большинство туркмен живут в Ставропольском крае (13,9 тыс.), Астраханской области (2,2 тыс.) и Москве (3,5 тыс.).

Туркмены с Северного
Кавказа. Худ. М. Тильке.
1910 г.

— Этнографические группы —

В составе туркмен имеются этнографические группы, в силу исторических условий разобщенные настолько, что о каждой из них можно говорить как о маленьком народе. Отмечается существование не только общетуркменского, но и локально-группового самосознания. Заметная группа туркмен в России — *трухмен*. Они проживают на северо-востоке Ставропольского края (Туркменский и север Нефтекумского района). Предки *трухмен* переселились в конце XVII — начале XVIII в. с полуострова Мангышлак, отделившись от туркменских племен чюдор, игдыр и союнаджи. Язык *трухмен* — диалект туркменского языка с заметным влиянием языка ногайцев, с кочевьями которых граничили кочевья *трухмен*.

— Язык —

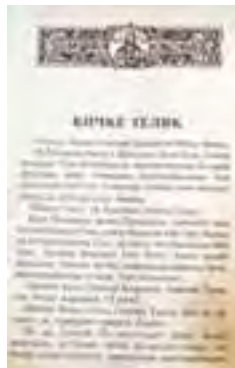
Туркменский язык относится к огузской подгруппе тюркских языков. Туркменский, так же как и другие языки среднеазиатских государств — бывших республик СССР, приобрел форму собственно языка со всеми присущими языку атрибутами, прежде всего письменной нормой, только после образования Туркменской ССР в составе СССР.

— Кряшены и нагайбаки —

Кряшены (самоназвание — *керэшен*) и нагайбаки (*нагайбэклар*) живут в основном в Татарстане, а также в Башкирии, Удмуртии и Челябинской обл. Численность кряшен 24,7 тыс. чел. (исследователи полагают, что многие кряшены во время переписи 2002 г. были записаны *татарами*), нагайбаков — 9,6 тыс.

— Религия —

Подавляющее большинство верующих кряшен — православные. В условиях изоляции кряшен от татар-мусульман произошла консервация некоторых элементов традиционной культуры. Отдельное почитание имеют обетные кресты-часовни, с которыми связана молитва с принесением жертвы (обычно — каша). Во время моленья о погоде готовится «жертвенная» каша, «посвящаемая» иконе Николая Чудотворца, которая ставится перед казанами. Названия христианских праздников получают перевод на язык кряшен (например, Рождество Христово — Туым кено). Особо почитается у кряшен Петров день. Церковное торжество в этот день сочетается с фольклорно-игровыми элементами. Кряшены придерживаются тех же святочных традиций (колядки, песни, гадания), что и русские.

Девушка в головном уборе
ап калфак. Д. Альбино
Лавицкого уезда.
Худ. А.А. МазановМоление о дожде у кряшен.
С. Янцевары Тюлячинского
р-на Татарской АССР.
1949 г.Православный молитвенно-
слов на кряшенском языке.
Факсимиле с издания
начала XX в.Матерчатый девичий
калфак кряшенок.
Конец XIX в.

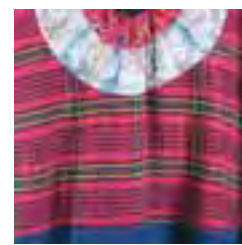
— Занятия —

Ведущую роль в хозяйстве играло земледелие с зерновой специализацией. Из технических культур возделывали коноплю, репей. Огородничество и садоводство были развиты слабо. Животноводство было подсобным, содержали лошадей, коров, овец, коз, свиней. Птицеводство практиковалось широко (куры, гуси, местами утки и индейки). Имелось пчеловодство; рыболовство и охота носили любительский характер.

Елабужские кряшены
в традиционных
праздничных костюмах

— Происхождение —

По поводу происхождения кряшен имеются разные мнения. Вызывает доверие точка зрения, согласно которой предки кряшен ко времени присоединения Среднего Поволжья к России находились в языческом или полужазыческом состоянии (их исламизация в период Казанского ханства была слабой), вследствие чего легко перешли в православие. До сих пор имеется группа так называемых некрещеных кряшен. В русских источниках кряшен сначала называли *крещеными*, *крещеными* или *крещеными татарами*, а после появления в XVIII в. группы *новокрещеных татар* (перешедших в православие из ислама) их стали называть *старокрещеными*, *старокрещеными* или *старокрещеными татарами*. Самоназвание *керэшен* встречается в документах начиная с XVIII в. Исторически сформировались пять этнографических групп кряшен: *казанская*, *заинская*, *чистопольская*, *молькеевская* и *нагайбакская*. Нагайбаки фактически представляют собой группу кряшен, переселившихся в конце XVIII в. на Урал и вошедших в казачье сословие. В 2000 г. нагайбаки получили статус малочисленного народа России.

Кряшены с музыкальными
инструментами.
Д. БиктиншевоКомплексы одежды
казанской кряшенки.
Конец XIX — начало XX в.Фрагмент нагрудной
аппликации на дмотканной
рубашке. Конец XIX в.

— Жилище —

Усадьбный комплекс состоял из бревенчатой избы и хозяйственных построек. Преобладали двухкамерные жилища (изба и сени). Хозяйственные постройки — клети, амбары, хлева, бани, кладовые, погреб и т.д. Крыши жилищ покрывались тесом и соломой, хозяйственные постройки, кроме того, — лубом и камышом. Дом делился на две половины — белую и черную. Почетным местом в жилище кряшен наряду с тур (священное место напротив дверей у тюрка) было и местонахождение икон.

Группа нагайбаков
с. Лагушино Оренбургской
губ. Конец XIX в.

— Татары сибирские —



— Этническая история —

Сибирские татары сложились в основном из этнических групп кыпчакского и ногайско-кыпчакского происхождения, включивших в свой состав и ассимилированных ими угров. В состав сибирских татар вошли и так называемые бухарцы — выходцы из Бухарского ханства (узбеки, сарты, уйгуры, казахи, таджики). В XVIII — начале XX в. усилились контакты сибирских татар с волго-уральскими. На протяжении длительного исторического времени территория расселения сибирских татар входила в состав различных политических объединений. В XIV в. сложилось самое раннее государственное образование сибирских татар — Тюменское ханство с центром в Чингис-Туре (современная Тюмень). В 1495 г. власть над ханством взял бек Мухаммед. Он перенес столицу в новый город Искер (Капшык, Сибирь), отчего ханство стало называться Сибирским. После падения Сибирского ханства в 1582 г. процессы консолидации в сибирско-татарской среде усилились. Дальнейшая этническая история сибирских татар проходила уже в рамках Русского государства. В XVI—XVII вв. сформировались группы *тоболо-иртышских* и *барабинских* татар, к XIX в. единую группу образовали *томские* татары. В конце XIX — начале XX в. сибирские татары уже представляли собой определенную общность, характеризовавшуюся близостью многих общих черт культуры и быта. В дальнейшем в среде сибирских татар проходили процессы частичной ассимиляции с поволжско-приуральскими татарами и с русскими. Процессы этнической ассимиляции сибирских татар стали усиливаться в советский период. Особенно они были заметны среди групп *туринских* и *обских* татар, среди *калмаков*, *эуштинцев* и *барабинцев*. В 1960—1980-е гг. проходил процесс смешения сибирских татар с волго-уральскими татарами.



В настоящее время большинство называют себя сибирские татары, менее 100 чел. — тарские татары, 72 чел. — калмаки, единицы — бохарлы, барабинцы, бухарцы, чаты, турминцы, бараба или пароба, эуштинцы, татары яскобинские, татары тевризские. В Российской Федерации проживают 9,6 тыс. чел.

Татары в национальных костюмах. XIX в.

Современный сибирский татарин



Сибирская татарка в женской швейной рубашке и жилете

Подача к столу блюда «чакчак» у томских татар. Дер. Тахтамышево Томской области



— Занятия —

Традиционными занятиями сибирских татар были земледелие и скотоводство. У некоторых групп значительное место в хозяйственной деятельности занимала охота. У *барабинских* татар заметную роль играло озерное рыболовство. Северные группы *тоболо-иртышских* и *барабинских* татар занимались речным рыболовством и охотой. У отдельных групп сибирских татар наблюдалось сочетание разных хозяйственно-культурных типов. Рыболовство нередко сочеталось выпасом скота или уходом за участками заселенной в местах рыбного промысла земли. Скотоводство преимущественно носило товарный характер: скот выращивали на продажу. Среди ремесел были развиты кожевенное дело, изготовление веревок из липового лыка, вязание сетей, плетение коробов из ивовых прутьев, изготовление берестяной и деревянной посуды.

Семья сибирских татар с маленьким мальчиком у своего дома. Конец XIX в.

— Расселение —

Сибирские татары проживают в основном в сельских районах Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской, Курганской областей, а также в Тюмени, Тобольске, Таре и других городах Западной Сибири.

— Религия и духовная культура —

Верующие — мусульмане-сунниты. В фольклоре представлены сказки, легенды, пословицы, загадки, народные песни, которые делятся на лирические, плясовые песни, частушки, исторические песни (байты).



Накошник

— Язык —

По разным классификациям, язык сибирских татар рассматривают либо как восточный диалект татарского языка, включающий группы говоров, либо как отдельный язык, а группы говоров при этом названы диалектами. Диалекты выделяют следующие: тоболо-иртышский (тарский, тевризский, тобольский, тюменский, заболотный говоры), барабинский и томский (калмацкий и эуштинско-чатский говоры).

Медные кувшины. Начало XX в.



Десерты



Амулет-украшение томар знатной сибирской татарки. Серебро с позолотой. Скани, зерин, самоцветы. Конец XIX в.

— Пища —

Основу питательного рациона составляли изделия из муки, рыба, молочные и мясные блюда. Из молока получали сливки (каймак), айран, из кобыльего молока приготавливали араку — молочную водку, пресный сыр (пашлак), кислый сыр (курут), масло. Из мяса готовили также колбасу казы, тутырму, варили студень, плов. Рыбу заготавливали впрок в соленом, вяленом, сушеном виде.

— Шорцы —

Самоназвание — *тадар-кижи*, в настоящее время почти все называют себя *шорцами*. Другие этнонимы, применявшиеся по отношению к шорцам: *кузнецкие татары*, *кондомские* и *мрасские татары*, *абицы*. Численность в России — 14 тыс. человек. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

— Расселение —

Основная территория расселения расположена на юге Кемеровской области — бассейн верхнего течения р. Томи и ее притоков Кондомы и Мрассу — Таштагольский, Новокузнецкий и Междуреченский районы, города Мыски, Междуреченск, Таштагол, Новокузнецк, Кемерово. Живут также в Хакасии (Аскизский район, г. Абакан, Таштыпский район).

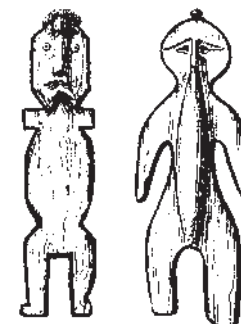
Пос. Усть-Анзас, Горная Шория

— Формирование народа —

Шорцы — потомки местных самодийских и угорских племен, смешавшихся с группами тюркоязычных (главным образом уйгурских и енисейско-кыргызских) племен, мигрировавших на территорию современной Кемеровской области в период господства тюрков в Центральной Азии и Алтае-Саянском нагорье (Тюркский, Уйгурский, Кыргызский каганаты, середина VI — начало X в.) и позже — вплоть до XVIII в., когда с уже тюркизовавшимися местными племенами *кузнецких татар* смешиваются пришедшие с севера (Иртыш, Барабинская, Кулундинская степи) группы кочевников-скотоводов телеутов. Среди шорцев выделяются этнографические группы: *северная*, или *лесостепная* (*абинская*), и *южная*, или *горнотаежная* (*шорская*).

— Праздники —

Традиционные — праздник прародителя Ольгудека, весенне-летний праздник Пайрам и др., сопровождающиеся исполнением эпоса и песен, спортивными состязаниями.

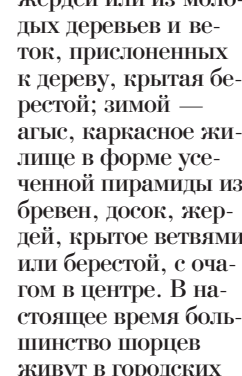


Шорские фетиши «Тайгам» и «Шалыг»



Шорские девочки в праздничной национальной одежде. 1913 г.

Способ ношения маленьких детей у шорских женщин. 1913 г.



Обработка кожи у шорцев. 1913 г.



— Язык —

Шорский язык относится к тюркской группе алтайской языковой семьи. Подразделяется на два диалекта: мрасский и кондомский, каждый из которых распадается на ряд территориальных говоров. Современный литературный язык сформировался на базе мрасского диалекта. Письменность создана в XIX в. на основе кириллицы.

Шорец с пойманной рыбой (тайменем). 1913 г.



— Религия —

Со второй половины XIX в. шорцы постепенно принимают православие благодаря деятельности православных миссионеров. После принятия христианства многие из них носят русские, т.е. христианские, имена. Наряду с православием у них частично сохранились традиционные верования: культы духов (хозяев) природы — гор, рек; промысловый культ, почитание божеств — Ульгения и Эрлика, родовых и личных покровителей. Сохраняли свое значение в жизни шорцев шаманы (камы), была развита мифология.

Детская колыбель. Усть-Анзас, Горная Шория



Шорская семья на пороге дома. Пос. Усть-Анзас, Горная Шория

— Занятия —

У *горно-таежных* (*южных*) шорцев преобладали охота, рыболовство, кедровый промысел, подсечно-огневое мотыжное земледелие. С приходом русских поселенцев на севере в степных и горных районах распространилось пашенное земледелие, изменился и состав культивируемых растений — со второй половины XIX в. значительные площади засеяли пшеницей. От 75 до 95% хозяйств шорцев в начале XX в. занимались промысловой охотой. У *лесостепных* (*северных*) шорцев с конца XIX в. распространилось стойловое скотоводство русского крестьянского типа.



— Пища —

Первоначально основными продуктами питания шорцев были мясо зверей и птиц, рыба, дикорастущие растения. С развитием земледелия распространилась мука и крупа из ячменя. *Северные* шорцы употребляли молочные продукты.



Пояс (покрышка чума)
с изображением солнца,
луны, чума и оленей

— Этногенез —

Формирование долган происходило на севере Енисейской губернии в XVII—XIX вв. Основу народа составили тунгусские роды долган, донгот, эдзя, каранто, илимийские эвенки, испытавшие влияние якутской культуры, затундренские якуты и затундренные крестьяне (группа русских), оленекские якуты, отдельные семьи энцев и ненцев. Несмотря на это, долган иногда определяют как «объядученных тунгусов». На протяжении XIX — начала XX в. в состав долган вошли также отдельные семьи якутов, энцев, ненцев и русских старожилов Таймыра. Окончательное оформление долган в качестве самостоятельной группы произошло в начале XX в.



Долганка. Снимок сделан во время Туржуганской экспедиции по переноси северных народов 1926–1927 гг.



Иниструированные
навершия оленьих посохов



Головной убор.
Таймырский автономный округ. Худ. Л. Чубарова

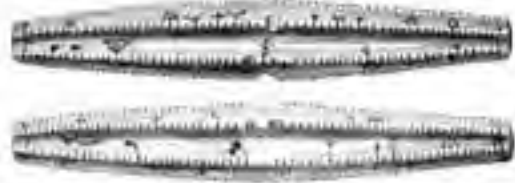
Парка, капор из суна
с аппликацией и вышивкой
нитками, бисером. Обувь
из камуса, вышивка бисе-
ром. Худ. Л. Чубарова

— Долганы —

Географически ареал долган охватывает низовья Енисея и систему рек Пясины, Хатанга, Поппай, Хета. Хатангский район — основная территория. Большинство называют себя долганы, долган, дулган. Несколько десятков — саха. В РФ живут 7,3 тыс. чел. В 2000 г. наделены статусом коренного малочисленного народа.

— Язык —

Долганский язык относится к тюркской группе алтайской языковой семьи. Близок к якутскому языку, от которого отделился в процессе изолированного развития. Испытал влияние эвенкийского языка.



Календарь карди. Долганы

— Религия и духовная культура —

Большинство верующих долган православные. Сохранились элементы анимизма, обожествление сил и объектов природы. Большим авторитетом в таймырской тундре пользовались долганские шаманы. В отличие от других народов Таймыра долгане, как и русские, хоронили покойников в земле, хотя многие атрибуты похоронного обряда имели изначально нехристианскую форму. Календарь долган основывался на русских православных праздниках, но терминология, связанная с сезонами тех или иных видов охоты и рыболовства, была на якутском языке.

— Занятия —

Традиционные занятия долган — оленеводство и охота, в отдельных районах — рыболовство. Они вели кочевой образ жизни, не выходя из полосы лесотундры. Некоторые семьи жили в постоянных избах. С наступлением весны несколько семей долган образовывали кочевые группы. Оленей охраняли круглосуточно, выделяя караульных от каждого хозяйства по очереди. Осенью группы распадались, каждая семья отдельно готовила к зиме песцовые ловушки, охотилась на диких оленей, песцов, северных оленей и птиц — гусей, уток, куропаток. По преданиям, долганы охотились на диких оленей с пращами, металлическими стрелами и луком; до сих пор используется самострел. Летняя, выючно-верховая езда на оленях у них явно тунгусского типа, зимняя езда на санках — самодийского. Долганы доят оленей, как тунгусы, но пасут их с собаками, как самодийцы. Охотничьи промыслы долган восходят к культуре аборигенов Северной Азии — посылки диких оленей на переправах их через реки и озера, охота с оленем-манщиком, а также приемы, заимствованные от самодийцев (нганасан), — охота на диких оленей с помощью кожаной сети.



Долганы возле нартенного
чума выделывают оленью
шкуру. Фото 1927 г.



Долганы раскладывают
на нартах постели
и зимние одежды для
просушки. 1927 г.

— Расселение —

Долганы проживают на Таймыре, в Красноярском крае, главным образом в Хатангском районе и на территории, подчиненной Дудинскому горсовету. Также живут в Якутии (Анабарский район и г. Якутск).

— Жилище —

Жилища долган разнообразны — русская изба, якутский балаган, тунгусский чум, голомо. Долганы-олeneводы используют в качестве мобильного жилища нартенный чум-балок — каркасное жилище, покрытое оленьими шкурами, поставленное на оленьи нарты.

Нартяной чум долган.
1926 г.



— Турки-месхетинцы —



Танцоры на фестивале
народных танцев

Турчанка-месхетинка



Обложка книги о турках,
депортированных из Юж-
ной Грузии в Казахстан
и Среднюю Азию в ноябре
1944 г.



Турчанка-месхетинка

Сельские туржуганцы
на плантации посадки са-
женцев винограда. 1983 г.
Джамбулская обл.



— Язык —

Относится к одному из восточноанатолийских диалектов турецкого языка огузской группы тюркской ветви алтайской языковой семьи.

Народный сказитель Ашик
Мавлод с музыкальным
инструментом «саз».
2002 г.

— Религия и духовная культура —

Верующие — мусульмане-сунниты. В духовной культуре турок-месхетинцев особое место занимают такие праздники, как Рамазан, Курбан-байрам, Мевлуд, Раджаб, Хыдыраллез, Ильбашы, Новруз. Популярны народные развлечения — сыра тюркюсю (поочередное пение), сыра ойуну (хоровод). Особое место в фольклоре месхетинцев занимают религиозные мотивы, которые тесно связаны с мифологическими представлениями. Это рассказы о пророках и святых, переработки коранических сюжетов, легенды о священных предметах.



Турецкая семья.
Конец XIX в.

— Пища —

В пищевом рационе блюда турецкой, грузинской и узбекской кухни, в том числе баранина, масло, йогурт, сливки, сыр, айран, гурруд, делеме.



— Этническая история —

В этногенезе турок-месхетинцев приняли участие тюрки, массовое появление которых в Малой Азии и Закавказье началось в XI в. Район Месхетского хребта, коренным населением которого издавна было грузинское племя месхов, сделался пограничной областью, разделявшей сферу влияния грузинских царей и турецких султанов. Миграции, вызванные нашествием монголов в XIII в., увеличили численность тюрков в пограничных юго-западных районах Грузии и особенно в Месхетии. После вхождения в XVI в. в состав Османской империи территория Самцхе-Саатабаго (Месхети) окончательно оказалась в ареале воздействия турецкого этноса. Месхи-мусульмане восприняли многие элементы турецкой бытовой культуры, изменилась антропонимическая модель — грузинские форманты «дзе» и «швили» были заменены на «оглы», «кызы». В Османской империи в местностях со смешанным населением разговорный турецкий язык становился языком межнационального общения. В результате возник общий этноним *турки-турки*, обозначавший земледельцев-мусульман, говорящих на местных диалектах турецкого языка. К новому этнониму часто делалось добавление, конкретизирующее место проживания данной группы населения (в Месхетии — турки-месхетинцы). Поначалу месхетинские князья осуществляли управление в качестве османских пашей, но в XVIII в. члены династии лишились своего наследственного поста и земель. По Адрианопольскому мирному договору 1829 г. эта провинция в составе Грузии была присоединена к России. Ко второй половине XIX в. для месхов-мусульман турецкий язык был уже родным, став языком общения в семье. К концу 1930-х гг. у месхетинских мусульман имелся общий этноним *турки-месхетинцы*; местные месхи (православные с XIX в.) называли их *турками*. В 1928–1937 гг. турки-месхетинцы подвергались репрессиям. В 1944 г. месхетинцы были принудительно выселены в Казахстан, Киргизию и Узбекистан. В 1956 г. с турок-месхетинцев были сняты ограничения по специальному поселению, часть из них стала возвращаться в различные районы Кавказа, но большинство осталось в Средней Азии, откуда они были вынуждены мигрировать в Россию в конце 1980-х — начале 1990-х гг.

— Занятия —

Традиционно занимались земледелием, садоводством, бахчеводством, животноводством. Выращивали пшеницу, ячмень, кукурузу, лен, чечевицу, фасоль и просо, картофель, лук, чеснок, перец (пимпила), помидоры (патлыжан), баклажаны (гара патлыджан), огурцы, капусту (лахана), свеклу (джаргала), морковь (порчюкли, зерде), репу (шалгам), мяту (гезюм). Разводили крупный и мелкий рогатый скот. Среди ремесел было развито ювелирное, швейное, столярное, кузнечное дело.



Народный художник
за работой. 2004 г.



Маска Кочо. Первая четверть XX в.



Девушка-кумандица. Рис. Г.И. Чорос-Гуркина. Начало XX в.

— Общество —

У кумандинцев зафиксированы следующие экзогамные родовые объединения (сеоки): куманды, со (солу), тастар, тоон, чабат (шабат), челей, чедыбер, калар, кузен, керсагал, тонгул, оре куманды и алтына куманды.

— История расселения —

Кумандинцы проживают на Алтае с III в. до н.э. Их историю можно проследить с IX в., с момента образования на Иртыше Кимакского государства. Кумандинцы занимали территорию верховья Оби. Жили в устье Чарыша и выше в низовьях Катунь и по Бии до устья реки Лебедь, т.е. от р. Чарыша до Салаирского края.

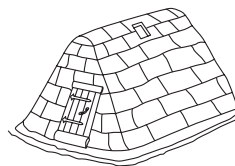
— Праздники —

В прошлом кумандинцы считали, что, помимо личной покровительницы (Май, Май-энези), опекающей человека от рождения до смерти, о благе всего рода в целом заботится родовой дух Пайне. Во время Пайне-пайрам (праздника Пайне) совершалось ритуальное жертвоприношение коня. Встречи всех родов во время общих ритуальных праздников объединяли кумандинцев. В условиях экзогамии («Пирь сек кизки алышпас» — «одной породы люди не женятся»), часто во время Пайне-пайрам происходили знакомства, смотрины, сговоры родителей молодых и т.п.

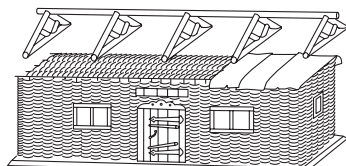
— Жилище —

Традиционные поселения кумандинцев небольшие, с отсутствием четкой планировки, расположенные длинной полосой вдоль рек. Жилище кумандинцев включает несколько типов: временные промысловые шалаши; полуземлянки с плетеными или срубными стенами и двускатной крышей; небольшие срубные четырехстенные избы; саманные четырехстенные дома.

Двускатный шалаш



Плетеный дом



— Этнографические группы —

Принято выделять верхних (оре куманды) и нижних (алтына куманды) кумандинцев, проживающих соответственно в верхнем и нижнем течении р. Бия. В основу выделения этих групп положены некоторые отличительные особенности их культуры.



Шаманский бубен

— Религия —

Традиционные верования кумандинцев пронизаны анимистическими представлениями. Особо почитаются духи-хозяева воды (сугэзи), огня (от эне), гор, тайги и пр. Развиты промысловые культы, связанные с испрашиванием благополучного результата в охоте у хозяев тайги (каным, шалыг). Совершались бескровные жертвоприношения. Значительное место в религиозной практике кумандинцев занимал шаман (кам), посредник в общении людей с духами и божествами — Ульгеном и Эрликом. В XIX в. официально обращены в православие.



Мужской костюм

— Расселение —

В Алтайском крае — 1663 чел. (г. Бийск, Солтонский и Красногорский районы, г. Рубцовск); в Республике Алтай — 931 чел. (г. Горно-Алтайск, Турочакский район); в Кемеровской области — 294 чел. (Таштагольский район, города Таштагол, Новокузнецк, Осинники); в прочих регионах России — 226 чел.

Павление верши. р. Урты, Солтонский р-н

Плетеная верша



— Занятия —

Основу хозяйства кумандинцев составляла сезонная (зимняя) коллективная пешая охота на крупного и пушного зверя. Основным средством передвижения по заснеженной тайге были лыжи (шана), подбитые камусом. Существенным дополнением служило мотыжное земледелие.



Стул

— Язык —

Кумандинский язык — один из тюркских языков алтайской языковой семьи. На сегодня представители среднего и старшего поколения кумандинцев в разговорной речи употребляют родной язык, молодежь же отдает предпочтение русскому. Практически все кумандинцы владеют русским языком, для некоторых из них он является родным. Кумандинским языком владеют 1044 чел.



Берестяной орнаментированный туес

— Пища —

Пища кумандинцев в основном мясная и растительного происхождения. Она включает мясные похлебки (урге, кочо), толокно из поджаренных зерен ячменя (талкан), кушанья из внутренностей домашних и диких животных и др. Напитками служили чай, заваренные на листьях диких растений, молоко, слабоалкогольные напитки по типу браги, молочная водка (арака).

— Телеуты —

Самоназвания — теленгет, телеуты, а также пайаттар (от названия рек Большой Бачат и Малый Бачат), тадар-кижилери («татарские люди») или тадарлар («та-тары», т.е. «тюрки»). В РФ проживают 2,7 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.



Лука женского седла. XVIII в.

— Формирование народа —

Первые упоминания о телеутах — белых калмыках — в исторических хрониках России относятся к началу XVII в. Телеутское княжество Телень орда или Телеутская землица, возглавляемое князем Абаком, было одним из наиболее сильных и влиятельных на юге Западной Сибири. С образованием в XVII в. Кузнецкого и Томского уездов отдельные группы белых калмыков стали переходить в подданство России и расселяться в «порубежье» на правах служилого или ясачного сословия. К 1760-м гг. объединение телеутов распалось. С начала XVIII в. большая часть телеутов (по некоторым оценкам, около 20 тыс. человек) кочевала в пределах Джунгарии — государства, созданного западными монголами. Переход телеутов под государеву руку завершился с разгромом Джунгарского ханства, когда Алтай вошел в состав России. К концу XIX в. сложилось несколько территориальных групп телеутов; бачатскую составляли четыре оседлые волости (инородные управы) Кузнецкого уезда. Численность бачатских телеутов, включая обрусевших, составляла около 4500 человек.



Телеутка

Старинные серебряные серьги салмацких



— Расселение —

В настоящее время телеуты живут в Беловском, Гурьевском и Новокузнецком районах Кемеровской области, а также небольшое количество в Республике Алтай (г. Горно-Алтайск и Шебалинский район).



Свадебный платок

— Пища —

В кулинарии телеутов соединялись элементы кочевой и крестьянской культуры; популярными были блюда из баранины и конины, например, бульон тутмаш с галушками и луком, а также «пельмен» — вареники с разнообразной начинкой.



Общий вид села Черга

— Одежда —

К концу XIX в. основу мужского гардероба составляли рубахи и штаны; женского — туникообразные длиннополые платья с яркими накладными нагрудниками, шитыми галуном. Свадебный костюм включал свободный халат, украшенный кистями, и лиф с шапкой с высокой тулдьей. В комплект традиционной одежды входили халаты, шубы, кожаные сапоги и чирки. Обязательным элементом костюма были яркие пояса, традиция изготовления которых сохранилась до сих пор. Одежду дополняли украшения: латунные пуговицы и пуговицы, выполненные из скани. Комплект замужней женщины включал накосные украшения из перламутровых дисков или серебряных рублей, которые снимали после смерти мужа, а также кольца и серьги. Кольца женщины старались никогда не снимать, чтобы «держались дети и доился скот». Очень ценились серьги с шумящими подвесками, популярные в Москве XVI в. Ювелирное ремесло было издавна освоено телеутами.

Телеутка на крыльце дома



Женский нагрудник — мештек

— Поселения и жилище —

К началу XX в. телеуты расселялись по деревням. Жилищами им служили каркасные и срубные полуземлянки.



Телеуты. 30-е гг. XX в.

— Религия и духовная культура —

Большинство верующих телеутов — православные. Развита также шаманизм. Особое место занимают свадебные обряды. Телеутская свадьба — той — это яркий обряд, имеющий большое значение в жизни человека и общества.

Телеутка



— **Формирование народа** —

В 2000 г. теленгиты были причислены к категории коренных малочисленных народов РФ. До этого их включали в число алтайцев. В научных исследованиях их вместе с телеутами, алтай-кижи и телёсами классифицировали как группу южных алтайцев. Впервые как самостоятельный народ были учтены в переписи 2002 г. Началом этногенеза южных алтайцев стало взаимодействие древних тюрков-теле и тюрков-тукю. Название *теле* закрепилось за южноалтайской этнической группой — теленгитами — и сохранилось у алтай-кижи в виде родового наименования *теле*. После распада империи Чингисхана и усиления западных монголо-ойратов или, как называли их тюрки, калмыков, ойратский правитель из «дома» Чорос — Хара-Хула — покорил Алтай и сделал его своим доменом (конец XVI в.). В результате ойратской миграции телеутско-теленгитская общность, занимавшая территорию Горного Алтая южнее р. Семы, распалась. Одна часть ее дала начало верхнеобским телеутам, другая послужила основой для формирования теленгитов Чуйской долины и алтай-кижи. Размежевание алтай-кижи и теленгитов идет благодаря мощной джунгарской (ойрато-монгольской) аккультурации юго-западных и центральных районов Алтая, определившей начало этногенеза будущих алтай-кижи, а юго-восточная и южная территории (бассейны Чуи, Улагана, Чулышмана и др.) испытали влияние этнических групп, вышедших в это же время из Саян. Здесь также шли ассимиляционно-аккультурационные процессы, что вылилось в накопление сойонского (тувинского) комплекса этнокультурных признаков и довольно быстро обособило теленгитов Юго-Восточного Алтая от теленгитов левобережья Катуня. 1756 г. считается официальной датой включения Горного Алтая в состав России. Тогда под напором китайцев (войны Цинской династии) беженцы с Алтая ринулись в сибирские земли и попросили российского подданства. Вхождение в состав России сделало возможным завершение процесса этнической консолидации, прерванного джунгаро-китайской войной. В 1897 г. в составе теленгитов были зафиксированы роды *телёс*, *кёбёк* и *ал-мат*, представители которых жили смешанно.

Жердевой конический чум и срубная юрта

— **Теленгиты** —

Самоназвание теленгит установилось, как полагают, с XIV в.; до XVII в. существовала единая теленгитская (телеутско-теленгитская) макрообщность, занимавшая практически весь Южный Алтай. В Российской Федерации проживают 2,4 тыс. чел.



Теленгитская свадьба в степи. Стоянка Чаган-Борзуды, Кош-Агачский район, Республика Алтай

— **Язык** —

Говорят на одном из южных диалектов алтайского языка тюркской ветви алтайской языковой семьи.

Тошпур. Духострунный музыкальный щипковый инструмент



Теленгитская свадьба

— **Расселение** —

Проживают на территории Республики Алтай (Кош-Агачский и Улаганский районы).



Крюк для подвешивания предметов утвари. Дерево

Изготовление талкана на зернотерке таспак

— **Пища** —

Продукты животноводства определяют характер традиционной кулинарии, ориентированной на молочно-мясной рацион с добавлением круп и дикоросов.

Сумочка с олшвом и кресалом

— **Религия и духовная культура** —

Большинство верующих — православные. Теленгиты по-прежнему придерживаются традиционной обрядности — свадебной и погребальной. В мировоззрении значительную роль играют древние образы покровителей природных стихий, хозяев гор, тайги, источников, а также представления о душах и духах и образы семейных и родовых покровителей. Сохраняет свое значение институт наследственных шаманов, продолжается практика изготовления шаманских атрибутов. С 1980-х гг. среди теленгитов идет возрождение православия.



Место для жертвоприношений



Шаманский алмлет — чудовище, глотавшее оленей (Кёрь-юппа). Войлок, ткань, кость, перья

— **Занятия** —

Основой жизнеобеспечения теленгитов, освоивших высокогорные долины Алтая, является полукочевое отгонное скотоводство; в состав стада входят коны, мелкий и крупный рогатый скот, яки и сарлыки. Теленгиты сохраняют технологии изготовления узорных войлоков, которые они используют в оформлении традиционных и современных жилищ.

Пож-тыпак

— **Тубалары** —

Самоназвание — *туба* (*тува*) *кижи*, *тубалар*, а также *йыш кижы* («лесные люди»). В 2000 г. наделены статусом коренного малочисленного народа. До этого они числились в составе алтайцев. В Российской Федерации проживают 1,6 тыс. чел.



Бубен тубаларского шамана



Каным. Дерево

— **Религия и духовная культура** —

В настоящее время большинство верующих — православные. Традиционные религиозные верования основаны на шаманизме. Среди почитаемых духов одно из главных мест занимали покровители охоты. Популярный дух — помощник охотников — Шаныр. Считалось, что он живет в тайге, ездит на быстром марале и имеет вид человека с бледными бровями и с посохом из желтой акации. За недостаточное к нему внимание Шаныр наказывает охотников, насылая на них кожные болезни и заслоняя зверей от охотничьих пуль железной лопаткой. Для значительной части тубаларов характерен синкретизм православных и дохристианских представлений.

— **Занятия** —

Главное хозяйственное занятие тубаларов — охота. Практиковались различные формы коллективной охоты, в том числе облавы на маралов и козюль, медведя. Индивидуально тубалары охотились в основном на мелкого пушного зверя. Тубалары занимались земледелием, преимущественно мотыжным. Сеяли главным образом ячмень. Древнейшим приемом молотбы было обжигание колосов на огне. Скотоводство тубаларов имело ряд общих черт со скотоводством южных алтайцев. Разводили преимущественно лошадей и коров. Из молока изготавливали кислый продывленный сыр, молочную водку и другие продукты. Из других хозяйственных занятий большое значение имели рыболовство, промысел кедрового ореха, бортничество, пчеловодство, сбор корней, ягод, дикой конопли, которую использовали для изготовления холста. Тубалары издревле занимались добычей, выплавкой и ковкой железа, деревообработкой и выделкой кожи. Главным материалом для изготовления домашней утвари, посуды являлась береста. Тубаларам было известно и ткачество.



Струнный музыкальный инструмент с резонатором из черепа лошади

— **Жилище** —

Наиболее распространенным жилищем тубаларов были четырех-, шести- и восьмиугольные деревянные юрты, сделанные из толстых бревен. Такая юрта имела крышу в виде конического шалаша из жердей, покрытых берестой. Поселения тубаларов обычно состояли из трех-пяти юрт. Среди традиционных видов жилища — четырехугольный балаган с двухскатной крышей, сооруженный из досок, поставленных стоймя, и покрытый берестой, и конический шалаш из жердей, расположенных по кругу, который покрывался берестой или корой лиственницы. В таких жилищах не было окон. Дым от очага выходил через специальное отверстие на крыше.

Коническое жилище тубаларов



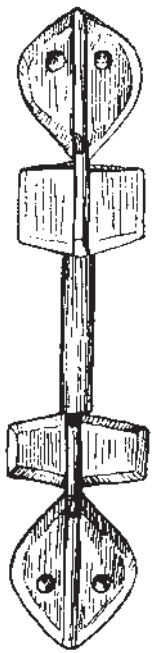
На выставке тубаларских музыкальных инструментов

— **Общество** —

Важнейшим социальным институтом тубаларов, составляющим основу их общественной организации, издревле является патрилинейный род сеок. Браки между представителями одного рода запрещались.

— **Расселение** —

Наиболее компактно тубалары проживают в Республике Алтай, в селах Турочакского и Чойского районов. Традиционные места расселения и природопользования тубаларов расположены по левобережью р. Бии, по р. Большая Иша, Малая Иша, Сары-Кокша, Кара-Кокша, Пыжа, Уймень, по северо-западному побережью Телецкого озера и прилегающим к ним территориям. В 1960-е гг., в период укрупнения и упразднения так называемых неперспективных деревень исчезло большинство тубаларских селений.

Изображение духа.
Дерево, мех

— Язык —

Язык челканцев, вместе с кумандинским и тубаларским, обычно относят к числу северных диалектов алтайского языка, включаемых в хакасскую подгруппу уйгуро-огузской группы тюркских языков.



— Расселение —

Челканцы проживают в настоящее время в основном в селах Курмач-Байгол, Суранаш и Майском, а также в Чуйке, Бийке и ряде других населенных пунктов Турочакского района Республики Алтай, из которых лишь первые два — с преобладающим челканским населением. Значительная часть челканцев живет в крупных населенных пунктах республики: в поселке Турочак и в г. Горно-Алтайске, а также за пределами Республики Алтай в Таштагольском районе Кемеровской обл. и Хакасии.

Женский и мужской
национальные костюмы

— Одежда —

Одежда была специализированной. В одежде из войлока ходили на охоту. Ее элементами являлись полусферическая шапка, «халат» (киис), безрукавка (ненгжок), чулки (хук). Кроме того, непременной частью промысловой одежды были сапоги (одок) из хорошо выделанной конской кожи, состоявшие из холщовых или кожаных голенищ и отдельно скроенных головки и подошвы.

— Челканцы —

В годы советской власти челканцы Алтай учитывались как алтайцы, а челканцы Кемеровской области — как шорцы. В переписи 2002 г. две трети назвали себя челканцы, а одна треть — чалканцы. В Российской Федерации проживают 855 человек. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Воздушные захоронения
в берестяных свертках

Челканец



— Происхождение —

Впервые о челканцах упоминает русский документ 1625 г., в котором говорится, что русские казаки Федоров и Путимец были посланы «в Телзскую землю и в Щелканы». Побывав в этих местах и выполнив поручение, казаки сообщили, что «Щелкальской волости по смете 20 человек, а ясаку с них взяли на тебя государя 20 соболей вновь». В ясачных книгах Кузнецкого уезда челканцы значатся с 1629 г. как ясачная Щелканская волость. В советской и российской этнографической литературе, по устойчивейшей за 400 лет традиции, эту группу называли и называют, как правило, *челканцами*, по имени одного из входящих в ее состав родов, либо — в последние 20—25 лет довольно часто и фонетически более точно — *чалканцами*; порой встречается название *лебединцы*, производное от р. Лебедь, по берегам которой всегда расселялась основная масса челканцев. Традиционно челканцы делятся на два рода-сеока — *шалганцы* и *шакшылы*. Трансформации XX столетия наиболее заметно отразились в родовой структуре челканцев. Сейчас челканцы делятся примерно на два десятка родов, в роли которых оказались обычные патронимы. О происхождении челканских родовых подразделений известно очень мало. В старинном предании о сеоке Шакшылыг говорится, что предки людей этого сеока раньше жили около Телецкого озера.

— Занятия —

Основными направлениями хозяйственной деятельности челканцев были охота и мотыжное земледелие, рыболовство, собирательство. Для хозяйственных нужд использовали коней, разводили в очень ограниченных количествах некоторые виды домашнего скота. Под влиянием русского населения появились пчеловодство и огородничество.

Челканец с охотничьими
лыжами. Курмач-Байгол.
Алтай

— Тофалары —

Тюркоязычный народ в Нижнеудинском районе Иркутской области в бассейне р. Уда, Бирюса, Кан и др. Название тофалары используют меньшинство, в основном называют себя *тофа*, *реже* — *карагасы*. В РФ тофаларов насчитывается 837 человек, в 2000 г. наделены статусом коренного малочисленного народа.

— История этнонима —

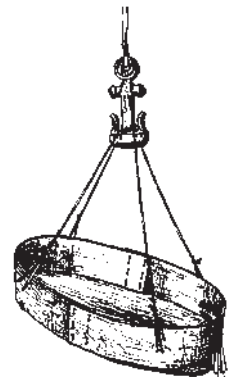
До начала XX в. тофалары были известны под именем *карагасы* — так назывался один из родов, самоназвание которого перенесли на весь народ. Только в советское время появился этноним *тофы* — тофалары, восходящий к имени средневекового народа дубо (туба).

— Происхождение —

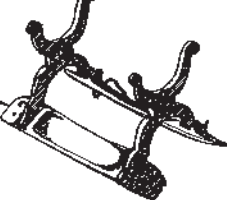
Впервые этноним *туба* (*туво*) упоминается в китайских летописях династии Вэй V в. В начале XIII в., спасаясь от монгольских завоевателей, племя перекочевало в глубь Саянских гор. Русские землепроходцы застали тофаларов данниками западно-бурятских князьков. С середины XVII в. этот народ оказался в сфере влияния Российского государства. Изучение тофаларов началось в конце XVIII в., тогда был поставлен вопрос об языке и происхождении. Удалось установить, что тофалары сформировались в результате сложного многовекового взаимодействия самодийских и кетских групп, которые в начале I тыс. н.э. испытали сильное тюркское влияние.

— Жилище —

До 1970-х гг. тофалары жили в чумах — шестовых конических построеках, крытых летом вываренной берестой, зимой кошмами, шпигами из шкур лося, марала или из войлока. Войлок выменивали на мех у тувинцев, бурят. Сейчас живут в основном в срубных постройках.

Детская колыбель бедик
и кроки ахтанга для ее
подвешиванияНож, ножны и сумочка
для патронов.
С. Алыгджер. 1980-е гг.

Стойбище тофаларов

Образцы орнаментов с
передних двух оленьих
ошей, выполненные
Б.Э. ПетриДетское седло
армеш

— Общество —

До начала XX в. сохраняли значение восемь родоплеменных объединений (нен), члены каждого из которых вели происхождение якобы от общего мифического предка. Существовали также патриархальные роды, восходящие к реальным предкам по мужской линии. Каждый такой род состоял из малых семей. Семьи одного рода кочевали совместно летом и раздельно зимой.

— Духовная культура —

В силу исторической специфики тофалары оказались в зоне одновременного влияния ламаизма и православия. Большинство верующих — православные, сохраняется и традиционный шаманизм. К началу XX в. среди тофаларов было около 20 шаманов. В прежние времена в чумах тофаларов хранились многочисленные онгоны — обереги. Чум охраняла кукла-маньчжак из набитой птичьим пером шкурки олененка. Комплект онгонов включал: шапку из птичьих перьев с сетчатой накидкой на лицо, плетку и пояс (ээрэн), на котором крепились цветные ленты и разные подвески.

— Пища —

Огромное значение в пищевом комплексе тофаларов играли луковичи сараны (потничной травы, растения семейства лилейных), которые были едва ли не единственным источником витаминов в холодное время года, оленье молоко, мясо (марала, медведя, кабарги, зайца, других животных). Молоко пили кипяченым, добавляли в чай, зимой замораживали впрок в очищенных маральных желудках и кишках.

— Занятия —

Тофалары — оленеводы, собиратели и оленьи охотники — на медведя, копытных (лось, марал, косуля), пушного зверя (соболь, белка, бобр, выдра). До конца XIX в. на охоте использовались дубы. На оленях тофалары ездили верхом (в т.ч. на охоте), перевозили грузы. Также оленей доили. На мясо пускали редко — только в случае неудачи на охоте. Из ремесел занимались обработкой бересты, кожи, рога, дерева.

Охота на изюбей.
Начало XX в.

— Язык —

Тофаларский язык принадлежит к таяско-бурятской группе сибирской (восточнотюркской) группы тюркской ветви алтайской языковой семьи.

— Расселение —

Почти все тофалары (723 чел. из 837) живут на западе Нижнеудинского района Иркутской области — в поселках Алыгджер, Нерха, Верх. Гутара. 28 тофаларов учтено в Санкт-Петербурге, 13 — в Томской области, 12 — в Красноярском крае.

Охотник Н.Д. Изотов
сдает государству
пушнину. 1940-е гг.



Семья чулымцев

Жительница
Красноярского края

— Религия и духовная культура —

Большинство чулымцев православные. Частично сохраняют традиционные верования и шаманскую практику. Представление чулымцев о мире основывалось на почитании сил природы, в особенности заповеданной земли — изык. С помощью шамана все взрослые мужчины приносили жертву, вешали на ветки кедра шкурки пушных зверей и разноцветные куски материи.



Чулымец-рыбак



Промысловики-чулымцы

Способ
подражания
собак к нартамШаманские атрибуты —
белый головной платок
и ожерелье из белых бус

Чулымец

Чулымская лодка



— Расселение —

В наши дни чулымцы расселены в Тегульдском районе Томской области (444 чел.), а также в Тухтетском (143 чел.) и Бирилосском районах Красноярского края. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

— Пища —

Основу традиционной пищи составляли рыба, дичь и дикие растения, хлеб, мучные и молочные продукты, мясо (особенно конина), грибы. Рыбу вялили, сушили и коптили. Заквашивали на зиму в яме высушенные ячмень, сарану. Молочные блюда (творог, сыр и др.), супы (щи, борщи и др.), напитки (квас, брага, пиво, вино) были заимствованы у русских. Из национальных блюд сохранились уха, бурак-порса (толченая вяленая или сушеная рыба), каша из курмача (очищенного и сушеного ячменя), талкан (болтушка из молотых зерен или муки).

— Этническая история —

Чулымцы связаны с тюркоязычным населением Южной Сибири (особенно с кызыльцами), а также с нарымскими селькупам и томскими татарами. Выявляются самодийский (в основном селькупский) и кетский субстраты, а также монгольские элементы. Тюрки проникают на Чулым со второй половины II тыс. н.э. преимущественно из Южной Сибири. Выявляются теле-уйгурский, киданьский, сибирско-татарский, телеутский, енисейско-киргизский, обско-татарские (темерчинский и др.) и другие компоненты. Культура чулымцев сформировалась в зоне южной тайги. После вхождения Сибири в состав России в XVI—XVIII вв. небольшая часть чулымцев была ассимилирована русскими, а также кызыльцами, обскими и томскими татарами. В советский период народ был отнесен к хакасам. Наблюдается укрепление культурных связей с хакасами, ускорение ассимиляции чулымцев русскими. Начиная с XVII в. чулымцы на правах ясачных были объединены в инородческие управы, существовавшие до XX в. Христианизированы в 1720-х гг. знаменитым митрополитом Филофеем Лендинским.

— Язык —

Чулымский язык относится к уйгурской группе тюркской ветви алтайской языковой семьи. Дialectы: нижнечулымский (говоры кечик, кюэрик, ячинский, чибинский, ежинский) и среднечулымский (говоры тутальский, мелетский. Письменности нет.

Традиционная женская
одежда

— Буряты —

Самоназвание — буряад. Население Республики Бурятия и Забайкальского края. Численность в России — 445,2 тыс. чел.

— Формирование народа —

В формировании бурятского этноса участвовали племена курыкан и байегу, входившие в конфедерацию тюркоязычных племен теле, возглавляемую уйгурами, и монгольские племена меркитов, хори-туматов, баргутов, саладжитов, циюнголов и др. Процесс формирования бурятского этноса завершился к концу XIX в.



Седло

— Религия и духовная культура —

До революции забайкальские буряты исповедовали в основном тибетско-монгольский буддизм-ламаизм. В бурятском Гусиноозерском дацане была резиденция пандита хамбо-ламы — одного из высших иерархов ламаистской традиции, считавшегося живым буддой. Предбайкальские буряты исповедовали православие. Среди и тех, и других сохранились также традиционные шаманистские представления. В настоящее время большинство верующих бурят — буддисты-ламаисты школы Гелуг. Есть также православные и шаманисты.



Бурятка

Мандала Будды медвятицы.
Танца. Бурятия,
XIX—XX вв.

— Расселение —

Большинство бурят проживают в Республике Бурятия (272,9 тыс. чел.), Иркутской области (80,6 тыс.), Забайкальском крае (70,5 тыс.). 7,3 тыс. бурят проживают также в Республике Саха (Якутия), 2,3 тыс. — в Москве.

— Пища —

Пищевой комплекс бурят основывался на молоке и молочных продуктах. Молоко пили, кислое молоко заготавливали выпрок, из молока гнали спиртосодержащую араку (архи), сушеную творожистую массу (хурут) использовали вместо хлеба. Мясо часто ели только в семьях, владевших большим количеством домашних животных. Популярен был чай, который пили с молоком, животным жиром, солью.

— Хозяйственный уклад —

Традиционное занятие бурят — кочевое скотоводство. Семьи круглогодично кочевали за стадами с пастбища на пастбище. У западных бурят также были развиты земледелие, рыбная ловля, охота. Постепенно кочевать стали только богатые животноводы, остальные перешли к оседлости. У предбайкальских бурят земледелие стало основной отраслью хозяйства. Сеяли озимую и яровую рожь, пшеницу, ячмень, гречиху, овес, коноплю. Животноводство сохранялось в форме приусадебного содержания коров, коз, других животных. Было развито ювелирное дело и кузнечное ремесло. Кузнецы при этом почитались как шаманы, т.к. железные предметы считались магическими.

Бурят в национальной
одежде

Молодые бурятки

— Этнографические группы —

Среди бурят выделяются этнографические группы: *булагаты* (бывш. Усть-Ордынский Бурятский АО), *ахириты* (Баргузинский, Байандаевский, Кударинский районы Бурятии, бывш. Усть-Ордынский Бурятский АО), *лонгодоры* (буряты Иркутской области вне бывш. Усть-Ордынского Бурятского АО), *хорицы* (Агинский АО Забайкальского края, Хоринский и другие районы Бурятии), *буряты северных районов* (Баунтского и др.) Бурятии (в значительной части — ассимилированные эвенки) и *селенгинские буряты* (центральные и южные районы Бурятии).

— Жилище —

Традиционным бурятским жилищем была юрта. С переходом к оседлости буряты стали строить многоугольные срубные юрты, а позже — избы по русскому образцу.

Деревянная юрта-
восьмистенка

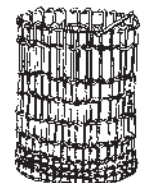
Круглая войлочная юрта

Хозяйственный угол
деревянной юрты

Кюштин с ширпотремом

— Язык —

Буряты говорят на бурятском языке северной группы монгольской ветви алтайской языковой семьи. До 1956 г. язык назывался бурят-монгольским. После переименования Бурят-Монгольской АССР в Бурятскую АССР язык получил название бурятский. С XVII—XVIII вв. восточные буряты пользовались монгольским письмом. Западные для письма использовали кириллицу. В 1931 г. был введен алфавит на базе латинской графики. С 1939 г. — кириллица. Литературная норма на базе хоринского говора, понятного большинству носителей бурятского языка.

Бурятка из Селенгинского
уезда в парадном
костюме. Конец XIX в.Бурятская утварь (масло-
бойка, кремлевка, ушат
с прокишшим снятым
молоком (хурунгой) для
приготовления тарасуна.
Пригласительный
губ. 1905 г.Приспособления для
рыбной ловли



Калмыцкий ансамбль

— Язык —

Калмыцкий язык — монгольской группы алтайской семьи.

— Этническая история —

Предки калмыков — западные монголы-ойраты до XII в. обитали в верховьях Енисея и в Прибайкалье, в XII—XIII вв. перемещаются в Западную Монголию и прилегающие районы Алтая и Средней Азии. Ойраты принимали участие в войнах Чингисхана, затем первыми противопоставили себя власти Великого монгольского хана. В XV—XVI вв. постоянно воевали с Восточной Монголией, Китаем и тюркскими ханствами Средней Азии. В конце XVI — начале XVII в., теснимые враждебным окружением, ойраты теряют внутреннее единство, и часть их обращается к русскому царю с просьбой о принятии в подданство, выделении пастбищ на новых территориях и защиты. Процесс добровольного вхождения в Россию завершился в 1657 г. Наименование пришедшего народа калмыками появляется в русских документах с конца XVI в. В 1667—1771 гг. в низовьях Волги существовало Калмыцкое ханство, признававшее власть русского царя, но имевшее свои права во внутренней жизни и внешних отношениях. Среди калмыков выделялись *дербеты*, *торгоуты*, *хошеуты*, *хойты* и *чоросы*. Специфика этих «малых этносов» до сих пор сохраняется в быту и политической жизни народа и именуется улусизмом. В 1771 г. часть калмыков ушла в Джунгарию. В России осталось 9 улусов. Калмыцкое ханство было ликвидировано, а его территория включена в Астраханскую губернию. С XVII в. часть калмыков входит в состав казачьих войск — Яицкого, Донского и Сибирского. Калмыки, сражавшиеся в рядах Белой армии, после ее разгрома эмигрировали. В 1920 г. создана Калмыцкая АО, преобразованная в 1935 г. в Калмыцкую АССР. В 1943 г. калмыки были депортированы в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. После восстановления автономии в 1957—1958 гг. большинство вернулось на прежние места проживания. В 1990 г. объявлен суверенитет, а с 1992 г. принято название Республика Калмыкия — Хальмг Тангч.



Калмыки на рыбной ловле, на низовьях Волги

— Калмыки —

Самоназвание — хальмг (с тюрк. буквально остаток, осколок; обозначает ойратов, не принявших ислам); только 80 чел. называют себя ойратами, несколько десятков чел. — дербетами, хойтами, единицы — торгоутами. Основное население Республики Калмыкия. Всего в России проживает 174 тыс. чел.



Хурал в Элисте. Калмыкия

Калмыцкие буддийские монахи. XIX в.



Алтарь (канза-гин) калмыцкого хурала в бывшем Александровском улусе



— Расселение —

Калмыки проживают в Калмыкии (156 тыс. чел.), также в Астраханской (7 тыс.), Волгоградской (1,6 тыс. чел.) областях, в Москве (2 тыс.) и в Сибири (1,3 тыс. чел.).

Зеленая Тара. Калмыкия, XIX — начало XX в.

Курительная трубка. Отделка серебром с чернением. XIX—XX вв.



Празда и отдельные детали серебряных украшений на кожаном поясе. XIX в.



— Занятия —

Основное занятие — кочевое скотоводство. Разводили овец, коз, крупный рогатый скот, лошадей. Развивалось также зерноводство, садоводство, бахчеводство и огородничество. Выращивали просо, овес, рожь, гречиху, пшеницу, табак, лен, персики, виноград. Занимались художественными ремеслами: вышивкой, резьбой по дереву, обработкой металла.

Бортха. Кожаная фляга для аркы (водки). XIX в.



Донджик. Дубовый кувшин, отделанный серебряными обручами с чернением. XIX в.

— Сойоты —

Самоназвание — сойот. Большинство живет в Бурятии в Окинском районе (Сойотская, Орликская, Саянская и Бурзигольская сельские администрации), а также в Тукинском районе и г. Улан-Удэ. В РФ проживают 2,8 тыс. чел. Наделены статусом коренного малочисленного народа.



Беркут — древний тотемный знак сойотов



Сойот-охотник. Начало XX в.

— Этническая история —

В середине I тыс. до н.э. на территорию Саян пришли тюрки, которые оказали огромное влияние на коренные самодийские этносы. Однако вскоре тюрки перекочевали на запад и северо-запад, осев в Туве и на Алтае. Сойоты жили на обширной территории, достигавшей берегов Селенги на востоке и побережья озера Хубсугул на юге. Данные родословных окинских сойотов показывают, что сойотские роды *хаасут* и *иркит* жили в районе озера Хубсугул и пришли на территорию Оки двумя путями — через Туву и через Тункинскую долину. Первые письменные данные, свидетельствующие о том, что сойоты жили на этой территории, относятся к 40—90-м гг. XVII в. В середине XVII в. в Восточные Саяны из Северо-Западной Монголии устремились различные по происхождению монголоязычные бурятские роды, которые значительно повлияли на оставшихся здесь тюркизированных сойотов. Воздействие бурятской культуры отразилось на многих областях хозяйства. Вместе с бурятами в этот регион проникла новая религия — буддизм ламаистского толка, который начал распространяться среди сойотов, до этого придерживавшихся шаманизма. Под воздействием бурят сойоты второй раз меняли свой язык. На основе взаимодействия бурят и сойотов сложился особый этнический облик Окинского района в составе Бурятии.

Сойоты-промысловики. Начало XX в.



— Занятия —

Традиционными считаются скотоводство, охота и оленеводство, имевшее большое значение в хозяйстве сойотов. Использование оленей как транспорта позволяло осваивать большие промысловые угодья. Самым древним промыслом жителей Окинского края была охота. На дичь охотились ради мяса и шкур, которые широко использовались в хозяйстве. Пушнину продавали, а также обменивали на муку, ткани, орудия труда и оружие. Рыболовство у окинских бурят в древности было редким занятием, потому что оно считалось грехом. Как промысел рыболовство появилось в конце XIX в., с приходом русских служилых людей, от них местные жители переняли способы и средства рыбной ловли.



Жительница Окинского района

— Пища —

В рационе преобладали оленина и дичь. Мясо ели в основном в вареном виде, ценилось жирное мясо осеннего забоя. Особенно лакомым у сойотов считался вареный или жареный олений язык, оленьи губы. В пищу употреблялись все внутренности оленя, все они имели бурятские названия.

— Язык —

В настоящее время в языковой среде распространен сойотский диалект бурятского языка.



Пастух. На летней скотоводческой стоянке



Жертвенник

— Религия и духовная культура —

Несмотря на распространение буддизма-ламаизма среди сойотов, они сохранили пережитки архаических культов. Традиционные религиозные представления включают сложный комплекс разнообразных анимистических и магических верований, суеверий и запретов, связанных с культом гор, охотой. Многие охотничьи обряды и обычаи составляют древнейший пласт религиозных верований. Некоторым животным приписывали сверхъестественные способности.



Жертвенник на перевале

— Расселение — Сойоты проживают в Республике Бурятия, Иркутской области, Республике Саха (Якутия).

Традиционный способ рыбной ловли





— Расселение —

Большая часть эвенков проживает в Якутии (18,2 тыс. чел., Оленекский, Булунский, Жиганский, Алданский, Усть-Майский районы, г. Якутск), Хабаровском крае (4,5 тыс.), Эвенкийском районе Красноярского края (3,8 тыс.), Бурятии (2,3 тыс.), Амурской (1,5 тыс.) и Иркутской (1,4 тыс.) областях, Забайкальском крае (1,3 тыс.).

Эвенки в национальных костюмах

Выход на промысел. Сымыкские тунгусы (эвенки). 1926 г.



Фигурка оленя, вырезанная из дерева



— Занятия —

Ко времени вхождения в состав Российского государства в XVII в. эвенки вели кочевой образ жизни: охотились на лося, дикого оленя, изюбря, реж на медведя, рыбачили. Эвенки ездили на оленях верхом, что отличало эвенков и эвенов от других оленных народов. Их даже называли всадниками на оленях. На юге Сибири эвенки разводили лошадей и верблюдов, крупный и мелкий рогатый скот, на Байкале и Охотском море занимались морским зверобойным промыслом, на Крайнем Севере охотились на дикого оленя и лютых птиц. Многие предметы быта эвенки делали из бересты: посуду (туески, чумашки, битки гуяун для сбора ягод), покрытия на летний чум, колыбели. Из бересты делали даже легкие лодки-берестянки. С них рыбачили с острогой.

Эвенкийский ковш из бересты. Бассейн р. Амур



Короб для шовных принадлежностей пошемы. Иркутская обл. Начало XX в.



Головной убор шамана. Восточно-Сибирский край. Начало XX в.



Седло на оленя

Тунгус на охоте. Худ. И. Георги

— История этнонима —

Название *эвенки* было официально введено в 1930-х гг. и способствовало консолидации многочисленных эвенкийских групп, ранее известных как тунгусы. *Эвенкил* — самоназвание многих групп, означает «человек». В бывшем Эвенкийском округе и Иркутской области распространен этноним *илэ*, в Бурятии — *мурчен* и *орочён*, в Амурской области еще несколько десятилетий назад встречался этноним *манегры*.

— Происхождение —

Условно выделяются две большие группы эвенков: *западные* (эвенки Западной и Средней Сибири) и *восточные* (эвенки Забайкалья и Дальнего Востока). Происхождение связано с районами Прибайкалья и Забайкалья, откуда разновременными «волнами» шло расселение по Сибири. На культуру *западных эвенков* повлияли самодийцы и тюрки, *восточных* — монгольский мир. *Западные эвенки*, например, наносили татуировку на лицо, *восточные* — нет. Оленеводство *западных эвенков* было транспортным, малостадным, основным занятием была охота. У *восточных эвенков* (оленных) стада были больше.



Шаманская маска у забайкальских эвенков. Начало XX в.



Наплечная одежда шамана. Восточно-Сибирский край. Начало XX в.

— Жилище —

Чум тунгусов-эвенков назывался дио. Летом его крыли вываренной берестой (берестяной чум — тыксама дио) или корой лиственницы. Зимние чумы эвенков назывались голомо, утэн и крылись войлоком, берестой, шкурами оленей, а поверх всего этого присыпались землей и снегом. Места справа и слева от входа предназначались для хозяйев, по бокам от очага — для членов семьи и гостей-женщин, самое теплое место (малу) за очагом, напротив входа — для гостей-мужчин. В отсутствие гостей почетное место предназначалось для мужских занятий — починки снастей, работы по дереву и т.п. Специальный шаманский чум дулу строился для больших шаманских камланий. Их устраивали, когда нужно было проводить душу умершего в мир мертвых, или найти душу больного, украденную злыми духами, или обеспечить удачу в промысле. Шаманский чум необычно больших размеров символизировал среднюю землю, остров в течении шаманской реки. В центре чума ставили шаманское дерево туру — молодую лиственницу, верхушку которой выводили через дымовое отверстие. По ней путешествовал шаман. Украшали чум своеобразными галереями. Галерея дарне состояла из деревянных скульптур животных — духов-помощников шамана. Галерея онан ассоциировалась с нижним миром, рекой мертвых, и поэтому строилась за задней стеной чума, с западной или северной стороны. Шаманизм сохраняется и сегодня, но большинство верующих эвенков — православные.

— Язык —

Эвенкийский язык относится к тунгусо-маньчжурской ветви алтайской языковой семьи и до 1930-х гг. был бесписьменным. Постепенно эвенкийский язык, особенно в городах и поселках, вытесняется русским, якутским, бурятским.



Наплечная одежда шамана. Восточно-Сибирский край. Начало XX в.

— Эвены —

Самоназвания — *эвен* (здешний, местный), *орочел* (оленные). С 1930-х гг. слово «эвен» стало общим этнонимом. Ранее эвенов называли ламутами и тунгусами от слова «лам» — море. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа. В России — 19 тыс. человек.

— Расселение —

По данным переписи 2002 г. в Республике Саха (Якутия) проживает 11 657 эвенов, в Магаданской области — 2527, Камчатском крае — 1779, Чукотском автономном округе — 1407, Хабаровском крае — 1272, Корякском автономном округе — 751.



Эвенка

— Язык —

Эвенкийский язык относится к тунгусо-маньчжурской ветви алтайской семьи языков и близок к эвенкийскому. Характерная черта эвенского языка — богатейшая глагольная система: свыше 15 видовых и 6 залоговых форм глагола, 6 форм причастий и 8 форм деепричастий, отрицательные и вопросительные глаголы. Выделяют восточное, западное (влияние якутского языка) и среднее наречия с рядом диалектов и говоров (всего около 20 взаимопонимаемых вариантов): арманский диалект, камчатский, охотский, ольский (восточное наречие, основа для литературного языка), березовский, момский говоры и др. Арманский диалект сохраняет ряд архаичных черт, сближающих его с эвенкийским языком. Письменность для эвенского языка на основе латинской графики была разработана в 1931 г., в 1936 г. она была переведена на кириллицу.



Дорожная икона

— Религия и духовная культура —

До принятия христианства эвены были шаманистами, верили в духов хозяев природы и животных, приносили оленей в жертву солнцу. С конца XIX в. эвены — один из наиболее христианизированных народов Севера. Еще в 1925 г., на съезде эвенов Ольской волости ими была высказана просьба «дать приходского священника на Олу, а то родится ребенок, не знаешь, как его назвать и крестить некому». В результате активной антирелигиозной пропаганды в XX в. эвены, как и большинство народов Севера, частично возвратились к традиционным культовым практикам. Тем не менее, и сегодня большинство верующих эвенов православные.

Охотники с добытым лосям



Зимняя женская одежда. Мех оленя, ровдуга. Меховая мозаика, остова из цветного сукна. Шитье бисером и оленьим волосом. Наплечные и височные металлические украшения. Худ. Л. Чубарова

— Общество —

До начала XX в. сохранялись роды, некоторые из них восходили к юкагирским или корякским родам. Роды были большими и во время перекочевок делились на нумерованные части. Важную роль в жизни эвенов традиционно играл обычный дележа — нимат. Охотник, добывший лося или оленя, должен был взять себе шкуру и голову, а остальное поделить между соседями, родственниками, стариками и вдовами. Нимат помогал жить в суровых северных условиях с нестабильным промыслом, установить дружеские, а возможно, и брачные отношения с соседями.

Основа эвенского жилища чорам-дио



Бурительная трубка и кистет



Эвенская детская колыбель конца XIX в. Худ. Л. Чубарова

— Жилище —

Летнее коническое жилище эвенов илум походило на эвенкийский чум, но основным переносным жилищем эвенов было жилище чорам-дио, которое имело цилиндрикоконическую форму и было похоже на чукотско-корякскую ярангу. Для его сооружения сначала устанавливают три-пять основных жердей халкымча. Затем по кругу ставят несколько гибко соединенных в треножник жердей чора. Две жерди чора из комплекта втыкают в землю, третья служит соединительной с другим комплектом чора. Они образуют нижний цилиндрический каркас высотой 1–1,5 м. К нему крепятся жерди конической кровли. Горизонтальную жердь экэтэн прикрепляли к жердям остова халкымча и вешали на нее железный S-образный крюк оларуун для чайников и котлов. Если в чорам-дио жили две семьи, в жилище делали два входа и две горизонтальные жерди: у каждой семьи были свой котел и чайник. Во время перекочевок жерди перевозили специально обученные олени. Покрытия жилища делали из шкур, зимой они были двойными. По примеру коряков и чукчей эвены стали делать внутри жилища меховые или матерчатые пологи.



Подвесная сумочка для рукоделия. Сукно, ровдуга. Шитье бисером. Металлические подвески. Худ. Л. Чубарова



Орнамент нанайского ювора

Девочка-нанайка в налобном украшении



Женское платье с национальным орнаментом

— Жилище —

Зимнее жилище нанайцев — четырехугольный дом с каркасом на основе вертикально стоящих бревен, промежутки между которыми заполнялись обмазанной глиной плетенкой, крышу крыли травой, пол делали глиняным. Дом отапливался несколькими очагами. Дымоходы пускали под спальными нарами — для их обогрева. Весной и летом нанайцы жили у воды или у леса в облегченных домах — на более тонком каркасе, крытом циновками, берестой, сеном.



Водный медведь — хозяин реки



Деревянный идол — изображение рыбы

Грузило (балбери) из камня для рыбной ловли



Железный рыболовный крючок (кацтэл)



— Нанайцы —

Название «нанайцы» означает «человек земли» (на — земля, най — человек). В прошлом нанайцы называли себя по местности, в которой проживали (боланкан — жители оз. Болонь, найхшкан — из с. Найхшан). Устаревшее название — голды. Численность нанайцев в Российской Федерации составляет 12,2 тыс. чел.

— Этническая история —

Нанайский этнос сложился из смешения автохтонного (со времен неолита) приамурского населения и представителей различных тунгусских народов. В XVII в. русские и другие европейцы знали нанайцев под именем голды, китайцы — под именем лэчжисе. Различные группы нанайцев имели собственные самоназвания — нанай, нани, киле, акани. В XIX в. нанайцы были крупнейшей в России тунгусоязычной общностью, однако не составляли этнического единства. Нанайский ареал по особенностям родового состава, материальной и духовной культуры, диалектам, брачным связям делился на две группы — верховых и низовых нанайцев, граница между которыми проходила близ устья р. Хунгари. Низовые при этом по культуре и языку были ближе к ульчам, чем к верховым нанайцам. Фактически, консолидация нанайского этноса завершилась только в 1930-х гг. — после утверждения этнонима «нанайцы» и образования на Амуре Нанайского района.

— Язык —

Нанайский язык относится к тунгусо-маньчжурской ветви алтайской семьи языков. Письменность в РФ на основе кириллической графики.



Деревянный идол Кэжи (морж), связанный с культом воды

— Религия —

Большинство верующих нанайцев считают себя православными. Есть последователи традиционных культов и шаманизма.



Короб из дерева для хранения табака

— Занятия —

Главными занятиями нанайцев издревле были рыболовство, охота, сбор дикоросов. То или иное занятие преобладало в зависимости от сезона (зимой больше занимались охотой, а летом — рыболовством) и конкретного места проживания. Нанайцы, жившие у Амура, занимались преимущественно рыбной ловлей. Рыба шла в пищу (в вареном, жареном, сыром виде), из рыбьей кожи шили одежду. Еще китайские хроники называли предков нанайцев юй-пи-дацзы («рыбокожные»). Использовали сети, удочки, остроги, перего-раживания части русла плетеными из прутьев изгородями. Жители притоков меньше внимания уделяли рыболовству и больше — лесной охоте. Добывали копытных, пушных зверей, медведей. Пушнина использовалась в меновой торговле с другими народами. Женщины занимались шитьем, сбором дикоросов.



— Расселение —

Большинство нанайцев в России проживают на территории Хабаровского края (11 тыс. чел.), 0,4 тыс. — в Приморском крае. Также 4,6 тыс. нанайцев проживает в Китае (2000 г.). В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Наконечник копья



— Ульчи —

Население Хабаровского края, компактно проживают в Ульчском районе. Орочи, удэгейцы Татарского пролива называли ульчей мангуны (от Мангу — Амур). Основное современное самоназвание ульчи, ульча, крайне редко — мангуны. Численность в Российской Федерации — 2913 чел., в Хабаровском крае — 2,7 тыс.

