

ЭТО МИР
КОПЫ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Муниципальное образование – городской округ город Югорск
Местная общественная организация
литературно-творческое объединение г.Югорска «Элегия»

Литературно-художественное издание
по итогам медиапроекта «ЭтноМир Югры»

Новокузнецк
2020 год

84(2Рос-6Хан-2Юго) 6
Э 91

Редакционный совет:

Наталья Мотовилова
Валерий Каданцев
Наталья Анкина
Анна Гурова

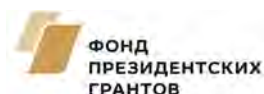
Верстка:

Анна Гурова

Дизайн обложки:

Ирина Ревнивых

**Издается на финансовые средства, полученные МОО ЛТО
г. Югорска «Элегия» по итогам конкурса президентских грантов**

Э 91 Этномир Югры : литературно-художественное издание по итогам медиапроекта «ЭтноМир Югры» / Местная общественная организация литературно-творческое объединение г. Югорска «Элегия» ; составители : Н. А. Мотовилова, Н. В. Анкина, В. А. Каданцев, А. Г. Гурова. – Новокузнецк : Союз писателей, 2020. – 180 с. : фот. цв.

84(2Рос-6Хан-2Юго) 6

ISBN 978-5-00143-280-7

Уважаемые читатели!

Вы держите в руках уникальное издание – «ЭтноМир Югры», которое издается на средства Фонда президентских грантов. Издательская деятельность – лишь малое из направлений большого медиапроекта, разработанного местной общественной организацией литературно-творческое объединение г. Югорска «Элегия» при поддержке Централизованной библиотечной системы г. Югорска. В городе Югорске делается немало добрых дел по созданию атмосферы взаимопонимания, уважения и межнациональной солидарности. К ним в полной мере относится и реализация проекта, получившего федеральную поддержку в направлении «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия».

Исторический опыт развития России показал, что только на пути укрепления дружбы и согласия между народами может сохраниться единство нашего государства. Гражданский мир и стабильность в межнациональных отношениях являются для нашего многонационального народа главной ценностью, залогом построения демократического процветающего общества.

Работа с молодежью, передача социального опыта старших молодому поколению – одна из приоритетных задач организаторов медиапроекта «ЭтноМир Югры», которые верят в юных югорчан как стратегический ресурс будущего нашего округа. Особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания, формирования общероссийской идентичности, развития культуры взаимопонимания и межнационального общения. Организация работы этнической медиастудии, обучение этнической журналистике, налаживание межкультурного диалога – все это направлено на развитие позитивных социальных установок и ценностей, продвижение культуры народов Югры, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе. Уверен, что успешная реализация медиапроекта стала заметным вкладом в развитие гражданского общества, укрепление многонационального единства, традиций солидарности, дружбы и взаимопомощи.

С уважением, глава города Югорска Андрей Бородин.

Гранты как новые возможности для НКО

Некоммерческим организациям в России сегодня отводится одна из ключевых в обществе ролей. На средства грантов и благотворителей они реализуют различные социальные проекты, многие из которых получают федеральную поддержку.

Первую победу мы одержали в 2017 году, когда в Югорске состоялся конкурс среди социально ориентированных НКО по предоставлению субсидий из городского бюджета. Тогда местная общественная организация литературно-творческое объединение г. Югорска «Элегия», созданная на базе Центральной городской библиотеки, по итогам конкурсного отбора получила субсидию в сумме 100 000 рублей на реализацию проекта «Югорская культура и искусство в лицах и событиях». Благодаря этому проекту было издано два выпуска газеты и презентован сборник, в который вошли материалы, направленные на продвижение творчества местных авторов, художников, музыкантов, фотографов.

В 2018 году «Элегия» стала победителем конкурса на получение гранта Президента Российской Федерации. Конкурс был масштабным и победить в нем было непросто. Благодаря грантовой поддержке был реализован информационно-просветительский проект «Читаю о Югре»: был проведен открытый конкурс сценариев на создание поэтического видеофильма; определены лучшие авторы сценариев, по мотивам которых были сняты поэтические видеофильмы. В съемках нам оказало неоценимую помощь телевидение «Норд». Также в издательстве «Союз писателей» г. Новокузнецка

был подготовлен литературно-художественный альманах «На струнах души». Презентация книги состоялась в рамках литературно-музыкальных гостиных проекта «Читаю о Югре».

В конце того же 2018 года «Элегия» реализовала, пожалуй, самый яркий и сказочный проект «Академия новогодних чудес», который по итогам конкурсного отбора получил субсидию Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках проекта были организованы интерактивные новогодние программы «IQ ЛИТшоу» и мастер-классы в новогодней мастерской «Чудо-штучка» для дошкольников и младших школьников, оформлена семейная фотозона в библиотечно-информационном центре.

Еще один интересный интерактивный проект «QR-Ugorsk. Читай и побеждай!» получил поддержку Департамента культуры Югры. Проект направлен на продвижение инновационных технологий в области культуры. Для детей проводились интерактивные QR-ринги и QR-квесты с использованием популярных сегодня QR-кодов. Также мы получили две субсидии администрации г.Югорска на реализацию проектов: «Этно-елка «Югорская сказка» и «Литературно-интеллектуальные игры на кубок главы Югорска».

Проделана большая работа в рамках медиапроекта «ЭтноМир Югры», получившего поддержку Фонда президентских грантов: проведены медиакурсы по обучению этнической журналистике; работает ЭтноМедиаСтудия на базе городской библиотеки.

Подводя итог, можно сказать: поддержка проектов нашей некоммерческой организации со стороны Фонда президентских грантов, Департамента культуры Югры, администрации города Югорска – лучший показатель того, что работа НКО ведется в правильном направлении и та деятельность, которую мы осуществляем, актуальна и востребована жителями Югры.

Наталья Мотовилова,
учредитель местной общественной организации
литературно-творческое объединение г. Югорска «Элегия».

Все новости
медиапроекта
на нашем сайте

«ЭтноМир Югры» собирает друзей

С июня 2019 года литературно-творческое объединение г. Югорска «Элегия» приступило к реализации медиапроекта «ЭтноМир Югры», получившего финансовую поддержку фонда президентских грантов.

Сохранение межнационального мира и согласия – стратегическая задача как общества, так и государства. При разработке проекта мы сделали основной акцент на медийной составляющей, поскольку многие наши стереотипы и суждения складываются на основе потребляемой информации в прессе, а это, прежде всего, упоминания в публикациях о народах, национальных или этнических обычаях и ценностях. Чем чаще и больше будет транслироваться через СМИ этнической информации, тем будет больше ясности и понимания у людей в вопросах межнациональных отношений. Допустим, те же семейные традиции. Сегодня популярно говорить о том, как воспитывать детей, строить межличностные отношения, находить общий язык с представителями разных поколений. А теперь представьте, что все эти же темы мы преподнесем с точки зрения представителей различных национальностей! Это же сотни интересных историй о том, как и чем живут разные народности нашей страны! На мой взгляд, реализуя такие проекты, мы способствуем сохранению той стабильной обстановки в обществе, которая сегодня есть в нашем регионе. Уверена, что работа по проекту принесла всем участникам, зрителям, читателям немало хороших впечатлений.

Наталья Анкина,
автор и руководитель медиапроекта «ЭтноМир Югры».

Дорогие друзья!

Вас ждет удивительное путешествие в многогранный «ЭтноМир Югры» – мир диалога и дружбы. Герои материалов и публикаций – люди разных национальностей, профессий и убеждений. Но каждый из них с гордостью надевает свою национальную одежду, говорит на родном языке и делится историей культуры своего народа. Чтобы на века слово их было живо. Попад в «ЭтноМир Югры», вы узнаете что нас объединяет, какую историю может поведать старый костюм из бабушкиного сундука, чем уникальны югорские мастера и какую миссию несут сегодня общественные национальные организации. И это лишь начало нашего большого путешествия! Я хочу пожелать «ЭтноМиру Югры» оставаться мудрым и доброжелательным собеседником для своих читателей, форпостом в сохранении национальной культуры народов, проживающих на территории нашего округа, а юных журналистов поздравляю с первым итогом большой работы. В добрый путь!

Валерий Каданцев,
председатель местной общественной организации
литературно-творческое объединение г. Югорска «Элегия».

ЭТНОТРАДИЦИИ

Анна ГУРОВА

ТЫУГАН ТОЯГЕМ. ВОТ ОНА КАКАЯ, СТОРОНА РОДНАЯ!

Общественная национальная татаро-башкирская организация «Булгар» с размахом отметила вековой юбилей народного поэта Мустая Карима. Гости собрались в библиотечно-информационном центре, где через свое творчество рассказали историю башкирского народа.

Резида Салахова, председатель татаро-башкирской общественной организации «Булгар»: «Я не разделяю башкир и татар, для меня они – братья и сестры. У нас много общего, но есть и различия. Мы по разному говорим, так, например, в татарском языке 39 букв в алфавите, а в башкирском – 42. У нас разная речь, но мы понимаем друг друга, чтим, уважаем друг друга, вместе живем на нашей малой родине. Наша организация активно занимается продвижением национальной культуры. Югорчане знают, что такое Сабантуй. Но не всем известно, что также мы проводим Тукаевские чтения, которые посвящены Дню рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая. Мы проводим чтения татарского поэта-героя Мусы Джалиля. Сегодня, в день рождения башкирского поэта и писателя Мустая Карима, мы с удовольствием читаем его стихи как на родном, так и русском языках. Это большой праздник для всех братских народов».

Вкусный мир кочевников

В древности башкирский народ вел полукочевой образ жизни, который наложил отпечаток на национальный уклад: фольклор, развитие ремесел и, конечно, кулинарные пристрастия. Блюда в кухне тюркских народов славятся своей калорийностью. Рацион башкир определен продуктами, которые были под рукой. Это мясо (баранина, конина, реже говядина), молочные продукты (чай с молоком, конское молоко – кумыс), муйыл майы (черемуховое масло), домашний сыр. В традиционной башкирской кухне хлеб почти не едят, но блюда из муки встречаются довольно часто. Многие блюда являются универсальными, представляя собой одновременно и первое, и второе: куллама, элеш и, конечно, знаменитый бешбармак. Не обходится башкирская кухня и без кумыса. Чай башкиры пьют обязательно с молоком. С чаем обычно заваривают травы: зверобой, душицу, мяту, смородиновый лист. К горячему напитку подают огромное количество закусок, в том числе и бэлиш – пирог из пресного теста с разнообразной начинкой, которую чаще всего делают из мяса, нарезанного кусочками и смешанного с картофелем. Самым популярным праздничным блюдом, которым встречают в Башкирии гостей, считается чак-чак. Эта восточная сладость делается из теста с медом. Самый большой чак-чак весом 200 кг испекли на медовой ярмарке в Уфе в августе 2012 года.

ЭТНОТАНЕЦ

Мастерицы с малых лет

«После зарождения мира расселились люди в разных местах и стали жить-поживать. Каждому народу был дан свой определенный язык, своя одежда...», — говорится в одном из башкирских преданий. О том, что из себя представляет женская национальная одежда, рассказывает **Аниса Ильтенбаева, представительница башкирского клуба «Заман» (г. Советский)**: «Особую роль в костюме играл головной убор. Он мог рассказать о материальном и семейном положении женщины, а нашитые на него монеты служили оберегом. Носят и по сей день шапки, отделанные мехом куницы или соболя. Если на женщине такая шапка и комзол из бархата, значит, она из богатой семьи. Каждая женщина обязательно поверх платья надевала нагрудник, богато расшитый монетами, бисером и тесьмой. Такие нагрудники также служили оберегами от злых духов и недоброго глаза. Поэтому матери учили своих дочерей вышивке и шитью с малых лет. Нагрудники могут быть прекрасным дополнением повседневной одежды, особенно для тех, кто хочет внести этнонотку в свой образ. Башкирские женщины — искусные рукодельницы, добросовестные хозяйки и заботливые матери. Они оберегают дом, родной очаг, окружая всех близких своей любовью».

Каждый народ гордится своими национальными песнями и танцами, потому что в них отображены история и традиции родного края. Назгуль Ильясова исполняет народный танец «Бурзяночка». Сила его в изяществе. В женском танце, то плавном, то игривом, главную роль играют руки, движение которых пластически выразительно и разнообразно по рисунку. Стремительные шаги, легкие, четкие дробы и удары каблукми исполнительница сочетает с мягкими выразительными движениями тела и рук.

Глория РАЙН

ЯКТЫ ХОТ

В Югорске впервые провели обряд, посвященный Медвежьим игрищам.

Начали с мероприятий в городском Музее истории и этнографии, а продолжили в «Суеват пауле» – сначала древним ритуальным действием в узком кругу представителей народов ханты и манси, позже – массовым гулянием у реки Эсс.

Субботним утром музей под открытым небом уже принимал первых гостей. Пока шла подготовка к уникальному ритуалу, представляющему собой фрагмент Медвежьих игрищ, участники праздника вместе с работниками музея лепили жертвенных зверьков из хлеба, играли в национальные игры, а также знакомились с выставкой самодельных кукол и картин, посвященных легендам коренных народов Севера. Представители ханты и манси презентовали проект «В гостях у Когтистого Старика» и познакомили югорчан с фольклором древнего обряда. По традиции он проводился от 4 до 5 дней, и совершал его исключительно мужчина. Медведь – священный зверь в культуре коренных народов Севера. Согласно поверьям, это животное, убитое на охоте, остается «живым», а его добыча приносит праздник в дом охотника. Голову и шкуру медведя устилали платками, а на глаза и нос клали монеты. В жертву ему приносили оленя. После чего духу-покровителю пели песни и произносили молитвы. Вокруг головы медведя женщины ставили столы, накрытые яствами, и в первый день исполняли танцы, закрыв лица платками. Из мяса жертвенного животного варили похлебку, которой угощали всех гостей. В Югорске представители

Этнографического музея-парка села Казым показали лишь часть обряда и в жертву принесли не оленя, а петуха. Каждый желающий мог подойти к медведю, прикоснуться, положить монетку и обернуться вокруг себя три раза – в знак почтения и уважения к духу. Заведующая выставочным этнографическим залом в Казыме Елена Федотова отметила: «Мы приехали в ваш город для проведения древнего ритуала, посвященного Медвежьим игрищам. Югорчане слышали молитвы и песни на хантыйском языке, а также познакомились с культурой северных народов. Какое-то время обряд был запрещен, но три года назад мы начали возобновлять его и способствовать сохранению. Главный исполнитель ритуала, знающий все тонкости, один – Андрей Ерныхов. Свои навыки пения и чтения молитв он передает будущему поколению мужчин».

Стоит отметить, что после проведенных ритуалов медвежья шкура была передана в дар Музею истории и этнографии города Югорска.

София ГУЖЕЛЯ

ДОБРЫ ДЗЕНЬ, БЕЛАРУСЬ!

Связь двух братских народов – белорусов и русских – сильна и по крови, и по духу. У нас много общего – в образовании, культуре, истории. Два государства сообща готовятся к празднованию 75-летнего юбилея Победы, обсуждают совместные культурные и образовательные проекты. Для Югры сотрудничество с Республикой Беларусь имеет особое значение. Югорск и Шклов (Могилевская область) являются городами-побратимами. Кроме того, белорусские диаспоры можно встретить практически в любом муниципалитете Югры. Сегодня в регионе проживает более 15 тысяч белорусов. Одна из них – Тамара Алексеевна Ревенко, член общественной организации белорусов «Спадчына», что в переводе на русский язык означает «Возрождение».

Связующий язык книг

Несмотря на то, что Север уже давно стал ей второй родиной, Тамара Алексеевна читает своему внуку стихи и сказки на белорусском: только так, через родную речь, не утрачивается связь со своим народом и традициями. Родилась Тамара Ревенко в 1946 году в Гомельской области. Все ее детство и отрочество прошли в маленькой деревеньке Гармовичи Жлобинского района. Время было хоть и послевоенное, но по-своему счастливое, спокойное и трудолюбивое – каждый в деревне занимался своим делом, никто сложа руки не сидел. Отец Тамары работал сельским учителем, поэтому в доме было много книг. «У нас была очень хорошая домашняя библиотека, – вспоминает Тамара Алексеевна. – Всегда читали вслух. Какую отец даст книгу, ту и читали, чаще, конечно, на белорусском языке. Выросла на русской классике. Люблю Толстого и Чехова. Из белорусских авторов нравятся Янка Купала, Адам Мицкевич и Василь Быков, чьи произведения изучают еще со школы».

ЭТНОдетали. Неофициальными символами Беларуси являются зубр, обитающий в Беловежском лесу, белый аист и василёк.

Главный агрофест

Рассказывая о белорусских традициях, Тамара Алексеевна отмечает, что большинство из них имеют много общего с русскими (например, празднование Масленицы или Пасхи); с католическими (празднование Рождества), но есть и свои собственные, тесно связанные с сельскохозяйственным календарем. Пожалуй, самый известный из таких праздников – это Дожинки. Этот древний обряд известен практически всем народам, которые занимаются земледелием.