— Религия —

Большинство верующих ульчей — православные христиане (с XIX в.). Сохраняются также элементы традиционных верований и обрядов: «воспитание» шаманом детской души, которую он будто бы на несколько лет забирает у ребенка; вера в духов-хозяев природных явлений и объектов и т.п.



Ульчская девушка в традиционном костюме



Идол Карпани. Связан с культом воды

— Занятия —

Традиционные занятия — рыболовство, охота. Особое значение имел осенний промысел лососевых рыб (кеты). Во время летнего и осеннего хода рыбы ульчи выезжали к местам промыслов и работали без отдыха. Добытую рыбу сушили, вялили, позже стали солить. Рыба была основным продуктом питания людей, сушеными хребтами кормили собак. Подсобное значение имел промысел морского зверя в Татарском проливе. Там же собирали и морскую капусту, которая была одним из любимых лакомств. Ее варили с сушеной рыбой и черемшой.

Из ремесел было развито изготовление и орнаментирование берестяных изделий. Прежде чем нанести на бересту узоры, ее очищали и несколько раз кипятили в воде, примешивая золу. Орнамент наносился тиснением (тупой стороной кончика железного ножа, шилом или ногтем большого пальца правой руки), резьбой (специальным ножом), аппликацией. В орнаментах присутствуют геометрические мотивы: точки, кресты, небольшие кружки; узоры в виде различных завитков и спиралей. Введенные в орнамент фигуры птиц, рыб, пресмыкающихся и фантастических драконов отличаются разнообразной трактовкой: части их тел превращены в завитки, змеи и драконы изображены в движении, тела их «скручены» в спирали, на теле отмечена чешуя. Однако у многих фигур еще чувствуется зооморфная основа, а на старинных вещах встречаются и реалистически трактованные образы животных. Особенно ярко эти образы представлены на ульчских подстилках для кукол. Берестяной ажур их, наклеенный на лоскутки из цветных тканей, состоит из симметрично расположенных фигур рыб, птиц, бабочек, ящериц, змей, оленей, окруженных завитками.

— Жилище —

Дом ульчей был деревянным, однокамерным, большим (на две-четыре семьи). Отапливали его двумя-тремя очагами. Посреди помещения тянулся помост, на котором зимой кормили собак. У стен устраивались нары. Каждая живущая в доме семья занимала нары у одной из стен. Под потолком крепились балки с крюками, на которых развешивались связки юбок, разный домашний скраб и т.п. Крышу крыли травой.



Образцы традиционной ульчской деревянной утвари конца XIX — начала XX в. (шумовка уйго, ковш суну)



Житель с. Калиновка. Хабаровский край. 1960-е гг.



Идол, изображающий черепашку. Относится к низшему миру и является помощником шамана

— Язык —

Говорят на ульчском языке, относящемся к тунгусо-маньчжурской ветви алтайской семьи языков.

Мангуны, едушие на лодке. 1859 г.



— Расселение —

Живут преимущественно в Ульчском районе Хабаровского края.

— Общество —

Большинство ульчей жили малыми моногамными семьями. Полигамные семьи встречались редко. Семьи одного рода жили часто далеко друг от друга. Соседи семьи, независимо от родства, объединялись в своеобразные соседские союзы по 4–8 семей. Функции рода, практически, ограничивались регулированием брачных отношений.



Свадебный женский костюм. Хабаровский край. 70-е гг. XX в.

— Удэгейцы и тазы —



Самоназвания — удэ, удэхэ. Малочисленный народ России (1,7 тыс. чел.), живущий на Дальнем Востоке Российской Федерации. К удэгейцам близки по культуре тазы (численность в РФ — 276 человек), проживающие в Приморском крае (Ольгинский и другие районы). Удэгейцы и тазы в 2000 г. наделены статусом коренного малочисленного народа.

— Происхождение —

На р. Уссури со времен палеолита и мезолита жило древнейшее население, которое было представлено группами, происходившими из Юго-Восточной Азии. В различные периоды их популяции переселились с запада, а на более поздних этапах — и с северо-запада. В результате формировались новые культуры, включавшие реликты предшествующих. Этническая история отражает влияния средневековых тунгусо-маньчжурских государств VIII–IX, XII и XVI–XVII вв.

Маска удэгейского шамана. Бассейн р. Амур
Фрагмент шаманской одежды. Рыбья кожа. Конец XIX в.



Удэгейцы в национальных костюмах



— Общество —

С конца XIX в. у удэгейцев преобладали малые семьи (родители с детьми) численностью до восьми человек.



Удэгейская мужская охотничья шапочка (богдо) с гребнем



Летняя охотничья шапка. Ровдуга, тисань

— Традиционные верования —

Основу религиозного мировоззрения удэгейцев составлял анимизм. Был развит культ хозяина тайги, гор (Онку), воды (Ганихи), рыбы (Сукдзя одзани), кеты (Мамаса давани). Считалось, что у зверей есть своя мифологическая покровительница — Тагу Мама. Из животных особенно почитался тигр. Обнаружив след тигра в тайге, молились следу, прося об охотничьей удаче. Одним из важнейших среди домашних культов был культ огня. У разных групп удэгейцев огонь представлялся в образе старой седой женщины — Пузя азани — или молодого парня. Удэгейцы считали, что после смерти душа уходит в загробный мир (бунига), в котором живет еще одну человеческую жизнь, а затем попадает в мир (санку), где царит вечный мрак и где она питается углями. Затем, изможденная, она попадает к старухе Тагу Мама, которая выхаживает ее, обращает в противоположный пол и снова посылает на землю в виде птички в тот род, к которому принадлежал покойник. Когда в мире живых лето, в мире мертвых зима. Для защиты от злых духов, против болезней, для удачи изготавливали деревянные фигурки, амулеты. Степень сохранности традиционных верований у удэгейцев в настоящее время различна. Часть из них утрачена, трансформирована, однако такие обычаи, как кормление духа — хозяина тайги и воды, сохраняются.



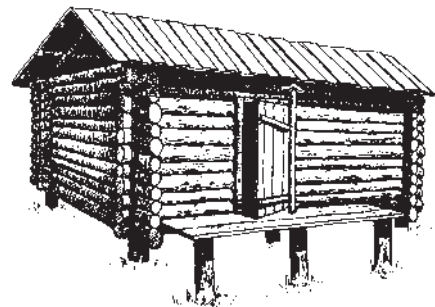
Удэгейская фигурка шамана-предка верхом на духе-помощнике



Шаманский пояс для камланий



Идол тигра — покровителя тайги



Амбар на сваях (уддо)

— Жилище —

Традиционные жилища удэгейцев были весьма разнообразными: и двухскатные деревянные шалаши, и чумы, и полудеревянные и свайные срубные дома.

— Расселение —

Большинство удэгейцев в настоящее время проживают в селах на рр. Хор (район имени Лазо Хабаровского края) и Бикин (Пожарский район Приморского края). Небольшие группы встречаются в многонациональных поселениях на рр. Иман, Анхой, Хунгары, Кур, в городах Хабаровского и Приморского краев. Удэгейцы, проживающие в городах, практически ассимилировались русским населением.

— Язык —

Говорят на удэгейском языке, относящемся к амурской группе тунгусо-маньчжурской ветви алтайской семьи языков. До середины XX в. обособленным диалектом удэгейского языка считался язык орочей. В 1930-е гг. для удэгейского языка разрабатывалась письменность на основе латинского алфавита, выпускались словари. К концу 1930-х гг. удэгейская письменность вышла из употребления. Все удэгейцы в разной степени владеют русским языком, некоторые орочским или нанайским. Тазы ранее говорили на диалекте китайского с большим количеством заимствований из удэгейского и нанайского. Сейчас тазы на территории России считают родным русским языком.

— Орочи —

Орочи — тунгусо-маньчжурский народ, живут в Хабаровском, Приморском краях. Раньше называли себя нани (местные люди). Современное наиболее распространенное самоназвание орочи, ороч, редко — орочён, нани. Численность — 686 чел. В 2000 г. по постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.



Жители с. Акурика встречают шамана. XX в.



Меховая аппликация

— Происхождение —

Орочи как этнос формировались на склонах Сихотэ-Алиня, на территории от залива Де-Кастри на севере до р. Ботни на юге. Основой для складывания этноса орочей послужили местные палеоазиатские (нивхско-айнские) и пришлые тунгусо-маньчжурские (эвенкийские и др.) племена.

Поясной портрет ороча. Советская Гавань. 1927 г.



— Общество —

Основной общественной единицей орочей была семья. Семьи были преимущественно малые. Полигамные семьи иногда возникали как следствие обычая, согласно которому вдова должна была выйти за родственника покойного мужа, даже если он уже женат. Распространенной формой брака был обмен сестрами. Родовое деление у орочей традиционно имело значение только для регулирования брачных отношений. В селениях, как правило, жили семьи разных родов. Они объединялись в территориальные соседские союзы (доха).

— Занятия —

Основой традиционного жизнеобеспечения орочей было сочетание охоты, рыболовства, собирательства, а также сезонного морского зверобойного промысла. Охотились на кабаргу, лося, соболя, белку и других зверей. До появления огнестрельного оружия использовали лук со стрелами, петли, ловушки, самострелы, копыя. На охоте для привлечения птиц и зверей широко пользовались звукоимитацией. На деревянной конусной трубе воспроизводили голос лося, а звуком кабарги подражали, продвигая струю воздуха между берестяными створками. Транспортным средством летом служили разнообразные, большие и маленькие, дочатые и долбленные, лодки, зимой — лыжи-голицы и подшитые камусом. Было развито собаководство. Собак использовали для перевозки грузовых и ездовых нарт, на которых сидели верхом, с короткими лыжами на ногах.



Лечебный эсаки Озгана с эсаки Боого и Мичау

— Язык —

Говорят на орочском языке тунгусо-маньчжурской ветви алтайской языковой семьи. Письменность для орочского языка была создана в 1994 г. на основе кириллической графики. Все орочи говорят по-русски. Орочским языком владеют только пожилые люди.

— Пища —

Питались орочи преимущественно свежей рыбой и мясом. Витамины получали в основном из дикорастущих ягод и трав.



Изготовление лепешек из черемухи

— Жилище —

В конце XIX в. орочи жили в небольших стойбищах по берегам рек. Зимние селения были постоянными, а местоположение летних во многом зависело от конкретных условий (уровня воды, количества рыбы и пр.). Зимнее жилище орочей конца XIX в. — срубная полудеревянная, летнее — корьевого домик с двускатной крышей. Промысловое жилище — двускатный шалаши, чум.

Зимний дом, крытый корой



Летнее стойбище с вертикальными стенками (тава). Сов. Гавань. 1927 г.





Вышивка шелком



Ковер из птичьих шкур

Негидалец. Лист из альбома «Описание этнографии народов России». Худ. К. Ф. Гун. 1862 г.



Нагрудник

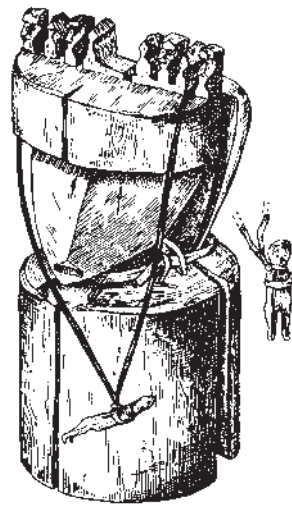
— Пища —

В традиции негидальцев было заготавливать большие запасы сушеного лосося — юколы. В конце XIX в. в рацион появился картофель. Негидальцы также употребляли блюда из рыбы и мяса. На зиму заготавливали много консервированных продуктов.



Вышивка цветным шелком по рыбьей коже. Худ. Л. Чубарова

Негидалка



— Религия и духовная культура —

В течение XIX в. негидальцы приняли православие. В частично сохранившихся религиозных верованиях много сходства с ульскими: мир наполнен духами, дух солнца — Тий-гани; обитатели верхнего мира (бога бэйэнин) в прошлом сходили на землю и общались с людьми; синкэн — дух-хозяин тайги, всех зверей, дух-хозяин озера Чукчагил — утонувшая там в древности шаманка. Тамун — дух-хозяин воды. Почитали Подя — духа-хозяина огня. Религиозные верования отражались в богатом фольклоре.

Изображение духа-хозяина дома с надетой на него фигуркой духа-покровителя охотника. С. Каменка



Сапоги с традиционной вышивкой. Рыбалка на озере. С. Владимировка, Хабаровский край



Негидальская одежда. Дальневосточный край. Конец XIX в.



— Занятия —

Традиционными и основными занятиями негидальцев были рыболовство и охота на пушного зверя: соболей, лисиц, зайцев, белок, выдр и т.д. Заготавливали рыбу вырок, чтобы прокормить семью. В XVII–XVIII вв. китайские сборщики приезжали за пушчиной в негидальские стойбища, маньчжурские купцы также были частыми гостями этих мест. Соболиные и песцовые шкурки обменивали на китайские товары. Совершая краткий или длительный переход, охотник приобретал навыки переноски или перевозки вещей, добычи, снаряжения. Простейшим средством для переноски грузов являлось заплечное приспособление в виде суковатой палки с развилкой и перекладиной внизу, к которой привязывалась поклажа. Одним из самых первых и простых видов транспорта, которым часто пользовались негидальцы, была временная волокуша — келчи. Чаще всего ею пользовались зимой для вывоза крупной добычи — лося или дикого оленя.



— Уйльта —

Проживают на Сахалине. Известны под названием ороки. Самоназвание — уйльта (уйльта), также — ороены (как правило, при общении на русском языке), на-ни («местный человек»). Общая численность — 346 чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.



Использование оленей для верховой езды. Пос. Вал

Разломанные нарты на могиле



— Религия и духовная культура —

Уйльта были крещены еще в 1880-х гг., но частично сохранили традиционные верования до сего дня. Для исцеления от болезней они продолжают делать амулеты (сивэ, сэвэки). Когда дети тяжело болеют, амулеты из замши надевают им на шею. Фигурки могут быть зооморфными, чаще антропоморфными, их «наговаривают на огонь», хотя могут использовать и без наговора. В прошлом были в употреблении также деревянные идолы, которых «одевали» в медвежью шкуру. Сэвэки хранились завернутыми в тряпицы в берестяных переметных сумках (хулма). Со смертью человека их хоронили вместе с ним. Отмечали «медвежий праздник». В этот день убивали и съедали специально откормленного медвежонка и хоронили его кости.

— Численность и язык —

В переписи населения России 2002 г. учтены как уйльта (ороки), к ним были отнесены все, кто определил себя как «ороч с языком уйльта», «орочён с языком уйльта», «уйльта, ульта, ульча с языком уйльта». В ходе этой переписи 64 чел. указали, что в разной степени владеют своим («уйльта») языком. Число людей, способных к свободной коммуникации на этом языке, не превышает 10 чел. Родной язык подавляющего большинства уйльта — русский. В языке, который относится к приамурской (нанайской) подгруппе тунгусской ветви тунгусо-маньчжурских языков, специалисты выделяют два диалекта: северный (восточносахалинский; территориальная группа дороннени), и южный (поронайский, группа суннени).

— Жилище —

Уйльта жили в аундау — легких чумах, крытых рыбьей кожей или корой дерева. Другой распространенный тип жилища — каура — большой двускатный шалаш.



Орок с восточного берега Сахалина. 1880–1890 гг.

Бригадир рыболовецкого колхоза. С. Речное



Ороческая квадратная берестяная корзина. Хабаровский край



Традиционная вышивка

Рыбалка. С. Речное. 1963 г.

— Расселение —

В России уйльта проживают в основном в Сахалинской области в трех населенных пунктах: городе Поронайске, поселке городского типа Ноглики и селе Вал (Ногликский район). Также проживают в поселках Гастелло и Вахрушев Поронайского района, селе Виахту Александровск-Сахалинского района, поселке Смирных Смирновского района, в Охинском районе и в Южно-Сахалинске. Кроме того, уйльта живут на острове Хоккайдо в Японии.

— Занятия —

В хозяйстве северной группы уйльта большую роль играло оленеводство в сочетании с сезонной охотой, морским зверобойным промыслом, рыболовством и собирательством. В традиционном обществе уйльта оленей никогда не было много. На одного хозяина редко приходилось более 20 особей. Самое распространенное число — восемь, пять. Крупнотабунное оленеводство приходится лишь на период колхозов, однако именно оно не только привело к появлению восторженных рассказов соседей «об ороченских стадах, напоминавших бушующее море», но и способствовало созданию устойчивого образа «уйльта-оленовод» и у современного поколения самих уйльта, и в научной литературе. Характерная черта уйльтинского оленеводства — доение важенок. Молоко очень жирное. Важенка дает в день примерно 1 л молока; для употребления в пищу его разводят в пропорции 1:10. Южная группа уйльта традиционно занималась рыболовством и морским зверобойным промыслом.



Женщина в традиционном левополом халате нижнеамурского типа. С. Речное. 1963 г.



«Танец с веером» — визитная карточка ансамбля корейского танца «Аририн». Владивосток

Корейский танец с веером



Современный вариант традиционной корейской одежды на показе мод в Москве



Дли корейской культуры во Владивостоке

— Общество —

Среди корейцев распространено относительно немного фамилий, чаще всего встречаются фамилии Ким, Пак, Ли. Несмотря на то, что в большинстве случаев носители одной фамилии происходят из одной области Кореи, древние родовые связи не сохранились. С недавнего времени распространена малая многодетная семья, особенно в городах. На селе местами сохраняются большие и многодетные семьи. Нередки смешанные (чаще всего корейско-русские) браки.

Традиционная корейская одежда — ханбок



— Язык —

Говорят на корейском языке. Долгое время этот язык считался изолированным. Сейчас лингвисты считают, что корейский язык из ныне живущих языков наиболее близок японо-рюкюским. Письменность — корейское фонетическое буквенно-слоговое письмо, восходит к XV в. В Южной Корее используют также китайские иероглифы (ханча). Среди корейцев России распространен русский язык.



Буддийский храм в Северной Корее

— Религия —

Верующие корейцы в России придерживаются сложной системы верований и обрядов, сочетающих традиционные корейские воззрения на природу, элементы конфуцианства, буддизма и православия. Немало среди корейцев собственно православных, а также приверженцев различных протестантских, неоиндустских культов.

— Пища —

Готовят много блюд из рыбы, свинины. При этом почти не используют животные жиры и активно применяют чеснок и острый перец. Для кухни российских корейцев характерно использование кориандра. В России чрезвычайно популярны корейские салаты («корейская морковка» и др.).



Острый салат с морепродуктами



Скрипичный мастер



«Танец с веером» — визитная карточка ансамбля корейского танца «Аририн». Владивосток

Корейский танец с веером

— Этническая история —

Существуют версии происхождения корейцев от протоалтайских, протоавстралийских племен, рассматривается возможность участия в этногенезе палеоазиатских, тунгусских народов. Со времен неолита на Корейском полуострове существовали две мало контактирующих друг с другом общности, южная и северная. Южная жила относительно изолированно и, вероятно, восходит к полинезийско-австралийской популяции. Северная активно контактировала с тунгусо-маньчжурским миром, племенами Северного Китая. Складывание единого корейского этноса связывают с эпохой Троецарствия (I–VII вв.). В России, в Уссурийском крае, первые 19 семей корейцев появились в 1863 г. К началу XX в. на русском Дальнем Востоке было около 30 тыс. корейцев, а к 1926 г. — 87 тыс. Ко второй половине XX в. большинство российских корейцев (*коре сарам*) обрусели. В меньшей степени обрусение затронуло южносахалинских корейцев (*сахалин хангугин*) — потомков южнокорейских рабочих, завезенных на Южный Сахалин японским правительством в конце 1930-х — начале 1940-х гг., когда Корея и часть о-ва Сахалин южнее 50 параллели принадлежали Японии. В 1950–1960-х гг. много корейцев (в основном, из числа депортированных в Среднюю Азию) переселилось на Северный Кавказ.

— Занятия —

Корейцы — представители древней земледельческой культуры. На юге Корейского п-ова возделывали в основном рис, на севере — рис, просо, чумизу, рожь, пшеницу, ячмень. В горных районах — кукурузу. Российские корейцы Северного Кавказа занимаются выращиванием бахчевых и огородных культур.



Корейский дом

— Жилище —

Традиционный дом — мазанка на деревянном каркасе, обложенном кирпичами. Кирпичи привязывают к каркасу соломёнными жгутами. Снаружи конструкция обмазывается глиной. Фасад без окон. Отверстие дымохода и дверца печи выведены на наружную стену. Дымоход прокладывают под полом; на теплом полу спят.

Административно-этнографические карты России

1857.

Восемь хромолитографических карт, из так называемого «насыяса» под названием «Географические карты России» из 80 карт. Если их собрать, получится административно-этнографическая карта Российской империи на середину XIX в.



— Народы северокавказской языковой семьи —

— Формирование этносов —

Кавказ — особая историко-этнографическая область с очень сложным этническим составом. Наряду с народами, насчитывающими миллионы человек, здесь обитают множество этносов, чья численность не превышает нескольких тысяч человек. Большая часть их принадлежит к северо-



Фигурка лошади. Бронза. Северокавказская культура. 1900 г. до н.э. Бисловодск

кавказской семье языков. Анализ лингвистических и археологических данных позволяет предположить, что предки народов северокавказской языковой семьи — автохтонное население Кавказа. Возведение абхазо-адыгской ветви к древнему хаттскому языку и связь нахско-дагестанских языков с хуррито-урартскими — темы, привлекающие многих лингвистов. Однако связи эти на данный момент гипотетичны, и о происхождении современных северо-кавказских этносов от населения Урарту и государства хаттов сегодня также можно говорить лишь как о гипотезе.

С древних времен и особенно в средние века население Северного Кавказа находилось в постоянном контакте с разного рода кочевыми племенами. В I тыс. до н.э. и в начале нашей эры степное Предкавказье служило кочевьем для прапоязычных киммерийцев, скифов, сарматов, затем аланов. В IV в. на Кавказ пришли гунны, за ними — тюркский племенной союз акациров. В V в. их сменили новые тюрки-сабиры. В VI в. из-за Волги пришли тюрки-авары. В начале VII в. в Предкавказье возникает мощная конфедерация разных тюркских племен под названием Великая Болгария. Потом были Хазарский каганат, печенеги, Аланское царство, Золотая Орда. Все эти кочевники влияли на язык и культуру северокавказских народов. Часть кочевников (тюркоязычных, ираноязычных) оседала в предгорьях и горах Кавказа, становясь соседями автохтонного населения.

— Языки и письменность —

Объединить нахско-дагестанские и абхазско-адыгские языки в северокавказскую языковую семью (надсемью) предложил лингвист С.А. Старостин. Он руководствовался наличием в этих языковых группах существенных лексических сходжений. У этой гипотезы достаточно противников среди лингвистов, но в этнографическом плане вполне правомерно рассматривать северокавказские народы в единстве из-за сходных условий проживания и общих черт материальной и духовной культуры. К языкам абхазско-адыгской группы принадлежат абхазский, абазинский, адыгейский, кабардино-черкесский и убыхский

(в настоящее время считается вымершим). Абхазы живут в Абхазии, Аджарии, Турции и Сирии. В последних двух странах известны как черкесы. Есть абхазы и в России. По языку и происхождению к ним близки абзины, живущие в Карачаево-Черкесской Республике, некоторых районах Ставропольского края и в Турции. Адыгейцы, кабардинцы и черкесы называют себя одинаково — *адыгэ*, *адыги*. Адыгейцы живут в Адыгее, некоторых районах Краснодарского края, в Турции, Сирии, Иордании и на Балканах. Кабардинцы и черкесы проживают в Кабардино-Балкарии и Карачае-



Личный конный императора Николай I из черкесских дворян. 1840–1845 гг.

во-Черкесии, а также (как и адыгейцы) в Сирии и Иордании. Среди адыгских народов выделяют также шапсугов, проживающих в Туапсинском районе, Лазоревском районе г. Сочи Краснодарского края, а также в Турции, Сирии, Иордании. За границей России все адыги известны как черкесы. К нахско-дагестанской ветви относятся языки вайнахские и дагестанские. Вайнахские — языки чеченцев, ингушей и бацбийцев. Бацбийцы в России не живут, все они сконцентрированы в единственном селе Земо-Алвани (Ахметский район, Грузия). Чеченцы живут в Чечне, а также

Терракотовая повозка и фигурка барашка. III тыс. до н.э. Прикубанье



Черкесские кинжалы. XIX в.

Кубачин. Кубачи. 1969 г.



Типы Дагестана. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1914 г.

в Дагестане (*аккинцы*). Расселены по многим регионам России, проживают также в Казахстане. Ингуши живут в самом национальном субъекте Федерации — Республике Ингушетия. Дагестанскую группу составляют аваро-андо-цезские, лезгинские, лакско-даргинские, а также арчинский и удинский языки. Носители аваро-андо-цезских языков занимают западные районы Дагестана, лакцы и даргинцы живут к востоку от них, народы, говорящие на лезгинских языках, на юге Дагестана, в Северном Азербайджане и в отдельных районах Грузии. Современная письменность всех языков северокавказской семьи основывается на кириллице.

— Основные занятия и материальная культура —

Традиционные хозяйственные отрасли северокавказских народов — земледелие (выращивали просо, овес, кукурузу, яч-



мень), животноводство (отгонное, особенно популярно овцеводство), виноградарство и виноделие. Отлично развиты ремесла. Издавна широко распространены гончарное дело, производство металлической посуды, чеканка, изготовление ковров, бурок, ковка холодного оружия и его украшение. Далеко за пределами Дагестана, например, известен своими мастерами аул Кубачи: слова «кубачинский кинжал», «кубачинская сабля» не просто обозначают место изготовления оружия, а являются признанной во всем мире маркой — гарантией качества и высокого художественного уровня изделия.

Тип традиционного жилища на Северном Кавказе сильно зависел от типа местности. В горах это были, как правило, одно- и двухэтажные каменные дома с толстыми стенами, плоскими крышами, иногда с боевыми башнями. Застройка была плотная, ярусная. Крыша дома, построенного ниже по склону, часто служила двором для дома, построенного выше. Родственники, как правило, селились рядом, образуя целые семейные кварталы. На равнине традиционная северокавказская постройка — турлунная или саманная, с двухскатной или четырехскатной крышей.

— Пища —

Основу повседневного рациона народов Кавказа долгое время составляли пресные лепешки и кислый лаваш из пшеничной, ячменной, ржаной или овсяной муки. У адыгов вместо хлеба часто использовалась густая просынная каша. В горах, где было развито отгонное скотоводство, употребляли молочные продукты, особенно сыр. На равнине хлебо-молочная диета дополнялась овощами. Мясо ели редко. К настоящему времени существенно увеличи-



Черкесские пистолеты середины XIX в.

Современные дагестанцы



лось потребление мясных блюд, овощей, фруктов.

— Общество —

В общественном укладе северокавказских народов долгое время сохранялись следы «военной демократии». Самоуправляемые сельские общины «вольные общества» были независимыми от феодалов не только в хозяйственном, но и в политическом отношении. Широко был распространен обычай аталычества, когда ребенка отдавали на воспитание в чужую семью до совершеннолетия. Не менее широко среди всех северокавказских народов были распространены (и отчасти сохраняются по сей день) различные обычаи избегания: женой — мужа в определенных ситуациях и его старших родственников, мужем — старших родственников жены и т.п. Огромную силу имеют обычаи, связанные с гостеприимством. Почти в каждом доме есть специальные гостевые комнаты (кунацкие). Большая патриархальная семья разрушилась к концу XIX в. Теперь на Северном Кавказе преобладает малая семья, в которой, правда, по-прежнему сильны патриархальные отношения.

— Религия и духовная культура —

В древности народы Северного Кавказа были язычниками — поклонялись огню, духам мест, явлений природы. С VI по XVIII в. в регион активно устремились православие и ислам. Сегодня большинство верующих представителей народов Северного Кавказа — мусульмане-сунниты. Немало и христиан. Прежние верования, правда, исчезли не полностью, влившись в местные варианты двух мировых религий в виде локальных обрядов и святых мест, старозыческих, но получивших мусульманское или христианское толкование.



Женский пояс и браслеты. Работы черкесского мастера



Чеченец. Конец XIX в.

— Этноним —

В армянских источниках VII в. чеченцы упоминаются под именем *налча матьян* («говорящие на языке нохчи»). В документах XVI—XVII вв. встречаются племенные названия чеченцев (*ичкеринцы, ококи, шубуты* и др.). Название *чеченцы* было русской транслитерацией кабардинского *шешен* и происходило от названия села Большой Чечен.

Чеченец. Гравюра XIX в.



Группа чеченцев при уборке хлеба. Дагестан. Конец XIX в.

Горская кузница. С. Старые Атаги, Чечня. Худ. В. С. Шлиппов. 1925 г.



— Жилище —

Традиционное жилище состояло из нескольких комнат, вытянутых в ряд, с отдельными выходами на террасу, проходившую вдоль дома. Отличительной чертой интерьера чеченского жилища было почти полное отсутствие мебели: сундук, низкий столик на трех ножках, несколько скамеек. Стены завешивались шкурами, коврами, на них размещалось оружие, пол покрывался циновками. Очаг, надочажная цепь, зола считались священными. Хранительницей очага была старшая женщина.

— Чеченцы —

Самоназвание — *нохчий*. **Основное население Чечни. На территории России проживают 1 млн 360 тыс. чел. Часть чеченцев Дагестана именуют себя аккинцы, реже ауховцы (Новолакский район Дагестана). На границе Чечни и Ингушетии расселены не учтенные переписью 2002 г. орстхойцы со смешанным чечено-ингушским самосознанием.**

Фрагмент экспозиции музея чеченской культуры под открытым небом Дюда-Юрта



Чеченский мальчик



— Религия —

Верующие чеченцы — мусульмане-сунниты. Распространены суфийские учения двух толков — накшбанди и надири. Основными божествами домусульманского пантеона были бог солнца и неба Деза, бог грома и молнии Села, покровитель скотоводства Галь-Ерды, охоты — Елта, богиня плодородия Туполи, бог загробного мира Эштр и др. Ислам проникает в Чечню с XIII в. через Золотую Орду и Дагестан. Полностью чеченцы обращены в ислам к XVIII в. Важным элементом чеченского общества являются суфийские общины-вирды вместе с родовыми кланами (тейпами), хотя приоритетную социальную роль в настоящее время играют обычные гражданские институты.

Чеченский тетпар (исторические и родовые записи)



— Общество —

Господствующей формой общины была соседская, состоявшая из семей как чеченского, так иногда и иноэтнического происхождения. Сохранялись обычаи гостеприимства, куначества, побратимства, родовой и соседской взаимопомощи, кровной мести. Вопрос об объявлении кровной мести, возможность и условия примирения решались на общих сходах. Мщение, наказание, убийство не могли происходить при женщине. Местами сохранялись многоженство и левират. Родовые объединения не были экзогамны, браки запрещались между родственниками до третьего колена.

— Занятия —

Земледелие и скотоводство. Разводили овец, крупный рогатый скот, а также породистых лошадей для верховой езды. Между горными и равнинными районами Чечни существовала хозяйственная специализация: получая хлеб с равнины, горные чеченцы сбывали взамен излишки скота. Были развиты также ювелирное и кузнечное ремесла, горный промысел, производство шелка, обработка кости и рога.

— Одежда —

Традиционная одежда была сходной с северокавказским костюмом. Мужская одежда — рубаха, штаны, бешмет, черкеска. Мужские головные уборы — высокие, расширяющиеся кверху папахи из ценного меха. Шапка считалась олицетворением мужского достоинства, обивание ее влекло кровную месть. Основными элементами женской одежды были рубаха и штаны. Рубаха имела туникообразный покрой, длину иногда ниже колена, иногда до земли. Цвет одежды определялся статусом женщины, различаясь у замужних, незамужних и вдов.



— Язык —

Говорят на чеченском языке нахской группы нахско-дагестанской ветви северокавказской языковой семьи. Дialectы: плоскостной, аккинский, чеберловский, мелхиский, игумкалинский, галанчожекский, кистинский. Распространен также русский язык. Письменность после 1917 г. сначала на основе арабской, затем — латинской графики, с 1938 г. — на основе русского алфавита.

Вайнахская кухня: пироги с творогом



— Пища —

Пища весной преимущественно мучная, летом — фрукты, молочные блюда, зимой в основном мясные. Повседневная пища — чурек с сыром, супы, каши, блинчики, у более состоятельных — творог с маслом, жижга-галнаш (мясо с галушками), мясной бульон, лепешки с сыром, мясом, тыквой и др.

Чеченцы. Дагестан. Конец XIX в.

— Аварцы —

Самоназвание — *маарулал*. **Коренное население Дагестана. Численность в России составляет 814,5 тыс. чел., в том числе в Дагестане 758,4 тыс. Включенных в их состав андо-цезских народов — 57,5 тыс., арчицев — 89 чел.**

— Этноним —

Бытует мнение, что этноним *авар* является иранским по происхождению. Из иранских языков этот термин попал и в некоторые тюркские языки, где означает «скиталец, бродяга». Самоназвание аварцев *маарулал* часто связывают с аварским словом «ме'ер» (гора). Обе гипотезы критикуются исследователями. Таким образом, происхождение этнонимов пока считается невыясненным.

— Территориальные группы —

С аварцами родственны по происхождению, культуре и языку андийские (андийцы, ахвахцы, багулалы, ботлихцы, годоберинцы, каратинцы, тиндалы, чамалалы) и дидойские (бежтинцы, гинухцы, гузибцы, хваршины, цезы-дидойцы) народы, населяющие бассейны рр. Андийское и Аварское Койсу, а также арчинцы (верховья р. Кара-Койсу). Многие из них были частично или полностью ассимилированы аварцами.

Традиционная одежда андийки



— Общество —

Традиционная социальная организация — сельская община, включавшая патриархальные кровнородственные объединения — тухумы. Семья главным образом малая, двухпоколенная. Семейные отношения определяли нормы шариата. Основная форма брака — стовор (по сватовству). Сильны были традиции внутритухумной солидарности. Существовали мужские союзы. Общественную жизнь регулировали обычаи взаимопомощи, гостеприимства, кровной мести. Нормы поведения — уважение старших, строгое соблюдение адатов, этикета.

— Язык —

Аварский язык относится к нахско-дагестанской ветви северокавказской семьи. Дialectы делятся на две группы: северное наречие — западный (салатавский), восточный и центральный (хунзахский) диалекты; южное наречие — андаласский, анцухский, гидатлинский, карахский, батлукский, закательский (джарский). Письменность на основе русского алфавита. Аварцы издавна имели письменность на основе арабского алфавита. В 1928 г. был введен алфавит на основе латинской, в 1938 г. — русской графики.

— Расселение —

Большинство аварцев живет в Центральном и Западном Дагестане, в бассейне притоков р. Сула, во внутринегорной и альпийской зонах. Аварцы живут также в Чечне (4,1 тыс. чел.), Калмыкии (2,3 тыс.), Ставропольском (7,2 тыс.) и Краснодарском (1,5 тыс. чел.) краях, Астраханской (4,2 тыс.), Ростовской (4 тыс. чел.), Тюменской (2,7 тыс. чел.), Волгоградской (2,1 тыс.) областях и в Москве (5 тыс.). За рубежом — в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Турции.

— Жилище —

Поселения аварцев в высокогорье небольшие (30–50 домов), чаще близ рек, в горных районах — довольно крупные (300–500 домов) на склонах, по краю обрывов и средних размеров на вершинах хребтов, скальных уступах; ориентированы на юг. Планировка скудная, дома образуют сплошную стену вдоль узких кривых улиц, часто крытых и напоминающих тоннели. Многие селения имели боевые башни. Традиционные жилища каменные с плоской земляной крышей 1-3-этажные, 4-5-этажные башнеобразные с отдельным входом на каждом этаже, дома-крепости с башней. Часто крыша одного дома служила двором для другого. Характерен опорный центральный столб, украшенный резьбой.



Аварский ковер



Аварка. С. Приб, Дагестан. Худ. М. Тильке. Начало XX в.



Резной камень из с. Мачади

Визанная обувь



— Занятия —

В основе хозяйства аварцев лежали скотоводство и земледелие. Высокого уровня развития достигли ремесла: суконное ткачество, ковроткачество, узорное вязание, выделка войлока, обработка кожи, резьба по камню и дереву, кузнечное, медночеканное, оружейное, ювелирное дело, золотное шитье.



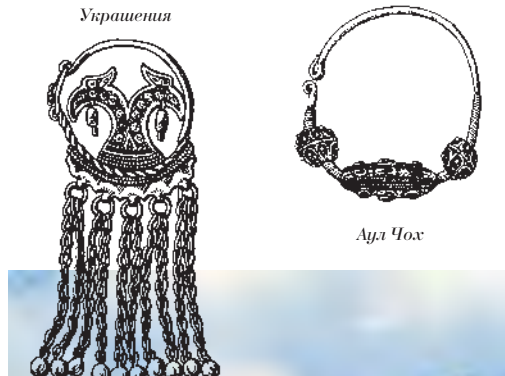
Арчинец в овчинной шубе-палайке. Дагестан. Конец XX в.



— Религия —

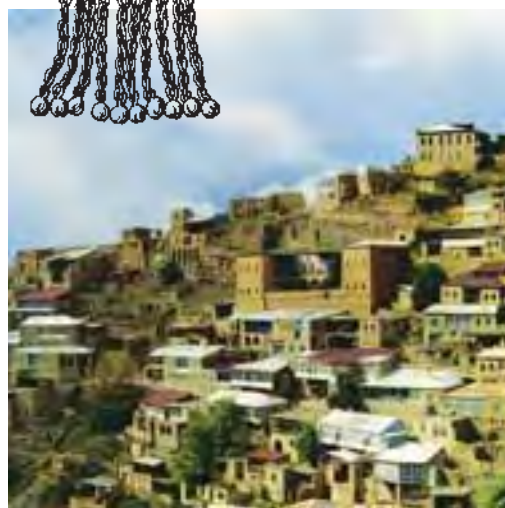
Аварцы — мусульмане-сунниты шафийского толка. Наряду с ортодоксальным исламом среди аварцев утвердился и суфизм накшбандийского толка, с так называемым спокойным или тихим зикром, без танцев.

Дидойка в традиционном костюме. Дагестан



Украшения

Алч Чох



Декоративное блюдо.
1968 г.

— История этнонима —

Этноним *дарган* имеет литературную форму *даргантти*. Собираательно (народ) — *дарго*. В процессе национальной консолидации в состав даргинцев вошли близкородственные им кайтагцы (самоназвание *хайдаклян*, *хайдакь*) и кубачинцы. Первые свидетельства арабских авторов о Кайтаге и Зирихгеране (Кубачи) датируются IX в. Первое упоминание этнонима относится к XV в.

Мастер-кубачинец
за работой. XX в.

Кубачин. 1969 г.

Даргинцы. Современный
дом в сел. Урри,
Дагестан. Конец XX в.

— Поселения и жилище —

Горные селения даргинцев в основном скальные, террасообразные, в предгорье расселение более свободное, дома имеют дворы. Древнейшее жилище однокамерное, с очагом посередине. Основной тип жилища в горах — двух- и многоэтажные дома с плоской крышей, в предгорье — двух- и одноэтажные дома.

— Даргинцы —

Самоназвание — *дарган*. Народ Республики Дагестан. Всего даргинцев в Российской Федерации примерно 510 тыс. чел. Переписью 2002 г. в состав даргинцев включены кубачинцы (88 чел.) и кайтагцы (5 чел.).

— Религия —

Даргинцы — мусульмане-сунниты шафиитского толка. Ислам утвердился среди даргинцев в XI в., расцвета достиг в XVII—XIX вв., чему способствовали и национально-освободительные движения, облачаемые в религиозную форму, а также активная миссионерская и просветительская деятельность мусульманских богословов и духовенства. Ислам у даргинцев носит выраженный синкретический характер: значительное место в нем занимают доисламские языческие верования и представления, обряды и ритуалы, облеченные в исламскую форму.

Поставец. Сел. Цузи,
ДагестанДаргинцы. Старейшина
сел. Цузи проводит
первую борозду в поле.
Дагестан. XX в.

— Занятия —

Земледелие, скотоводство, обработка шерсти (сукно, паласы, вязаные изделия), кожи, камня и дерева, гончарное дело (с. Сулевкент). Металлообработка: кузнечное, бронзолитейное (медночеканное), оружейное и ювелирное дело (знаменитые кубачинские ювелиры). Вышивка шелком, золотое шитье. Современное хозяйство даргинцев базируется на традиционных занятиях.

Разнообразие мужских
бешметов. Сел. Кубачи

— Одежда —

Мужская традиционная одежда общедагестанского типа; женская — платье-рубаша, широкие или узкие штаны, головной убор — чухта и покрывало, богато отделанные серебряными украшениями и вышивками.

Жилище кубачинцев.
Камен с резной плитой
XVII—XVIII вв. Дагестан

— Язык —

Даргинцы говорят на даргинском языке нахско-дагестанской группы северо-кавказской семьи языков. Основные диалекты — акушинский, урахинский, цудахарский, сирхинский, хайдакский, муэринский, губденский, мекегинский, кадарский, чирагский, мегебский, кубачинский. Литературный язык начал складываться в советское время на основе акушинского диалекта. Письменность даргинцев появилась в раннем средневековье, судя по археологическим материалам, была албанской (кавказской). С распространением ислама утвердился арабская письменность. Уже с XV в. начались попытки ее приспособления для дагестанских языков, и к XVII в. внедрилась и стала распространенной дагестанская письменность (аджам) на арабской графической основе. В советское время письменность была переведена на русскую графическую основу (кириллицу).

— Общество —

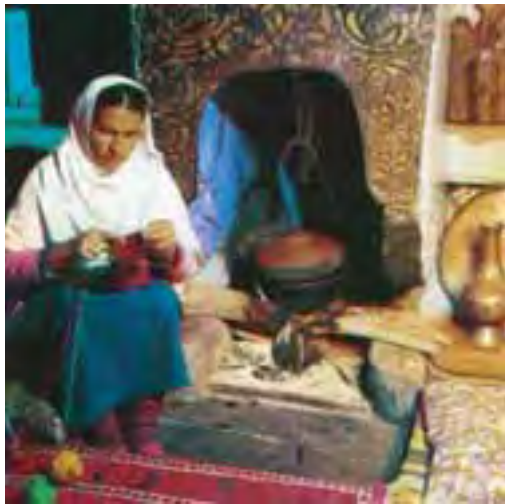
Основу социальной организации даргинцев составляла сельская община — *джамаат*. Общины образовывали союзы сельских обществ. Преобладающая форма семьи — малая, однако еще в начале XX в. встречались неразделенные семьи. Сохранялись тухумы — патрилинейные группы семей, ведущих происхождение от одного предка.



Даргинка. Сел. Цузи

— Расселение —

Большинство даргинцев (425,5 тыс. чел.) расселены в центральной (срединной) части Дагестана, включая земли почти всех природно-географических зон (предгорной, горной, высокогорной, отчасти равнинной). 7,3 тыс. — проживают в Калмыкии, более 40 тыс. — в Ставропольском крае, 6,7 тыс. — в Ростовской области.



— Ингуши —

Самоназвание — *галгаи*. Основное население Республики Ингушетия. Также живут в Кабардино-Балкарии, незначительное число расселено по всей России. Численность — 413 тыс. чел. Небольшая диаспора есть в Средней Азии.

— Религия —

Традиционные верования: тотемизм, анимизм, магия, семейно-родовой культ святынь и покровителей, аграрные и погребальные культы. Имелся развитый пантеон (верховное божество — Диела). Ислам утвердился в первой половине XIX в., хотя распространялся с XVI—XVIII вв. Современные ингуши — мусульмане-сунниты шафиитского мазхаба. Встречаются приверженцы ханафитского мазхаба.

Ингушский орнамент



— История этнонима —

Ранние письменные известия об общих предках ингушей и чеченцев относятся к I тыс. до н.э. В «Географии» Страбона упоминается этноним *гаргарей*, что является производным от нахского *гар-гара* (*герга*) — близкий, родственник. Средневековый этноним *глизвы* связывается часто с ближайшими предками ингушей. В чечено-ингушском пограничье расселены группы, которых русские называли в прошлом *карабулаки*. Самоопределение их — *орст-хойцы*. Они говорят, что более всего близки ингушам. В 1920-е гг. ингушей ошибочно именовали *кисты*. По-грузински так зовут чеченцев, а также малочисленных кистин, которые живут на южной стороне Кавказского хребта — в Грузии. Также близки по культуре и языку ингушам *бацбийцы*. Они, как и кистины, живут по другую сторону Кавказского хребта.

Башиное селение Эгикал.
Жилые и полубовые башни

Горский кадетский корпус

— Хозяйство —

В хозяйстве населения горной Ингушетии ведущее место занимали альпийское скотоводство и земледелие (ячмень, овес, пшеница), на равнине преобладающей культурой являлась кукуруза. Ведущими отраслями сельского хозяйства в XX в. стали садоводство и виноградарство, тонкорунное овцеводство и мясо-молочное животноводство. В производственной деятельности ингушей значительное место занимало строительное дело (башни, храмы и святилища, наземные склеповые гробницы). Были развиты ювелирное, оружейное, кузнечное, гончарное ремесла, сукноделие, обработка камня, дерева, кожи.

Ингушские юноша
и девушка. Конец XIX в.

— Общество —

Долгое время сохранялись обычаи кровной мести, куначества, почитания старших. При преобладании малых семей были нередки и большие семьи, особенно в горах. Браки экзогамны по обеим линиям, практиковался брачный выкуп. Тесная солидарность родственников и строгая экзогамия характерны и для современных ингушей. Многие ингуши помнят, к каким родовым группам (тейпам) они принадлежат.



Ингуш. Гравюра. XIX в.

Примирение кровников.
Отец убитого приговаривает
колени прощавших убийцу
и его родственников.
Рисунки. Сел. Гамураево,
Ингушетия

— Язык —

Говорят на ингушском языке нахско-дагестанской ветви северокавказской семьи.



Ингуши. Начало XX в.

— Фольклор —

В фольклоре ингушей заметное место занимает нартский героический эпос. Устное народное творчество: героические, исторические и лирические песни, сказки, сказания и предания, пословицы и поговорки. Излюбленный танец — парная лезгинка.

— Пища —

Традиционная пища ингушей — в основном мясо-молочная и растительная. Наиболее распространены чучек с соусом, галушки из кукурузной муки, пышки из пшеничной муки, пироги с сыром, мясо с галушками, молочные продукты и др. В пищевой рацион входили продукты охоты и рыболовства.

— Одежда —

Традиционная одежда ингушей общекавказского типа. Мужская рубаша навыпуск с вертикально разрезанным спереди воротом на пуговицах, перетянутая ремнем, бешмет с поясом и кинжалом, черкеска с газырями, папаха конусовидной формы. В 1920-х гг. появились фуражки. Повседневная женская одежда — удлиненное платье, рубаша с разрезанным воротом на пуговице, широкие штаны, бешмет. Свадебное платье (чокхи) — длинное до земли из шелка, бархата и парчи, шилось по фигуре, украшалось металлическими застежками в два ряда. На голове — шапочка в форме усеченного конуса с золотным и серебряным шитьем.

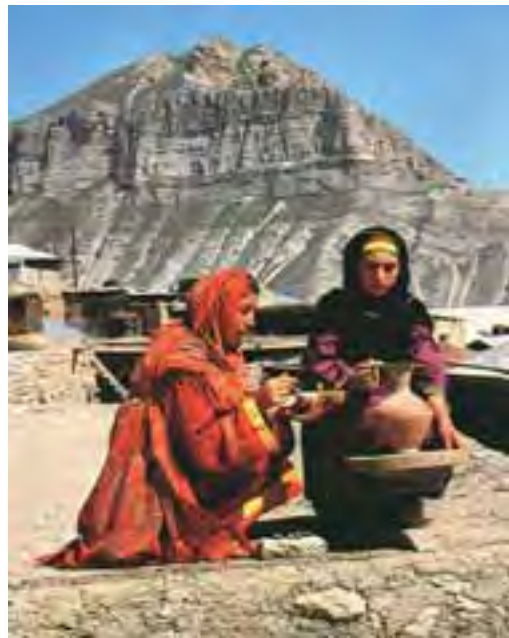




Лезгинь. Музыкальные инструменты.
Сел. Ахты, Дагестан
Вязаная обувь лезгин

— Этноним —

Лезгиноязычные группы с IV в. до н.э. известны под названием *леги* (*леки*), от которого впоследствии и произошел современный этноним *лезги*. Бесконечные войны с римлянами, византийцами, персами, хазарами и другими завоевателями обусловили известность лезгиноязычных племен, населяющих Кавказскую Албанию с IV в. до н.э. До сих пор грузины и армяне называют дагестанцев, и в особенности лезгин, *леками*, персы и арабы — *лекзами*.



Изготовление глиняной посуды в лезгинском селе Бахуль, Дагестан

— Жилище —

Традиционное жилище каменное (на равнине также саманное), наземное, прямоугольное в плане, с плоской земляной крышей и внутренним двориком, в горах — двух- и многэтажное, на равнине — одноили двухэтажное. Нижний этаж занимают хлев или крытый двор, верхний — жилые помещения, выходящие на галерею, на которую ведет наружная лестница со двора. Для внутреннего убранства характерны ниши в стенах, ковры.

Лезгинские женщины во дворе дома. Вторая половина XX в.



Лезгин

— Общество —

Основа социальной организации — сельская община (джамаат). Преобладает малая семья; до XX в. были распространены большие патриархальные семьи и патронимии (тухум).

— Религия и духовная культура —

Верующие лезгины — мусульмане-сунниты: в Дагестане — преимущественно шафитского мазхаба (кроме жителей лезгинского селения Мискинджи в Докузпаринском районе Дагестана, которые исповедуют шиизм), в Поволжье — шафитского мазхаба. Сохраняются элементы домусульманских верований. Лезгины создали богатый фольклор: эпос «Шарвили», сказания, песни. Знаменитый национальный танец «лезгинка» получил распространение у всех народов Кавказа. Известно творчество поэтов-ашутов XIX в. Разнообразны музыкальные инструменты: чунгур, саз, тар, зурна, дудка, свирель, бубен.

Чеченец и лезгин. Худ. Ф. Тайхель. XIX в.

Тарелка. С. Казуль, Дагестан



— Занятия —

Пашенное земледелие (ячмень, пшеница, просо, рожь, кукуруза, рис, бобовые) и скотоводство, на равнинах — преимущественно выгонно-стойловое, в горах — отгонное (главным образом овцы, а также козы, крупный рогатый скот и др.); зимние пастбища находились в основном в Северном Азербайджане. Развиты традиционные промыслы и ремесла — прядение, ткачество, производство ковров, сукна, войлока, кожевенное, кузнечное (сел. Ахты), оружейное и ювелирное дело (сел. Икра) и др.



— Язык —

Говорят на лезгинском языке лезгинской подгруппы нахско-дагестанской ветви северокавказской языковой семьи. Выделяется 3 группы диалектов: кюринская (диалекты гонейский, яркинский, курахский, говоры гилиарский и гелхенский); самурская (докуз-паринский и ахтынский диалекты, фийский и курушский говоры); кубинская (кубинский диалект). Литературный язык на основе гонейского диалекта. Распространен на юге Республики Дагестан и в северных районах Азербайджана. Число говорящих в мире — около 1,5 млн человек. На близком языке говорили в Кавказской Албании. Распространены также русский и азербайджанский языки. До 1927 г., как и большинство народов Дагестана, лезгины пользовались арабской графикой. В 1928 г. создан алфавит на латинской и в 1938 г. на русской основе.



Женский пояс. Сел. Ахты, Дагестан. 1860-е гг.

— Пища —

Пища преимущественно растительная (зерно, бобы) и мясо-молочная. Основное повседневное блюдо — хинкал, праздничные — пловы, слоеные пироги и др.

Водоносный сосуд. Медь, чеканка, лужение. Середина XIX в.



— Расселение —

Лезгины проживают в основном в Дагестане (336,7 тыс.), на юге республики. Большие группы лезгин есть в Ставропольском (6,6 тыс.) и Краснодарском (3,8 тыс.) краях, Астраханской (3,6 тыс.), Ростовской (3,7 тыс.), Саратовской (5,3 тыс.), Тюменской (10,6 тыс.) областях.



Одежда лезгинских девушек на Кавказе. XIX в.

— Лакцы —

Самоназвания — лак, лаку-чу. Общая численность в РФ — 156,5 тыс. чел., сконцентрированы главным образом в центральной части Нагорного Дагестана. Также проживают в Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане, Туркмении, Казахстане, на Украине, в Турции, Кыргызстане.



Балхарская керамика

— Религия —

Верующие лакцы — мусульмане-сунниты. Сохраняются элементы домусульманских верований, комплекс мистических представлений и обрядов, культ огня, камней, обряды вызывания дождя. Традиционные праздники — Новый год, начало весенних полевых работ, уборка урожая и др.



— Одежда —

Мужская традиционная одежда — туникообразная рубаха, бешмет, черкеска, штаны, женская — туникообразное платье и штаны — имеет локальные варианты. Обувь кожаная и войлочная. Головные уборы — наволоосники с платками, длинные покрывала. В современном быту изредка у мужчин встречаются папахы, овчинные шубы, у женщин — традиционные головные уборы (село Вихли), длинные штаны.

Лакская девушка из сел. Кудли. Дагестан. 1883 г.

— Поселение и жилище —

Традиционные поселения лакцев располагались по склонам гор, современные — на более ровных местах. Дома в основном двухэтажные (на первом этаже — хозяйственные, на втором — жилые помещения), с небольшими лоджиями.

В лакском селении. XX в.



— Пища —

Основная пища — мучные, мясные и молочные блюда. Хлеб выпекался во дворе в специальной глиняной печи в форме купола. Овощные и картофельные блюда распространились с середины XX в.

Серебряная поясная пряжка

— Расселение —

Абсолютное большинство лакцев (139,7 тыс. чел.) проживают в Республике Дагестан, в основном в Лакском, Кулинском и Новолакском районах. 2,6 тыс. лакцев живут в Ставропольском крае, 1,8 тыс. — в Москве, приблизительно столько же — в Кабардино-Балкарии, 1,3 тыс. — в Тюменской области.

— Общество —

Основа традиционной социальной организации — сельская община (джамаат), управлявшаяся советом старейшин. Существовали патрилинейные родственные группы (тухумы), сословное деление, обычаи кровной мести и платы за убийство, гостеприимство, взаимопомощь.



Лакца в свадебном наряде. 1976 г.

— Язык —

Говорят на лакском языке, входящем в нахско-дагестанскую ветвь северокавказской языковой семьи. Существуют диалекты: кумухский, вицхинский, шаднинский, вихлинский, аракульский, бартхинский (балхарский), вачи-кулинский. Письменность с XV в. на основе арабской графики, с 1928 г. — латинской, с 1938 г. — на основе кириллицы. Поэзия на лакском языке известна с XVII в.

Орнамент верхней части шапки

Лакцы. С. Кудли



— Занятия —

Пашенное земледелие и животноводство. Зимой скот перегонялся на зимние пастбища в Калмыкию. Были развиты отгонные промыслы. Из домашних ремесел — сукноделие, изготовление войлока, паласов, производство и лужение металлической посуды, ювелирное ремесло, гончарство, золотное и серебряное шитье, шорное и сапожное дело, обработка камня. Село Кая славилось торговцами, село Кума — кондитерами, село Цовкра — акробатами и т.д. Знаменита расписная балхарская керамика.



Гончарка из с. Балхар

Балхарская керамика



— Этноним —

Табасараны называют себя *табасаран*, цахуры именуют их *тавассараниа*, рутулы — *табасарандашура*, агулы — *табасараншуй*, лезгины — *табасаранар*, кайтагские кумыки — *табарасаилар* (мн. ч.), аварцы — *табасаранал* и т.д. Известны с IV в. до н.э., когда они входили в состав Кавказской Албании под названием *таваспаров*.



Общий вид «летней мечети». XIII–XIV вв.



Табасаранка. XIX в.

Резной орнамент. XIX в.



Резной деревянный ларь. XIX в.



Марьям Казиева, звезда табасаранской эстрады

— Общество —

Родственные группы тухум были у табасаранов основной социальной единицей. Родство считается до 7-го колена по отцовской и материнской линии. Браки между родственниками, в том числе побратимами и аталыками, строго запрещены. Во внутрисемейных отношениях характерно уважительное отношение к женщинам.



Мечеть в сел. Тураг. Табасаранский р-н Дагестана



Столб табасаранского типа с орнаментом растительного стиля в мечети



— Язык —

Табасараны говорят на табасаранском языке, который относится к нахско-дагестанской группе северокавказской семьи языков. Язык табасаранов примечателен своей уникальной системой падежей, которых в нем насчитывают от 44 до 52. В современном табасаранском языке выделяют два основных диалекта: нитрикский (южный) и сувакский (северный), каждый из которых объединяет группу говоров. Иногда выделяют также этегский диалект. Южный и северный диалекты сильно отличаются друг от друга в фонетике и грамматике. В основу литературного табасаранского языка положена фонетическая и грамматическая система нитрикского (южного) диалекта. В языке множество заимствований из других северокавказских, а также тюркских и иранских языков. Существенно влияние русского языка. Письменность — на основе дополненной кириллицы. Всего в табасаранском алфавите 56 букв и диграфов. Наряду с русским языком используют азербайджанский (в Табасаранском районе) и лезгинский (в Хивском районе).



Табасаранка в закрытом платье со вставкой спереди (кыабалай)

— Занятия —

По культуре и быту табасараны близки родственным дагестанским народам. Большинство занято в сельском хозяйстве смешанного земледельческо-скотоводческого направления. Развиты промыслы: изготовление изделий из дерева, кузнечное дело, гончарство, ковроделение и т.д.



Табасаранский ковер

— Религия —

Верующие исповедуют ислам суннитского толка, преимущественно — приверженцы шафиитского мазхаба. Есть сторонники ханафитского мазхаба. Сохранились остатки домусульманских верований: почитание огня, камней, могил «святых», предков, вера в духов, магические представления (обряд вызывания дождя).

— Расселение —

Большинство табасаранов проживают в Республике Дагестан — около 110 тыс. человек (преимущественно Хивском, Табаранском и Дербентском районах); селения расположены по долинам рек Рубаса, Чирахчай и Каракойсу; наиболее крупные из них: Хив, Кандик, Чере, Межгюль, Тураг, Тинит, Хучни, Аркит, Дюбе. Также живут в Ставропольском крае (5,5 тыс.), Ростовской области (2,2 тыс.).

Домашний хлеб



— Пища —

Традиционная пища — растительная, мучная и мясо-молочная (хинкал, пельмени, пироги, сыр и др.) — типична для большинства народов Дагестана. Широко используются травы. Традиционный напиток — айран.

— Рутульцы —

Один из народов юго-западной части Южного Дагестана (Рутульский и Ахтынский районы), а также северо-восточного Азербайджана (Шекинский, Нухинский районы). В настоящее время называют себя *рутул*, *рутульцы*, крайне редко — *хновцы*, *мых абдыр*. Численность рутульцев в России — 30 тыс. чел.



Рутульское сел. Хрюг

Древняя башня в рутульском сел. Шиназ

— Расселение —

Рутульцы проживают в Дагестане (24,3 тыс. чел.), в долинах рр. Самур и Кара-Самур, в двух селениях в долине р. Ахтычай (Хнов и Борч), а также в городах (Махачкала, Каспийск, Дербент и др.). Небольшая группа рутульцев (0,6 тыс.) проживает в Калмыкии, Ставропольском крае, Ростовской области. В отдалении от Кавказа некоторое число рутульцев живет в Тюменской области.



Мечеть в рутульском селении

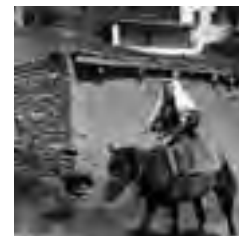
— Религия —

Рутульцы — мусульмане-сунниты шафиитского мазхаба. Ислам суннитского толка начал распространяться среди рутульцев с VII в. Об этом свидетельствует самый ранний памятник мусульманской культуры на Кавказе — надгробная плита шейха Магомеда-ибн-Асада-ибн-Мугал, погребенного в Хнове в 675 г. н.э.

— Язык —

Говорят на рутульском (мухадском) языке лезгинской группы диалектов нахско-дагестанской ветви северокавказской языковой семьи. Диалекты: мухадский (собственно рутульский), лучекский, шиназско-мохрекский, ихрекский, борчинско-хновский. Письменность на основе латиницы использовалась в 1928–1938 гг., на основе кириллицы в 1938–1940 гг. и с 1992 г.

Женщина с хворостом. Сел. Рутул. 1952 г.



Рутулка на муле. Сел. Рутул. 1952 г.



— Общество —

Преобладающей формой семьи у рутульцев была малая, хотя в XIX — начале XX в. сохранялись отдельные большие неразделенные отцовские семьи. Наиболее крупной родственной группой был тухум во главе с самым старым его членом. На совете глав отдельных семей тухума решались дела о разделе имущества, договаривались о браках и т.д.

Сел. Ихрек, Дагестан



— Поселения и жилище —

Селения строились в труднодоступных местах. Для усиления обороноспособности возводились крепостные стены, сигнальные и оборонительные башни. Типы жилища: наиболее ранний — одноэтажный или приподнятый на каменных столбах однокомнатный дом, стоящий отдельно от хозяйственных построек; двухэтажный без двора и надворных построек; одноэтажный или двухэтажный дом с небольшим открытым двором, где имеются хозяйственные помещения.

— Пища —

Основная пища мучная и мясо-молочная. Выпекался хлеб нескольких видов из пресного и кислого теста. Наиболее распространены блюда: хинкал разных форм и размеров, просыная и толокенная каша, пироги с различными начинками.



Рутулец. Сел. Ихрек, Дагестан

— Этноним —

Этноним *рутулы* связан с наименованием наиболее многочисленного селения — Рутул. До сих пор остается невыясненным вопрос о происхождении самого термина *рутул*, поскольку подобный термин в лексиконе и топонимике самих рутулов и их соседей отсутствует, ученые считают его привнесенным. Единственным известным источником, упоминающим слово *рутул*, является поэма Клавдия Рутилия Намациана «О возвращении своем из Рима в Галию», где говорится: «И, как Вергилий поэт, правнук Рутульских царей».



Рутулец в понойной шапке. Сел. Лучек, Дагестан



Рутулец в традиционной шубе-накидке. Сел. Лучек, Дагестан



Рутулка в традиционном головном украшении. Сел. Шиназ, Дагестан

— Одежда —

Традиционная одежда однотипна с одеждой других лезгинских народов. У мужчин: туникообразная рубашка с круглой окантовкой ворота и прямым вертикальным разрезом спереди, штаны с неширокими штанинами, черкеска северокавказского типа с газырями и папаха из длинноворсовой овчины. У женщин — распашной длинный халат; в пограничных с Азербайджаном селениях — короткая, до бедер, распашная кофта и длинная широкая юбка. Головной убор — мешкообразный наволольник (кыагичен) и сложенный треугольный платок. В женской одежде значительное место занимали серебряные украшения.



— Этноним —

Наиболее ранние сведения об агулах встречаются в армянском источнике VII в., где они названы *агутаками*, также есть упоминания в арабских источниках VIII–IX вв. Происхождение этнонима агулов обычно связывают с названием ущелья — Агулдере. В XIV–XVIII вв. агулы объединялись по ущельям в союзы сельских общин.



Агульская семья, Дагестан. Вторая половина XX в.

— Общество —

Традиционная социальная организация — сельская община — была самостоятельной хозяйственно-территориальной единицей. Сохранялись патриархальные кровнородственные, преимущественно эндогамные, объединения — тухумы. В общественной жизни сохранялись обычаи взаимопомощи, почитания старших, гостеприимства.



Боевая башня в сел. Хоредж, Дагестан.



Мечеть XIII–XIV вв. в сел. Тшиг Агульского р-на Дагестана

— Поселения и жилище —

В традиционных агульских поселениях строились крепостные стены, боевые башни, на дорогах — сторожевые башни. Башни внутри селений соединялись подземными ходами. Планировка селений ступенчатая, дома примыкают друг к другу, создавая сплошную застройку. Улицы узкие, извилистые, часто в виде лестницы.

Жилище конца XIX в. Дагестан



— Этнографические группы —

Сохраняется разделение агулов на четыре группы (живут в четырех ущельях): *агулдере*, *курахдере*, *зушандере* и *хлокдере*.

Танцы на свадьбе в сел. Бурцахан, Дагестан. Середина XX в.



Агульский р-н расположен в горной части Республики Дагестан на высоте около 2000 м

— Расселение —

Живут в Дагестане, в основном в центральной части юго-востока республики, в труднодоступных ущельях, в городах, в Дербентском районе (переселенцы 1960-х гг.), в Ставропольском (1,5 тыс. чел.), Краснодарском (0,4 тыс.) краях, а также в Саратовской области (0,5 тыс.).

— Язык —

Говорят на агульском языке лезгинской подгруппы нахско-дагестанской ветви северокавказской языковой семьи, диалекты: тшигский (агульский), керенский (ричинский), кошанский, буркиханский, фитинский. Распространены лезгинский, азербайджанский, русский. Письменность на основе русской графики.



Агул

— Одежда —

Традиционная одежда общедагестанского типа. Верхняя одежда носилась с кожаными поясами с серебряным набором. У женщин — туникообразное платье-рубаша, цветные шаровары, матерчатый пояс, на голове — мешочек для волос, платок, покрывало; разнообразные серебряные украшения.

Вязание масла. Сел. Тшиг, Дагестан



— Занятия —

Пашенное земледелие и скотоводство. Развита кузнечное ремесло, обработка кожи, овчины, шерсти, резьба по дереву, камню. Современное хозяйство многоотраслевое. У переселенцев на равнине развиты виноградарство, садоводство, овощеводство. Из домашних промыслов в горах сохраняется ковроткачество.

— Цахуры —

Самоназвание — *йыхбы*. Народ, проживающий на юге Дагестана и северо-западе Азербайджана. В России проживает 10,4 тыс. цахуров, в Азербайджане — около 13 тыс.

— Религия и духовная культура —

Верующие цахуры — мусульмане-сунниты шафитского мазхаба. Широко отмечался Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник начала весны Навруз (Юхьянин йыгь), первой борозды (Вейца аччес). На Навруз готовят особое блюдо из зерен и вяленого мяса, пекут фигурные хлеба, красят яйца, зажигают костры, поют обрядовые песни. Возвращение скота и чабанов с зимних пастбищ отмечалось скачками, собачьими боями, состязаниями борцов, танцами, жертвоприношениями. Летний праздник Сейран проводят до начала сенокоса у священных гор в течение трех дней.



Цахурка в традиционном костюме. Дагестан

— Общество —

Строго соблюдались обычаи взаимопомощи и гостеприимства, была сильна родовая солидарность. До 20–30-х гг. XX в. существовала неразделенная семья (четырёхпоколенный состав, 30–35 чел.). В настоящее время бытует в основном малая семья. Обычай избегания существовал в своеобразной форме: молодые женщины с мужчинами при посторонних разговаривали через детей. Вопросы внутренней жизни общины решались на основе адата. Мужское собрание выбирало старейшин и судей. Для решения вопросов, касавшихся всех цахуров, собирали общий сход (ижлас) представители селений.



Верхний квартал сел. Цахур, Дагестан

— Поселения и жилище —

Поселения дагестанских цахуров расположены на труднодоступных вершинах хребтов, в изгибах рек, на обрывистых склонах. Форма поселений зависела от рельефа местности. Основным типом жилища был одноэтажный каменный дом с плоской земляной крышей, выходящий на улицу сплошной стеной с входной дверью. Хозяйственные постройки ставились отдельно от дома, часто образуя особый квартал на окраине аула. Современное жилище в основном двухэтажное с верандой.



Цахурка в традиционном костюме. Дагестан

— Этноним —

Этноним народа происходит от селения Цахур в Дагестане. Первые сведения о цахурах встречаются в армянских и грузинских источниках VII в., где они названы *цахайки*.

— Пища —

Традиционная пища состояла из мучных и мясо-молочных продуктов. Овощи и фрукты занимали незначительное место, их заменяли дикорастущие травы. Распространенным блюдом были хинкал, подаваемый с мясом, брынзой, чесночной подливой, каша, пельмени и пироги (чуду) с разнообразными начинками. Чабаны запекали в углях начиненные внутренностями и салом с добавлением душистых трав желудок или целую тушку ягненка, завернутую в шкуру.

Разнообразие мужских шуб. Сел. Цахур



Цахурка, Дер. Сувагил, Дагестан



Цахуры в традиционных головных уборах и костюме. Сел. Гельмец, Начало XX в.

— Одежда —

Традиционная мужская одежда: штаны, рубаша, бешмет, длинная распахнутая черкеска, конусообразная островерхая шапка из овчины, каракулевая шапка, башлык. Непременный элемент одежды мужчин — кожаный пояс с кинжалом. Женская одежда: штаны, рубаша, широкая юбка, бешметы разного покроя, передник, шапочка-чепец (дугмаче), сплосшь покрытая серебряными украшениями (бляшками, монетами, цепочками).



Цахурка, вяжущая носки



Изготовление ковра

— Занятия —

Были распространены богарное (бесполовное) земледелие и скотоводство. Женщины традиционно занимались обработкой кожи, овчины, шерсти, изготовлением ковров и паласов. Мужчины уходили на заработки. В современном хозяйстве преобладает отгонное скотоводство, в горах возрождается земледелие. Из домашних ремесел сохраняется вязание и ковроделие.



— Происхождение —

Удины — потомки утиев, одного из древних племен Восточного Закавказья (царство Урарту). Постоянные миграции тюркских племен в Восточное Закавказье способствовали ассимиляции большей части удин, принимавших ислам и переходивших на азербайджанский язык. Часть удин приняла христианство. Приверженцы армяно-григорианской церкви усвоили армянский язык и стали осознавать себя армянами. Потомки этих удин населяют сел. Ниджк и частично г. Варташен в Азербайджане. Православные удины сохранили самосознание, самоназвание, язык, в основном традиционную культуру.



Удин. С. Нидже, Пухинский уезд, Азербайджан. Худ. М. Тильке. Начало XX в.

Удинка. С. Нидже, Пухинский уезд, Азербайджан. Худ. М. Тильке. Начало XX в.

— Религия —

Верующие удины преимущественно христиане — православные и армяно-григориане.

— Жилище —

Села удин располагаются в предгорной зоне, имеют свободную разбросанную планировку. Усадьба включает хозяйственный двор, фруктовый сад и огорожена плетеной или каменной оградой. Дома одноэтажные из камня или сырцового кирпича на высоком каменном фундаменте, крыша двух- или четырехскатная, соломенная, позднее — черепичная. В центре жилого помещения находился открытый очаг-костер, в конце XX в. вытесненный камином с дымоходом; позднее появилась железная печь-временка. К началу XX в. начали строить каменные двухэтажные дома с галерей (эйван), с широкими застекленными окнами.

— Удины —

Самоназвания — уди, ути. Народ, живущий в Азербайджане, а также в Грузии и России (Ростовская область). Общая численность — около 8 тыс. чел. В России проживают 3,7 тыс.



Церковь Святого Елисея (Чотари Гергец). С. Нидже, Азербайджан

— Расселение —

Наиболее значительные группы удин в России живут в Ростовской области (1,6 тыс. чел.; преимущественно в г. Шахты, Азовском, Мясниковском, Сальском районах, Таганроге, Ростове-на-Дону) и в Краснодарском крае (0,8 тыс.), Волгоградской области.

— Общество —

В XIX в. у удин преобладала малая семья. Большие патриархальные семьи сохранялись в основном в Нидже. Браки были строго экзогамны: запрещалось жениться родственникам до 7-го колена. Нередки были национально-смешанные браки.

— Язык —

Говорят на удинском языке лезгинской подгруппы нахско-дагестанской ветви северокавказской языковой семьи. Дialectы — варташенский и ниджский. Распространены также азербайджанский и армянский языки.

Плетеная корзина с яйцами



— Занятия —

Основу традиционного хозяйства удин составляли поливное земледелие, рисоводство, шелководство, в небольших размерах скотоводство, в Грузии — виноградарство. Из ремесел наиболее развито было гончарное (изготовление посуды и черепицы).



Кувшин для сбивания масла



Удинка с ребенком

— Пища —

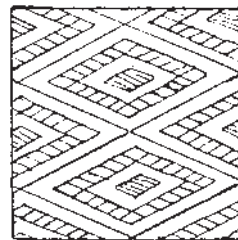
Основу питания удин составляли растительные продукты: фасоль, рис, грецкие орехи, овощи, зелень, фрукты, ягоды. Хлеб выпекали из пшеничной муки в печи торня. Большое место в питании занимали различные виды плова — из риса, фасоли, изюма, хурмы, каштанов, грецких орехов. Популярны жареные и вареные каштаны. Много блюд из овощей. Употреблялись дикорастущие зелень, фрукты, ягоды, особенно крапива и щавель. Важная часть питания — молочные продукты, различные виды яичниц. На праздники, торжества, с приездом гостя обязательны мясные блюда. Распространены блюда из осетрины, севрюги, лососины, раков, минюга.



Женщина-удинка в традиционном костюме и головном уборе, закрывающем нижнюю часть лица. 1883 г.

— Одежда —

В конце XIX в. одежда удин была аналогична одежде карабахских армян. У мужчин — чоха с зазырками и широким вырезом на груди, под ней более короткий архалук, наглухо застегнутый, со стоячим воротником, нателенная рубашка гурат, штаны. Архалук подвязывали ремнем с серебряными бляхами и кинжалом. Головной убор — конусообразная овчинная папах. Женская верхняя одежда: широкие длинные штаны, очень широкая юбка, поверх которой архалук длиной до колен, со сборками в талии, с длинными разрезами по всей длине рукавами. Архалук подпоясывался широким матерчатым или серебряным поясом с крупной пряжкой. Женский головной убор состоял из нескольких платков, украшался на лбу серебряной цепью с серебряными монетами, у висков — полосками ткани с серебряными монетами. Замужние женщины закрывали нижнюю часть лица платком (яшмаг). Современные удины носят одежду городского типа.



— Одежда —

Традиционный мужской костюм — черкеска с наборным серебряным поясом и кинжалом, папах, сафьяновые чуваки с ноговицами. Традиционная женская одежда — длинная туникообразная рубашка, свернутое длинное до пят распашное платье, серебряные и золотые пояса и нагрудники, расшитая золотом шапочка, сафьяновые чуваки.



Дорожная мужская одежда кабардинцев



Орнамент на кисте чьеса. Начало XX в.



Кабардинец в старинном вооружении

Традиционный кабардинский костюм (фаша и черкеска)



Девичий кабардинский традиционный комплект одежды

— Этноним —

Ряд источников содержит упоминания о кабардинцах или восточной группе адыгов как об этносе, появившемся на Кавказе в XIII–XIV вв. В связи с переселением в широкие предгорья Центрального Кавказа и обособлением кабардинцев от родственных им адыгских племен Прикубанья происходит процесс складывания кабардинской народности. Именно в этот период на Востоке и в Западной Европе распространяется и термин *черкесы*, которым обозначали адыгов, в том числе кабардинцев.

— Жилище —

Жилище турлунное, прямоугольной формы, с двух- или четырехскатной соломенной крышей. С XIX в. получают распространение кирпичные и каменные строения, крытые железом или черепицей. У князей, дворян и зажиточных крестьян, помимо жилого дома, строился дом (двор) для гостей — кунацкая.

— Кабардинцы —

Самоназвание — адыгэ, численность 520 тыс. человек. Основное население Кабардино-Балкарской Республики. Живут также в Краснодарском и Ставропольском краях, в Северной Осетии, во многих странах Ближнего Востока.

— Язык —

Вместе с адыгейцами и черкесами составляют этническую общность адыгов. Говорят на кабардино-черкесском языке абхазско-адыгской группы северокавказской семьи. Письменность на основе русского алфавита.

Мечеть. Нальчик



— Религия и духовная культура —

Начиная с XV в. возрастало влияние ислама, который все более вытеснял языческие верования и христианство. Сегодня подавляющее большинство верующих кабардинцев — мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба, моздокские кабардинцы — православные христиане. Фольклор кабардинцев представлен песенными, стихотворными и прозаическими произведениями. Один из самых значительных памятников устного народного творчества — нартекский эпос — представлен как песенным, так и прозаическим жанром. Игры и зрелища имели военный характер: стрельба по неподвижным и подвижным мишеням, стрельба на скаку, борьба наездников за баранью шкуру, бой конных и вооруженных палками пенных.

— Пища —

Традиционная пища — вареная и жареная баранина, говядина, индюшати́на, куряти́на, бульоны из них, кислое молоко, творог. В Терском районе КБР (так называемая Малая Кабарда) — гусяти́на и мясо утки. В степных районах — продукты из буйволиного молока. Распространена сушеная и копченая баранина. К мясным блюдам подается паста (круто сваренная пшени́ная каша). Слабоалкогольный напиток махсы́ма изготавливается из пшени́ной муки с солодом.

Адыгейский сыр, пшени́ная каша, соус



— Расселение —

В Кабардино-Балкарии проживает абсолютное большинство кабардинцев — 499 тыс. чел. В Ставропольском крае — 6,6 тыс., в Северной Осетии — 2,9 тыс., в Москве — 1,8 тыс.



Борис Кубатиев, исследователь кабардинской кухни

— Занятия —

Пашенное земледелие и отгонное скотоводство, главным образом коневодство (всемирную известность получила кабардинская порода лошадей). Развиты промыслы и ремесла: мужское — кузнечное, оружейное, ювелирное, женское — сукновальное, войлочное, золотошвейное.



—Адыгейцы—

Самоназвание — адыгэ. Население Республики Адыгея. Численность в Российской Федерации — 128,5 тыс. чел. Название «адыгейцы» является общим для трех этнических групп: абадзехи, бжедуги и темиргоевцы. Этноним адыгэ также относится к близкородственным кабардинцам, черкесам и шапсугам.

— Расселение —

Большая часть адыгейцев (108,1 тыс. чел.) проживает в Республике Адыгея. В Краснодарском крае — 15,8 тыс. В остальных субъектах федерации — небольшие группы.

Женский пояс



— Занятия —

Пашенное земледелие, садоводство, виноградарство, скотоводство (в т.ч. коневодство). Домашние промыслы — плетение, ткачество, бурочное и кожевенное производство, резьба по камню и дереву, золотое и серебряное шитье.

Главная соборная мечеть Майкопа



— Религия —

Для традиционных верований характерен разветвленный пантеон, почитание деревьев, рощ, лесов и т.д. Подъем освободительного движения в годы Кавказской войны стимулировал исламизацию адыгейцев. Сегодня верующие адыгейцы — мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба. Фольклор включает нартекский эпос, разнообразные песни — героические, лирические, бытовые и др., танцы.

— Семья —

С конца XIX в. преобладает малая семья. Семейно-бытовой уклад определяется патриархальными обычаями и нормами. Однако в целом положение женщины всегда было и остается достаточно высоким. Было распространено атальчество. Огромную роль в семейных и общественных отношениях играет так называемый «адыгэ хабз» — свод этикетных норм и правил, принятых также у кабардинцев и черкесов.

— Язык —

Говорят на адыгейском языке абхазско-адыгской группы северокавказской семьи. Диалекты: темиргоевский (лежит в основе литературного языка), абадзехский, бжедугский, шапсугский. Распространен русский язык. Письменность на основе кириллицы.

Адыгейский народный костюм



— Одежда —

Одежда общекавказского типа, у мужчин — пальтовая рубаша, бешмет, черкеска, ременный пояс с серебряным набором, штаны, войлочная бурка, папах, башлык, узкие войлочные или кожаные поговицы; у женщин — шаровары, нижняя рубаша, облегающий кафтанчик, длинное распахнутое платье с серебряным поясом, высокая шапочка, обшитая серебряным или золотым галуном, платок.



Адыгейское блюдо (лингургужва)

Адыгейский сыр



Пишпадыгауагуа (арфа) и шичепшина



— Этнографические группы —

До XX в. существовали этнографические группы: абадзехи, бесленевцы, бжедуги, жасеевцы, егерухаевцы, мамхеги, махашевцы, патухуйцы, темиргоевцы, хатукаевцы, шапсуги, хакуши, адамеи. После Кавказской войны и последующего массового переселения в Турцию и страны Ближнего Востока (мухаджирство) численность их сократилась в десятки раз. Некоторые малочисленные группы полностью ассимилированы более крупными.



Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальгэс»

— Поселения и жилище —

Традиционные поселения состояли из отдельных хуторов-усадеб, делились на патронимические части, на равнине — улично-квартальной планировки. Традиционное жилище турлунное, однокамерное, к которому пристраивали дополнительные изолированные помещения с отдельным входом для женатых сыновей.

—Черкесы—

Самоназвание — адыгэ. Численность в России 60,5 тыс. чел. Живут также в странах Ближнего Востока, где под названием «черкесы» объединяются все адыги, абхазы, а иногда и другие народы Северного Кавказа, переселившиеся с конца XIX в.

— Этноним —

Название черкесы, по одной из версий, восходит к греческому керкет, как называли античные авторы одно из племен, живших в районе современных городов Новороссийска и Геленджика. Сегодня этноним черкесы, распространенный в прошлом на все этногруппы адыгов (более 12), обозначает адыгов, живущих в Карачаево-Черкесии.

— Общество —

Черкесы были объединены в независимые сельские общины лъэпкъ, члены которых были связаны круговой порукой, пользовались общими угодьями, правом голоса на народных собраниях. Сохранялись патрилинейные родственные группы, обычаи кровной мести, гостеприимства, куначества. Брак строго экзогамный, брачные запреты распространяются на всех родственников по обоим линиям, а также на потомков людей, находившихся в молочном родстве. Бытовали атальчество, фиктивное родство.

Черкешенка. 1830 г.



— Расселение —

Абсолютное большинство черкесов (49,6 тыс. чел.) проживают в Карачаево-Черкесии (Хабезский район — 26 тыс., г. Черкесск — 15 тыс., Адыге-Хабзский район — 5,3 тыс., г. Карачаевск — 0,8 тыс.). Также живут в Краснодарском (4,4 тыс., в том числе в Успенском районе — 2,6 тыс., г. Армавир — 0,8 тыс.) и Ставропольском (2 тыс., в том числе в Ставрополе — 0,7 тыс., Кочубеевском районе — 0,4 тыс.) краях.

— Язык —

Черкесы говорят на черкесском диалекте кабардино-черкесского языка (общего с кабардинцами) абхазско-адыгской ветви северокавказской семьи. Письменность до 1924 г. года на основе арабского алфавита и кириллицы, в 1924—1936 гг. на основе латиницы, с 1936 г. вновь на основе кириллицы. Некоторые лингвисты считают кабардино-черкесский (наравне с адыгейским) диалектом адыгского — общего языка адыгейцев, черкесов и кабардинцев.

Типы черкесов. XVII в. Из книги А. Олгария



Черкес в национальном костюме



Средневековый черкесский шлем

Серги и головки газырей черкески



Черкеска (верхняя мужская одежда) с кинжалом на поясе

— Занятия —

Основное занятие — отгонное скотоводство. Особое место занимало разведение лошадей кабардинской породы. Традиционное ремесло: выделка сукна, изготовление одежды: бурок и т.д. Широко распространено было кузнечное ремесло, оружейное дело, обработка дерева.

— Фольклор —

В фольклоре центральное место занимают сказания на общие для всех адыгейских народов сюжеты, нартекский эпос. Развито искусство сказителей и исполнителей песен (джегуако). В конце XVIII в. у русских была заимствована гармоника, на ней играют главным образом женщины, на остальных инструментах — мужчины.

— Жилище —

Жилище имело обмазанные глиной плетеные стены на столбовом каркасе, крышу, крытую соломой, глинобитный пол. Состояло из одной или нескольких комнат (по числу супружеских пар в семье), примыкающих в ряд друг к другу, дверь каждой комнаты выходила во двор. Кунацкой служила одна из комнат или отдельная постройка. Современные черкесы возводят квадратные многокомнатные дома.

— Религия —

В древности черкесы поклонялись многим божествам — богу плодородия Тхагаледжу, покровителю охоты Мазытхе, пчеловодства — Мериссе, крупного рогатого скота — Ахину, коз и овец — Ямшу, верховой езды, богу молнии и грома Шиблэ, металла и кузнецов — Тлепшу. В XIV—XV вв. черкесы были христианами. Христианство пришло к ним из Византии и Грузии в X—XII вв. В XIV в. на Северный Кавказ стал проникать ислам. Окончательно исламизированы черкесы к XVIII в., но следы христианства сохранялись в Черкесии вплоть до XX в. В настоящее время большая часть черкесов — мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба.



Дом черноморских черкесов. Начало XX в.

— Пища —

Летом питаются преимущественно молочными продуктами и овощами, зимой и весной преобладают мучные и мясные блюда. Наиболее популярен слоеный хлеб из пресного теста, который употребляют с калмыцким чаем (зеленым с солью и сливками). Из просяной и кукурузной муки с медом к свадьбе и по большим праздникам готовят махсыма (национальный слабоалкогольный напиток). По праздникам делают халву, пекут пирожки.



— Этническая история —

Этногенез абхазов и абазин традиционно связывается с античными племенами апсислов и абазгов, населявших Черноморское побережье, этнонимы которых соответствуют самоназваниям абхазов (*апсауа*) и абазин (*абаза*, *абадза*). По одной версии, интеграция апсислов и абазгов привела к формированию абхазской общности, часть которой, переселившись в XIII–XIV вв. на северные склоны Кавказа, превратилась в абазин. Другая версия состоит в том, что апсислы и абазги никогда не смешивались, абазины, как и абхазы, сформировались на Черноморском побережье.

После 1864 г. абазины были переселены на Северный Кавказ, где осели по соседству с адыгскими племенами. В дальнейшем значительная часть абазин была ассимилирована адыгами, другая испытала их сильное культурное влияние.

Большая часть современных абазин проживает на равнинных землях в низовьях Большого и Малого Зеленчуков. При этом земли абазинских аулов не составляют единой территории, а перемешаны с адыгскими и ногайскими аулами.

Современные абазины подразделяются на две группы: *тапанита* (равнинные) и *ашхарауа* (горные). Эти группы различались не только по месту жительства, но и определенными элементами культуры.



Женская одежда, обувь и сумки

— Одежда —

Традиционная одежда абазин — общекавказского типа: черкеска, бешмет, ноговицы, пояс и т.д.



— Абазины —

Самоназвание — абаза. Один из народов Северного Кавказа. Живут, в основном, в Карачаево-Черкесской Республике и на востоке Адыгеи. В РФ проживает около 38 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа. Также входят в кавказские диаспоры Турции, Сирии, Иордании, Ливана.

— Традиционное хозяйство —

До середины XIX в. главной отраслью хозяйства у абазин было отгонное скотоводство (мелкий и крупный рогатый скот), коневодство (считалось престижным занятием), со второй половины XIX в. стало преобладать земледелие (просо, ячмень, кукуруза; садоводство, овощеводство). Очень развиты были домашние промыслы и ремесла: обработка шерсти (изготовление сукна, войлоков, бурок и т.д.), выделка шкур и кож, деревообработка, кузнечное дело.

Молодая абазинка. Карачаево-Черкессия. 1897 г.



— Расселение —

Большинство абазин (32,4 тыс. чел.) живет в Карачаево-Черкессии (г. Черкесск — 9,5 тыс., Прикубанский — 6,1 тыс., Усть-Джегутинский — 4,7 тыс., Хабезский — 4,5 тыс., Адыге-Хабльский — 3,8 тыс., Мало-карачаевский — 4 тыс. районы). Значительная группа (3,3 тыс.) — в Ставропольском крае, в том числе в Кисловодске (1,3 тыс.).



Абазинский ансамбль танца

Полный портрет абазинки. Карачаево-Черкессия. 1897 г.

— Общество —

Традиционная социальная организация абазин — сельские общины (аулы), большие и малые семьи, патрионимы. Аулы делились на патрионимические кварталы.

Орудия для домашней обработки шерсти и кожи



Абазинская сабля. Начало XX в.



— Жилище —

Традиционная усадьба включает один или несколько жилых домов, в том числе помещение для гостей — кунацкую, и в отдалении от них комплекс хозяйственных построек. С середины XIX в. появились кирпичные и деревянные рубленые дома под железной или черепичной крышей.

Жареная курица (джед гвазжа) с белым соусом

— Религия и культура —

Верующие абазины — мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба.

Для современных абазин по-прежнему характерны обычаи и обряды, связанные с годичным циклом. Сохраняется фольклор: нартский эпос, различные жанры сказок, песен. Особенности традиции: нартский эпос, различные жанры сказок, песен. Особенности традиции: нартский эпос, различные жанры сказок, песен.

— Язык —

Абазинский язык относится к абхазско-адыгской ветви северокавказской семьи, имеет два диалекта: тапантский (лег в основу литературного языка) и ашхарский. Распространены кабардино-черкесский, русский языки. Письменность на основе кириллицы.



Девушка Химсада и князь Лоо. Конец XIX в.



Ачапраз (серебряные застёжки от женского костюма). Иртанская губ., Сухумский округ. 1907 г.



Абхазский торговец. Абхаз. Худ. В.В. Верещагин. Конец XIX в.

— Этногенез —

Абхазы — автохтонное население Кавказа. Этническое их происхождение, как и абазин, традиционно связывают с населявшими Черноморское побережье античными племенами апсислов и абазгов, в результате слияния которых сформировалось этническое ядро абхазов.

Этническое развитие абхазов протекало в тесном контакте с греческими, а затем итальянскими колонистами, грузинскими племенами, а также родственными абазинами и адыгами.

Абхазы. 1938 г.



Боевой топор. Абхазия. IV–V вв.



Кремневый пистолет со стальным стволом. 1907 г.

— Занятия —

Основные традиционные занятия абхазов — земледелие, отгонно-пастбищное скотоводство, вспомогательные — пчеловодство, охота. В XX в. освоили табаководство, выращивание чая, цитрусовых. Выращивают кукурузу и другие зерновые, виноград, садовые культуры, разводят крупный рогатый скот, в горах — коз. Традиционные ремесла — изготовление сельскохозяйственных орудий, утвари, одежды, изделий из металла и рога, резьба по дереву, инкрустация, вышивка, ткачество.

— Абхазы —

Самоназвание — апсуа. Коренное население Республики Абхазия. Общая численность около 115 тыс. чел., в том числе в Абхазии — 93,3 тыс. Живут также в России (11,4 тыс.), Турции, Сирии, Иордании, в некоторых странах Западной Европы, США.

— Язык —

Говорят на абхазском языке, диалекты абжуйский и бзыбский. Абжуйский диалект лег в основу литературного языка.

— Расселение —

Наиболее значительные группы абхазов в России проживают в Москве (3,7 тыс. чел.) и Московской области (0,5 тыс. чел.), в Краснодарском крае (2 тыс. чел.), в Санкт-Петербурге (0,9 тыс. чел.) и в Ростовской области (0,7 тыс. чел.).

— Общество —

Несмотря на то, что еще в середине XIX в. большая семья в основном сменялась малой, у абхазов еще сильно семейно-патрионимические объединения, родственные и соседские связи. Для абхазского общества характерен традиционный нормативный комплекс «апсуара», представляющий собой детально разработанные этикетно-поведенческие нормы. В упрощенной форме эти нормы сохраняются и поныне.

— Религия —

Большинство абхазов сегодня придерживаются православия, часть — последователи ислама суннитского толка. До середины VI в. абхазы были в основном язычниками. Христианство начинает распространяться с IV в., ислам — с XV в. Поныне сохраняется влияние традиционных верований, включавших разветвленный пантеон божеств, почитание священных деревьев, гор, мест семейно-родовых молений. Наиболее значительный памятник фольклора — нартский эпос. Популярны различные песенные жанры, групповые и сольные танцы.

— Пища —

Традиционная пища — крутая кукурузная каша (абыста), вареная фасоль, молоко и молочные продукты, в частности сыры, козлятина, говядина, баранина, мясо домашней птицы, овощи, фрукты, орехи, мед. Для абхазской кухни характерны острые подливы и соусы, приправа аджика. Алкогольные напитки — сухое вино и виноградная водка.

Ачака — сосуд для питья вина и молока. 1914 г.



Современная летняя кухня (апахуа), воаруг — урожай кукурузы. Абхазия, Гудаутский р-н, с. Лыхны. 2003 г.



Изготовление ковров



— Этноним —

Шапсыгъ — живущие у моря. Шапсуги в XIX в. составляли одну из самых крупных групп причерноморских адыгов, населяли земли между реками Джубга и Шахе (так называемый Малый Шапсуг) и высокогорные лесистые области на северных склонах Кавказского хребта по рр. Антхир, Абин, Афице, Бакал, Шипс и др. (Большой Шапсуг). Некоторые этнографы утверждают, что еще в XVIII в. путешественники и соседи называли шапсугов *абадзе чиль* (абазинский народ) и ассоциировали скорее с абазой, нежели с адыгами. Уже в XIX в. в употребление входит этноним *шапсыг*, *шапсу-ги*, и шапсугов начинают однозначно соотносить с адыгами, черкесами. Возможно, это объясняется сменой вектора внешних взаимодействий шапсугов. Другое объяснение — переход территории, на которой жили шапсуги, из-под политического и экономического влияния абазинских племен под влияние Кабарды.

Шапсугский предводитель.
1820–1830-е гг.

— Язык —

Говорят на шапсугском диалекте адыгейского языка абхазско-адыгской ветви северокавказской семьи.

— Религия —

Верующие — мусульмане-сунниты (ханафиты). Доисламские верования включали культ общедядьских божеств — грома и молнии Шибле, плодородия Созереша, покровителей скотоводства Емиша, Ахина, Хакусташа, кузнечного ремесла Тлепша и др., а также священных рощ. Во время засух устраивали обряд вызывания дождя: наряженную куклу проносили по всему аулу, а затем топили в речке.

— Занятия —

Сейали просо, в меньшем количестве пшеницу, полбу, рожь, ячмень, овес; с конца XVIII в. широко распространилась кукуруза. Разводили крупный и мелкий рогатый скот, занимались коневодством. Значительное место принадлежало садоводству и виноградарству. Занимались также пчеловодством. В материальной культуре традиционные элементы сохранились главным образом в пище (мамалыга из кукурузной муки, широкое употребление молочных продуктов, в частности сыров).

— Шапсуги —

Самоназвание — адыгъ, шапсыгъ. Проживают главным образом в Турции, Сирии, Иордании и РФ (в Краснодарском крае). Впервые упомянуты в переписи 2002 г., до этого причислялись к адыгейцам. В РФ — 3,2 тыс. шапсугов. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.



Школьники в шапсугском ауле Большой Кивдай, Лазаревский р-н Сочи

— Расселение —

В России шапсуги живут преимущественно в Краснодарском крае (3,2 тыс. чел.) — в Туапсинском районе (в аулах Агуй-Шапсуг, Большое Псеушхо, малое Псеушхо) и в Лазаревском районе г. Сочи.



Дольмен в местах проживания шапсугов

— Этнографические группы —

Среди шапсугов выделяют группу *хакучицев* (*хакучей*), говорящих на особом хакучинском говоре шапсугского диалекта. До второй половины XIX в. проживали между землями убыхов и Малым Шапсугом (Черноморское побережье современного Краснодарского края). Сегодня некоторое число носителей хакучинского диалекта есть в Турции. В России несколько семей *хакучицев* проживают в Лазаревском районе Сочи и в ауле Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края.



Старая мельница. Музей древних адыгов-шапсугов

Музей древних адыгов-шапсугов

— Общество —

В шапсугском обществе исконным было разделение на своеобразные сословия — уорков (дворян), торкотлей (среднее сословие, вольные земледельцы), пшитлей (крестьяне) и унаутов (рабов). В конце XVIII в. усилилось противостояние между самоуправляемыми родами (псухо) и сельскими общинами (хабль), с одной стороны, и сословием уорков — с другой. Уорки при помощи соседних племен и казаков, присланных царским правительством, пытались восстановить свою власть, но фактически потерпели поражение: им были оставлены лишь символические привилегии. Большая часть вопросов перешла в ведение народного собрания (джеме). Со временем утратили свое былое значение и другие сословия. Сегодня в общественно-семейном быту шапсугов сохраняются многие патриархальные нормы: семейно-родовая солидарность, уважение к старшим, общинная взаимопомощь. Свадьбы обычно очень многолюдны и могут продолжаться несколько дней.

Военные доспехи адыгов



Шапсугская или убыхская молотильная доска

— Одежда —

В сочетании с европейским костюмом мужчины носят папахи, женщины — наголовные платки.

Административно-этнографические карты России

1857.

Восемь хромолитотографических карт из так называемого «насыяна» под названием «Географические карты России» из 80 карт. Если их собрать, получится административно-этнографическая карта Российской империи на середину XIX в.



— Народы уральско-юкагирской языковой семьи —



— Вехи этнической истории —

Согласно современным представлениям, протоуральские языки формировались одновременно по обе стороны Уральского хребта: на западе финно-угорская ветвь, на востоке — самодийская. Разделение финнов и угров, судя по всему, произошло около III тыс. до н.э. Затем, во II тыс. до н.э. финские племена двинулись на запад и постепенно дошли до Балтийского моря. В VIII—III вв. до н.э. в Волго-Камье существовала ананьинская культура, носители которой были далекими предками коми-зырян, коми-пермяков, удмуртов и отчасти марийцев. Начало формирования современных финноязычных народов Волго-Камья (удмурты, марийцы, мордва и бесермяне) относится к первой половине I тыс. н.э. Оно сопровождается процессами поэтапных перемещений племен, культурным взаимодействием их друг с другом и с соседними тюркоязычными, ираноязычными народами и восточными славянами. Окончательное формирование народов на этой территории путем консолидации этнографических группировок происходит в период развития капиталистических отношений. На севере Восточной Европы живут другие финно-угорские народы: карелы, вепсы, коми (зыряне), коми-пермяки и саамы. Здесь же обитают ненцы — народ самодийской ветви уральской языковой семьи. Язык саамов относится к финно-угорской ветви, образуя в ней отдельную группу. В древности, возможно, они говорили на самодийском языке. Коми-зырянский и коми-пермяцкий языки близки между собой и вместе с удмуртским составляют пермскую подгруппу финских языков. Заселение европейского Севера происходило в эпоху мезолита (12—10 тыс. лет тому назад), и предположительно первым здесь появляются предки саамов. Позднее значительная их часть была ассимилирована другими финно-угорскими и ненецкими племенами. В I тыс. до н.э. саамы появляются на Кольском полуострове. В это время здесь уже жили предки эстонцев, карелов, вепсов и финнов-суоми. Формирование карелов происходило на Кольском перешейке и в прилегающих районах Финляндии. С начала XIII в. идут процессы продвижения их на новые территории — Олонецкий перешеек и севернее, на берега Белого моря, а с XVII в. — в Тверскую, Новгородскую и Ярославскую губернии. Особенности культуры этого на-

Финно-угорские народы. Рисунок из книги И.Г. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов». 1776—1780 гг.



рода на разных территориях обусловлены в том числе этническим смешением и культурным взаимодействием с соседними этносами. На территории Верхнего Прикамья в начале I тыс. на основе племен, связанных по происхождению с ананьинской культурой, формировались племена коми. С конца I тыс. постепенно происходит разделение

коми на коми-зырян и коми-пермяков за счет перехода будущих коми-зырян на север, в район Вычегоды, и смешения здесь с населением, говорившем на языке, близком к вепсскому. Эти группы в русских источниках именуются Пермью Вычегодской. Племена, оставшиеся на Каме, сложились в коми-пермяцкий народ, известный по документам как Пермь Великая.



В XIV—XV вв. оба народа вошли в состав Московской Руси. Говорящие сейчас на угорских языках народы ханты и манси формировались на протяжении длительного периода, начало которого (для манси) относят ко II—I тыс. до н.э. В основе хантыйского этноса лежит культура древних аборигенных уральских племен Урала и Западной Сибири. Предки манси — племена уральской неолитической культуры и угорских и индоевропейских (индо-иранских) племен, пришедших с юга через степи и лесостепи Западной Сибири и Северного Казахстана на юг Урала и его западные склоны. В результате миграций в Зауралье в XI—XIV вв. манси вступают в контакт с северными хантами, а также с тюркскими народами и русскими.

Наскальные рисунки в горах Карелии

Новгородская берестяная грамота, древнейший из известных документов на финно-угорском языке. Начало XIII в.

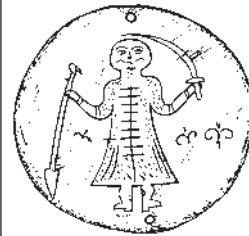
В Прибалтике, у северо-западной границы балто-славянского ареала с I тыс. до н.э. формировалась народность прибалтийских финнов, ставших предками эстонцев, ливов и води. Водь — древнейшее известное население обширной территории Северо-Запада Восточно-Европейской равнины, выделившееся в I тыс. н.э. из северо-восточных эстонских племен. С середины I тыс. водь живет чересполосно со славянами и ижорскими племенами. Последние, выделившись в этот период из южно-карельских племен и постепенно выдвинувшись на территорию води, достигли в XI—XII вв. рек Луги и Нарвы. В русских летописях водь и ижора, а также вепсы упоминаются под названием чудь. Обособление вепсов относят ко второй половине I тыс. н.э. В XIX в. они заселяли более обширный, чем теперь, ареал Севера и Северо-Запада России. К народам финно-угорской языковой группы относятся также собственно финны, эстонцы (финская ветвь) и венгры (угорская ветвь). К народам самодийской группы уральских языков относятся ненцы, населяющие лесотундру и тундру Евразии от Таймыра до Белого моря, энцы, обитающие в низовье Енисея, нганасаны, живущие на Таймыре, и селькупы — на средней Оби и в бассейне Таза. В последнее время лингвисты склонны объединять уральскую и юкагирскую языковые семьи в единую уральско-юкагирскую семью. Однако, если юкагиры и родственны уральцам, они покинули протоуральскую общность столь давно, что общего с большинством уральских народов



у них осталось немного. В то же время юкагиры сильно сблизились по культуре с так называемыми «палеоазиатскими народами».

— Основные занятия —

Для народов Волго-Камья с давних времен основными занятиями были земледелие и скотоводство, причем в XIX в. последнее имело подсобное значение. Другими древними занятиями были охота и бортничество, пришедшие в упадок с вырубкой лесов (бортничество сменилось пасечным пчеловодством). Рано начали заниматься земледелием и народы европейского Севера России, особенно на юге региона. Наряду с земледелием было распространено скотоводство. Бытовали охота и рыболовство. Часть коми (на р. Ижма) под влиянием ненцев освоили оленеводство, образовав группу *коми-ижмцев*. Сельское хозяйство было основой жизнедеятельности води и ижоры.



Бляха с изображением Мир-суене-хума. Манси



Рыбачий поселок в Карелии. Фото С.М. Прондюкина-Горского. 1915 г.

Рыболовство в качестве традиционного занятия преобладало в бассейне р. Оби у хантов и манси. Вспомогательное значение имела охота. Часть хантов и манси занимались оленеводством. У селькупов на первом месте по значимости стояла охота, рыболовство — на втором. Типичными оленеводами тундры были ненцы, для которых оленеводство составляло основу существования. Охота и рыболовство являлись вспомогательными отраслями. К середине XIX в. постепенно переншли от охоты на оленя к оленеводству и нганасаны. Среди энцев лишь в 1930-х гг. организуются оленеводческие и промысловые хозяйства, до этого времени они оставались охотниками.



Лодка для поворожденного. Тромаганские ханты

— Материальная культура —

Жилищем рассматриваемых народов Волго-Камья служила срубная изба, по планировке и убранству ничем не отличавшаяся от изб русского населения. В настоящее время традиция строить срубные жилища сохранилась, но они значительно изменили свой внешний вид и внутреннее убранство — состоят из нескольких комнат с городской обстановкой. Много общего в традиционной материальной культуре карелов, вепсов, коми и коми-пермяков, что выражается в особенностях расселения (гнездовой тип), срубном жилище на высоком подклете и устройстве хозяйственного двора (дом-двор). Срубные избы у саамов распространены под влиянием русской культуры с XVIII в. XX век принес много изменений в традиционный уклад населения Севера: с развитием промышленности и специализированного сельского хозяйства элементы традиционной культуры сохранились лишь во внешнем облике сельского жилища. Материальная культура оседлых рыболовов Оби, оленеводов и охотников определялась потребностями хозяйственной деятельности. У первых бытовали как оседлые поселения с капитальными постройками, так и сезонные жилища на местах рыбного промысла; кочевые оленеводы жили на стойбищах, места которых часто были постоянными.

— Религия и духовная культура —

Большинство постепенно, под влиянием соседнего русского населения и благодаря деятельности русских миссионеров приняло православие. В народной культуре частично сохраняются элементы дохристианских верований, в среде национально ин-

Фрагмент. На полях карты помещены 73 изображения (не входят в настоящую публикацию) различных российских городов, пейзажей, исторических и архитектурных памятников, людей в народных костюмах. Хромофотография; составитель — А. Линберг. Лейпциг (фирма Ф.А. Брокгауза), последняя четверть XIX в. Масштаб 1 см : 75 верст.



теллигенции предпринимаются попытки возрождения древнего язычества. Бесермяне сочетают православие, традиционные верования и ислам. Венгры в большинстве своем — католики, финны — преимущественно лютеране, эстонцы — лютеране и православные (сету). Духовная культура народов уральской семьи чрезвычайно разнообразна. Широко



известен карело-финский поэтический эпос «Калевала», эстонский — «Калевипоэг».

— Письменность —

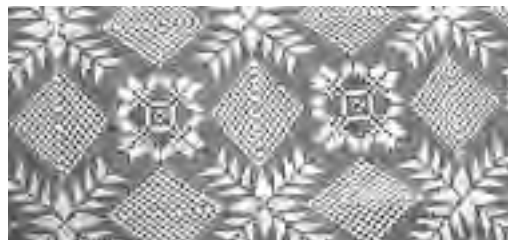
Раньше, чем у других народов уральской семьи, письменность возникла у кочевников венгров. Это было руническое письмо, восходящее к тюркским орхоно-енисейским рунам. В XI в. король Иштван I ввел вместо рун латиницу, но в некоторых районах Венгрии они использовались до начала XIX в. Первый письменный текст на карельском языке с использованием кириллицы относится к XII—XIII вв. Попытка создать собственную карельскую письменность была предпринята в XVI в. До наших дней эта письменность не дошла. В начале XIX в. на карельский переводится Евангелие, издается букварь, для их печати используется русский алфавит. В 1930 г. создается алфавит на основе латинского для тверских карелов, а в 1937 г. — на основе кириллицы — общий для всех карелов. В это же время создается и вепская письменность, сначала на основе латиницы, затем — на основе кириллицы. С 1940 по 1989 г. письменность на карельском и вепском языках не использовалась. В 1989 г. для карелов и вепсов восстановлена письменность на основе латинского алфавита. В 1372 г. православным просветителем св. Стефаном Пермским была создана древнепермская письменность (анбур) — для языков коми-зырян и коми-пермяков (использовалась также некоторыми другими народами). К XVII в. она была вытеснена русским алфавитом. В 1920 г. для литературных языков коми-зырян и коми-пермяков введен так называемый алфавит Молодцова (на основе русской азбуки с видоизмененными буквами). В 1930 г. языки переведены на письменность на основе латинской графики, в 1936 г. вернули алфавит Молодцова, с 1938 г. — письменность на основе русского алфавита с добавлением нескольких дополнительных знаков. Финская письменность (финнов-суоми) возникла в 1540-е гг. на основе латинского алфавита. Тогда же возник литературный финский язык.

Появление письменности в Эстонии (латинская графика) связано с движением Реформации и распространением лютеранства (XVI в.). В XVII—XIX вв. на основе латиницы создана письменность для шведских, норвежских и финских саамов, в конце XIX в. — письменность на основе кириллицы для российских (кольских) саамов. В 1933 г. для советских саамов был введен алфавит на основе латинского, в 1937 г. он был заменен на кириллицу. Письменность удмуртов и мордвы возникла в XVIII в. на основе кириллицы. Современная



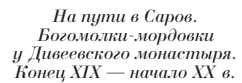
Саамская семья. 1900 г.

менные алфавиты (на базе русского с добавлением некоторых букв) утверждены в 1927 г. Марийская письменность на основе кириллицы начинает формироваться со второй половины XVIII в. В 1870-е гг. издаются буквари для горного и лугового марийских языков, а окончательное утверждение марийских алфавитов произошло в 1938 г. Письменность ханты и манси, ненцев и селькупов создается в начале 1930-х гг. на основе латинского алфавита, а в конце 1930-х гг. — на основе русского алфавита. Ижорская письменность появляется в начале 1930-х гг., в ее основе латинский алфавит. В 1980-е гг. формируется нганасанская письменность. Не имеют письменности водь и энцы.



— Этническая история —

Предков мордвы исследователи связывают с населением, оставившим на территории Средней и Нижней Оки памятники городищной археологической культуры (VII в. до н.э. — V в. н.э.). До XIII в. мордва расселялась на территории между Окой на западе и Сурой на востоке. Эрзя заселяли северную часть этого региона, а мокша — южную. В составе эрзяи выделяются этнографические группы *шокиа* и *терюхане*, среди мокшан — *каратан*. На рубеже XII—XIII вв. у мордвы впервые появляется протогосударственное образование. По мере продвижения русского населения в мордовские земли часть мордвы была ассимилирована, а ядро ее этнической территории сместилось в восточном направлении.

Параскево-Вознесенский
женский монастырь.
Мордовия. 2005 г.На пути в Саров.
Богомошки-мордовцы
у Дивеевского монастыря.
Конец XIX — начало XX в.

— Религия и традиционные верования —

Почти все верующие — православные. Однако до сих пор бытуют также религиозные верования и представления, восходящие к дохристианскому периоду. Для дохристианских верований мордвы был характерен политеизм, причем женские божества зачастую играли более важную роль, чем мужские.

Женское поясное
украшениеВнутренний двор
мордовской усадьбы

— Мордва —

Самоназвания — мордва, эрзя и мокша. Проживают в Республике Мордовия (283,9 тыс. чел.), в Самарской (86 тыс.), Пензенской (70,7 тыс.), Оренбургской (52,5 тыс.), Ульяновской (50,2 тыс.) областях и на других территориях Российской Федерации. Общая численность в России — 843,4 тыс.



— Язык —

Мордовские эрзянский и мокшанский языки относятся к прибалтийско-волжской группе финно-угорских языков. Эрзянский язык включает в себя пять диалектов, мокшанский — три, на основе этих диалектов были созданы мокшанский и эрзянский литературные языки. Для значительной части мордвы родным является русский язык.

— Одежда —

Традиционная мужская одежда мордвы практически идентична русской. В состав женской одежды входила рубаха, у эрзя — со сложным набедренным украшением (пулай). На вороте находилось специальное украшение-застежка (сюлгам). Обильны украшения — сложные нагрудники из бисера, шерстяных кисточек, монет, бусы, серьги, браслеты, кольца. Эрзянки носили высокие головные уборы с длинной, спускавшейся на спину украшенной лопастью из холста, мокшанки — повязки, а также двурогие головные уборы.



Вязаные чулки

— Занятия —

Ведущую роль в хозяйстве мордвы играло пашенное земледелие, основными полевыми культурами были ячмень, просо, рожь, горох, конопля, лен. Выращивались также огородные культуры. Со второй половины XIX в. стал распространяться картофель. На втором месте по значимости находилось животноводство — разведение крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, домашней птицы. Значительную роль играла охота (белочки шкурки выступали в качестве менового эквивалента), рыболовство, бортничество. Особое значение имело кузнечное дело, важны были прядение и ткачество, керамическое производство, деревообработка и др.

— Жилище —

Постройки мордвы были срубной конструкции. На юге крыша покрывалась соломой, в северных районах — тесом. Жилище было либо двухраздельным — жилая часть и сени, либо трехраздельным — с горнищей. Отапливалось русской печью, в простенке между печью и задней стеной устраивался широкий дощатый настил. Вдоль стен набивались широкие лавки.



— Пища —

В традиционной пище преобладали продукты земледелия — кислый хлеб, жидкие каши из проса, чечевицы, гороха, заправленные конопляным маслом, толстые пшеничные блины, пироги с различной начинкой. Грибы, ягоды и иные продукты собирательства также употреблялись в пищу. Из молочных продуктов особенно распространен творог.

Берестяная сумка



— Удмурты —

Удмурты (самоназвание — удмурт, устаревшее название — вотяки) — финно-угорский народ, проживают в основном в Удмуртской Республике (460,6 тыс. чел.), Пермском крае (26,3 тыс.), Кировской (180 тыс.) и Свердловской (17,9 тыс.) областях. Общее число в России — 636,9 тыс.

— Этническая история —

Корни удмуртского народа прослеживаются до финно-угорских племен железного века (I тыс. до н.э. — I тыс. н.э.). В 1489 г. северные удмурты вошли в состав Русского централизованного государства. В русских письменных памятниках XIV—XVI вв. северные удмурты известны как *ары*, *аране*, *отяки*; южные удмурты испытали татарское влияние, так как до 1552 г. находились в составе Казанского ханства. В северной части территории удмуртов по р. Чепца сложилась группа *ватка*, в центрально-западной части в междуречье рр. Кильмезь и Вала — группа *калмез*.

Удмуртка в традиционных
украшениях.
Татистинский р-н
БашкирииЧепецкая удмуртка
в головном уборе ашкон.
1726 г. Самое раннее из
известных изображений
удмуртов

— Религии и традиционные верования —

Большинство верующих удмуртов — православные. Христианские воззрения не вытеснили полностью традиционных верований и представлений. Сохранились многие семейно-родовые культы, в частности почитание воршудов, под которыми понимался как сам род, так и его священные реликвии. В Башкирии большинство удмуртов придерживается традиционного язычества.

На летнем общественном
молении. Дер. Вотская
Урада, Ичалевский р-н
Башкирии

— Общество —

Основным традиционным институтом удмуртов была соседская община, несколько объединений родственных семей. Другой социальный институт (воршуд) представлял собой систему экзогамных групп, имеющих общее название (Бигра, Можга, Пельга, Тукля и др., всего около 70) и общий культ семейно-родового покровителя. У южных удмуртов в первой половине XVIII в. распространилась малая семья, когда у северных еще преобладали большие семьи.



— Жилище —

Удмуртские деревни традиционно располагались по берегам рек. Беспорядочная планировка поселений с середины XIX в. стала меняться на уличную. Жилище представляет собой срубную избу, обычно с двускатной крышей, холодными сенями, глинобитной печью, лавками вдоль стен, нарами или полатами с деревянным изголовьем. Из надворных построек, расположенных вместе с домом на усадьбе П-образно, обязательны клеть (кенос) (место хранения семейного имущества) и летнее жилище (куала). В убранстве жилища много декоративных тканых изделий.

Жилой дом. Дер. Асава.
Балтачевский р-н
БашкирииИнтерьер удмуртского
жилища

— Одежда —

В традиционной одежде два варианта: северный трехцветный (белый, красный, черный цвета) и южный полихромный. Традиционная женская одежда — туникообразная рубаха со съёмным вышитым нагрудником, одежда типа халата, передник, высокий конусовидный головной убор с накидкой, узорные вязаные чулки, носки; обувь — лапти, башмаки, валенки. Верхняя одежда — суконный кафтан, овчинная шуба. Украшения — вышитый нагрудник из монет, налобные повязки, браслеты, перстни. Мужской костюм состоял из пестрядиных штанов и рубахи-коворотки, подпоясанной тканым поясом, валяной шляпы, лаптей с онучами. Мужчины носили также кожаную сумку (тылдурсы) с огнивом, трутом и другими вещами.

Полотенце

— Занятия —

Основными занятиями удмуртов были пашенное земледелие (рожь, овес, ячмень, гречиха, горох, полба, конопля, лен) и животноводство. Охота, рыболовство, пчеловодство, огородничество носили подсобный характер. Ведущее место в прикладном искусстве занимают вышивка и узорное ткачество, узорное вязание, резьба по дереву, плетение, тиснение по бересте.

— Язык —

Язык — удмуртский, относится к пермской ветви финно-угорских языков уральской семьи. Диалектологически подразделяется на 4 наречия: северное, южное, периферийно-южное и бесермянское. Распространены также русский и татарский языки. Письменность создана на основе кириллицы.

Вотячка.
Гравюра. 1768 г.

Пирожки. Удмуртия

Обрядовая каша
удмуртов

— Пища —

Основу питания в прошлом составляли растительные продукты. Праздничными кушаньями были пельмени, рыбники, пироги с начинкой из грибов, ягод, овощей; мясо, масло, молочные каши, супы, блюда из яиц, мед.

Головной убор такия



— Происхождение —

Ядром формировавшегося в I тыс. н.э. в Ветлужско-Вятском междуречье древних мари были финно-угорские племена. Большую роль в развитии этноса играли тесные связи с тюркскими народами. Значительное влияние, особенно усилившееся после вхождения мари-цев в состав Русского государства (1551–1552), оказала русская культура.



Мари-ские мастера по изготовлению деревянной, гонимой и плетеной посуды. Начало XX в.



Этнографический музей мари-цев под открытым небом. Козьмодемьянск

— Религия и духовная культура —

Большинство верующих мари-цев исповедуют православие. Распространено также традиционное язычество (чи мари), особенно среди *восточных* и части *луговых* мари-цев. Все большие праздники мари-цев-язычников (агавайрем, сурем, утинде пайрем) связаны с циклами земледельческих работ. Весенним праздником был агавайрем, который проводился перед севом яровых или после его завершения. Летний праздник (сурем), завершившийся ритуалом изгнания «злых духов», проводился перед сенокосом. После уборки ржи праздновался утинде пайрем (праздник нового хлеба). Среди крещенных мари-цев укоренились и христианские праздники: Пасха, Троица и др., часто с элементами языческой обрядности.



Жрецы — распорядители языческих молений. Конец XIX в.

— Расселение —

Большинство мари-цев (312,2 тыс. чел.) проживают в Республике Марий Эл; 105,8 тыс. (*лугово-восточные* мари-цы) — в Республике Башкортостан (в северной и западной частях республики, большинство — в четырех районах: Бирском, Краснокамском, Калтасинском и Мишкинском). Много мари-цев в Кировской (39 тыс.) и Свердловской (28 тыс.) областях, Татарстане (18,8 тыс.), Удмуртии (9 тыс.), Нижегородской области (7,8 тыс.), Ханты-Мансийском автономном округе (7,3 тыс.), Волгоградской области (6 тыс.), Пермском крае (5,4 тыс.).

— Пища —

Основная традиционная пища — вареники с начинкой из мяса или творога, вареная колбаса из сала или крови с крупой, слоеные блины, творожные сырники, напитки: пиво (пура), пахта, крепкий медовый напиток (пурё, шорва), хлебный квас (шова), айран (йыра) и др.



Берестяная посуда уральских мари-цев

— Этнические группы —

Подразделяются на три основные группы: *горные* (правобережье Волги), *луговые* (Ветлужско-Вятское междуречье) и *восточные* (Башкирия и другие территории к востоку от Вятки, куда они переселились в XVI–XVIII вв.).



— Занятия —

Основное традиционное занятие — пашенное земледелие. Подсобное значение имели огородничество, разведение лошадей, крупного рогатого скота и овец, охота, лесные промыслы (заготовка и слав леса, смолокурение и др.), бортничество, а позднее — пасечное пчеловодство, рыболовство. Развита художественные промыслы: вышивка, резьба по дереву, ювелирное дело.



Этнографический музей мари-цев под открытым небом. Козьмодемьянск

Йжский головной убор

— Жилище —

Уже к началу XX в. у восточных мари-цев преобладала малая индивидуальная семья из двух-трех поколений по отцовской линии. Наряду с ней существовала и большая неразделенная семья, включавшая стариков, их женатых сыновей (иногда и женатых внуков) с детьми. Для внутрисемейных отношений были характерны патриархальные традиции. В 1989 г. средний размер мари-ской семьи составлял 3,7 человека.

— Коми —

Самоназвания — коми, коми морт (коми человек), коми войтыр (коми народ). Основные этнографические группы: верхневьегодцы, вымичи, ижемцы, печорцы, прилузцы, сысольцы, удорцы. В Российской Федерации проживают 293,4 тыс. чел.

— Язык —

Говорят на коми-зырянском наречии языка коми пермской подгруппы финно-пермской группы финно-угорской ветви уральской семьи языков. Язык имеет 10 диалектов, что не препятствует их носителям понимать друг друга. Оригинальная письменность (абур, анбур) создана св. Стефаном Пермским в конце XIV в. Использовалась также другими народами пермского ареала. В 1918 г. введен алфавит Молодцова на основе кириллицы. С 1936 г. — новый кириллический алфавит, унифицированный с другими новыми кириллическими письменностями народов России.

— Расселение —

Население Республики Коми (256,5 тыс.), живут также в Тюменской (10,6 тыс.), Архангельской (5,7 тыс.), Мурманской (2,2 тыс.), Омской (0,7 тыс.), Свердловской (0,6 тыс.) областях и других регионах.



Традиционный головной убор ижемской девушки. С. Соколов, Троицко-Печорский р-н

— Религия и духовная культура —

Верующие — православные. В фольклоре представлены различные жанры: мифы, отражающие ранние представления народа об окружающем мире и месте человека в нем; эпические сказания и легенды; сказки и песни; поговорки и поговорки.

Икона Зырянской Троицы (фрагмент). XIV в.



— Пища —

В рационе коми: щи и различные супы, хлеб из ячневой крупы, хлеб, сочни, оладьи, пироги, шаньги, бряква, репа, редька, лук, капуста, картофель, отвары трав и ягод, хлебный квас, березовый сок, компот из бряквы, домашнее пиво. Наиболее распространенным продуктом питания была рыба, ее употребляли в вареном, соленном, сушеном, жареном виде, использовали как начинку для пирогов. Рыбный пирог был обязателен и в праздники.



Сыздрик — национальный смычковый инструмент

Берестяная семья коми. Конец XIX в.



Народы коми: зыряне и во-ты. Лист из альбомы «Описание этнографии народов России». Худ. К. Ф. Гун. 1862 г.

Соха-борона



— Занятия —

Занимались земледелием, выращивали ячмень, рожь, овес, пшеницу, лен и коноплю. Сажали репу, редьку, картофель, иногда капусту и лук. Разводили коров, лошадей, овец и свиней. *Ижемцы* выпасали оленей. Массовое распространение, особенно у верхневьегодских, печорских и удорских коми, имела охота. Основные объекты добычи: рябчик, тетерев, глухарь, куропатка, утка, гусь, норка. Давней была традиция рыболовства, собирательства ягод, развивались также традиционные ремесла: ткачество, сапожное, бондарное, гонимое, рогожное дело.

Коми-олениководы

Древний промысловый
коми-пермяцкий календарьДревний промысловый
коми-пермяцкий календарь

Коми-пермяки

Самоназвания — коми-морт, коми-йоз, коми-отир. Различают зюздинских коми-пермяков (Кировская область, Афанасьевский район) и коми-язьвинцев (Пермская область, Красновишерский район). В Российской Федерации проживают 125,2 тыс. чел.

— Расселение —

Проживают в Пермском крае (103,4 тыс.), Ханты-Мансийском автономном округе (2,7 тыс.), Свердловской области (2 тыс.), Республике Коми (1,1 тыс.).

Коми-пермяцкий ансамбль
Шанибан

— Язык —

Коми-пермяцкий язык финно-пермской подгруппы финно-угорской группы уральской семьи языков. Язык делится на четыре наречия: северное (косинско-камское), южное (иньвенское), верхнекамское (зюздинское) и коми-язьвинское. Последнее некоторые исследователи склонны считать самостоятельным языком.

Церковь в коми-пермяцком
пос. МайгорКоми-пермяки
в народном костюме

— Религия и духовная культура —

Верующие — православные. Фольклорные праздники коми-пермяков тесно связаны с православной обрядностью, в основном они такие же, как у окрестного русского населения.

Паголенок женского чулка

Пистик. Каши
из пистиков — коми-
пермяцкий рецепт

— Пища —

В основе традиционной пищи коми-пермяков мучные изделия: хлеб из ячменной или ржаной муки, блины, оладьи, шаньги, пироги с различной начинкой. Большое место в рационе питания занимали сушеные и соленые грибы и блюда с ними, а также сушеные и моченые ягоды. На первое ели кислые щи, мясной суп, суп из ячневой крупы, гороховый суп, на второе — каши, чаще всего ячневую и овсяную, разнообразные блюда из рыбы, картофель. Часто готовили пельмени — с мясом, грибами, редькой. Пили квас, кислый гороховый или ягодный кисель, овсяную и малиновую брагу, а также пиво. Чай пили редко, в основном травяной.



Коми-пермяцкий дом

В коми-пермяцком доме



— Этническая история —

Предки коми-пермяков, гляденовские племена, в первые века нашей эры переселялись по водным путям из Среднего Прикамья до р. Вишеры. Процесс продвижения гляденовских племен сопровождался на рубеже IV—V вв. появлением в Прикамье уторских племен западносибирского происхождения. В Сызвенско-Иренском поречье, через которое проходил основной миграционный путь, уграм удалось завладеть территорией проживания местного населения. В конце IV в. здесь сложилась неволинская культура со значительным уторским компонентом. На Верхней Каме в результате взаимодействия гляденовских и уторских племен сформировалась ломоватовская культура IV—IX вв. Ломоватовское и неволинское население становится ядром формирования пракоми-пермяцкой этнической общности. Исследователями выявлено 300 поселений ломоватовцев и 200 — неволинцев. В отличие от неволинцев ломоватовцы оказались более сплоченным населением. На Верхней Каме их культура получила развитие. В IX—XV вв. расширилась территория проживания коми-пермяков на север, северо-восток и запад. Одновременно значительно увеличилась численность и плотность населения. Когда земли коми-пермяков отошли к Московскому государству, начался приток русского населения, и во второй половине XVI в. Прикамье стало форпостом для торговых связей с Сибирью, а затем для ее завоевания и освоения. С этого времени формировались общие черты в быту и культуре местного русского и коми-пермяцкого населения. В XIX — начале XX в. плло переселение коми-пермяков на Урал и в Сибирь, связанное с экономическими преобразованиями. В 1925 г. было принято постановление о создании Коми-Пермяцкого национального округа (с 1977 г. — автономный округ).

— Занятия —

Хозяйство коми-пермяков было комплексным с ведущей ролью на севере охоты и рыболовства, а на юге — земледелия, переходившего от подсечной формы к пашенной. Из зерновых культур выращивали чаще ячмень, рожь, овес, реже пшеницу. Развивались на местном сырье металлургия и металлообработка. Плавил металл в глинобитных домищах. Развивается солевая промышленность, косторезное и гончарное производство, домашнее прядение, ткачество и вязание.

Карелы

Самоназвание — карьялайсет («скотник, пастух»). Юго-западные карелы (Приладожье) называют себя ливвики, юго-восточные (Прионежье) — людики. В Российской Федерации проживают 93,3 тыс. чел.

— Религия и духовная культура —

Верующие — православные христиане. В традиционной обрядности сохранилось много архаичных элементов, связанных с дохристианскими верованиями. Фольклор представлен древними рунами, исполнение которых сопровождается игрой на кантеле (музыкальном инструменте, похожем на русские гусли); свадебными и похоронными плачами; свадебными, лирическими, шуточными песнями, преданиями, сказками, загадками. Руны послужили основой для создания известного карело-финского эпоса «Калевала». Из эпических песен бытовали героические и исторические. На севере Карелии получили распространение короткие поэтические произведения — joigu, обычно исполнявшиеся юношами.



Карельская крепость Корела (Киевская) в Ленинградской обл. Впервые упоминается в летописи за 1143 г.

Коконик-повойник. Вышивка золотыми нитками. Олонецкий у. XIX в.



Полка с посудой в традиционном жилище



Исполнительница рун

— Расселение —

Карелы проживают в Республике Карелия (65,7 тыс.), в Тверской (14,6 тыс.) (тверские или верхневожские карелы, переселившиеся на эти земли в XVII в.), Ленинградской (2 тыс.), Мурманской (2,2 тыс.) и других областях, а также в восточной части Финляндии.

Расписные прялки.
XIX в.

— Этническая история —

Карелы сформировались на основе аборигенных племен Южной Карелии и Юго-Восточной Финляндии. На рубеже I и II тыс. н.э. предки карел населяли северное и северо-западное побережье Ладожского озера и упоминаются в скандинавских сагах как *кирьяла*. В XI в. началась миграция на север, в район между Ладожским и Онежским озерами. В состав карельского народа вошла часть вепсов, саамов. В XII—XVII вв. формируется карельская народность. В XII в. территория Карелии вошла в состав Новгородской республики. Тогда же среди карел постепенно распространяется православие. В 1478 г. карельская территория входит в состав Русского государства. После заключения в 1617 г. Столбовского мира, присоединения их земель к Швеции (возвращены России в начале XVIII в.) и попыток обратить их в лютеранство значительная часть карел переселяется во внутренние области России. В местах компактного поселения образовались группы *тверских, валдайских, тихвинских и медынских* карел. В начале XX в. карелы проживали на территории уездов Архангельской, Олонецкой, Новгородской и Тверской губерний. В 1920 г. создается Карельская трудовая коммуна. В 1923 г. она преобразована в автономную республику в составе РСФСР. В 1940 г. на ее основе была образована Карело-Финская ССР, в 1956 г. создается Карельская АССР, которая в 1991 г. преобразовывается в Республику Карелия.



Рыбачий поселок в Карелии. Фото С.М. Прокудина Горского. 1915 г.

— Занятия —

Основой хозяйства было трехпольное и подсечное земледелие. Подсобное значение имели скотоводство, в южных районах и на Верхней Волге — разведение птицы, на севере — транспортное оленеводство, а также охота, рыболовство, лесные промыслы (производство угля, смолы, дегтя, рубка и сплав леса), торговля вразное (коробейничество). Из ремесел были развиты кузнечное, бондарное, ткацкое, золотоплавильное, производство керамики, плетение из бересты и соломы, резьба и роспись по дереву. Карельские ремесленники славились как искусные оружейники, поставлявшие ружья по всему Русскому Северу.

— Финны —



Молодая финка-саавка (саавот). Начало XX в.



Лодки на Липовском озере. Рыбачий поселок финнов-саавцев (саавот). Начало XX в.

Комплекс построек Колтушской семинарии. Ленинградская обл. Фото 1997 г.

— Этническая история —

Когда в 1617 г. по условиям Столбовского мира земли Ингрии отошли Швеции, в состав которой входила в то время и Финляндия, в Ингрию стали переселяться финны. К середине XVII в. в Ингрию наблюдается уже массовое расселение финнов. Тогда же шведы стали принудительно насаждать на этих землях лютеранство и закрывать православные церкви. Это вызвало исход изгорского, водского, русского и карельского населения в принадлежавшие России земли. Опустевшие земли быстро занимали финны. Переселенцы из ближайших районов Финляндии, в том числе из прихода Эурапия на северо-западе Карельского перешейка, а также из соседних с ним приходов Яэски, Лапес, Рантасальми и Кякисальми (Кексгольм), назывались *эвримейсет*, т. е. люди из Эурапия. Одна часть *эвримейсет* заняла ближайшие юго-восточные части Карельского перешейка, другая расселилась на южном побережье Финского залива между Стрельной и низовьями р. Ковашки. Еще одна значительная группа *эвримейсет* жила на левом берегу р. Тосны и около Дудергофа. Вторая группа переселенцев из Восточной Финляндии (земли Саво) известна под названием *саавкот*. На территорию Ингрии финны переселились и из других частей Финляндии, процесс этот шел вплоть до середины XIX в.

Финны С-Петербургской губ. Худ. К.Ф. Тун. 1862 г.

— Пища —

В рационе — каши из различных круп, щи, уха, гороховый суп, овсяный кисель, рыба. Хлеб выпекался из кислого ржаного теста в форме высоких ковриг. Пекли также лепешки из ячменной муки. Мясо на столе было редкостью. Молоко шло в пищу обычно в кислом виде, но вообще употребление молочных продуктов было ограниченным, поскольку они шли на продажу. Из напитков были распространены кофе и чай.

Зимний шерстяной передник с вышивкой, парчовой лентой и бахромой. Финны-эвримейсет



— Религия и духовная культура —

Верующие — лютеране. В прошлом среди ингерманландской группы *эвримейсет* была небольшая группа православных. Ингерманландцами собрано много сказок, легенд, преданий, поговорок, песен, как рунических, так и рифмованных, записаны плачи и причеты. Для этого народа характерны и новые песни с рифмованным стихом, особенно хороводные и качельные, близкие по форме к русским частушкам. Кроме того, известны танцевальные песни, в частности для рентюскэ — танца типа кадрили.



— Язык —

Язык имеет ряд мало различающихся говоров и относится к восточным диалектам финского языка. Письменность на основе латиницы.

Женский шерстяной традиционный кафтан. Финны-эвримейсет



— Расселение —

Финны-ингерманландцы проживают в Карелии, Ленинградской области, преимущественно в Гатчинском и Всеволожском районах, и Санкт-Петербурге. Во время переписи 2002 г. многие указали себя финнами. Живут также в Эстонии. В 1990-е гг. значительное число финнов-ингерманландцев уехало в Финляндию.

— Занятия —

Занимались земледелием и животноводством. Из зерновых сеяли в основном рожь, яровой ячмень, овес, из технических культур — лен и коноплю. В XIX в. важное место в хозяйстве занял картофель. Из овощных культур на рынке продавали капусту. В среднем один крестьянский двор держал 2–3 коровы, 5–6 овец, свинью, несколько кур. Крестьяне продавали на столичных рынках телятину и свинину, разводили на продажу гусей. На петербургских рынках «охтенки»-финки торговали молоком, маслом, сметаной и творогом. На побережье Финского залива у ингерманландцев было развито рыболовство (преимущественно зимний лов салаки); выезжали на лед с санями и дощатыми «будками», в которых в период лова жили. Ингерманландцы занимались также различными подсобными работами и отхожими промыслами — занимались на рубку леса, драли кору для дубления кож, зимой финские извозчики (вейки) подрабатывали в столице, особенно в период масленичных катаний.

Улица в дер. Калишеря. 1934 г.



Женщина-финка эвримейсет. Начало XX в.



Пожилая женщина в «национальном» платке поверх хуина — традиционный головной убор финнок-ингерманландок. 1937 г.



Берестяная коробка. Назымские ханты



Рубашка женская свадебная. Южные ханты

Женское украшение из бисера

— Язык —

Хантыйский язык угорской группы финно-угорской ветви уральской семьи.

— Этническая история —

Формирование хантов происходило с конца I тыс. до н.э. на основе смешения северного, тасежного населения, для которого был характерен архаичный охотничье-рыболовческий уклад, и пришедших из южнотасежных и лесостепных районов Западной Сибири кочевых племен, принесших на Север элементы коневодческой южной культуры.

По происхождению и языку ханты ближе всего к манси и венграм, по культуре очень близки к манси (особенно северные группы тех и других). Во второй половине I тыс. н.э. складываются основные группы хантов, расселенных от низовий Оби на севере до Барабинских степей на юге и от Енисея на востоке до Зауралья, включая рр. Северная Сосьва и Ляпин, а также частично рр. Пельм и Копда на западе. В XV–XVII вв. часть хантов вытеснялась манси из западных областей на восток и север. На севере ханты частично ассимилированы ненцами, в южных районах (Бараба, рр. Тура, Тавда, Иртыш) миграция хантов на север и восток продолжалась и в XX в. До прихода русских в XVIII в. в Сибирь у хантов были племена, ставшие позднее территориальными группами. В процессе военных столкновений (с ненцами, русскими, татарами) сложились союзы племен — так называемые «княжества» (например, Пельмское, Конда и др.). Во главе их стояли представители родоплеменной знати — князья. В родоплеменной знати были старшины, посредничавшие с русской администрацией. В 1930 г. был создан Ханты-Мансийский национальный (сегодня автономный) округ. Выделяются три этнографические группы, обособление которых связано с природно-климатическими условиями и различными культурными влияниями: *северные ханты* (влияние ненцев и коми), *восточные* (влияние селькупов) и *южные*, практически смешавшиеся с русскими и татарами и утратившие черты традиционной культуры.

— Ханты —

Самоназвание — *хантэ*, от прафинно-угорского «община, объединение». Внешнее название «остяки», впервые встречающееся в русских документах XIV в., происходит из тюркских языков и обозначает инородческое языческое население. Ранее (до XIV в.) — *югры*, *югричи*. В Российской Федерации проживают 28,7 тыс. чел.

— Расселение —

Ханты живут в Тюменской (Ханты-Мансийский — Югра и Ямало-Ненецкий автономные округа) и Томской областях (Александровский район). В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.



Женщина в меховой шубе



— Пища —

Основная пища — рыба, которая перерабатывается практически полностью (что не идет в пищу, используется для приготовления клея, жира, утвари), и мясо лося, оленя; приправой к ним служат ягоды, используемые и как начинка для пирогов. Зерновые продукты употребляются преимущественно в виде муки и блинов из нее, реже в виде круп. Напитки — вода, отвар чаги, чай. Традиционным стало употребление табака, который жуют, нюхают, курят.



Остяки. Худ. Е. Соколов



Тонх — дух реки Салым. Конец XIX в.

Антропоморфная фигурка (шайтанчик). Бронза, литье. Вторая половина I тыс. до н.э.



Поплавки на сети. Назымские ханты



Маска

— Занятия —

До начала XX в. ханты занимались рыболовством (их называли «рыбоддцями», «рыбокожими»), а также охотой, собирательством, оленеводством. Расселение хантов по рекам обусловило многообразие видов рыболовства: например, запорное, когда речку или протоку перегородивали специальным заграждением (запором) с отвесными, в которые вставляли ловушки для рыбы. Охотились на лося, дикого оленя, белку, соболя, лису и др. Собирали кедровые орехи и ягоды. Оленеводы выпасали оленей, кочуя вместе с ними с одного ягельного пастбища на другое. По Оби и Иртышу уже в начале XX в. держали коров, овец и лошадей, занимались овощеводством. В советское время разводили черно-бурых лисиц.



Рыба-дуг. Восточные ханты



Грузила для рыболовной сети. Северные ханты

Эстонки-сету
в национальных
костюмах

— Этническая история —

Эстонцы сформировались в Восточной Прибалтике на основе слияния древнего аборигенного населения и пришедших с востока в III тыс. до н.э. финно-угорских племен. В этногенезе эстонцев приняли участие восточно-финно-угорские, балтские, германские и славянские элементы. К I тыс. н.э. сложились основные группировки эстских племен, а к XIII в. — территориальные объединения-мааконды. В начале XIII в. началось продвижение Ливонского ордена на юг и датчан на север Эстонии. К 1227 г. территория Эстонии была присоединена к землям Ливонского ордена, в 1238—1346 гг. северная часть Эстонии отошла Дании. Эстонцы были обращены в католичество. В результате Ливонской войны территория Эстонии была поделена между Речью Посполитой, Швецией и Данией. К середине XVII в. Эстония отошла к Швеции. В ходе Северной войны 1700—1721 гг. Эстония вошла в состав России. Северная Эстония образовала Эстляндскую губернию, южная вошла в состав Лифляндской губернии. В XIX в. вследствие проведения аграрных реформ и развития капитализма усиливается переселенческое движение эстонского крестьянства во внутренние области России. В феврале 1918 г. была провозглашена независимая Эстонская республика. В 1940 г. Эстонская республика была включена в состав СССР. В 1991 г. Эстония стала независимым государством.

Известный эстонский
историк Юри Кускема

— Религия и духовная культура —
Верующие в основном лютеране. Сету — православные (из-за чисто внешнего, обрядового принятия христианства русские долгое время называли сету полувещами, часто это слово воспринималось как этноним). Частично сохраняются фольклор и семейно-бытовые верования и обычаи. Для некоторых групп сибирских эстонцев характерно многоголосое пение. Из танцев распространены лабаялг, виру-маге, каэра-яан, сетуская пляска сетокыны и др. Сохраняются некоторые народные обычаи, например празднование Иванова дня с разжиганием костров, песнями, катанием на качелях.

Серебряное шейное украшение. Эстонцы-сету.
Псковская губ.
XVIII — начало XIX в.

— Занятия —

Традиционно занимались пашенным земледелием, выращивали рожь, ячмень, лен, бобовые. Разводили крупный рогатый скот, лошадей, свиней, овец. Со второй половины XIX в. распространяется производство картофеля, развивается молочно-животноводство, рыболовство, промышленность, в основном текстильно-суконная. Из ремесел сегодня у сибирских эстонцев распространено вязание шерстяных носков, варежек. При обработке шерсти до сих пор применяются старинные технологии и приемы. Сохраняется домашний цикл обработки шерсти с использованием старых чесал и самопрялок. Развита также узорное ткачество, вышивка, плетение кружев, обработка кожи, серебра, резьба и выжигание по дереву.

Эстония. Традиционное
жилищеЭстонка в средневековой
одеждеДевушка-сету
в национальной одежде

— Язык —

Говорят на эстонском языке прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской группы уральской семьи. Сету говорят на вырском диалекте эстонского, который сами считают самостоятельным языком. Письменность на основе латиницы.



— Расселение —

На территории Российской Федерации эстонцы проживают в Красноярском крае, Омской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новосибирской областях, Москве. Выделяется этнографическая группа эстонцев — сету. Они исповедуют православие и в своей культуре сочетают древнеэстонские черты с восточнославянскими элементами (одежда, жилище, обрядность, народный календарь, музыка, фольклор). Сету проживают в Печорском районе Псковской области, а также в дер. Хайдак Красноярского края.

Буберт — эстонская
кашаЖбаи для пива. Вторая
половина XIX в.