С давних времен Дожинки означали завершение горячей уборочной поры и сбора урожая, поэтому и праздновали его всегда с размахом. В 1996 году в Беларуси появился новый праздник – Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников деревни, или республиканские Дожинки. Проводятся они в самых разных уголках страны. В 2011 году, к примеру, хлебобобы Беларуси собирались в Молодечно, а в 2012 году – в городе Горки. Этот праздник начинается с шествия участников по центральной улице города-хозяина. Песни, танцы, национальная кухня, современная и народная культура – праздник получается масштабным и красочным. Проходит он обычно в несколько дней. На Дожинках традиционно награждают победителей всевозможных сельскохозяйственных соревнований. Проходят концерты и выставки народного творчества, демонстрируется сельскохозяйственная техника и продукция. «Если хотите ближе познакомиться с Беларусью, то обязательно побывайте на Дожинках, – призывает Тамара Алексеевна. – Это масштабный праздник для всего народа. Считается, что городу, которому выпадает честь принимать этот фестиваль, повезло: там проводится масштабная реконструкция основных улиц, ремонтируются дороги, проводится благоустройство, строительство. На Дожинки съезжаются гости, производители и мастера со всех областей. Ярмарки работают несколько дней, чтобы каждый смог попробовать белорусскую продукцию, качеством которой мы гордимся!»

В поисках цветка папоротника

В разгар лета в Беларуси отмечают Купалье – один из древнейших народных праздников, посвященных солнцу и расцвету земли. В обрядах белорусского Купалье тесно переплелись древние

языческие и более поздние христианские традиции. И сегодня по православному календарю праздник отмечают в ночь с 6 на 7 июля, по католическому – 24 июня. С Купальем связано много удивительных легенд и преданий. В народе верили, что в эту ночь реки светятся особым призрачным светом, а в их водах купаются души умерших в облике русалок. По земле ходят ведьмы, колдуны и духи, растения и звери разговаривают, а солнце на рассвете «играет». Увидеть эти чудеса, понять язык зверей и птиц можно с помощью цветка папоротника, по поверьям зацветающего всего на миг раз в году. Он давал сверхъестественную способность видеть будущее и находить скрытые сокровища мира, но заполучить его мог только очень смелый человек. Поиск «папараць-кветкі» – один из самых таинственных ритуалов купальской ночи.

На Купалье белорусы проводили еще много символических обрядов, в числе которых сбор целебных трав и цветов, приобретающих в эту ночь особую силу; гадание на будущее (девушки пускали по воде купальские венки); ритуал очищения огнем (в нем сжигали одежду больных, старые вещи). Отдавая огню вещи, люди просили о богатом урожае, здоровье, достатке и, конечно, счастье в любви.

Каждый год с наступлением самых долгих летних дней и коротких ночей в Беларуси – на берегах рек и озер – празднуют Купалье. Сегодня эти гуляния объединяют древние традиции и ритуалы, театрализованные концерты и веселые игры. Увидеть Купалье можно в самых разных местностях Беларуси, но есть и наиболее

известные, массовые гуляния. Самый масштабный праздник «Купалье» – «Александрия собирает друзей» – проходит в Шкловском районе Могилевской области. За несколько лет он стал настоящим брендом страны: сюда приезжают многочисленные гости не только из Беларуси, но и России, Украины, других стран мира.

Одна земля для всех

Но не только трудолюбием славятся белорусы. Этот народ еще удивительно радушен – в любом городе и селе любого туриста встретят как родного. На территории Беларуси исторически переплелись различные религии, в том числе: православие, католицизм, протестантизм, иудаизм. Беларусь сегодня является домом для более, чем ста различных национальностей, поэтому межрасовые, межэтнические или религиозные конфликты здесь большая редкость. Со многими братскими народами постсоветского пространства белорусов связывает и общая боль потери. В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя страны. Среди 34,4 миллиона советских воинов, участвовавших в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, свыше 1,3 миллиона – уроженцы Беларуси. На белорусской земле проходили такие масштабные сражения, как героическая защита Брестской крепости, оборона Могилева, который не сдавался 23 дня и ночи; военная операция «Багратион». Печально известным

символом жестокой расправы стала сожженная вместе с людьми Хатынь, судьбу которой разделили еще сотни деревень страны.

Не драником единым

Такой же интернациональной является и белорусская кухня, которая сформировалась под влиянием литовской, польской, а также еврейской и татарской кухонь. Рецепты белорусской кухни изобилуют картофелем, мясом, грибами. Бигос, колдуны, драники и клецки – все это белорусская кухня. Кстати, из тертого картофеля хозяйки делают еще и пышную «бабку» – запеканку с тмином, шкварками и прохладной сметаной – вкуснота невероятная! Тамара Алексеевна рассказывает, какие еще традиционные национальные блюда до сих пор частенько украшают столы белорусов.

«Я всегда для гостей готовлю традиционное белорусское блюдо – пызы. Это картофельные клецки с фаршем и творогом. Подаются к столу со сметаной и зеленью. Пызы в Беларуси любят так же, как в России пельмени, готовят пызы и на праздники, и в будни. Еще одно сытное национальное блюдо – кулеш. Это густой суп, который готовится из крупы, картофеля, мяса и шкварок. В нашей семье одинаково любят как русскую и белорусскую, так и казахскую кухни. Когда вся семья в сборе да гости на пороге, то в качестве угощения на стол идут галушки, пызы, манты и бешбармак. Все очень вкусно и сытно! Мы, белорусы, гостей принимать умеем и гордимся этим!»

ЭТНОкухня. Благодаря Гоголю галушки известны всему миру. Большинство из нас почитает их исконно украинским блюдом. На деле же о происхождении и слова, и блюда немало разных мнений. По одной из версий на воспетую Гоголем Полтавщину галушки пришли

вместе с половцами, потомками темника Мамая, которым Полтава досталась в удел за некие заслуги, а уж местные жители переименовали крымское «алюшке» в галушки. В то время как украинские галушки делают из теста, в Беларуси для них «дзяруць» картошку. Рецепт белорусских галушек, как и большинства народных блюд, не отличается сложностью. Справиться с ним по силам любой хозяйке. Для галушек понадобится картофель, куриное яйцо, молоко, соль, сахар и кусочек свиного сала. К столу галушки подают, залив томленным молоком. Но не «с пылу с жару», а после того, как слегка остынут.

Евгения МЕНЬЩИКОВА

ВОСТОЧНЫЙ КОЛОРИТ ТАДЖИКИСТАНА

Накануне Дня народного единства команда юных корреспондентов медиапроекта «ЭтноМир Югры» работала на окружном фестивале-конкурсе народной инструментальной музыки «Югорская слобода».

Мы общались с доброжелательными людьми, просили их рассказать об особенностях своего народа, традициях, национальной кухне. И вот что узнали: у кыргызов почитаемые блюда – бешбармак и плов. Ханты очень радушны и любят гостей: гостю дарят подарки и угощают самыми вкусными лакомствами. У марийцев особым колоритом выделяется свадьба с песнями и танцами. А самый задорный ритуальный танец марийцев называется «веревочка» и бытует он по сей день. Веребочка из танцующих на празднике гостей могла растянуться на несколько километров!

Чуваши, татары, башкиры, русские, азербайджанцы, ханты и манси, кыргызы, казаки представили замечательные музыкальные номера, великолепные национальные костюмы, необычную посуду, удивительное рукоделие.

Мукинжон Абдурахмонович Тошматов – представитель таджикской национальности – улыбчив и скромен. Если бы не его дочь Гули, то, наверное, мы бы и не узнали самое интересное о традициях и многообразии обычаев, которыми наполнена культура Таджикистана. Гули рассказала, что основное блюдо таджикской кухни – это плов. Незаменимый кулинарный шедевр на столе и в будни, и по праздникам. Когда собираются гости, плов готовится исключительно мужчинами в большом казане, из мяса баранины, на хлопковом масле. В рис добавляется большое количество моркови и много-много специй. Есть у таджиков и другие лакомства – шурпа, дамляма, сытные лепешки, которыми гостеприимные хозяева любого таджикского дома щедро угощают. Что касается

одежды, у таджиков она схожа с представителями узбекского народа. Яркая, практичная, из натуральных тканей. Даже в нынешнее время на мужской костюм представители нации накидывают распахнутый халат и тибетейку на голову.

Национальный костюм женщины – длинное платье-рубаха в сочетании с шароварами из шелка. На голове может быть повязана легкая косынка, платок или женская тибетейка. «Любой крой, любая вышивка выполняется только вручную, – говорит Гули. – Каждая девушка должна уметь искусно шить и выполнять работу с любовью и старанием».

Конечно, традиции передаются из поколения в поколение, из уст в уста, домашним обучением и передачей опыта от старшего поколения к младшему. Крепки они в каждом жителе таджикского государства. В своих теплых, уютных домах члены семьи разговаривают друг с другом на родном языке, что способствует сохранению культуры и процветанию обычаев народа. Есть у таджиков особый обычай. Молодой невестке положено просыпаться в пять утра и первым делом вымести двор. Потом она готовит завтрак, накрывает на стол, пока домочадцы все еще пребывают в раннем крепком сне. Работать, иначе как хлопотать по хозяйству, женщинам запрещено, они заботливые мамы и жены. «А что особенного делают мужчины?» – интересуемся у семьи Тошматовых. «Мужчина у нас – глава семьи, – замечает отец. – Он – добытчик средств для содержания семьи, на котором лежит вся ответственность».

Видеоролик
о Центре русской
культуры «Кладetz»

Александра СУДНЕВА

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ!

В Югорске открылся Центр русской культуры «Кладetz». Юн-коры ЭтноМедиаСтудии узнали, зачем сегодня необходимо сохранение русских традиций.

Как обычно бывает, за любой идеей стоит конкретный человек. Так и Центр русской культуры появился в Югорске не на пустом месте. Его руководитель – Марина Росткина шла к своей цели много лет, доказав себе и другим, что дело, которым она занимается, необходимо обществу. А началось все с театра русского костюма «Ситцевая Русь», который объединил несколько десятков молодых людей. «Наш театр – это уникальное средство приобщения детей и взрослых к русской культуре. Создано четыре коллекции, с которыми мы успешно выступаем не только в городе, но и за его пределами», – рассказывает Марина Анатольевна. Самым значимым успехом и признанием заслуг театра, стала победа на X Международном фестивале «Этноподиум на Байкале», где коллектив занял первое место.

Сегодня у коллектива Театра есть просторный зал для репетиций и встреч. Также в Центре обустроены дизайн-студия, творческая мастерская для проведения мастер-классов, швейная

мастерская, где создаются костюмы для Театра, выставочная площадка для экспонирования предметов русской культуры. В настоящее время здесь представлена коллекция кукол в национальной одежде ручной работы.

«Здесь мы приобщаем людей к культуре русского ремесла, популяризуем русские традиции, некоторые даже возрождаем, привлекая к этому делу и детей, и взрослых, всех, кто хотел научиться чему-то новому, создавать что-то своими руками, начиная от народных кукол, аппликации, плетения и заканчивая вышивкой и ткачеством. Мы будем очень рады, если югорчане будут приходить к нам и мы будем вместе заниматься увлекательным творчеством. Информацию о проведении мастер-классов можно найти в социальных сетях, – приглашает хозяйка мастерской «Солнечные нити» Анна Зайцева.

Учредителем некоммерческой организации «Центр популяризации и сохранения русской культуры «Кладезь» стала, по благословению епископа Фотия, Югорская епархия. Инициативу общественников поддержала администрация города, выделив целый этаж дома на ул. Мира.

«Сегодня Центр русской культуры значительно расширился, есть швейное оборудование, проходят мастер-классы, здорово, что к этому привлечены и учащиеся нашего колледжа, – отметил епископ Югорский и Няганский Фотий. – Я знаю, что сюда приходят и с радостью занимаются не только воспитанники воскресной школы, но и просто городские дети. Это новая площадка для таких замечательных встреч и совместного развития. Мне хочется от всего сердца поздравить всех с открытием и пожелать успехов, помощи Божией, хороших помощников».

Помимо дальнейшего развития Театра русского костюма «Ситцевая Русь», руководство Центра наметило еще несколько приоритетных направлений деятельности.

«Мы будем проводить различные интерактивные мероприятия, посвященные русским народным традициям. В частности, планируем организацию этновикторин и Уроков дружбы для детей и подростков. Все, что мы делаем, направлено, прежде всего, на укрепление межнациональных связей со всеми национальными диаспорами города и района», – отметила Марина Росткина.

ЭТНО АРТ-ПРОЕКТ ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ!

В ЮГОРСКЕ МОЖНО УВИДЕТЬ НЕОБЫЧНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ ЧТЕНИЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ. АРТ-ПРОЕКТ «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» ПРЕДОСТАВЛЕН ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА». НА ПЛАКАТАХ ИЗОБРАЖЕНЫ ПОРТРЕТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА В НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ И С КНИГОЙ В РУКАХ. В АРТ-ПРОЕКТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ: БАШКИРЫ, ЕЗИДЫ, КАЗАХИ, МАРИЙЦЫ, ОСЕТИНЫ, РУССКИЕ, ТАБАСАРАНЫ, ТАДЖИКИ, ТАТАРЫ, УДМУРТЫ, УЗБЕКИ, ЧУВАШИ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Механизаторов, 6
тел.: 8 (34673) 7-45-18 <http://bibl-ugorsk.ru/>

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Механизаторов, 6
тел.: 8 (34673) 7-45-18 <http://bibl-ugorsk.ru/>

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Механизаторов, 6
тел.: 8 (34673) 7-45-18 <http://bibl-ugorsk.ru/>

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Механизаторов, 6
тел.: 8 (34673) 7-45-18 <http://bibl-ugorsk.ru/>

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Механизаторов, 6
тел.: 8 (34673) 7-45-18 <http://bibl-ugorsk.ru/>

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Механизаторов, 6
тел.: 8 (34673) 7-45-18 <http://bibl-ugorsk.ru/>

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Механизаторов, 6
тел.: 8 (34673) 7-45-18 <http://bibl-ugorsk.ru/>

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Механизаторов, 6
тел.: 8 (34673) 7-45-18 <http://bibl-ugorsk.ru/>

ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

Анна ГУРОВА

ШЫМАКШ, СОРОКА, ШОВЫЧ: УНИКАЛЬНЫЕ ВЕЩИ МАРИЙЦЕВ

Основательницы марийской диаспоры в Югорске Татьяна Ахмадеева и Светлана Сафаргалева трепетно относятся к истории своего народа. Несмотря на удаленность проживания от родной земли, они продолжают хранить память предков, чтят основные традиции и не забывают марийский язык. Благодаря их искренней заинтересованности в продвижении марийской культуры, национальная общественная организация «Лумпеледыш» — частый гость большинства фестивалей и праздников, как в городе, так и в регионе. Марийцев невозможно перепутать ни с одним другим народом — у них красивая национальная одежда, белоснежная, с ярко алой вышивкой и нагрудными украшениями.

Татьяну и Светлану связывает многолетняя дружба: учились у одних педагогов в школе небольшого поселка Мари-Турек, вместе уехали на Север, вместе решились на создание общественной организации. Интерес к изучению культуры марийского народа тоже один на двоих. Часть этой истории хранится буквально в бабушкиных сундуках.

«Наша коллекция состоит из современных и старинных костюмов. Современные костюмы были пошиты для всех членов нашей

организации. А старинные, исторические костюмы достались нам от бабушек и земляков. Некоторым платьям уже больше полувека, но они все еще в сохранности», – рассказывает Светлана Сафаргалеева.

Первое различие между костюмами разных эпох – это, конечно, вышивка. На современных костюмах она машинная, на старинных – ручная. Марийки были и остаются искусными вышивальщицами. Вышивка на старинных платьях плотная, орнамент – геометрический и растительный. Чаще узор включает в себя солярные знаки, ромбы, круги и розетки. Основной цвет – красный, синим и черным выполняются контуры рисунков. Желтый, зеленый, розовый, белый – дополнительные цвета. Вышивку украшали бисером, блестками, монетами. Также использовали оборки, тесьму, ленты, кружево. Особенностью марийской вышивки является то, что мастерица вышивала с изнаночной стороны ткани, а узор получался на лицевой стороне. Сегодня далеко не каждая рукодельница сможет повторить без запинки марийский узор на ткани.

«Орнамент сохранен во всех костюмах, – поясняет Татьяна Ахмадеева. – Обязательно орнамент вышивался на груди, на обшлагах рукавов и на подоле платья или рубахи – это оберег и защита владельца от дурного глаза и болезней. Марийцы – язычники, поэтому у нас много орнаментов, связанных с животным и растительным миром природы».