— Пища —

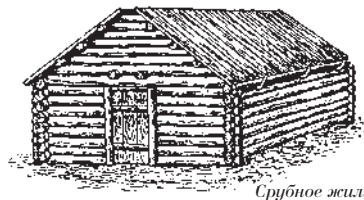
В пищевом рационе ржаной хлеб (лейб), ячменные и кукурузные каши, похлебки, брюква, репа, капуста, картофель, рыба, простокваша, соленая и копченая свинина, баранина, говядина, творожный сыр, травяные и фруктовые приправы, окрошки на квасе или березовом соке, квас (кали, таар), пиво (ыду). К праздникам выпекали чистый ржаной или пшеничный хлеб (сешик), готовили кровяные или с крупяными начинками колбасы, студень (сюльт, яхелиха).

Эстонка. Фарфоровая
статуэтка

Серебряное зеркало

— Этническая история —

Как общность манси сложились в I тыс. н.э. на базе аборигенного населения и угорских племен, пришедших во второй половине I тыс. до н.э. из степей Западной Сибири. По русским письменным источникам известны с конца XI в. вместе с хантами под именем югра, а с XIV в. — как *вогуличи*, *вогулы*. В XV в. манси жили в Западной Сибири в небольших селениях (пауль), группировавшихся вокруг укрепленных городков (ус). Южные группы манси (по рекам Туре и Тавде) рано вошли в контакты с тюркскими племенами, по-видимому, уже в VII—VIII вв., когда здесь появились предки нынешних сибирских татар, социально-экономический уровень развития которых был выше, чем у манси. В начале XVI в. земли Тюмени вошли в состав созданного татарами Сибирского ханства с центром в Кашлыке. Манси были обложены ясаком, с татарами они развивали и торгово-обменные связи (за меха они получали оружие, хлеб, ткани и другие товары). Ассимиляция татарами южных групп манси имела большие масштабы, особенно позднее. Ко времени присоединения Сибирского ханства к Русскому государству в конце XVI в. манси жили родоплеменным строем, пережитки которого сохранялись вплоть до 1930-х гг. К середине XX в. манси остались лишь на территории Северной Сосьвы и Ляпина (вновь образованная северная группа), Конде, Лозье. На востоке они продвинулись до Оби, смешавшись в нижнем течении этой реки с хантами.



Срубное жилище

— Занятия —

Традиционные занятия: охота и рыболовство, оленеводство. У некоторых групп — земледелие и скотоводство (лошади, коровы, овцы), разведение домашней птицы. Традиционное ремесло — ткацкое (из крапивы, конопля). Занимались и сбором кедровых орехов, ягод, а также бортничеством. Особое место принадлежало охоте на медведя, сопровождавшейся у манси праздником в связи с ярко выраженным культом медведя. Важная часть культуры манси — орнаментальное искусство. Узорами украшают одежду, обувь, головные уборы, пояса, сумки, колыбели, посуду и многие другие предметы. Орнамент можно встретить в изделиях из меха, кожи, бересты, ткани, дерева, кости, металла.

— Манси —

Самоназвание — маньси («человек»). Вместе с хантами их называют обскими уграми, в отличие от дунайских угров — венгров. На Руси манси известны с XI в. под именем югры, с XIV в. их именуют вогулами. В РФ проживают 11,4 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.



Маска. Начало XX в.

— Язык —

Мансийский язык угорской подгруппы финно-угорской группы уральской семьи языков, делится на четыре группы диалектов, различия между которыми очень существенны. Письменность на основе кириллицы. Литературный язык на основе сосвинского диалекта.

Манси в национальной
одежде

— Пища —

Традиционные блюда готовились из вяленой, сушеной, жаренной на костре, мороженой рыбы, мяса.

Шлем из сушеной
фигурки осадников,
отороченный белым
мехом. 30-е гг. XX в.

— Религия и духовная культура —

В XVIII в. манси официально обращены в православие. Частично сохранились различные дохристианские верования (культ духов-покровителей, медведя, шаманство и др.). В соответствии с ними, мир населен большим числом сверхъестественных существ, а человек обладает несколькими душами (мужчина — пятью, женщина — четырьмя), одна из которых после смерти человека может возродиться в новорожденном. Для нее делали особое вместилище в виде деревянной или металлической куклы иттерма, а младенцу давалось имя одного из умерших родственников. Существовали представления о местных (поселковых), семейных и личных духах-покровителях, а также духах-хозяевах земных, водных объектов и различных видов животных. Из животных наибольшим почитанием пользовался медведь.

Культовый алтарчик
с фигурками духов-
покровителей

Тутчань-тутухи (духи)



— Расселение —

Проживают на обширных пространствах Обь-Иртышского бассейна в административных границах Ханты-Мансийского автономного округа — Югра (9894 чел.), небольшие группы — в Ямало-Ненецком автономном округе (около 170 чел.) и в Свердловской области (около 250 чел.).

Вепсы

Самоназвания — в'епсы, бепся, вепсь, вепся, людишкад, тягалажест. Проживают на юге Республики Карелия (юго-западное побережье Онежского озера), в северо-восточных районах Ленинградской и северо-западных районах Вологодской области. Вепсов в РФ 8,2 тыс. чел. В 2000 г. наделены статусом коренного малочисленного народа.



Узорное ткачество вепсов. Коврики. Плетение и шитье из лоскутов ткани

Вепский хор на фоне Вепского этнографического музея в Шелтозере. Группа преставл. Вепсы. 20-е гг. XX в.



Вепская семья. Начало XX в.



Антропологические типы вепсы. Реконструкция М.М. Герасимова



— Религия и духовная культура —

Верующие — православные. Среди эпических жанров фольклора представляют интерес зачатки исторического эпоса — предания о так называемых панах-предках, а также о древней чуди. Развита сказочная поэзия (сарнад) (волшебные, бытовые, сатирические сказки). К эпическому жанру относятся и разнообразные устные рассказы. У вепсов много лирических песен, частушек.



Открытие пироги (калтики)

— Пища —

Традиционные блюда — хлебобулочные, каши, пироги с рыбной начинкой, овсяный кисель, болтушка из солодковой ржаной муки и брусничного сока, домашнее пиво, квас.



Короб и черпак из бересты для хранения продуктов. Конец XIX — начало XX в.

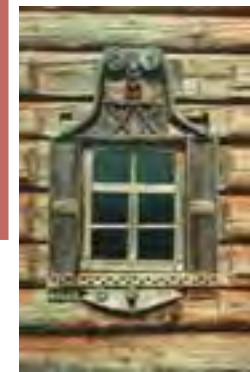
— Язык —

Вепский язык принадлежит к финно-угорской группе финно-угорской ветви уральской семьи. Язык имеет три диалекта: северный (шелтозерский, юго-западное побережье Онежского озера), средний (северо-восток Ленинградской области и Бабаевский район Вологодской области) и южный (Ефимовский, Бокситогорский районы Ленинградской области). Распространен также русский язык.



Вепсы. Крестьянский ход на мосту через р. Оять. 1900-е гг.

Охотный паличник. Северные вепсы. Фото 1980-х гг.



— Расселение —

Наибольшая по площади часть этнической территории вепсов располагается в Ленинградской области на стыке границ трех административных районов — Подпорожского, Тихвинского и Бокситогорского. По названию бывших административных районов, а также рек и озер вепсы делятся на ряд групп: шелтозерские (прионежские) в Карелии, шимозерские и белозерские в Вологодской области, вишницкие (олятекие), шугозерские и ефимовские в Ленинградской области.

— Занятия —

Традиционное занятие — пашенное земледелие в сочетании с подсекой. Животноводство и охота играли подсобную роль. Рыбная ловля, сбор грибов и ягод имели большое значение для внутрисемейного потребления. Со второй половины XVIII в. развились лесозаготовка, сплав и бурлачество на рр. Свирь, Невы и др. На р. Оять бытовал гончарный промысел. В советское время у северных вепсов получила развитие промышленная разработка декоративного строительного камня, животноводство приобрело мясо-молочное направление. Многие вепсы работают в лесозаготовительной промышленности.

Этнографическая карта Европейской России, составленная по материалам академика Петра Кеппена



Санкт-Петербург, 1857. В легенде приведены языковые семьи и 36 цифровых индикаторов различных народов и племен. Масштаб карты — в 1 см 15 германских миль. Из учебного Атласа Российской империи, составленного Яковом Кузнецовым. Третье издание.

Такая — девичий головной убор. Вятский зуб. Начало XX в.



Бесермянка в традиционном костюме

— Происхождение —

Археологи, исследуя Турчинский могильник бесермян, делают предположение о сходстве его с могильниками Кушнаренковской культуры (Караякуповской, VII—IX вв.), Турбастинской культуры, оставленной тюркитами I тыс. н.э. Предками бесермян могли быть царские сарматы — барсилы, населявшие во II—IX вв. Нижнее Поволжье. Бесермяне упоминаются в числе жителей Волжской Булгарии под этнонимом *берсула*. Народ *берсула* сложился в пределах Волжской Булгарии на основе местного индоиранского (сарматского) и одного из пришлых тюркоязычных народов. С началом монголо-татарского нашествия *берсула* вынуждены были переселиться в бассейн р. Чепцы, приобретя к настоящему времени звучание своего этнонима как бесермяне. Русские летописи XIII—XV вв. фиксируют народ под названием *бесермян* на Волге и в нижнем течении р. Камы, письменные документы XVII в. отмечают бесермян в бассейне р. Чепцы. Существует точка зрения, что бесермяне — это группа южных удмуртов, испытавшая сильное и длительное тюркское влияние. В состав бесермян, возможно, вошла какая-то раннетюркская группа, родственная чувашам. В их формировании существенную роль сыграл религиозный фактор: в Волжской Булгарии часть южноудмуртского населения приняла ислам и стала осознавать себя как нечто отличное от удмуртов и постепенно получила название *бесермян* (возходящее к *мусульман*). После падения Волжской Булгарии бесермяне бежали от монголо-татар в вятские леса и с тех пор живут среди северных удмуртов, но сохранили свою южноудмуртскую речь. Группа бесермян тогда была немногочисленной. По учету 1678 г., были 4 бесермянские деревни, насчитывавшие 73 двора и 337 человек мужского пола, а учет 1717 г. отмечал 18 деревень, 100 дворов и 432 человека мужского пола. По переписи 1926 г. бесермян насчитывалось 10 тыс. чел. Во всеобщих переписях населения (1939—1989 гг.) бесермян причисляли либо к удмуртам, либо к татарам. В переписи 2002 г. учтены отдельно.



Девушка в традиционной одежде

— Занятия —

Основное занятие — пашенное земледелие. Бесермяне выращивали озимую рожь, ячмень, овес, лен, коноплю, репу, морковь, капусту, огурцы, брюкву. Большую роль играло животноводство. Были распространены бортничество, отхожие промыслы, в основном на сельскохозяйственные работы, извоз.



Вид на реку Чепцу. Глазовский р-н Республики Удмуртия

— Религия и духовная культура —

Религии бесермян присущ сложный синкретизм. В XVIII в. народ принял православие, но сохранил традиционные верования и ислам. В деревню ежегодно приглашали для совершения моления муллу, считалось необходимым его присутствие при похоронах; мулле относили муку (крупку) после первого выгона скота в поле. У бесермян также развит культ предков, ярко проявляющийся в погребальной и поминальной обрядности.



Фольклорный коллектив дер. Ворца Ярского р-на

— Пища —

Традиционная кухня состояла в основном из хлеба (нянь), пирогов и шанег с различной начинкой, каш, супов. Мясо считалось праздничным блюдом. Бесермяне готовили пельмени, перепечи (пресные ватрушки с мясом), мясной суп со взбитым яйцом, курлой (колбаса из конины), пироги с кониной. Свинина была запрещена вплоть до начала XX в., больше использовались конина и мясо птицы. И сегодня в ритуальную пищу бесермяне свинину стараются не включать. Напитки — брага, квас (сюкась), пиво (сур), кумышка.

— Саамы —

Самоназвание — саами, саамь, русские называли их лопарями, лопью (этимологизируется из финского как «жители окраинной земли»). Общая численность в Российской Федерации — 1991 чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа. Живут также в Норвегии, Швеции и Финляндии.



Лопарская женщина (саамика). Фарфоровая статуэтка

Саамский нож



Рыбачья лодка ловозерских саамов на Сейдозере. 1926 г.



— Общество —

Важнейшими социальными институтами у саамов традиционно были семья и объединение семей (siida), ведавшее выделением земли в пользование отдельным семьям и родам.



Саамика



— Занятия —

Саамы, жившие по морскому побережью и по берегам рек и озер, издавна занимались рыболовством, сочетая его с охотой на дикого оленя, пушного зверя, а также промыслом морского зверя. Традиционной основой экономики уже давно является оленеводство, для которого в прошлом был характерен вольный выпас оленей. В настоящее время развиваются также молочное животноводство, оленеводство.

— Жилище —

Полукочевой образ жизни определил типы традиционных построек. Постоянным зимним жилищем в саамских поселениях — погостах была срубная однокамерная постройка с окном и плоской дощатой крышей. Временным летним жилищем служила постройка из жердей в форме усеченной четырехгранной, иногда шести- или даже восьмигранной пирамиды (кота у скандинавских и вежа у кольских саамов). Покрытие состояло из поставленных наклонно вплотную друг к другу жердей, березовой, сосновой или еловой коры и дерна. Пол выстилался ветками и оленьими шкурами, в центре устраивался очаг. При перекочевке использовали куваксу — шалаш из жердей, крытый летом мешковиной, зимой — оленьими шкурами.

Саамская женщина с детьми. 1917 г.



Лопарь. Рис. из книги И.Г. Георги «Описание всех обитающих в Российской империи народов»

Деревянный ковш-подойник. Вторая половина XIX в.



— Религия и духовная культура —

В XV—XVI вв. началась христианизация саамов; верующие в Скандинавии — лютеране, в России — православные, однако долго, до начала XX в. сохранялись дохристианские верования и обряды, связанные с оленеводством, рыбной ловлей. Существовал культ почитания сейдов — приметных природных образований (больших камней, скал, высоких пней антропоморфного облика) и артефактов (мegalитический сооружений). До начала XX в. в каждой семье хранились божки — завернутые в тряпочку камни. Служители традиционного культа у саамов назывались нойды (нойда) и выполняли функции шамана, знахаря и жреца. Фольклор саамов представлен сказками (майне) для детей, о глупом людоеде Тале, о равках (оборотнях), о чаклях (карликах). Распространены сказки-легенды о явлениях и объектах природы, мифы (ловта), например об олене-человеке Мяндаше. Исторические предания (сакки) повествуют о войнах, о примечательных горах, водных объектах. Известны также бывальщины (бойса) и импровизации (муштоллы).

— Язык —

Саамский язык относится к прибалтийско-финской группе финно-угорской ветви уральско-юкагирской семьи языков, но занимает в ней особое положение: до 30 % языкового субстрата саамского языка не находят соответствия в финно-угорских языках. Язык саамов распадается на многие различающиеся между собой диалекты, которые лингвисты считают отдельными языками. В России из них еще в XX в. было распространено четыре: кильдинский, иоканьский, нотозерский и банинский.

— Расселение —

Большинство саамов в России (1892 чел.) живут только в Мурманской области — на Кольском полуострове (преимущественно — в Ловозерском и Кольском районах, с. Ена Ковдорского района).

— Пища —

Традиционная пища саамов состоит из оленьего мяса и рыбы; в качестве приправ широко используются ягоды: морошка, брусника, вараника и др. В западных районах арела саамы употребляют также оленьё молоко.

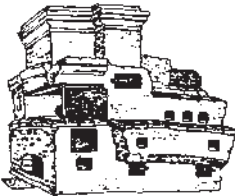
Кантеле. Старинный
цирковый музыкальный
инструмент,
родственный гуслямДве ижорки в старинной
одежде (аппа) и рубашках
(ратисия) с вышивками ор-
деями. У одной головной
убор саппа с «свостами»
до пояса. Начало XX в.Ижорец со старинными
гуслями. 1926 г.Ижорская дер. Куровицы.
Вид с р. Луги.
Кингисеппский р-н,
Ленинградская обл.

— Этническая история —

Ижорцы, выделившиеся на рубеже I—II тыс. из южнокарельских племен (карелы), заняли южную часть Карельского перешейка и земли по берегам рек Невы и Ижоры. Во второй половине XII в. ижора впервые упоминается в булле папы Александра III, где говорится о язычниках *инграх*, которые столетия спустя уже признавались в Европе сильным и опасным народом. Далее уже в 1220 г. в хронике Генриха Латвийского названы Ижорская земля (Ингария) и жители ее — *ингры* (*ингарос*). В русских летописях 1241 г. упоминается старейшина ижорян Пелгуй (или Пелгусий), который сообщил Александру Невскому о высадке шведов на берегах Финского залива. С 1270 г. ижорские земли вошли в состав Новгородской «волости». Принадлежность к Новгороду определила мощное воздействие на ижорцев славянской культуры. В Скандинавии и Прибалтике часто весь Северо-Запад называли Ингардией (это как бы «Ижория») или Ингерманландией. Последнее название — от ижорских слов «ингерин маа» («ижорская земля») и шведского «ланд» («земля», «провинция»). Когда в 1617 г. Швеция овладела этой территорией, то за ней окончательно закрепилось название «Ингерманландия». После того как Ингрия была возвращена России (1721 г.), большая часть ижорцев вернулась на прежние места обитания, однако часть осталась в Новгородчине, на Оредеже. Какая-то часть ижорцев, оставшихся в Ингрии после Столбовского мира, была все же обращена в лютеранство и постепенно сдвинулась с финским населением. В XVIII в. *ижорян* насчитывалось около 14,5 тыс., а в конце XIX в. — более 20 тыс.

Ижорский фольклорный
коллективИнтерьер ижорской
избы. Акварель
Р.М. Габеева. 1926 г.

Печь в ижорском доме



— Занятия —

Земледелие было основным хозяйственным занятием. Выращивали рожь, овес, ячмень, репу, капусту, с XIX в. — картофель. Разводили крупный рогатый скот, овец, свиней, кур. Характерен коллективный выпас скота с наемным пастухом. Было распространено рыболовство, в том числе подледный лов. Ловили салаку, кильку, корюшку. Были развиты различные отхожие промыслы. Наиболее прибыльным занятием считался извоз. Часто занимались на различных сельскохозяйственных работах как в помещичьи хозяйства, так и к богатым крестьянам Санкт-Петербургской губернии.

Современный ижорский
дом в дер. Волково.
Кингисеппский р-н,
Ленинградская обл.

— Религия и духовная культура —

Ижорцы — православные христиане. Еще в XVI в. многие ижорцы прибалтийско-финской подгруппы оставались язычниками и поклонялись природным объектам (камням и деревьям). Дохристианские элементы сохранялись в обрядности вплоть до XX в. Из духовного наследия ижорцев особенно интересны и ценны песни, которые были собраны и записаны в основном в конце прошлого века преимущественно финскими фольклористами.

Знаменитая рупоневца
Параске Ларин
(1833—1904). Рис. пером

— Язык —

Ижорский язык финно-угорской ветви уральской семьи. Язык имеет четыре диалекта: сойкинский (на Сойкинском полуострове), нижнедужский, характеризующийся наличием водского субстрата, восточный, или хеваский (в Ломоносовском районе), и оредежский.

Ижорский костюм
конца XVIII в.

— Пища —

Основу питания в XIX в. составлял кислый ржаной хлеб, различные каши (ячменная, ржаная), репа, со второй половины XIX в. — картофель. Из овса готовили толокно. Были широко распространены кисели; молочные продукты (простокваша, творог). В праздничные дни готовили пироги, мясные блюда. Наиболее распространенным напитком было пиво.

— Водь —

Самоназвание — *вадьялайн*. На рубеже XIX—XX вв. населяли западную часть современной Ленинградской области (Кингисеппский район): окрестности деревни Котлы и нижнее течение реки Луги. Сейчас в России насчитывается 73 вожаина.

Женщины в традиционной
одежде. Конец XIX —
начало XX в.

— Этническая история —

Формирование воды относится к I тыс. н.э., когда произошло отделение воды от древнеэстонских племен. Территория воды была частью Новгородской земли, в составе которой выделялась Водская пяттина как отдельная административно-территориальная единица. Водь занимала земли от р. Нарова и Чудского озера на западе и, включая Ижорское плато, на востоке. В русских летописях водь с 1069 г. известна как *вожане*, а также под общим наименованием финноязычных народов — *чудь*. В европейских зарубежных источниках (буллы пап Александра III и Григория IX) водь и водская земля под названием Ватланд (Ватландия) упоминаются с XII в. В конце XV в. территория расселения воды вошла в состав Русского централизованного государства. Сохранилась грамота новгородского архиепископа Макария в Водскую пяттину, датированная 1534 г. Макарий отправил православные иконы и освященный крест в водские земли. Так вожане приняли православие. Пастор Трефурт, живший в XVIII в., свидетельствовал: «Водский народ — крепкий, добросовестный и очень работающий, большая часть его не только живет в достатке, но среди них есть даже довольно состоятельные по их меркам люди». В 1943 г. водь, как и остальное финноязычное население территории, оккупированной немецкими войсками, была вывезена в Финляндию. По возвращении в СССР в 1944—1945 гг. и до середины 1950-х гг. существовали ограничения на расселение в местах прежнего проживания. В связи с малочисленностью воды на территории Ленинградской области не существовало водских национальных сельсоветов. Также не было школ с обучением на водском языке. Современное водское население является потомками *северо-западной* группы воды.



Водский головной убор

Торцовая часть
старинного жилого дома
с дымовым отверстием
под коньком крыши.
Дер. Лужница. 1943 г.Долбленная корытооб-
разная лодка колмага
на оз. Бабино. 1942 г.

— Расселение —

Водь сегодня проживает в Кингисеппском районе Ленинградской области в деревнях Лужница и Краколье. Немало современных вожан — петербуржцы.

Женщина в традиционной
одежде. Конец XIX —
начало XX в.

— Религия и духовная культура —

Водь — православные. Долгое время у них сохранялись пережитки язычества. К XVI в. относятся сведения о распространении в Водской земле идолопоклонничества и о жрецах, которых называли арбуи. Еще на рубеже XIX—XX вв. оставались пережитки почитания природных объектов: культовые деревья, камни, реликты культа коня, барана и др. На традиционную обрядность воды, в частности свадебную, существенное влияние оказали русские. Характерны общедеревенские культовые братчины (вакковы) с коллективной варкой пива.

Группа детей. Водь.
20-е гг. XX в.

— Занятия —

Основой хозяйства было земледелие. Выращивали рожь, овес, ячмень, репу, капусту, с XIX в. — картофель. Разводили крупный рогатый скот, овец, свиней, кур. Характерен коллективный выпас скота с наемным пастухом. В деревнях близ Финского залива было распространено рыболовство, в том числе подледный лов. Типичными были различные отхожие промыслы. Крестьяне уходили на заработки в Санкт-Петербург или Нарву.

Лыжи домашнего изготов-
ления. Дер. Корветино.
1942 г.Корветинская жительница
дер. Лужница

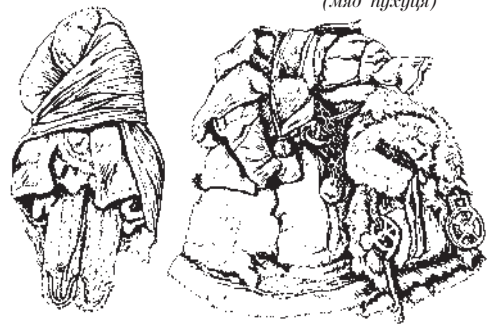
— Язык —

Водский язык относится к прибалтийско-финской подгруппе финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Водский язык наиболее близок северо-восточному диалекту эстонского. Язык находится на грани исчезновения.

Национальный водский
костюм

— Пища —

Значительную часть традиционного рациона составлял кислый ржаной хлеб, различные каши (ячменная, ржаная), репа, со второй половины XIX в. — картофель. Из овса готовили толокно. Были широко распространены кисели; молочные продукты (простокваша, творог). В праздничные дни готовили пироги, плоские ячменные лепешки (нивакко), мясные блюда. Наиболее распространенным напитком являлось пиво.

Предметы культа
надымских ненцев
(мяд' тухури)

— Этническая история —

Формирование ненцев связывают с кулайской археологической культурой (V в. до н.э. — V в. н.э.) на территории Среднего Приобья. Оттуда в III—II вв. до н.э. миграционные волны самодийцев-кулайцев проникли в низовья Оби, Среднее Прииртышье, Приобье и Присаянье. В первые века нашей эры под натиском гуннов часть самодийцев отступила в лесную полосу европейского Севера, дав начало европейским ненцам. В процессе экспансии в приполярную зону предки ненцев включили в свой состав абортгенов, населявших север Восточной Европы и Западной Сибири до появления там самодийцев. В XVII в. ненцы освоили северное Приуралье, север полуострова Ямал и двинулись дальше на восток, оттеснив племена предков энцев, охотников на дикого оленя вплоть до Енисея. Выделяются две этнографические группы: *тундровые ненцы* и *лесные ненцы*, различающиеся по фамильно-родовому составу, диалектам, некоторым особенностям культуры. В настоящее время ненцы считаются самыми подвижными кочевниками в мире.

Группа ненцев. Становище
Белушье, Новая Земля.
1908 г.Корневатик — ларец,
плетенный из корней ивры

— Занятия —

Основным занятием ненцев в древности была охота на диких оленей. Их предки владели также навыками оленеводства. В новых экологических условиях постепенно стало доминировать крупнотабунное оленеводство, поэтому все потребности *тундровых ненцев* обеспечивались продукцией оленеводства. Хозяйственное значение в культуре *лесных ненцев* имели рыболовный и пушной промыслы, охота на водоплавающую дичь.

— Ненцы —

Самоназвание — *ненедь, ненэйненец* — человек, настоящий человек. Раньше их называли *самоеды, юраки*. Это самый многочисленный и широко расселенный народ Российской Арктики. Общая численность — 41 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Сидай — охранитель
святыхСамоеды (ненцы).
Худ. С. Ядринский.
1927 г.Культовое изображение
тухури на берегу реки Таз

— Духовная культура —

У ненцев сохранились культы духов-хозяев земли, воды, реки, озера, леса и др. От них зависела удача в охоте, рыбалке, оленеводстве, поэтому расположения духов добывались жертвоприношениями. Верховным божеством в ненецком пантеоне считался Нум — хозяин неба. Наиболее важны для ненецких верований культовые места, специально созданные человеком. Они располагаются у лиственниц или камней особой формы. Подобные культовые места могли быть родовыми либо семейными. Также существовала категория домашних (семейных) духов. Они представляли собой деревянные фигурки или небольшие камни.

Юраки (ненцы).
Турханская экспедиция по
переходу коренных народов
Севера 1926—1927 гг.Разделка оленя.
Енисейские ненцы. Совхоз
Тухард. Осень 1995 г.

— Язык —

Ненецкий язык относится к северной подгруппе самодийской ветви уральских языков. Язык тундровых ненцев подразделяется на говоры: канинский, большеземельский, приуральский и др. Ненецкая письменность создана в 1932 г. на основе латинской графики. С 1937 г. — на русском алфавите.

— Расселение —

Делятся на две этнотерриториальные группы. *Тундровые* с конца XIX в. расселяются в зоне тундры от Кольского полуострова (Мурманской области, Ненецкого АО, Ямало-Ненецкого АО, Красноярского края) до правобережья нижнего Енисея. *Лесные* расселяются в лесотундре междуречья Оби и Енисея. Основная часть лесных ненцев живет в бассейне р. Пур, а также в верховьях р. Надым и по северным притокам рр. Лямин, Тромеган и Аган.

Юраки (ненцы) в чуме.
1926—1927 гг.

— Пища —

Наиболее широко распространены блюда из замороженного, копченого, сушеного, вареного мяса (оленины, мяса птицы) и рыбы. Также в числе любимых блюд сырое мясо только что забитого оленя.

Юраки (ненцы).
Турханская экспедиция по
переходу коренных народов
Севера 1926—1927 гг.Разделка оленя.
Енисейские ненцы. Совхоз
Тухард. Осень 1995 г.

— Селькупы —

Самоназвания — *солъкуп* или *шолькуп* (Таз или Турухан), *чумьлькуп* (Васюган, Парабель, Тым), *шошкуп* (Обь), *суссеккуп* (Кеть). Прежнее, до 30-х гг. XX в., название — *остяк-самоеды*. Численность составляет 4,2 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Детали шаманского
лукошка

Оперенье стрелы

Железный наконечник
стрелы для охоты
на крупного зверя

— Этническая история —

Этногенез селькупов связан с формированием других самодийских народов Западной Сибири. Селькупы в большей мере, чем какой-либо другой самодийский народ, сохранили древнюю самодийскую основу. Широкая территория расселения и последующая миграция части селькупов на север, в бассейн рек Таз и Турухан, вели к достаточно интенсивным контактам селькупов с соседями и к включению в их состав тюркских, кетских, хантыйских, эвенкийских и северосамодийских культурных компонентов. К концу XVI в. существовало объединение селькупов — Пегая Орда. В XVII в. часть селькупов переселилась к северу, на р. Таз, а позднее — на р. Турухан. Из них сформировалась *северная* группа селькупов. Оставшаяся в томско-нарымском Приобье часть селькупов положила начало формированию *южной* группы народа.

Остячка с ребенком
отправляется на охоту.
Фото 1938—1940 гг.Курительная трубка.
1920 г.

Семья селькупов



— Занятия —

Основные занятия селькупов — охота и рыболовство. Много зверя, особенно белки, добывали луком со стрелами. *Северные селькупы* в контакте с северосамодийскими народами освоили таежное транспортное оленеводство и до настоящего времени сохраняют традиционное промысловое хозяйство, мобильное жилище (чум), традиционную для северян одежду (типа малицы), утварь, транспорт.

Селькупский рыбак.
Дер. Мошмисово,
Парабельский р-н.
2001 г.

— Расселение —

Численность селькупов составляет 4,2 тыс. чел. Сейчас селькупы живут двумя обособленными группами: *южная* в Томской области (1,8 тыс.) и *северная* — в Ямало-Ненецком автономном округе (1,8 тыс.) и Красноярском крае (0,4 тыс.). Образ жизни двух групп селькупов заметно различается. *Северные* селькупы в настоящее время значительно лучше сохранили многие элементы традиционного хозяйственно-культурного комплекса.

— Общество —

С конца XIX в. основной общественной единицей становится соседская община.

Охотник-селькуп

Изба. Зимний дом.
Худ. А.Г. Варгин.
1920 г.Деревянный идол —
олицетворение духа-
предка

— Язык —

Селькупский язык входит в самодийскую группу уральской языковой семьи и является единственным сохранившимся до наших дней языком южной подгруппы самодийской группы уральской языковой семьи. Обширная территория расселения при небольшой численности предопределяет внутреннюю дробность селькупского языка. В его составе выделяются следующие диалектные группы — тазовская (северные), тымская, кетская (южные), нарымская, обская, которые, в свою очередь, состоят из большого количества диалектов. Письменность на основе кириллицы.

— Пища —

Селькупы питались преимущественно рыбой. Из нее изготавливали муку — порсу. Пищевой рацион включал также мясо боровой дичи, а у северной группы селькупов — оленину. Из дикорастущих употребляли в пищу дикий лук, сарана, различные лесные ягоды. Чай заменил настой можжевельника. Уже в XIX в. селькупы стали употреблять муку, сахар, чай, крупы и др.



Фрагмент одежды. Орнамент из шкуры оленя с полосками сукна. 1980 г.



Очки солнцезащитные. II-ое Таймыр. Начало XX в.

Нганасанский мальчик



— Язык —

Нганасанский язык относится к самодийской ветви уральско-юкагирской языковой семьи. Обнаруживаются языковые связи с селькупскими, проявляющиеся в наличии общего пласта несамодийской лексики.



Надгробник и козлан

Праздничная мужская малица



Комбинезон шамана

Нганасанский шаман

— Религия —

Нганасаны — исконные анимисты. Влияние христианства проявляется достаточно ярко в XVIII в. На начальном этапе христианизация носила интенсивный характер и имела большое влияние на духовную культуру нганасан. К середине XIX в. наблюдается сокращение количества священнослужителей и, соответственно, миссионерской деятельности. К началу XX в. нганасаны вновь считаются язычниками. Религию нганасан в этот период и вплоть до современности можно оценить как синкретическую. Наряду с персонажами матерей природы, появляется лёса нго (русский бог), Миколка-бог (св. Николай), иконы ассоциируются с изображениями своих культовых предметов — дяды койка (идолы дневного света).



Дух охоты. Первая четверть XX в.



Женщина раздувает огонь. Над очагом справа висит ююла, слева — напиканные на палочку гусиные грудки



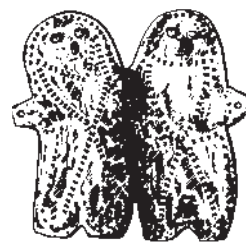
Нганасан

— Энци —

Название «энэтэ/эннэтэ» (энцы) появилось в 1930-е гг., означает «человек». Несмотря на свою немногочисленность, энцы всегда разделялись на две группы — лесотундровую и тундровую. Первые назывались бай и муггади, вторые — сомату (мандо). Общая численность — 237 чел.

— Этническая история —

История энцев обычно рассматривается в рамках общесамодийского этногенеза. В родовой этнонимике энцев, ряде элементов их культуры присутствует южносибирская традиция, которая проникает на Север с переселением в IX и XIII в. ряда южносамодийских родов. Вторым этнокультурным компонентом является аборигенный, арктический. Влияние аборигенов прослеживается в одежде, жилище и ряде других элементов культуры энцев. Этническая территория обеих этнотерриториальных групп энцев оформилась к XVII в. В этот период она включала обширные пространства тундры и лесотундры от бассейна Нижнего и Среднего Таза на юго-западе до правобережья Енисея и Енисейской губы на северо-востоке для *тундровых энцев*. *Лесные энцы* расселялись в бассейне Среднего и Верхнего Таза и далее на восток до правобережья Енисея. В начале XVII в. на северо-востоке Западной Сибири происходит изменение этнической территории энцев, связанное с переселениями селькупов. Взаимодействие энцев с селькупскими имело различный характер: от прямых военных столкновений до переселений на новые территории, ближе к низовьям Енисея и вхождения части энецких семей в состав селькупов. В результате этих процессов наибольшему изменению подверглась этническая территория *лесных энцев*, многие родовые подразделения которых переселились вниз по Енисею. Но наиболее значительное влияние на энцев в этот период оказали их западные соседи — ненцы. Некоторые группы энцев уже к началу XIX в. практически полностью утратили этническую специфику, восприняв ненецкий язык и культуру. Окончательно картина расселения энцев сложилась к середине XIX в.



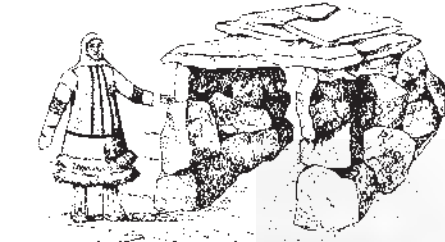
Духи — помощники шамана



Покровительница промыслов. Фрагмент. Первая четверть XX в.

— Занятия —

Традиционные — оленеводство и рыболовство. Общая динамика хозяйства энцев состоит в переходе от промысловой экономики, «культуры охотников на дикого оленя», к домашнему крупностадному оленеводству у *тундровых энцев*, и сохранении в среде *лесных энцев* таежного промыслового хозяйства.



Реконструкция (по описанию) каменных ворот, называемых энцами фу-фоло

Летний чум энцев



— Пища —

Основа рациона ненцев — свежее и мороженое мясо, свежая рыба. Из рыбы заготавливали ююлу и рыбную муку — порсу.

Шаманский головной убор

Шаманка гадает, поднимая ножом топор



— Язык —

Энецкий язык входит в самодийскую ветвь уральской языковой семьи. Он подразделяется на два диалекта: тундровый (маду бада) и таежный (бай бада), которые соответствуют двум территориальным подразделениям энцев.



Юкагиры около летней юрты. Начало XX в.

Юкагир в промысловой одежде



Юкагирский шаманский бубен



— Религия и духовная культура —

Сегодня большинство юкагиров — православные. Сохраняются и приверженцы традиционных верований. Почитался верховный небесный дух Холя, а также духи-хозяева мест и животных. Значительную роль играли культы огня и медведя. Традиционно был распространен шаманизм.



Женская зимняя обувь



Прямоугольный сруб юкагиров. Начало XX в.

Чандай. Реконструкция



Карбас. Начало XX в.



— Происхождение и язык —

Юкагиры считаются сибирскими автохтонами. До выхода тунгусских племен в места расселения юкагиров последние занимали громадную территорию от Таймыра до Чукотки включительно. О былой их многочисленности говорит предание: когда юкагиры зажигают костры, на небе загорается северное сияние — «огни юкагиров». Эпидемии оспы сильно сократили численность народа. Остатки юкагирского населения стали смешиваться с тунгусами и якутами и в центральной части своей территории перешли сначала на эвенский, а потом на якутский язык. Однако в верховьях и низовьях Колымы юкагиры не только сохранили свой язык, но и ассимилировали нижнеколымских эвенов. Большая часть анадырских юкагиров после русского завоевания Чукотки обрусела, меньшая — перешла на чукотский.

Данные сравнительного языкознания обнаруживают в языке юкагиров древнейший уральский пласт, что позволяет говорить об их родстве с уральцами. Возможно, предки юкагиров в древнейшую эпоху вышли из протоуральской общности, занимавшей пространства на востоке от Енисея и на Саянах, и расселились по Сибири, вытесняя и ассимилируя еще более древнее (нивхское и донивхское) население. Последнее время ученые склонны объединять юкагино-чуванские и уральские языки в единую уральско-юкагирскую семью. Выдвигаются также предположения о родстве юкагирских языков с нивхским. Сегодня юкагиры говорят на северноюкагирском (тундровом) и южноюкагирском (колымском) языках. Омоксский и чуванский юкагирские языки являются вымершими. Древним юкагирским идеографическим письмом (шангар-шорилэ) пользовались исключительно женщины. Письменность на основе кириллицы разработана в 1970-е гг.

— Занятия —

Изначально юкагиры были оседлыми охотниками и рыбаками. Как оседлые жители пользовались собачьим транспортом. Тундровые племена существовали загонной охотой на дикого оленя. С появлением тунгусских племен часть юкагиров научились у них оленеводству и стали кочевниками. Они охотились на оленей не только во время их сезонных переправ, но также используя специально дрессированного оленя-манички. Тундровые юкагиры, имея оленей, летом ездили на них верхом, по-тунгусски, а зимой запрягали оленей в нарты чукотского типа. Традиционно распространено транспортное собаководство. Определенную роль играет озерное и речное рыболовство.

— Расселение —

Юкагиры живут в основном в бассейне реки Колыма, в Магаданской области и в Республике Саха (Якутия).



— Происхождение и этнографические группы —

Экзотоним *чуванцы*, вероятно, произошел от р. Чауна. Русские землепроходцы XVII в. называли чуванцами группу юкагиров, расселенную в районе Шелагского мыса, в верховьях рр. Амгуз-мы, Чауна, Большого Аноя и Малого Аноя. Чуванцы платили Российскому государству ясак и выступали посредниками в обменных операциях между русскими и чукчами. Иногда они привлекались русскими служилыми людьми к участию в военных походах. К началу XIX в. сформировались две этнографические группы чуванцев: русскоязычные *оседлые чуванцы*, усвоившие в значительной степени русскую культуру, и *кочевые чуванцы* — ассимилированные оленными чукчами и коряками. *Оседлые чуванцы* — потомки русских казаков и их жен, представительниц сибирских народов: юкагиров, эвенов, чукчей — жили преимущественно в с. Марково и других небольших селениях по р. Анадырю. Поэтому их называли *марковцами*, *анадырцами*, *анадырщиками*. *Кочевые чуванцы* передвигались с оленями по анадырской тундре.



Чуванцы, переходящие реку вброд на оленях



Мужской головной убор из песцового меха



Нарты, используемые для просушки мяса

— Жилище —

Оседлые чуванцы жили в общих с русскими старожилами и юкагирами селениях, включавших до трех десятков срубных домов, обычно с плоской крышей, без потолка, с деревянным или земляным застланым оленными шкурами полом. Оконные проемы закрывались пленками, изготовленными из китовых кишок, или специально выделанными оленными шкурами — окончиной. Дома обогревали чувалами — очагами из тонких жердей, скрепленных плетнем и обмазанных глиной. *Кочевые чуванцы* жили в ярангах чукотского типа со спальным пологом.

— Чуванцы —

Самоназвание — *этэль*, *этал*. Экзотонимы: «юкагир» (чукотск.), «чуванцы» (русс.). Численность 1,1 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

— Расселение —

Большая часть чуванцев (909 чел.) проживает на Чукотке (в Анадырском районе). В селах Усть-Белая, Снежное и Чуванское живут чуванцы с родным чукотским языком, в поселке Марково и городе Анадыре — русскоязычные чуванцы.



Чуванка в национальной одежде

Вид с вертолета на с. Марково

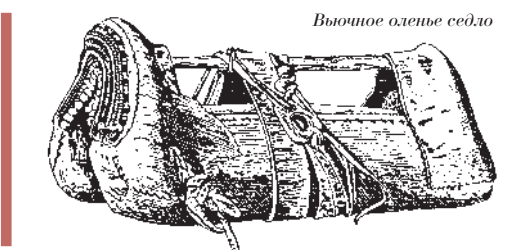


— Духовная культура —

Кочевые чуванцы сохранили традиционные верования, основанные на анимизме, почитали духи природы и животных. Некоторые родственные группы связывали происхождение своих предков с медведем, волком, другими животными. Чуванские шаманы занимались лечением, гаданием, предсказаниями погоды. Играя на бубне, шаманы искусно подражали голосам животных и птиц. На духовную культуру *оседлых чуванцев* большое влияние оказало православие. *Марковцы* ходили в церковь, крестили новорожденных, венчались, отмечали православные праздники, читали церковные книги, но в то же время почитали духов-хозяев реки, леса, различных животных. Каждую весну они приносили жертвы р. Анадырю, бросая в реку во время ледохода подарки: чай, мясо, жир.



Шаманский бубен. С. Марково



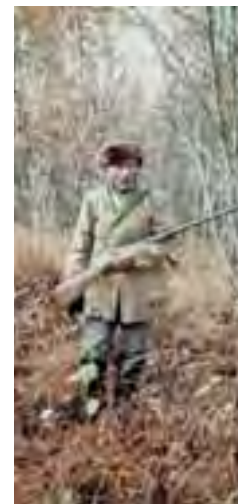
Вьючное оленьё седло

— Язык —

Чуванский язык, предположительно близкий к юкагирскому, утрачен. *Кочевые чуванцы* говорят на чукотском. Языковая ситуация оседлых чуванцев уникальна: они считают, что между собой, в семьях, в дружеских группах, говорят на «марковском диалекте» русского языка, в школе же и с чужаками — на русском, близком к литературному. Однако исследования лингвистов (Н. Вахтин и др.) показывают, что в реальности никакого «марковского говора» в настоящее время не существует: в любых ситуациях жители с. Марково говорят на русском без заметных диалектных отличий. На практике диалект сохраняется в виде списков слов, которые переписываются и хранятся как свидетельство этнической самобытности.

— Занятия —

Хозяйство и культура *оседлых и кочевых чуванцев* существенно различались. Для *оседлых чуванцев-марковцев* был характерен юкагирский тип хозяйства, включавший рыболовство, охоту на дикого оленя на речных переправах, разведение ездовых собак. Основу хозяйства *кочевых чуванцев* составляло крупнотабунное оленеводство чукотско-камчатского типа.



Охотник-чуванец

— Палеоазиатские народы —



Петроглифы Пестымеля, Чукотка

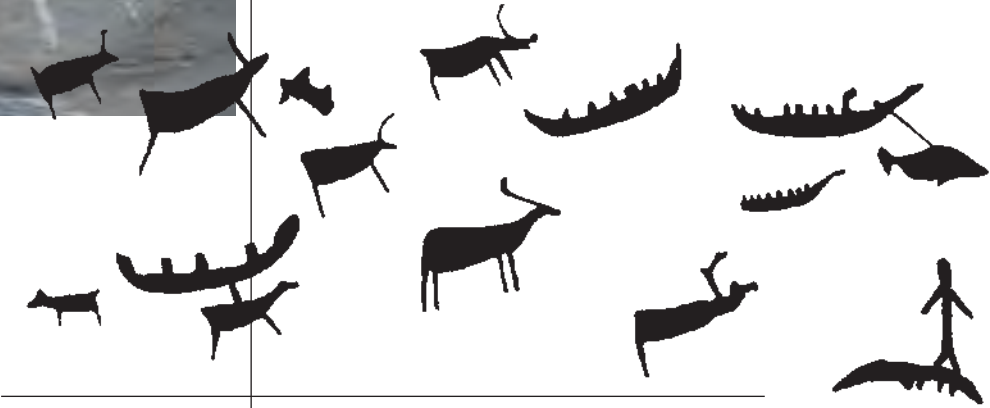
— Языки —

В народах, включаемых в число палеоазиатских, предполагают потомков древнейших обитателей азиатской части России. Палеоазиатскими условно называют не связанные генетически языки, бытовавшие на севере и северо-востоке Сибири до широкого распространения там тунгусо-маньчжурских и тюркских языков. Только четыре палеоазиатских народа — чукчи, коряки, керек и ительмены — составляют общепризнанное языковое единство, семью чукотско-камчатских языков. Боль-



Юкагирский тос — пиктографическое письмо на бересте

шинство ученых сходятся в том, что алеутский и эскимосские языки родственны друг другу (и составляют вместе эскимосско-алеутскую семью), но не имеют общих черт с другими палеоазиатскими языками. Юкагиров и чуванцев (последних — условно, так как они полностью перешли на русский или чукотский язык) также причисляют к палеоазиатским этносам, однако лингвисты находят в юкагирском языке уральский пласт очень древнего происхождения. Ссылаясь на это, некоторые ученые объединяют юкагирский язык с уральскими в уральско-юкагирскую семью. Это родство, возможно, означает, что предки юкагиров выделились из прауральской общности и пришли на северо-восток Сибири еще в эпоху неолита. В данном издании этнографические описания юкагиров и чуванцев помещены в раздел, посвященный народам уральской семьи. Среди енисейских языков, также включаемых в состав палеоазиатских, живым является только кетский. Совершенно не похож на все выше-



перечисленные (и на какие-либо другие) языки нивхов. Единственное, что совершенно точно объединяет все палеоазиатские языки, — их глубокая архаичность.

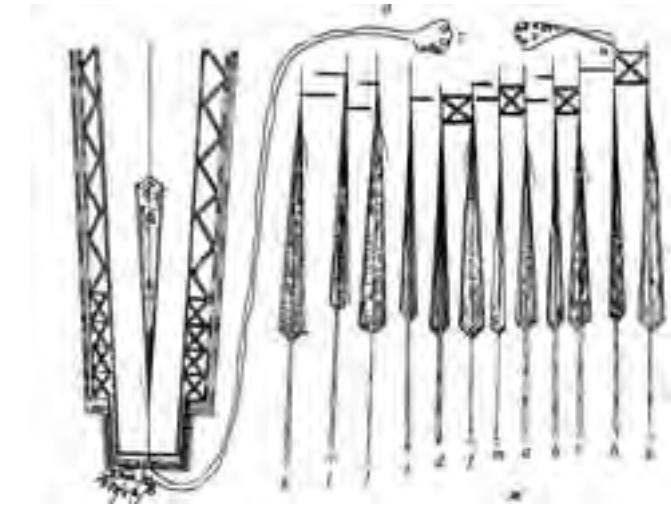
— Антропологическая характеристика —

У палеоазиатских народов много общего. Антропологически все они — ярковыраженные монголоиды достаточно древних байкальского и арктического типов. Сумма археологических данных говорит о том, что монголоидами были и обитатели верхнеолитических стоянок в Сибири. Согласно генетическим исследованиям древний человек монголоидного типа появился в Центральной Азии, а Сибирь заселил примерно в то же время, что и Монголию, — в раннем каменном веке.

— Формирование этносов —

Формирование палеоазиатских культур исследователи относят к позднему каменному веку и раннему веку металла (VI—I тыс. до н.э.). Протоюкагирская общность формировалась вокруг Байкала и в Енисейско-Ленском междуречье, проточукотско-камчатская культура — на Охотско-Камчатском побережье, на Среднем и Нижнем Амуре зарождалась нивхская общность, а протоэскимосско-алеут-

Юкагирские любовные письма на бересте



Оленные чурчи. Худ. Захаров. Хромотография. 1862 г.

ская общность занимала берега Берингова пролива. О месте появления первых носителей языков енисейской семьи у исследователей сколько-нибудь ясного представления нет. Некоторые ученые предполагают, что в этногенезе протокетов участвовали европеоиды Южной Сибири и древние монголоиды. Дальнейшее существование палеоазиатских народов и культур



Прибрежное население Чукотки. Начало XX в.

происходило под неослабевающим влиянием соседей — гуннов, тюрков, тунгусо-язычных племен, в новое и новейшее время — русских. Не обходилось и без взаимовлияния древнейших жителей востока Евразии. Так, культурная история эскимосов неразрывно связана с культурной историей приморских чукчей.

— Материальная культура —

Хозяйственный уклад палеоазиатских народов базируется на оленеводстве, охоте на дикого оленя и лося, рыбалке, охоте на морского зверя и промысле зверя пушного. Отличительная особенность хозяйственного комплекса ительменов — широко развитое собирательство. Традиционное жилище юкагиров — полужемлянка-чандала, позже — конический шалаш из тонких бревен, крытых дерном. Жилище эскимосов — иглу, круглая в основании постройка из снежных блоков, — по мере сближения их с чукчами

практически вышло из употребления, уступив чукотско-корякской яранге — коническому шалашу, крытому оленьими шкурами. Ительмены селились в юртах-землянках в виде небольшого округлого холма. У нивхов и кетов были распространены конические шалаши, землянки и свайные домики.



Керекские фигурки духов собак. Северная Камчатка

— Социальные отношения —

В жизненном укладе палеоазиатских народов, как и в традициях более позднего населения Сибири, долгое время важную роль играли элементы патриархально-родовых отношений, в частности — обычай отдавать девушек своего рода замуж только в один определенный род и себе брать невест тоже из одного единственного рода, но не того, в который отдавали своих.

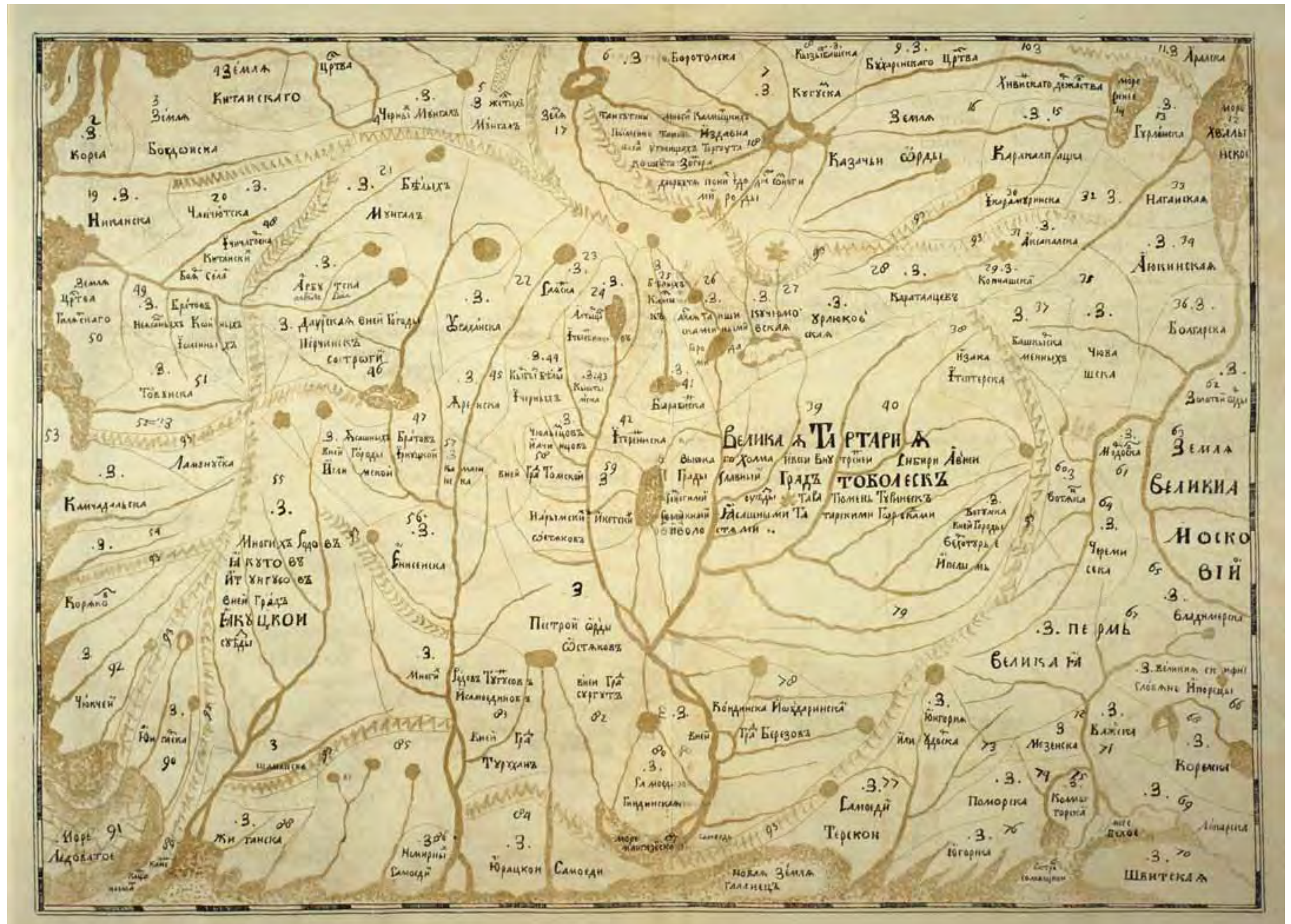


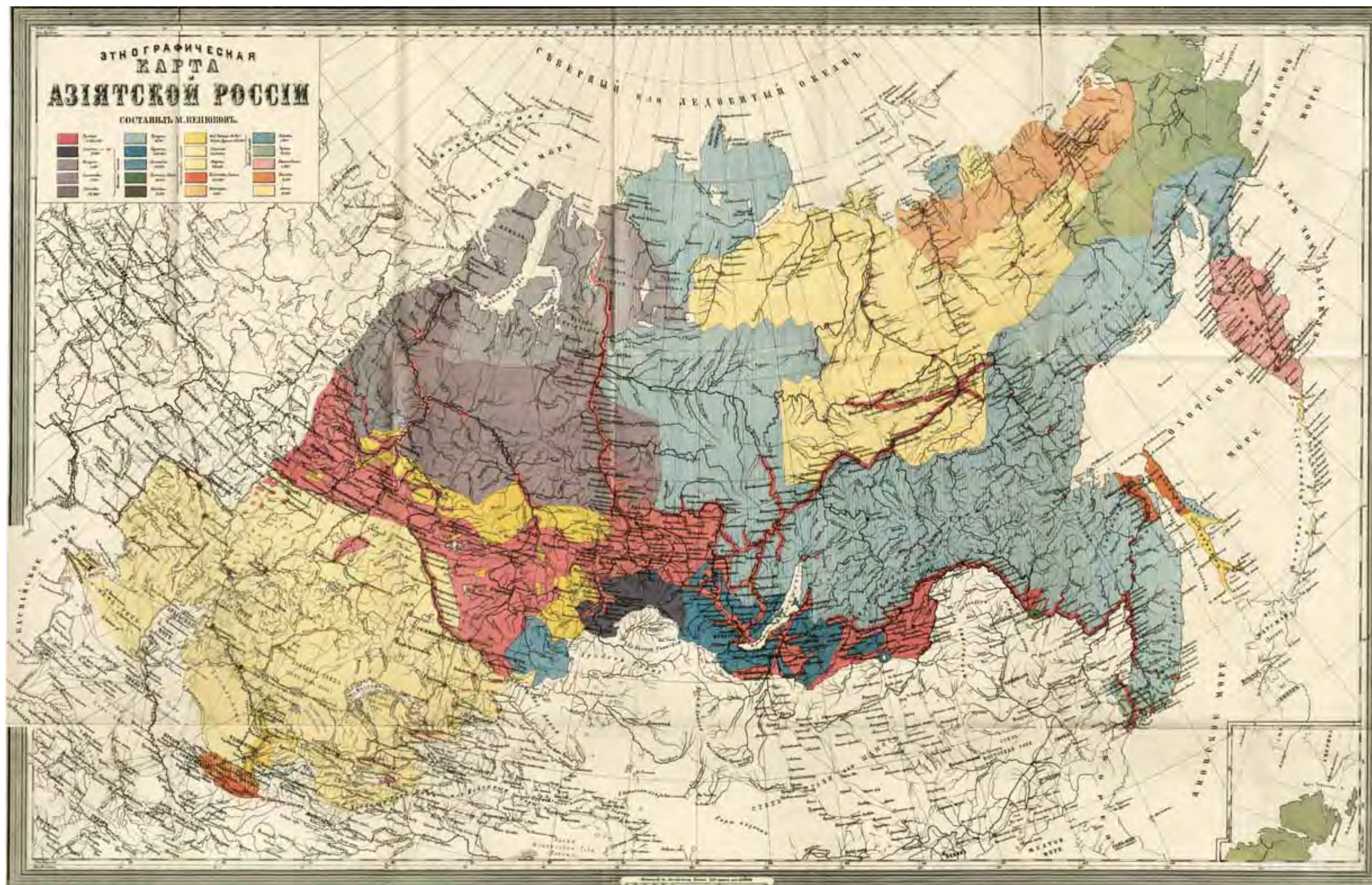
Петроглифы Пестымеля, Чукотка

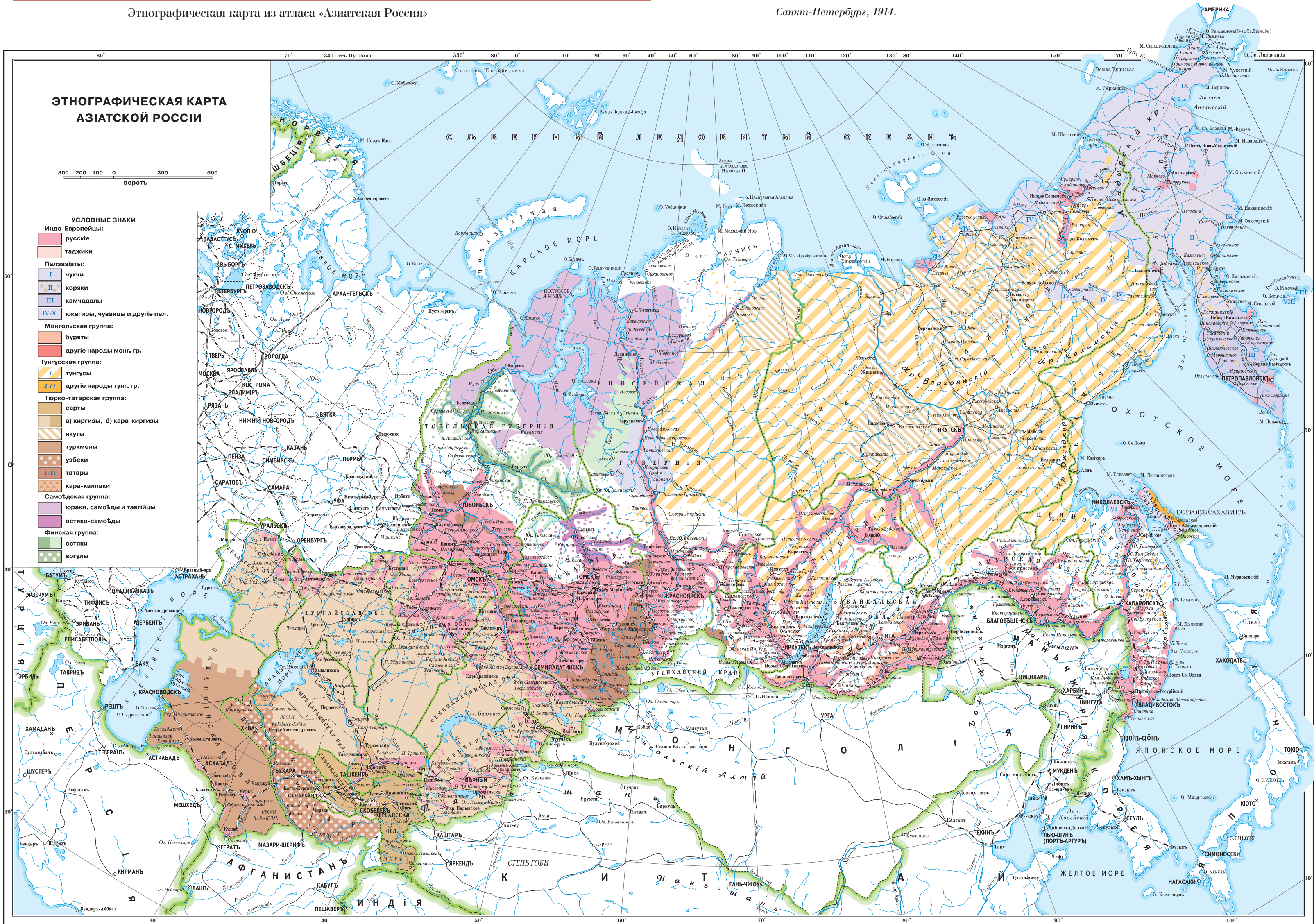
— Религия и духовная культура —

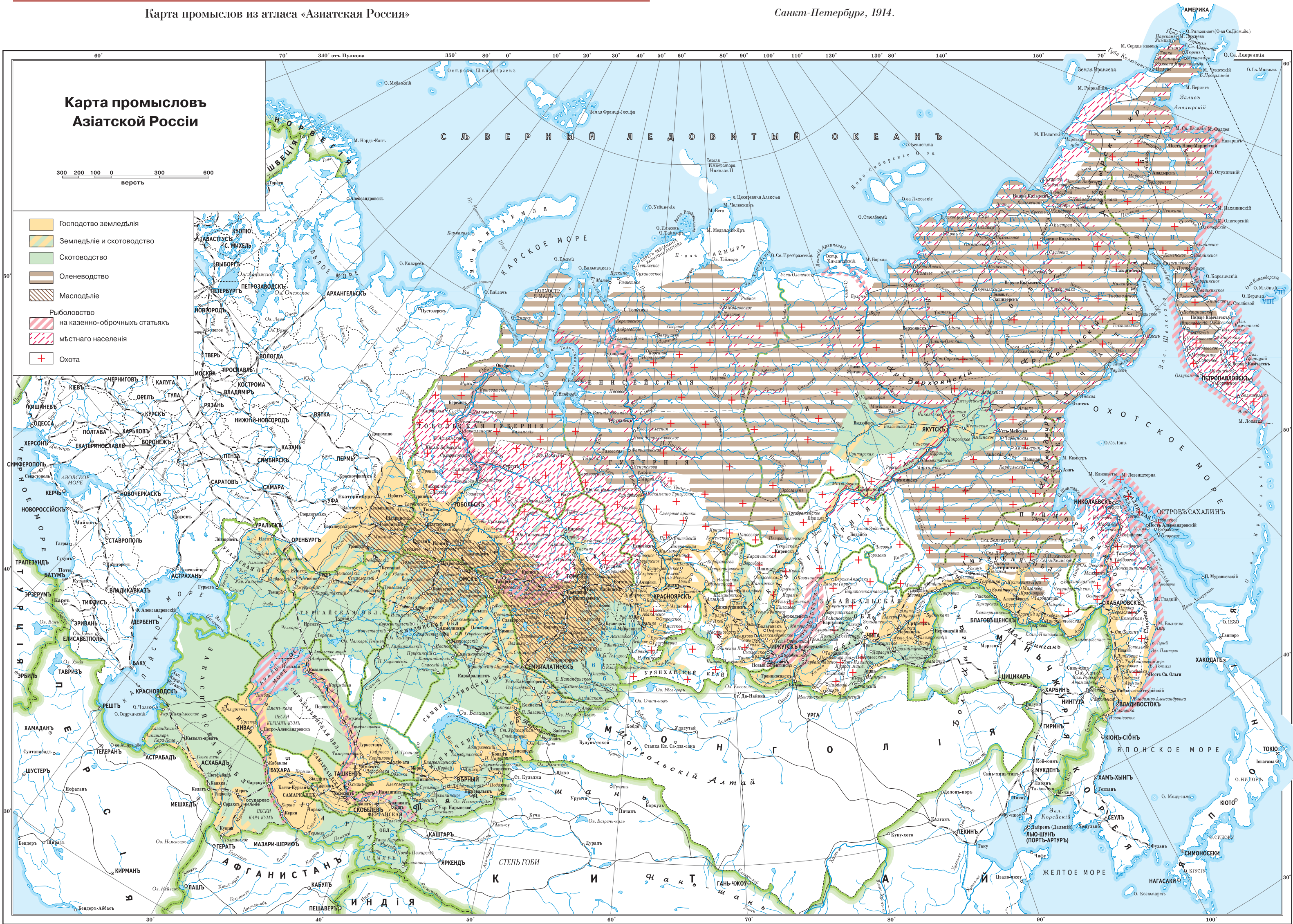
Будучи преимущественно охотниками и рыбаками, палеоазиаты верили в духов животных, духов мест, практиковали шаманизм и, как правило, особенно чтили какого-нибудь крупного зверя: нивхи и кеты — медведя, эскимосы — касатку, чукчи — белого медведя, кита и моржа, юкагиры — лося, у коряков совершалось жертвоприношение оленя, у ительменов — танцы по поводу добычи медведя или тюленя. Ительмены и коряки, кроме того, почитали культурного героя Кутха — прародителя племен, иногда выступающего в виде ворона. Шаманство, распространенное у палеоазиатских народов, отличается архаичными чертами, в том числе слабой профессионализацией. К XIX в. большая часть малых сибирских народов была крещена, но древние верования в разной мере сохраняются у них по сей день.

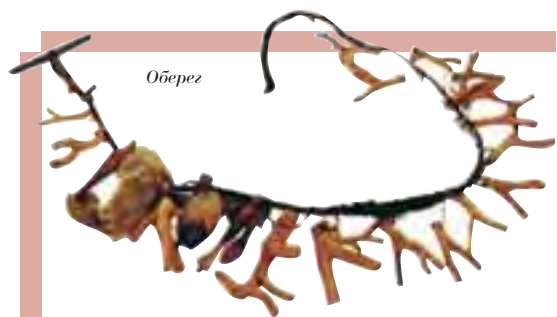
1673.
«Чертеж и сходство народа земель всей
Сибири Тобольского города и всех разных
городов и жилищ и степей».
Лист 23 из Атласа С.У. Ремезова «Чер-
тежная книга ... всей Сибири и городов
и земель наочно описанием с прилежа-
щими жительство».
Составлен митрополитом Сибирским
и Тобольским Корнилием «по допросам
дословно и хлебословно».











Чукчи

Самоназвания — *луораветлан* («настоящие люди»); *чаучу* («имеющие оленей») — население Чукотки и прилегающих территорий северо-востока Сибири. Общая численность — 15,8 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Происхождение и этнографические группы

Происхождение чукчей до конца не выяснено. Во внутренних районах Чукотки предки чукчей и коряков жили по меньшей мере 6 тыс. лет. В середине II тыс. до н.э. коряки переселились на побережье, чукчи же продолжали жить во внутренних районах в условиях изоляции до начала I тыс. н.э., когда отдельные группы чукчей также переселились на побережье, в районы расселения эскимосов. Чукчи представлены двумя этнографическими группами: *оленьи* расселяются в континентальной части Чукотки и занимаются оленеводством, *береговые* (*сидячие, пешие, приморские*) — прибрежные жители, охотники на морского зверя. Помимо оленеводства и охоты чукчи занимались резьбой по кости и моржовому клыку, вышивкой оленьим волосом.

Байдара морского охотника



Язык

Чукотский язык входит в чукотско-камчатскую семью. Письменность с 1936 г. — на основе кириллической графики.

Чукотский зверобой

Жизнь Чукотки. Цветная графика по моржовому клыку. Л.Н. Никитин. 1971 г.

Девочка в беркере с кожаной сумкой для ягод. Оленьи чукчи. Шмидтовский р-н

Куклы из меха



Жилище

Традиционное жилище *оленьих чукчей* — яранга. Это каркасная постройка с относительно вертикальными стенами и коническим верхом. Основой стен служили несколько стоящих по кругу треног, которые скреплялись горизонтальными шестами. На треноги опирались наклонные шесты, образующие каркас крыши. Ярангу крыли оленьими шкурами. Проблема сохранения тепла решалась при помощи дополнительного мехового полога (в форме перевернутого вверх дном ящика) внутри большого шатра, у задней стенки. Полог нагревался дыханием людей и теплом от жировой лампы, чайника и котлов с пищей. *Прибрежные чукчи* жили как в ярангах, крытых моржовыми шкурами, так и в капитальных полуподземниках с каркасом из костей кита.



Чукчи возле чума. Фото конца XX в.

Религия и духовная культура

Процесс христианизации чукчей, продолжавшийся с конца XVII в. по начало XX в., привел к распространению среди них элементов православия. Церковь активно боролась с шаманами, но терпимо относилась к синкретичным с христианством проявлениям традиционных верований и обрядов. В советский период атеистическая пропаганда была направлена преимущественно против православия, что привело к частичному возрождению традиционных верований, комплекс которых у чукчей общий с коряками и ительменами. Например, демургом и трикстером выступает ворон, присутствует почитание кита, моржа, белого медведя. Традиционные праздники связаны с хозяйственным циклом: осенний и зимний забой оленей, первый выход в море и т.п. Традиционные музыкальные инструменты чукчей — хомус и бубен.

Ножи для бурлаги. Деталь. Худ. Мухомутан

Общество

У *прибрежных чукчей* к началу контактов с русскими родовая община почти полностью заменилась соседской. Как у алеутов и эскимосов, существовали байдарные общины. Главой общины был хозяин байдары. В общину входили члены его семьи и семьи гребцов. Семьи, входившие в общину, сидели рядом и были связаны обязательствами взаимопомощи. У *оленьих* сохранялись патрилинейные роды, объединенные общими ритуалами и обычаями. С конца XIX в. преобладает малая семья. Встречались случаи переменного брака, товарищества по жене, отработки за невесту и т.п.