Марийскую вышивку можно читать как открытую книгу. Женщины находили возможность выражать свои мысли, пожелания посредством вышивки. Тщательно продумывали орнаменты, композиции узоров и мелкими стежками вышивали то, о чем мечтали. Так, например, в мировоззрении древнего народа мари особое место занимает образ бабочки. Это красивое насекомое считалосьместилищем души человека, поэтому ее нельзя было обижать, ибо она могла накликать беду. Когда бабочка залетает в дом, считается, что прилетела душа умершего, душа кого-то из наших предков. У марийцев, живущих на территории Башкортостана, и в наши дни существует платье «Бабочка». Такое платье шила невеста после предложения жениха выйти за него замуж. Она надевала этот наряд до свадьбы и после замужества – до рождения первого ребенка. Бабочка в этом случае символизировала легкость и нежность. Шагавшая в этом платье невеста как будто летала, порхала над землей.

В прошлом вышивку в национальной одежде использовали не только в качестве декора. Она являлась также признаком определения разных этнических групп марийцев (восточных, луговых и горных), указывала на возраст и социальную принадлежность владельца. Вышитые символы всегда несли в себе глубокий философский смысл, они отражали мифологические представления предков мари, играли роль оберегов и ритуальных символов. Так,

например, у поволжских луговых маришек между вышивкой по сторонам грудного разреза и вышивкой, спускающейся с плеч по швам, располагался по обе стороны орнамент чызорол – «сторож грудей». Наличие их в вышивке считалось признаком зрелости женщины, символами замужества и материнства. Такой знак оберегал здоровье женщины-матери, которая должна была родить и выкормить здоровых детей, продолжателей традиций и культуры рода. Свои характерные узоры имеет и мужская рубашка. Есть орнаменты, которые вышиваются на нагрудной части мужской рубашки, на плечах, на подоле переднего полотна, на спине. Особенно важной частью в мужской рубашке была расписная вышивка тупорол – «сторож спины». Само название этого узора уже говорит о его назначении – оберегать владельца рубахи со спины. Еще один традиционный орнамент на подоле мужской рубахи называется тувырорма, что означает «знак зрелости мужчины». Вышивается в центре на подоле переднего полотна мужской рубашки. Сегодня, по словам Татьяны Ахмадеевой, этот орнамент практически утрачен в современных костюмах.

ЭТНОдетали. Традиционная мари́йская религия почитает духов Природы. Древние мари́йцы знали о существовании природных сил воды, земли, солнца, которые давали энергию человеку. Через определенное состояние духа и произносимые слова молитвы наши предки умело пользовались такими силами. Им также были известны каналы притока энергии в человеческое тело. Именно на головном уборе шымакш мари́йские женщины запечатлевали такое миропонимание мари́йцев. Колпачок шымакша, на котором имеется короткая кисточка, собранная из ниток красного цвета – своеобразная антенна для связи с Всевышним Богом.

Мари́йскую одежду можно разделить на будничную и праздничную. Отдельно шились свадебные костюмы и платья. В старину мари́йцы шили одежду в домашних условиях с использованием натуральных материалов: конопляного, льняного холста; домашнего сукна, шерсти и лыка. Это была очень трудоемкая работа. Вся одежда украшалась орнаментом, чтобы защититься от сглаза или болезни. Мужской и женский костюмы состояли из рубахи, кафтана, штанов, пояса с подвесками, головного убора, лаптей и кожаной обуви. Знаки в мужских и женских одеждах были различными, так как отличались по смыслу. Женская одежда была намного богаче украшена, чем мужская. Раньше молодые девушки сами шили одежду и украшали ее вышивкой, дополняя нагрудными украшениями,

которые изготавливали из бисера и монет. Мари́йцы верят: звон серебра отпугивает нечистую силу, оберегая свою хозяйку.

Особенным своеобразием отличались женские головные уборы. Например, такой головной убор как шымакш надевают невесте в первый день свадьбы. После чего замужние женщины должны были постоянно носить головной убор – символ самостоятельности и ответственности, украшенный вышивкой-оберегом. А юным мари́йкам позволялось более свободно выбирать головные уборы. Они могли появляться в обществе и простоволосыми, украсив косу лентами и подвесками или надев на голову платок, который мари́йцы позаимствовали у русских.

«Мари́йцы никогда богатыми не были и костюмы у нас тоже небогатые, – рассказывает Светлана Сафаргалеева, демонстрируя доставшееся ей по наследству бабушкино платье. – Раньше сами шили одежду, сами вышивали. Изучая мари́йскую литературу, я тоже загорелась научиться вышивке, но это оказалось не так-то просто (показывает пальцы и смеется). Любой мари́йский костюм может рассказать историю его владельца. Например, качество ткани этого платья говорит о том, что женщина была из небогатой семьи. Платье сшито из холста, который делали сами, в каждой семье был ткацкий станок. Скорее всего, этой женщине приходилось много работать, потому что в районе подмышек на платье вшиты треугольники из ткани. Это значит женщине, выполняющей тяжелый физический труд, часто приходилось эту часть заменять. Выкройка

платья такая, чтобы не сковывать движения. Также по орнаменту можно сказать, что женщина была замужней, воспитывала детей».

«Мы стараемся не потерять ниточку с прошлым, изучаем историю своего народа, хотим правильно ее доносить, верно трактовать, — говорит Татьяна Ахмадеева. — Когда надеваешь национальный костюм, чувствуешь себя настоящим мари́йцем! Мои мама и бабушка очень бережно хранили все наряды. Бабушка любила показывать нам свои платья и рассказывать их историю. Насколько это дорого, начинаешь понимать только с годами. Не будь мы так далеки от родины, мы навряд ли бы стали изучать мари́йские традиции. Но тоска по дому оказалась сильнее, и мы обратились к своей истории. К сожалению, время уходит и уносит с собой все, что отживает свой век. Однако радует то, что люди начали понимать, что если не сохранить свою историю, то однажды ее можно потерять. Старое поколение уходит, а младшее не всегда додумывается спросить у старших, а как это было».

Обе женщины сетуют на то, что фабричная одежда уже практически заменила традиционные костюмы мари́йцев. Одежда перестала быть оберегающей, показателем возраста, пола, социального статуса, признаком определения этнографических групп мари́йцев. Украшения не используются как обереги. Сегодня традиционную одежду можно встретить только лишь на праздниках, традиционных обрядах или других торжествах, связанных с национальной культурой. Потому как именно национальный костюм дает ощущение сопричастности с историей своих предков, как на родном, так и русском языках. Это большой праздник для всех братских народов».

ЭТНОакцент. Луговые мари носили головной убор сороку. Он состоит из шапочки, налобника, боковых завязок и позатыльня. Поверх сороки надевали платок, богато орнаментированный вышивкой. Присмотревшись к узору, вы ощутите рябь в глазах: так создаются энергетические вибрации, которые защищают женщину от негативных воздействий, направленных на нее, от недобрых взглядов и сглаза. Общим головным убором для всех этнических групп мари́йцев является платок — шовыч. Особое внимание уделялось подготовке головного платка невесты. Богато вышитое покрывало имело форму большого прямоугольника и считалось предметом свадебного ритуала, им накрывали голову невесты для того, чтобы укрыть молодую женщину от сглаза и порчи. Головной убор шымакш носили женщины северо-восточных районов Республики Марий Эл. Шымакш шили из прямоугольного куска холста с конусообразным колпаком, надеваемым на голову.

Анна ГУРОВА

МОНЕТЫ И ОРНАМЕНТЫ КАК КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ОДЕЖДЕ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Национальная одежда всегда была и остается визитной карточкой любого народа.

Ак калпак – это не просто наглядный фактор принадлежности человека, носящего его, к народу Кыргызской Республики, этот головной убор является частью истории, к тому же уникальной. Калпаки во всем мире носят только кыргызы. У калпака даже есть свой праздник, который отмечается 5 марта. Его надевают на традиционные народные и семейные праздники, а также в повседневной жизни. Изготовленный из натурального войлока он спасает как от палящего высокогорного солнца летом, так и от зимнего мороза.

«Раньше калпаки шили женщины, а носят их только мужчины, – рассказывает Джанаткан Маташимова, представитель общественной национальной кыргызской организации «Ала-Тоо». – Калпак – символ гор, в народном фольклоре его форму сравнивают со снежными вершинами Памира. Шьется этот головной убор из светлого войлока – переработанной шерсти овцы, поля оторачивают черной тканью, а верх украшается кисточкой».

По традиции свой калпак нельзя передавать – только передавать из поколения в поколение, он всегда должен быть чистым, его нельзя бросать, вертеть, снимать нужно только двумя руками, класть на специальное место или рядом с собой. А того, кто потерял калпак, обязательно ждут неприятности. Поэтому каждый мальчик старше шести лет получал от старших напутствие: и пусть твой

калпак не спадает с головы твоей! Что означает – беречь честь и совесть смолоду. Кроме того, калпак обладает уникальным свойством – в нем не жарко летом и тепло зимой.

«Женский кыргызский головной убор называется шокуле, – поясняет Джанаткан. – Он также шьется из войлока, отделяется красной, зеленой или сиреневой тесьмой. Нередко на шокуле бывает оторочка из меха или бархата. Могут быть вышиты орнаменты, которые заговаривались на счастье, здоровье и благополучие. Верх головного убора также украшают перья, символизирующие высоту наших гор. Шокуле демонстрирует то, что кыргызская девушка преисполнена чувства собственного достоинства».

Элечек – женский головной убор в виде тюрбана или чалмы – носят женщины постарше, как правило, сразу же после замужества. Элечек имел обережную функцию, защищая женщин от дурного глаза. Длина ткани для элечека составляла до двух, а то и трех десятков метров! Есть в этом и практическая ценность. У кочевых кыргызов ткань была очень ценным товаром. При необходимости женщина могла отрезать часть элечека, например, чтобы укутать ребенка или в качестве савана. Считалось, что если первый элечек невесты наматывается ровно и легко, то и семейная жизнь у нее будет счастливой. Сегодня многие кыргызские женщины вместо элечека носят платки. В Кыргызстане исповедуют ислам, поэтому женщина, как правило, ходит с покрытой головой и в длинном платье. Вместо пуговиц раньше часто использовались монеты. Монеты вместо пуговиц – не просто атрибут декора. Раньше таким образом хозяйки хранили семейные сбережения. Все монеты и драгоценные изделия крепили на одежду, чтобы во время переезда ничего не потерять.

«Мужчины старше 20 лет носят чапан – это длинный халат, сшитый из верблюжьей шерсти. Пожилые кыргызы носят чепкен, который надевается поверх остальной одежды, – продолжает свой рассказ Джанаткан Маташимова. – Непременно должен быть пояс. Он делается из кожи и металла, также может украшаться узорами. Обязательный атрибут женской национальной одежды – бельдемчи, что-то вроде распашной юбки с широким поясом, которую носят замужние женщины. Вся одежда богато украшалась вышивкой и монетами. Вещи были теплыми и удобными, так как кыргызы всегда были кочевниками и много передвигались».

Костюм многое мог рассказать о человеке. Тип ткани, узоры, украшения говорили о социальном статусе. Еще одна важная деталь в одежде – орнамент. Каждый узор имел свое значение. К

ЭТНОАкцент. Ак калпак – кыргызский национальный головной убор, который не теряет своей популярности и в настоящее время. Его можно назвать визитной карточкой Кыргызстана. Парадная форма кыргызских спортсменов на международных соревнованиях обязательно включает в себя белый калпак. Ученый этнограф Лев Гумилев говорил: «Калпак своей формой напоминает горы, юрту и вместе с тем египетские пирамиды».

Танцующий
Кыргызстан

примеру, круг символизировал солнце, треугольник – горы. Все это – от орнаментов до предметов одежды – составляет культурное наследие народа, которое необходимо беречь, любить и охранять.

«Мы не должны забывать свою историю, свою нацию и обязаны передать свои знания своим детям. По сути, все, что мы делаем в этой жизни, все ради детей, чтобы те не забывали, кто они. Да, наши дети – россияне, но и свои национальные корни забывать нельзя, – уверена Джанаткан. – Когда человек знает и почитает традиции своей родины, он корнями к ней прирастает, становясь с ней единым целым».

Анна ГУРОВА

МНОГОЛИКАЯ КРАСОТА

Серебряные монеты, разноцветный бисер, натуральные камни — все это неперенные составляющие женских национальных костюмов, головных уборов и украшений большинства народов, проживающих на территории нашей страны. Национальная одежда всегда служила своеобразным маркером социального и семейного положения, она же, нередко, выполняла роль оберега. Женская красота во всем ее национальном многообразии показана на уникальной фотовыставке «Красота как традиция», представленной в городском музее истории и этнографии.

Участницами фотопроекта стали десять моделей — представительниц различных национальностей. Женскую красоту подчеркнули приглашенные визажисты, а запечатлели этнообразы профессиональные фотографы. «Национальный фотодень проходил в студии «Фотопрактика» и он объединил очень много людей, равнодушных к данной теме, — рассказывает Ирина Левонян, заведующая экспозиционным и выставочным отделом музея. — На площадке царила очень дружественная атмосфера, в процессе общения мы лучше узнали друг друга, пытались говорить на разных языках, знакомились с обычаями разных народов. Многие украшения, представленные в коллекциях, являются семейными реликвиями, они передаются по наследству от бабушки к матери, от матери к дочери, и поэтому так важно запечатлеть эти вещи, показать их. Выставка реализуется в рамках проекта «Мы разные — мы вместе».

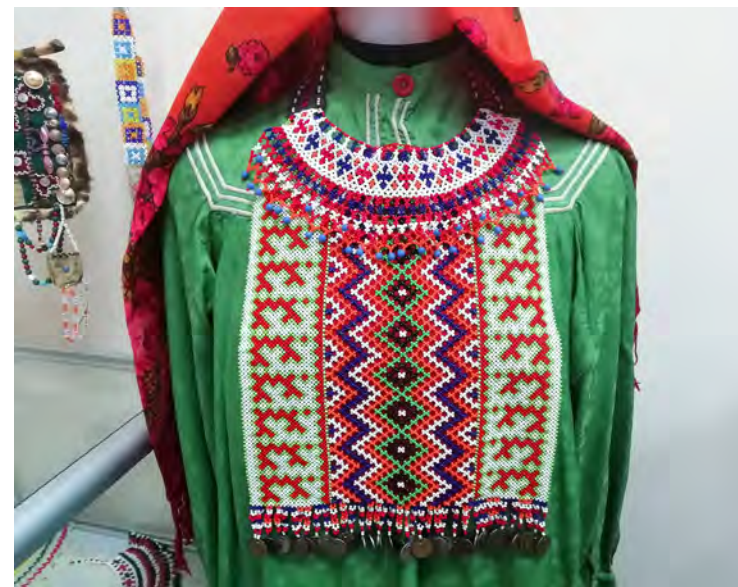
Красота - это бисер, кольца и платки

Главным женским ремеслом обских угров являлось изготовление одежды, поэтому женщины с раннего детства прививали своим дочерям навыки шитья. При вышивке и создании украшений непременно использовался бисер: с его помощью расшивались нагрудные и налобные повязки, из него плелись браслеты, им украшались кошельки. Широко бытовали у ханты и манси кольца и серьги. Часто на один палец надевали несколько колец, причем их носили как женщины, так и мужчины. Праздничным женским и девичьим головным убором была налобная повязка, которую надевали под платок. Любят обские женщины и яркие цветные платки с кистями. Платком прикрывали детскую люльку, он же защищал голову ребенка, пока не зарастет родничок. А еще из платков делали кукол. Традиционная женская одежда северных женщин состоит из платья с широкими рукавами, которое носят в комплекте с халатом.

Широко использовался бисер и при пошиве национальной марийской одежды. Платья в белых тонах женщины надевали, идя в гости и на обрядовые праздники. Самым богатым нарядом был, конечно, свадебный. Традиционный марийский костюм (шилс из ткани зеленого цвета) состоит из рубашки, кафтана, передника и головного убора. Украшения служили как оберегом, так и мерилom благосостояния семьи.

Красота - это сарафан, кокошники и бусы

Основой традиционного русского женского костюма была длинная рубаха, украшенная вышивкой. Рубахи подпоясывали и носили дома. Поверх белой или красной рубахи женщины надевали длинный шелковый летник, застегивающийся до горла, с длинными рукавами. Носили сарафаны, телогреи и безрукавные накидки. В пошиве одежды использовались ткани ярких цветов – зеленые, малиновые, голубые, розовые, но чаще всего белые, синие и красные. Замужние женщины обязательно прикрывали свои волосы и потому дома носили на голове волосники и повязывались еще платком, а при выезде из дома надевали богато украшенный кокошник. Павлопосадский платок и по сей день остается самым знаменитым русским аксессуаром – это исконно русское дополнение к любимым нарядам. Зимой женщины носили меховые шапки. Самым богатым головным убором считалась сорока. Эта своеобразная повязка шьется из бархата, шелка или кумача, с ситцевой или холщовой подкладкой. Первый раз сороку полагалась надевать в день венчания. Пожилые женщины заплетали молодухе две

косы, укладывали их венком вокруг головы, а затем неторопливо надевали сороку, сопровождая свои действия песнопением. Традиционной обувью у женщины были лапти, башмаки, чеботы и валенки. Первым ювелирным украшением считались бусы-оберег или подвеска-талисман. В семь лет девочка получала в подарок серьги. Бусы носили женщины разных сословий. В XIX веке также были распространены гайтаны – изделия из мелких бус и бисера, которые спускались спереди до пояса и ниже. Носили гайтаны народы Поволжья, Приуралья и Сибири.

Красота – это монисто, серьги и кафтан

Удмуртские женщины носили на голове налобные повязки, которые украшались монетами, яркими лентами и бусинами. Любимым украшением удмуртских женщин со второй половины XIX века становятся серебряные монисто – это нагрудное украшение играло роль талисмана-оберега, а количество монет было показателем благосостояния семьи. Распространенным украшением были бусы, причем бусины нанизывались вперемешку с серебряными монетками. Носили удмуртские красавицы и серьги, которые также состояли из мелких серебряных монет. Костюм северных удмуртов содержит три цвета – белый, черный и красный. Южные удмурты отличались костюмами яркими и многоцветными. Национальная женская одежда состояла из длинной туникоподобной рубахи, поверх нее одевался прямоугольный нагрудник, халат, передник и плетеный пояс с вышивкой. Зимой поверх рубахи надевался кафтан и шуба из овчины. Традиционной обувью считались лапти. Зимой надевали валенки.

Красота – это бирюза, кашмау и калфак

Татарские женщины отдавали предпочтение украшениям из серебра, бирюзы, яшмы, коралла, янтаря. Это могли быть крупные миндалевидные серьги, височные подвески, перевязь, нагрудные украшения. Татарский национальный костюм шьется, в основном, из тканей вишневого, синего, желтого и зеленого цветов. Основу татарского костюма как у мужчин, так и у женщин, составляли рубаха и штаны. Поверх рубахи женщины надевали камзол длиной до колена. Камзол мог быть с рукавами или без них. Подол, рукава и проймы украшались тесьмой, перьями и монетками. Оригинальным головным убором считалась вышитая жемчугом и мелкой позолоченной монетой шапочка – калфак. Калфаки входили в состав приданого и передавались по наследству. Носят татарские женщины

и платки. Наиболее дорогие платки передаются по наследству: от матери к дочери, от свекрови к невестке.

В гардеробе башкирской женщины обязательно найдутся платье и запашные халаты. Возрастной и социальный статус подчеркивал головной убор и украшения. Характерный головной убор башкирской женщины – кашмау – не имеет аналогов в costume других народов. Это шапочка шлемовидной формы с отверстием на макушке, которая расшивалась кораллами, бисером и украшалась подвесками. Непривычно тяжелый головной убор надо уметь носить: скромно, но с достоинством. Лента прикрывала косы и спину от недобрых взглядов, а звон монет отпугивал злых духов. Недаром в старину говорили: «Башкирскую женщину сначала слышно, а потом уже видно».

Красота – это жемчуг, серебро и элечек

Кыргызская женщина одевалась в длинное и свободное платье, носила безрукавку, приталенную халатообразную одежду, а также шапочку и тюрбан. Шапочка – неперенный атрибут замужней женщины. Головной убор украшался вышивкой и тесьмой. Поверх шапочки обязательно одевали элечек – тюрбан из белой материи. Элечек носили и летом, и зимой. Без него не принято было выходить на улицу даже за водой. Еще один старинный киргизский головной убор называется шокуло – это высокий конус, расшитый жемчугом, кораллами, бисером. Верхушку шокуло украшает пучок перьев. В народе были популярны украшения из серебра и белого металла, жемчуга и бирюзы.

ЭТНОПОРТРЕТ:
ЛИЦА ЮГРЫ

МАСТЕРА ЗЕМЛИ ЮГОРСКОЙ

Анна ГУРОВА

РУЧНОЕ ТКАЧЕСТВО АННЫ ЗАЙЦЕВОЙ

Символы плодородия, семейного счастья и жизненной силы — все это ткали на поясах издревле, чтобы привнести в дом добро и защититься от злых сил. Этническая одежда и аксессуары давно стали трендом и в современном обществе, поэтому ткачество снова набирает популярность. Однако приобрести качественные рукодельные изделия не так-то легко. Можно заказать их у опытных мастериц или научиться ткачеству самостоятельно, как это сделала югорчанка Анна Зайцева. Когда рассматриваешь ее тканые пояса, непременно ловишь себя на мысли: есть в них что-то волшебное. В любом узоре каждой ниточке находится свое место — точно так же Макошь, Богиня Судьбы, соединяет вместе судьбы людей, создавая столь же волшебный рисунок жизни на земле.

Собственные умения и советы более опытных ткачей позволили Анне совершенствовать свое мастерство, и сейчас мастерица создает разнообразные пояса. Для создания авторских поясов использует только натуральные материалы — шерстяные и хлопчатобумажные нитки. И, конечно, самыми любимыми поясами мастерицы остаются выполненные в традиционных славянских и финно-угорских цветах. Для исконно русского ткачества характерно сочетание красного и белого цветов. У северных народов ханты и манси больше преобладают природные цвета (а нити делаются

из крапивы или иван-чая) – коричневые, серые, бежевые, зеленые. Поскольку сам пояс воспринимается как оберег, его принято дополнять знаками, несущими особое значение. Основное значение придается ромбам, кругам, исконно славянским символам, изображениям женской фигуры и животных.

«Пояс – он, как жизнь, – улыбается Анна. – Сначала, когда мастер только заправляет нитки в инструмент, подвязывает их к себе, нитки могут путаться, не сразу складывается орнамент – так и наша жизнь не сразу получается ровной и красивой. Как мастерица где-то сбивается со счета, распускает нитки, начинает заново, находит свой узор, цвет, и тогда пояс получается ровный и красивый, так и в жизни мы делаем ошибки, исправляем их и движемся дальше».

На Руси без пояса никуда было не выйти! Пояса надевали с праздничной одеждой, но могли носить и в будни. Обережные пояса носили под одеждой. Соткать поясок для себя доверяли только добрым мастерицам. Особо хорошо, если пояс для мужчины сделает любящая его женщина, не обязательно невеста или жена – для молодого парня ткать могли мать или сестра. Мастерица проводит много часов за работой, постепенно создавая сложный и красивый узор. Так рождается оберег, наполненный теплом, любовью и добрыми пожеланиями мастерицы.

ЭТНОдетали. Пояс издревле являлся хранителем «калиты», т. е. кошелька. За поясом хранили оружие. У женщин к поясу прикреплался карман, в котором хранились ключи от кладовок, сундуков и лакомства для детей, почему со временем такой карман и был назван «лакомка».

История ткачества и изучение смысловой нагрузки каждого из элементов вызывает у Анны особый интерес. В одном из постов в Instagram Анна как-то написала, что верит в мистические проявления этого мира, в том числе и в творчестве. «Сегодня мы настолько загружены бытом, задержаны проблемами, не всегда открыто принимаем объятия других людей, многие близости просто сторонятся. Объятия – это тоже мистика. Когда тебя обнимают, ты успокаиваешься, чувствуешь заботу и покой, сонастроенность с окружающим миром. Современный человек боится близости, принять другого человека, жить эмоциями, поверить в чудо. Мы больше рационалисты, общающиеся на механическом языке смайликов, нежели мистики. И все же мистическое происходит. Когда ловишь особое настроение, все спорится в руках, все получается. А когда какой-то конфликт внутри тебя, или у человека, который сделал заказ, идет внутренняя дисгармония, то и нитки беспрестанно

путаются, как бы ты их не пыталась выровнять... Моя подруга, которой ткала пояс на беременность, через год забеременела и родила. Такое происходит. Заказчицы мне часто пишут: оденешь твой пояс, и как-то спокойно на душе становится, тепло внутри. Это тоже своего рода мистика. Но нужно понимать, что пояс – это всего лишь ключ. Ключ к тому замку, который человек сам захочет открыть. А если человек этого не хочет или не готов к этому, сколько руками вокруг него не води, сколько поясами его не обвешивай, чуда не произойдет. Конечно, большую силу имеет молитва. Но и сам человек внутри должен быть готов к изменениям».

Ручное узорное ткачество дарит мастерице множество идей для применения, главная из которых – открытие собственной творческой мастерской, где можно не только работать, но и проводить занятия для всех желающих обучаться ткачеству. Только так, передавая знания, по словам Анны, мы сохраняем культуру и традиции своего народа, осознаем важность возрождения ремесел.

«Любое творчество важно и необходимо. Мастер своими руками творит мир вокруг себя. Мне хочется показать людям, что это важно – создавать вещи своими руками, передавать тепло другим, своим близким, да даже для себя. Когда ты садишься за вязание, за ткачество, за вышивку, ты успокаиваешься, ты находишься в гармонии с собой, с миром вокруг, поэтому творить нужно обязательно. Творчество – это ключик к счастью. Для меня творчество – вся моя жизнь, а красота – любовь».

Анна ГУРОВА

МИР СИБИРСКОЙ БЕРЕСТЫ

Береста — удивительный материал! Еще в древности наши предки применяли бересту для изготовления корзин, туесов, коробов, шкатулок. Берестяную посуду использовали для хранения круп, молока, сметаны, кедрового масла, ягод, меда, соленой рыбы и других продуктов. Не теряет своей популярности береста и в наши дни. Многие народные мастера России питают к этому природному материалу искреннюю любовь и почтение, ощущая при работе с ним тепло и радость. Среди них и супруги Алексей и Наталья Варовы, для которых увлечение старинным народным промыслом превратилось в дело всей жизни. Гости из Ивделя представили часть своей авторской коллекции на выставке «Мир сибирской бересты» в городском музее истории и этнографии.

«Береста — очень теплый материал, — рассказывает Алексей Варов. — Но и капризный. Чтобы сплести, например, коврик из бересты, надо очень потрудиться. И как сказал мне один старый мастер из Коми: не вы выбираете бересту, береста выбирает вас. Требуется очень много терпения и усидчивости, чтобы начать с ней работать. Береста, как человек, может быть мягкой, податливой и теплой, или, наоборот, холодной и жесткой».

Береста — легкая, пластичная, хорошо пропускает воздух и держит тепло. Ею обшивали и из нее делали рыбацкие лодки, обувь, которая не пропускала воду, легкую и нарядную посуду, емкость для сыпу-

чих и даже жидких продуктов. Плетение из бересты, как и любое ручное производство, не обходится без инструментов. Инструменты для заготовки, обработки, плетения, росписи или резьбы по бересте найдутся в любой мастерской. Самые популярные и незаменимые: кочедык и нож-резак. Помогают мастеру в работе также ножницы, отвертка, прищепки и зажимы.

Прежде чем начать работать с берестой, ее необходимо собрать. Заготавливают бересту обычно в начале лета, срезая ее лентой со ствола березы по спирали. На вопрос, беспокоящий некоторых людей: «А не жалко ли вам березку?» Алексей Варов отвечает, что если собирать бересту правильно, не повреждая дерево, а только кору, то вреда никакого нет, наоборот, береза получает второе рождение. Каждый новый слой коры нарастает примерно в течение года, поэтому по березовой коре можно определить возраст самого дерева. Когда береста нарастает заново, она становится более плотной, это ее свойство взяли на вооружение викинги, которые делали из нее топоры. Также из плотной бересты изготавливают короба, пайвы, корзины. Более мягкая береста используется при плетении более мелких предметов быта – шкатулок, солонок, горлаток, а также игрушек.

Известно, что береста обладает мощнейшим антигрибковым и бактерицидным действием. Если окажетесь в лесу, обратите внимание на давно упавшую березу. Древесина может превратиться в труху, но сама береста сохранится. Доказательством ее долговечности служат знаменитые новгородские берестяные грамоты, которые много веков лежали в земле и сохранились до наших дней.

«У солдат и офицеров царской армии никогда не было грибковых заболеваний, потому что все ходили в сапогах с берестяными стельками, – делится полезными свойствами бересты Алексей Варов. – Все дело в бетиуне, которым богата кора березы, особенно ее кора. Бетиун сегодня производят только в России и США».

Березовая Русь

Целебные свойства бересты знали и наши предки. На Руси говорили, что береза забирает боль и дает здоровье. Многие крестьяне носили лапти из бересты вовсе не от бедности, а чтобы быть здоровыми и предохранить суставы от ревматизма. Широко применяется береста и для изготовления игрушек. В давние времена у каждого младенца были не только берестяная люлька, но и берестяные погремушки-шаркунки. Это могли быть плетеные лошадки, утки, бычки или коровки. В них засыпались горох, зерна или косточки,

от чего игрушка издавала шаркающий звук, который привлекал внимание ребенка. Также считалось, что звук шуршащих зерен отгонял злых духов и оберегал детей от сглаза.

Отдельное место в берестяной коллекции Варовых занимают солонки. «В древности соль была символом достатка, потому что без соли не сохранить продукты. Обладала соль и магическими свойствами, не зря она используется и по сей день в свадебном обряде, – говорит Алексей Варов. – Молодожены обильно посыплют солью свадебный каравай, чтобы насолить друг другу в первый и последний раз. После свадьбы каравайную солонку убирали за образа и никому не показывали. Ее ставили на стол в доме только в том случае, если в гости приходили самые близкие родственники. Для всех остальных стояла другая солонка, и завернутый в полотенце хлеб. Так было принято».

Берестяной мир Югры

Изделия из бересты нашли свое место и в обиходе коренных народов Севера, которые издревле считают березу священной и до сих пор ей поклоняются. Для коренных народов Севера береза – дерево чистоты и света, дерево неба. О березе ханты говорят, что это «дочь радуги, дочь неба, которая помогает людям преодолевать черные мысли и дела».

В ходу на югорской земле берестяные ковши, короба, крошны (своеобразный рюкзак), миски-чуманы и большие заплечные кузова. Из дерева долбили корытца для рыбы и мяса, ложки-черпалки; делали нарты, лодки, весла, украшенные изображениями зверей и птиц. Считается, что уха из берестяных тарелок вкуснее, а хлеб в таких емкостях дольше остается свежим.

Первая берестяная грамота Сибири. Первая в Югре надпись на бересте обнаружена во время раскопок в Березово в августе 2018 года. находка была сделана во время археологических работ на территории посада конца XVI века – начала XVII века. Это первая в Югре берестяная «грамота». До этого в Сибири берестяная грамота была найдена только в Мангазее (первом русском заполярном городе XVII века в Сибири, располагавшимся на севере Западной Сибири, на реке Таз в месте впадения в нее реки Мангазейки).

Ольга ВАЛИНУРОВА

РАССКАЖИТЕ ПТИЦЫ

Один из древних мифов повествует, что из глины Бог создал человека. А что еще можно сотворить из этого загадочного материала, легкого, теплого и удивительно звонкого? Мы спросили об этом югорскую художницу Надежду Макарову.

Ее последняя коллекция «Расскажите птицы» состоит из более двадцати работ. Образ птицы стал для художницы источником вдохновения и творческого поиска. В ее творчестве нашли отражение птицы нашего югорского края – вороны, совы, трясогузки, ставшие героями народного эпоса, воплотившие мечту о свободе и счастье. Основным принципом своей работы в керамике мастер считает демонстрацию культуры материала, его первозданную натуральную природу. Надежда Макарова работает в технике лепки из пласта: раскатывает глиняное тесто в пласт, вырезая из него формы и соединяя их специальным швом. Навыки этого мастерства она приобрела в годы учебы, с благодарностью вспоминая свою наставницу, заслуженного художника России Наталью Корчемкину. Сегодня Надежда уже выработала собственный почерк в творчестве. Большое значение придает отдельным деталям скульптуры, подчеркивая их формы объемом и цветом. Все работы мастерицы имеют неповторимый характер, наверное поэтому, обязательно привлекают внимание зрителей, надолго запоминаются и вновь манят к себе.

Надежда Макарова давно известна в городе и округе своими скульптурными работами и живописью, но так уж устроен человек творчества: не останавливается, не замирает в своем развитии. В одной из поездок в Ханты-Мансийск состоялось интересное для нее знакомство с Ольгой Дмитриевной Бубновене, директором Центра народных художественных промыслов и ремесел. Именно тогда возникла идея изучить старинную урало-сибирскую ро-

спись, удивительно самобытную, гармоничную и поразительную по своей цельности. Сотни лет назад применялась она для украшения бытовых вещей: берестяной посуды, деревянной утвари, металлических изделий и даже распространилась среди крестьянства как обычай расписывать свои дома.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕМЬИ

Катя ЧЕХОВА

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ДУШ, СБЕЖАВШЕЙ НЕВЕСТЕ И ПОХЛЕБКЕ ИЗ ОЛЕНИНЫ

Он не привык пустословить, помнит свои корни и очень любит пирожки с черемухой. Настоящий северный человек. Павел Дунаев долгое время работал в заповеднике «Малая Сосьва». Дома у него стоит миниатюрная копия мансийской деревни, а в музее под открытым небом — его большие творения. Встречал нас Павел Кириллович вместе со своей любимой супругой. И пока Надежда Анатольевна колдовала над пирогами, мы узнали от Павла Дунаева много интересного про самобытных, коренных и малочисленных ханты и манси.