Коряки

Единогласного самоназвания не имеют. Этноним «коряк» связывают с формантами «кор» (олень) и «ак» (находящийся при), т.е. «коряки» значит оленьи. Насчитывается 8,7 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Язык

Корякский (нымыланский) язык относится к чукотско-камчатской языковой семье и традиционно причисляется к негнетической группе палеоазиатских языков. Известно 11 корякских диалектов — чавчувенский, карагинский, апукинский, алоторский (олоторский), паланский (палланский, лесновский), кхатанский, рекинниковский, каменский, итканский, пареньский, гижигинский. Иногда к диалектам корякского относят язык керексов. Различаются корякские диалекты в основном на уровне фонетики. Делятся на «якающие» и «такающе-рыкающие» (сравните чавчувенское «йайан», карагинское «раран» — дом; чавчувенское «йайол», карагинское «татол» — лиса). В настоящее время основными диалектами являются чавчувенский, паланский, алоторский, карагинский. Наиболее распространен чавчувенский, на котором говорят коряки-оленьеводы. На основе этого диалекта создана литературная норма, письменность на основе русской графики.

Занятия

По образу жизни и типу хозяйственных занятий коряки подразделяются на две большие группы: *кочевых* (*чавчувены*) и *оседлых* (*нымыланы*). Кочевые коряки традиционно расселялись во внутренних районах Камчатки и на прилегающей к полуострову материковой части, *оседлые* — на восточном и западном побережьях Камчатки, а также в районе Пенжинской губы и полуострова Тайгонос. Территориальные группы *оседлых коряков* (алоторцы, апукинцы, карагинцы, паланцы и др.) различаются между собой особенностями хозяйства, культуры и диалектами. Самоназвание *кочевых коряков* — *чав чыв* (*чав чыв ав*), *оседлых* — *нымылг ын* (*нымылг о*). У *кочевых коряков* основным хозяйственным занятием было оленеводство. Рыболовство и охота на морского зверя были основными хозяйственными занятиями большинства *оседлых коряков* и подсобными занятиями оленеводов-чавчувенов.

Парта для перевозки вещей



Расселение

Живут преимущественно на севере Камчатского края (7,3 тыс.) и в Северо-Эвенском районе Магаданской области (0,9 тыс.).

На стойбище

Происхождение

Предки коряков — племена древнекорякской культуры Охотского побережья, сложившейся на основе традиций неолитических охотников. В начале новой эры древнекорякская культура трансформировалась в специализированную культуру морских зверобоев, в ходе развития которой произошло формирование корякской общности.

Маска, изображающая лицо женщины. Середина XX в.



Оленьи коряки



Полуподземное жилище с распутием. Первая половина XX в.



Жилище

Кочевые коряки жили в ярангах — шатрах, имевших каркасный остов из жердей, покрытый сверху полотнищами из оленьих шкур. В диаметре яранга достигала 10 м, в высоту 4 м. В центре помещался очаг. К стенам с трех сторон подвешивали спальные палаты из оленьих шкур, мехом внутрь. Пол спального полога устилали оленьими шкурами. В корякской яранге обычно жило несколько родственных семей. Стойбища оленьих коряков представляли собой временные поселения, состоящие из двух-пяти яранг. Летние поселения *оседлых коряков* располагались на местах рыбного промысла и состояли преимущественно из шалашей. Зимние находились в 10–30 км от устьев рек. Традиционное постоянное жилище береговых коряков — полуподземлянка, углубленная в землю на 1,5–2 м. Зимой в жилище входили через дымовое отверстие, служившее одновременно и окном. Из хозяйственных построек у *оседлых коряков* был распространен помост на сваях, над которым устанавливали пирамидальный или двускатный шалаш, крытый сухой травой. В древности такие постройки использовались и как летние жилища.



Корякская вышитая тесьма для украшения одежды из кожи, темного и белого оленьего меха с аппликацией

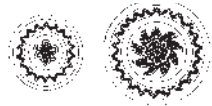


Ковер «Солнце». Мех нерпы, собаки, белая, клмус, меховая мозаика, вышивка волосом оленя



Камчадал, едущий на собаках. Гравюра А. Петрова по рис. Ишкова. 1818 г.

Традиционный ительменский орнамент



— Происхождение —

В эпоху мезолита предки ительменов были бродячими охотниками-рыболовами. Истоки их культуры восходят к районам Восточной Монголии, откуда она распространилась позднее на значительную часть Восточной Сибири и Северо-Восточной Азии. Антропологические данные и наличие в ительменском языке языкового субстрата, имеющего очень древнее происхождение, также подтверждают генетические связи ительменов с древними монголоидами. Кроме местных, камчатских, корней ительмены имеют и другие генетические истоки. Многие культурные особенности ительменов, например одежда из птичьих шкур, техника плетения, особый тип нарты и собачьей упряжки, необычайно развитая культура собирательства, совершенно не характерные для их соседей по региону, несут на себе отпечатки иной природно-географической среды и роднят ительменов с народами Приамурья, Приморья, Северной Америки. Ранее ительменов называли камчадалами. Сегодня так называют русскоязычную группу смешанного ительмено-русского происхождения. В 2000 г. постановлением Правительства камчадалы наделены статусом коренного малочисленного народа.



— Религия и духовная культура —

Большая часть верующих ительменов — православные. В фольклоре сохраняются элементы традиционных мифологических представлений, более или менее общих у ительменов, чукчей и коряков. Центральным персонажем фольклора является ворон Кутх, демиург и первопредок.



Изображение злого божества ительменов



Ворон Кутх, демиург в мифологии чукчей, коряков и ительменов. Деревянная фигура



Ительменка



Рукавицы с меховой мозаикой



Деталь старинных ительменских саней-нарт

Цветной ковер. Мозаика

— Занятия —

Традиционное занятие — рыболовство (главным образом промысел лососевых). Существенное значение имеет охота на пушного (соболь) и морского (тюлень, котик, киты) зверя. Ительмены использовали орудия из камня, кости, рога и дерева, знали гончарство. Отличительная особенность хозяйственного комплекса — развитое собирательство, которым занимались женщины. Собиралось до сотни видов съедобных растений, ягод, лекарственных трав, орехов, кедрового стланика, которыми запасались на зиму в сушеном, вяленом виде. Тесные связи с русским населением полуострова способствовали приобщению ительменов к новым хозяйственным занятиям. Уже во второй половине XIX в. во всех ительменских селениях имелись небольшие огороды, на которых выращивали картофель и овощи; под влиянием русских стали разводить также лошадей и крупный рогатый скот. В последние десятилетия хозяйственный комплекс ительменов изменился. В современной структуре занятости преобладают новые занятия: животноводство, строительство, промышленная рыбообработка.

— Язык —

Говорят на ительменском языке (устаревшее название — камчадалский язык), который принято относить к чукотско-камчатской семье. Существует точка зрения, согласно которой ительменский язык исходит в эту семью лишь на ареальных основаниях, генетической связи с чукотским и корякским языками у него нет. Генетическую независимость ительменов среди соседних народов подчеркивает фонетическое своеобразие ительменского языка, сближающее его с американо-индейскими языками. В языковом отношении ительмены некогда составляли три большие группы: восточную, южную и западную. К настоящему времени сохранился лишь западный ительменский язык, испытавший значительное воздействие корякского. Восточный и южный ительменские языки полностью утрачены. В западном ительменском языке выделяются четыре диалекта: напанский, сданкинский, сопочновский, хайризовский. Широко распространен русский язык. Ительменский алфавит разработан на основе русской графики.



Камчадалка. Альбом «Описание этнографии народов России». Худ. К. Ф. Гун. 1862 г.

Обряд выметания злых духов

— Кереки —

Самоназвания — анкалгакку — «приморские люди», каракыкку (от чукотского кэрэжит, отсюда и этноним «керек»). Кереки живут в окружении чукчей и подверглись сильной ассимиляции с их стороны. Переписью 2002 г. учтено 8 чел. В 2000 г. наделены статусом коренного малочисленного народа.



Горы. Беринговский р-н, Чукотка

— Происхождение —

В этногенезе керексов учеными выделяется древнекерекская археологическая культура (с первой половины I тыс. до н.э.), происхождение которой идет от общего протоэскалеуто-ительменского пласта. В древности керекские поселения распространялись по чукотскому побережью Берингова моря, от Анадырского лимана до устья р. Опуки, а также до мыса Олоторский на Камчатке. В XVIII в. чукчи и кереки воевали за право обладания пастбищами. Вплоть до XX в. керексов не отделяли от приморских оседлых чукчей, принимая керекский язык за диалект чукотского или корякского языков. Поэтому данные об их численности на протяжении всего XX в. были не точны и различны.



Морж. Традиционная скульптура керексов



Собака в упряжке. Традиционная скульптура керексов

— Язык —

Язык керексов входит в чукотско-камчатскую языковую семью и имеет два диалекта: мэйн-пильгинский и хатырский. Язык бесписьменный, выполнял роль общения в семье. Говорят кереки также на чукотском и русском языках.

— Религия —

Был развит шаманизм. Шаманы занимались врачеванием, гаданием, предсказанием погоды, общались с духами и пользовались в народе непререкаемым авторитетом. В календарной обрядности особенно выделялся праздник переселения весной в летние жилища, сопровождаемого разного рода охранительными ритуалами. Духовная культура с ее песнями, сказками и прочими фольклорными текстами близка к чукотской и корякской. Известны мифы о вороне Куркы — демиурге и трикстере (чукотский аналог — Куркыль, ительменский — Кутх).



Сетевая ловушка

— Занятия —

Кереки традиционно занимались морским зверобойным и пушным промыслом, охотой на оленя и горного барана, рыболовством и собирательством. Охотились при помощи гарпунов, луков со стрелами, позже дубинок с наконечниками из моржового клыка, а также огнестрельного оружия. Держали упряжных собак (нарты и упряжка восточно-сибирского, или чукотско-корякского типа). У южных керексов распространено мелкотабуное оленеводство.



Птица. Традиционная скульптура керексов
Новые коттеджи в с. Хатырка Беринговского р-на



— Жилище —

Зимним жилищем керексов были большие коллективные землянки на несколько семей. Рядом с землянками стояли специальные помосты, на которых хранили имущество, нарты и пр. Когда усиливались морозы и выпадал снег, землянку сверху обкладывали снегом, а к выходу дополнительно пристраивали длинный снежный коридор. Зимние поселения образовывали 1–3 больших землянки, в каждой селилось несколько семей. Летние жилища — временные, типа шалаша. В советское время основным жилищем керексов стал деревянный рубленый дом.



Приготовление юкки

Древний очаг в пос. Канайри. Побережье Берингова моря



Традиционная одежда керексов

— Расселение —

Кереки проживают в деревнях Беринговского района Чукотского автономного округа. Согласно переписи 2002 г., в России проживают 8 керексов.

— Пища —

В пищевом рационе блюда из оленины (сырой, мороженой, вяленой, вареной), китовое и моржовое мясо, заготовки на основе корней трав, сушеная и вяленая рыба.





Фигурка, вырезанная из кости

— Происхождение —

Происхождение и расселение эскимосов до сих пор вызывают споры. Существует гипотеза, что они выходцы с Тихоокеанского побережья Восточной Азии. Один из их путей, согласно данным топонимики, проходил через Камчатку. Формировались как общность в районе Берингова моря до конца II тыс. до н.э. В I тыс. н.э. предки эскимосов — носители археологической культуры туле расселились на Чукотке и вдоль арктического побережья Америки до Гренландии. К середине XX в. сформировались четыре самостоятельные общности эскимосов: *эскимосы Гренландии*, *эскимосы Канады*, *эскимосы Аляски*, *эскимосы азиатские (сибирские)*.

— Общество —

К XIX в. родовая и племенная организации практически распались. Существовали байдарные артели, в которые входили семья хозяина байдары и семьи гребцов. Члены одной артели, как правило, жили в одной полуземлянке или в соседних ярангах.



Эскимосская женщина с ребенком, 1916 г.

Добыча эскимосами пушнина на о-ве Врангеля. Фото Г.А. Ушакова, 1920-е гг.

— Жилище —

Древнейшее жилище эскимосов и алеутов — валкаран, нын'лю — большая, как правило, на несколько семей, полуземлянка на основе каркаса из костей кита, иногда на основе целого скелета. Эскимосы также жили в иглу. Иглу строили из снежных блоков. Внутри иглу застилали (а иногда и покрывали стены) шкурами морских зверей. Для обогрева жилища и дополнительного его освещения использовались плоские жирники. В результате нагревания внутренние поверхности стен оплавливались, но стены не таяли, так как снег легко выводил избыточное тепло наружу хижин. Поэтому в иглу могла поддерживаться комфортная для жизни человека температура. Кроме того, снежная хижина впитывала изнутри лишнюю влагу, в результате чего в иглу было достаточно сухо. Однако, научившись в XVII в. у чукчей строить яранги (мын'тыг'ак') из оленьих шкур, эскимосы постепенно отказались от своих традиционных жилищ. В настоящее время можно найти только развалины валкаранов, а иглу строят только для туристов и экстремальных путешественников.

— Эскимосы —

Самоназвание — *юпигыт* (в Сибири), *иуит* (в Канаде). Слово «эскимос», взятое из языка индейцев-абнаков и означающее «сыроед», постепенно также стало самоназванием эскимосов. Чукчи называют их «анкалыи» — поморы. Численность в Российской Федерации 1,8 тыс. чел.



Зооформная фигурка, вырезанная из кости

— Религия —

Большинство эскимосов остаются анимистами. Верят в духов живых существ (аниринит), в злых духов (тугынгаит, туурингаит), в хозяев животных (Седна — хозяйка морских зверей, Нанук — хозяин медведей, Теккенцертук — хозяин оленей), почитают касатку.



Наконечники гарпунов

Эскимосский лук со стрелами

Зооформная скульптура. Моржовый клык



— Расселение —

Живут эскимосы смешанно или в близком соседстве с чукчами на о-ве Врангеля и в нескольких населенных пунктах на восточном побережье Чукотки. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

— Занятия —

Главное занятие эскимосов — охота с гарпуном на морского зверя (моржа, тюленя, кита). Они считаются создателями традиционного китобойного промысла. На тюленей охотились на берегу, подстерегали у проруби. На кита ходили в море на каяках и многовесельных байдарках. С XIX в. получила развитие пушная охота на лису и песца. Свои гарпуны они оснащали тончайшей работы костяными стабилизаторами. Из ремесел очень развита резьба по моржовой кости и по китовому уссу. Важное значение имела меновая торговля с чукчами, у которых они выменивали оленьи шкуры.



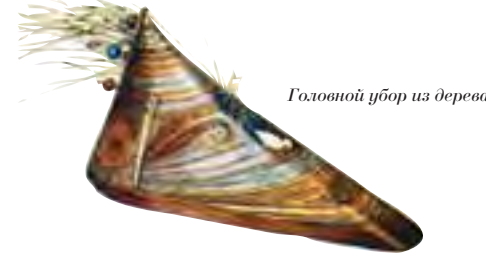
Весло с изображением земной выдры и «огромной птицы»

Бивни мамонта. О-в Врангеля. Фото из архива Г.А. Ушакова



— Алеуты —

Самоназвания — *алеут*, *ананган*, *унангин*. В России живут на Командорских островах. Численность в РФ — 540 чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.



Головной убор из дерева

— Происхождение —

Алеуты выделились из эскалеутской общности, вероятно, еще в Азии, на этапе континентального развития — до выхода к берегу океана. Такой вывод можно сделать, сравнив лексику, связанную с морским зверобойным промыслом: у алеутов и эскимосов она совершенно различна. История российских алеутов начинается не ранее 1825 г., когда на о-в Беринга было переселено 17 алеутских семей. Переселение было связано с освоением Российско-Американской компанией промысловых территорий. В качестве промыслового населения использовались прежде всего алеуты и отчасти эскимосы и русские. В 1900-е гг. население Командор составляло 532 чел. Уже тогда оно было смешанным — отчасти собственно алеутским, отчасти русско-алеутским.



Алеутский каяк



Мужчина острова Уналашки. Гравюра. Конец XVIII в.



Женщина острова Уналашки. Гравюра. Конец XVIII в.



Валкаран



Женщина на пороге земляной хижины

— Жилище —

Традиционная полуземлянка валкаран на основе каркаса из костей кита или плавника крылась сухой травой, шкурами, дермом. В крыше оставляли несколько четырехугольных отверстий для входа, забирались туда по бревну с зарубками. Позже стали делать боковой вход с длинными сенями. Жилища часто были большие и вмещали от 10 до 40 семей. Сооружались и небольшие полуземлянки на 1–2 семьи. В XIX в. стали строить наземные бревенчатые жилые и хозяйственные постройки.



Фигурки птиц, использованные при совершении магических обрядов

— Религия и духовная культура —

Алеуты — православные, прихожане Русской православной церкви. Интересно, что их христианизацией занимались не миссионеры, а русские промышленники. Христианизация протекала быстро, не ломая традиционного уклада. В культуре алеутов сохранился пласт традиционных верований (анимизма, шаманизма).



Алеуты Командорских островов

— Занятия —

До 1867 г. основным занятием алеутов Командорских островов была охота с копьем на морского зверя (китов, котиков, каланов, сивучей) с каяков (закрытых кожаных каркасных лодок с отверстием-люком, куда садился охотник) и байдар (деревянных плоскодонных каркасных лодок, обтянутых сивучьей или нерпичьей кожей), добыча котиков на суше и заготовка меха, жира и других продуктов для Российско-Американской компании. Алеуты занимались также рыболовством. Подсобное значение имели собирательство, ремесла (в основном изготовление охотничьих орудий и приспособлений).



Парка из шкур птиц. Рис. Л. Чубаровой

Алеутская семья



— Язык —

От общего праэскимосоалеутского языка алеутская ветвь откололась, вероятно, около 4 тыс. лет назад. В настоящее время она представлена двумя языками — собственно алеутским (с диалектами; в частности, на острове Беринга представлен аткинский диалект) и медновско-алеутским (русско-алеутский пиджин, непонимаемый для русских и с трудом понимаемый носителями собственно алеутского языка). Медновско-алеутским языком по состоянию на 2004 г. владело не более 5 чел. В начале 1930-х гг. в СССР был разработан проект латинизированного алфавита для алеутов, но утвержден он не был. Письменность в России (для аткинского диалекта) — с 1990-х гг. на основе кириллической графики (преподается в селе Никольском).

— Расселение —

С 1969 г. алеуты живут в основном в селе Никольском (Камчатская область). В 2002 г. их там насчитывалось 446 чел. Среди них находятся последние носители медновско-алеутского языка и аткинского (беринговского) диалекта алеутского языка.

Тусс с алазами.
Пос. Алашское

— Происхождение —

Кеты — потомки либо одного из древних енисейскоязычных народов, либо даже неразделенного енисейскоязычного народа. Считаются автохтонами Сибири. Данные фольклора и обрядовых практик говорят о возможном южном происхождении кетов. Близкие по культуре юги проживают среди кетов; предыдущими переписями не выделялись и учитывались как кеты.

Енисейцы (кеты).
1926–1927 гг.

— Жилище —

Летом жили в берестяных чумах, зимой — в полуземлянках. На охоте кеты использовали любое временное укрытие, вплоть до простой ямы в снегу.

Летнее жилище —
жердевый чумОхотничьи
трофеи

— Занятия —

Кеты являются охотниками и рыбаками. Основой традиционного жизнеобеспечения были рыболовство, охота на лося и оленя, водоплавающую и боровую дичь. Летние стоянки, где добывали рыбу, располагались по берегам рек, зимние — в тайге. С введением ясака, а затем с развитием товарных отношений в регионе получила распространение пушная охота (на соболя, белку и др.). Кеты были известны как лучшие охотники в регионе. Они поражали северян тем, что и летом и зимой носили тонкие ситцевые платки, повязывая их по-женски под подбородком; это позволяло слышать малейший шорох. Кеты также были хорошими кузнецами. Кочуя от стоянки к стоянке, они вели с собой кузнечный мех. Кетские кузнецы изготавливали наконечники стрел, рыболовные снасти и ножи, металлические шаманские атрибуты.

— Этнотерриториальные группы —

Кеты подразделяются на ряд этнотерриториальных групп, для которых свойственна эндогамия, что нашло отражение в специфике языка (говорные группы) и культуры. Выделяются следующие территориальные общности кетов: *сымская, подкаменно-тунгусская, елогуйская, сургутинская, черноостровская (пакулихинская), туруханская баишинская и курейская*. Наряду с кетами, в состав этих групп входили селькупы и эвенки. Счет родства у кетов — патрилинейный. Род — экзогамный. С конца XVIII в. жили стойбищами по несколько семей.



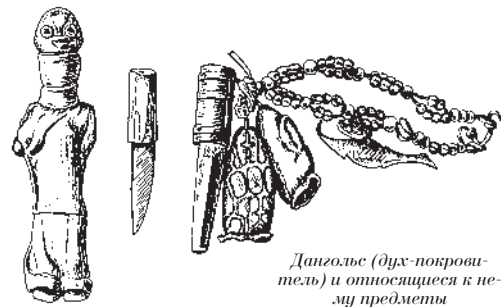
— Расселение —

Расселены в нижнем течении р. Енисей. Большая часть кетов (1,2 тыс. чел.) живет в Туруханском районе Красноярского края, расселяясь в виде компактных групп по притокам Енисея, Елогую, Сургуте, Пакулихе, Курейке. *Подкаменно-тунгусская* группа (211 чел.) расселяется на территории Эвенкийского района Красноярского края.

Антропоморфное
изображение алазаРыболовство — одно из
традиционных занятий
кетовЕнисейцы (кеты) в Ярице.
Туруханская экспедиция
1926–1927 гг.

— Язык —

На сегодняшний день кетский язык является фактически изолированным. Это единственный живой язык енисейской семьи языков, ее кето-югской группы. Письменность для кетского языка пытались создать с XIX в. Букварь для среднекетского диалекта с использованием латинской графики составлен в 1934 г. Реально используемая письменность на основе кириллицы появилась в конце 1980-х гг.

Данголь (дух-покровитель)
и относящиеся к нему предметы

— Религия —

Верующие кеты — формально православные. В православии кетов сохраняется особая специфика, связанная с методами действия миссионеров в XIX в. — отдельные элементы православного вероисповедания интегрированы в традиционную религию кетов: кетский бог Есь рассматривается как единый бог христианства и т.п.

Стойбище енисейцев
(кетов). Туруханская
экспедиция 1926–1927 гг.

— Пища —

Ели вареное и жареное мясо, рыбу, также вялили, сушили, заготавливали впрок жир. Летом ели ягоды, клубни сараны. Пили отвары из трав.

— Нивхи —

Народ в Хабаровском крае и на острове Сахалин. Самоназвание — нивху («люди»). Устаревшее внешнее название — *гиляки*. Численность — 5,2 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Собака упряжка гиляков.
Худ. В. Тым. 1850-е гг.

Фрагмент коврика

Женщина в традиционном
зимнем халате. С. Астравановка,
правобережье
Амурского лимана. 1960 г.

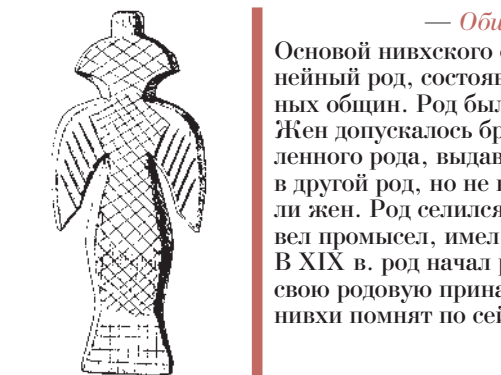
— Происхождение —

Являются прямыми потомками древнейшего (вероятно, доайнского) населения Сахалина и низовьев Амура. Существует точка зрения, согласно которой предки современных нивхов, северо-восточных палеоазиатов, эскимосов и североамериканских индейцев наде имеют общие корни и являются звеньями одной этнической цепи, охватывавшей в далеком прошлом северо-западные берега Тихого океана.

Корытце с веслом —
жесткоприращение духу
моря

— Духовная культура —

Нивхи традиционно были анимистами, почитали собак, медведей. Новорожденному ребенку повязывали на суставы ниточки из шерсти собаки, скормивали этой же собаке молочные зубы ребенка. Такая собака была спутницей человека, пока не дряхла. Медведей считали равными человеку и иногда выращивали в клетках. Ритуальное убийство медведя (так называемый медвежий праздник) было главным праздником нивхов. В настоящее время некоторые нивхи стараются его возродить.

Изображение хозяина
солнцаВешала с лабазом. С. Половинка,
правобережье
Амурского лимана. 1957 г.

— Общество —

Основой нивхского общества был патрилинейный род, состоявший из большесемейных общин. Род был строго экзогамным. Жен допускалось брать из одного определенного рода, выдавались девушки также в другой род, но не в тот, из которого брали жен. Род селился совместно, совместно вел промысел, имел общие угоды. В XIX в. род начал распадаться, однако свою родовую принадлежность многие нивхи помнят по сей день.

— Жилище —

Зимой нивхи жили в полуземлянках с округлой крышей. Летом — в свайных деревянных постройкиках с двускатной крышей.

— Занятия —

В основе хозяйства нивхов было рыболовство и охота, в т.ч. на морского зверя, которого добывали с помощью остроги или сетей, сплетенных из кожаных ремней. Рыбачили с больших лодок. Даже внешний этноним *гиляки* происходит от маньчжурского *гила-гела* — большая лодка. Большое значение имело сабоводство. В каждом поселке нивхи держали по несколько сотен собак, которые использовались как ездовые, охотничьи животные и в пищу. Собаки служили также основным средством обмена (эквивалентом денег). Собирательство имело подсобное значение. Собирали черемшу, крапиву, луковичные сараны. Последние также выращивали на родовых землях. Иногда занимались клеточным разведением животных.

— Язык —

Нивхи говорят на изолированном языке. Вероятно, это один из древнейших языков Евразии. Связи нивхского языка не выяснены. Существует ряд предположений о сходстве нивхского языка с тунгусо-маньчжурскими, тюркскими, ительменским, монгольским, китайским, с языками индейцев Северной Америки, однако ни одна из этих гипотез не является общепризнанной. Исследователь нивхов Л. Штернберг утверждал, что исконные соседи нивхов (эвенки, айны, ороки) легко усваивали языки друг друга, но не могли выучить нивхский. Язык нивхов имеет довольно сложную фонетику (например, допускает скопление двух согласных в начале слова и трех в конце) и уникальную систему числительных: для каждого типа подверженных счету предметов в нем существует отдельный класс числительных. В нивхском языковом континууме отсутствует абстрактное число «два», но есть слова (разные) для обозначения двух связок ююлы, двух домов, двух человек. Каким классом числительных будут считаться те или иные предметы, зависит от того, одушевленные ли это предметы, какого они пола, если да, и какой формы, если нет. Всего классов числительных у нивхов — 26. Порядковые числительные отсутствуют вообще. В настоящее время нивхский язык находится на грани исчезновения. В 2002 г. им владела всего 688 человек. Большинство нивхов говорят на русском языке.

Просушка перичных шкур
на рамах

— Расселение —

В настоящее время наиболее крупные группы нивхов сосредоточены в пос. Алевка на берегу Амура (2,5 тыс. чел.) и в Сахалинской области (2,5 тыс.; в пос. Вал, Ноглики и Некрасовка о-ва Сахалин, а также в Пороайском районе). Небольшие группы (менее 30 чел.) нивхов есть в Приморском крае, Еврейской автономной области, других субъектах федерации.

Жительница
о-ва Сахалин

— Пища —

Основа рациона нивхов — рыба (сырая, мороженая, вяленая, вареная), мясо и жир морских животных. Ели также мясо собак. Витамины получали из сараны, черемши, кореньев, ягод.

—Другие народы и этнические группы—

— *Ассирийцы* —

Ассирийцы (айсоры) — народ, происходящий от древнего населения Передней Азии. Непосредственными предками современных ассирийцев являются говорившие по-арамейски жители Ближнего Востока, принявшие в I в. христианство. Говорят на ассирийском (новосирийском) языке (семитская ветвь афразийской семьи). Распространены также грузинский, армянский, азербайджанский, арабский, персидский и другие языки. Письменность на основе сирийского письма. В России для большинства ассирийцев родным является русский язык. Ассирийцы живут в Иране, Ираке, Сирии, Турции, общины ассирийцев есть также в Ливане, России, США, Швеции, Грузии, Армении, Германии, Великобритании и других странах. Самое значительное переселение ассирийцев в Россию произошло после разгрома антиосманского восстания 1914 г. и последовавшего за этим геноцида ассирийцев в 1915 г. Сегодня на территории России проживают 13,6 тыс. ассирийцев. Крупнейшие общины в Краснодарском крае, Ростовской области, Москве. Большая часть московских айсоров традиционно работают мастерами по починке обуви. Большинство верующих ассирийцев — христиане-несториане. Часть принадлежит к дохакидонским Апостольской католической Ассирийской Церкви Востока и Древней Церкви Востока, есть также католики и православные.

— *Болгары* —

Болгары — южнославянский народ, основное население Болгарии. Свое название получили от древних болгар. Кроме Болгарии, проживают на Украине, в Испании, США, Греции, Молдавии, Германии, России, Казахстане, Румынии, Турции, Сербии, Македонии и других странах. Говорят на болгарском языке (славянская ветвь индоевропейской семьи). Письменность на основе кириллицы. Различаются две группы диалектов — восточная и западная. В России живут около 32 тыс. болгар. Основную роль в этногенезе болгар сыграли славянские племена, переселившиеся на Балканы в VI—VII вв. Другие этнические компоненты — фракийцы, обитавшие на востоке Балканского полуострова с эпохи бронзы, и тюркоязычные протоболгары, пришедшие в 670-е гг. из причерноморских степей. Основная часть верующих — православные, есть небольшие группы католиков и протестантов; за рубежом существует мусульманское конфессиональное объединение.

— *Венгры* —

Основное население Венгрии, также живут в Румынии, США, Словакии, Канаде, Сербии, Украине. В России проживает 3,8 тыс. венгров. Самоназвание — мадяры, угры (общепотребительное западноевропейское и славянское название венг-

ров — от тюркского племени оногуров). Говорят на языке финно-угорской ветви уральской языковой семьи, включающем в себя значительное количество диалектов. Родиной венгерских племен полукочевников-скотоводов считаются области к востоку от Урала, переселившиеся предположительно в I тыс. н.э. в бассейн Камы, затем в причерноморские и приазовские степи и долгое время находившиеся под властью оногуров и протоболгар. В 895—896 гг. венгры перешли Карпаты и заняли земли в бассейне Среднего Дуная. Произошел переход к оседлому образу жизни. В начале XI в. возникло венгерское государство. На этнической территории венгров селились представители разных народов: половцы, вlahи, немцы, французы, итальянцы. Контакты с ними оказали влияние на материальную и духовную культуру народа. В XVI в., после установления османского господства над южными и центральными областями Венгрии, крестьяне переселялись на север и восток, сократилась численность населения. После австро-турецкой войны 1683—1699 гг. и подавления освободительного движения 1703—1711 гг. этническая территория Венгров оказалась под властью Габсбургов (в составе Королевства Венгрия и Трансильванского княжества). Австрийское правительство переселяло в Венгрию колонистов, преимущественно немецких. Происходила мадьяризация некоторых невенгерских групп, особенно немцев, словаков и др. В 1918 г. Венгрия стала самостоятельным государством, с 1989 г. — Венгерская Республика. Венгерское землячество появилось в России после Октябрьской революции, в которой участвовало немало венгров. Венгерские красные стрелки охраняли Смольный. Сталинские чистки 1937—1938 гг. в значительной степени коснулись и венгров. Венгры исповедуют преимущественно католицизм, есть кальвинисты (реформаты) и незначительное число лютеран.

— *Вьетнамцы* —

Вьетнамцы — основной народ Вьетнама (86 %), чаще именуемый вьеты или кинь. Живут также в Камбодже, Таиланде, США (1,3 млн), Франции, Германии, Чехии, Польше, Австралии, Гонконге, России и других странах. Существует понятие «вьеткнеу» (Viet kieu), которое означает человека, имеющего вьетнамские корни, но проживающего вне Вьетнама и являющегося гражданином другой страны. В России живут 26,2 тыс. вьетнамцев. В основном это мелкие, средние и крупные торговцы, а также дипломаты, представители различных государственных и частных компаний Вьетнама, студенты и курсанты. Говорят на вьетнамском языке (вьет-мыонгская ветвь австрозиазиатской семьи). Религиозная принадлежность верующих: буддисты, даосисты, конфуцианты, часть — католики, протестанты, приверженцы синкретических религий.

— *Гагаузы* —

Основная часть гагаузов проживает в Молдове и на Украине. В составе Молдовы существует территориальное образование Гагаузия. В России 12,2 тыс. гагаузов. Примерно тысяча человек — в странах СНГ. В значительной мере ассимилированные другими народами гагаузы проживают также в Турции, Греции, Болгарии, Румынии, Канаде и Бразилии. Говорят на гагаузском языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Современная гагаузская письменность основана на латинском алфавите. После утраты древней письменности до середины XX в. гагаузский язык оставался бесписьменным, лишь в 1957 г. был создан новый алфавит на основе русской графики. О происхождении гагаузов существует множество различных гипотез: отуреченные христиане или христианизированные турки, болгары, воспринявшие тюркский язык и др. Традиционная религия гагаузов — православие.

— *Грузины* —

Грузины (картвели) — народ, основное население Грузии. Численность в России — 198 тыс. чел. Живут также в Азербайджане, на Украине, в Казахстане, на севере Турции и в Иране. Язык — грузинский картвельской семьи. Некоторое время грузинский язык считался родственным северокавказским языкам и объединялся с ними в иберо-кавказскую семью, к которой иногда также причисляли язык басков. В настоящее время эта точка зрения отвергнута лингвистами-компаративистами. Грузинский язык распадается на диалекты, представленные соответствующими группами. В Западной Грузии это *аджарцы, гурийцы, имеретины, лечхумцы, рачинцы*; в Восточной Грузии — *картлийцы, кахетинцы, мохевцы, мтиулы, пшавы, тушины, хевсуры*; в Южной Грузии — *джавахи, месхи*; за пределами Грузии — *ингилойцы* (в Азербайджане, огрузинившаяся часть потомков населения Кавказской Албании), в Иране — *ферейданцы* (потомки грузин, переселенных в Иран в начале XVII в. шахом Аббасом), *имерхевцы* (в Турции). Мегрелы и сваны (в Западной Грузии) говорят на мегрельском и сванском языках (также картвельской семьи). Лазы — народ, считающийся в Турции национальным меньшинством, а в Грузии частью грузин, — говорят на родственном мегрельскому лазском языке. Грузинская письменность — собственная, весьма древняя, восходит, вероятно, к разновидности восточно-арамейского письма. При советской власти (до 1954 г.) грузинская письменность использовалась также в абхазском и осетинском (в Южной Осетии) языках. Этническое ядро грузинского народа складывалось из занимавших в древности территорию между Большим Кавказом на севере, Малым Кавказом на юго-востоке и бассейном р. Чорох на юго-западе крупных близкородственных племенных объединений картов, мегрело-чанов и сва-

нов. В VI в. до н.э. в Восточном и Юго-Восточном Причерноморье образовалось Колхидское царство, в IV в. до н.э. в Восточной Грузии — Картлийское царство. В рамках этих древних государств происходил процесс формирования грузинского этноса (который отдельными исследователями до сих пор считается неоконченным). В 1783 г. Россия и Картлийско-Кахетинское царство подписали договор о протекторате России над Грузией. Вскоре Грузия вошла в состав России, что способствовало миграции грузин в Россию. Около 300 тыс. грузин мигрировали из Грузии в другие страны (в том числе в Россию) уже после провозглашения Грузией в 1991 г. независимости. Традиционные занятия грузин — пашенное земледелие, мясное и молочное скотоводство, виноградарство, виноделие, ткачество, гончарное дело, обработка металла. В советское время в Грузии выращивались цитрусовые, лавр, чай. Верующие грузины — православные христиане, окормляемые Грузинской православной церковью, часть (аджарцы, лазы, отдельные группы месхов и ингилойцев) — мусульмане-сунниты; имеется небольшое число католиков.

— *Дунгане* —

Народ, проживающий в Китае, Киргизии, Южном Казахстане и Узбекистане. В России проживает 801 дунган. Говорят на дунганском языке (китайская ветвь сино-тибетской семьи). Распространены также киргизский и казахский языки. Письменность в странах СНГ на основе русского алфавита. Дунгане — потомки хуэй, переселившихся в Казахстан и Среднюю Азию в конце 70-х — начале 80-х гг. XIX в. из китайских провинций Шэньси, Ганьсу и Синьцзян, спасаясь от преследований маньчжуро-китайских правителей после подавления освободительного антифеодалного восстания 1862—1877 гг. На новых землях дунгане поселились компактными группами по земляческому принципу: *шэньшйцы* — в Казахстане, *ганьсуйцы* — в с. Ырдык в Киргизии, *синьцзянцы* — в с. Александровка в Киргизии. Первоначально общения между ними почти не было, долго сохранялись региональные различия в культуре. Верующие дунгане — преимущественно мусульмане-сунниты.

— *Индийцы хиндиязычные* —

Население Северной Индии, говорящее на наречиях языка хинди (кхари-боли, харыни, брадж, каначджи, бундели, авадхи, багхели, чхаттистархи). Это самый многочисленный народ Индии. Основными регионами его расселения являются штаты Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, север Раджастана, Бихар, союзная территория Дели и часть штата Пенджаб. Живут также в Непале и Пакистане. В России — около 5 тыс. чел. Язык хиндиязычных индийцев сильно расчленен на диалекты и имеет две литературные формы — хинди и урду (индоарийская ветвь индоевропейской семьи). Грамматика и основной словарный фонд их едины, но хинди пользуется шрифтом деванагари, а урду — арабским письмом. На языке урду имеется богатая литература. Этнические и лингвистические корни племен, первыми заселивших полуостров Индостан, неизвестны. Точно известно, что раннеарийская цивилизация распространилась с северо-западной и северо-центральной части Индии на юго-запад

и восток. Большое влияние оказали персы, арабы, монголы, турки, афганцы, англичане. Верующие хиндиязычные индийцы — в основном индуисты.

— *Испанцы* —

Основная часть проживает в Испании, остальные — в странах Западной Европы и Америки. Потомки испанцев также представлены среди сотен миллионов человек в испаноязычных нациях Латинской Америки, а также на Филиппинах. В России живут 1,6 тыс. испанцев. Говорят на испанском языке (романская ветвь индоевропейской семьи). Иногда его называют кастильским, так как литературный испанский сложился на основе кастильского диалекта. В настоящее время в Испании есть и другие диалекты: арагонский, астурийский (бабле), леонский и т.д. Письменность на основе латинской графики. Испанцы являются потомками кельтгоберийцев, вестготов, римлян и мавров. Единое испанское государство образовалось к концу XV в. В эпоху Великих географических открытий и возникновения испанской колониальной империи (XV—XVII вв.) жители страны стали переселяться в Америку; они участвовали в формировании многих латиноамериканских народов и государств. В некоторых странах их прямые потомки называются *креолы*, а смешанные — *метисы* (обычно это потомок испанца и индианки). Верующие испанцы — в основном католики.

— *Караимы* —

Караимы — малочисленный народ, проживают в Восточной Европе, в частности, в Крыму, некоторых городах Западной Украины (Галич, Луцк) и районе Тракая (Литва). Небольшие группы караимов проживают в Польше и Франции; наибольшее число (около 20 тыс.) сосредоточилось к середине 1980-х гг. в Израиле. В России проживают 366 караимов. Наряду с крымчаками и крымскими татарами караимы являются автохтонным народом Крыма. Говорят на караимском языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Различаются северный (тракайский), южный (галицкий) и крымский диалекты караимского языка. Вопросы этногенеза тесно переплетаются с вопросами религии. Будучи по языку и по ряду других признаков (элементы фольклора и традиций) тюркским народом, караимы тем не менее традиционно исповедовали караизм — религию, родственную иудаизму (или же трактуемую как одно из ответвлений иудаизма). В связи с этим имеется две основные версии происхождения караимов: являются потомками тюркских групп, которые приняли караизм, либо представляют собой крымскую группу евреев.

— *Каракалпаки* —

Коренное население Каракалпакстана — автономной республики в составе Узбекистана. Живут также в Ферганской и Хорезмской областях Узбекистана, в Туркмении, Казахстане и Афганистане. В России проживают 1,6 тыс. каракалпаков. Говорят на каракалпакском языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Письменность на русской графической основе. В числе древнейших предков каракалпаков были сако-массагетские племена, жившие в VII—II вв. до н.э. у южных бе-

регов Аральского моря. В VI—VIII вв. с местным населением частично смешались тюркские племена. В VIII—X вв. в среде печенегов и огузов началось формирование каракалпаков. Часть печенегов постепенно сливалась с пришедшими из бассейна Иртыша кыпчаками, воспринимая их язык. В XIV—XV вв. на этногенез каракалпаков оказали влияние их связи с ногайцами. Берующие каракалпаки — преимущественно мусульмане-сунниты.

— *Киргизы* —

Киргизы — основное население Киргизии. В России проживают 31,8 тыс. киргизов. Живут также в Узбекистане, Таджикистане (памирские киргизы), Казахстане, Синьцзяне (КНР), Монголии, на северо-востоке Афганистана и Пакистана. Говорят на киргизском языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Письменность на русской графической основе. Киргизский этнос формировался на основе двух массивов: центральноазиатско-южносибирского и среднеазиатского. Процесс сложения киргизов шел с начала II тыс. и завершился на рубеже XV—XVI вв. Енисейские киргизы, переселившиеся в IX—X вв. на Тянь-Шань, составляли основное ядро в формировании киргизов. Верующие киргизы — преимущественно мусульмане-сунниты.

— *Китайцы* —

Самоназвание — хань. Составляют 91,6 % населения Китайской Народной Республики и являются самым многочисленным народом планеты Земля (19 % мирового населения). Значительные группы китайцев живут преимущественно в странах Юго-Восточной Азии и Америки. В России, по данным переписи 2002 г., очевидно, сильно заниженным, проживают 34,6 тыс. китайцев. Китайцы есть практически во всех странах мира. Говорят на различных диалектах китайского языка (китайская ветвь сино-тибетской семьи). Многочисленные диалекты зачастую взаимонепонимаемы (на юге Китая). Китайская иероглифическая письменность, начало которой восходит ко второй половине II тыс. до н.э., обеспечивает единство китайского языка. Письменные артефакты хань позволяют реконструировать их историю на четыре тысячи лет назад. Начиная с XVI в. имели место несколько эмиграционных волн хань с их традиционных территорий на новые места. Китайцы исповедуют три религиозных учения: конфуцианство, даосизм, буддизм северного толка (махаяна) — образующие своеобразный поликонфессиональный комплекс. В более позднее время получили некоторое распространение христианство и новые религии.

— *Крымские татары* —

Народ, исторически сформировавшийся в Крыму. Проживают в основном на Украине, а также в Турции, Узбекистане, Румынии, Болгарии. В России сосредоточено 4,1 тыс. чел. Говорят на крымскотатарском языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Различаются северный (степной), средний (горный) и южнобережный диалекты. Письменность в 1992 г. была переведена на латинскую графику. Крымские татары состояли из трех групп: *степных, предгорных и южнобережных*; иногда учеными выделяется этническая группа потомков но-

гаев, смешавшихся со степными татарами. Сформировались в результате слияния мигрировавшего в Крым преимущественно кочевого тюркоязычного населения и обитавших здесь оседлых жителей горных и прибрежных частей полуострова (таваров, остготовов, аланов и др.). Подавляющее большинство крымских татар — мусульмане-сунниты, принадлежат к ханафитскому мазхабу.

— *Латыши* —

Народ Латвии. Живут также на Украине, в Литве, Казахстане, Эстонии, Белоруссии, Узбекистане, Канаде, США, Австралии, Швеции и других странах. В России проживают 28,5 тыс. латышей. Говорят на латышском языке (балтийская ветвь индоевропейской семьи). Письменность с XVI в. на основе латинской графики. С XIII в. латыши находились под немецким владычеством, затем под шведским, а с 1795 г. латышские земли стали частью Российской империи. Распространился протестантизм в XVI в. (не прижился он только в Латгалии, до конца XVIII в. входившей в состав Польши). Верующие латыши — преимущественно лютеране и католики. *Латгалыцы* — этническая группа, насчитывающая 400 тыс. чел. (примерно 20 % населения Латвии). Живут в основном в Латгалии — историко-культурной области в Восточной Латвии. В России проживают 1622 латгальца. Говорят на латгальском языке, который не имеет официального статуса и считается верхнелатышским диалектом латышского языка. Большинство верующих латгальцев исповедуют католицизм.

— *Литовцы* —

Народ, образующий основное население Литвы. Живут также в Латвии, на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Эстонии, Узбекистане, Грузии. Значительное число литовцев проживает в США, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Канаде. В России — 45,6 тыс. литовцев. Говорят на литовском языке (балтийская ветвь индоевропейской семьи). Основные диалекты — жемайтский и аукштайтский, легший в основу литературного литовского языка. Письменность с XVI в. на основе латинской графики. Предки литовцев — древнебалтские племена, пришедшие в бассейны Немана и Даугавы в первой половине II тыс. до н.э., ассимилировав автохтонное население. С V—VI вв. н.э. два балтских этноса (летонисные *литва* и *жемойты*) населяли почти всю нынешнюю Среднелитовскую низменность и прилегающую часть территории Балтийской гряды. С XIII по XVI в. в состав литовской народности, помимо собственно литвы, вошли южные группы селов, земгалов и куршей, а также какие-то части скальвов, пруссов и некоторых других балтских племен. Верующие — в основном католики.

— *Молдаване* —

Народ, составляющий основное население Молдавии. Живут также на Украине, в России, Казахстане и других странах. В России, по данным переписи 2002 г., проживают 172,3 тыс. молдаван. Говорят на молдавском языке (романская ветвь индоевропейской семьи). Литературный язык не отличается от румынского. Распространены также русский и украинский языки. В 1989 г. было принято решение о переводе на латинскую графику. В этногенезе

молдаван выделяется два этапа: формирование этнической общности волохов — общих предков всех восточно-романских народов — и складывание молдавской народности. Молдавская народность образовалась в Восточном Прикарпатье в результате этнического взаимодействия расселившихся там волохов и восточных славян. Территория расселения молдаван в XIV в. вошла в состав Молдавского княжества; в его пределах завершилось формирование молдавской народности. Большинство верующих молдаван — православные.

— *Монголы* —

Группа родственных народов, первоначально обитавших на северо-востоке Монголии. В XIII в. монголы под предводительством Чингисхана и духа поколений его потомков создали самую крупную по территории империю в истории. Проживают в Монголии, в Автономном районе Внутренняя Монголия КНР и других провинциях Китая. В России живет 2,7 тыс. монголов. Говорят на монгольском языке (монгольская ветвь алтайской семьи). По основному диалекту он часто называется халха-монгольским или просто халхасским. Халха-монгольский язык имеет литературную норму и статус государственного языка в Монголии. Халхасский диалект входит в центральную группу диалектов монгольского языка. Наряду с ней выделяются также восточная и западная группа. Различия между диалектами носят в основном фонетический характер. С 1943 г. письменность на основе кириллицы. Верующие монголы — преимущественно буддисты.

Народ, составляющий основное население Ирана. Живут также в Таджикистане, США, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Великобритании и других странах. В России проживают 3,8 тыс. персов. Говорят на персидском языке (фарси) (иранская ветвь индоевропейской семьи). Предками персов стали племена ариев, переселившихся на территорию Иранского нагорья в середине II тыс. до н.э. Арийские племена разделились на несколько групп, в частности, выделились такие племена, как мидийцы, парфяне и др. После завоевания Ирана войсками Александра Македонского в состав персидского народа вошли также греки-эллины и македонцы, но их влияние оказалось незначительным. Историческим рубежом является завоевание Ирана арабами. Персы приняли ислам, испытали влияние арабской культуры и языка. В XI—XII вв. здесь появились турки-сельджуки, в XIII—XIV вв. правила монгольская династия Хулагуидов, в XVI в. — тюрко-иранская династия Сефевидов, в XVIII в. — тюркская династия Каджаров. Верующие персы — преимущественно мусульмане-шииты.

— *Пуштуны* —

Народ, живущий в основном на юго-востоке Афганистана и северо-западе Пакистана. В России проживают 9,8 тыс. пуштунов. Говорят на языке пушту (иранская ветвь индоевропейской семьи), который наряду с дари является государственным языком Афганистана. Представлен двумя основными диалектами: северным и южным. Одними из предков пуштунов считаются юэчжи и эфталиты. Пу-

штуны — потомки древнего кочевого восточноиранского населения, близкородственного скифам, сарматам и другим иранским кочевникам. Верующие пуштуны — в основном мусульмане-сунниты.

— *Румыны* —

Основное население Румынии. В России проживают 5,3 тыс. румын. Живут также в Молдавии, на Украине, в Венгрии, Болгарии, США, Канаде, Сербии и других странах. Родственные этнические группы: *мегленские румыны*, *аромуны* и *истрийские румыны*, или *истрорумыны*. Говорят на румынском языке (романская ветвь индоевропейской семьи). Письменность на латинской графической основе (до середины XIX в. — на основе кириллицы). В основе румынского этноса — фракийские племена гетов и даков. Важнейшим этапом формирования предков румын была романизация гето-даков в период Римской империи, когда на их землях были образованы провинция Мезия и Дакия. К VI в. образовалась дако-романская этническая общность, вступившая в контакт со славянами, повлиявшими на ее материальную и духовную культуру. Большая часть славян левобережья Нижнего Дуная была ассимилирована романоязычным населением. На рубеже I и II тыс. н.э. образовалась восточнороманская волошская народность (влахи, волохи — в византийских и славянских источниках). В IX в. предки румын восприняли от болгар христианство. Этноним *румыны* впервые зафиксирован в XVI в. Большинство верующих — православные, есть протестанты и католики.

— *Сербы* —

Южнославянский народ, основное население Сербии. Живут также в Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Румынии, Австрии, Венгрии, США, Канаде и других странах. В России проживают 4,2 тыс. сербов. Говорят на сербском языке (славянская ветвь индоевропейской семьи). Письменность на основе кириллицы. Этническая история югославянских народов, в том числе и сербов, связана с массовым переселением славянских племен на Балканы в VI—VII вв. Местное население было в основном ассимилировано, частично оттеснено на запад и в горные области. Славянские племена — предки сербов, черногорцев и населения Боснии и Герцеговины (собственно сербы, дукляне, тервуняне, конавляне, захлумяне, наречане) заняли значительную часть территории в бассейнах южных притоков Савы и Дуная, Динарские горы, южную часть побережья Адриатики. Центром расселения предков сербов была область Рашка, где во второй половине VIII в. сложилось раннее государство. В середине IX в. было создано Сербское княжество. В период Османского владычества сербы неоднократно переселялись как внутри страны (главным образом в горные районы), так и за ее пределы, особенно на север в Воеводину — в Венгрию. Эти перемещения способствовали изменению этнического состава населения. Большинство верующих — православные, незначительная часть — католики и протестанты.

— *Таджики* —

Основное население Таджикистана. Живут также в Узбекистане, России, Казахстане, Киргизии, Афганистане, Иране.

В России проживают 120,1 тыс. таджиков (данные 2002 г.). Говорят на таджикском языке (иранская ветвь индоевропейской семьи). Письменность на основе арабской и русской графики. Этногенетические процессы, предшествовавшие сложению таджикского народа, восходят к концу II — началу I тыс. до н.э., когда Среднюю Азию и степи Евразии заселяли племена индоиранской общности, из которых впоследствии выделились ираноязычные племена, смешавшиеся с местными племенами эпохи бронзы. С образованием в VI в. Тюркского каганата усилилось проникновение тюркских этнических элементов. В IX—X вв. с образованием государства Саманидов завершился процесс сложения этнического ядра таджиков, что было тесно связано с распространением общего фарси-дари-таджикского языка, ставшего в эпоху Саманидов господствующим. Верующие таджики — в основном мусульмане-сунниты.

— *Талыши* —

Народ, проживающий на юго-востоке Азербайджана и северо-западе Ирана. На территории Азербайджана талыши сосредоточены главным образом в Ленкоранском, Лерикском, Массалинском, Астаринском и Ярдымлинском районах. В Иране талыши живут на западе провинции Восточный Азербайджан, в Гиляне и собственно провинции Талыш. В Иране, как и Азербайджане, талыши ассимилируются с азербайджанцами. В России проживают 2,6 тыс. талышей. Говорят на талышском языке (иранская ветвь индоевропейской семьи). Большинство талышей Азербайджана владеют также азербайджанским, в Иране — персидским и отчасти азербайджанским языками. Талыши являются по языку и культуре потомками коренного населения Азербайджана — носителей иранского языка азеры. В античности нынешние Талыш и Мугань именовались Каспиана, по названию племени каспиев, как полагают, дагестанского по языку; к раннему средневековью местное население было иранизировано и ассимилировалось с носителями северо-западных (мидийских) иранских наречий. В армянских источниках Каспиана известна как Пайтакаран. Талыши долго сохраняли свою независимость и исламизировались поздно. Верующие южные талыши — мусульмане-сунниты, приверженцы суфийского ордена (тариката) накшбанди, северные талыши — мусульмане-шииты.

— *Турки* —

Народ, составляющий основное население Турции. Живут также в Германии, Болгарии, Нидерландах, Франции, Македонии, Греции, на Кипре (непризнанная Республика Северный Кипр). В России согласно данным переписи 2002 г. проживают 92,4 тыс. турок. Однако следует учитывать, что турками называют себя также турки-месхетинцы. Таким образом, учет численности собственно турок на территории России затруднен. Турки говорят на турецком языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Этническими составляющими стали тюрки, переселившиеся из Средней Азии, туркменские и огузские племена (кайа и др.), греки (в Ионии, Каппадокии) и армяне (в Киликии). В этногенезе турецкого народа участвовали в разное время арабские, курдские, южнославянские, румынские, албанские и другие

этнические компоненты. Формирование народа завершается примерно в XV в. Большинство верующих турок — мусульмане-сунниты.

— *Узбеки* —

Народ смешанного индоевропейско-тюркского происхождения. Являются основным населением современного Узбекистана, большие группы автохтонных узбеков живут в Северном Афганистане, Северо-Западном Таджикистане, в Южном Казахстане, Киргизстане, Восточной Туркмении. Значительные группы экономических и политических мигрантов имеются в США, Турции. В России проживают 122,9 тыс. узбеков. Говорят на узбекском языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Различаются карлукское, кыпчакское, огузское наречия и многочисленные переходные говоры и диалекты. Распространены также русский и таджикский языки. Письменность на основе русской графики. Этногенез узбеков протекал в Среднеазиатском междуречье и сопредельных районах. В формировании узбеков принимали участие древние народы Средней Азии, говорившие на восточноиранских языках — согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы, ферганцы, сако-массагетские племена. Процесс формирования этноса особенно активизировался в XI—XII вв., когда Средняя Азия была завоевана объединением тюркских племен, возглавляемых династией Караханидов. Завершение формирования этноса произошло во времена правления Тимура и первых Тимуридов (XIV—XV вв.). Верующие узбеки — мусульмане-сунниты.

— *Уйгуры* —

Народ, говорящий на уйгурском языке, принадлежащем к тюркской ветви алтайской языковой семьи. Проживают в Китае, в основном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также в Афганистане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане. В России 2,9 тыс. уйгуров, живут в городах, не образуя компактных групп. Помимо уйгурского, или новоуйгурского, языка распространены также русский, казахский, узбекский, киргизский и китайский языки в зависимости от мест проживания той или иной группы. С конца I тыс. письменность на основе согдийской графики. В пределах бывшего СССР — на основе русской графики. Этническая родина — территория Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Формирование современного уйгурского этноса с новоуйгурским языком относится к XIV—XVII вв., когда среди уйгуров распространился ислам, вытеснивший другие религии. Во времена третьего уйгурского каганата появилось общее для всех название — уйгуры. Верующие уйгуры — мусульмане-сунниты.

— *Чехи* —

Западнославянский народ, основное население Чехии. Живут также в Словакии, США, Канаде, на Украине, во Франции, Великобритании, Хорватии, Австрии, Польше и других странах. В России проживает 2,9 тыс. чехов. Говорят на чешском языке (славянская ветвь индоевропейской семьи), близком к словацкому и верхнелужицкому. Письменность на основе латинского алфавита. В VI—VII вв. славяне стали преобладаю-

щим населением на территории современной Чехии, ассимилировав остатки кельтского и германского населения. На территории Богемии (латинское обозначение Чехии) проживали следующие племена: чехи, хорваты, лучане, эличане, дечане, пшоване, литомержцы, хебане, гломачи. Самым сильным среди них было племенное княжество чехов, наименование которого передалось раннефеодальному чешскому государству. В IX в. Чехия вошла в состав Великоморавской державы. После распада в начале X в. Великой Моравии чехи и мораване постепенно слились в единый чешский народ. Верующие чехи — главным образом католики, есть протестанты.

Карта конфессий, распространенных
в Российской Федерации

Масштаб 1 : 18 000 000



- ХРИСТИАНЕ**

Православные (включая старообрядцев)

 - 1. Последователи Русской православной церкви
 - 2. Последователи Русской православной церкви за границей
 - 3. Последователи Русской православной автономной церкви
 - 4. Последователи Украинской православной церкви (Киевский патриархат)
 - 5. Последователи Истинно православной церкви
 - 6. Истинно православные христиане
 - 7. Иоанниты
 - 8. Старообрядцы-единоверы
 - 9. Старообрядцы-последователи Русской православной старообрядческой церкви (Белокрыницкая иерархия)
 - 10. Старообрядцы-последователи Русской древле-православной церкви
 - 11. Старообрядцы Часовенного согласия
 - 12. Старообрядцы Древлеправославной поморской церкви (поморцы)
 - 13. Старообрядцы Федосеевского согласия (Федосеевцы)
 - 14. Старообрядцы Филипповского согласия (Филипповцы)
 - 15. Старообрядцы-бегуны (странники)
 - 16. Старообрядцы Спасова согласия (спасовцы, нетовцы)

Духовные христиане

 - 17. Духовные христиане-молокане
 - 18. Духоборцы
 - 19. Хлысты
 - 20. Схлысты
 - 21. Духовные христиане-трезвенники (чуриковцы)
 - 22. Последователи Духовного единства (толстовцы)

Последователи других маргинальных сект, отколовшихся от православия

 - 23. Последователи церкви «Семья Божия»
 - 24. Ревнителю истинного благочестия (петровцы)
 - 25. Последователи Церкви Божией Матери Державной (Богородичный центр)
 - 26. Последователи Российской православной католической церкви
 - 27. Иеговисты-илинцы (Десное братство)
 - 28. Суботники
 - 29. Белое братство (юсмалиане)
 - 30. Последователи Церкви последнего завета (виссарионовцы)
 - 31. Последователи Порфирия Иванова (ивановцы)

Последователи нехалкидонских восточных церквей

 - 32. Последователи Армянской апостольской церкви (армяно-григоряне)
 - 33. Последователи Ассирийской церкви Востока (несториане)

Католики

 - 34. Последователи Римско-католической церкви, придерживающегося латинского обряда
 - 35. Последователи Римско-католической церкви, придерживающегося византийского обряда (греко-католики)

Маргинальные католики

 - 36. Последователи Новоапостольской церкви

Протестанты

 - 37. Последователи Евангелическо-лютеранской церкви
 - 38. Последователи Единой евангелическо-лютеранской церкви России
 - 39. Последователи Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии

Буддисты

Ламаисты

 - 69. Последователи Гелугпа
 - 70. Последователи Сагьяпа
 - 71. Последователи Кагьюпа
 - 72. Последователи Нингмапа

Махаянисты

 - 73. Последователи школы Дзэн
 - 74. Последователи школы Нитирэн

Хиньянисты

 - 75. Тхеравадины

Последователи маргинальных сект

 - 76. Последователи Нитирэн сэккэ
 - 77. Вон-буддисты
 - 78. Последователи АУМ Синрикэ

ИУДАИСТЫ

 - 79. Иудаисты ортодоксальные
 - 80. Иудаисты-хасиды
 - 81. Иудаисты прогрессивные
 - 82. Карайимы

МУСУЛЬМАНЕ

Сунниты

 - 65. Ханакиты
 - 66. Шафиты
 - 67. Ханбалиты

Шититы

 - 68. Имамниты (двадцатники)

МАРГИНАЛЬНЫЕ ПРОТЕСТАНТЫ

 - 58. Последователи Международных церквей Христа
 - 59. Последователи Поместной церкви
 - 60. Свидетели Иеговы
 - 61. Последователи Церкви объединения (муниты)
 - 62. Последователи Христианской науки (сайентисты)
 - 63. Последователи Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)
 - 64. Дети Бога

БУДДИСТЫ

 - 40. Реформаты
 - 41. Пресвитериане
 - 42. Меннониты церковные
 - 43. Меннониты братские
 - 44. Методисты
 - 45. Последователи Армии спасения
 - 46. Евангелические христиане-баптисты
 - 47. Последователи Совета церквей евангельских христиан-баптистов
 - 48. Евангелические христиане-трезвенники
 - 49. Евангелические христиане
 - 50. Пятидесятники двух благословений
 - 51. Пятидесятники трех благословений
 - 52. Пятидесятники-унитарии (евангелические христиане в духе апостолов)
 - 53. Последователи церквей полного Евангелия
 - 54. Последователи протестантских харизматических церквей
 - 55. Адвентисты седьмого дня
 - 56. Адвентисты-реформисты
 - 57. Последователи недоминированных протестантских церквей

ИНДУИСТЫ

 - 83. Последователи Тантра-сангхи
 - 84. Последователи Миссии Чайтаны
 - 85. Последователи Международного общества сознания Кришны

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ И КУЛЬТОВ

 - 86. Бахаисты
 - 87. Конфуцианцы
 - 88. Даосисты
 - 89. Последователи Церкви сайентологии
 - 90. Бурханиты
 - 91. Язычники

— Конфессиональный состав населения России —

— *Православие* —

Россия — поликонфессиональная страна. Однако по числу последователей прева-лирует одна вера — православие. После произошедшего в 988 г. Крещения Руси православное христианство стало религи-ей большинства населения Русского госу-дарства и оказало огромное влияние на самые разные стороны жизни россиян: духовную и материальную культуру, об-щественный и семейный быт, правовое сознание. С приходом большевиков к власти в 1917 г. возглавляемое В.И. Лениным советское руководство страны осуществи-ло беспрецедентные в мировой истории гонения на религию, поставив одной из своих главных задач полную атеизацию страны. Большевики лишили жизни око-ло полумиллиона православных церков-ных деятелей. Из 130 архиереев Русской православной церкви, составлявших ее епископат перед Октябрьской революци-ей, к 1943 г. в живых и на свободе оста-лось всего 4 человека. Несмотря на десятилетия антицерковной политики советской власти, проведенное в 2000 г. одной из социологических служб России — Фондом «Общественное мнение» — социологическое обследо-вание показало, что 58 % населения стра-ны по-прежнему придерживаются право-славия. Некоторые религиоведы счита-ют, что численность православных в Рос-сии несколько меньше — 52 % насе-ления России. Сторонниками других направлений хри-стианства (разных протестантских течений,



Собор Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Сергиевой лавре



Встреча патриарха Филарета и его сына, ново-избранного царя Михаила Романова. Миниатюра из «Книги об избрании на царство Михаила Федоровича Романова». XVII в. Копия XIX в.

католицизма и т.д.) объявили себя 2 % опрошенных, ислама — 5 % (этот результат в силу ряда обстоятельств оказался явно заниженным, ближе к истине — около 9 %), других религий — 1 %. 31 % опрошенных признали себя неверующими. Если сравнить карту народов и карту религий России, то станет ясно, что на всей территории, где большинство составляет русское население, преобладает право-славие. Но православие является не толь-ко основной религией русского народа. Его исповедуют большинство белорусов, украинцев, болгар, сербов, молдаван, ка-

рел, ижорцев, води, вепсов, саамов, коми, коми-пермяков, удмуртов, бесермян, мордвы, марийцев, кряшен, нагайбаков, чувашей, осетин, абхазов, грузин, цыган, алтайцев, теленгитов, тубаларов, челканцев, кумандинцев, телеутов, манси, хан-ты, селькупов, энцев, кетов, югов, чу-лымцев, шорцев, хакасов, тофаларов, долган, якутов, эвенков, эвенгов, неги-дальцев, нанайцев, ульчей, уйльта, оро-чей, камчадалов, ительменов, коряков, юкагиров, чуванцев, алеутов. В некото-рых религиоведческих работах доля при-нявших православие марийцев указыва-



Крестный ход на Красной площади в Москве. 2000-е гг.

ется весьма низкой — 20 % и ниже, но это неверно. Что же касается народов Сибири и Дальнего Востока, то некото-рые из них, приняв православие, не ото-шли от языческих традиций, и у них можно наблюдать явления религиозного синкретизма. Хакасы же, крещенные еще в 1876 г., по-прежнему сохраняют свои традиционные верования, хотя сами в своем большинстве считают себя право-славными. Подавляющее число православных при-ходов, действующих в России (12 615 из 12 702, т.е. 99,3 %; здесь и далее данные



Корыambeц с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира

Звонница с колоколами



о числе зарегистрированных приходов, общин и организаций различных конфес-сий приводятся на 1 января 2008 г.), окормляются Русской православной цер-ковью. Однако есть небольшое число православных приходов и общин, в раз-ное время отколовшихся от этой церкви. Не признает руководства Русской право-славной церкви Российская православная автономная церковь, порвавшая в 1995 г. с Русской православной церко-вью за рубежом (РПЦЗ). В настоящее время в юрисдикции РПАЦ около 100 приходов, из них только 41 приход имеет государственную регистрацию, су-ществуют Богословско-пастырские кур-сы, созданные в 2001 г. при Суздальском епархиальном управлении. Самостоятельной организацией является Русская истинно-православная церковь, окончательно отделившаяся от РПЦЗ в 2003 г. в связи с неприятием проводи-мой ею линии на объединение с Русской православной церковью (МП). В России в настоящее время РИПЦ принадлежит 28 приходов, в числе которых 2 женских монастыря, 3 скита. Общины РИПЦ име-ются в Москве и Московской области, Ле-нинградской, Новгородской и Брянской областях, Курске, Тамбове, Воронеже, Сызрани, Самаре, Шадринске, Тольятти, Краснодаре, Омске, Челябинске, Красно-даре, Ростове-на-Дону, Владикавказе и на Урале, всего (не только в России) —

200 приходских общин, в число которых входят и тайные катакомбные группы. В течение многих десятилетий напряжен-ными были отношения между российской и зарубежной ветвями русского правосла-вия. Но с мая 2007 г. Русская православ-ная церковь за рубежом (РПЦЗ) восста-новила каноническое общение с РПЦ (МП) и теперь считается ее самоуправля-емой частью, а для созданных ею прихо-дов предусмотрен пятилетний переходный период для полного урегулирования их по-ложения на канонической территории Московского патриархата посредством вхождения в юрисдикцию местных правя-щих архиереев. Таких приходов насчиты-вается 18, основная часть которых нахо-дится в Сибири (14). Сторонники РПЦЗ и всех ее официаль-но не признанных ныне ответвлений — русские и украинцы, есть также неболь-шое число коми, принявших православ-ные евреев и представителей других на-циональностей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл



христианами иногда сближают имяслав-цев, утверждающих, что объектом почи-тания должно быть само имя Бога. Секта малочисленна, ее последователей можно встретить в Армавире, Майкопе, Карача-ево-Черкесии.

— *Старообрядчество* —

Фактически ветвью православия является старообрядчество, возникшее в середине XVII в. в результате раскола, произошедше-го в Русской православной церкви. Раскол этот был вызван неприятием частью право-славного духовенства и православных веру-ющих проведенных в церкви реформ, ка-савшихся главным образом обрядности и исправления текстов богослужебных книг с целью приведения их в полное соответст-вие с греческими книгами. Старообрядцы вскоре после своего возникновения раздели-лись на две основные группы: приемлющих священство (поповцев) и не приемлющих священства (беспоповцев). В настоящее время существуют три старообрядческие церкви, приемлющие священство: Русская православная старообрядческая церковь (Белокриницкая иерархия), Древлеправо-славная патриархия Московская и всея Ру-си, Русская древлеправославная церковь (Курская епископия). К старообрядцам-по-повцам нередко относят и единоверцев (православных старообрядцев), хотя они не имеют отдельной церковной организа-ции, а находятся в юрисдикции Русской православной церкви. Наиболее многочисленны сторонники Рус-ской православной старообрядческой церк-ви, сумевшей в 1846 г. создать свою собст-венную церковную иерархию. К ней отно-сятся 150 приходов и около 1 млн верую-щих. Один из основных центров сосредото-чения этой ветви старообрядчества — Москва и Московская область, прежде все-го так называемые Гуслицы (южная треть Орехово-Зуевского района и примыкающая часть Егорьевского района). Сторонников Русской православной старообрядческой церкви немало также в Санкт-Петербурге, Костроме, Иорславле, Владимире, Нижнем Новгороде, Перми, Ижевске, Казани, Сыз-рани, Саратове, Волгограде, Астрахани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Миассе (Челябинская область), Омске, Барнауле,

Новосибирске, Томске, Хабаровске, Уссурийске (Приморский край) и в других местах. Среди старообрядцев Белокриницкой иерархии в небольшом числе сохранились так называемые неокружники (Казань, Алтайский край), отказавшиеся признать окружное послание, принятое большей частью старообрядцев Белокриницкой иерархии. Еще одна старообрядческая церковь, приемлющая священство, была создана в 1923–1929 гг. и в настоящее время называется Древлеправославной патриархией Московской и всея Руси. Численность ее сторонников определяется по-разному: от 100 до 500 тыс. человек, которые объединены в 78 приходов. Наиболее крупные массивы последователей этой церкви имеются в Нижегородской области (Нижний Новгород, Дзержинск,

Старообрядческая икона «Священномученик Авааим». Начало XVIII в.

Колоколы старообрядческого Покровского храма на Рогожском старообрядческом кладбище в Москве



Беседа священника, единоверца и бесноватца. Гравюра. 1858 г.



Городец, Семенов, Урень вместе с прилегающей к ним сельской местностью), Брянской области (Новозыбков и Злынка, пос. Климово и прилегающие районы), а также в Республике Бурятия (Улан-Удэ, села Новый Заган и Бичура и другие населенные пункты) и Читинской области (Петровск-Забайкальский, пос. Забайкальск; в Забайкалье сторонниками этой церкви являются часть местных старообрядцев, известных под именем семейских). Есть ее приверженцы также в Москве, Курске, Волгоградской области (Волгоград и Камышин, с. Ми-

хайловка), Пермской области (Соликамск и Красновишерск), Самаре, Сызрани (Самарская область), Саратовской области (Вольск и Балаково), Башкортостане (Белебей, с. Раевка), Оренбургской области (Бугуруслан) и в других местах. По национальности они русские (в том числе казаки-некрасовцы). В 2000 г. в этой церкви произошел раскол, и от нее отделилась Русская древлеправославная церковь (Курская епископия). Новая церковь помимо прихода в Курске имеет сторонников в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, ряде сельских населенных

пунктов этого края и в Курской области. Что же касается единоверческого движения, возникшего в 1800 г., то численность его сторонников сейчас невысока — около 10 тыс. чел. Больше всего единоверцев в с. Малое Мурашкино в Нижегородской области, есть они также в других населенных пунктах этой области (например, в с. Селитба Сосновского района), а также в Москве, Московской области (с. Михайловская Слобода Раменского района, с. Осташево Воскресенского района, г. Куровское), Владимирской и Псковской областях, Санкт-Петербурге и Пскове, пос. Павлово-на-Неве в Ленинградской области. Единоверческое движение, приняв руководство Русской православной церкви, тем не менее сохранило свою старую обрядность. От собственно единоверцев (православных старообрядцев) следует отличать так называемых катакомбных единоверцев, не подчиняющихся руководству Русской православной церкви. Они образуют две отдель-



В Николо-Улейминском женском монастыре Русской православной старообрядческой церкви. 2005 г.