Почему имена русские

Дело в том, что у коренных народов имена просто так не давались. Обязательно в честь кого-то (родственника) или чего-то (события). Когда начали их крестить, то стали давать им имена святых. Отметим, что у ханты и манси были еще прозвища. Их давали за какие-то проделки или, наоборот, за значимые дела. Вот некоторые случаи:

— Например, у нас в деревне жил Иван. Служил в армии в танковом десанте. Дело было до войны. Когда они были на учениях, их так потрянуло, что он с танка слетел. А техника шла друг за другом,

и сзади идущий танк переехал ему руку, которую впоследствии ампутировали. Так его стали величать «Иваном безруким». Кстати, он потом шаманом стал.

Как Павел Кириллович оказался в Советском

А он и не уезжал никуда. Вот как дело было.

– Мы вообще единственный род Дунаевых, который постоянно проживал на этой территории. Первоначально здесь была Омская губерния, потом – Тюменская область, Кондинский и Березовский районы... и затем Советский район. Поэтому у меня в паспорте написано, что родился в Березовском районе [в поселке Хангокурт – «деревня мужика»] и приехал в Советский район. Но на самом деле я никуда не уезжал – где родился, там и живу.

Как познакомился со своей будущей женой

Про чувства и личную жизнь Павел Дунаев распространяться не любит. Счастье любит тишину. Поэтому его ответ лаконичен и прост:

– Надежду направили в заповедник «Малая Сосьва» из Удмуртского государственного университета, на практику. Я как раз там работал инспектором охраны. Поехал их встречать на лодке, вот и познакомился.

Кто главный?

Конечно, мужчина. Уклад у коренных народов таков: мужчины добывают пушнину, рыбу и мясо, а женщины занимаются хозяйством. Родителям во всем помогают дети:

– Помню, тут у нас коров еще держали. Мои старшие сестры нянчились с младшими детьми. Родители сено заготавливали, сажали картошку. Кстати, картофеля здесь раньше не было, его привезли при Кондо-Сосьвинском заповеднике, еще до войны. Поэтому поначалу картошку выдавали лишь по ведру.

По любви или рекомендации?

Раньше родители сами присматривали вторых половинок для своих детей. Хочешь не хочешь, но если понравился северный парень твоей родне, то вперед и с песней. Но были в роду Павла Кирилловича и сбежавшие невесты:

– Бабушка Анна по отцовской линии сбежала от нелюбимого жениха на оленях. Взяла ведра, пошла к реке, села на нарты и уехала. Вернулась к своим родителям только через два года, с моим

дедом. Всю жизнь они прожили вместе. Обычно сватать приезжали родители парня. Если молодые были согласны, то девушка шила свадебный наряд, в том числе кисты (*сапожки, сшитые из оленьих шкур – прим. авт.*). Свадебное платье было сатиновое, расшитое цветными полосками. Головным убором служил платок.

Незамужняя девушка тоже носила платок, но ее лицо было более открытым, замужняя – платок вперед надвигала. Этот обычай и сейчас соблюдают сургутские ханты.

Также невеста готовила приданое: подушки, одеяло. Мужчина с этим добром забирал будущую жену на свою территорию. А что же хантыйский парень отдавал за девушку? Подарком чаще всего служила пушнина: соболь, горноста́й, росомаха. Меха́ми обшивались женские нарты (*узкие длинные сани – прим. авт.*). Сама свадьба проходила в 2-3 дня. Родители жениха привозили угощения, на которые созывались все родственники и жители селения. Главным свадебным блюдом была «куренька». Зимой она готовилась из дичи (рябчик, куропатка), летом – из утки. Иногда ее делали даже из белок.

Правда ли, что беременную запирали в доме, а дети охотились с трех лет?

Перед тем, как женщине рожать, ее отводили в небольшой домик – манькол. Было поверье: чтобы ребенок родился здоровым,

нужна тишина. Работать было запрещено. Беременную посещали только бабушки: присматривали за ней да носили еду.

Мужчины в это время готовили люльки из бересты, причем сразу две. Одна была ночная (ребенок в ней спал), вторая – дневная (в ней можно было сидеть). С задней стороны люльки наносился орнамент «глухарки» – хранительницы сна. Считалось, что когда ребенок засыпает, душа его улетает. Еще наносили дополнительные орнаменты, означающие принадлежность к роду, у которого был свой покровитель. Известны роды Бобра, Белки, Соболя, Оленя. Кстати, такие же орнаменты наносились на оленьи упряжки, чтобы люди знали, чьи они.

Воспитание было основано на примере взрослого. Если ребенок случайно взял спички, то его не наказывали, а учили с ними обращаться. Например, показывали как растапливать печь или разжигать костер. В основном, воспитанием детей занимались женщины. Даже на охоту дети сначала ходили с мамой, обычно в тот период, когда добывали боровую дичь.

– Когда мы жили в Хангокурте, мне было 3–4 года. В сосновом бору мать устанавливала слопцы (деревянная давилка на боровую дичь – прим. авт.). Мы с ней каждый день ходили их проверять. Поэтому я рано знал весь принцип работы ловушки. С отцом делали игровой лук, нарты. Обычно отец садился, строгал, а я смотрел и по мере сил ему помогал.

В кого вселяется душа

Ханты и манси верят, что душа покойного вселяется в насекомых, поэтому к ним особое отношение.

– Считалось, если женщина умирает, то ее душа улетает и вселяется в паука, если мужчина – в жука. Поэтому детям запрещалось их убивать. При захоронении рядом с человеком клали личные вещи: мужчине – ружье, боеприпасы; женщине – наперстки, иголки с нитками. Только у иголки кончик отламывали, потому как считалось, что если покойной что-то не понравится, она может прийти и уколоть. После захоронения делали надгробие из бревен и на 40-й день туда ставили угощения.

Едят печень и пьют кровь?

Да. Пьют оленью кровь. Для профилактики малокровия. В суровых северных условиях кровь животных является единственным источником железа. А вот сырую печень ханты и манси едят только лосиную. В настоящее время этот обычай сохранился лишь в некоторых семьях, которые ведут кочевой образ жизни.

А в семье наших героев любят котлеты из шуки. В рыбный фарш добавляют лук и свинину, чтобы сочнее было. Черемуха – любимая ягода семьи Дунаевых, причем испокон веков.

– У нас была ступа XIX века, которой толкли свежую черемуху и делали из нее начинку для пирожков. Также из черемухи делали

настойку. Напиток был готов, если исчезало ядрышко в ягоде.

Рецепты от семьи Дунаевых

Запеченный налим

Налим разделяется. Прокалывается желчный пузырь, желчь выливается в разрезы печени. Потроха убираются. Кожа и позвоночник снимаются. Печень кладут сверху на рыбу. Солят, перчат. По желанию под низ можно положить картофель. Готовят в печи или на сковороде под крышкой.

А следующий рецепт оценил шеф-повар одного местного крутого ресторана и добавил в свое меню.

Похлебка из оленины

Оленину или лосятину варить до готовности. Затем добавить ржаную муку с водой. Посолить. Все.

Какие у них особенности?

- **Оленеводство.** У наших предков было 1,5 тысячи оленей. Но это еще мало, наш прапрадед Кирилл держал до 5 тысяч оленей. Нанимали пастухов. Они жили не в деревянных избах, а в чумах – из-за кочевого образа жизни. А вот владельцы оленей жили оседло. Прабабушка Ефимия всю жизнь ездила на оленях, даже в 90 лет.
- **Строганина.** Причем употребляли в пищу не только свежее мясо рыбы, но и оленей. Из лося на строганину шла только печень. У тех, кто жил ближе к Оби, была строганина из ценных пород, кто подальше – из щуки и налима.
- **Чум.** В них жили те, кто пас оленей и вел кочевой образ жизни. Остальные были оседлые, они жили в деревянных избах.
- **Игра на варгане и бубне.** Перед использованием бубен нагревают, чтобы он звучал.
- **Горловое пение.** Дело в том, что при игре на тумране можно применять горловое пение. Я раньше пробовал это делать. Это сложно. Надо тщательно следить за состоянием горла.
- **Безграничная любовь и уважение к северной природе.** Ко мне дядька приезжал в Советский на неделю, а вернувшись обратно к себе, сразу к речке пошел. Было видно, как он изменился в лице – успокоился. Говорит, что без воды не может.

Исчезают, или только кажется?

К сожалению, не кажется. Эти народы постепенно исчезают из-за смешения.

– Уходят наши самобытные праздники, забываются традиционные принципы ведения хозяйства. Да и держать много оленей сейчас сложно, обычно оставляют только для состязаний (10–15 голов).

Но Павел Дунаев не сдается. Занимается с детворой национальными головоломками.

– Им это интересно. Увлекаются настолько, что забывают про компьютер! И не только дети. Даже бабушки, увидев национальные расшитые носки, интересуются техникой вязания. Она другая, необычная. Многие услышат игру на тумране, и просят научить. У меня есть идея – описать гидронимы местности. Сейчас создают новые карты местности и изменяют буквы в названиях рек. Нужно помнить свои корни. Мы, например, еще ведем древо своей семьи аж с XVI века.

Югра – это...?

– Это наше наследие, земля и мир.

Ксения МАЛЬЦЕВА

О ДУХЕ СВОБОДЫ, СУЕВЕРИЯХ И НАСТОЯЩЕЙ ДРУЖБЕ ПО-БАШКИРСКИ

Они дружные и сплоченные, любят хорошо поработать и хорошо отдохнуть. Отмечают праздники с размахом, почитают старших и гордятся своим происхождением. А еще они говорят, что башкиры очень похожи на хантов: те же кочевники, промысляющие рыбной ловлей и охотой, только вместо чума и стада оленей — юрта и табун лошадей.

В снежный декабрьский день бегу в гости к Зифе Ильтинбаевой. Нужный дом видно издали — за калиткой развевается флаг Башкортостана. На пороге встречают хозяйка дома Зифа, ее мама Долорес Ялаловна и Альфия Итбаева. Мужчин в доме не видать. Женщины говорят, что в башкирской семье заставить хозяина дома практически невозможно. Как и в любой мусульманской семье, мужчина здесь — добытчик, поэтому свободное от работы время проводит на рыбалке или охоте.

Альфия и Зифа дружат семьями очень много лет, родились и выросли в одной деревне. Наши героини оказались в Советском районе в 80-х благодаря родителям мужей.

«Перед тем, как пожениться, мы с будущим мужем дружили много лет, — рассказывает Альфия Итбаева. — Вообще-то у нас не принято долго ходить вокруг да около, но маме мой жених не нра-

вился. Когда я объявила, что пора готовиться к приезду сватов, она сказала, что ноги ее дома в это время не будет. До назначенного дня оставалось совсем немного времени, и я сильно переживала. Но однажды захожу домой, а мама там лапшу раскатывает. А это у нас традиция такая: перед важным событием вручную катать лапшу. Смирилась, значит. Но при встрече все равно за ухо его оттащила. Все спрашивала: «Ну что, добился своего?». Муж тогда мне сказал, что жить уедем на север и свадьбу там сыграем. Так и сделали».

Хозяйка дома Зифа Ильтинбаева оказалась в Советском на год позже. Своего мужа до свадьбы она видела всего 6 дней, но когда пришли сваты, решила: «Мне уже девятнадцать лет, чего сидеть? Парень хороший, симпатичный. Соглашусь!».

Ложка масла на счастье и любовь к детям

Сватовство у башкир проходит так же, как у многих, кроме одной детали. Сват идет к родителям невесты... с закатанной штаниной.

Свадебные гулянья проходят широко и растягиваются на 2-3 дня. В первый день свекровь накрывает невестку пуховым платком, а жених ставит ее на подушку. Затем свекровь кормит молодую ложкой меда и ложкой масла: чтобы в совместной жизни

было сладко и мягко. На второй день свадьбы невесте надевают фартук. С этого момента она становится хозяйкой, угощает своим чаем гостей и дарит им подарки. Например, вышитые своими руками платки или шарфы. Маленьких детей одаривают в первую очередь. Мальчики получают небольшие ножи, девочки – украшения.

Чтобы вкусно и сытно

Башкирскую кухню, как и татарскую, трудно представить без мяса, теста, картошки и кисломолочных продуктов, которых, уж поверьте, в наличии существует немало. Один из них – эремсек. Красный творог варится на медленном огне почти целый день до получения медного оттенка. Вкус специфический. Мне эремсек больше напомнил сыр, чем творог. А еще башкиры не могут жить без курута. Его можно есть самостоятельно, а можно добавлять в мясной бульон, чтобы он впитал излишки жира. Говорят, башкиры издавна использовали его от изжоги и вздутия живота.

У каждой национальности есть блюдо, которым гордятся, и которое является визитной карточкой. В татарской и башкирской кухне это зур белиш (большой пирог) и чак-чак. В Бикбау, родной деревне наших героев, без белиша не обходится ни одно торжество. Пирог можно делать как с мясом, так и без него. Вкусно получается в обоих случаях. Подается сразу в горячем виде и обязательно в начале застолья. Альфия говорит, что главное в бе-

лише – это хорошее мясо и правильное тесто. Если замесить тесто не очень эластичным, оно во время выпечки может треснуть, и бульон будет вытекать. Мясо нужно выбирать средней жирности. А если добавить в начинку кусочки утки или гуся, то вкус станет особенным.

Рецепт пирога с картофелем и мясом

На тесто: 1 стакан кефира, половина стакана теплого кипяченого молока, 3–4 ст. ложки растительного масла, столько же майонеза или сливок, 500 грамм муки, соль и сода по вкусу. Смешав все ингредиенты, замешиваем тесто, накрываем крышкой и даем «отдохнуть».

Для начинки: 200 гр. мяса утки (или любого другого мяса), 5–6 картофелин, пропущенных через крупную терку, 2 средних луковицы, сливочное масло, лавровый лист, соль и перец – по вкусу.

С мяса срезать лишний жир (но не весь!) и нарезать мелкими кусочками. Смешать с картошкой, луком, черным молотым перцем, солью и лавровым листом.

Затем раскатать большую часть теста толщиной 3 мм, выложить в форму так, чтобы края теста свисали. Сверху уложить сначала начинку, затем сливочное масло. Поднять края теста, из оставшегося сделать «крышечку» и накрыть пирог. Выпекать в разогретой до 180–200 градусов духовке. В период выпекания необходимо проверять, достаточно ли в пироге бульона. По необходимости можно добавить воды, но главное – не перелить!

Какое башкирское застолье можно представить без настоящего, ароматнейшего, вкуснейшего меда? Альфия рассказывает, что башкирский мед славится на всю Россию и за ее пределами не только благодаря вкусу, но и за рекордное количество полезных компонентов в его составе – их в нем целых 47! Богатым составом мед обязан разнотравью Башкортостана. Чаше всего под видом башкирского меда продается подделка. Как отличить честного продавца от обманщика? Зифа делится советом: «Просто спросите, откуда мед. Нечестный продавец ответит, что из Башкирии, не догадываясь, что в ней целых 54 района, и каждый производит свой продукт, отличный по вкусу и свойствам. Если продавец этого не знает, то, скорее всего, он пытается вас обмануть».

Колоритные и самобытные

«Говорят, что башкиры – те же татары, только дикие, – негодует Альфия, – А мы не согласны, мы этому сопротивляемся! Во-пер-

вых, у нас свой язык, богатая история народа и родного края. Во-вторых, мы даже внешне другие! Татары ближе к европеоидам, а мы – к монголам».

Чем еще выделяются башкиры?

Они – мусульмане. Среди башкир, в отличие от тех же татар, крещеных нет. Они исповедуют ислам и соблюдают мусульманские обычаи.

Они умеют дружить, да так, что дружат целыми поколениями. «Дружили семьи наших свекров, дружим мы, наши дети и, я уверена, будут дружить и внуки», – с гордостью говорит Зифа.

Они сплоченные. Построить дом, поднять крышу, сделать ремонт – легко! Когда в деле участвует вся община, дело спорится в тысячу раз быстрее. Погулять на свадьбе или юбилее? Только всей гурьбой!

Они – прекрасные животноводы. Редкая башкирская семья покупает мясо в магазине. Практически все башкиры держат хоть и небольшое, но свое хозяйство. «Без мяса жить невозможно», – считает мама Зифы Долоресс Ялаловна. В свое время ее хозяйство насчитывало 50 гусей, 20 уток, 70 куриц, да еще и десяток коров. Вспоминает со смехом: «Выйду кормить их, а на меня сразу 280 глаз смотрит».

Кстати, такое звучное и необычное имя Долорес Ялаловна получила от своего отца, убежденного коммуниста и активиста. Дух

свободы и бунтарства у башкиров в крови. «Дед назвал маму в честь Долорес Ибаррури, испанской революционерки. Ее сестру Люцией – от слова «революция», а брата звали Марат – в честь французского революционера», – поясняет Зифа.

Альфия Итбаева – председатель клуба национальной культуры башкир «Заман». Он основан только полгода назад, сейчас в планах – расширяться. «Сейчас мы ищем башкир по всему Советскому району, – говорит Альфия, – У нас есть курай (национальный инструмент вроде свирели или флейты), только играть на нем некому, никто не умеет. Есть кубыз. Скоро надеемся выйти с показательным музыкальным выступлением».

Курай для башкиров – не просто музыкальный инструмент, а национальный бренд. Соцветие растения курай (по-научному – реброплодник уральский) украшает флаг Башкортостана.

Башкиры всегда принимали активное участие во всех культурных мероприятиях. Не так давно они посетили поселок Пионерский: провели мастер-класс и накормили гостей национальными сладостями. Рецепт хрустящего хвороста Альфии вызвал небывалый интерес, а она и рада им поделиться: на 5 яиц берем столовую ложку сахара, столовую ложку водки и немного соли, взбиваем. Понемногу вмешиваем муку. Когда тесто станет нужной консистенции (главное, чтоб не было жестким!), можно опускать его на сковороду.

Чем привлекла наших башкир Югра?

Альфия смеется, первое впечатление было не ахти: «Это сейчас здесь трава растет, много зелени, а раньше сплошная тайга и один песок. Ветер дунул – он на зубах скрипит. Поехали первый раз за брусникой, думали, что это за ягода такая? Кислая – жуть, не то что ароматная земляника и малина в Башкортостане. Но теперь Югра – наша вторая родина, наш второй дом. Я рада, что муж привез меня сюда, что мы познали этот суровый северный край».

Так же к новому месту первое время относилась и Зифа: «Сначала было сложно. Но теперь мы без Севера не представляем своей жизни. Каждое лето уезжаем с мужем в лес на пару недель, у нас там небольшой домик построен. Муж занимается охотой, я собираю ягоды и грибы. Здесь мы нашли свое место в жизни, здесь родились наши дети и внуки».

Катя ЧЕХОВА

О ЛЮБВИ К МЕДОВУХЕ, БАНЕ И БЕЛЫМ НОЧАМ

Они яркие и улыбчивые. Встречают нас блинами и частушками. Говорят о себе, что их хоть и мало, но они есть. А ведь и правда: главное – не количество! Марийцев в Советском районе лишь несколько десятков, но в округе о них слышаны все. А еще они очень похожи на сибиряков: любят медовуху, баню и веселиться.

О жене-декабристке и веселых частушках

– После свадьбы в Башкирии поехала в 1984 году за мужем в Советский, – рассказывает Софья Бадамшина. – Сначала жили несколько лет в общежитии, потом появился свой угол. Окончив медицинское училище, стала работать в хирургическом отделении местной больницы. До сих пор там работаю, уже 35 лет. Здесь у нас родилось двое детей, появился внук.

Собравшиеся за столом – главный костяк марийской организации «Ужара» – «Рассвет», которая организована в 2012 году. Состав участников менялся не раз, сейчас он состоит из 10 человек. Это коренные марийцы со всего Советского района.

– Танцуем, поем... Все объединены одной целью – сохранить нашу культуру, обычаи и язык, – рассказывает Роксана. – Мы были в Ханты-Мансийске на фестивале «Югра многолика», выезжали на различные конференции и форумы. Были в гостях у других марийцев в Нягани, объездили весь Советский район.

О чем спрашивают чаще? Отвечают, что о нарядах. Например,

вы знали, что нагрудная повязка (мониста), а также блестящие головные ленты (нашмак), украшенные вышивкой, бисером и монетками, оберегают от сглаза? Их так много, что все внимание они перетягивают на себя.

– Хотя нас мало в Югре, но мы есть! – гордо говорят наши герои. – Мы ведь сюда приглашали даже марийских артистов из Йошкар-Олы!

О женской эмансипации и монетке от сглаза

Сватовство у марийцев проходит так же, как и у многих. Родственники со стороны жениха приходят к родителям невесты и за чаем ведут неспешные разговоры о предстоящей свадьбе.

– Раньше было так: если родители выбрали девушке жениха, то она не могла отказать. Сейчас такого нет, – отмечает Роксана.

Самой главной заботой было у невесты – собрать приданое. А оно состояло из 23 мужских рубашек, 25 женских платьев, 30 полотенец и платков, постельного белья и прочего. Свадебное платье тоже шилось вручную.

– Я должна была сама все это вышивать. Пришлось учиться рукоделию. Потом все вещи обычно складывали в сундук, и на свадьбе часть их раздавалась гостям, – рассказывает Софья Ташбулатовна. – Еще невеста должна была приехать к жениху с ведрами и коромыслом. Такой обычай. После свадьбы девушка шла на родник за водой и пекла на завтрак блины.

Свадьба шла по 2–3 дня. Сначала невеста должна была переночевать у посаженных родителей, утром второго дня жених забирает девушку в ЗАГС. Гуляли всей деревней. Даже с соседних приходили: кто на лошади, кто на мотоцикле. На торжестве были девичьи игры, песни под гармонь, рекой лилась медовуха.

В семье главным был мужчина

Женщина занималась домашним хозяйством. Но так было раньше, потом права уравнились.

– Мы сюда приехали, мне муж помогал по хозяйству. Мы все вместе делали, – вспоминает Софья Бадамшина. – Мне кажется, сейчас женщины играют большую роль в семье. Они – лидеры.

Да и раньше все было по-другому: много детей (если было не более двух детей, то семья не считалась полной), мало разводов (терпели, уступали и поддерживали). «Сейчас такого нет», – с горечью делятся наши герои.

При рождении ребенка у марийцев есть свои обряды. Перед

первым купанием младенца в бане родители тщательно выбирают, кто это будет делать. В первую очередь смотрят на характер, потому как считается, что в этот момент ребенок приобретает те качества, которые есть у данного человека.

– А еще новорожденному вешают на руку монетку или лоб помечают углем, чтобы не сглазили, – рассказывает Софья Ташбулатовна. – Для отпугивания злых духов под подушку ребенку клали ножницы и кусочек хлеба.

Последние из язычников и первые по веникам

В чем отличие мариЙцев от других наций? Рассказывают Софья и Роксана.

Мы – язычники. Некрещенные. У нас нет храмов. Есть Бог леса, солнца, земли. Самый главный Бог – Ош Юмо (Белый Бог). Можно сказать, что мы последние в Европе из язычников.

Мы – *работящие*. Все умеем: плетем корзины и лапти, занимаемся пчеловодством, строим дома, держим скот и огород.

Мы – *добродушные и гостеприимные*. Кто с улицы к нам зайдет, всегда за стол посадим и угостим. Есть такая у нас традиция: без чая никого не отпускать.

Мы – *рукодельницы*. Все, что есть в доме, вышито нашими руками.

Мы любим *танцевать*. Наш особый и любимый танец – «Вере-

вочка». Мечтаем потанцевать с мариЙцами со всего нашего округа.

Мы любим баню (да-да, ее любят не только русские). Собираем травы для запаривания и отваров. Веники вяжем сами.

О задабривании вкусностями и запрете на работу

Самобытных праздников несколько. Они считаются у мариЙцев одними из главных.

1 января – У Ий Пайрем (Новый год). В новогодние праздники мариЙцы избавляются от плохого старого и мечтают о хорошем новом.

Годовой праздничный цикл у мариЙцев начинается с праздника Шорыкйол – «овечья нога». В это время, по мариЙским приметам, замерзает вода в реке, а медведь переворачивается на другой бок. В этот день задабривали вкусностями не только гостей, но и кормами животных.

– МариЙцы совершали магические действия – дергали овец за ноги. Ритуал совершали в первый день праздника. Он должен был обеспечить и плодородие и благополучие в доме, – говорит Софья Бадамшина. – В этот праздник люди наряжались, закрывали лицо и ходили по домам.

Были и запреты: во время праздника нельзя стирать белье, шить и вышивать, выполнять тяжелые виды работ. А еще шорыкйол – самое время гадать! В старину заниматься гаданием особенно любили молодые девушки, которых интересовало, когда они выйдут замуж, за кого и будут ли счастливы в браке.

Отмечали этот праздник неделю за домашними представлениями и играми.

Нельзя не сказать и о празднике Кусото – «Священная Роща». Его проводят летом. В честь праздника мариЙцы надевают национальные костюмы. Женщинам обязательно нужно быть в юбке и с покрытой головой. В священной роще нельзя ломать и рвать растения, а также ругаться. МариЙцы ходят на освещенную рощу, специально выбирают самое большое и старое дерево. Под ним устраивается стол из еловых веток и лап, куда каждый молящийся в дар складывает принесенные с собой угощения: кашу, квас, яйца, хлеб, свечи и мариЙские блины, – объясняет Роксана. – Есть и жертвоприношение: от птицы до коров. Кости жгут, из мяса варят кашу и всех угощают.

Сразу после молений идет другой мариЙский праздник – Пеледыш пайрем, или праздник цветов. Он проходит после завершения весенне-полевых работ.

Самый почитаемый праздник – Семьк (Семик). Он отмечался спустя 7 недель после Пасхи. В отличие от Пасхи основной идеей марийского праздника является поминовение умерших родственников и прошение у них благословения на удачу в хозяйственных делах и быту.

О «трехэтажных» блинах и марийском «колобке»

В гостях у марийцев точно не похудеешь, весь стол заставлен мучным: пирогами, блинами, варениками. Есть особое блюдо – команмелна – трехслойные или «трехэтажные» блины. Оно готовится из разной крупы.

Рецепт команмелны

Для первого слоя готовят пресное крутое тесто, обычно из ржаной муки, сырых яиц и соли. Это тесто раскатывают в тонкую лепешку по размеру сковородки, толщиной 1,5–2 мм, помещают в духовку на подмазанной маслом сковороде. Когда появится заметная румяная корочка, наносят второй слой, который состоит из овсяной муки, разведенной на несвернувшемся молоке (можно на простокваше или кефире) и сметане. Второй слой должен быть густым, как сметана, разведенная мукой. Со вторым слоем снова колеруют. Потом наносят третий слой.

Для третьего слоя берется овсяная крупа, которая в течение 8–10 часов вымачивается в сметане или в вытопках сливочного масла. Приготовленную в виде кашицы смесь третьего слоя наносят на второй слой, и затем выпекают до румяного цвета. После выпечки готовый команмелна перекалывают на тарелку и смазывают поверхность топленым или сливочным маслом.

Горячие блины подают как в целом виде, так и нарезанные. Блин состоит из трех слоев весом 100 г. Толщина всего «трехэтажного» блина должна быть не более 6–7 мм, желто-румяного цвета.

Примечание: В целях улучшения качества в современных условиях первый слой можно готовить и из пшеничной муки. На второй слой вместо овсяной муки применить манную крупу или овсяные хлопья.

Мясные блюда тоже оригинальные.

– Делала на конкурс шырдан – «мясные сардельки», – рассказывает Софья Бадамшина, делаясь рецептом, – В свиной фарш добавляем тертый картофель (10 штук), лук, яйцо и соль по вкусу. Лепим форму сарделек и отвариваем 15–20 минут. Также сами лю-

бим делать кровяную колбасу. Кстати, она повышает гемоглобин.

А еще наши героини вспоминают, как раньше запекали в печи ведро свежих карпов с гусиным жиром.

– Там костей даже не заметишь. Вкуснятина! Хлеб в них макаешь и кушаешь», – вспоминает Софья Ташбулатовна.

А еще они за натуральные продукты. Стараются все делать сами: сметану, масло, сыр, катык (кефир), медовуху и квас. Говорят, в магазинах – не то! Привыкли к настоящей деревенской еде.

Об отпуске со слезами и особенной луне

Чем привлекает наших марийцев Югра? Они отвечают так:

Софья Бадамшина: Сначала я, приехав сюда на поезде, вышла со слезами. Мужу говорю: «Куда ты меня привез?». Лес, лес, лес... Со временем привыкла. А сейчас уезжаю в отпуск на неделю, и уже сюда тянет. Здесь все: дом, дети, работа, свой уголок. Это наша малая Родина.

Роксана Аймурзина: Мне нравится здесь природа, она отличается от нашей. Особенно нравится луна – она какая-то сказочная, большая. Видела северное сияние. Очень красиво! А какие белые ночи!

Катя ЧЕХОВА

О БРАКАХ НА НЕБЕСАХ И СПЛОЧЕННОСТИ ПО-ТАТАРСКИ

Он покладист и всегда имеет в запасе шутки, она — серьезная и знает, как сделать все в наилучшем виде. Вместе они более 44 лет. Они не знают, что такое устать друг от друга или делать что-то порознь. Сообща они построили дом, вырастили детей, трудились и отдыхали. Хотя до свадьбы Гульниса получила «татарина в мешке»: девушка не знала ничего про парня, их свели родные. Но, как говорят наши герои, браки совершаются на небесах. Сейчас они не мыслят иной жизни. О том, как дожить до сапфировой свадьбы с огоньком в глазах и пылом в сердце, рассказала семья Исламгуловых.

В тайгу — с ружьем, на грядки — с тяпкой

Не они выбрали Север, а их родители, которые приехали сюда в 1970 году.

— А сами мы родом с Урала. Мы — уральские татары, — объясняет Гульниса Шарифьяновна. — Мне на то время было 18 лет, только отучилась в Стерлитамаке (Башкирия).

Про себя наши герои говорят, что они обрусевшие татары. Всегда мыслили по-русски.

— Я плохо разговаривала по-татарски, — признается Гульниса. — Мама отправляла меня к бабушке в деревне, так я одно слово по-татарски говорила, а десять — по-русски. Но сейчас мы потихоньку начали возвращаться к своим истокам.

Сердце давно и надолго отдано Югре. Семья Исламгуловых очень любит тайгу: каждое лето ходят по грибы и ягоды. На случай встречи с косолапым берут с собой лайку и ружье (супруги состоят в местном обществе охотников). В списке любимой рыбы почетное место занимает язь. Из него делают фарш. «Не отличить от мясных», – заверяет хозяйка дома.

И, конечно, какой же трудолюбивый татарин откажется от нескольких соток земли. У семьи Исламгуловых их целых 18! Каждый день приходится размахивать лопатами, тямками и ведрами.

– На огороде растет много всего. Раньше мы делали варенье, например, из рябины с брусникой. А сейчас своих ягод много, вплоть до ежевики, – говорит, осматривая беглым взглядом зеленые грядки, Ильфак Исламгулович.

Роль «русской рулетки» и покорности в татарской семье

Гульниса встретила своего будущего мужа в Советском. Вернее, молодых познакомили их родственники. Буквально через 2–3 месяца после сватовства сыграли свадьбу. Ильфак вспоминает, что перед торжеством послал своим родителям телеграмму лишь с одним словом: «ЖЕНЮСЬ».

Чем покорила тогда молодой парень свою будущую жену? «Глаза у меня голубые», – шутит глава семейства. Гульниса говорит, ее родители были рады, что жених чистокровный татарин.

– А так за два месяца знакомства сложно понять человека, но по истечению времени я поняла, что мне очень повезло. И даже поверила, что нас свел Бог. Говорят, что браки на небесах совершаются. Значит, так и есть, – говорит женщина.

Получается, повезет – не повезет. Такая вот «русская рулетка» при выборе мужа-татарина. Гульнисе повезло, она с гордостью перечисляет плюсы в характере своего мужа: рассудительный, веселый, трудолюбивый. На следующий год пара отметит семейный юбилей – 45 лет.

Кто главный в семье у татар? «Жена. У нее высшее образование», – говорит под общий смех Ильфак.

– Деньги у меня в руках, а вот на машине нас супруг возит, – подхватывает общее настроение Гульниса. – А если серьезно, то прежде чем что-то решать, мы с ним вместе все вопросы обсуждаем. Иногда мне приходится мужа в чем-то убеждать.

– И как? Получается?

– Да, он слушается. Ильфак очень покладистый. За эти годы не припомню, чтобы мы с ним ругались, – отвечает Гульниса.

Чтобы пройти рука об руку до сапфировой свадьбы, нужно уметь несколько вещей: договариваться, не обижаться, заботиться и все делать сообща.

– Мы все наживали вместе. Как поженились, сразу начали строиться. Первым был деревянный дом на две семьи. Потом был второй дом, в котором у нас сейчас живет дочь Алия. Сегодня построен уже наш третий дом, – объясняет женщина. – Муж был рабочим. Когда мы поженились, я посоветовала ему учиться.

Ильфак послушал жену и окончил лесотехнический техникум. В свое время он успел отработать на лесокомбинате лет. Говорит, что при строительстве дома эти знания и опыт очень пригодились: «Знаю, какое дерево нужно для стройки: брус или кругляк».

Они всегда и всюду вместе. Ни один отпуск друг без друга не провели. На мой вопрос, когда же они отдыхают друг от друга, Гульниса поначалу не находит, что ответить. «Таких мыслей даже не было. Мы не устаем друг от друга, а, скорее всего, дополняем», – размышляет вслух женщина.