ные группы: андреевцев (Единая древлеправославная церковь, 10 тыс. сторонников) и климентовцев (Древлеправославная церковь, 5 тыс. сторонников). Андреевцы расселены небольшими группами в Краснодарском крае, Среднем Поволжье, на Урале, в Восточной Сибири, небольшое число их имеется в Москве и Санкт-Петербурге. По национальности андреевцы в основном русские, есть также коми, мордва, кряшены, башкиры. Климентовцев можно встретить в некоторых населенных пунктах Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Не приемлющие священства старообрядцы (они обычно называют себя не старообрядцами, а старoverами) представлены большим числом согласий и толков: часовенные, поморцы, федосеевцы, филипповцы, бегуны, спасовцы, мелхиседеки и др. Часовенные занимают как бы промежуточное положение между поповцами и беспоповцами и не относят себя к последним, считая, что для них отсутствие священства — временное явление. Численность часовенных довольно значительна — около 300 тыс. чел. Основные районы расселения — Балаково и другие населенные пункты Саратовской области, Оренбургская, Пермская области, Нижний Тагил и прочие населенные пункты Свердловской области, Удмуртия, Курганская, Тюменская области, Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область (Таштагольский район), Красноярский край, Хакасия, Тыва, а также Читинская область и Бурятия (часть так называемых «семейских»). Особенно значительно число часовенных в Красноярском крае. Часовенные делятся на два толка — чувственных и духовных, в зависимости от того, в приход какого антихриста они верят: чувственного или духовного.

К часовенным близки по происхождению сторонники так называемого Лужковского согласия (лужкены), так же как часовенные, бывшие первоначально беглоповцами, но затем превратившиеся в беспоповцев. Они до сих пор сохранились в небольшом числе в Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском районах Московской области и некоторых других местах. Из старообрядцев-беспоповцев достаточно умеренную позицию по отношению к Русской православной церкви занимают последователи Древлеправославной поморской церкви (поморцы). Поморцы также выделяются тем, что в отличие от некоторых других беспоповцев признают церковный брак. Их численность в России приблизительно 800 тыс. чел., объединенных в 44 прихода. Поморцы расселены дисперсно, значительные их группы имеются в Москве, на востоке и юго-вос-



Внутренний вид Покровского собора на Рогожском старообрядческом кладбище в Москве. Фото. 2004 г.

токе Московской области, Санкт-Петербурге, Архангельске, Республике Коми (Сыктывкар, с. Усть-Цильме и других местах), Великом Новгороде и Новгородской области, Пскове и Псковской и Рязанской областях, Волгограде, Астрахани, Ставрополе, Пятигорске (Ставропольский край), Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания), Лабинске и Белореченске (Краснодарский край), Майкопе (Адыгея), Нижегородской, Самарской, Саратовской областях, Пермском крае, Удмуртии, Чувашии, Татарстане, Уфе, Оренбурге, Екатеринбурге, Златоусте (Челябинская область), Кургане, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях. В Томской области, в Васюганской тайге, имеются последователи толка скрытников, отделившегося от поморцев и не признающего все, что появилось после раскола (его сторонники, например, не ездят на автомобилях и поездах). С поморцами связывают и сохранившийся до настоящего времени в Стерлитамаке (Башкортостан) и вблизи Владивостока (Приморский край) толк токаревцев, почитающих икону Божией Матери Державной.



У старообрядческого храма на Рогожском кладбище. Женщина с дочерью в праздничных платках

Близкие к поморцам федосеевцы отличаются от них, в частности, тем, что в своем большинстве отрицательно относятся к брачному сожителству. Численность федосеевцев в настоящее время невелика — примерно 10 тыс. чел. Больше всего их имеется в Москве, Казани, Нижегородской области. Есть они также в Ленинградской, Кировской областях и Пермском крае, Великом Новгороде, Алатыри (Чувашия), Чистополе (Татарстан), Саратове, Астрахани и других местах. Федосеевцы в России делятся на две основные группы: «московских» (Москва, Ленинградская, Нижегородская и другие области) и «казанских» (Казань, Пермский край, Нижегородская и прочие области), связи между которыми не поддерживаются. В Саратовской области сохранилась небольшая груп-



Рисунок из старообрядческой книги

па тропарщиков, некогда отколовшаяся от федосеевцев и не приемлющая брак, но в отличие от большинства старообрядцев, совершавшая молитву за царя. Филипповцы выделяются из других старообрядцев своими ночными богослужениями. Именно они «прославились» так называемыми «гарями» (самосожжениями). Численность их весьма мала — 200–300 чел. В настоящее время действуют две несколько различающиеся по своим традициям филипповские группы: чадородные (в Москве и Кировской области) и нечадородные (в городе Кимры Тверской области). Есть филипповцы также в Каргополе (Архангельская область), Орле и Кемеровской области. В 1772 г. от филипповского толка отделились бегуны, называющие себя истинно-православными христианами странствующими. Для этой группы беспоповцев характерен полный социальный нигилизм: они призывают порвать все связи с обществом, не иметь паспортов, постоянно странствовать и скрываться. Бегунов очень немного, но вследствие постоянного странничества они широко расселились по территории России. В настоящее время их больше всего в Томской области, но они есть также в г. Чебаркуле Челябинской области, Кемеровской, Свердловской, Ярославской, Саратовской и других областях, Пермском крае. Духовным же центром бегунов является с. Сопелки в Ярославской области.



Андрей Денисов. Поморское письмо. XIX в.



Старообрядческое лицевое крестное изображение. Крест крестный «Распятие с предстоящими». Выг (?), XIX в.

Еще одной группой старообрядцев, не приемлющих священства, являются спасовцы (нетовцы), образовавшиеся независимо от других согласий и толков старообрядчества. Последователи Спасова согласия верят в пришествие на землю духовного антихриста (иногда антихрист отождествляется с В.И. Лениным или И.В. Сталиным), истребление на земле благодатного священства и взятие благодати на небо. Надеясь на спасение только с помощью Спаса (Иисуса Христа), они отменили некоторые (а порой и все) таинства. Численность спасовцев составляет 30–40 тыс. человек, они живут в Нижегородской, Самарской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях, Башкортостане, Татарстане, Владимирской области. В составе Спасова согласия выделяются несколько толков: староспасовцы (глухая нетовщина), некрещеные спасовцы (некрестяки), новоспасовцы (поющая нетовщина), подразделяющиеся на две группы — малоначальные спасовцы и больше-

начальные спасовцы, а также арсеньевцы. Староспасовцы отличаются от других толков тем, что совершают службу без пения и принимают крещение и брак в Русской православной церкви, рассматривая их, однако, лишь как регистрацию легального состояния. Некрещеные спасовцы отказались от всех таинств. Новоспасовцы службу проводят с пением, крещение и брак



Группа старообрядцев-карелов около молитвенного дома. С. Лобьин Старорусского у. Новгородской губ. 1913 г.



Старообрядческий наперсный крест-мощник, принадлежавший удорским коми-зырянам. Середина XIX в.

у них совершают миряне. Две группы, на которые подразделяются новоспасовцы, отличаются друг от друга, в частности, тем, что малоначальные спасовцы в свою веру принимают через малый начал, а большеначальные — через большой начал (по сравнению с малым началом обряд большого начала более сложен). Кроме того, в отличие от глухой нетовщины и малоначальных спасовцев большеначальные спасовцы имеют чин покаяния. Сохранившиеся в Заволяке арсеньевцы, в отличие от других спасовцев, обычно не соблюдают принцип «немешивания» (несмешивания в молитве и посуде с иноверными). Со спасовцами иногда сближают группу самокрещенцев, название которых связано с тем, что первые сторонники этого согласия сами себя крестили. От самокрещенцев ведут свое начало рябиновцы, средники и дырники. Рябиновцы (Чистополь в Татарстане, Алатырь в Чувашии, Уфа, Стерлитамак, Иглинский и Архангельский районы в Башкортостане) поклоняются

только кресту, вырезанному на деревянной доске, изготовленной из рябины. Средники (Краснодарский край, Адыгея) выделяют-ся из остальных старообрядцев тем, что празднуют воскресный день в среду. Дырники (Самара, Центральная Сибирь) не поклоняются иконам, считая, что их неко-му сейчас освящать, и летом молятся под открытым небом, обращаясь на восток, а зимой молятся в дырку, которую проделывают в восточной стороне дома. К рябиновцам в настоящее время близки мелхиседеки (Стерлитамак, Ишимбай и Благовещенск в Башкортостане, Бийск и с. Залесово в Алтайском крае). Сторонники этого толка считают, что, несмотря на отсутствие благодатного священства, без причастия тела и крови Христовых спастись невозможно, и вечером кладут перед иконами хлеб и ставят сосуд с вином, чтобы утром причаститься простоявшими ночью перед иконами элементами причастия. Подавляющее большинство старообрядцев, живущих в России, — русские, однако встречаются среди них украинцы, карелы (в частности, тверские карелы в городе Лихославль), финны, коми, коми-пермяки, чуваш и представители других национальностей.

— Неправославные церковные группы и маргинальные секты —

В отличие от старообрядцев, в своем большинстве очень близких по своей вере к придерживающимся новой обрядности православным верующим, ряд сравнительно недавно отколовшихся от Русской православной церкви церковных групп сильно отошел от православного вероучения. Это Российская православная католическая церковь, претендующая на объединение двух традиций — православной и католической (не более 200 прихожан; Москва, Серпухов и Климовск в Московской области, Владимирская область); Православная церковь Божией Матери Державной (так называемый Богородичный центр), сближающаяся с отколовшимися от католицизма мариавитами и причисляющая Богоматерь к Троице (25 приходов, объединяющих около 100 тыс. верующих в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тверской областях, Воронежке, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Елабуге, Саратове, Перми, Новосибирске, Иркутске, Улан-Уде, Южно-Сахалинске и других местах); Небесная восточно-апокалипсическая церковь Св. Иоанна Богослова, руководитель которой объявил себя новым помазанником (организация имеет небольшое число приверженцев в Липецкой, Тамбовской, Московской областях, Алтайском крае и некоторых других местах). Подавляющее большинство сторонников отмеченных раскольников групп по национальной принадлежности — русские, есть также среди них украинцы, небольшое число евреев, татар и представителей других народов. Еще сильнее отошли от православия духовные христиане — маргинальные секты, возникшие в XVII–XVIII вв.: хлысты, скопцы, духоборы, молокане. Хлысты, называющие себя христоверами или людьми Божьими, верят, что Христос, Богородица, апостолы могут воплотиться в человека, и практикуют в связи с этим экзотические радения. Они подразделяются на большое число сект: постники, шалопуты, новохлысты, Старый Израиль, отделившийся от постников, а затем сам разделившийся на



Духоборы в молитвенном доме с. Архангельского Чернского р-на Тульской обл. 1998 г.

ряд течений — Новый Израиль, Новый союз духовного Израйля, Новохристианский союз и др. Большое число хлыстовских сект возникло в конце XIX в. под влиянием рационалистических учений (русские мормоны, беседики, панишковцы, дурмановщина, Еленушкина секта, телеша, марьяновцы, штундохлысты). Возникали и другие, многие из которых, по-видимому, впоследствии распались. Численность хлыстов, несмотря на большое число сект, в настоящее время мала. Хлыстовство имеет последователей в Тамбовской области (Тамбов и г. Жердевка, где находится



Скопческое селение Спаское близ Олехинска в Якутии. Начало XX в.

один из их духовных центров), Оренбургской (Бузулук, Соль-Илецкий район) и Самарской областях, а также в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Лабинске (Краснодарский край), Ставрополе, других населенных пунктах. В 1765 г. от хлыстов отделилась секта скопцов, поставившая своей целью радикальную борьбу с блудом и начавшая подвергать кастрации своих сторонников. Численность этой секты в настоящее время невелика (максимально 100–150 чел.), в соседней же Украине ее последователей значительно больше. Скопцы есть в Москве и Ставропольском крае, одна из общин имеется в с. Вознесенье Тульской области. Еще одной группой духовных христиан являются духоборы. Место, время и условия возникновения этой группы точно не известны, организационно же она оформилась во второй половине XVIII в. Духоборы отвергли священную книгу христиан — Библию и заменили ее своей «Книгой Истинной». Они считают, что Бог не разделен с человеком и Святой Дух живет во всех верующих. Духоборов в России, по их собственной оценке, 20 тыс. чел. Они расселены в Тульской (Тула, села Архангельское и Каменка Черненского района)



и Брянской (пос. Мирный) областях, Ставропольском крае (пос. Коммак), Орловской, Тамбовской, Воронежской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке. По национальности духоборы преимущественно русские, есть также украинцы. Российские духоборы образуют так называемую малую (более обеспеченные общины) и большую (менее обеспеченные общины) партии. Отколовшиеся от духоборчества молокане также отделились от православия, но не так сильно, как духоборы. Они признают Библию, однако толкуют ее аллегорически, считают, что люди могут непосредственно общаться с Богом. Молокане живут в России в Москве, Тульской области (Тула, с. Слободка), Тамбове, Воронеже, Ростовской (Ростов-на-Дону, Целинский район), Самарской (Самара, Толятти) областях и Оренбурге, Ставропольском крае (Ставрополь и Новопавловск, с. Кочубеевское) и Краснодаре, Амурской области (Благовещенск). Они объединены в 24 зарегистрированные общины, число же их, по одной из оценок, по-видимому, сильно завышенной, составляет 300 тыс. чел. Молокане распадаются на несколько групп. Самая крупная из них — постоянные молокане, сохранившие свое старое вероучение. Им сильно уступают по численности общие молокане, отказавшиеся от характерного для молокан свободного толкования Евангелия и отдающие десятую часть своих доходов неумущим, молокане-прыгуны, прыгающие во время своих собраний и доводящие себя до экзотического состояния, молокане-субботники, празднующие субботу вместо воскресенья и соблюдающие ряд других предписаний Ветхого Завета, молокане-постники, не употребляющие в пищу кислое и красное, а также лук и чеснок, молокане Донского толка, совершающие некоторые из православных таинств, и молокане-пресвитериане, приблизившиеся к протестантизму. Менее отделилась от православия, чем духовные христиане, отколовшаяся от него



Дом, в котором жил Иван Чуриков, ныне — молитвенный дом трезвенников. Пос. Вырица Ленинградской обл.

конфессиональная группа трезвенников, считающая, что с искоренением алкогольных напитков на Земле установится Царство Божие. Трезвенники распадаются на несколько групп, крупнейшей и наиболее известной из которых являются евангельские христиане-трезвенники, или чуриковцы, встречающиеся в пос. Вырица Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Вологде, Череповце, с. Сямжа Вологодской области, Рыбинске и других местах. В Сямже чуриковцев насчитывается 500 чел., что составляет существенную часть всего населения села.



Армяно-григорианская церковь Святой Екатерины на Невском проспекте. Построена в 1771–1775 гг. Фото начала 1900-х гг.

Католическая евхаристическая процессия с поклонением Святым Дарам в торжество Пресвятых Тела и Крови Христа. Москва. 2006 г.

С чуриковцами несколько сблизились последователи Духовного единства — религиозно-этического учения, возникшего под влиянием взглядов Л.Н. Толстого, но впоследствии претерпевшего существенную трансформацию. В настоящее время толстовцев насчитывается около 500 чел., по национальности они в основном русские. Толстовцы есть в Москве, Ярославле, Самаре, Волгоградской области, Екатеринбурге. Из последователей других маргинальных сект, отпочковавшихся от православия, но очень далеко отошедших от его веро-

учительных положений, отметим иннокентьевцев, руководителей которых монах Иннокентий объявил себя в начале XX в. живым воплощением Святого Духа, петровцев («ревнителей истинного благочестия»), верящих в скорый конец Света и употребляющих в пищу продукты, подобранные на помойках (150 чел.), иеговистов-ильинцев (Десное братство) и суботников (7 тыс.), вобравших в свои вероучения некоторые элементы иудаизма, юсмалиан (Белое братство), описывающих небесного Бога как двуполое существо, сочетающего мужское и женское начала, последователей деноминации «Семья детей Бога», возможно, связанной с юсмалианами и признающей истинными священные книги всех основных религий, виссарионовцев (Церковь последнего завета), считающих



ске, суботников — в Воронежской, Саратовской и Волгоградской областях, юсмалиан — в Москве, последователей «Семьи детей Бога» — в Перми, некоторых других населенных пунктах Пермской области, Санкт-Петербурге, Ейске (Краснодарский край), виссарионовцев — в Красноярском крае, а также Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Набережных Челнах, Перми, Екатеринбурге, Челябинске и некоторых других местах, ивановцев — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Вологде, Череповце (Вологодская область), Белгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и других городах.

— Представители других Восточных церквей —

В России в настоящее время живет довольно значительное число последователей Армянской апостольской церкви, называемых обычно армяно-григорианами. В отличие от православных, католиков и большинства протестантов армяно-григориане считают, что Иисус Христос имеет две природы — Божественную и человеческую, а только одну — Божественную. Армяно-григорианами являются большинство живущих в нашей стране армян (зарегистрировано 66 приходов). Основными районами сосредоточения армяно-григориан в России являются Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, а также Москва. Немало армяно-григориан живет также в Московской, Волгоградской областях, Республике Адыгея, Саратовской, Самарской областях и Санкт-Петербурге. Последователи Апостольской католической ассирийской церкви Востока (несториане), хотя и считают, подобно армяно-григорианам, что у Иисуса Христа только одна природа, но утверждают, что эта природа не Божественная, а человеческая. Несторианами являются многие из ассирийцев, проживающих в России (часть российских ассирийцев приняла православие). Наиболее значительные группы российских ассирийцев имеются в Краснодарском крае, Москве и Ростовской области.

— Западное христианство —

В России получил некоторое распространение католицизм. Всего в России — 240 местных организаций, объединяющих католиков латинского обряда. Они представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Вологде, Калининграде, Смоленске, Твери, Владимире, Туле, Курске, Тамбове, Волгограде, Камышине (Волгоградская область), Астрахани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Пятигорске (Ставропольский край), Казани, Самаре, Саратове, Марксе (Саратовская область), Уфе, Перми, Оренбурге, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Омске, Томске, Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске, Иркутске, Ангарске (Иркутская область), Якутске, Магадане, Владивостоке. Католиками латинского обряда являются поляки, часть белорусов и немцев, литовцы, часть латышей (латгальцы) и венгров и очень небольшая группа русских. Некоторые российские католики придерживаются византийского обряда (греко-католики). Это часть украинцев — выходцев из западных областей Украины, живущих в настоящее время в Омске, Томске, Барнауле, Новосибирске, Прокопьевске (Кемеровская область), Москве, Нижневартовске и Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), а также весьма малочисленные группы русских (в основном в Туле) и бе-



Лютеранский собор Святых апостолов Петра и Павла. Санкт-Петербург

В соборе Св. Марии, принадлежащий Евангелиско-лютеранской церкви Ингрии. Санкт-Петербург

лорусов. Есть также католики армянского обряда (армяно-католики) — небольшое число российских армян, сосредоточенных преимущественно в Ростове-на-Дону, Сочи, Новороссийске и Анапе. В последние годы в нашей стране приобрела некоторое число сторонников Новоапостольская церковь. Ее иногда причисляют к маргинальному католицизму, под которым подразумеваются конфессии, сильно обособившиеся от классического католицизма, а порой и христианства в целом. В настоящее время насчитывается 74 местные зарегистрированные организации Новоапостольской церкви, наиболее значительные из них в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Армавире, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Пензе, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске. По этнической принадлежности большинство последователей Новоапостольской церкви — русские и немцы, но есть также и представители других национальностей. Данные о численности последователей этой церкви сильно варьируются (от 6 тыс. до 50 тыс. чел.). Протестантов в России, по одной из оценок, насчитывается 1,3 млн чел. (около 1 % населения). Протестантизм представлен в России многими своими течениями:

англиканством, лютеранством, кальвинизмом (точнее, его двумя разновидностями — реформатством и пресвитерианством), меннонитством, баптизмом и близким к нему движением евангельских христиан, адвентизмом, реставрационизмом, методизмом, перфекционизмом, пятидесятничеством (вместе с примыкающим к нему харизматическим движени-



ем), Армией спасения, плимутскими братьями, братьями (данкерами), квакерами. Существуют еще маргинальные протестантские конфессии, о которых будет сказано особо. Последователей англиканства, наиболее близкого к православию и католицизму течению протестантизма, в России немного. Имеется два прихода, причем только один из них (в Москве) связан с церковной организацией, имеющей государственный статус в одной из частей Соединенного Королевства, — Церковью Англии. Численность прихожан в этом приходе оценивается по-



разному (по одной из оценок, 3,3 тыс. чел., по другой — только 300 чел.). Второй приход (в Санкт-Петербурге) не получил признания со стороны Церкви Англии и подчинился не пользующейся в Соединенном Королевстве заметным влиянием Свободной церкви Англии (иначе называемой Реформированной епископальной церковью). Численность этого прихода — менее 40 чел. Англиканами в основном являются живущие в России англичане, а также часть американцев США, англоавстралийцев, англоканадцев и очень небольшая группа русских.



Вербное воскресенье в католическом приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. 2005 г.

Российские паломники-католики на площади Св. Петра в Риме. 2005 г.

Лютеране в России образуют несколько отдельных церковных организаций, объединяющих 228 зарегистрированных приходов. Наиболее заметные из этих организаций — Евангелическо-лютеранская церковь в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии и Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии. Зарегистрирована также Единая евангелическо-лютеранская церковь России. Функционируют несколько других, малочисленных лютеранских церковных организаций: консервативная Лютеранская церковь Миссури-синод, ультраконсервативная Христианская евангелическая лютеранская церковь (филиал действующего в США Евангелического лютеранского синода Висконсина), Карельская евангелическо-лютеранская церковь, Евангелическо-лютеранская церковь Латвии, Евангелическо-лютеранская церковь Эстонии, Библейская лютеранская церковь, а также округ Екатеринбургской евангелическо-лютеранской консистории. Общая численность лютеран в России — около 300 тыс. чел. По национальной принадлежности это немцы (примерно 2/3), финны, часть латышей и эстонцев, а также малочисленные группы русских, карел, мордвы, марийцев, коми, евреев, хакасов, бурят и др. Лютеран можно встретить во многих городах России: Москве, Калуге, Смоленске, Ярославле, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Ижевске, Уфе, Оренбурге, Ульяновске, Самаре, Саратове, Волгограде, Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове, Красноярске, Владивостоке. Лютеранам значительно уступают в России по своей численности реформаты, отличающиеся от лютеран в первую очередь своим особым акцентом на доктрину о предопределении (приходы в Москве, Твери, Брянске, Омске, Новокузнецке). По национальной принадлежности российские реформаты в своем большинстве русские, есть также немцы, венгры. Численность сторонников Евангелическо-реформатской церкви, по одной из оценок, 3 тыс. чел., по другой — лишь 200 чел. Большое число последователей имеют сейчас очень близкие реформатам пресвитерианские церкви, которые сравнительно недавно предприняли настоящий миссионерский натиск на Россию. Особенно активны в распространении своей веры японкорейские пресвитерианские миссионеры. Пресвитерианские приходы (в настоящее время 179) появились в Москве, Новосибирске и многих других городах России. Общая численность пресвитериан, по одной из оценок, 19 тыс. чел. Особое положение среди действующих в России

южнокорейских пресвитерианских церквей занимает Миссия христиан веры евангельской «Благодать» («Огасе»), практикующая глоссоластию и имеющая некоторые другие характерные для пятидесятников черты. Миссия ведет работу во многих областях Российской Федерации, особенно на Дальнем Востоке и в южной части Европейской России. Последователями пресвитерианства в России являются русские, корейцы и представители других народов. Меннониты впервые появились в России в 1788 или 1789 г., когда они по приглашению Екатерины II прибыли в нашу



Духовная семинария Церкви Адвентистов седьмого дня в пос. Звениковский Тульской обл.

Лютеранская церковь Святого Павла во Владивостоке

страну и поселились на отведенных им землях. Основное отличие меннонитов от других появившихся в XVI в. протестантских течений заключалось в том, что они настаивали на необходимости так называемого крещения по вере (крещения в сознательном, а не в младенческом возрасте). В 1860-х гг. в рядах российских меннонитов произошел раскол, и они разделились на церковных меннонитов и братских меннонитов, различающихся между собой главным образом по обрядности: например, церковные меннониты крестятся обливанием, а братские — погружением. В последние годы в связи с массовым отъездом в Германию численность меннонитов сильно сократилась и насчитывает, по одной из оценок, только 6 тыс. чел. (здесь и далее для протестантских течений, указывающих в официальной статистике своими сторонниками только лиц сознательного возраста, принявших крещение, приводится так называемая инклюзивная численность, т.е. численность, учитывающая также и некрещенных еще детей; это делается для сопоставимости приводимых данных с данными о численности других конфессий). Надо учитывать и то, что большинство братских меннонитов фактически соединились с баптистами. Основные районы современного расселения меннонитов в России — Омская область (Азовский Немецкий национальный район, Москаленский и Исилькульский районы) и Оренбургская область (Соль-Илецк, Перелюцкий и Александровский районы). Есть они и в Алтайском крае — в с. Шумановка Немецкого национального района. Среди меннонитов существенно выделяются (даже по своему внешнему виду) придерживающиеся ультраконсервативных взглядов петерсовцы (община Петерса), не бреющие бороды, употребляющие в пищу только черный и серый хлеб и выступающие против любых нововведений (Омская область, Омский район, дер. Халдеевка, Девятириновка, Трусовка, Бородинка, Кирьяновка). Российские меннониты имеют смешанное немецко-голландско-фризское

происхождение. Одним из самых распространенных течений протестантизма в России является баптизм (тесно связанный с близким к нему движением евангельского христианства). По данным 2000 г., баптистов насчитывалось в нашей стране около 400 тыс., т.е. они составляли 0,3 % населения России. Несмотря на относительно низкую долю в населении России, баптизм благодаря весьма активной прозелитической деятельности получил распространение в самых разных районах страны. Баптисты России делятся на несколько в большинстве случа-



гельских христиан-баптистов. В 1991 г. из Совета церквей вышла еще одна баптистская организация — Объединение братских церквей, всего зарегистрировано 903 общины баптистов. С Российским союзом евангельских христиан-баптистов организационно связана небольшая представленная в Москве деноминация евангельских христиан-трезвенников (не путать с имеющими сходное название евангельскими христианами-трезвенниками чуриковцами!), хотя эта группа, практикующая говорение на иноязыках, по своим традициям ближе к пятидесятникам, чем к баптистам. Существуют еще независимые баптистские конгрегации, не подчиненные ни одной из действующих церковных организаций (85 тыс. верующих), и малочисленное Баптистское библийское товарищество (450 чел.). Еще три близкие к перечисленным церквям организации предпочитают называть себя не евангельскими христианами-баптистами, а евангельскими христианами (703 общины). Это придерживающаяся кальвинистских позиций Ассоциация церквей евангельских христиан, выступающий против кальвинизма Союз церквей евангельских христиан и тесно связанный



Баптистская церковь в Хабаровске. 2002 г.

с американскими миссионерами Евангельский христианский миссионерский союз. Несколько особняком как среди евангельских христиан, так и среди баптистов стоит малочисленная Евангелическая русская церковь (около 400 зарегистрированных членов), активно поддерживающая экуменизм и порой пытающаяся ввести в христианское вероучение чуждые для него элементы. По национальности евангельские христиане-баптисты и евангельские христиане в основном русские и украинцы, немало среди них немцев, есть и представители других народов. Баптизму в России существенно уступает по числу сторонников адвентизм, представленный в нашей стране тремя организациями: Церковью адвентистов седьмого дня, Реформационным движением церкви адвентистов седьмого дня (другие названия: Церковь верных и свободных адвентистов седьмого дня, адвентисты-реформисты) и группой христиан седьмого дня (всего 608 общин). Первая из этих организаций многократно превосходит две другие по численности, к ней относится подавляющее большинство российских адвентистов (110 тыс., инклюзивная оценка 2000 г.). Выделившись в 1831 г. из баптизма, адвентизм сохранил многие баптистские черты, однако ввел и немало инноваций и прежде всего отказался от разделяемого подавляющим большинством христиан учения о бессмертии души. Раз-

личия между разными ветвями адвентизма невелики. Так, адвентисты-реформисты, в отличие от последователей основной адвентистской деноминации, являются убежденными пацифистами и не разрешают своим членам служить в армии. Христиане седьмого дня (по устаревшим данным, их на всей территории СССР насчитывалось только 2 тыс.) поставили под сомнение пророчества одного из главных религиозных вождей адвентизма — Эллен Уайт. Последователи Церкви адвентистов седьмого дня имеются в Туле и Тульской области, Москве и Московской области, Твери, Рязани, Белгороде, Владимире, Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Новосибирской области, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке и прочих населенных пунктах. Адвентистов-реформистов можно встретить в Самаре, Перми и некоторых других местах. Христиан седьмого дня очень мало, и они нигде не образуют компактных массивов. По национальной принадлежности большинство адвентистов — русские, есть также немцы и представители других национальностей. Сторонники одного из зародившихся в США протестантских течений — реставрационизма, решительно требовавшего полагаться только на Священное Писание (один из основателей этого течения любил повторять: «Где Священное Писание говорит — мы говорим, где Священное Писание молчит — мы молчим»), появились в России совсем недавно. Из трех основных деноминаций этого течения в нашей стране представлены две: Церкви Христа (более консервативная) и Христианские церкви и церкви Христа (умеренная). Обе деноминации имеют в России лишь небольшое число сторонников (соответственно 3,1 тыс. и около 200 чел.). По национальной принадлежности подавляющее большинство — русские. Еще одно течение протестантизма — методизм — впервые появилось на территории России еще в конце XIX в., но затем, к началу 1930-х гг., было фактически полностью искоренено советскими властями и лишь в период перестройки стало не без помощи американских и южнокорейских миссионеров постепенно восстанавливать свои позиции. Сейчас в России действуют две основные методистские церкви: Российская объединенная методистская церковь (связанная с крупнейшей методистской церковной организацией США — Объединенной методистской церковью) и Корейская методистская церковь, работающая в основном среди российских корейцев. Первая из этих церквей имеет 12 тыс. сторонников, вторая — 5 тыс. Последователей методизма (111 общин) более всего в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Они имеются также в Твери, Смоленске, Орле, Белгородской области, Воронеже, Ленинградской области, Великом Новгороде, Пскове, Вологде, Калининграде и Калининградской области, Ставрополе, Пятигорске, Новороссийске, Волгограде, Самаре и Самарской области, Саратове, Ульяновске, Кирове, Свердловской и Челябинской областях, Томске, Хабаровске и Хабаровском крае, Владивостоке, других населенных пунктах Приморского края. Большинство методистов — русские и корейцы, есть также украинцы. В России (в основном в Москве) в последние годы стали работать миссионеры американских перфекционистских деноминаций (иначе именуемых церквями свято-

ти), которые иногда рассматриваются как предтечи пятидесятнического движения. Это Христианский и миссионерский альянс (около 2 тыс. последователей), Церковь назарянина (300 чел.), Церковь Бога (Андерсон, Индиана) (300 чел.), Уэлланская церковь (около 300 чел.). Начала работать в нашей стране и Свободная методистская церковь, которая, несмотря на свое



Молитвенный дом Российской церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) в Ижевске. Открыт в 1992 г.

название, является скорее не методистской, а перфекционистской. Среди последователей перфекционизма в России преобладают русские и украинцы. К перфекционизму близко пятидесятничество, одной из наиболее характерных черт которого является так называемое говорение на иноязыках (глоссоластия). Несмотря на то что эта черта пятидесятничества вызвала поначалу жесткую критику со стороны большинства протестантских церквей, назвавших его фанатичным и расходящимся со Священным Писанием течением и охарактеризовавших глоссоластию как отступничество от христианской веры, оно по темпам увеличения своих сторонников обогнало все основные ветви протестантизма. В настоящее время пятидесятники с близкими им харизматами (которые отличаются от пятидесятников более эмоциональным богослужением) составляют самую многочисленную группу протестантского населения в России — около 500 тыс. чел. и 1355 зарегистрированных общин. Пятидесятники в нашей стране не образуют единой организации и делятся на большое число отдельных объединений, некоторые из них возникли сравнительно недавно в результате деятельности зарубежных миссионеров. Одним из наиболее значительных объединений пятидесятников является Союз христиан веры евангельской пятидесятников, численность последователей которого (вместе с детьми) достигает 100 тыс. чел. Их можно встретить в любом из федеральных округов Российской Федерации: Центральном (Москва, Владимир, Иваново, Ярославль, Кострома, Тула, Рязань, Липецк, Тамбов, Воронеж, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Калуга, Смоленск и др.), Северо-Западном (Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Вологда, Сыктывкар, Великий Новгород, Псков, Калининград и др.), Южном (Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Майкоп и др.), Приволжском (Нижний Новгород, Пермь, Ижевск, Казань, Уфа, Самара и др.), Уральском (Екатеринбург и др.), Сибирском (Омск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Кызыл, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита и др.), Дальневосточном (Якутск, Благовещенск, Хабаровск, Советская Гавань, Магадан, Петропавловск-

Камчатский и др.). Несколько позже был основан Российский объединенный союз христиан веры евангельской пятидесятников, объединяющий несколько ассоциаций и автономных общин. В отличие от Союза христиан веры евангельской пятидесятников, в который входят в основном пятидесятники, в Российский объединенный союз христиан веры евангельской пятидесятни-

ков вошли и многие харизматические общины, возникшие в 1990-е гг. Эта организация насчитывает около 200 тыс. сторонников, преимущественно русских и украинцев. Так же как и Союз христиан веры евангельской пятидесятников, Российский объединенный союз христиан веры евангельской пятидесятников практически имеет последователей во всех субъектах Российской Федерации. Помимо двух основных пятидесятнических и харизматических объединений имеются и другие, причем некоторые из них входят в упомянутые крупные объединения. Заметное место среди них, в частности, занимает Объединенная церковь христиан веры евангельской — пятидесятников (федотовцы), действующая практически во всех субъектах федерации, не регистрирующаяся и придерживающаяся консервативных пятидесятнических устоев и строгого кальвинизма. Еще в одном пятидесятническом объединении — Ассоциации христианских церквей «Союз христиан» — допускается двойное членство, под чем подразумевается возможность одновременного участия и в других церковных объединениях. Наибольшее влияние Ассоциация христианских церквей имеет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сравнительно небольшое влияние имеет входящий в состав Союза христиан веры евангельской пятидесятников Христианский центр «Новое поколение», в котором участвуют как харизматические, так и пятидесятнические общины (Ярославль и Ярославская область, Кострома и другие населенные пункты). Общая численность сторонников «Нового поколения» свыше 15 тыс. чел. На Дальнем Востоке России (в Приморском и Хабаровском краях), Амурской области и в Якутии, среди русского населения и народов Крайнего Севера действует Северо-Восточный союз евангельских церквей, формально являющийся межденоминационным, но фактически близкий к харизматическим церквам. Небольшое число последователей имеют такие харизматические организации, как Ассоциация церквей «Виноградник», Церковь «Прославление» и Ассоциация христиан веры евангельской «Харизма». Первая из них распространена в Красноярске, Омске, Перми и других городах (1 тыс. чел.), вто-

рая — в Хакасии и Тюменской области (около 2 тыс. чел.), третья, считающаяся ассоциированным членом Российского объединенного союза христиан веры евангельской пятидесятников, — в Москве и Московской области, Твери, Владимире, Нижнем Новгороде, Казани и других городах. Невелика также численность сторонников и ряда других харизматических церквей: Ассоциации христиан веры евангельской «Церкви веры», Ассоциации христиан веры евангельской «Общение Калвари» и Ассоциации церквей христиан веры евангельской «Царство Божие». Все три



являются ассоциированными членами Российского объединенного союза христиан веры евангельской пятидесятников. Первая из них действует в ряде областей России и насчитывает около 15 тыс. сторонников, вторая распространена в центральных областях России, Татарстане и Башкирии и имеет 5 тыс. последователей, третья сосредоточена в Москве и численность ее приверженцев лишь немногим превышает 1 тыс. чел.

В отличие от последних перечисленных церквей Российская ассамблея Бога (Церковь христиан веры евангельской «Эммануил») является «классической» пятидесятнической церковью. Ее сторонники, которых всего около 2,5 тыс., сосредоточены в основном в Москве и Московской области, есть они и в Ивановской области. Большинство российских пятидесятников относятся к группе пятидесятников двух благословений (двух духовных кризисов — обращение и крещение Духом Святым), однако имеются и пятидесятники иных групп. К пятидесятникам трех благословений (трех духовных кризисов — обращение, освящение и крещение Духом Святым) относятся проникшая из США Международная пятидесятническая церковь святости (2,5 тыс. чел.), а также мало распространенная в России (Краснодарский край), но имеющая значительное число сторонников на Украине Церковь христиан-субботников, крещенных Духом Святым, фактически являющаяся филиалом действующей в США Церкви Бога (Кливленд, Теннесси). К так называемым апостольским пятидесятникам, которыми руководят «живые апостолы», принадлежит Братская малая паства (33 тыс. чел.), также связанная с церковной организацией, функционирующей в США. Большинство пятидесятников в России — русские и украинцы, но есть среди них немцы, евреи, корейцы и представители ряда народов Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Среди пятидесятников России встречаются и представители такой обособленной раз-

новидности пятидесятничества, как пятидесятники-унитарии, отказывающиеся признать троичность Бога и крестящие своих членов не «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», а «Во имя Иисуса Христа». Это прежде всего Союз церквей евангельских христиан в духе апостолов — организация, проследивающая свои истоки еще к 1908 г. В настоящее время деноминация наиболее влиятельна в Санкт-Петербурге, ее общины имеются также в Мурманской (Кандалакша), Псковской (Великие Луки) областях, Москве, Перми, Ижевске, Саратове (Калининск), Оренбургской (Оренбург, Кувандык, Орск) областях и других местах. Общая численность евангельских христиан в духе апостолов — 5,5 тыс. чел., в основном это русские. Деноминация тесно связана с распространенной в США и других странах Объединенной пятидесятнической церковью. К харизматам-унитариям в России относятся сторонники так называемых Огней возрождения (12 тыс. чел.). Унитарии-

В молитвенном доме Российской церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) в Кемерово

Молитвенный дом Российской церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) в Кемерово. Построен в 1996–2002 гг.



анские корни имеет и преимущественно пятидесятническое малочисленное Межконфессиональное движение «В Послании» (Москва, Санкт-Петербург, Псков, Великие Луки, Казань, Ульяновск, Оренбург, Орск). В последнее время в качестве особой группы пятидесятников стали выделять и так называемые Церкви полного Евангелия, руководители которых призывают своих последователей пройти в определенной мере тот путь, какой прошел Иисус Христос. Подобные церкви появились и в России — 40 местных организаций в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Боре (Нижегородская область), Соликамске (Пермская область), Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте и Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), Абакане и в других населенных пунктах. Помимо перечисленных, в России имеются и другие пятидесятнические и харизматические деноминации. Есть также довольно крупная группа незарегистрированных пятидесятников (110 тыс.). Непосредственно из методистской среды вышла Армия спасения — религиозно-филантропическая организация, претендующая на внеконфессиональность, но фактически превратившаяся в особую конфессию. Эта церковь сильно централизована и несколько напоминает военную организацию. Начав работу в России еще до революции 1917 г., она вскоре после него

была запрещена, однако с падением советской власти возобновила свою работу. Сейчас в нашей стране имеется несколько местных организаций («корпусов») Армии спасения, зарегистрировано 10 организаций (Москва, Ногинск в Московской области, Санкт-Петербург, Петродворец и Выборг в Ленинградской области, Петропавловск, Воронеж, Ростов-на-Дону, пос. Кулешевка в Ростовской области, Волгоград, Саратов, Екатеринбург, Омск, Владивосток). Общая численность последователей Армии спасения в России — 3 тыс. чел. Выше говорилось, что на формирование конфессии евангельских христиан в России значительное влияние оказала английская деноминация плимутских братьев. В настоящее время в нашей стране имеется небольшое число непосредственных представителей этой деноминации (2,4 тыс. чел.): русские, чуваш и марийцы. В России появилась и группа сторонников (1,8 тыс. чел.) такой протестантской конфессии, как братья (данкеры), выделившаяся в Германии в начале XVIII в. из реформатской среды. В нашей стране эта группа известна под названием «Мировое достижение Божьей милости». Еще малочисленнее в России группа радикальных протестантов — квакеров, насчитывающая 20 членов (в основном русских) и разбросанная маленькими коллективами в Москве, Электростали (Московская область), Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Волгодонске (Ростовская область).

— Западные маргинальные секты —

В России в результате настойчивого прозелитизма в последнее время появились группы так называемых маргинальных протестантов, далеко отошедших в своей вере не только от классического протестантизма, но и от христианства в целом: свидетели Иеговы, последователи Международных церквей Христа (Бостонское движение), сторонники Поместной церкви, приверженцы Христианской науки, члены «Семьи» («Дети Бога»), муниты, мормоны. Самая распространенная из маргинальных протестантских деноминаций в России — свидетели Иеговы (400 местных организаций). Они придерживаются многих общепротестантских положений, но в отличие от подавляющего большинства протестантов отвергают доктрину о троичности Божества и придерживаются арианского положения о том, что Иисус Христос — не одна из трех ипостасей Бога, а лишь первое, наиболее совершенное его творение. Свидетели Иеговы насчитывают в России 280 тыс. сторонников и представлены во всех субъектах Российской Федерации. Управленческий центр свидетелей Иеговы для России и большинства стран СНГ (кроме Узбекистана) находится в пос. Солнечное под Санкт-Петербургом. Наиболее крупные группы сторонников этой деноминации имеются в самом Санкт-Петербурге и Москве. Значительные группы есть также в Петрозаводске, Иванове, Ярославле, Старом Осколе (Белгородская область), Воронеже, Волгограде, Волжском (Волгодонская область), Ростове-на-Дону, Краснодаре, Майкопе, Невинномысском (Ставропольский край), Владикавказе, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Тольятти, Ульяновске, Саратове, Балазове (Саратовская область), Уфе, Салавате (Башкортостан), Оренбурге, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Омске, Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Абакане, Усть-Илимске и Братске (Иркутская об-

ласть), Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. По национальной принадлежности свидетели Иеговы в России в основном русские, а также евреи, поляки, финны. Бостонское движение, именуемое также Международными церквями Христа, — относительно новое явление в протестантизме, возникшее в 1979 г. в Бостоне и провозгласившее важнейшей своей миссией создание все расширяющейся пирамиды «учитель—ученик» (у наставников должны быть ученики, которые, в свою очередь, должны иметь своих учеников — и т.д.). В России последователи Бостонского движения появились в 1991 г., сейчас они образуют 18 местных организаций. Наиболее значительные из них созданы в Санкт-Петербурге, Мурманске и Москве, организации имеются также в Самаре и Тольятти, Йошкар-Оле и Волжске (Марий Эл), Екатеринбурге, Новосибирске. Вышла за пределы классического протестантизма, да и христианства в целом и так называемая Поместная церковь (Церковь дома собраний), основанная в 1920-е гг. в Китае. Вера в троичность Божества, эта церковь считает основной его ипостасью Иисуса Христа, а человеческое естество, хотя и признается в Иисусе Христе, рассматривается лишь как добавление к естеству божественному. Конфессия эта получила некоторое распространение в России (2 тыс. членов в Москве, Оренбурге и других населенных пунктах). Малое число приверженцев имеет и Христианская наука (Церковь Христа, ученого) — 3 тыс. чел. (преимущественно русских), сосредоточенных в Санкт-Петербурге, Москве, Ухте (Республика Коми), Арсеньеве (Приморский край). Очень далека от подлинного христианства принесенная из США секта «Семья», прежде называвшаяся «Дети Бога» (не путать с возникшей в России сектой «Семья детей Бога»). Секта «Семья» исказила положение христианского вероучения о том, что «Бог есть любовь», и практиковала ритуальную проституцию. В России имеется, по данным самой «Семьи», 5 тыс. ее приверженцев (Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Омск, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск). 7 организаций удалось зарегистрировать в России такой группе маргинального протестантизма, как муниты (другие названия — Церковь объединения, Ассоциация святого духа за объединение мирового христианства). Деноминация эта была основана в 1954 г. в Южной Корее, объявив сочинение своего основателя Сан Мен Муна «Божественный принцип» более значимым, чем «Священное Писание». Она также отвергла тринитарную доктрину, ввела ряд элементов шаманизма в культ. Численность мунитов в России — 30 тыс. чел. (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Волгоград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Дмитровград, Самара, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Благовещенск, Хабаровск, Якутск). Еще одной деноминацией маргинального протестантизма в России являются мормоны, представленные в нашей стране самой крупной мормонской церковной организацией — Церковью Иисуса Христа святых последних дней. Эту церковь даже к маргинальному протестантизму можно отнести с большой натяжкой, поскольку она не является монотеистической конфессией и не проводит резкую грань между Богом и человеком. В России мормоны зарегистрировали 53 местные организации, общая численность сторонников этой конфессии в нашей стра-

не — 7 тыс. чел. Мормоны встречаются в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге (Ленинградская область), Воронеже, Ростове-на-Дону, Сочи, Владикавказе, Самаре, Саратове, Перми, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Новосибирске. По национальной принадлежности они в своем большинстве русские. В целом христиане в России, согласно указанному выше социологическому опросу, составили 60 % населения.

— Ислам —

Христианам в России уступают по численности последователи ислама. Всего в России зарегистрировано 3815 мусульманских организаций. Доля мусульман в населении России весьма значительна. Особенно много мусульман среди народов Северного Кавказа и Поволжья. Это кабардинцы, черкесы, адыгейцы, шапсуги, абазинцы, чеченцы, ингуши, аварцы, андийцы, ботлихцы, го-



Имам мечети г. Сургута

Главная мечеть Татарстана Кул-Шариф в Казанском кремле. 2001 г.



доберинцы, каратинцы, ахвахцы, багулалы, чамалалы, тиндалы, дидойцы, гинухцы, хваршинцы, бежтинцы, гузибцы, арчинцы, лакцы, даргинцы, кубачинцы, кайтагцы, табасараны, лезгинцы, агулы, рутульцы, цахуры. Из числа народов тюркской группы языков ислама придерживаются татары, башкиры, казахи, каракалпаки, ногайцы, кумыки, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, азербайджанцы, турки, турки-месхетинцы, туркмены, узбеки, уйгуры, киргизы. Мусульманами являются также таджики, персы, среднеазиатские цыгане, таты-мусульмане, талыши, курды, пуштуны и хемшилы. Ислам исповедуют также арабы и дунгане. Среди верующих осетин 20–25 % (в основном так называемые дигорцы) исповедуют ислам, среди абхазов — 16 %, грузин — 5 % (аджарцы, ингилойцы), а также маленькая мусульманская калмыцкая группа *шерет* (численностью в несколько сот человек), проживающая в Туркменском районе Ставропольского края. Ислам придерживалась и часть живущих по соседству с татарами марийцев, удмуртов, чувашей, однако к настоящему времени исламизированные группы этих народов большей частью ассимилированы. Особо следует упомянуть калмаков — телеутов северо-запада Кемеровской области, в основном принявших ислам и в настоящее время претендующих на статус отдельного народа. В то же время можно встретить православных христиан в составе преимущественно придерживающихся ислама народов. Это проживающие в Ставропольском крае и Северной Осетии моздокские кабардинцы (около 10 тыс.), а также живущие соответственно в Республике Алтай и Алтайском крае туратинские казахи (около 400 чел.) и «степские» казахи (числен-



Джума-мечеть
в Махачкале

ность не определена). Что касается расселения мусульман в Российской Федерации, то наиболее массово последователи этой религии проживают на Северном Кавказе, где к северу от Главного кавказского хребта имеются два крупных исламских массива. Первый из них — Дагестан, Чечня, Ингушетия, второй — Кабарда, Балкария, Карачай. Совершенно другой характер имеет расселение мусульман в Поволжье и на Урале, где мусульмане соседствуют с православными. Во всех остальных районах страны мусульмане образуют лишь сравнительно небольшие «вкрапления». Подавляющее большинство мусульман Российской Федерации придерживается суннитского направления ислама. Наиболее распространенным суннитским мазхабом (богословско-правовой школой) в России является ханафизм. К числу его сторонников принадлежат татары, башкиры, кабардинцы, черкесы, адыгейцы, абазинцы, карачаевцы, балкарцы, часть мусульман-осетин, ногайцы, расселенные на юге Дагестана азербайджанцы, турки, турки-месхетинцы, грузины-аджарцы, хемшилы, мусульмане-абхазы, живущие в Российской Федерации казахи, каракалпаки, киргизы, узбеки, уйгуры, туркмены, дунгане, таджики, крымские татары. Немало в России и сторонников шафиитского мазхаба, которого придерживаются большинство аварцев и представителей других дагестанских народов (кроме ногайцев), чеченцы, ингуши, многие мусульмане-осетины, часть живущих в России курдов (выходцы из Армении), часть переселившихся в Российскую Федерацию азербайджанцев (выходцы из Шекинско-Закатальской зоны Азербайджана), небольшая группа обосновавшихся в России талышей. В последние годы среди мусульман России получил некоторое распространение ханбалитский мазхаб, которого придерживаются сторонники радикального течения ислама — салафизма (ваххабиты). Они есть в Чечне, Ингушетии, Дагестане, других северокавказских республиках, Татарстане, Мордовии и некоторых других местах. Представлен в России и шиизм. Шиятми-имамитами являются большинство живущих в России азербайджанцев и талышей, часть переселившихся из Азербайджана татов-мусульман, живущие в России персы, часть расселенных в стране таджи-

котов, некоторые группы курдов (выходцы из Азербайджана и Туркмении), небольшое число мусульман в Астрахани и других городах Нижнего Поволжья. Встречаются в Москве и других населенных пунктах Российской Федерации последователи шиитской секты исмаилитов. Исмаилитами являются большинство коренных народов Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана (шугнанцы, рушанцы и др.).



Ваджрапати.
Алтинский дацин. XX в.

Будда Амитабха.
Худ. С. Псковов. XX в.



Гелуг. Этой школы придерживаются большинство восточных бурят, основная часть калмыков и тувинцев. Представители других школ ваджраяны появились в результате буддийского прозелитизма в Москве (все четыре школы), Кемерове (Нингма), Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Самаре, Новосибирске и Томске (Кагью, ветвь Карма). Встречаются в стране в малом числе и последователи направлений махаяна (дзэн-буддисты в Санкт-Петербурге, Туле и Ульяновске, сторонники школы Нитирэн в Москве и т.д.) и тхеравады (в Санкт-Петербурге), а также адепты маргинальных буддийских сект (вон-буддисты в Москве, приверженцы АУМ Сирикэ в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде).

— Иудаизм —

Иудаисты, подразделяющиеся на несколько течений (ортодоксальных, близких к ним хасидов, реформированных; всего — 286 организаций) сосредоточены в России в основном в крупных городах, и прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге. Группы иудаистов имеются также в Брянске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Нальчике, Махачкале, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Самаре, Саратове, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске, Биробиджане (Ев-



Миниатюра из «Петербургского кодекса».
1008–1010 гг.

рейская автономная область). Карамы, которые признают основные положения иудаизма, но отвергают Талмуд, живут в небольшом числе в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах.

— Другие религии и культы —

Небольшое число сторонников в России имеет и такая, возникшая в середине XIX в., синкретическая религия, как бахаизм (19 организаций). Бахаистов можно встретить в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Челябинске, Красноярске, Канске и с. Шарышово (Красноярский край). В России представлены и езиды (31 тыс.), являющиеся одновременно этнической и религиозной общностью. Они живут в Сочи, Нижнем Новгороде, Ярославле и других населенных пунктах нашей страны. Имеются в России также индуисты, но это в подавляющем большинстве живущие в Москве и некоторых других горо-

дах выходцы из Индии. Весьма активную прозелитическую деятельность развернули действующие в России миссионеры некоторых маргинальных неиндуистских сект, особенно Международного общества сознания Кришны. Относительно численности адептов этой секты в России указываются разные цифры, но, по-видимому, их всего несколько тысяч человек. Членов

теистическую религию — бурханизм (ак-дын), которую до сих пор исповедует часть местного населения. На Урале, в Челябинске, действует синкретическая по своему характеру религиозная община бажовцев, на идеологию которой заметное влияние оказало учение Рерихов. Еще сильнее это учение повлияло на религиозные представления Якивой этики, об-



Юрацкий (ненецкий)
божок. 1926–1927 гг.



Юрацкий (ненецкий)
шаман. 1926–1927 гг.

секты можно встретить в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Ярославле, Краснодаре, Тольятти, Ижевске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском (Свердловская область), Челябинске, Благовещенске, Якутске. Есть в России и другие неиндуистские секты (Ананда Марга, Брахма Кумарис, Сахаджа-йога, Тантра-сангха, и др. Тантра-сангха (около 1 тыс. сторонников) была основана в 1992 г. в самой России. Сахаджа-йога приобрела довольно большое число сторонников в Тольятти, есть ее адепты и в других городах Российской Федерации. Последователи маргинальных индуистских сект имеются как среди русских, так и среди представителей других национальностей. В Москве зарегистрирована небольшая община сикхов, но ее членами являются почти исключительно живущие в России индийцы. Конфуцианство исповедует часть живущих в нашей стране китайцев (Хабаровск, Благовещенск, Иркутск, Красноярск). Другая китайская религия — даосизм — приобрела сторонников среди малочисленной группы местного населения в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Корейских традиционных верований, в основе которых лежит шаманизм, придерживается часть живущих на Сахалине и в некоторых других местах корейцев (большинство российских корейцев — христиане или атеисты). Весьма самобытным явлением в религиозной жизни России можно назвать появившуюся в начале XX в. среди алтайцев (алтай-кижи) местную синкретическую моно-

щину которой функционируют в Новосибирске и Москве. На северной периферии Российского государства еще сохранились традиционные (в основном шаманские) верования, которых придерживаются большинство ненцев, нганасан, нивхов, удэгейцев, чукчей, эскимосов, часть селькупов, шорцев, долган, коряков, якутов и представители ряда других аборигенных народов. Сохранились языческие верования среди части марийцев, чувашей, удмуртов, причем наблюдаются попытки возродить эти традиционные культы (так называемое неоязычество). Уже говорилось, что для многих народов Севера характерен религиозный синкретизм. В результате активной прозелитической деятельности в разных городах России появились сторонники завезенной из США Сайентологической церкви (Москва, Дубна, Королев, Санкт-Петербург, Ярославль, Обнинск, Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск, Пермь, Саратов, Волгоград, Астрахань, Екатеринбург, Нижний Тагил, Сургут, Омск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Усолье-Сибирское, Якутск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан).

Одним из важнейших факторов, обусловивших своеобразие формирования российской культуры, стало утверждение на Руси православия — одной из ветвей христианства.

Христианство — крупнейшая по числу последователей мировая религия. Основал ее Иисус Христос, по имени которого она и названа. Время возникновения христианства относят к 33 г. н.э. — году распятия Иисуса Христа, а Рождество Христово считается в христианском мире началом летоисчисления. Возникнув в Палестине, христианство стало быстро распространяться, вовлекая в свою орбиту все новые и новые земли. Стремительное продвижение этой религии было связано с некоторыми ее характерными чертами. Людей привлекали высокие нравственные идеалы



Спас Нерукотворный. Новгород. Вторая половина XII в.

Крещение князя Владимира. Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве. Худ. В.М. Васнецов



Реликварий. Византия XI в.

христианства, его обращение ко всем народам и разным социальным слоям. Определенную роль сыграла и заповеданная Христом миссионерская деятельность служителей церкви.

В настоящее время христианство не представляет собой единого целого, распадаясь на пять основных направлений: православие, католицизм, протестантизм, монофизитство и несторианство. В православии в наибольшей степени сохранились черты и традиции раннего христианства.

— *Догматические основы, обрядовость и организационное устройство* —

Главные положения православного вероучения кратко изложены в принятом на двух первых Вселенских соборах Никео-Константинопольском символе веры, который состоит из 12 членов. В нем особенно подробно отражены те вопросы, из-за которых возникали споры и появлялись ереси. На II Вселенском соборе (381 г.) было решено впредь не вносить в принятую формулу Символа веры никаких изменений и дополнений, чтобы не исказить учение. И православные не нарушили это решение. Православные верят в единого Бога, выступающего в трех лицах — Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа — Божественную Троицу. Первый член символа веры посвящен Богу Отцу, который сотворил из ничего весь существующий мир, причем в этом акте согласно православной догматике участвовали и другие лица Святой Троицы. Далее — со второго по седьмой члены Символа веры — говорится о Сыне Божьем — Иисусе Христе. По православ-

ному учению, Иисус Христос имеет два естества: божественное и человеческое. По божественному естеству он предвечно рождается от Бога Отца. В своей земной жизни Иисус Христос был рожден Девой Марией в результате непорочного зачатия от Святого Духа. Важное место в православном вероучении (как и в вероучениях многих других христианских конфессий) занимает вера в искупительную жертву Иисуса Христа — мученическую смерть на Кресте, принесенную им ради спасения людей. Православные верят также в воскресение Иисуса Христа и вознесение его на небо. Согласно православной догматике обязательно произойдет второе пришествие Иисуса Христа на землю для совершения Страшного суда, после которого грешники будут окончательно осуждены, а для

Евангелие. Москва. 1499 г.

праведников на Земле установится Царство Божие. Восьмой член Символа веры сообщает о Святом Духе, который, по православному вероучению, исходит только от Бога Отца. В девятом члене Символа веры речь идет о Церкви, которая является единой, святой, соборной и апостольской. Единство Церкви заключается в том, что у нее единый глава — Иисус Христос. Святость Церкви исходит от Бога. Церковь считается соборной (или кафолической), поскольку она включает в себя все поместные Церкви, а также содержит всю полноту благодати. Церковь называется апостольской, так как сохраняет непрерывную преемственность учения и власти от апостолов до действующих архиереев. Приобщение к Церкви происходит через крещение, о котором говорится в десятом члене Символа веры. Православные считают, что в этом члене подразумеваются также и шесть других таинств. В одиннадцатом и двенадцатом членах Символа веры сообщается о вере в воскресение из мертвых и в вечную жизнь.

Православные верят в посмертное воздаяние: праведники, по православному учению, попадут в рай, а грешники — в ад. У православных существует семь таинств. Это крещение, миропомазание, причащение (евхаристия), исповедь (покаяние), брак, священство, елеосвящение (соборование). Крещение рассматривается как духовное рождение, во время которого умирает природный человек с его первородным грехом и рождается новый. В православной церкви крещение обычно совершается путем троекратного погружения крещаемого в воду с призыванием имен Святой Троицы. Причащение — это приобщение Тела и Крови Христовых, в которые, как считается, во время таинства пресуществляются (т.е. чудесным образом претворяются) подаваемые для причащения хлеб и вино. Евхаристия имеет значение бескровной жертвы. Совершаемое сразу после крещения таинство миропомазания означает передачу человеку укрепляющих его на новом пути даров Святого Духа. Миропомазание совершается священником или епископом, а миро для него освящается собором епископов. Таинство исповеди (покаяния) имеет целью примирить человека с Богом. Если при крещении человек освобождается от первородного греха, то на исповеди верующему отпускаются личные грехи, допущенные после крещения. Таинство елеосвящения у православных направлено на освобождение от частных забытых нераскаянных грехов, а также оздоровление и исцеление от болезни либо получение сил для христианской кончины. Таинство брака, равно как и таинство священства, совершается не над всеми членами Церкви. Таинство брака освящает супружеский союз мужчины и женщины. Священство — это таинство передачи священнослужителям через епископское рукоположение даров Святого Духа на совершение таинств и духовное руководство паствой. Большинство православных таинств могут совершаться как архиереями, так и иереями. Таинство же священства совершают только архиереи, причем по сложившейся традиции при поставлении нового епископа их должно быть не менее двух (хотя истории православия известны исключения из этого правила). Что же касается таинства крещения, то в особых случаях его может совершить и мирянин (мужчина или женщина христианского исповедания). Православные признают как Священное Писание (Библию), так и Священное Пре-



Троица. Андрей Рублев. 1420-е гг.



Потир. Серебро, чернь, золочение. XVII в.

дание. Библию составляют Ветхий и Новый Заветы. В России при богослужении используется преимущественно Священное Писание в переводе на церковнославянский язык. Священное Предание в широком смысле слова — это живая память Церкви. В более же узком смысле Священное Предание понимается как постановления Вселенских и поместных соборов и учения Отцов Церкви II—VIII вв. Православная церковь признает лишь семь первых Вселенских соборов, состоявшихся до отделения западной ветви христианства: I Никейский (325 г.), I Константинопольский (381 г.), Эфесский (431 г.), Халкидонский (451 г.), II Константинопольский (553 г.), III Константинопольский (680 г.), II Никейский (787 г.). Целью жизни человека на земле является спасение души. Именно для помощи в этом существует земная Церковь, под которой подразумевается как совокупность верующих, так и особый институт, заботящийся о хранении правильного учения и духовном просвещении не только с помощью проповеди, но и совершением таинств. Сила церковной иерархии, считают православные, заключается в ее непрерывной апостольской преемственности. В настоящее время у православного духовенства существуют три иерархические степени рукоположения. Первую степень этой иерархии имеют диаконы, вто-

рую — иереи (священники), третью, высшую степень — архиереи (епископы, архиепископы, митрополиты, патриархи). В харизматическом отношении (т.е. по данной им благодати) все архиереи совершенно равны. Священный сан у православных могут иметь только мужчины. Духовенство делится на черное (монашествующее) и белое. Представители белого духовенства могут стать лишь диаконами и священниками. Архиерейская степень доступна только монашествующим священникам. В православии практикуется монашество, т.е. принятие на себя дополнительных обязательств, в число которых входят безбрачие, нестяжание и подчинение духовному руководству. Существуют мужские и женские монастыри. Символическим знаком у православных является крест, причем признается и четырех-, и шести-, и восьмиконечный крест. Православные почитают Богородицу, ангелов и святых, а также поклоняются святым мощам и священным реликвиям. У православных принято общение с Богом и святыми с помощью молитвы перед иконами. Богослужбная практика в православной церкви сложная и очень торжественная. Богослужения более длительные, чем в большинстве других христианских конфессий. Главное из богослужений — литургия, во время которой как раз и происходит пресуществление Святых Даров и причащение верующих Телом и Кровью Христовыми. Во время богослужения зажигаются свечи, употребляется ладан, на духовенстве нарядные облачения. Пра-



вославное богослужение сопровождается хоровым пением. Годовой богослужбный круг состоит из праздников двух типов: одни закреплены за определенным днем года (неподвижные), даты других (подвижные) — зависят от дня празднования Пасхи Христовой, которая для каждого года специально вычисляется по солнечному и лунному календарям. Этот день (вспоминание Воскресения Иисуса Христа) является самым большим праздником для православных христиан. Важнейшие церковные праздники называются двенадцатыми: подвижные Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Христова и Троица и неподвижные: Рождество Пресвятой Богородицы, Крестовоздвижение, Введение во храм Пресвятой Богоро-

дицы, Рождество Христово, Крещение, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы. Помимо двенадцатых, православная церковь выделяет еще пять великих праздников: Обрезание Господне, Рождество Иоанна Предтечи, Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Покров Пресвятой Богородицы. Вообще память своих святых Церковь отмечает ежедневно (днем памяти считается дата праведной кончины или обретения мощей). Ряд праздников посвящен чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Годовой цикл включает периоды четырех длительных постов: Рождественского, Великого, Петровского и Успенского; кроме



того, постными днями являются среда и пятница, а также еще несколько дополнительных дней в году, когда вспоминаются особо печальные и важные для православных события. В православном мире нет жесткой церковной централизации. Существует 15 самостоятельных (автокефальных) поместных церквей. В каноническом списке церквей, отражающем значение каждой из них для вселенского православия, они упоминаются в следующем порядке: Константинопольская (Вселенская), Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Албанская, Польская, Чешских земель и Словакии, Американская.



— История православия в России в досоветский период —

Согласно существующему преданию еще в I в. христианской эры земли, на которых позже возникло Древнерусское государство, посетил один из 12 апостолов — св. Андрей Первозванный. В последующие века христианство постепенно проникает

Митрополит Петр, Тверь, Первая половина XV в.



на территорию современной России. Массовое же принятие его на Руси началось с 988 г., когда великий князь Владимир Святославич (Владимир Святый) сам принял христианскую веру и приказал крестить в Днепре жителей Киева. С 988 по 1447 г. Русская церковь находилась под юрисдикцией Константинопольского патриархата, хотя и пользовалась весьма значительной автономией, представляя собой с 990 г. отдельную митрополию. Из-за разорения татаро-монголами Киева митрополичья кафедра в 1289 г. (по другим данным, в 1309 г.) была перенесена во Владимир, а в 1325 г. — в Москву. С X по XIII в. происходил слом языческих и становление христианских представлений, менялись духовные и нравственные приоритеты. Церковь становилась центром общественной жизни, проповедовала новую идеологию, прививала новые ценностные ориентации. Христианство принесло с собой письменность. При этом если богословские книги на Западе писали на латыни, то на Руси стала использоваться азбука славянского языка — кириллица, созданная свв. Кириллом и Мефодием в IX в. На большую высоту поднялась книжная культура Руси, стала быстро развиваться литература. Давая общую оценку русской литературе, Д.С. Лихачев писал: «Русской литературе без малого тысяча лет. Это одна из самых древних литератур Европы. Она древнее, чем литература французская, английская, немецкая». Православие продолжало укореняться и распространяться в Русских землях и в период татаро-монгольского ига (1240—1480). Известно, что монгольские ханы терпимо относились ко всем религиям, и Русская церковь пользовалась определенными налоговыми льготами, которые нужно было подтверждать, посещая Орду. Ситуация несколько изменилась после принятия ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. В период татаро-монгольского ига росло влияние православия на соседние с русскими народы и племена. Известны факты обращения в православие татарской знати из ханского рода, мурз и баскаков. Многие из них стали даже родоначальниками ряда русских княжеских и дворянских фамилий. Однако все же количество таких обращений в сравнении с длительностью периода татаро-монгольского господства было незначительным. Прославленным церковным и государственным



Крест-мощевик, Новгород, XIII–XIV вв.



Святоотеческая, Византия, XII в. Привезена митрополитом Алексием великому князю Ивану Ивановичу в 1354 г. Упомянута в духовных грамотах московских князей, его благославили старшие из сыновей

Иосифо-Волоколамский монастырь

ным деятелем этого периода, причисленным к лику святых, является святитель Алексий. Известно, что в 1357 г. он по специальному приглашению хана Чангбека путешествовал в Орду для исцеления его жены Тайдулы от тяжелой болезни и слепоты. Свою святительскую власть митрополит Алексий желал передать другому великому святому Русской земли — преподобному



Явление Богоматери преп. Сергию Радонежскому. Москва. Вторая половина XV в.

шим духовным и хозяйственным центром Беломорья, но и мощной крепостью, не раз отражавшей нападения извне. Монастыри были и местами паломничества православных верующих. Особенной славой пользовались Псково-Печерский, Кирилло-Белозерский монастыри, Свято-Троицкая Сергиева лавра, позже — Оптина пустынь и другие святые обители. В иночестве наиболее зримо осуществлялся идеал христианского смирения и любви, «сораспятия Христу». Подвижники привлекали учеников, а те несли опыт своих духовных отцов по Русской земле. Монахи стояли и у истоков российской государственной системы образования. Русское монашество постоянно поддерживало связь с иноческой традицией Константинопольской (Вселенской) церкви. На Святой горе Афон в Греции еще в XII в. был основан русский Пантелеимонов монастырь, в обителях Руси переводили и переписывали творения Отцов и Учителей Церкви. За столетия самостоятельного развития в обрядности и богослужении Русской церкви накопились определенные отличия от других православных церквей, сохранялись в ней и обычаи, уже утраченные греками. Полнота принятия духовного наследия Византии с внешней стороны подтверждалась принятием греческих образцов, на основании которых с XV—XVI вв. стали, в частности, исправляться богослужебные книги. Особенно широко работа по исправлению книг и унификации обрядов развернулась при патриархе Никоне (1605—1681). Обрядовые нововведения встретили сопротивление части духовенст-



Иов, первый патриарх Московский и всея Руси

Сергию Радонежскому. В плане утверждения и распространения христианства в Русских землях фигура преподобного является ключевой. Именно из созданной им Троицкой обители вышло множество подвижников, основавших значительное количество известнейших монастырей, преимущественно на Русском Севере. Сложная историческая обстановка XIII — начала XV в. способствовала возрождению христианского покаянного настроя, духовности, стала толчком для национального возрождения. Недаром именно к этому периоду относится творчество величайшего русского иконописца св. Андрея Рублева, воплотившего в создаваемых им образах подлинную гармонию и красоту святости. В 1448 г., отвергнув митрополита Исидора за участие в унии с католической церковью, Архиерейский собор Русской церкви самостоятельно, без согласия Вселенского патриархата избрал митрополитом епископа Рязанского Иону, который получил титул митрополита Московского и всея Руси, что фактически означало обретение Русской церковью независимости. Официально же автокефалия Русской православной церкви была получена в 1589 г., когда Вселенский первоперарх дал митрополиту Московскому Иову сан патриарха и произвел возвышение и увеличение чиннов иерархии Русской церкви. В 1590 г. автокефалия и патриаршество Русской церкви были закреплены на созванном в Константинопольском соборе, в котором участвовали Антиохийский и Иерусалимский патриархи. В утверждении православия на территории России велика роль русских монастырей. Они были центрами как духовного просвещения, так и культурного и хозяйственного освоения необжитых земель. Так, Соловецкий монастырь, основанный в 1429 г. на пустынных прежде Соловецких островах в Белом море, стал не только крупней-



Общий вид Рогожского кладбища в Москве. Ф. Смирнов. Акварель. 1830-е гг.

ва и мирян. Московский собор 1666 г., лишивший Никона святительского сана, утвердил, однако, новые обряды и чины богослужений, объявив прежние «неправославными». Приверженцы старой веры, в свою очередь, объявили «еретиками» реформаторов. Так возникло старообрядчество. Поначалу власти по отношению к противникам реформ действовали уговорами, изредка прибегая к ссылке, но по мере ожесточения сопротивления стали переходить к заточениям, телесным наказаниям и казням. В 1676 г. был разгромлен Соловецкий монастырь, монахи которого отказались принять новые книги и обряды. За год до того в заточении умерли защитницы «старой веры», сестры из боярского рода Соковниных — боярыня Феодосия Морозова и княгиня Евдокия Урусова. В апреле 1682 г.