– Ну и потом, кто будет чемоданы носить в отпуске? – в свойственной манере шутит Ильфак.

О «старых девах» в 20 лет и трех баранах за мальчика

Сватовство, свадьба

Раньше у татар похищали невест. Так произошло и с мамой Гульнисы Нафисой Каюмовной Субангуловой.

– Обманом вызывали девчонку, закидывали на коня и увозили. Со мной это произошло, когда мне было 17 лет, – рассказывает женщина. – За меня давали калым деньгами».

Если парень был неровня девушке, то она могла и отказать. Но обычно молодой человек из достойной семьи похищал девушку из такой же хорошей семьи.

Раньше татарские девушки выходили замуж очень рано – в 17-18 лет. В деревнях долго в девках не засиживались: 20 лет стукнуло девчонке, и про нее говорили, что она уже «старая дева». Было понятно, что теперь уж точно не украдут.

– Сейчас позднее женятся. Например, наш сын сыграл свадьбу в 27 лет, – говорит Ильфак. – От многих слышу, что молодые хотят пожить для себя.

Если девушка давала согласие, то было сватовство: пили чай, общались, знакомились с родней. Затем был свадебный обряд никах – мусульманский брак, который заключается в мечети или доме невесты. Он состоит из молитв, чтения Корана, духовных напутствий и наставлений.

– Это благословение Аллаха. Наподобие венчания. После него

молодые могут жить вместе, – объясняет Нафиса. – У нас был никах, но муж должен был уехать на учебу, и спустя год после его возвращения, мы официально зарегистрировали брак в ЗАГСе. Прожили с ним 62 года.

Если семья с достатком, то она проводит татарскую свадьбу (Туй) – праздник, который длится много дней сначала в доме невесты, потом в доме жениха. В современном варианте свадебное торжество могут проводить несколько дней в банкетном зале ресторана.

– Сейчас другое поколение, и уже совсем все иначе, – объясняет Гульниса. – Если раньше дарили бытовую технику, то сейчас – машины. Нет никаких ограничений в подарках, возрасте и национальности. Например, двое наших детей женаты на русских, младший выбрал башкирку.

В одном стабильны татары: у них, как и раньше, мало разводов. Они стараются сохранить семьи. «Во всяком случае, у наших родственников разводов не было, – говорит Гульниса. – Это традиция. Бог дал супруга или супругу на всю жизнь, значит, надо прожить достойно».

Рождение и воспитание детей

При рождении ребенка новорожденному дается имя, приглашается мулла и близкие родственники. Обычно на рождение детей устраивали праздник и резали баранов: если родилась девочка – одного барана, если мальчик – трех. Сейчас принято давать деньги. Кстати, в роддоме с младшим сыном Исламгуловых вышла интересная ситуация.

– После родов у меня забрали ребенка и долго не приносили. Ко мне часто приходила врач и все время говорила «ваш Маратик». Я думаю, к кому она обращается? В итоге получилось, что имя ребенку дали врачи! Вы представляете?! – восклицает Гульниса. – Оно мне сначала не понравилось. Мы распечатали четыре странички имен, но ни одно не подходило. И мы подумали, что это судьба. Раз уж дали имя ребенку, пусть оно и будет. Так и остался наш сын Маратом!

Воспитывают татары своих детей в покорности. С детства приучают к труду и почитанию старших. Попробуй сказать что-то против родителей, да никогда в жизни!

– Детей нужно наказывать, – твердо убеждена Гульниса. – Лояльное отношение к детям, вседозволенность – это плохо. Такое воспитание балует детей. Отсюда все проблемы. Мы росли

по-другому. Нам сказали что-то сделать на огороде, мы идем и делаем. С пятого класса я ездила сажать деревья.

Чета Исламгуловых благодарна своим родителям. Они не слышали от них ни ругани, ни бранных слов.

– Дети впитывают то, что видят в семье, – уверен Ильфак. – Мы были под крылом родителей, теперь наши дети под нашим крылом. Всю жизнь мы будем их поддерживать и помогать им.

– Сейчас делают акцент на развлечения детей, мы же делаем акцент на труд. Отдых надо заслужить. А вообще мы ежегодно выезжали на море с детьми, – добавляет Гульниса.

Говорят, что у татар детей помногу. Есть семьи, в которых по 5–6 детей.

– У моей мамы было семеро, – делится Гульниса. – Но время идет, и сейчас люди считают, что это уже многовато. Обычно сейчас рожают двух–трех. Думаю, это из-за финансовых проблем.

С «древом жизни» по жизни

Чем татары отличаются от других? Гульниса Исламгулова говорит, что многим.

Они ведут здоровый образ жизни. «Обычно в татарских семьях никто не курит и не пьет. Питание только здоровое, все со своего огорода. Это традиция складывается из поколения в поколение».

Они трудолюбивые. «Нас приучают к труду с самого рождения. Мы, как муравьи, постоянно что-то делаем. Например, я часто стряпала. Помню, когда старшему сыну Руслану было 6 лет, а средней дочери два годика, они сами испекли печенье. Вообще, старший сын все умеет, что неудивительно: с трех лет пуговицы сам себе пришивал».

Они неконфликтные. «Татары – покладистый народ. Мы всегда стараемся найти компромисс. Это черта характера в наших традициях».

Они с золотыми руками. «У нас в семье все женщины – рукодельницы. Сохранилось платье с 1951 года, вышитое вручную моей мамой. Она у меня вообще без работы не сидит: вяжет, шьет, и меня этому научила. Я в свое время много вязала и шила для детей».

Они сплоченные. «Всегда собираемся всей семьей на праздники. При необходимости помогаем своим родным. У нас близкими людьми считаются и троюродные родственники. До седьмого колена поддерживаем связь. «Древо жизни» генеалогическое составляем, записываем рассказы старшего поколения на диктофон. Супруг ведет записи про всех родственников. Мы часто ездим в

деревню, где проживают наши родные. Знаем всех лично, не по слухам. Для нас это обычно, как воду попить».

По жизни с баяном и гуляниями

Придерживаться своих традиций Исламгуловым помогает татаро-башкирский клуб «Сердашляр».

– Нас объединяют многие задачи: участие в мероприятиях, совместное времяпровождение (рыбалка, пикники), общение. Супруг играет на баяне, я его сопровождаю на всех мероприятиях, делаю видео, потом обсуждаем свои выступления в коллективе: где недотянули, а где хорошо себя показали. Я, как аналитик и блогер, – смеется Гульниса.

Выезжают супруги не только на городские мероприятия, недавно были в Урае и Пионерском. Любовь к баяну у Ильфака с ранних лет.

– Прятался в бане и учился играть на слух. В 1968 году мне подарили баян, вот и считайте, сколько лет я с ним по жизни, – смеется мужчина. – Когда строились, было некогда брать в руки инструмент, а на пенсии много репетирую и играю».

Самый главный праздник для татар – Сабантуй – конец весенних работ. Посеяли, посадили и можно гулять.

– На Сабантуе проходит национальная борьба куреш, скачки на

конях, бой мешками. Есть конкурсы и песни. Готовят много плова. Люди берут с собой одеяло и отдыхают на природе. На Сабантуй собираются все родственники из дальних сел для общения, – объясняет Гульниса.

Об особом поедании вареников и замесе домашней лапши

В татарской кухне в основном используются четыре ингредиента: мясо, тесто, картофель и капуста. «Мы больше любим мясо!», – залиvisto смеется Гульниса и делится семейным старинным рецептом. Названия у него нет, но блюдо очень вкусное и сытное.

Отваривают по отдельности мясо (как правило, гусиное) с луком, капусту и картошку. Все ингредиенты укладывают слоями. Сверху заливают соленым раствором (тузлук) и мясным бульоном, предварительно сняв с него слой жира. Подается горячим.

А еще в семье Исламгуловых любят вареники по-татарски – «казан-пирог». Они ничем не отличаются от привычных всем вареников, кроме размеров – они большие. А вот начинки вполне обычные: творог с зеленью, картофель, капуста. Кушают их по-особенному: откусывают, а затем ложкой наливают внутрь него топленое масло.

Это все повседневные блюда. Из традиционного – хворост и медовый чак-чак. И если, к примеру, башкирский чак-чак состоит

из более крупных «палочек», то татарский – очень мелкий и напоминает «муравейник», у которого внутри словно воздушное тесто.

Еще здесь часто готовят блинчики и домашнюю лапшу (с ней варят суп «токмач»). Тесто для такой лапши особое: замешивается без воды, только на яйцах, муке и соли. «Мы ее не сушим, а режем и замораживаем», – говорит Нафиса Каюмовна.

На свадьбы часто готовят бэлиш – пирог с рисом и изюмом. «Наливают в него сверху масло, – объясняет Гульниса. – Из напитков мы любим ягодные морсы и травяные чаи».

Чистая и со льготами. Чем еще привлекает Югра

Чем полюбилась Югра нашим героям? «Большими комарами и ненасытной мошкой», – привычно шутит глава семейства. А если без шуток, то говорят, что здесь давно пустили корни: «Мы построили не один дом, вырастили детей, нянчим внуков. Здесь наша малая Родина».

Им нравится тайга и местный климат. И то, что вместо глины здесь песок. А еще здесь хорошее здравоохранение и много льгот.

– У нас на Родине много больниц закрылось. Раньше родные удивлялись, как мы живем на Севере, а теперь спрашивают, можно ли переехать к нам, – с улыбкой говорит Гульниса.

Катя ЧЕХОВА

СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ. ЭТО НАШИ ЧУВАШИ!

Наши герои неутомимы всегда и везде. Надо навести красоту в поселке — они в первых рядах, помочь тяжелобольному ребенку или пожилому человеку — без проблем. Их энергии и доброты хватает на всех. Людмила Сычева и Любовь Свеклова без раздумий позвали журналистов к себе в гости и встретили так, что душа развернулась и сердце запело. Часовое интервью то и дело прерывалось на лихие песни, танцы и душевные пожелания. Вот такие они, чувашки из Малиновского!

О хашламе на костре и 40-градусной «святой воде»

За час до нашего приезда наши герои начали варить хашлам (чувашское мясное блюдо) на открытом костре. Чувашская кухня чем-то напоминает татарскую: в ней много теста, картошки и самое главное — мяса.

«Его по-особому подают на стол: в кружку отдельно наливают наваристый бульон, в чашку — похлебку. Кушают вприхлебку с бульоном, — рассказывает Людмила Алексеевна. — Это блюдо традиционное, и его можно готовить каждый день».

А еще здесь любят готовить бешбармак. Говорят, что это хоть и казахское блюдо, но чувашам оно тоже нравится. Из самобытного — ширтан. Это деликатес. Готовится несколько часов из желудка любого животного, наполненного мясом и салом (для сочности). Блюдо из утки занимает почетное место на праздничном столе. Раньше эту птицу готовили с дробленой пшеницей в

печи. Получалась вкусная наваристая каша. Самое любимое — это выпечка. Часто она тоже с мясом. Например, чувашский праздничный пирог хуплу.

Как приготовить хуплу

Приготовить дрожжевое тесто. Дрожжи развести небольшим количеством теплой воды или молока, добавить яйца, сахар, соль, смешать с просеянной мукой и замесить тесто. Раскатать тесто и выложить на него сырой свиной фарш, нарезанный мелкими кубиками картофель, рубленый репчатый лук, заправленный солью и перцем. Хуплу зашипать, придав форму полумесяца, оставить на некоторое время. Затем смазать яйцом и выпечь в духовке.

На стол для гостей принято выставлять три пирога с разными начинками. Их еще называют «три солнца». И вот почему.

Чувашская легенда о трех солнцах

У чувашского народа есть легенда о том, что было когда-то не одно, а три солнца. Все светила находились так близко от земли и горели столь ярко, что люди не знали, что такое холод, зима, снег и лед. Не было нужды заботиться о теплой одежде. Кругом росли удивительные деревья, которые кормили людей своими плодами. Но нашлись недовольные люди и стали говорить: «Жарко. Хотим, чтобы было не три, а одно солнце». Чувашки пригласили лучшего охотника, и тот из лука убил одно, а потом и второе солнце. Третье солнце испугалось и убежало далеко-далеко на небо, где его не могла достать стрела. И тогда стало холодно, замерзли деревья и травы. От холода и голода стали умирать дети. Чувашские мудрецы-шурсукалы сказали: «Убитые светила не оживить, а чтобы оставшееся поверило нам и вернулось, надо на домах, на одежде рисовать три солнца, песнями и плясками завлекать светило».

Из сладкого чувашки балуют себя пончиками на кефире и чак-чаком с орехами. А вот традиционных напитков у них нет, но есть любимые. В основном, это морсы из северных ягод, домашнее пиво и вино.

И гвоздь забить, и сарафан сшить

В чувашских семьях мужчина — глава семьи. Он — кормилец.

«И должен иметь золотые руки, — добавляет Людмила Сычева. На женщине в семье все хозяйство и уход за детьми. А еще она должна быть рукодельницей, чтобы смогла без проблем связать, сшить, вышить. И, конечно, каждая хозяйка должна отменно готовить».

«Сейчас женщины становятся самостоятельными: работают,

водят машину, идут во власть, поэтому и на семью нет времени. Мало детей заводят», – сетует Любовь Свеклова.

Раньше чуть ли не каждая чувашская семья была многодетной. Сейчас же это в диковинку. Ну, разве что только в глухих деревнях осталась тенденция рожать помногу.

«У меня трое детей, – говорит Людмила Алексеевна. – В деревнях считается, что это мало. Я считаю, что в городе быть многодетным тяжело – не прокормить. Молодые сейчас больше времени посвящают карьере. Например, у меня средняя дочь вышла замуж только в 33 года, а в 35 родила первого ребенка».

Разводов у чувашей мало. Почему? Объясняют, что они так воспитаны: развод – это большой грех и позор. Решают проблемы сообща и не рубят все сгоряча. Все семейные ценности прививают младшему поколению.

Гулять так гулять!

Сватовство у чувашей проходит душевно и с подарками. Если дружит девчонка с парнем, то скоро жди сватов. Обычно приходят 7–9 человек со стороны жениха. С подарками. И за чашкой чая ведут неспешные беседы, узнают больше о семьях друг друга. Затем назначают дату свадьбы. Гуляют обычно осенью (после сбора урожая) и всей деревней.

«Подготовка к свадьбе длится до двух месяцев. Невеста сама себе шьет платье и собирает приданое. Раньше сундуки набивались рушниками, постельным бельем, нарядами. Гости приходили в избу к девушке, и если в хате все было, это означало, что невеста работающая, – надо брать, – смеется Любовь Алексеевна. – Столы с угощениями ставят во дворах или избах (если холодно и дождливо). Гулять на свадьбе можно всю неделю».

Чеснок – для здоровья, зола – от сглаза

После рождения ребенка родителям дарили серебро. Обычно это была серебряная ложечка. С нее и поили малыша. Считалось, что тогда он будет спокойным и здоровым. А еще для укрепления иммунитета в люльку подвешивали чеснок в марле. А вот против сглаза и темных сил на лбу новорожденного ставили золой точку.

«Раньше беременные женщины до родов работали на полях. Мы даже не поняли, что наша мама на сносях. Она полненькая. Пришли из школы, а у нас новый член семьи, – улыбаясь, вспоминает Людмила Сычева. – Мы спрашиваем, откуда, а мама говорит, что в капусте нашла».

Неугомонные души и добрые сердца

Чем выделяются чувашки?

Мы *сердобольные*. Никого не бросаем в беде. Часто бываем по приглашению в реабилитационном центре для несовершеннолетних «Берегиня». Даем благотворительные концерты. Буквально недавно провели концерт в Алябьево для тяжелобольного мальчика. Знаем, что ему сделали операцию. Дай бог здоровья малышу!

Мы *работающие*. И всегда впереди всех. Надо работать на благо поселка. Пошли, посадили цветы, навели красоту и чистоту. Работаем с пожилыми людьми. Сотрудничаем с детсадами, школами.

Мы *общительные и скромные* (смеются). Живем жизнью нашего поселка и помогаем администрации. Куда бы нас ни звали – никому не отказываем. А как живем в таком ритме? Если телефон не звонит день – уже волнуемся.

Мы *любим петь*. Не будем долго рассказывать, а лучше споем.

Увлечение со стажем и Масленица по-чувашски

Наши героини – члены чувашского клуба «Акатуй». Уже 15 лет.

«Его основатель – Анатолий Иванович Дегтярев. Он нас позвал и попросил собрать всех знакомых чувашей, – вспоминает Любовь Свеклова. – Нас тогда было много народу. Первое мероприятие, куда мы поехали, было районное. Первый раз стеснялись. Мо-

лодые, неопытные. Со временем завоевали много наград. Умеем удивить всем: танцами, песнями, блюдами и нарядами.