протопоп Аввакум и его сподвижники в Пустозерске (ныне — Архангельская область) были преданы сожжению в срубе. Собор 1682 г. наметил систему наказаний, которым должны были подвергаться упорствующие противники церковной реформы, а в 1685 г. были изданы 12 «статей» (указов), предусматривавших различные наказания от конфискации имущества до смертной казни. Тысячи людей бежали в глухие места, где устраивали монастырские и поселения. При приходе посланных за ними войск они устраивали само-сожжения. Известны также многочислен-



Грамота, жалованная царем Алексеем Михайловичем на строительство храма в Троицком скиту на острове Анзер

ные случаи самоутопления, доведения себя до голодной смерти. Впоследствии старообрядцам было разрешено жить в городах при условии регистрации и несения дополнительных налогов и повинностей. В течение более 200 лет репрессии то затихали (при Екатерине II), то вновь набирали силу (при Николае I). Только в 1905 г. старообрядцы получили право организовывать общины, устраивать крестные ходы, совершать колокольный звон и т.п. За это время сложилось несколько исторических центров старообрядчества — Керженец на одноименном притоке Волги (Нижегородская область), разоренный при Петре I (отсюда наименование части старообрядцев — «кержаки»); поселения в Сибири, Пермском крае; Стародубье — окрестности города Стародуба Черниговской губернии, откуда в XVIII в. староверы были вытеснены в Польшу, в местность, получившую название Ветка (сейчас территория Белоруссии); на притоке Волги Иртызе; Белая Криница на территории нынешней Украины (тогда в Австро-Венгрии) и т.д. В 1771 г. во время эпидемии чумы в Москве старообрядцам было выделено место для кладбища за Рогожской заставой. Там были выстроены храмы, устроена



богадельня. Рогожское кладбище в Москве стало одним из центров русского старообрядчества (об отдельных старообрядческих согласиях и толках см. ниже). В соответствии с «Духовным регламентом», изданным Петром I в 1720 г. и утвержденным в 1721 г. архиереями, патриаршее правление Русской церковью было отменено. Учреждался Святейший (по титулу пат-

Спас Благое молчащие с праздниками и избранными святыми. Старообрядческая икона с арзамасцами. Невьянск. 1840—1860-е гг.



Кипарисовая модель храма Гроба Господня, подаренная Иерусалимским патриархом Паисием архимандриту Никону



Патриарх Никон с братией Воскресенского монастыря. Парсуна. XVII в.

риарха) синод, подчиненный сначала Сенату, а впоследствии лично царю, которого в Синоде представлял обер-прокурор. В синодальный период творили замечательные духовные писатели, причисленные впоследствии к лику святых — святители Тихон Задонский (1724—1783), Игнатий (Брянчанинов) (1807—1867), Феофан (Говоров), прозванный Затворником (1815—1894). В XVIII в. происходило возрождение на Руси традиции «умной молитвы», принесенной с Афона монахом Паисием (Величковским) (1722—1794). Всероссийской славой пользовались подвижники веры — преподобный Серафим Саровский (1759—1833), святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829—1908), старцы Оптиной пустыни и многие другие. На XIX в. пришлось расцвет старчества. Старцами

в православии принято называть духовно-опытных наставников, преимущественно монахов, к которым верующие особенно охотно обращаются за духовной помощью. Тогда же в России была создана сеть духовных учебных заведений, в том числе высших. В професуре духовных академий состояли видные ученые. Под руководством митрополита Московского Филарета



Святитель Иннокентий (Вениаминов) (1797–1879)

(Дроздова) в XIX в. был осуществлен перевод Библии на живой русский язык (так называемый Синодальный перевод). В 1900-е гг. в Церкви стал активно обсуждаться вопрос о возрождении патриаршества. Оно было восстановлено на созванном в 1917 г. Поместном соборе Русской православной церкви. Патриархом стал митрополит Московский Тихон (Белавин) (канонизированный в 1989 г.).

— Миссионерская деятельность Русской православной церкви в досоветский период —

На протяжении нескольких веков после Крещения Руси идет постепенное приобщение к христианству как жителей славянских земель, постепенно входивших

в состав Киевской Руси, так и некоторых других народов. К XII–XIII вв. относятся свидетельства о приобщении к православному вероучению угро-финских племен. В Вологодскую землю, частично заселенную ими, принес новую религию преподобный Герасим, прибывший сюда в 1147 г. и основавший неподалеку от реки Вологды Троицкий монастырь; на Вятку правосла-



Святитель Иннокентий (Кульчицкий) (конец XVII в. — 1737)

вие пришло с новгородскими переселенцами, завладевшими в 1174 г. Вятской областью и построившими в ней города и села с церквями; в карельской земле, издавна бывшей под властью Новгорода, в 1227 г. крещено множество карел. Достаточно регулярно обращались в христианство половцы, а некоторые из них даже принимали монашеский постриг в русских монастырях. После первого нашествия татар на Половецкую и Русскую земли в 1223 г. многие половцы бежали в разные города Руси и здесь оседали, приняв крещение. Из летописей известны случаи крещения в Суздальской земле болгар и евреев. Значительным приобретением для Русской церкви в XIV в. было крещение коми-зырян святителем Стефаном Пермским. Этот выдающийся христианский миссионер, го-



Преподобный Макарий (Глухарева) (1792–1847)

Современный вид Соловецкого монастыря с Преображенским собором



товившийся к проповеднической деятельности среди зырян на протяжении 13-ти лет, смог создать для них азбуку на основе греческих и русских букв. На язык коми-зырян им были переведены основные христианские книги. На протяжении 18 лет святитель Стефан не только крестил значительное число зырян, но и обустроил на их земле церковную жизнь, чему во мно-



«Св. Параскева Памятница с предстоящими святыми Екатериной и Варварой» из с. Нырб. XVII–XIX вв.

гом способствовало получение им сана епископа в 1383 г. В период после присоединения Астраханского и Казанского ханств к России и освоения Сибири продолжалось активное распространение православия среди разнообразных народов, населявших огромную территорию вплоть до западных берегов Америки. Известны имена святителей-миссионеров: Гурия (Руготина) Казанского и Свяжского, Иннокентия (Кульчицкого) Иркутского, Филофея (Лещинского) Сибирского, Иннокентия (Вениаминова) Московского, Макария (Невского) Московского, Николая (Касаткина) Японского и др. С 1830-х гг. начинает активно действовать Алтайская православная миссия во главе с архимандритом Макарием (Глухаревым), методы которой во многом стали образцом для работы других русских миссий. Сильнейшим центром православного просвещения инородцев становится во второй половине XIX в. Казань. В 1847 г. при Казанской духовной академии открывается переводческий комитет, в 1854 г. — три миссионерских отделения. Для поддержки миссионерского образования в 1867 г. учреждено православное братство святителя Гурия. Именно в это время разворачивается деятельность известного миссионера и переводчика, «апостола казанских инородцев» Н.И. Ильминского, трудами которого были открыты Центральная крещено-



Св. Иннокентий, первый епископ Иркутский и чудотворец. Литография Семенова. 1860 г.



Фелонь. Принадлежала митрополиту Платону. Вклад Екатерины II в Троице-Сергиеву Лавру. 1770 г.

татарская школа (1864) и Инородческая семинария (1872).

— Русская православная церковь в советский период —

После революции 1917 г. начались тяжелые, трагические для Церкви времена. Огромное число священнослужителей, монахов, верующих мирян было расстреляно или сослано, многие храмы разрушены либо закрыты. Если накануне октябрьского переворота 1917 г. в России существовало около 80 тыс. православных приходов, то к 1940 г. в СССР их осталось только несколько десятков. Разрушительные последствия имела активность обновленческого движения, развернувшегося в 1920-е гг. Ряд священнослужителей и мирян ратовали за переустройство Церкви на «демократических» началах, объявляли о своем сочувствии идеалам советской власти. Обвиняя своих противников в «мракобесии» и «пособничестве реакции», обновленцы давали поводы к репрессиям. В мае 1922 г. руководители трех обновленческих группировок — «Живой церкви» протоиерея Владимира Красницкого, Союза общин древлеапостольской



Святитель Тихон (Белавин)

церкви (СОДАЦ) протоиерея Александра Введенского и Союза церковного возрождения епископа Антонина Грановского, воспользовавшись арестом патриарха Тихона, объявили о создании «Высшего церковного совета», который стал претендовать на руководство над всей Русской церковью. Многие обновленцы позже покалялись и вернулись в лоно патриаршей церкви



Соловецкий лагерь особого назначения. Узники — священнослужители Русской православной церкви за работой в сепаратной мастерской

ви, поняв, что их использовали как орудие в борьбе советской власти с Церковью. После кончины патриарха Тихона (Белавина) в 1925 г. государственные власти не позволили созвать собор для избрания его преемника. Местоблюстителем патриаршего престола стал митрополит Крутицкий Петр (Полянский), а после его ареста (и расстрела в 1937 г.) — митрополит Нижегородский Сергей (Страгородский). В 1927 г. митрополит Сергей выступил с известным «Посланием к пастырям и пастве» (получившим впоследствии название «Декларация 1927 года»), где объявлялось о лояльном отношении Церкви к советской власти. Это было сделано ради сохранения для верующих православного духовенства, приходов и храмов. Однако часть духовенства и мирян резко выступили против положений, содержащихся в Послании, и порвали отношения с митрополитом Сергием. По этой причине произошел разрыв между РПЦ и Русской православной церковью за границей (пре-



одоленный лишь в 2007 г.), появилась католическая церковь. Положение Русской православной церкви несколько улучшилось во время Великой Отечественной войны. Церковь с первого же дня войны заняла активную патристическую позицию. В сентябре 1943 г. состоялась встреча И.В. Сталина с митрополитом Русской церкви, в результате которой

было разрешено открытие храмов, монастырей, духовных учебных заведений, мастерских по производству церковной утвари и т.д. Были освобождены некоторые находившиеся в заключении священники и архиереи. В сентябре 1943 г. прошел Архиерейский собор, избравший митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси. Собор избрал также Священный синод РПЦ. С приходом к власти Н.С. Хрущева государственная политика по отношению к Церкви вновь ужесточилась. В брежневский период массовых закрытий церквей не производилось, но урон предыдущих лет восполнен не был. Положение Русской православной церкви начинает постепенно улучшаться лишь во второй половине 1980-х гг., в ходе реформ М.С. Горбачева. В июне 1988 г. тысячелетие Крещения Руси было отпраздновано на государственном уровне и оказалось подлинным триумфом Русской православной церкви.

— Русская православная церковь в постсоветское время —

После крушения в стране тоталитарной системы позиции Церкви еще более упрочились, а ее роль в жизни общества замет-



Освящение воды в рукотворном Иордане. Праздник Крещения Господня

но возросла. В 1990-е гг. открылись тысячи новых приходов, множество духовных учебных заведений разного уровня, восстановлены монастыри. Среди построенных заново храмов — знаковые для исторической памяти народа — собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади и храм Христа Спасителя в Москве. Начиная с середины 1990-х гг. Русская православная церковь разрабатывает и принимает ряд важных документов: «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» (2000), «Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви» (2007) и др. В последние годы Церковь активизировала свою миссионерскую работу, проводящуюся под девизом «К каждому сердцу — до края земли». Идя по рекам на кораблях-храмах, священнослужители и миряне проповедовали Евангелие, вагон-храм иконы Божией Матери «Одигитрия» проделал путь от Запада до Востока России, посетив более двадцати епархий, создавались миссионерские станы и организовывались долгосрочные миссионерские экспедиции. Стало также принято сотрудничество Церкви и государства в области благотворительности, развития совмест-

ных социальных программ, сохранения мирового культурного наследия, науки и творческой деятельности, охраны окружающей среды и противодействия распространению псевдорелигиозных структур. Глава Русской православной церкви — Патриарх Московский и всея Руси. Он управляет Церковью совместно со Священным синодом. Высший церковный орган — Поместный собор. По данным на июнь 2008 г., Московский патриархат объединяет 156 епархий, в которых служат 196 архиереев (из них 148 епархиальных и 48 викарных). Количество приходов достигло 29 141, общее число священнослужителей — 30 544. У Московского патриархата имеется 769 монастырей (372 мужских и 392 женских). Количество приходских воскресных школ — 11 051. Кроме того, в Церкви действуют 463 молодежных центра.

— Старообрядчество —

Особую ветвь в православии представляет старообрядчество, возникшее, как уже указывалось, в середине XVII в. в результате раскола в Русской православной церкви. Старообрядцы сохранили двуперстное крестное знамение (Никоном было введено троеперстное). Крест они признают только восьмиконечный. Старообрядческая литургия совершается на семи просфорах (в РПЦ — на пяти). У старообрядцев принято отпускать во время богослужений только земные поклоны (после реформ Никона были разрешены и поясные поклоны). Старообрядцы в конце молитвы произносят «Аллилуйя» два раза (а не три, как это принято в РПЦ). Богослужения у старообрядцев более продолжительные. Старообрядцы сочли недопустимыми и внесенные во время никоновских реформ изменения в богослужебные книги. Старообрядчество не представляет собой единого течения. Довольно рано старообрядцы разделились на поповцев (имеющих духовенство) и беспоповцев (у которых институт духовенства отсутствует). Разделение произошло в связи с тем, что уже вскоре после раскола старообрядцы стали испытывать нехватку священников, поскольку своих епископов у них не осталось (одни были убиты в ходе развернувшейся из-за реформ борьбы, другие умерли в заточении, третьи вернулись в лоно господствующей церкви) и некому было рукополагать новых пастырей. В такой ситуации часть старообрядческих общин стала принимать священников, переходивших из официальной церкви (беглопоповцы), другие же решили отказаться от церковной иерархии (беспоповцы). Поповское направление окончательно сложилось в последнее десятилетие XVII в. Позже часть старообрядцев-беглопоповцев, сохранив дореформенную обрядность, перешли под юрисдикцию Русской православной церкви, другие после ряда неудачных попыток все же создали свои собственные иерархии, третьи же из-за постоянной нехватки священников вынужденно превратились в беспоповцев. Старообрядцы-поповцы в настоящее время делятся на четыре основные ветви: единоверцев, сторонников Русской православной старообрядческой церкви (Белокриницкая иерархия), приверженцев Древлеправославной патриархии Московский и всея Руси и приверженцев Русской древлеправославной церкви (Иурская епископия). Беспоповское направление тоже окончательно сформировалось в последнее десятилетие XVII в. Старообрядцы-беспоповцы



Молящийся старообрядец. Пери, черная телогрея



Страница из Обихода певческого на древнерусских церковных нотных. Гусляры. Начало 30-х гг. XIX в.



Семья Ивановых — поместных старообрядцев-федосеевцев Барабы. Начало XX в.

по сравнению с поповцами дальше отошли от Русской православной церкви. В отличие от поповцев, признающих все семь православных таинств, беспоповцы из-за отсутствия духовенства отказались от совершения большинства из них (а некоторые небольшие группы и от всех), а оставленные таинства совершают у них миряне. По той же причине литургии у беспоповцев нет. Руководство беспоповскими общинами осуществляют миряне: наставники, уставщики и начетчики. В настоящее время беспоповское направление разделено на следующие согласия и толки: часовенное, поморское, федосеевское, спасово, филипповское согласия, страннический и другие толки. В 1971 г. на Поместном соборе Русской православной церкви старые обряды были признаны «равночестными» пореформенным, т.е. каноничными.

— Западное христианство —

Католики и протестанты появились на территории России достаточно давно, но всегда были малочисленны и в большинстве случаев тесно связаны с определенными этническими группами.

— Особенности учения и культовой практики католицизма —

Поскольку католики и православные имели долгую общую историю, по догматике католицизм близок к православию. Католики признают Священное Писание и Священное Предание, верят в спасительную силу Церкви. Они почитают ангелов, святых, у них распространены культ святых мощей и священных реликвий, иконопочитание. Важнейшим догматическим расхождением между католицизмом и православием является католическое положение об исхождении Святого Духа не только от Бога Отца, но и от Бога Сына (учение о филиокве). Католики верят в существование чистилища — промежуточного звена между адом



и раем, где огнем очищаются души грешников, не совершивших смертных грехов. В Римско-католической церкви были приняты и некоторые другие нововведения. Католики, как и православные, признают все семь христианских таинств, однако некоторые из них католики совершают и толкуют несколько иначе. Имеются и особенности в культовой практике. Самым большим праздником у католиков считается Рождество Христово (отмечается 25 декабря). Всего Иисусу Христу посвящено 14 праздников. Половина из них совпадает с соответствующими православными праздниками, остальные же были установлены после раскола между западным и восточным христианством: например, праздник Тела Христова (отмечается в четверг после Троицы), Святого Сердца Иисуса (4 июля), Христа-Царя (последнее воскресенье октября) и др. 16 праздников у католиков посвящены Богородице. Среди чисто католических праздников в честь Богородицы — праздник Непорочного зачатия Девы Марии (8 декабря).

Аллегорическое изображение происхождения таинства. Германия. XVI в. В центре находится анодальный пресс, который держит на себе Христос; вино («Кровь Господня») течет к каждому из семи таинств



В области обрядности Римско-католическая церковь допускает определенную вариативность. Поэтому наряду с католиками латинского обряда (образующими подавляющее большинство приверженцев Римско-католической церкви) имеются и католики восточных обрядов (самую большую группу которых составляют католики византийского обряда, или греко-католики).

— Особенности учения и культовой практики протестантизма —

Протестантизм — это собирательное название для ряда христианских течений, вышедших из подчинения Папе Римскому и сложившихся в ходе развернувшегося в первой половине XVI в. в Европе движения Реформации или возникших позже. Протестанты считают Библию (Священное Писание) единственным источником вероучения. Священное Предание они либо не признают, либо отводят ему второстепенную роль. Протестанты полагают, что спасение возможно только Божьей благодатью и достигается через личную веру. Христианин, по их представлению, сам напрямую обращается к Богу. Поэтому во многих протестантских конфессиях отказались от деления людей на духовенство и мирян. Однако и там, где духовенство имеется, оно играет меньшую роль, чем у католиков и православных. Протестанты не верят в заступничество святых перед Богом, отсутствует у них и культ Богородицы. Протестанты не признают икон и святых мощей. Нет у них монашества. У большинства протестантских конфессий сохранились лишь два таинства: крещение

Рождественские ясли у католического кафедрального собора Петербургского зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве



Скульптура Девы Марии «Праздник чистоты». Церковь Святой Марии в Вайнгартене. Германия. Начало XVI в.

и Вечеря Господня (причащение), лично установленные Иисусом Христом. Многие протестантские деноминации отвергают все таинства. Богослужebная практика у протестантов сильно упрощена. Протестанты отмечают лишь те христианские праздники, которые связаны с Иисусом Христом. Самый большой праздник у них — Рождество Христово. Принятый принцип личного суждения в интерпретации Библии привел к тому, что возникшие в период Реформации протестантские течения стали дробиться, из них выделялись дочерние течения, появлялись



новые деноминации. В настоящее время помимо четырех основных течений протестантизма, возникших в XVI в.: англиканства, лютеранства, кальвинизма (имеющего три формы: реформатство, пресвитерианство и конгрегационализм) и меннонитства, существуют и многие другие протестантские деноминации: баптизм, адвентизм, методизм, перфекционизм, пятидесятничество, реставрационизм. Отдельные течения образуют также Армия спасения, плимутские братья, братья (данкеры), квакеры, моравские братья, вальденсы и пр. Кроме того, существуют деноминации так называемого маргинального протестантизма, сильно отделившиеся не только от других протестантских течений, но и от христианства вообще.

— Католицизм в России до начала XX века —

Небольшие группы католиков, выходцев из Западной Европы, жили на Руси еще в XI — XII вв. На первых порах особого антагонизма между западными и восточными христианами не было. Отношения между двумя Церквями начали портиться после падения Константинополя под натиском крестоносцев в 1204 г. и последующих вторжений немецких, шведских и датских рыцарей на русские земли. События Смутного времени вызвали еще большее отторжение католицизма. При Петре I отношения с католической церковью стали ухудшаться, одновременно выросло число католиков, живших в Российской империи. Петр I ввел принцип терпимости по отношению к католикам со стороны властей взамен на их лояльность к Российскому государству (фактически этот принцип действовал до установления советской власти). Большое число католиков-немцев мигрировало в страну по приглашению Екатерины II. Кроме того, в ее правление Российская империя получила польские земли, населенные в основном приверженцами католицизма. Эти изменения привели к постепенному формированию восприятия католицизма как религии определенных рассе-

ленных в России этнических групп, прежде всего поляков. В начале XX в. возникли этнические русские католические приходы, и в 1907 г. образовалась Российская католическая церковь восточного обряда.

— Протестантизм в России до начала XX века —

Первая лютеранская община была образована в Москве в середине 1559 г. Пятидесятью годами позже лютеранская община появилась в Нижнем Новгороде. На земли Ингрии (южное побережье Финского залива и часть Карельского перешейка) лютеранство было принесено в XVII в., когда эта территория отошла к Швеции, сохранившись там и после возвращения Петром I этих земель России. При Петре I число лютеран в России заметно выросло и за счет приглашенных им немецких специалистов. Новый приток произошел при Екатерине II, когда в Россию переселилось значительное число немецких крестьян-лютеран. Положение лютеранской церкви в России было достаточно прочным. У лютеран имеется доктрина о предопределении некоторых избранных людей к спасению. Вера в посмертное воздаяние, лютеране считают, что существуют только рай и ад, отвергая чистилище. Часть переселившихся в Россию немцев были приверженцами более радикального течения протестантизма — кальвинизма (в форме реформатства). Для кальвинистов характерна вера в предопределение, т.е. они считают, что одни люди были заранее предопределены к спасению, а другие — к вечным мукам в аду. Кальвинисты



Орган в Евангелическо-Лютеранской церкви Святого Петра, Санкт-Петербург. 1914 г.



Католический собор. Саратов. Конец XIX — начало XX в.

Костел в Иркутске



Костел в Омске. Построен в 1862 г., колокольня возведена в 1910–1911 гг. Фото 1910-х гг.

еще более, чем лютеране, упростили церковную обрядность. Во второй половине XVIII в. в России по приглашению Екатерины II поселились и меннониты, получив здесь значительные льготы, включая освобождение от воинской службы (что для них с их пацифистским учением было особенно важно). После принятия в 1870 г. в Российской империи закона о воинской повинности большое число меннонитов эмигрировали в США. Для меннонитов главное — не догматические положения, а личная святость и жизнь по христианским заповедям. У меннонитов принято сознательное крещение (обычно в возрасте от 12 до 18 лет), считающееся не таинством, а обрядом. У них также есть обряды хлебопреломления (так они называют причащение) и взаимного омовения ног (демонстрирующего смирение и любовь верующих друг к другу). Меннониты признают наличие у человека свободной воли. Баптисты появились в России в середине XIX в. Первоначально баптизм распростра-

нились среди части немцев, однако вскоре стали его принимать и представители других этносов. В 1870-е гг. в России стало распространяться близкое к баптизму течение евангельских христиан. Большинство баптистов верят, что человек может самостоятельно трактовать Библию. У баптистов принято сознательное крещение (обычно в 12–18 лет). Крещение считается обрядом, символизирующим твердость веры человека. Второй баптистский обряд — хлебопреломление (причащение). Для большинства баптистских деноминаций очень характерна миссионерская деятельность. С ней связан праздник Жатвы (последнее воскресенье сентября), символизирующий не только окончание полевых работ, но и Жатву Духовную — годовые итоги миссионерства. Первые приверженцы адвентизма появились в России в 1883 г. Для них характерны вера в скорый конец света, второе пришествие Иисуса Христа и отрицание бессмертия души. Адвентизм распался на ряд



течений, однако подавляющее большинство адвентистов как в России, так и во всем мире составляют адвентисты седьмого дня, празднующие не воскресенье, а субботу. Пятидесятники появились в России незадолго до Первой мировой войны. Первые российские пятидесятнические проповедники вышли из среды евангельских христиан. Поначалу они вели миссионерскую деятельность среди баптистов и евангельских христиан, но затем распространили ее и на сторонников других деноминаций. Разделяя основные классические догматы протестантизма, пятидесятническое учение имеет одну особенность — веру в возможность крещения Святым Духом, в результате которого люди якобы получают дары Святого Духа, и прежде всего дар говорения на инопоязах — экзотичные звуки, произносимые человеком, возбужденным молитвой (глоссолалия). Выделяют несколько разновидностей пятидесятничества: пятидесятники двух благословений, пятидесятники трех благословений, радикальные пятидесятники, апостольские пятидесятники, пятидесятники-унитарии.

— Западные христиане в России в начале XX века —

В начале XX в. в Российской империи существовала иерархия религиозных организаций. Православная церковь имела статус государственной. Вслед за ней шли так называемые признанные религии. Из них в наилучшем положении находились лютеранская, реформатская, Римско-католическая церкви и некоторые другие. Следующую иерархическую ступень занимали так



Рукоположение в диаконы в католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге. 2006 г.

называемые терпимые конфессии: среди них были меннониты и баптисты. Заметной вехой в развитии религиозной ситуации было издание в 1905 г. Указа «Об укреплении начал веротерпимости». Иерархия стала менее жесткой, улучшилось положение инославных конфессий и упростились переходы из одной христианской конфессии в другую.

— Католики и протестанты в России в советский период —

В начале 1920-х гг. наблюдался быстрый рост числа последователей пятидесятничества. Советские власти не препятствовали их пропаганде. Более того, когда пятидесятники обратились к В.И. Ленину с просьбой открыть их церковь в Петрограде, им было разрешено это сделать. Однако с конца 1920-х гг. все религиозные организации стали подвергаться гонениям. Почти все католические приходы латинского обряда на территории РСФСР были закрыты: к 1940 г. продолжали действовать два католических храма (в Москве и Ленинграде), официально зарегистрированные как институты французского посольства. Российская католическая церковь восточного обряда прекратила свое существование в 1920-е гг. Массовое восстановление католических приходов и возрождение деятельности католических орденов началось только при М.С. Горбачеве.



Лютеранская церковь свв. Петра и Павла. Москва. 1866 г.

Лютеранская церковь на территории России фактически прекратила свое официальное существование в 1930-е гг. Ее активное возрождение началось в конце 1980-х гг. В советское время перестали действовать в России и некоторые другие протестантские конфессии: методисты, квакеры, Армия спасения и пр. Значительная часть меннонитов после 1917 г. эмигрировала.



Участники конфирмации в лютеранском соборе Петра и Павла. Санкт-Петербург. 1924 г.

Оставшиеся в 1930–1940-е гг. подверглись репрессиям. С конца 1980-х гг. меннониты стали уезжать в Германию. Баптисты и евангельские христиане России, делавшие неоднократные попытки объединиться, создали в 1944 г. Союз евангельских христиан и баптистов (с 1945 г. — Союз евангельских христиан-баптистов). В 1945–1947 гг. в него вошла часть пятидесятников, а в 1965 г. — часть меннонитов. В 1961 г. от него откололся Совет церквей евангельских христиан-баптистов, действовавший до 1988 г. нелегально. В 1940-е гг. в России появились свидетели Иеговы, относящиеся к так называемым маргинальным протестантам. Свидетели Иеговы не признают догмат о Святой Троице. Большое значение они придают учению об Армагеддоне, во время которого должны погибнуть все, кто не вступил в их организацию.

— Католики и протестанты в России в постсоветский период —

Среди особенностей конфессиональной ситуации начала 1990-х гг. было увеличение активности западных христианских деноминаций. Не только издавна существовавшие в России деноминации западного христианства восстанавливали свои позиции, но и многие новые религиозные организации, ранее в России не известные, развернули проповедническую деятельность. Среди них весьма активными были так называемые харизматические церкви (как и пятидесятники, верящие в говорение на инопоязах, чудесные исцеления и другие дары Святого Духа), корейские протестантские церкви (в основном пресвитерианские), некоторые деноминации маргинального протестантизма: мормоны, или последователи Церкви Иисуса Христа святых последних дней (фактически отошедшие от христианского монотеизма и дополнявшие Библию своими собственными священными книгами), мунигты, или приверженцы Церкви объединения (беспрекословно подчиняющиеся установлениям основателя «преподобного Муна», отказываясь от личных привязанностей, семьи, собственности). Число протестантских организаций в начале 1990-х гг. резко выросло. Римско-католическая церковь также активизировала

свою деятельность, причем не только среди традиционно католических этнических групп. В 1990–1991 гг. Ватикан реорганизовал структуру Католической церкви в России, назначив апостольских администраторов католиков латинского обряда европейской части России и азиатской части России, позже были созданы еще две апостольские администрации (так в католической церкви называют временные структуры в период их организации). Число католических приходов в России в первой половине 1990-х гг. быстро росло. В 1991 г. в России вновь начала действовать Русская греко-католическая церковь, впрочем, очень малочисленная. Во второй половине 1990-х гг. такие миссионерские мероприятия, как массовые протестантские богослужения на стадионах и в концертных залах, ушли в прошлое. Доля протестантов в России не превысила 1 % (включая как новообращенных в 1990-е гг., так и представителей традиционно протестантских групп). Многие из так называемых этнических протестантов (немцев, финнов) в 1990-е гг. покинули Россию. Наиболее успешными протестантскими миссионерами оказались в Сибири и на



Российские паломники приветствуют Папу Бенедикта XVI во время общей аудиенции

Дальнем Востоке, и по числу религиозных организаций (но не по численности последователей) протестанты там даже превзошли РПЦ. Коллизия в отношениях между Русской православной и Римско-католической церквями состояла в том, что официально Римско-католическая церковь в России выступала как религия традиционно католических этнических групп, однако значительная часть верующих католиков в стране — русские. На рубеже XX и XXI вв. в отношениях между этими двумя церквями наблюдалось усиление напряженности, достигшей пика в 2002 г., когда апостольские администрации были заменены четырьмя католическими епархиями, образовавшими отдельную церковную провинцию. Отношения между Русской православной и Римско-католической церквями стали улучшаться лишь с 2006 г. Одновременно сместились и акценты. Стали меньше подчеркиваться разногласия по проблеме прозелитизма, а больше — сходные точки зрения в таких областях, как сохранение морали и духовности. Подобными союзниками РПЦ на базе общности взглядов на традиционные нравственные ценности стали и некоторые протестантские общины.



В католическом храме

— Ислам —

— Догматы и обычаи —

Ислам (араб. «покорность») является второй по численности последователей мировой религией. Основан в начале VII в. арабом Мухаммедом, проживавшем в Мекке. Последователи ислама — мусульмане — верят в то, что нет божества кроме единого Бога и Мухаммед — посланник его. Эта формула называется шахадой (араб. «свидетельство») и трижды произносится при принятии ислама. К пяти «столпам» — базовым догматам ислама — относятся шахада, намаз (пятикратная ежедневная молитва), закят (благотворительный налог), саум (пост в месяц рамадан) и хадж (паломничество в Мекку).

Священная книга мусульман — Коран (араб. «декламация»). Важнейшим вероучительным источником для них также является священное предание — сунна, состоящая из десятков тысяч поучительных историй — хадисов, объединенных в сборники — сахиhi.

Мусульмане делятся на суннитов (85–90 %), шиитов (10–15 %) и хариджитов-ибадитов (менее 1 %). Между этими направлениями существуют серь-



езные вероучительные и культовые различия. Внутри суннизма выделяются четыре мазхаба — религиозно-правовых школы: ханафитский, шафитский, маликитский и ханбалитский. На несколько ветвей делятся и шииты.

Мусульмане молятся в мечетях, которые по традиции увенчиваются полумесяцем. К мечетям пристраиваются башни для муэдзинов, призывающих к молитве, — минареты. Российские мечети нередко имеют оригинальную архитектуру, представляющую собой смешение разных архитектурных жанров.

Мусульманский календарь построен только на изменении лунных фаз, поэтому всегда короче солнечного: на 10 суток, если мусульманский год — високосный, а солнечный — простой; на 11 суток, если оба года високосные; на 12 дней, если мусульманский — простой, а солнечный год високосный.

В мусульманском календаре 12 месяцев: мухаррам, сафар, раби-аль-авваль, раби-ассани, джумада-аль-уля, джумада-аль-ахира, раджаб, шаабан, рамадан (рамазан), шавваль, зуль-каада, зуль-хиджа. На месяцы раджаб, рамадан, шавваль и зуль-хиджа приходятся особо значимые

Мекка — главный культовый центр ислама. Город в Саудовской Аравии, впервые упоминается во II в. как Марокаба



Коран на подставке. XIX в.

даты мусульманского календаря, поэтому они считаются священными. Обычно отмечаются следующие благословенные, или праздничные, дни: День начала года (1 мухарамма), день Ашура (10 мухарамма), ночь Хиджры (27 сафара, память окончания переселения Мухаммеда и его сподвижников в Медину), ночь Маулид (12 раби-аль-авваль, день рождения Мухаммеда), ночь Мирадж (27 раджаб, праздник в память вознесения Мухаммеда на небо), Лейлат аль-кадр (27 рамадана, Ночь предопределения, в которую Мухаммеду ниспослан Коран), Ид-аль-фитр (1 шавваля), Ид аль-адха (10 зуль-хиджи), дни Ташрик (11, 12 и 13 зуль-хиджи, время особых молитв Аллаху). Главными праздниками мусульман являются День жертвоприношения (Ид-аль-Адха или Курбан-байрам) и День разговения (Ид-аль-фитр, или Ураза байрам). Положения шариата запрещают мусульманам употреблять одурманивающие ве-

щества и мясо определенных животных, а также заниматься ростовщичеством. Запретные вещи у мусульман называются харамом, а разрешенные — халялем. К 2009 г. в большинстве мест компактного проживания мусульман, а также крупных городах в достаточной мере сформировалась халяльная инфраструктура, позволяющая приверженцам ислама чувствовать себя максимально комфортно. К появившимся еще в начале 1990-х гг. специализированным кафе и ресторанам добавились «шариатские» супермаркеты, на многих мясокомбинатах и кондитерских фабриках были запущены специальные линии халяльной продукции, а в парфюмерных магазинах стал доступен большой ассортимент восточных благовоний и духов. Кроме того, повсеместно возникают бутики мусульманской одежды. Значительный прорыв достигнут в сфере медицинских услуг, ранее ограничивавшихся только кабинетами для сунната — обрезания. В 2002 г. в Татарстане была создана Ассоциация табибов — мусульманских врачей, призванная с исламских позиций бороться с распространением алкоголизма, наркомании и курения. Мусульманам России в целом несвойственно многоженство, хотя ингуши и чеченцы нередко создают полигамные семьи.

— История ислама на территории России —

Даже в свете современных исследований довольно сложно определить тот момент, который можно считать точкой отсчета истории ислама в нашем государстве. Одни исследователи считают, что история ислама в России началась с 642 г., когда первые отряды мусульман дошли до Дербента, другие же полагают, что 922 г. —



принятие ислама Волжской Булгарией — является более обоснованной датой. Впрочем, любая из этих дат достаточно условна — полноценное взаимодействие государства Российского с исламской цивилизацией началось не раньше XV в. В начале XIV в., во времена правления Узбек-хана, ислам стал государственной религией Золотой Орды, что позволило ему распространиться среди многочисленных тюркских племен от Крыма до Сибири. Орде не были свойственны прозелитические тенденции, и поэтому знакомство Московского государства с исла-



Амулетница. Серебро, позолота, чернь. XIV в.

мом происходило в основном путем контактов с приезжающими на службу к великим князьям татарскими дворянами. Так, в 1445 г. большой отряд татар во главе с царевичем Касимом из Казанского ханства, получив от Московского великого князя в Мещерской земле особый удел, основал Касимовское царство на Оке. Приехавшие сюда мусульмане стали устраиваться так, как им было привычно, постепенно сооружали мечети в русских городах, управляли небольшими мещерскими городами, занимали административные посты.



Мусульманин. Рисунок конца XIX в.

В XVI в. завоевание Казани и Астрахани, покорение Ногайского княжества и Сибирского ханства привело к включению в состав русского государства значительной по численности мусульманской общины. Русские цари относились к мусульманам довольно терпимо и не предпринимали особых усилий для обращения их в христианство, стимулируя смену веры преимущественно экономическими мерами. В то же время на пути исламской миссии ставились жесткие препоны, а миссионерам угрожала смертная казнь за обрезание христиан. До конца XVIII в. существовал также запрет на строительство мечетей в Казанской губернии, но, несмотря на это, Россия оставалась самой толерантной к мусульманам христианской страной того времени. Еще более лояльным отношением к мусульманам стало во времена правления Екатерины II. 17 июня 1773 г. по ее настоянию был издан указ Святейшего Правительствующего Синода «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении Архиереям вступать в разные дела, касающиеся до иноверных вероисповеданий и до построения по их закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским начальствам».

Шамаль с изображением болгарских памятников. 1901 г.

Первая мусульманская централизованная организация появилась в Российском государстве в XVIII в.: в конце 1788 — начале 1789 г. императрица Екатерина II издала целую серию законодательных актов следующего содержания: «Об определении Мулл и прочих духовных чинов Магометанского закона и об учреждении в Уфе духовного собрания для заведования всеми духовными чинами того закона, в России пребывающими», «О назначении Муфтия над всеми обитающими в России Магометанского закона людьми» и «Об определении в учрежденное в Уфе Духовное Собрание Магометанского закона Секретаря, Канцелярских и прочих служителей, с производением им жалования». Во главе новообразованного Уфимского Духовного собрания Магометанского закона встал муфтий Мухамеджан Гусейнов (Хусейнов), получивший также титул Первого ахуна. 23 января 1794 г. Екатерина II подписала Именной указ «О бытии в Таврической области Магометанскому Духовному Правлению под председательством муфтия», однако это духовное управление было создано лишь в 1831 г., на основании дополнительного указа Николая I. В веде-



Печать из Ханской
Дворцовой мечети
г. Казань. Известия.
Конец XIX в.



Молитвенный коврик
намазник. Дагестан.
XVIII в.



Древняя мечеть в Казань-
ве, построена в 1467 г.
Ныне одно из зданий Казань-
ского краеведческого
музея. Фото 2006 г.

ние этого духовного управления были отнесены мусульмане Крыма и сопредельных ему территорий нынешней Украины. С 1805 г. стали издаваться указы, призванные упорядочить жизнь мусульман Закавказья. Первоначально управление ими поручалось ахунду, «имеющему смотрение над всеми муллами», а к 1872 г. была выстроена вертикаль власти из двух правлений — Шиитского духовного во главе с шейхом-уль-исламом и Суннитского духовного во главе с муфтием. 3 декабря 1913 г. 39 членов Государственной Думы внесли законодательное предложение об учреждении особого духовного управления для мусульман Северного Кавказа «по образцу Закавказского муфтията». Совет министров, приняв во внимание заключение министра внутренних дел, «нашел означенное предложение неприемлемым, как затрагивающее лишь часть поставленного уже Министерством внутренних дел на очередь общего вопроса об упорядочении высшего управления делами магометан в тех местностях империи, где такого управления не имеется». Октябрьский переворот 1917 г. и события, последовавшие за ним, в корне из-



Четки

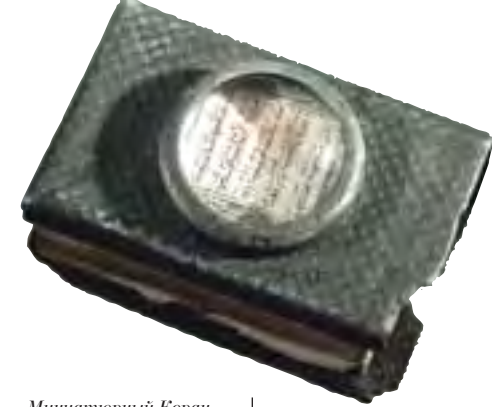
менили положение исламского сообщества страны. В июле—декабре 1917 г. в Оренбурге прошли три всебашкирских съездов, посвященные преимущественно проблеме формирования башкирской автономии. На третьем съезде (курултае) был принят закон «О религии Башкурдистана», который, в частности, предусматривал создание независимого Башкирского духовного управления мусульман (БДУМ). Формальной причиной создания нового муфтията была объявлена политическая ангажированность Центрального духовного управления мусульман



Татарские муллы и кушты.
Конец XIX — начало XX в.

внутренней России и Сибири (ЦДУМ), однако в действительности образование БДУМ инициировали башкирские общественные деятели, недовольные «татарским засильем» в Уфимском муфтияте. В течение пяти лет интересы БДУМ и ЦДУМ не пересекались, однако в 1922 г. в преддверии II Всероссийского съезда мусульманского духовенства (I съезд прошел в сентябре 1920 г. и особых последствий для жизни мусульман не имел) БДУМ попыталось распространить свое влияние на всю Башкирскую АССР (ранее оно действовало только в границах так называемой Малой Башкирии). 10 июня 1923 г. — одновременно со II Всероссийским съездом мусульманского духовенства — открылся «духовный съезд представителей населения Башкирии», который принял решение

о создании Башкирского центрального духовного управления (ЦДУМ БАССР), ставшего преемником практически бездействовавшего БДУМ. 25 октября 1948 г. в Уфе открылся IV Всероссийский съезд мусульманского духовенства, по итогам которого ЦДУМ РСФСР было переименовано в Духовное управление мусульман европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС). Новый устав муфтията, принятый на том же съезде, лишил его многих полномочий: права выдачи разрешений на открытие новых приходов, образования мухтасибатов, ведения метрических книг, открытия духовных школ и курсов по подготовке служителей культа, организации мероприятий по улучшению материального положения мусульманского духовенства. К этому времени Уфимский муфтият уже не был единственной централизованной мусульманской организацией в СССР. В 1944 г. уцелевшие мусульманские общины республик Северного Кавказа были объединены в ДУМ Северного Кавказа (ДУМСК) с центром в Махачкале. Несколько позже аналогичные структуры появились в Средней Азии и Закавказье. Таким образом, мусульманское сообщество СССР было окончательно упорядочено и по национально-географическому признаку разделено на четыре сферы влияния, контроль над которыми возлагался на четыре муфтията. Среднеазиатское духовное управление мусульман (САДУМ) координировало деятельность мусульманских общин Средней Азии и Казахстана. По своему вероисповеданию подавляющее большинство входящих в него мусульман были ханафитами. Центральный аппарат САДУМ располагался в Ташкенте, а его председатель носил духовное звание муфтия. Все председатели САДУМ были узбеками. Фактически Совет по делам религий СССР рассматривал САДУМ как головную мусульманскую структуру страны, так как в его подчинении находилось наибольшее количество общин, а также мусульманские учебные заведения страны — бухарское среднее медресе «Мир-Араб» и ташкентский Исламский институт. Кроме того, хорошо сохранившиеся памятники мусульманской культуры в Бухаре, Самарканде, Ургенче и Туркестане были особенно привлекательны для зарубежных делегаций. Духовное управление мусульман Закавказья (ДУМЗАК), созданное на базе двух духовных управлений царского времени — Шиитского и Суннитского духовных правлений, включало в себя мусульманские общины Азербайджана, Грузии и Армении. По своему религиозному составу оно оказалось на две трети шиитским, а на одну треть — ханафито-шафийским. Ведущую роль в ДУМЗАК играли шииты-джафариты, из которых избирался его председатель, носивший духовное звание шейха-уль-ислама. Все председатели ДУМЗАК были азербайджанцами. По традиции первым заместителем шейха-уль-ислама был суннит, носивший духовное звание муфтия. Впоследствии звания муфтиев получили также представители ДУМЗАК в Тбилиси и Батуми. Центральный аппарат ДУМЗАК разместился в Баку. Духовное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) объединяло мусульманские общины Дагестана, Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарско-



Миниатюрный Коран
с увеличительным стеклом.
Начало XX в.



Молитва от слеза.
Д. Уразбахтино. 1971 г.

го краев. По своему религиозному составу оно было шафийто-ханафитским с незначительной долей шиитов-джафаритов. Председателями ДУМСК, носившими духовное звание муфтия, избирались представители разных, но преимущественно дагестанских народов. Центральный аппарат ДУМСК располагался в Махачкале. Духовное управление мусульман европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) осуществляло руководство мусульманскими общинами на остальной территории СССР. По своему религиозному составу оно было ханафитским. Смена власти в советских ДУМ происходила без каких-либо эксцессов и по принятой в каждом отдельном случае схеме: САДУМ управляла династия авторитетных богословов Бабахановых, и полномочия передавались от отца к сыну; в ДУМСК соблюдался принцип ротации между основными этническими группами Северного Кавказа; в ДУМЗАК пост шейха-уль-ислама был закреплен за шиитом, в то время как его первый заместитель носил ханафитское звание муфтия и был суннитом-ханафитом; муфтиями ДУМЕС становились только татары, причем в основном казанские.



Миниатюрный Коран
с футляром. Бумага,
металл, стекло.
Конец XIX в.

На начало 1989 г. председателем САДУМ был узбек Шамсудин Бабахан (Бабаханов), ДУМЕС возглавлял казанский татарин Талгат Таджуддин, ДУМСК — балкарец Махмуд Геккиев, а ДУМЗАК — азербайджанец Аллахшукюр Паша-заде. В преддверии распада СССР по системе советских ДУМов были нанесены эффективные и скоординированные удары, ответственность за которые впоследствии взяли на себя ваххабиты. В 1989 г. в результате переворотов были смещены председатели САДУМ и ДУМСК, после чего эти структуры вскоре прекратили



Российский исламский университет в Казани

свое существование. Начался раскол исламского сообщества СССР, перешедший затем в раскол исламского сообщества России. К 1994 г. только на Северном Кавказе появилось около 15 муфтиятов, созданных по национальному признаку. С августа 1992 г. начался распад ДУМЕС, из которого сначала выделились духовные управления мусульман Башкортостана и Татарстана, а затем еще несколько региональных муфтиятов. В 1996 г. оппозиционные верховному муфтию Тагату Таджуддину мусульманские лидеры образовали Совет муфтиев России, ядром которого стал Московский муфтият муфтия Равиля Гайнутдина. После создания в 1997 г. ДУМ азиатской части России внутриисламский раскол захватил регионы Сибири и Дальнего Востока. К этому времени параллельные мусульманские организации существовали уже в большинстве регионов Урала и Поволжья. К 1998 г. внутриисламский раскол на Северном Кавказе был частично преодолен — этнические муфтияты Дагестана удалось объединить под эгидой аварского ДУМ Дагестана, которое совместно с муфтиятами других республик Северного Кавказа выступило учредителем Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). К этому времени самоликвидировался и альтернативный мусульманский центр Карачаево-Черкесской Республики — Имама Карачая, благодаря чему ни в одной из республик Северного Кавказа не осталось муфтиятов-дублеров. К 2001 г. российская умма стала триполлярной — подавляющее большинство ее общин распределилось между Советом муфтиев России, ЦДУМ и КЦМСК. В 2007 г. функции четвертого полюса приобрело ДУМ Республики Татарстан — Казанский муфтият, ставшее проводить независимую от Совета муфтиев России политику и регистрировать свои общины везде, где считало нужным. Сейчас мусульманские организации Рос-

сии объединены в 65 централизованных структур, которыми руководят более 70 муфтиев. В досоветское время исламское сообщество было в полной мере обеспечено высшими и средними духовными учебными заведениями. Уровень обучения в казанских, уфимских и оренбургских медресе позволял готовить высококлассных специалистов по богословию, впрочем, и выпускники менее известных учебных заведений могли свободно говорить и писать на литературном арабском языке. Сеть медресе и мактабов — начальных школ — охватывала весь ареал компактного проживания мусульман, что позволяло любому приверженцу ислама получить неплохое образование. Медресе могло иметь четыре ступени-отделения — от начального до высшего. По окончании третьей ступени шакирды (студенты) получали право преподавать. Наибольшей известностью среди мусульманских высших учебных заведений пользовалось казанское медресе «Мухаммadiyah», основанное в 1882 г. муфтием Галимжаном Баруди и получившее свое название в честь его отца. В советское время мусульмане могли получать образование только в Узбекской ССР — бухарском среднеспециальном медресе «Мир-Араб» и ташкентском Высшем исламском институте. Квота мусульман РСФСР для поступления в них была невелика, поэтому к началу исламского возрождения число образованных имамов в России составляло несколько десятков. В новейший период российские мусульмане столкнулись с серьезнейшей проблемой



Мусульмане во время молитвы

подготовки новых кадров, которую они были вынуждены решать в основном за счет отправки своих студентов в зарубежные медресе. К сожалению, очень многие из студентов вернулись носителями чуждых для России течений ислама, что крайне негативно сказалось на процессе мусульманского возрождения. К 2006 г. стало ясно, что мусульмане не могут са-

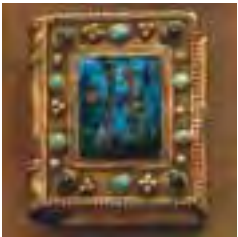


Соборная мечеть г. Сургута

мостоятельно восстановить свою образовательную систему, и с 2007 г. была запущена правительственная программа по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама, которая призвана восстановить систему мусульманских средних и высших учебных заведений. По состоянию на начало 2007 г. в России насчитывалось 75 зарегистрированных средних и высших мусульманских учебных заведений, а их общее число составило 229: 26 высших учебных заведений и 203 средних.

— Мусульмане в современной России —

По своему религиозному составу российские мусульмане делятся на две основные группы: суннитов ханафитского мазхаба, к которым относятся татары, башкиры, казахи, карачаевцы, балкарцы, кабардинцы, черкесы, адыгейцы, абазинцы, ногайцы, исламизированные осетины, около трети азербайджанцев и народы Средней Азии за исключением малочисленных приамирских народов, и суннитов шафитского мазхаба, которыми являются чеченцы, ингуши и большинство народов Дагестана. К этим религиозным группам принадлежат соответственно 66 и 30 % российских мусульман. Среди этнических ханафитов и шафитов встречаются приверженцы ханбалитского мазхаба, а также отрицающего мазхабы салафитского течения, обычно именуемого ваххабизмом. По усредненным оценкам, эти религиозные направления исповедует приблизительно каждый пятидесятый российский мусульманин. Среди мусульман Дагестана, Чечни и Ингушетии весьма популярны суфийские тарикаты накшбандийя, кадийрийя и шазилийя, которые в последнее время стараются распространить свое влияние и за пределы этих регионов. Среди мусульман Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов встречаются последователи нетрадиционных для страны тарикатов, самым известным из которых является братство нимталамуххийя. Две трети российских азербайджанцев исповедуют шиизм джафаритского толка, что составляет 3 % российских мусульман. Среди памирских таджиков также много шиитов-исмаилитов. Зарегистрированные общины мусульман-шиитов действуют в Москве, Астрахани, Махачкале и Дербенте. По последним свидетельствам, уже не меньше трети аджарцев перешли в христианство. Данные социологических опросов позволяют также предположить, что до четверти адыгов и татар и до 10 % казахов за последние 20 лет стали исповедовать неисламские религии, в первую очередь — православное христианство. По данным социологических опросов, доля мусульман в российском обществе колеблется от 2 до 7 %. Российские мусульмане расселены очень неравномерно, поскольку исторически были сосредоточены лишь в нескольких регионах. В настоящее время они распространились по всей стране, однако почти не образовали новых мест компактного проживания. Почти половина всех мусульман России проживает в трех субъектах федерации — Республиках Дагестан, Татарстан и Башкортостан. Именно их региональные сообщества мусульман вкупе с московской и чеченской уммами и определяют лицо российского ислама.



Переплеты миниатюрных изданий. 1973 г. Дагестан



Другими показателями активности исламской жизни в регионах являются данные Министерства юстиции РФ о количестве зарегистрированных мусульманских общин и их доли от числа всех зарегистрированных. На начало 2007 г. в России было зарегистрировано 3783 мусульманских организаций (централизованных структур, учебных заведений и отдельных общин), что составляет 16,5 % всех религиозных организаций страны. Наибольшее количество мусульманских организаций зарегистрировано в следующих регионах: Республика Татарстан — 1041, Республика Дагестан — 658, Республика Башкортостан — 499, Оренбургская область — 130, Кабардино-Балкарская Республика — 121, Карачаево-Черкесская Республика — 107, Ульяновская область — 105, Пермский край — 93, Самарская область — 84, Тюменская область — 79. Показатель доли мусульманских организаций от числа всех зарегистрированных по регионам распределяется в следующем



Рашид Бултачиев, имам-хатыб г. Каспиева и Каспиевского района за чтением Корана. 2007 г.

порядке: Республика Дагестан — 96,6 %, Чеченская Республика — 88 %, Республика Ингушетия — 85 %, Республика Татарстан — 75,2 %, Карачаево-Черкесская Республика — 70,8 %, Кабардино-Балкарская Республика — 70,8 %, Республика Башкортостан — 65,7 %, Ульяновская область — 44 %, Тюменская область — 36,6 %, Оренбургская область — 34,1 %.

—Буддизм—

— Учение и основные направления —

Буддизм — одна из древнейших мировых религий. Основателем ее был Сиддхартха (букв. — «тот, чья цель достигнута») Гаутама (фамильное имя), индийский царевич, родившийся в селении Лумбини на территории Непала в VII в. до н.э. (по другим данным, в VI в. до н.э.). Его отец Шудходана стоял во главе небольшого государственного образования, расположенного в приграничных районах Индии и Непала. Воспитанный в роскоши и огражденный от превратностей судьбы и житейских невзгод Сиддхартха Гаутама однажды случайно увидел мрачные стороны жизни: старость, болезнь, смерть. Все это глубоко потрясло впечатлительного молодого человека, который в 29-летнем возрасте навсегда покинул свой дом, оставив жену и сына. Вначале он искал пути спасения в аскетизме, но затем разочаровался в нем. Погрузившись на несколько недель в медитацию, Сиддхартха Гаутама, согласно буддийскому канону, достиг просветления, став Буддой (Просвет-



Мандала Ваджераварахи.
Танка. Тибет. XIX в.

Песчаная мандала

ленным). Ему было тогда 35 лет, и после этого он вместе с появившимися у него учениками 45 лет странствовал по Индии, проповедуя свое учение. В 80-летнем возрасте Будда умер в селении Кушинарага. Возникнув в VI в. (или в самом конце VII в.) до н.э., буддизм не сразу получил широкое распространение. Но все же, поскольку в учении буддизма не имелось каких-либо этноцентрических положений, в III—I вв. до н.э. он легко распространился по Индии. Следующими территориями его проникновения были Шри-Ланка и Непал, а в I в. н.э. — Китай, где несколько веков спустя он стал одной из основных религий страны. Примерно тогда же буддизм приходит в Центральную и Среднюю Азию (откуда позже вытесняется исламом). Через Непал буддизм попадает в Тибет (VII в.), где вбирает в себя элементы древней шаманистской религии бон. Широкое распространение буддизма в Монголии начинается лишь в конце XVI в., в ее тибетском варианте.

Буддизм иногда называют атеистической религией. Такой алогизм связан с тем, что в ортодоксальном буддизме нет единого божества или божеств, создавших мир и управляющих им. Буддисты признают лишь нали-

чие некоего высшего духовного начала, которое, по их мнению, распылено по всему миру и находится в состоянии постоянного покоя, называемом Буддой-в-себе. Вера в богов и сверхъестественные силы, хотя и существует в некоторых буддийских системах, но не играет такой роли, как в других религиях. Вера (шраддха) в большинстве буддийских учений считается лишь предварительным условием вступления на буддийский путь. Для того чтобы идти по нему, нужны духовные усилия, и прежде всего медитация. Буддизм сложился как реформационное движение, направленное против господствовавшего в то время в Индии брахманизма с его жестким кастовым строем. Вера в колесо сансары (цепь перерождений), представление об ожидающих после смерти перерождениях — одна из важных доктрин буддизма, несущая на себе следы брахманизма. Предполагается, что при перерождении человек отвечает не только за прошедшую жизнь, но и за жизнь в предыдущих воплощениях. Но, по сути, буддизм является первой религией спасения: считается, что, следуя так называемым восьмеричным путем, указанным Буддой, живя в соответствии с его этическими предписаниями, морально совершенствуясь, человек может рассчитывать на окончание цепи перерождений, выход из сансары, т.е. прекращение страданий, и достижение нирваны (санскр. «угасание»), понимаемой как «невозникновение дхарм».

Важной этической нормой буддизма является принцип непротивления злу: со злом, несправедливостью нельзя бороться, потому что любое насилие вызывает ответное насилие.



Будда.
Северная Индия. VI в.



Человеческая душа не рассматривается последователями буддизма как единое целое, а считается комбинацией разных частиц — дхарм. Эти частицы являются основой не только духовных субстанций, но и материальных тел и явлений. После смерти человека дхармы (как материальные, так и психические) распадаются, чтобы затем в соответствии с принципом кармы соединиться в новой комбинации.

Священная книга буддизма Типитака (на языке пали букв. — «три корзины»; санскр. вариант — Трипитака). Она состоит из трех частей. Первая часть — Винная-питака содержит дисциплинарные правила, которые должны соблюдать монахи в буддийских общинах. Вторая часть — Сутта-питака (Сутра-питака) сообщает о беседах, которые вел Будда со своими учениками, записанных со слов его двоюродного брата и одного из последователей — Ананды. Сюда же наряду с другими разделами входит Дхаммапада («Путь буддийской доктрины») — 423 стиха-афоризма, представляющие собой квинтэссенцию всего буддийского канона и порою заучивающиеся наизусть. В третьей части — Абидхамма-питака (Абидхарма-питака), которая в определенной степени представляет собой комментарии Сутта-питаки, даются систематизация и толкование основных догматов буддизма.

В качестве символов своей религии буддисты используют так называемое «Колесо закона» («Дхамма (дхарма) чакра»), имеющее восемь спиц, символизирующих следование «восьми благородным принципам» (восьмеричному пути), также свастику с концами, направленными в правую сторону, и изображение Будды, сидящего в позе лотоса.

В буддийском культе отсутствуют сложные ритуалы, нет жертвоприношений. Отправляют культ монахи, читающие каноничес-



Колесо учения.
Бурятия. XIX–XX вв.

Пять мандал. Танка.
Центральный Тибет.
XIV в.



Гуру Падмасамбхавы,
проповедующий Радужный свет. Танка. Тибет. XX в.

кие буддийские тексты. Характерно, что миряне в богослужениях не участвуют. Важное значение имеет община верующих — сангха. Это духовное братство, помогающее в продвижении по буддийскому пути. В общине поддерживается жесткая дисциплина и обеспечивается руководство опытных наставников. Однако в ней нет сложной иерархии. Сангхой называют и местную общину, и всех буддийских монахов в мире, вместе взятых, а ее члены не являются священнослужителями, посредниками между богом (или богами) и мирянами. Миряне должны подавать монахам, это их обязанность и добродетель; монахи, в свою очередь, учат их морали, ведут душевспасительные беседы, но они не вправе исповедовать или отпускать грехи. Буддизм включает в себя несколько направлений, основными из которых в настоящее время являются тхеравада и махаяна. Есть мнение, что тхеравада (на языке пали — «учение старейших») создана наиболее ревностными последователями Будды сразу после его смерти. Основной отличительной особенностью этого направления является представление об «узком пути спасения» (хинаяна — «малая колесница»), требующего обязательного членства в сангхе — монашеской общине. Махаяна же предполагает возможность спасения и для мирян («большая колесница» — широкий путь спасения). Если высшая цель в тхераваде — личное спасение, то махаянисты стремятся к достижению состояния бодхисатвы (букв. на санскрите — «существо, стремящееся к просветлению»), чтобы иметь возможность помогать в спасении другим живым существам.

Буддизм махаяны существует в двух вариантах, довольно сильно отличающихся друг от друга. Один из них возник на основе китайского буддизма с каноническими текстами на китайском языке (Китай, Корея, Япония, Вьетнам). Другой — на основе тибетского буддизма с каноном на тибетском и монгольском языках (Тибет, монгольские народы) и отличается большим влиянием тантрийского буддизма — учения, вобравшего в себя крайне архаические магические представления и совместившего их с положениями развитой религии. В системе буддизма тантра образовала направление, называемое ваджраяна (санскр. «колесница (т.е. путь) ваджры» или «Ваджрная колесница»). Большая часть школ ваджраяны возникла в Тибете. Поскольку для тибетских школ характерно

Работа с текстами в монастыре



почитание наставника (ламы), тибетскую ветвь ваджраяны иногда называют ламаизмом. В XIV в. в тибетском буддизме формируется школа гелуг. Это учение основано выдающимся буддийским наставником Цонкапой (1357–1419). Школа гелуг со временем становится известной не только в Тибете, но и в Монголии. Сейчас его последователями являются также буряты, тувинцы и калмыки. Цонкапа обосновал необходимость индивидуального подхода в приобщении верующих к буддийскому учению с учетом их психофизических особенностей. При этом подчеркивалась особая роль буддийского монаха высокой степени посвящения — ламы: без ламы-наставника следовать по пути спасения очень сложно — верующий может потерять правильное направление. Это предусматривало наличие у ламы высоких моральных качеств. Поэтому Цонкапой были установлены строгие правила жизни и деятельности как всей буддийской общины, так и каждого ее члена. Одним из глав-

Войско Шамбалы. Бурятия. Начало XX в.



Каменно-деревянный храм из комплекса калмыцкого хурула в Башинте

ных мест в учении Цонкапы является культ бодхисаттвы Авалокитешвары, полного безграничного сострадания и милосердия к людям, пребывающим в мире сансары, и его женской эманации Тары в различных ипостасях. Для школы гелуг характерно такое явление, как тулку (хубилган) — «линия перерожденцев». Эта линия тянется с 1391 г. По представлениям тибетского буддизма, каждый далай-лама — глава школы гелуг и монарх (до 1959 г.) Тибета — является инкарнацией бодхисаттвы Авалокитешвары. По отношению к далай-ламе используется титул «Его Святейшество».

— Буддизм в России до 1917 г. —

Буддизм оказал мощное влияние на развитие традиционной культуры бурят, тувинцев и калмыков. Особенно сильным и плодотворным было его воздействие на формирование книжной культуры, образования, философской мысли, норм нравственного



Лама Дарма-Лодон. Иволгинский дацан



поведения, медицины, художественной литературы, изобразительного искусства и др. Буддизм начал распространяться в России в XVII–XVIII вв., когда в низовья Волги и в Забайкалье прикочевали монгольские племена. Значительно позднее, в 1914 г., в состав Енисейской губернии вошла на правах протектората Тува, часть населения которой также исповедовала буддизм. Буддизм у бурят, калмыков и тувинцев развивался самостоятельно, своеобразием отличались даже системы организации буддийских монастырей (бурятских дацанов, калмыцких хурулов, тувинских хуре) и др. Развитие самостоятельной организации у бурят начинается в 30-е гг. XVIII в. Первые бурятские дацаны — сумэ — помещались в юртах и кочевали вместе со своими прихожанами. Лишь в 1753–1758 гг. (существуют и другие датировки) был построен деревянный буддийский храм — Цонгольский (Хилгантульский) дацан, названный Балдан Брайбун. Чуть позже было построено первое деревянное здание Гусиноозерского дацана «Даша Гандан Даржайлин». Начавшееся между этими центрами соперничество продолжалось вплоть до XIX в., когда государством был признан приоритет Гусиноозерского дацана, настоятель которого Гаван Ернижамсуев получил звание пандита хамбо-ламы — «ученого главного ламы».

Приблизительно в то же время, что и в Сибири, буддизм появился на европейской территории нашей страны, в Калмыкии. В начале XVII в. из Джунгарии в низовья Волги и Дона прикочевали ойратские племена дербетов и торгутов, получившие в России наименование «калмыки». Там во второй половине XVII в. они образовали Калмыцкое ханство, официальной религией в котором был буддизм, известный ойратам еще с XIII в., но получивший широкое распространение лишь в начале XVII в. Ойраты (калмыки) прибыли на территорию России, уже имея кочевые монастыри, состоявшие из трех и более специальных кибиток. Быстро появились и стационарные монастыри, такие как построенный до 1616 г. Дархан-Доржин-кит в районе современного Семипалатинска. Кроме того, в XVII в. возникли монастыри Аблайн-кит (1656), Ботоктухан-кит (1670), Джалин-обо, Очиртухан-кит, Цаган-сумэ. К концу

А. Доржиев проводит буддийскую службу в библиотеке Музея Гиме в Париже. 27 июня 1898 г. Фрагмент репродукции с картины Ф. Регаме



XVIII в. у калмыков было 14 монастырей. Руководство религиозной деятельностью калмыков осуществлял Лама калмыцкого народа, остальные духовные лица именовались «хувараки». После откочевки 1771 г. значительной части калмыков в Китай буддийская организация была децентрализована, и в каждом районе (улусе) избирался свой лама. На высоком уровне стояла система монастырского образования. Помимо буддизма у калмыков, как и у бурят и тувинцев, продолжали бытовать шаманские верования. В 1640 г. съезд монгольских и ойратских нойонов принял свод законов «Ики цааджин бичик», где шаманизм официально запрещался. В Бурятии к 1846 г. было выстроено уже 144 здания в 34 дацанах. В это же время

быстро росла численность бурятского духовенства. Если в 1741 г. у бурят имелось 150 лам, то в 1756 г. — 324, в 1774 г. — 617, в 1796 г. — 700, в 1822 г. — 2502 и в 1831 г. — 4637. Правительством в Положении о ламаистском духовенстве в Восточной Сибири 1853 г. строжайше запретило строить новые дацаны помимо уже существовавших, а также ограничило рост числа лам, утвердив постоянное число не облагаемых налогом буддийских священнослужителей из расчета один лама на 200 прихожан, т.е. 285 «игтатных» лам. Остальные ламы были обложены налогом наравне с простыми крестьянами. Однако интенсивный рост бурятского буддизма продолжался, чему способствовало установление системы непрерывного буддийского образования. Буряты импортировали из Тибета, Китая, Монголии громадное число священной литературы, переняли и творчески освоили многие живые традиции как господствующей школы гелугпа, так и других направлений буддизма. Быстро развивалось книгопечатание. В 1887 г. действовало уже 29 типографий, которые до их разрушения в 1930-х гг. успели издать около двух тысяч наименований книг на тибетском и монгольском языках. Ухудшение материального положения низшего духовенства привело к росту числа так называемых степных лам, т.е. лам, ушедших из дацана жить в улусы. Несколько-

Монастырь Галдан Брайбун. Лхаса. В знаменитом Цангид-дацане этого монастыря училось так много выходцев из Бурятии и Монголии, что он получил в Тибете прозвание «монгольский»

ко позднее в приходах Янгажинского и Цугольского дацанов возникает особый институт нищенствующих лам, знаменующий возврат к образу жизни древних индийских буддистов. В этих обстоятельствах буддийские лидеры, такие как Агван Доржиев, совместно с бурятскими просветителями Ямцагано, Барадийном, хамбо-ламой Иролтуевым начали кампанию за обновление, возвращение к этическим идеалам раннего буддизма.

Согласно Положению об управлении калмыцким народом, принятому в 1834 г., в Калмыкии только один священнослужитель именовался ламой — председатель Ас-траханского ламайского духовного управления, носивший титул Лама калмыцкого народа. Кандидатура ламы выдвигалась ас-траханским военным губернатором и по-

Религиозный диспут на ступенях Петербургского буддийского храма. В верхнем ряду в центре — Д. Норбоев. 1930 г.

Хамбо Агван Доржиев, личный представитель Далай-ламы XIII, выходит из Большого Петергофского дворца после аудиенции у Николая II. 23 июня 1901 г.



тории действовало 22 монастыря (хурэ), около 4 тыс. лам и послушников. Правда, около половины лам жили в миру, вели хозяйство, имели семьи и участвовали в светской жизни своих поселков.

Буддийские монастыри стали сооружаться в Туве с 70-х гг. XVIII в. Наиболее крупными из них к началу XX в. были Эрзинский (1772), Самагалтайский (Оюннарский, 1773), Верхне- и Нижнечаданский (1873), Хендерегейский, Верхне-Чаахольский. Например, основанный в 1770 г. Самагалтайский хурэ состоял из 8 храмов, 141 дома лам, владел тысячами голов скота. При многих хурэ имелись школы, где мальчики получали начальное религиозное образование, а высшее богословское — обычно в Монголии.

Главой буддийского духовенства Тувы яв-

представлению министра внутренних дел подлежала «определению высочайшего указа». Лама получал от царского правительства жалование, т.е. выполнял свои функции как обычный правительственный чиновник. Однако глава духовенства донских калмыков Бакиша-лама не был подчинен Ламе.

Положением, принятым в 1838 г., царское правительство сократило официальный штат духовенства до 2650 священнослужителей в 76 хурулах против реально имевшихся 5270 священнослужителей в 105 хурулах. По Положению 1847 г. предусматривалось дальнейшее сокращение до 1656 служителей культа в 67 хурулах. В 1907 г., тем не менее, по инициативе А. Доржиева в урочище Амта-Бургуста Малодербетовского улуса была открыта первая чойра — высшая школа для подготовки калмыцкого буддийского духовенства. В 1908 г. в урочище Санзыр Ики-Цохуровского улуса была открыта вторая подобная школа. После 1910 г. бакиша-лама донских калмыков Мунко Барманжинов открыл третью чойру. Таким образом, позиции буддийской организации оставались прочными вплоть до революции 1917 г.

Танну-Тува (ныне Тыва) расположена в Южной Сибири, в верховьях Енисея, на границе с Монголией. До середины IX в. территория Тувы входила в состав Тюркского и Уйгурского каганатов, в XIII в. была завоевана войсками Чингисхана, в XVIII в. — маньчжурами. Именно при маньчжурах особое распространение у тувинцев получает буддизм, хотя знакомство с ним в Туве началось еще в XIII в. После падения в 1911 г. маньчжурской династии Тува в 1914 г. под названием Урянхайский край становится протекторатом России.

Во времени вхождения Урянхайского края в состав Российской империи на его терри-



Первый Всесоюзный духовный буддийский съезд с участием А. Доржиева и шаджиги-ламы буддистов Калмыкии Л. III. Тешкина. Москва. 1927 г.

лялся настоятель Чаданского хурэ, носивший титул камбу-ламы и подчинявшийся буддийской церкви Монголии.

В связи с развитием международных контактов России на Востоке и, в частности, для установления прямых связей царского правительства с теократическими правительствами Монголии и Тибета, в Петербурге, столице Российской империи, строится буддийский храм на средства главы тибетских буддистов Далай-ламы XIII и на пожертвования, собранные в Бурятии, Калмыкии и Монголии. Он был открыт в 1915 г. В нем разместились тибето-мон-

гольская миссия, во главе которой стоял представитель Тибета бурятский хамбо-лама Агван Доржиев.

— Буддизм в советское и постсоветское время —

25 февраля 1919 г. в Чите открылась панмонгольская конференция, провозгласившая создание буддийского государства Великая Монголия, которое должно было объединить территории Внешней и Внутренней Монголии, Бурятии, Тувы и части Маньчжурии. Главой правительства «Великой Монголии» был избран представитель Внутренней Монголии Нейсе-теген. Во главе армии «Великой Монголии» встал выходец из Бурятии казачий атаман Семенов. Его ближайшим сподвижником был выхо-



В фондохранилище Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН

дец из Прибалтики барон Роман Унгерн фон Штернберг, называвший буддизм своей второй религией. Семенова и Унгерна их сторонники объявили воплощениями грозного охранителя буддийского учения — Махакалы.

В 1919 г. в Бурятии имеет место другая попытка построения буддийского государства — так называемое балагатское (теократическое) движение, инициатором которого был кижингинский лама-созерцатель Сандан Цыденов.

К концу Гражданской войны в Сибири наиболее дальновидные лидеры буддистов, возглавляемые хамбо-ламой Агваном Доржиевым, осознают, что «в современных условиях сохранение религии возможно только в признании советской власти, в совместной работе с Советами».

Преодолевая сопротивление консерваторов, они пытаются сблизить идеалы буддизма и коммунизма. 15 октября 1922 г. в Ацагатском дацане состоялся Первый духовный съезд двух Бурят-Монгольских областей, входивших в ДВР и РСФСР, который рассмотрел и утвердил проекты документов, направленных на определенную модернизацию жизни монашествующих и духовенства, системы образования, медицинской практики, руководства. Несогласные с новшествами консерваторы создали свой отдельный устав, зарегистрированный при Эгитуйском дацане 21 июня 1925 г.

1920-е гг. для бурятского буддизма проходят на фоне внутреннего разделения и борьбы так называемых обновленцев и консерваторов, перестройки всей системы управления, национализации дацанов и др. В 1927 г. часть лам и верующих эми-

грировали, в результате чего в Барге (Внутренняя Монголия) образовался центр бурятской эмиграции — Шэнхэн-ский дацан, где жили в основном бывшие цугольские ламы.

В этот период прошло несколько съездов: II Всебурятский съезд буддистов (декабрь 1925 г.), I Всесоюзный съезд буддистов СССР (январь 1927 г.) и III Собор буддистов Бурятии (август 1928 г.). Подводя итоги деятельности обновленцев, III Собор, в частности, постановил, что «поддержка Советской власти и выполнение принятых ею мероприятий являются священной обязанностью всех буддистов и монашествующих».

По Конституции РСФСР, подкрепленной инструкцией Президиума ВЦИК от 4 ноября 1926 г., все служители религиозных культов были лишены избирательных



Б.Д. Дандарон вскоре после первого освобождения из сталинских лагерей. Москва. 1956 г.

прав. В 1929 г. вместе с ломкой всего социально-экономического и культурного уклада жизни крестьянства — раскулачиванием и последующей коллективизацией — началась идеологическая атака на традиционную культуру и, прежде всего, религию. Встал вопрос о самом существовании буддийского духовенства. В этот же период налоговое обложение лам настолько увеличилось, что для многих духовных лиц пребывание в дацане стало просто невозможным. В 1927—1929 гг. ламы после издания законов о лишении их права на землю стали выходить из дацанов.

Начались захваты и погромы дацанов. Безжалостно уничтожались произведения искусства и памятники письменности, образцы которых существовали в мире иногда в единственном экземпляре. Были разграблены хранилища деревянных матриц с вырезанными на них текстами для ксилографической печати.

К 1935 г. примерно треть дацанов пустовала из-за отсутствия священнослужителей — бежавших или репрессированных. В 1936 г. закрыты 22 из 29 действующих дацанов.

В Калмыкии в 1917—1937 гг. было ликвидировано 79 хурулов. В 1919 г. «за антисоветскую деятельность» расстреляли Ламу калмыцкого народа Бову Кармакова. Вскоре после революции закрыли одну из двух духовных академий-чорэ, вторая просуществовала до 1933 г. В 1931 г. приговорили к расстрелу последнего Ламу калмыцкого народа Л. III. Тешкина. В результате «последовательной борьбы за молодое поколение» в 1937 г. в хурулах не осталось ни одного послушника-манджи. После упразднения в 1943 г. калмыцкой автономии и выселения калмыцкого народа в Сибирь вопрос о существовании храмов и буддизма в Калмыкии был снят.

В «независимой» с 1921 г. Танну-Тове (с 1927 г. — Тувинская Народная Республика, находившаяся в союзнических отношениях с СССР) буддийская организация вначале оставалась неприкосновен-

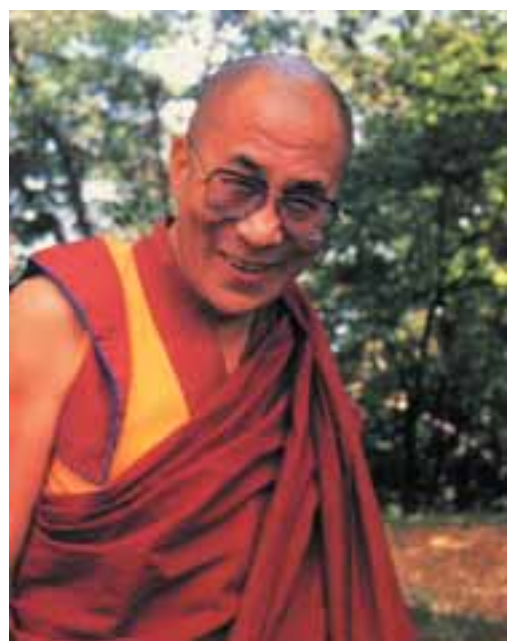


Ступы храма Еши Лодой-ринпоче. Улан-Удэ. 2007 г.



Ритуальный барабан. Агинский дацан. XX в.

ной, и в 1928 г. Малый хурал даже принял закон, объявивший буддизм государственной религией. Это, вероятно, и спровоцировало разгром, который начался в 1929 г., а в 1930 г. был подкреплен особой резолюцией II Пленума ЦК и ЦКК АРП «по ламскому вопросу». В Туве к началу 1940-х гг. все храмы были уничтожены. И если у калмыков все же сохранилось одно каменное здание — каменный Хошеутовский хурул князей Тюменей, в Туве остались лишь остатки метровой толщины стен Чаданского хуре. В 1944 г. Тува вошла в состав СССР. Послевоенное смягчение отношения к религии сказалось и на буддизме. Верховным органом буддийской организации становится Центральное духовное управление буддистов СССР (ЦДУБ) во главе с его председателем, получившим титул пандита хамбо-ламы. Резиденцией ЦДУБ СССР стал новый храм Хамбын-сумэ (ныне Иволгинский дацан), построенный в 30 км от Улан-Удэ, а первым пандита



Его Святейшество Далай-лама XIV

хамбо-ламой нового периода был гэбши Лобсан-Нима Дармаев. Вскоре разрешают открыть второй буддийский храм — Агинский дацан в Читинской области. В этих центрах было разрешено иметь всего около двух десятков священнослужителей. Тем не менее, у некоторых лам появились ученики и в европейской части России, на Украине и в Прибалтике. В Бурятии ламы тайно продолжали свою деятельность практически во всех районах, в Калмыкии и Туве их осталось гораздо меньше: к концу 1970-х гг. — единицы.



Один из старейших лам Бурятии, ламчи-лама Гэлэг-Балбар

В 1956 г. ЦДУБ СССР вошло во Всемирное братство буддистов, а в 1969 г. была создана Азиатская буддийская конференция за мир, в которую вошли буддийские страны, лояльно относившиеся к СССР или зависящие от него. Страну начали посещать буддийские делегации из зарубежных стран. Особенно важную роль играют визиты в Бурятию крупного религиозного деятеля Кушок Бакулы-ринпоче из Ладака. В 1970 г. в Улан-Баторе было создано высшее духовное буддийское заведение (Буддийский институт). Выпускники этого вуза с 1980-х гг. выдвигаются на ведущие должности в Иволгинском дацане. В 1983 г. после смерти Ж.Д. Гомбоева пандита хамбо-ламой становится 76-летний агинский лама Жимба-Жамсо Эрдынеев, за ним — Мунко Цыбыков, которого в 1992 г. сменяет Жамьян Шагдаров. В 1993 г. на этот пост назначается Чой-Доржи Будаев, в 1995 г. — Дамба Аюшеев. В 1997 г. возникают две всероссийские буддийские организации: Традиционная буддийская сангха России, возглавляемая Д. Аюшеевым, и Центральное духовное управление буддистов России во главе с ламой Нимажаном Илхоиновым. С началом перестройки в Бурятию увеличивается поток монахов-проповедников, известных деятелей буддизма из-за рубежа. Первые буддийские общины в Туве и Калмыкии регистрируются в 1988 г. В 1989 г. Кушок Бакула-ринпоче освящает оборудованный в жилом доме первый хурул Элисты и возвращенный буддистам Петербургский буддийский храм. К настоящему времени на территории России действуют уже более 200 буддийских общин. При этом помимо традиционного для России тибетского буддизма распространяются и другие направления, в том числе среди русской интеллигенции в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Новой чертой современного буддизма в традиционных регионах его распространения стало возникновение внемонастырских объединений верующих-мирян. Некоторые из них начинают играть все более

Бирүццэла. Дерево, папье-маше, краски, резьба. С.-Ц. Цыбыков. Бурятия. Начало XX в.



заметную роль в общеподдизмском движении. Впервые монашеские обеты начинают принимать женщины: в Калмыкии первыми девушками-монахинями стали досточтимая Тензин Кхачод (Т. Очирова) и досточтимая Тензин Долма (Э. Сарангова). С 1991 г. действует Объединение буддистов Калмыкии. В Туве к 1997 г. сложилась единая самостоятельная организация Управление Камбу-ламы Тувы. С 1991 г. несколько раз посещает буддийские регионы страны Его Святейшество Далай-лама XIV. Незначительные отклонения от общемаханской традиции в бурятском буддизме проявляются в основном в культовой системе, обрядности и магической практике, что обусловлено влиянием традиционных, более архаичных верований тибетцев и бурят-монголов. В частности, в систему буддизма были инкорпорированы и ассимилированы культ обо, почитание духов земли, гор, рек, деревьев. В обрядовый комплекс бурятских дацанов в настоящее время входят шесть больших хуралов: Сагалган (Новый год), Дуйнхэр (Калачакра), Гандан-Шунсэрмэ (рождение, Пробуждение и Паринирвана Будды Шакьямуни), Майдари-хурал (ожидание прихода Будды грядущего мирового периода Майтрейи), Лхабаб-Дуйсэн (нисхождение Будды с неба Тушита), Зула-хурал (день памяти Цонгхапы). У калмыков особенно торжественно празднуется день Нового года Зул. Календарный цикл и обрядность включают в себя некоторые традиции кочевой культуры. Буддизм тувинцев испытал на себе сильное влияние шаманизма. Особой популярностью в тувинском буддизме пользовалась мистерия цам, известная всем странам тибетского буддийского мира.

— Иудаизм —

Иудаизм — классический пример религии, основанной на священных текстах. Священное Писание евреев (Танах) под названием «книги Ветхого Завета» стало первой частью священной книги христиан — Библии, переведенной почти на все языки мира (включая большинство языков народов России). Знаменитые 10 заповедей стали основой, стержнем правовых кодексов и общественной морали для большинства стран и народов.

— *Формирование религиозной системы иудаизма* —

Термин «иудаизм», обозначающий религию еврейского народа, появился почти через две тысячи лет после начала ее формирования. Это слово (от греч. Иουδαϊσμός) стало употребляться незадолго до начала новой эры (а сравнительно широко — только во второй половине XIX в.). Слово «иудей», обозначавшее принадлежность к этой религии (и одновременно к народу — его носителю) происходит от имени Йегуды (Иуды) — того из сыновей праотца Яакова (Иакова), которому суждено было стать родоначальником самого известного из 12 «колен» (племен) израильского народа. Первоначально иудаизм был локализован в еврейских царствах, в регионе, который позднее, при римлянах, подучил наименование Палестина. Именно здесь формировался общенациональный культ единого Бога, создавшего мир и определяющего все в нем. Первые еврейские цари Саул, Давид, Соломон и их преемники хорошо сознавали политическую (объединяющую) важность государственного культа единого для всех Бога. Последовательный монотеизм стал главной отличительной особенностью религии евреев в сравнении с религиями всех других народов Древнего мира, вплоть до формирования христианства. Одновременно с распространением веры в единого Бога складывалось представление о богоизбранности еврейского народа, ибо именно с ним, выделив его среди других народов (по представлениям и убеждениям иудеев), Бог заключил Завет (договор), даровал Тору (др.-евр. «учение»). Этим словом называют прежде всего Пятикнижие, которое согласно традиции получено пророком Моисеем лично от Всевышнего на горе Синай; также называют часто всю еврейскую Библию (Танах). Ядро Торы составляют 10 заповедей. Они, вместе с законами, данными евреям Богом, — смысловой стержень иудаизма, основа иудейской религии, права, этики. Особое значение в религиозной практике иудеев имел Иерусалимский храм, так как только в нем могли совершаться жертвоприношения и другие главные богослужебные действия, выполняемые от лица всего народа. Под влиянием тяжелейших испытаний в ходе иноземных завоеваний — от ассирийского в VIII в. до римского в I в. н.э. — у евреев сформировалась идея о грядущем приходе Мессии (др.-евр. «машиах», «помазанник»), спасителя-избавителя, происходящего из дома Давидова, который будет творить в мире праведный суд над всеми живыми и мертвыми, воздаст каждому по заслугам и установит на Земле царство справедливости.



Похороны Иакова. Лубок. Украина. Вторая половина XIX в.



Фрагмент молитвенника. Восточная Европа. XVII (?) в.

Сложившиеся к середине V в. до н.э. религиозные представления были зафиксированы в окончательной редакции Пятикнижия (письменного закона). Ко II в. н.э. был в основном составлен канонический свод священных книг иудаизма — Танах. Как признание особой, чрезвычайной роли этого свода в жизни еврейского народа его иногда обозначают просто словом «Книга» или во мн. ч. «Книги» (соотв. «Сефер» и «Сфарим»). В это же время (с IV в. до н.э.) активно идет процесс толкования Письменного Закона, формирование Устного Закона. Одновременно складывается представление о том, что Устный Закон был дан евреям Богом одновременно с Торой. Утверждается вера в бессмертие души, в загробный мир, в Страшный суд и посмертное воздание за земные дела, в воскресение из мертвых. Эти идеи либо отсутствовали в Торе, либо не были выражены там достаточно четко. Ко II–V вв. н.э. относится письменное оформление Устного Закона — Талмуда, который является вторым по значению источником иудаизма как вероучения и этико-правовой системы. После разрушения Второго Иерусалимского Храма (70 г. н.э.) и расселения евреев



Обрядовый субботний канделябр. Бронза, литье, гравировка, токарная работа. Польша. XIX в.



Пасхальный ужин. Лубок. Украина. Вторая половина XIX в.



Лист из Пятикнижия. XI в.

по разным странам окончательно утвердилось представление о молитве как эквиваленте храмового жертвоприношения и о возможности отправлять культ практически повсеместно. Основным институтом иудаизма стала — и по сей день является — синагога. Так называется и община верующих, и помещение, где совершается общественное богослужение. Это, как правило, и общинный центр, и центр религиозного обучения; здесь читаются лекции, устраиваются диспуты по различным вопросам учения, Закона, общинной жизни, проводятся торжественные мероприятия, связанные с праздниками и важными событиями для общины в целом и в личной жизни прихожан. Здесь находится общинная библиотека. В своей деятельности каждая община-синагога полностью автономна; всеми ее делами руководит избранное прихожанами правление. Она может входить (или не входить) в какие-нибудь ассоциации (религиозного, общегосударственного



«Петербургский кодекс» — древнейший сохранившийся датированный полный список с иудейской Библии. 1008–1010 гг.



Сон Иакова. Народная картина — амилет. Западная Украина. Конец XVIII — начало XIX в.



Интерьер Большой хоральной синагоги в Санкт-Петербурге



Обрядовый канделябр. Бронза, литье. Галиция. XVIII в.

или международного уровня); любые решения таких ассоциаций имеют для каждой конкретной общины лишь рекомендательный характер. В иудаизме развита этическая система. Мудрец и законоучитель Гилель (I в. до н.э. — I в. н.э.) так сформулировал сущность иудаизма: «Не делай другому того, чего не пожелаешь себе. В этом суть. Все остальное — комментарий». Главная задача человека — в духовно-нравственном совершенствовании, которое вносит смысл в его земное существование, приближая его к Творцу.

— *Календарь, праздники, обычаи* —

У иудеев принята лунно-солнечная система календаря. В ее основе — лунный ме-

сяц и лунный год; с солнечным он согласуется добавлением 13-го месяца в каждый 3, 6, 8, 11, 14, 17 и 19-й год 19-летнего календарного цикла. Простой год состоит из 12 лунных месяцев по 29–30 дней; в високосные годы за месяцем адар (6-й месяц года), имеющим 30 дней (адар ришон), следует дополнительный месяц (адар шени, 29 дней). Варьирование числа дней во 2-м и 3-м месяцах года (соотв., хешван и кислев), которое регулирует совпадение первых дней еврейских праздников с предписанными для них днями недели, изменяет длительность отдельных лет, от 353 до 385 дней (в избыточном году). В иудаизме четко прослеживаются два цикла праздников: первый приходится на осень, второй — на весну и раннее лето.

К первым относятся: Новогодний праздник (Рош-Гашана, «Глава года», ивр.); Йом-Киппур («День искупления», ивр.), или «Судный день» — самый важный и торжественный день в году; Симхат-Тора («Радость Торы»); Ханука («освящение», ивр.). Ко вторым: Пурим, Песах, Шавуот. Есть и другие праздничные и памятные дни в еврейском календаре. Ежедневно празднуют субботу (шаббат), день, посвященный Богу, с тщательно разработанным (с древности) ритуалом отмечаия. Шаббат издавна стал важной частью жизненного уклада, материального и духовного быта евреев.

Празднование Песаха



Особые ритуалы сопровождают все основные этапы жизни человека, связанные с рождением (выбор имени; обрезание, выкуп первенца); с религиозным совершеннолетием (для мальчиков это 13 лет, для девочек — 12, подразумевается, что они уже обязаны выполнять заповеди); со вступлением в брак; с неизбежным завершением жизни, смертью. В иудаизме существует множество правил, связанных с выбором и приготовлением пищи (законы кашрута, от «кошер», «подходящий, правильный», ивр.). Нельзя есть мясо свиньи, верблюда, лошади, зайца; животное или птица, мясо которых предназначено для еды, должны быть зарезаны особым способом, называемым «шхита» (чтобы животное страдало минимально и чтобы из мяса была удалена кровь). Нельзя смешивать мясные и молочные продукты; посуда для приготовления пищи тоже должна быть кошерной. Большое значение у евреев придается гигиене, чистоте во всех сферах жизни.

— Иудаизм в России —

На различных территориях, входящих ныне в состав России, еврей-иудаисты жили еще до новой эры и в последующие столетия: Северный Кавказ, Дагестан, Причерноморье и Приазовье, земли, входившие в Хазарский каганат (от Приднестровья до Каспия и Арала, где в VIII—X вв. иудаизм был государственной религией). После трех разделов Польши (70–90-е гг. XVIII в.) значительная ее часть вместе с проживавшими там около 700 тыс. евреев была включена в состав Российской империи. Когда в конце XVIII в. иудаизм стал одной из религий России, верующие-иудаисты были вынуждены подчиниться ряду ограничительных законов, иногда подвергались преследованиям. Февральская революция 1917 г. отменила все формы неравноправия евреев как граждан и уравняла иудаизм со всеми религиями страны. Евреи России в конце XIX — начале XX в. составляли крупнейшую еврейскую общину

мира: она включала более половины еврейского этноса и соответственно приверженцев иудаизма. К середине 1941 г. в СССР проживало около 5 млн евреев. За годы Второй мировой войны их число сократилось более чем наполовину. Численность евреев в СССР (и в РСФСР) в послевоенный период непрерывно снижалась из-за низкой рождаемости, ассимиляции, эмиграции. На конец 1991 г. их численность в России оценивалась в 430 тыс. чел., а темпы эмиграции росли. Только с конца 1990-х — начала 2000-х гг. довольно частым явлением стало возвращение в Россию



Пасхальная тарелка. Медь, чеканка. Польша (?). Начало XX в.



Кружка. Медь, ковка, чеканка. Западная Украина. XIX в.



Вино и маца



Соломон Заким. Ода в честь императора Александра I (на древнееврейском и французском языках). Начало XIX в. Пергамент

евреев, ранее выехавших в Израиль и другие страны.

— Направления и организации иудаизма —

В российском иудаизме представлены два основных направления: ортодоксальное и реформистское. Ортодоксальными на-

зываются течения в иудаизме, основывающиеся на признании Торы как высшего и неоспоримого авторитета и решительно выступающие против нововведений, изменений в традиционной догматике и обрядности. В наше время следующие ортодоксальной традиции предпочитают называть себя «соблюдающими» (заповеди, предписания закона). В России ортодоксальное направление явно доминирует, главным образом в его ашкеназском варианте, частично — в сефардском (у горских и других «восточных» евреев). Заметное место в современном ортодоксальном иудаизме в России занимает хасидизм — течение, которое называют ультраортодоксальным. Его отличают выраженный мистицизм, пронизанность идеями пантеизма и каббалы, консерватизм в бытовой сфере. Хасидизм возник в первой половине XVIII в. в западной части Украины. Его основатель Израиль Бенш был глубоко убежден, что исполнение заповедей, горячая молитва, благочестивое поведение важнее усердного изучения священных книг и скрупулезного исполнения ритуалов. Тем, кто не способен на страстно-молитвенное общение с Богом, может помочь цадик-праведник, харизматическая личность, выполняющая роль посредника-заступника между людьми и Творцом. В последней четверти XVIII в. хасидизм быстро распространялся на Украине и в Белоруссии. В этот же период формируются региональные «ветви», или течения хасидского движения. В литовско-белорусской ветви хасидизма бесспорным лидером в это время стал р. Шнеур Залман (известный как Алтер Ребе), первый из хасидской династии Шнеерсонов Любавичских ребе, явившийся основателем новой религиозной системы ХаБаД (аббревиатура трех слов на др.-евр. яз.): Хохма — мудрость; Бина — понимание, постижение; Даат — знание). Резиденцией Шнеерсонов в 1813–1915 гг. стал поселок Любавичи (ныне в Смоленской области). За этим движением поныне сохраняется название «любавичские хасиды». Основанное в 1939 г. Всемирное движение Любавичских хасидов в послевоенные десятилетия стало самым многочисленным и влиятельным в хасидизме. Именно к нему принадлежит один из двух Главных раввинов России р. Берл Лазар. Реформированное (реформистское, прогрессивное, современное) течение в еврейской религии зародилось в Германии в начале XIX в. в ситуации социально-правовой эмансипации евреев, и вскоре распространилось в других странах Западной Европы, а позднее и в США. Идеологи реформы объявили иудаизм универсальным этическим учением, а евреев — не национальной, а только религиозной группой. Из молитвенников были изъяты упоминания о богоизбранности евреев. Древнееврейский язык перестал быть обязательным языком богослужения, и оно, как правило, велось на государственном языке; была отменена сегрегация женщин в синагоге; упрощены, смягчены правила соблюдения субботы и другие ритуальные предписания. В России в настоящее время более 80 общин этого направления, из них 20 входят в Объединение религиозных организаций современного иудаизма в России (ОРО-СИР), которое, в свою очередь, является частью Всемирного совета прогрессивного иудаизма (ВСПИ), самой многочисленной еврейской религиозной организа-



Здание общины Любавичских хасидов на Большой Гроинной. Москва

ции в мире, объединяющей более 2 млн чел. почти в 40 странах. Есть данные о появлении в последние годы в России еще одного направления в иудаизме — консервативного. Суть его — в компромиссе между определенными нововведениями (которые настоятельно диктуются динамичными изменениями во всех сферах жизни) и поддержанием авторитета тысячелетних идей и традиций еврейской религии. В советский период было закрыто большинство синагог, все иудаистские религиозные учебные заведения; многие раввины и просто верующие были репрессированы; изучение Библии стало возможно только с атеистических позиций. Ситуация начала заметно меняться в конце 1980-х гг. и коренным образом трансформировалась в условиях новой России. Почти во всех городах, в которых присутствует еврейское население, сформировались иудаистские религиозные общины; им возвращены синагогальные здания. Начали функционировать религиозные учебные заведения. Не хватало раввинов, преподавателей, знатоков традиции, религиозного права; «кадровая проблема» в первые годы нового времени была решена за счет приезда хорошо подготовленных специалистов из Израиля, США и других стран. В начале 1990 г. в Москве сформирован общесоюзный координирующий орган — Всесоюзный совет еврейских религиозных общин (ВСЕРО). Эта же аббревиатура была сохранена для обозначения новой структуры — Всероссийской еврейской религиозной общины в суверенной

Российской Федерации. Главным раввином России был избран А.С. Шаевич, раввин Московской хоральной синагоги. В феврале 1993 г. состоялся учредительный съезд Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР); была достигнута договоренность о координации действий в новых условиях, о решении первоочередных задач, связанных с процессом возрождения еврейской религиозной и общинной жизни в России. В КЕРООР вошли как многие традиционные (ортодоксальные) общины, так и реформистские (60). В ноябре 1999 г. в Москве прошел созванный по инициативе хасидов ХаБаД учредительный съезд новой структуры — Федерации еврейских общин России (ФЕОР). В Федерацию входят 170 об-



Хоральная синагога
Томска

щин. В июне 2000 г. собранный лидерами ФЕОР съезд еврейских общин избрал своего Главного раввина России — Б. Лазара. В то же время общины, входящие в КЕРООР, по-прежнему считают Главным раввином РФ А. Шаевича. В Москве к системе «ХаБаД-Любавич» относятся синагоги в Марьиной Роще, на Большой Бронной и в Отрадном, мужской и женский университеты, иешивы, общеобразовательные школы и детские сады, молодежные и семейные клубы, летние лагеря и другие организации. Подобные структуры имеются и в других городах России (в особенности в Санкт-Петербурге). Издается разнообразная литература (художественная, религиозная и др.), журнал «Лехайм», газеты («Еврейское слово» и др.), красочные календари, буклеты и т.д. КЕРООР и ФЕОР ведут интенсивную международную деятельность: контактируют с национальными и международными еврейскими организациями, участву-

Синагога в Казани

ют во встречах разного уровня. В самой России обе эти структуры (особенно активно, пожалуй, КЕРООР) поддерживают дружественные связи с руководством многих организаций, представляющих другие религии (в частности, православное христианство, ислам, буддизм), участвуют в межконфессиональном диалоге. КЕРООР является соучредителем и активным, конструктивным участником Межконфессионального совета России. Основным центром еврейской религиозной жизни в России является, бесспорно, Москва. Здесь проживает самая большая группа российских евреев (по разным оценкам, от 70 до 100 тыс. чел.), находятся руководящие структуры общероссийских и ряда международных еврейских объединений: КЕРООР, ФЕОР,



Средняя общеобразовательная школа № 1871
«Алехей Тшизлим», Москва



Московский Еврейский
Общинный Центр (МЕОЦ)
в Марьиной Роще, Москва

ОРОСИР; объединение раввинов СНГ (во главе с лидером ФЕОР р. Б. Лазаром); Федерация еврейских общин СНГ (ФЕО СНГ), президентом которой является видный израильский предприниматель-миллионер Леви Леваев. В Москве функционируют и исторические, и вновь построенные синагоги. Самая старая и известная — это Хоральная синагога в Большом Спасоглинищевском переулке, столетие которой было торжественно отмечено в 2006 г. Особое место среди московских синагог принадлежит Мемориальной синагоге на Поклонной горе, она же — первый в России музей жертв Холокоста. В 1990-е гг. в Московский и некоторые другие регионы России переселилась значительная часть среднеазиатских (бухарских), грузинских и горских евреев (из Азербайджана, Дагестана и северокавказских республик). Эти «восточные» группы евреев называют сефардами, так как в богослужении они используют



Свиток рукописной Торы



В синагоге

В синагоге горских евреев.
Нальчик

сефардский вариант иврита, хотя генетически с «истинными» сефардами, т.е. выходцами из Испании, они никак не связаны. В силу особенностей своего исторического развития и социального устройства эти группы в большей степени, чем ашкеназы, сохранили свои религиозные традиции и обряды, приверженность иудаизму. Несколько синагог в Москве принадлежат этим группам. «Сефардские» евреи и их общины относятся к ортодоксальному течению в иудаизме; организационно они входят как в ФЕОР, так и в КЕРООР. В 1999 г. в Москве состоялась Кон-

ференция еврейских сефардских общин России, на которой был учрежден Российский филиал Всемирной конфедерации сефардских евреев (существующей с 1924 г.). Участники встречи подчеркивали, что, стремясь к сохранению своей специфики — культурной и религиозной, — они неизменно ощущают и осознают себя частью еврейского этноса.



Подготовка к молитве
в синагоге — ритуальное
надевание тфилина



Говоря о состоянии иудаизма в современной России, надо иметь в виду, что при всех видимых, бесспорных успехах еврейских религиозных организаций разных направлений, лишь несколько процентов российских евреев можно отнести к верующим иудеям. Это показывают социологические исследования 1990-х — 2000-х гг., об этом свидетельствуют лидеры общин, раввины и др. Абсолютное большинство евреев России можно охарактеризовать как людей религиозно индифферентных, или, проще, нерелигиозных. Немало среди них и атеистов. Тем не менее с конца 1980-х гг. в стране неуклонно растет число реально действующих религиозных общин и функционирующих синагог; они есть теперь практически во всех городах (и не только крупных), где имеется еврейское население. Большая часть людей, посещающих синагоги и иудейские центры, не относят себя к верующим и таковыми реально не являются, но они хотят больше узнать о религии, традициях и культуре своего народа.

— Традиционные верования и культы —

В Поволжье, Приуралье и Сибири в XVI—XVII вв. среди народов, населявших окраины Московского царства, активизировалось распространение мировых религий — христианства, ислама, буддизма. Однако часть народов этих территорий, приняв новую религию, порой сохраняли приверженность традиционным верованиям и культовым практикам. Среди них: шаманизм, промысловые культы и культы местных духов-хозяев, почитание племенных и семейных покровителей, поклонение божествам языческих пантеонов. Широко бытовали приемы охотничьей магии, культ огня и домашнего очага, почитание сил природы, отдельных животных, деревьев и т.д. В течение XVII—XIX вв. между новыми религиями и языческими культами, имевши-

Бронзовая фигурка лесного божества на олене. Гляделовское кладбище. Пермский край. IV в. до н.э. — конец I тыс. н.э.



Тувинские шаманы во время калмашия

Удэгейская маска шамана (халбабо). Бассейн р. Амур



ми развитый пантеон, существовало определенное соперничество. Проповедь религий нередко имела успех, и часть язычников или перешла в новую веру, или оставалась двоеверцами. Во всяком случае, целостность некоторых старых культов была распатана. В сравнении с ними более примитивные верования и практики, не требовавшие какой-то специальной организации и наличия служителей культа (жрецов), сохранялись и воспроизводились относительно устойчиво. Поэтому до нашего времени пласт домонотеистических верований и представлений сохранился в различной степени у разных народов. Несколько более отчетливо языческие пантеоны представлены в традиционных верованиях удмуртов, марийцев, чувашей, менее четко — у мордвы, в виде отдельных следов — у таких ранне христианизированных народов, как коми-зыряне и коми-пермяки (они были крещены в XIV—XV вв. известным церковным деятелем и просветителем епископом Стефаном Пермским и его последователями). Среди сибирских народов представление о верховных богах и развитые языческие пантеоны сохранялись в традиционных культурах хантов и манси, якутов, отчасти — у бурят и алтайцев. К XX в. от этих



Покровитель рода. Манси. Начало XX в.

культов сохранились лишь отдельные элементы. В основе языческих пантеонов лежало представление о трехчастном строении мира, его делении на верхний мир (небо, место обитания верховных богов), средний мир — землю, населенную людьми, но подверженную действиям враждебных людям злых духов, и нижний мир — место обитания злых богов и духов. У многих народов Поволжья и Приуралья существовали представления о верховном божестве, создателе Вселенной, или об иерархии верховных богов. У удмуртов это верховный бог Инмар или триада верховных богов (Инмар, Кыдысин, Куазь), из которых Инмар считался главным, Кыдысин — покровителем растительного мира, а Куазь — хозяином атмосферы и природных сил. Злым божеством подземного мира и хозяином злых духов был Кереметь, для его умилостивления в священных рощах проводились жертвоприношения животных. Марийцы считали верховным богом Куго-Юмо. Покровителем земли и людей был Меркуго-Юмо, богом неба и судьбы — Кава-Юмо. Другие верховные «юмо» управляли солнцем, ветрами, молнией и громом, «отвечали» за урожай и т.д. Творцом злых сил, как у удмуртов,



Ритуальная свеча (штатол) с молитвы эрзян

считался Кереметь (вообще имя этого божества арабского происхождения и может считаться влиянием распространившегося в регионе с X в. ислама). Схожими были представления о высших богах, существовавшие у чувашей. Это верховный бог Тура, имя которого, вероятно, происходит от общетюркского божества неба Тенгри, и персонажи пантеона, помогающие Тура:



Жертвоприношение. Курган-Солу у марийцев

Пихамбар — бог души, Полюхсе — бог судьбы и хозяин духов растений, леса, воды и т.д. Оппонентом добрых богов считался Шуйтан (или Киреметь), хозяин злокозненных духов. У мордвы верховным богом считался Шкай у мокши или Нишке (Паз) у эрзи. Когда-то похожие персонажи пантеона, судя по фольклорным материалам, были характерны и для коми. Это пара богов-демиургов Ен и его брат Омоль (у зырян) или Куль (у пермяков). В комплексе традиционных верований башкир и татар представления о верховных божествах были существенно потеснены исламом, хотя неко-



Нанайский деревянный идол Хапо (тиграца) с оседликом на спине — воплощение женской силы

торые отголоски этого пласта представлений сохранились в образе верховного божества Тэнгре (у башкир) и довольно развитой демонологии, представленной лешим, водяным, домовым духами. Кроме того, в доиндустриальную эпоху устойчиво сохранялось имеющее языческий характер поклонение светилам, природным явлениям, духам растительного и животного мира. Пантеон верховных богов уральско-поволжских народов, вероятно, имеет общее происхождение с пантеоном обских угров — хантов и манси, западные группы которых еще до недавнего времени обитали и в европейской части Приуралья. Верховный бог обских угров, обитавший на небе, носил имя Нуми-торум. Земля находилась в ведении его жены (сестры) Калтац-эква, а подземным миром и злыми духами «командовал»

злой брат Куль-Отыр. Отличием данного пантеона можно считать то, что в него были «встроены» представления о племенных божествах хантов и манси, являвшихся главным объектом поклонения в отдельных территориально-племенных подразделениях этих этносов. Они в мифологии представлялись как сыновья Нуми-торума и Калтац-эквы. В каждой территориальной группировке существовало свое святилище, посвященное племенным богам, где проводились регулярные празднества и совершались жертвоприношения животных.

У земледельческих народов Волго-Уральского региона образы верховных богов прочно ассоциировались с главными хозяйственными нуждами — у них просили хорошего урожая, благополучия людям, скоту, защиты от бедствий и т.д. Для этого в священных рощах устраивались коллективные моления, на которые собирались все жители деревни, иногда — нескольких окрестных поселений сразу. Руководили такими молениями специально выбиравшиеся жрецы (у удмуртов — всеясы, у марийцев — карт). Нередко коллективные моления сопровождались приношением в жертву скота. В некоторых деревнях существовали специальные постройки, где хранили пред-



Жертвенное покрывало. Манси

меты культа и проводили моления. Большинство праздников земледельческого цикла были приурочены к важным датам хозяйственного года (сева, уборке, окончанию пахоты и т.д.). Такие празднества бытовали до 20–30-х гг. XX в., некоторые же из них, такие как Сабантуй татар и башкир, в несколько измененном и модифицированном виде отмечаются до сих пор.

Другая характерная особенность верований народов Урало-Поволжья связана с прочными традициями сохранения культа предков, особенно ярко проявившегося в специфической похоронно-поминальной обрядности. Бытовало убеждение, что умершие родственники могут обеспечить благополучную жизнь оставшимся на этом свете. Кроме того, широкое распространение имело поклонение семейным духам-покровителям. У удмуртов представление о таких покровителях было связано с понятием «воршуд», обозначающим группу родственников, связанную культовым единством. Но одновременно воршуд имел материальное воплощение в виде особого короба, хранившегося в специальном помещении во дворе (кузала), в котором содержался набор предметов, выполнявших функцию семейных оберегов. Есть данные, что принадлежность к воршуду передавалась по женской линии.

Среди сибирских народов, при повсеместном преобладании шаманистского анимистического мировосприятия, поклонение пантеонам высших богов сосуществовало до

XX в. с шаманством у якутов, бурят, тюрков Саяно-Алтая. Образы этих божеств похожи на упомянутые выше. Например, у якутов это верховный бог-творец Юрюнг Айы-тойон, богиня Айысыт — покровительница деторождения и плодородия, хозяин нижнего мира Арсан Дуолай. У тюрков юга Сибири верховный бог Ульгень имел в нижнем мире соперника — хозяина злых сил Эрлика. Культ верховных богов никак не был связан с шаманством. Служителями его были особые жрецы — так называемые «белые шаманы», руководители обрядов, посвященных верховным богам (айы-ойуун



Эскимосский шаман. Остров Врангеля. Фото из архива Г.А. Ушакова. 1920-е гг.



Шаманский бубен. Хакасия

у якутов, бё у бурят). Одним из сохранившихся обрядов культа высших богов является знаменитый якутский кумысный праздник Ысыах. Некоторые современные исследователи считают, что культ верховных богов был воспринят предками сибирских народов от древних индоевропейцев и связан с представлениями о «мировом дереве». Самое широкое распространение среди народов Сибири имели шаманские верования. Шаманы были известны всем без исключения народам Сибири, хотя конкретных разновидностей шаманских практик существовало немало. Например, у некоторых народов северо-востока (чукчи, ительмены) было тавало и непрофессиональное шаманство, когда в случае необходимости шаманить мог кто-либо из членов семьи. Само слово «шаман» вошло в русский язык, а затем и в европейские, из эвенкийского языка. У эвенков ремесло шамана было уже достаточно профессиональным занятием, которому надо было посвятить жизнь, пройдя через стадию обучения у опытного шамана, а иногда и через «шаманскую болезнь»: считалось, что шаманские духи сами могут призвать человека к служению им. Но общим для всех разновидностей этого очень сложного и многообразного явления было глубоко анимистическое мировосприятие обитателей огромных, редко заселенных пространств, где человек чувствовал себя слабым и незащищенным наедине с величественной и могучей природой. Весь мир представлялся населенным множеством духов, как добрых по отношению к людям, так и враждебных, злокозненных. От них зависело существование людей. На духов надо было воздействовать в соответствующем направлении: расположить к себе добрых и нейтральных злых. Шаман и был таким посредником между миром людей и миром духов. Шаманы — это чаще всего люди с очень сложной и тонкой психической организацией, обладающие превосходной интуицией. Когда-то ученые считали, что шаманами становились вообще не вполне психически здоровые люди. Сейчас такого мнения придерживаются лишь немногие исследователи.



Дезилье Костеркин — один из последних илангасцев шаманов. Фото. 1977 г.

Более обоснованной считается точка зрения, согласно которой шаман — это человек, обладающий суперсенситивно-экстрасенсорными качествами, умеющий во время сеанса камлания приводить свое сознание в измененное состояние, когда мозг способен работать «в режиме» сочетания объективной информации с нейропсихическими процессами на подсознательном и бессознательном уровнях. При этом огромное значение в практике шамана имеет способность своевременно выходить из состояния измененного сознания. Основными обязанностями шамана было лечение больных (болезни считались результатом действия злых духов или враждебных шаманов), предсказание и гадание об удачном промысле и предстоящем хозяйственном годе, забота о рождении, проводы душ умерших в загробный мир и т.д. Не менее стойко, чем шаманские практики, у народов Сибири воспроизводились вера и представления о семейных духах-покровителях, которые должны были охранять благополучие семьи, оберегать ее членов от дей-



Юрацкий (ненецкий) шаман. Туркунская экспедиция по берегам коренных народов Севера 1926–1927 гг.

ствия злых сил. Вырезанные из дерева изображения таких семейных покровителей обычно хранились или в особом коробе в жилище, или в специальных амбарах. Им тоже приносили небольшие жертвы, «кормили», смазывая кровью и жиром добытых животных в благодарность за помощь. Повсеместным явлением было также почитание огня, связанное с образом Хозяйки (или Хозяина) огня. Огню домашнего очага также приносили благодарственные жертвы, бросая в него кусочки добычи охотника или рыбака и прося о помощи впредь. Традиционные верования народов Сибири



Чувашский обрядовый календарь



и Дальнего Востока изобиловали также множеством приемов охотничьей магии. Среди них — масса табу, постоянных или временных, сезонных, на добычу тех или иных животных. Даже когда табу имели вполне рациональные объяснения, подавались они как некая религиозная норма, точнее, такого рода запреты входили в сферу мононорматива (когда религия, обычай, традиция, мораль не дифференцированы, а слиты воедино как императив поведения человека). Но к сфере собственно магии больше относятся приемы действия с добытым зверем или рыбой, в которых тоже немало элементов табуирования, однако главный их смысл заключался в актах, призванных обеспечить воспроизводство добытого животного в будущем. Много запретов содержится в приемах промыслового культа, объектом которого чаще всего служили особо важные животные (в тайге — лось, медведь, у морских зверобоев — морж и кит). Еще одной столь же распространенной формой религиозных верований у народов Сиби-

ри было поклонение духам-хозяевам местностей. Их святилища выглядели как какие-либо особенные деревья, камни или скалы необычной формы, священные горы и т.д. Такие культовые места имелись практически у каждого поселения и в каждой местности. Отправляясь на промысел или надеясь справиться с возникшими затруднениями, человек всегда приходил хотя бы с неболь-



Тофаларский шаман. 1927 г.

Серебряная блаха с изображением божества, стоящего на звере. Гляденовское костыще, Пермский край. IV в. до н.э. — конец I тыс. н.э.

шой жертвой к этим духам-хозяевам, и соответственно в случае успеха одаривал их. До сих пор в таких местах можно обнаружить массу подобного рода приношений, в основном это мелкие бытовые предметы. В наше время элементы традиционных, в том числе достаточно архаичных, верований у ряда этносов, уже давно принявших христианство, ислам и буддизм, продолжают мирно уживаться и сосуществовать с культовой практикой этих религий. Многие из них оказались прочными и живучими. Можно наблюдать даже определенный ренессанс традиционных верований, который выражается в интересе к шаманизму как явлению у образованной части общества и в возрождении шаманской практики, своего рода «моде» на шаманов и все оккультное, поразившей современное общество. К явлениям такого рода относятся и попытки возродить языческие верования и культы, выражающиеся в возникновении неоязыческих движений и организаций в некоторых республиках Поволжья.

Автокефалия (греч. αὐτοκεφαλία от αὐτός, «сам» и κεφαλή, «голова») — самоуправление, независимость. Автокефальной называют в православии полностью независимую административно-поместную церковь, во главе которой стоит епископ в сане патриарха, или архиепископа, или митрополита.

Аталычество (от тюркск. аталык — как бы отец) — обычай установления искусственного родства путем передачи ребенка на воспитание в другую семью. Был распространен у многих народов мира. В России долго удерживался у народов Северного Кавказа (абхазов, адыгов).

Ассимиляция (от лат. assimilatio — подражание, уподобление) — процесс, в результате которого этнос или его часть, попав в иноэтничное окружение, попадает под его влияние и со временем полностью (полная ассимиляция) или частично (по языку — языковая ассимиляция, по культуре — культурная ассимиляция, аккультурация) сливается с ним.

Гумно — сарай или расчищенный и отгороженный участок для сжиганго хлеба. Часть гумна предназначена для обмолота хлеба.

Депопуляция — уменьшение численности населения.

Дохалкидонская (о церкви) . Дохалкидонскими, древневосточными называют христианские церкви, не принявшие постановлений IV Вселенского (Халкидонского, 451 г.) собора. Их также называют монофизитскими (или миафизитскими) . К дохалкидонским относят также несторианские церкви, не принявшие и постановлений III Вселенского собора (Эфесского, 431 г.) . В настоящее время существуют три несторианские церкви — Ассирийская (Сиро-персидская) церковь Востока и отколовшиеся от нее Халдейская католическая церковь и Древняя ассирийская церковь Востока. Ни одна из них не находится в евхаристическом общении ни с одной другой христианской церковью. Халдейская католическая церковь ведет христологический диалог с Римской католической церковью. К монофизитским церквям относятся находящиеся в евхаристическом общении друг с другом Армянская апостольская церковь, Коптская православная церковь, Абиссинская православная церковь, Эритрейская церковь, Сиро-яковитская православная церковь, Сирийская православная церковь Индии.

Инкарнация (лат. in, «в» и caro/carnis, «плоть»), реинкарнация (то же и лат. re, «снова»), метемпсихоз (греч. μετεμψυχωσις, «переселение душ») — воплощение души человека в новом теле. Религиозно-философская доктрина, согласно которой бессмертная сущность живого существа (душа, дух) перевоплощается снова и снова из одного тела в другое. Представление о переселении души характерно для ряда религиозных систем, а также встречается в отрыве от какой-либо из религий.

Калым (тюрк.; слав. — вено, адыг. — уасэ) — плата, выкуп, уплачивавшийся

за невесту первоначально роду, позднее — родителям или родственникам невесты; разновидность калыма — отработка за невесту.

Кашрут — система ритуальных правил, определяющих соответствие чего-либо требованиям иудейского закона (Галахи). Основывается на заповедях Торы и дополнительных правилах, установленных религиозными авторитетами в Мишне и Гемаре, образующих Талмуд. Термин используют чаще всего в сфере религиозных предписаний, связанных с пищей, однако он распространён и на юридическую, ритуальную и бытовую сферы.

Кириллица (по имени Кирилла (Константина) Философа, 827—869, Рим).
1. Одна из двух азбук, составленных в IX в. для славянских языков братьями Кириллом и Мефодием из Солуни (Салоник).
2. Совокупность знаков так называемых современных кириллических алфавитов — систем письма, сложившихся естественно или разработанных для разных языков на основе старославянской кириллицы. Примеры кириллических алфавитов — русский, болгарский, украинский, белорусский, казахский, абхазский.

Левират (от лат. levir — деверь, брат мужа) — брачный обычай, свойственный многим народам на стадии патриархально-родового строя, по которому вдова была обязана или имела право вступить вторично в брак только с ближайшими родственниками умершего мужа, в первую очередь с его братьями. В представлении отдельных народов левират выступал одним из средств продолжения рода умершего ближайшими родственниками. Левират являлся прямым следствием норм группового брака и родовой экзогамии, в силу которых каждая женщина была естественной потенциальной женой для всех мужчин определённого рода. Левират был также связан с обычаем платить калым за невесту: после уплаты калыма женщина считалась собственностью рода мужа и после его смерти не могла покинуть его род.

Мазхаб (араб. мезхеб) — богословско-правовая школа в исламе. Выделяют четыре суннитских мазхаба: ханафитский, маликитский, шафитский, ханбалитский и два шиитских (имамитского толка): усули и ахраби.

Матрилинейность — счет родства и порядок наследования по материнской линии.

Матрилокальность — порядок, обычай, согласно которому молодые супруги поселяются в доме (шире — на территории) жены.

Монотеизм (греч. μόνος, «один» и θεός, «бог») — единобожие. Религиозное представление и учение о Едином Боге — творце и управителе Вселенной. В монотеизме Бог обычно персонифицируется, то есть является определенной «личностью». Наиболее развитые системы монотеизма в иудаизме, христианстве и исламе.

Муфтий (араб., производное от афра — «высказывать мнение») — высшее духов-

ное лицо у мусульман, наделенное правом выносить решения по религиозно-правовым вопросам.

Муфтия́т (муфтиа́т) (араб.) — религиозная организация, объединяющая мусульманские учреждения (культовые и учебные), а также жителей, проживающих на определенной территории для совместного исповедания ислама. Обладает самостоятельными центральными органами управления. Возглавляется муфтием.

Мухтасибат — в России объединение нескольких мусульманских приходов (если есть мечеть) и общин. Возглавляется имамом-мухтасибом.

Ностратическая языковая макросе́мья — гипотетическая макросе́мья языков, объединяющая несколько языковых семей и отдельных языков, в числе кото­рых алтайские, картвельские, дравидийские, индоевропейские, уральско-юкагирские и эскимосско-алеутские. Согласно гипотезе выдающегося российского компари­тивиста Сергея Старостина, ностратическая макросе́мья возникла 15 тыс. лет на­зад. Все ностратические языки восходят к единому ностратическому праязыку.

Ортодоксия (греч. ὀρθόδοξια, «прямое мнение», «правильное учение») — неуклонное следование основам какого-либо учения, мировоззрения, в том числе религиозного, которое воспринимается как единственно верное. Отсюда определения: ортодоксальный, -ая, -ое (например, ортодоксальный иудаизм, ортодоксальный марксизм и др.).

Патрилинейность — счет родства и порядок наследования по отцовской линии.

Патрилокальность — порядок, согласно которому молодые супруги поселяются в доме (шире — на территории) мужа.

Подклет — нижний этаж каменного или деревянного жилого дома или храма, обычно имеющий служебно-хозяйственное назначение.

Полигамия — форма брака, многоженство (полигиния) и многомужество (полиандрия) .

Политеизм (греч. πολύς, «многочисленный, много» и Θεός, «бог, божество») — многобожие. Религия, совокупность верований, основанная на вере в нескольких (множество) богов, ведающих теми или иными сферами жизни человека, стихиями, пространствами и т.п., вступающими в отношения друг с другом и с человеком.

Причелина — украшенные резьбой фронтонные доски, прикрывающие торцы слег тесовой кровли русского деревянного дома.

Прозелитизм — активная деятельность, направленная на то, чтобы склонить человека, входящего в определенную религиозную организацию (или связанного с ней исторически), перейти в другое вероисповедание (религиозную организацию).

Сахабы — сподвижники основателя ислама пророка Мухаммеда.

Сводеша список — предложенный лингвистом М. Сводешем инструмент для оценки степени родства между различными языками по схожести наиболее устойчиво­го базового словаря. Представляет собой перечень базовых лексем языка, упорядоченный по убыванию их «базовости». Минимальный набор важнейшей («ядерной») лексики содержится в 100-словном списке Сводеша; используются также 200- и 207-словные списки.

Сегрегация (от позднелат. segregatio — отделение) — политика принудительного отделения одной или нескольких групп населения от других. Может выражаться в ограничении прав, требовании раздельного проживания, обучения, запрещении браков между представителями сегрегируемой группы, с одной стороны, и других групп — с другой. Сегрегация может осуществляться по расовому (апартеид в ЮАР до 1994 г.; сегрегация негроидного населения в США до 1964 г.), национальному (черта оседлости для евреев в Российской империи; положение «не-граждан» нетитульной национальности в Латвии), религиозному (законы о «чистой крови» в Испании и Португалии XV—XVIII вв., запрещавшие нехристианам, недавно окрещенным и детям последних обучаться в университетах, селиться в некоторых районах города, заниматься определенными видами торговли и ремесла), гендерному (законы, регулирующие различные права мужчин и женщин в Саудовской Аравии, Иране, других исламских государствах), социальному (система регистрации по месту жительства в Китае, практически не позволяющая крестьянам селиться в городах) и другим признакам.

Семья большая (неразделенная) — в наиболее широком смысле — семья, включающая несколько совместно проживающих родственных друг другу брачных пар с детьми или без детей.

Семья двупоколенная — семья, включающая одну брачную пару с детьми или без детей и пожилых родителей мужа или жены.

Семья малая — семья, включающая одну брачную пару с детьми или без детей.

Синкретизм (от греч. συνκρητισμός, соединение, объединение) — сочетание элементов различных религий или культурных традиций. Формирование подобного рода систем в основном связано с ситуациями контакта, влияния, например, когда развитая религия (культура) вступает в контакт с местными традиционными верованиями и культурами, влияет на образ жизни. Религиозные синкретические системы часто включают в себя несовместимые представления.

Слеги — горизонтально положенные бревна, образующие подкровельную конст­рукцию в русском деревянном доме.

Сорорат (от лат. sorog — сестра) — восходящий к групповому браку обычай, согласно которому мужчины женились сразу на нескольких женщинах-сестрах (родных или двоюродных). Позднейший вариант

сорората — вдовец женился на сестре или другой близкой родственнице покойной жены. Сорорат был распространен у многих народов Азии, Америки, Океании и Африки.

Сруб — основа (камера из четырех и более стен) жилой, хозяйственной культовой или другой постройки из бревен, уложенных одно на другое («в клеть») и соединенных «в лапу», «в обло», другими традиционными столярно-строительными соединениями. Сруб с внутренней бревенчатой или брусовой перегородкой (перерубом) называется пятистенным, пятистенкой.

Субстрат языковой — влияние языка коренного населения на язык населения при­шлого, обычно при переходе населения с первого на второй в результате завоевания, этнического поглощения, культурного преобладания и т.п. Если в результате этих процессов местное население утрачивает свой язык и переходит на новый, в новом языке обнаруживаются следы — субстрат — языка утерянного.

Суперстрат языковой — следы влияния языка при­шлого населения на язык населения местного.

Тамбурная вышивка — вышивка тамбурным швом. Тамбурные швы относятся к свободным декоративным швам и имеют множество разновидностей. Название больших круглых плец, применявшихся для вышивания покрывал и похожих на большой барабан — тамбур.

Теократия (греч. Θεός, «Бог» и κρατείν , «управлять») .
1. Система правления, при которой важные государственные или общественные дела решаются при помощи божественных указаний, откровений или на основании священных законов.
2. Политическая система, при которой управление государством или обществом осуществляется духовенством, часто государственным и религиозным главой является одно и то же лицо.

Турлук (тюрк.) — плетень, обмазанный глиной, стена дома или хозяйственной постройки.

Умма — совокупность мусульман в конкретном регионе, государстве и т.п., имеющая свои органы управления. Нарпимер, «российская умма».

Ханчча (ханджа) — китайские иероглифы, используемые в корейской письменности.

Хурал — традиционное название представительных органов власти в Монголии и ряде республик в составе Российской Федерации (Тыве, Бурятии).

Чум (от коми «тсом») — жердевая кониче­ская постройка, используемая у северных народов в качестве жилища или хранилища припасов. Зимний чум может быть крыт шкурами животных (олений, морского зверя), войлоком, летний — берестой, холстом. У разных народов чум называется по-разному. У саамов — кувакса, у эвенков — дю, у ненцев — мя. Иногда чумами

называют жилища эскимосов и чукчей (яранги) и нартенное мобильное жилище долган (балок).

Эманация (лат. emanatio — истечение, распространение) — истечение чего-либо в результате выделения из чего-либо более сложного; то, что возникло в результате такого истечения.

Этноконфессиональная группа — общность, отличающаяся вероисповеданием и связанными с религией особенностями культуры и быта. Возникает при тесном сопряжении этнического и религиозного признаков (молокане среди русских, менониты среди российских немцев).

Этноним (от греч. ἔθνος — народ, ὄνομα — имя) — название народа. Разделяют эндо­нимиы — самоназвания — и экзоэтнонимы — названия, данные народу его соседями, вообще другими народами. Например, эндоэтноним народа — дуораветлан, экзоэтноним, данный ему русскими, — чукчи.

Юрта (тюрк. юрт, монг. гэр) — жилище кочевников на основе цилиндрического плетеного каркаса с коническим или полу­сферическим наверху, покрытого войлочными кошмами, циновками, коврами или (у современных монгольских пастухов) брезентом. В самом верху юрты обычно оставляют отверстие (шанырак, тооно, тундук) для освещения и выхода дыма.

Яналиф (тат. яна алифба — новый алфавит) — «новый тюркский алфавит» — еди­нообразный алфавит для тюркских языков на основе латиницы. Разработан в СССР в 1920-е гг. Официально введен в 1928 г. в тюркоязычных республиках и автономных республиках СССР вместо письменностей на основе арабского письма. Насчитывал 33 знака.

Язычество (ц-сл. языкъ, языцы, «народ», «народы», «иноземец», «иноземцы») — термин восходит к славянскому переводу Библии с еврейского, а затем греческого и латинского языков.
1. Политеистические религии вообще.
2. Религиозные верования первобытных народов (анимизм, культ предков, магия, тотемизм, фетишизм, шаманизм и др.), а также религиозные системы государств и народов Древнего мира (египтян, асси­ро-вавилонян, греков, римлян, кельтов, тюрков, славян и др.).
3. Общее обозначение всех немонотеистических религий, таких как индуизм, брахманизм, буддизм, даосизм, конфуцианство, ламаизм, синтоизм и др.
4. Неоязычество — возрожденные в той или иной степени немонотеистические обряды и верования различных народов.

Яранга — жилище чукчей, эскимосов и алеутов на основе жердевого каркаса, крытого оленьими шкурами. Каркас стен состоит из шести-восьми треног, соединенных горизонтальными жердями. Каркас крыши конический, с пологими скатами. Внутри яранги часто устраивают дополни­тельный отсек.

Абазины. Историко-этнографический очерк. Черкесск, 1989.

Абхазы / отв. ред. Ю.Д. Анчабадзе, Ю.Г. Аргун. Серия «Народы и культуры». М., 2007.

Белорусы / отв. ред. В.К. Бондарчик, Р.А. Григорьева, М.Ф. Пилипенко. Серия «Народы и культуры». М., 1998.

А.Г. Булатова, С.Ш. Гаджиева, Г.А. Сергеева. Одежда народов Дагестана. Историко-этнографический атлас. Пушчино, 2001.

Буряты / отв. ред. Л.Л. Абаева, Н.Л. Жуковская. Серия «Народы и культуры». М., 2004.

Гаджиева С.Ш. Семья и брак у народов Дагестана в XIX — начале XX в. М., 1985.

Греки России и Украины / сост. и отв. ред. Ю.В. Иванова. СПб., 2004.

Громыко М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа. М., 2007.

Данилова С.А. Горские евреи в Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1997.

Дмитриева С.И. Традиционное искусство русских Европейского Севера. Этнографический альбом. М., 2006.

Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье / сост. и науч. ред. Ц.П. Ванчикова. М., 2008.

Зязиков М.М. Традиционная культура ингушей: история и современность. Ростов-на-Дону, 2004.

Ильясов З.З. Дагестан: цифры и факты (энциклопедия дагестанской жизни). Махачкала, 2007.

Историко-культурный энциклопедический атлас Республики Башкортостан. М.: Уфа, 2007.

Кабузан В.М. Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав. М., 1990.

Казьмина О.Е. Русская Православная Церковь и новая религиозная ситуация в России: этноконфессиональная составляющая проблемы. М., 2009.

Казьмина О.Е., Пуиков П.И. Конфессии мира: вероучение, ритуал, организационное устройство, численность последователей и современное распространение. М., 2009.

Калмыков И.Х., Керейтов Р.Х., Сикалиев А.И.-М. Ногайцы. Черкесск, 1988.

Калоев Б.А. Материальная культура и прикладное искусство осетин. М., 1973.

Курейтов Р.Х. Этническая история ногайцев. Ставрополь, 1999.

Лайда Р.Г. Ислам в истории России. М., 1995.

Магомедов Д.М., Гаджиев А.Ю. Искусство Дагестана. М., 1981.

Малашиенко А. Ислам для России. М., 2007.

Народы Дагестана / отв. ред. С.А. Арутюнов, А.И. Османов, Г.А. Сергеева. Серия «Народы и культуры». М., 2002.

Народы Западной Сибири / отв. ред. И.Н. Гемуев, В.И. Молодин, З.П. Соколова. Серия «Народы и культуры». М., 2005.

Народы и религии мира. Энциклопедия / гл. ред. В.А. Тишков. М., 1998.

Народы Поволжья и Приуралья: Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты / отв. ред. Н.Ф. Мокшин, Т.П. Федянович, Л.С. Христолюбова. Серия «Народы и культуры». М., 2000.

Народы России. Энциклопедия / гл. ред. В.А. Тишков. М., 1994.

Народы Северо-Востока России / отв. ред. Е.П. Батянова, В.Н. Тураев. Серия «Народы и культуры». М., 2009.

Оранский И.М. Таджикоязычные этно-

графические группы Гиссарской долины (Средняя Азия). Этнолингвистическое исследование. М., 1983.

Основы этнологии. Учебник. / под ред. В.В. Пименова М., 2007.

Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII—XX веках: этнографические исследования и материалы / отв. ред. О.В. Кириченко, Х.В. Поплавская. М., 2002.

Православная жизнь русских крестьян XIX—XX веков. Итоги этнографических исследований / отв. ред. Т.А. Листова. М., 2001.

Прибалтийско-финские народы / отв. ред. Е.И. Клементьев, Н.В. Шлыгина. Серия «Народы и культуры». М., 2003.

Пуиков П.И. Современная география религий. М., 1975.

Религии народов современной России. Словарь. М., 2002.

Российский Кавказ. Книга для политиков / под ред. В.А. Тишкова. М., 2007.

Русские / отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук. Серия «Народы и культуры». М., 1997; 1999.

Русские Рязанского края. В 2-х тт. / отв. ред. С.И. Иникова. М., 2009.

Сибирь. Атлас Азиатской России. Новосибирск; М., 2007.

Силантьев Р.А. Новейшая история ислама в России. М., 2007.

Славянский и балканский фольклор / Этнолингвистическое изучение Полесья. М., 1995.

Смоляк А.В. Народы Нижнего Амура и Сахалина. Фотоальбом. М., 2001.

Соколова З.П. Народы Западной Сибири. Этнографический альбом. М., 2007.

Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII—XX вв. М., 1989.

Студенецкая Е.Н. Украшение одежды кабардинцев XIX—XX вв. Нальчик, 1949.

Тартарика. Этнография. Казань; М., 2008.

Татары / отв. ред. Р.К. Уразманова, С.В. Чешко. Серия «Народы и культуры». М., 2001.

Тишков В.А. Тундра и море. Чукотско-эскимосская резьба по кости. М., 2008.

Тюркские народы Крыма. Караимы. Крымские татары. Крымчаки / отв. ред. С.Я. Козлов, Л.В. Чижова. Серия «Народы и культуры». М., 2003.

Тюркские народы Восточной Сибири / отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Алексеев. Серия «Народы и культуры». М., 2008.

Тюркские народы Сибири / отв. ред. Н.А. Томилов, Д.А. Функ. Серия «Народы и культуры». М., 2006.

Украинцы / отв. ред. Н.С. Полищук, А.П. Пономарев. Серия «Народы и культуры». М., 2000.

Цытин Владислав, прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды. М., 2006.

Чеченов И.М. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1969.

Этнокультурный облик России. Перепись 2002 г. / отв. ред. В.В. Степанов, В.А. Тишков. М., 2007.

Якутия. Историко-культурный атлас. М., 2007.

Физическая карта России **8**

Административная карта России **10**

Плотность населения. Европейская часть России **12**

Плотность населения. Азиатская часть России **13**

Карта изменения границ России с 1505 г. до конца XIX в. **14**

Расселение народов в Российской Федерации **26**

Расселение народов в Российской Федерации. Среднее Поволжье и Южный Урал **28**

Расселение народов в Российской Федерации. Восточно-Европейская равнина и Урал (север) **30**

Расселение народов в Российской Федерации. Кавказ. Юг Восточно-Европейской равнины **32**

Расселение народов в Российской Федерации. Западно-Сибирская равнина. Урал **34**

Расселение народов в Российской Федерации. Средняя и Южная Сибирь **36**

Расселение народов в Российской Федерации. Северо-Восточная Сибирь и Дальний Восток **38**

Этнографическая карта Европейской России. Фрагменты (Санкт-Петербург, 1851) **52**

Этнографическая карта славянских народностей (Санкт-Петербург, 1877) **54**

Этнографическая карта СССР (Ленинград, 1930) **56**

Тюркские народы Евразии **84**

Этнографическая карта Сибири и Туркестана (1872—1874) **86**

Этнографическая карта Азиатской России, Туркестана и Киргизских степей (конец XIX в.) **88**

Административно-этнографические карты России (1857) **129, 149**

Карта Европейской России (Составитель А. Линдберг. Лейпциг, последняя четверть XIX в.) **152**

Этнографическая карта Европейской России, составленная по материалам академика Петра Кеппена (Санкт-Петербург, 1857) **165**

Первая этнографическая карта Сибири (1673) **178**

Этнографическая карта Азиатской России (Составлена М. Вешоковым. 1870-е гг.) **180**

Этнографическая карта из атласа «Азиатская Россия» (Санкт-Петербург, 1914) **182**

Карта промыслов из атласа «Азиатская Россия» (Санкт-Петербург, 1914) **184**

Карта конфессий, распространенных в Российской Федерации **198**

Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография» выражает искреннюю благодарность оказавшим экспертную и консультативную помощь:

Министерству регионального развития Российской Федерации и его сотрудникам А.Н. Калабанову, А.В. Юракову, О.В. Якубе, Министерству по национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан,

сотрудникам Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН: С.А. Арутюнову, И.Ю. Заринову, А.Д. Коростелеву, Т.В. Лукьянченко, В.А. Мезиной, Н.Д. Пчелинцевой, Д.А. Функу, Н.В. Шлыгиной,

кафедре этнологии исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), Кабардино-Балкарскому научно-исследовательскому институту гуманитарных исследований Правительства КБР и Кабардино-Балкарского научного центра РАН (Нальчик), Институту монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ), Институту этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва), Институту научной информации по общественным наукам РАН (Москва),

Государственному Историческому музею (Москва), Дагестанскому государственному объединенному историко-архитектурному музею (Махачкала), Музею истории и культуры Бурятии им. Хангалова (Улан-Удэ), Российскому этнографическому музею (Санкт-Петербург), Государственному музею искусства народов Востока (Москва), Российскому государственному архиву древних актов (Москва), Российской государственной библиотеке (Москва), Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург),

Федеральным национально-культурным автономиям, ГУ «Московскому Дому национальностей» (Москва), Обществу филокартистов г. Москвы,

коллективам и авторам журналов «Коммерсант-Власть», «Отечественные записки», «Православная беседа», «Россия православная», «Московские епархиальные новости», газет «Дагестанская правда» и «Российская газета», Центру древнерусской духовной культуры «Старая Русь», Некоммерческой организации частному учреждению Издательству Францисканцев, создателям и участникам международного энциклопедического проекта Wikipedia, создателям и авторам интернет-изданий, порталов и интернет-страниц «Адыгэ Хэку» (www.heku.ru), «Алтайское языкознание» (altaica.narod.ru), Арзни.Ру (arzni.ru), «Вентрия, какой мы ее видим» (media-v.eu), «Главный интернет-портал Кавказа» (kavkazweb.net), «Демоскоп Weekly» (demoscope.ru), «История религии» (religion.babr.ru), «Кавказ онлайн» (kavkazonline.ru), «Красноярский край» (krskstate.ru), «Кумыкский мир» (kumukia.ru), «Курдский центр в Москве» (kurdishcenter.ru), «Народы и языки» (randevu-zip.narod.ru), «Российская Федерация» (russiafederation.ru), «Тюрки» (tyurki.by.ru), «Фонд «Нораванк»» (nogavank.am), «Хронос» (hrono.ru), «Цыгане России» (zigane.pp.ru), «Электронная еврейская энциклопедия» (eleven.co.il), «Этнография России» (etno.clow.ru), «Этноконфессиональное пространство России» (epg.iphil.ru),

С.Г. Кляшторному, Л. Бахмацкой, А. Осипову, А. Хажкасимову, всем нашим уважаемым консультантам, всем, кто предоставлял нам информацию, помогал советом и делом, всем, кто вдохновлял и критиковал нашу работу.

Народы России:
Атлас культур и религий

Руководитель издательского проекта: А.П. Притворов
Ответственные редакторы: В.А. Тишков, А.В. Журавский, О.Е. Казьмина

Выпускающие редакторы: Х.В. Поплавская, Д.Н. Яцутко
Редакторы: Т.Л. Демидова, А.В. Чепурной
Координатор проекта: В.К. Неделько

Авторы разделов: И.В. Власова, Х.П. Поплавская: «Русские»; Н.Г. Деметр: «Цыгане»; О.В. Казьмина «Учет этнического состава населения России. Исторический очерк», «Западное христианство»; О.В. Казьмина, Х.В. Поплавская: «Православие»; В.В. Карлов «Традиционные верования и культы»; С.Я. Козлов «Иудаизм»; Р.А. Силантьев: «Ислам»; П.И. Пучков: «Этнический состав населения России», «Конфессиональный состав населения России»; использованы материалы А.А. Терентьева в разделе «Буддизм»

Автор специального содержания карт: П.И. Пучков

Редакторы карт: В.П. Алтунин, Л.С. Беликова, Е.Я. Федорова
Руководитель картографических работ: Г.В. Борисова
Картографы: Агапова М.Б., Л.С. Беликова, Е.В. Железняк, О.В. Калинина, Е.Л. Никитина, Е.В. Полонникова, С.П. Шипилов

Художественные редакторы: Б.Г. Аразян, А.М. Игитханян
Верстальщики: И.С. Кулакова, Т.В. Покатов, А.А. Притворова

Корректоры: Т.Л. Демидова, Л.В. Доценко

Информационное и документальное обеспечение проекта: Е.В. Гудзовская, С.А. Левченко, О.Н. Рокицкая
В работе над проектом приняли участие: Н.Г. Горелова, Ю.И. Никульников, А.Б. Скомсков

Использованы старинные открытки коллекционера П.Д. Цуканова с рисунками костюмов народов Кавказа художника Макса Тильке; рисунки традиционной одежды и утвари народов Севера Л.И. Чубаровой; фотографии из архива Г.А. Ушакова

Использованы фотографии: Г.Ф. Валесовой-Сулуймановой, Л.В. Гиришфельда, П.М. Георгиевского, Б.И. Долгих, С.А. Иниковой, Л. Карданова, С.Н. Корусенко, Е.Ю. Смирновой, А.П. Куриловича, Е.И. Лариной, Т.А. Листовой, Г.М. Макарова, И.И. Назарова, Н.П. Наумова, Н.А. Остроумова, С.Б. Сарбашевой, С.В. Суловой, Н.А. Томилова, Р.К. Уразмановой, Д.А. Функа, А. Халемба, В.И. Харитоновой, К.Г. Шаховцова

Карт. лиц. ГК № МОГ — 0454К от 24.05.07.
Гигиеническое заключение № 77 99.02.953, Д.001056.03.05 от 10.03.2005 г.
Подписано в печать 29.12.2008 г. Формат 70х100/8. Гарнитура Bodoni.
Усл. печ. л. 20,8. Тираж 2000 экз. Заказ № 189.

Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография»
Адрес: 111123, Москва, ш. Энтузиастов, д. 21
Тел.: 232-4630
e-mail: office@dik-maps.ru
сайт: www.dik-maps.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Типография «Новости»
105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46
Тел. (499) 265-61-08, факс (499) 265-54-18