Сегодня их немного: основной костяк состоит из 5-6 человек. Говорят, если в Югорске есть чуваши, то будут рады видеть их в своих рядах.

Отмечают почти на все праздники, а вот из своих, самобытных, выделяют шиварни – масленицу по-чувашски. Гуляют неделю: пекут блины со всевозможными начинками, катаются на лошадях и поют частушки.

Брусничная и с привилегиями. Чем привлекает Югра?

Наши герои приехали покорять Север в середине 70-х. Говорят, что не они, а тайга покорила их.

– Нам отсюда никуда не хочется уезжать. Мы втянулись в жизнь нашего поселка, – говорит Людмила Сычева.

– Югра – это красота природы и ее дары, – добавляет подруга семейства Галина Шиловостова.

– Мы ягод, наверное, уже тонну собрали. А ведь до этого даже не знали, как выглядит брусника, – смеется Любовь Свеклова.

А еще здесь работает Совет ветеранов. Заверяют, что таких привилегий нет нигде, кроме Югры.

«Это благодаря нашему губернатору. Мы помогаем нашим пенсионерам материально и морально. Регулярно проводим для них праздники, концерты, не забываем наших юбиляров. Это очень хорошая традиция!», – говорит председатель Совета ветеранов поселка Пионерского Галина Зотеевна.

ЭТНОМУЗЫКА

Анна ГУРОВА

МОЙ КОМУЗ – МОЯ ДУША

Этот кыргызский народный трехструнный музыкальный инструмент является одним из символов Кыргызстана. В комузе заключена душа кочевого народа, уверена Заира Бабатаева, представительница общественной кыргызской организации «Ала-Тоо». Заира — одна из немногих, кто играет на комузе в нашем городе. И надо признать, что музыка гор и степей завораживает с первых секунд, как и оригинальное исполнение игры на самом инструменте.

Кыргызская национальная музыка берет свое начало с древнего мира. Музыка, песни, стихи, сказания — все это передавалось исключительно в устной форме, из поколения в поколение, раскрывая жизнь степного народа — его чаяния и переживания, счастье и радость, обычаи и традиции.

Наигрыши комуза Заира Бабатаева слышала с малых лет. На этом инструменте играл ее дедушка. Но азы игры на комузе она получила не в семье, а в школьном кружке, когда училась в третьем классе. С тех пор комуз неизменно сопровождает ее в жизни, став верным спутником везде, где бы она не находилась.

«Этот комуз мне подарил папа. Инструмент самодельный, изготовлен мастером в моем родном селе Кызыл-Дыйкан Узгенского района. Делают комуз из цельного дерева, обычно это урюк или

ель, - рассказывает Заира. – Играют на инструменте и женщины, и мужчины. Существует 17 способов настройки комуза в зависимости от мелодии. Особое место занимают любовные песни. Я сама их очень люблю за душевность. Наш народ так и говорит, что комуз – это душа человека».

Играют на комузе чаще всего сидя, реже стоя, держа инструмент в горизонтальном положении. Его длина не превышает 85–90 см. В древности струны делали из кишок и жил животных, сейчас используют шелковые нити или синтетические материалы, что, конечно, меняет само звучание. Чтобы понять комуз, не обязательно родиться в Кыргызстане или иметь музыкальное образование. Главное в мелодии комуза – отражение внутреннего мира человека. В нем заключена вся духовная составляющая народа, к которому он принадлежит. Кыргызская музыка примечательна тем, что повествует о природе и жизни в горах. Тексты многих песен рассказывают о буднях кочевников, и даже в композициях, где нет слов, тонко передано соответствующее настроение, которое мгновенно передается слушателю.

ЭТНОакцент. 9 сентября в Кыргызской Республике отмечается День комуза как символа единства культурного многообразия кыргызстанцев.

По одной из версий, первой мелодией, созданной на комузе, считается «Камбаркан». Согласно легенде, охотник Камбар однажды наткнулся на высохшие кишки, которые были натянуты между деревьев и во время ветра издавали красивые звуки. Завороженный этими звуками, он смастерил первый музыкальный инструмент и от радости весело заиграл на нем первую кыргызскую мелодию. Инструмент этот потом назвали комузом, а песня, которую сложил охотник и которую переняли от него его дети, внуки и правнуки, так и по сей день носит его имя – «Камбаркан».

По словам Заиры Бабатаевой, кыргызы одинаково трепетно исполняют как лиричные мелодии, так и воспевающие любовь к родине. В них прославляется красота окружающего мира и родной земли. Тематика и сюжеты песен берутся из обыденной жизни: в них выражаются несбывшиеся надежды, сожаления о прошедшей молодости и наступившей старости, философские размышления о характере человека, о мире вокруг.

Сегодня комуз очень популярен среди этнических ансамблей и фольклорных групп. Без него не обходится ни один народный праздник в Кыргызстане. А в 2016 году на открытии II Всемирных

игр кочевников состоялось одно из самых масштабных выступлений комузистов. Кыргызстанцев и гостей из-за рубежа удивили 1000 комузистов, которые сыграли мелодию «Маш ботой».

Понимая важность сохранения родной культуры и традиций, Заира Бабатаева охотно обучает игре на комузе всех желающих. Первыми учениками стали свои соотечественники. Они же вошли в состав музыкального ансамбля, который успел себя показать на фестивале-конкурсе народной инструментальной музыки «Югорская слобода». Югорчане услышали мелодии вольного ветра степных просторов, соприкоснувшись с истинной красотой Кыргызстана. Именно так музыка и объединяет поколения и народы.

Сказано. Жизнь, смерть, любовь, сострадание и вдохновение – всё будет сказано в музыке, мы смогли достичь наивысшей свободы, за которую боролись на протяжении всей истории, начиная с первых проблесков сознания в человеке, но достичь которой нам удалось лишь в ней. И лишь музыка, преодолевая догмы всех времён, всегда устремлена в грядущее... И потому ей дано сказать то, чего мы не смогли сказать...

Чингиз Айтматов

Анна ГУРОВА

ПУТЬ К СЕБЕ ПОД ЗВУК ВАРГАНА

Участник ансамбля этнической музыки «Времена» Александр Бородин рассказал о том, какие инструменты действуют лучше, чем психотренинг, зачем японским монахам бамбуковые флейты, как музыка вводит в транс и меняет жизнь, и почему лес всегда лучше сцены.

— Александр, каков творческий путь ансамбля?

— Все началось с дружбы. С Андреем Коньшиным (участник и создатель ансамбля «Времена») мы очень дружны уже более 20 лет. Андрей — мультиинструменталист, сам делает музыкальные инструменты, многие из которых очень редкие, например, диджериду (труба австралийских аборигенов), гусли, свирели, акарины, японские и индийские флейты. Нередко делает на заказ для местных коренных народов национальный инструмент санквылтап. Я играю на бубне, варгане, флейте. Нам нравится бродить по лесу, играть живую музыку на природе, вблизи озер в окружении деревьев. Существует огромная разница в звучании инструментов на сцене и на природе. Только представьте, озеро на закате, ни ветерка, ни пения птиц, тишина полная, вокруг — плотный лес, и вдруг раздается звук флейты. Неподготовленному слушателю будет казаться, что играет несколько инструментов. Именно так воспринимали музыку наши предки: им казалось, что звук — это

мистическое проявление окружающего мира. Наедине с природой всегда легче дается импровизация, это уникальный опыт, который помогает на сцене.

– Почему такое название «Времена»? Стоит ли за этим названием своя история?

– Мы играли музыку, которая нам нравится, выступали перед друзьями, нас услышали, стали приглашать на фестивали, концерты. И нам нужно было как-то называться. После долгих дискуссий пришло название «Времена». Наша музыка вне времени. Мы играем на инструментах, которые много веков принадлежат разным народам. Мы берем элементы из древних, средневековых и современных ритмов. Таким образом, времена и народы сливаются в нашей музыке воедино.

– Как определялся выбор музыкальных инструментов? Вы их выбрали или они вас?

– К бубну я пришел сам, а флейта с варганом, можно сказать, притянулись. Сначала мне нравилось смотреть и слушать, как играет Андрей. Как-то попробовал играть сам и втянулся. Варган кажется на первый взгляд простым инструментом. Многие, научившись извлекать из него звук, считают, что всё, дело сделано. На самом деле, игра на варгане достаточно сложна и нужны месяцы, а то и годы тренировок, чтобы появилась мелодичность звука. Существует множество разных техник игры на варгане – подражание птицам, животным. Я звукоподражанием не увлекался, мне интересен сам процесс звукоизвлечения. Кроме того, варган весьма сложно выбрать под себя. Резонатор – горло – у всех разный. Работа мышц разная. Работа дыхания разная. Мало играть ритм, нужно еще дышать определенным образом. Варган – это как дополнительное горло и связки, которыми нужно дышать и петь, тогда он будет звучать.

– Существует множество версий происхождения варгана. Какая легенда ближе вам?

– Варган существует везде. Он есть в Азии, в Евразии, в Америке, пожалуй, только в Японии его не было. Сегодня на варгане играют практически все народы. Музыка вообще стала мультикультурной – японцы слушают европейскую музыку, американцы – африканские ритмы. То же самое мы наблюдаем и в одежде, и на кухне.

— **Какие новые знания вы открыли для себя о других народах благодаря музыке?**

— Узнал про традиции японских монахов, которые всегда ходили с бамбуковыми флейтами. Дело в том, что в Японии не самураям оружие было носить запрещено, а защищаться как-то приходилось, вот при обороне в ход и шла бамбуковая флейта.

— **Кто ваш слушатель?**

— Мы не приходим туда, где нас не ждут. Поэтому практически исключено, чтобы нашу музыку не воспринимали. Мы всегда стараемся подстроиться под аудиторию, и чаще всего наша музыка цепляет. В основном мы играем на открытых площадках, где восприятие музыки исключительно добровольное – подошел, послушал, дальше пошел. Есть те, кто слушает нашу музыку, потому что она необычна. Но это самая нестабильная аудитория. В большинстве своем наш слушатель – это ценитель, он и посоветует, и поkritикует. Для любого музыканта это важно.

— **Что вы доносите своей музыкой до слушателя?**

— Хотелось бы, прежде всего, радость. Мы живем в мире образов, которые нам навязывают реклама и общество потребления. Это все ложные символы и шаблоны поведения. Это иллюзия, кокон. А этнические инструменты, в отличие от академических, этот кокон разбивают. Люди приходят в состояние «здесь и сейчас», и если они входят в резонанс с музыкой, они возвращаются к себе, в свое сознание, они перестают быть кем-то. Поэтому, если хочешь узнать себя настоящего, послушай варган или бубен.

— **Каков ваш опыт необычного сочетания инструментов?**

— На варгане хорошо подыгрывать гитаре. Интересно звучат вместе балалайка и бубен, варган и флейта, бубен с флейтой, бубен и варган.

— **Эзотерики считают, что бубен – это янский инструмент, то есть больше нацелен на других, а варган – иньский, то есть больше воздействует на самого исполнителя. Так ли это?**

— Возьмем, к примеру, скрипку. На кого она направлена – на играющего или на слушателя? Звук идет везде и всюду. Никакой мистики нет. Можно под любую хорошую игру на любом музыкальном инструменте войти в трансцендентное состояние. В свое время люди впадали в транс от музыки Паганини. Если

музыкант хорошо играет и вошел в резонанс со слушателем, это и есть транс. Когда вам кажется, что при прослушивании музыки вы словно улетаете, значит, вы поймали трансное состояние. В этом и заключается воздействие любой музыки.

— **Как может музыка изменить человека?**

— Музыка помогает познанию и раскрытию самого себя. Происходят физиологические изменения – открывается дыхание, начинает работать диафрагма, человек чувствует себя свободнее, он открыт миру, легче идет на контакт, притягивает интересных людей, отдается творчеству. Любой инструмент служит для самовыражения, импровизации, для взаимодействия с окружающим миром.

— **Где можно послушать вашу музыку?**

— Мы сами находим свою аудиторию. Музыка для нас – это удовольствие. Увлечение, которое помогает познавать мир.

История инструмента. Варган считают национальным многие народы по всему миру. Известно более двухсот названий варгана. Например, слово «варган» на древнеславянском происходит от корня «варга», что значит «рот, уста» (есть даже глагол «варганить», то есть играть на варгане). На слуху тюркские комус или хумус, белорусское дрымба, литовское васанг. В Европе варган называется «челюстная арфа». Варган – не просто оригинальный этнический инструмент, он также используется многими народами для выхода в измененное состояние сознания. В древности считалось, что игра на варгане прочищает сознание, укрепляет жизненную силу человека, гармонизирует функции всех органов; это подтверждают и современные ученые. Предком современного варгана был так называемый пластинчатый варган. Пока люди не знали железа, они изготавливали варганы из имевшихся в их распоряжении материалов; так, кеты, манси, нивхи, ханты делали варганы из кости, башкиры, казахи, туркмены предпочитали дерево, а китайцы – дерево и бамбук. Варган был очень популярен и на Руси, причем, играли на нем здесь преимущественно женщины.

Анна ГУРОВА

О ЧЕМ ПОЮТ МАНСИЙСКИЕ ГУСЛИ

Говорят, что на санквылтапе может играть каждый, кто искренне захочет понять пятиструнный музыкальный инструмент обских угров. Инструмент этот ритуальный: ни один праздник коренных малочисленных народов Севера не обходится без игры на санквылтапе. По звучанию санквылтап напоминает старинные гусли, кто-то сравнивает его с гитарой. Югорчанка Людмила Волкова, мансийская представительница общественной организации коренных народов Севера «Спасение Югры», уверена в том, что санквылтап — это незримый проводник в мир природы, благодаря которому можно услышать шелест листьев, песню ветра, бег оленя или пение птиц.

«На санквылтапе я начала играть год назад. Узнала, что Дом народного творчества в Ханты-Мансийске проводит бесплатные курсы по обучению игре на этом инструменте. Езжу к преподавателям на занятия, летом обучилась нотной грамоте, научилась читать с листа. Хотя древние люди обходились без нот, играли по наитию и памяти. Что-то изучаю самостоятельно, используя методическую литературу. Первой разученной мелодией стал мансийский наигрыш «Кукушка». Сейчас осваиваю новый наигрыш «Танец веры», — делится Людмила Волкова.

Играя на санквылтапе, его обычно держат на коленях в горизонтальном положении, слегка наклонив его набок. Чтобы воспроизвести мелодию – нужно запомнить последовательность струн. Приемы игры – щипки, переборы и глушение ненужных струн. Поэтому зачастую нот недостаточно: музыкант должен сам прочувствовать, с какой силой нужно ударить по струне или, наоборот, ее слегка подщипнуть. Очень многое в мансийской (равно как и в хантыйской) зависит от импровизации. Эти два народа отличаются исключительной музыкальностью. И если кто однажды прикоснулся к музыкальному инструменту, то непременно сочинит и собственную именную песню. Такие песни играют роль оберегов и призваны охранять и приносить счастье своему автору. Исполнение музыки и пение под санквылтап называется камланием.

ЭТНОдетали. Самые популярные жанры песен хантов и манси: трудовые (охотничьи, рыбацкие, оленеводческие), календарные, семейно-бытовые – колыбельные (у хантов – нюхатли ариль, у манси – няврамэ улылы) и лирические (в том числе любовные); героические песни-сказания и исторические песни; личные именные; танцевальные; тотемные – медвежьи, песни о Торуме и др.

Инструмент, на котором играет Людмила Волкова, – по-своему уникальный, изготовленный известным мастером по художественной обработке дерева Анатолием Вадичуповым. На его счету уже более сотни музыкальных инструментов, на которых сегодня играет большинство национальных творческих коллективов Югры. В одном из интервью Анатолий Васильевич признался, что его первым музыкальным инструментом стал именно мансийский санквылтап. Он – единственный мастер в округе, владеющий старинными технологиями резьбы по дереву.

«Мой санквылтап сделан в форме лодки из цельного дерева. У инструмента есть голова и ножки. Раньше струны делали из оленьих кишок или жил. Сегодня их заменяют металлические струны. Мелодия звучит также, но чуть громче, – поясняет Людмила Волкова. – В древности санквылтап считался исключительно мужским инструментом, женщина не имела права к нему даже прикасаться. Музыка санквылтапа передает образ жизни моего народа, поклонение духам и силам природы. Изучая народную музыку, играя на санквылтапе, я хочу, чтобы современники не забывали этот удивительный инструмент».

Санквылтап является самым популярным из всех инструментов в музыкальной культуре ханты и манси. Обычно изготавливается из стволов кедра, ели или осины. В литературных источниках встречаются различные названия инструмента: сангултап, санквылтап, югорская цитра, югорская лира. Северные манси данный инструмент называют санквылтап, кондинские манси – санкэл тап, что в переводе означает «звонящая доска», васюганские ханты называют инструмент «панэн юх», сургутские ханты – «наркис юх», шеркальские ханты – нарс-юх (поющее дерево), березовские ханты – нарыс юх. На сегодняшний день самое распространенное в округе название данного инструмента: нарсьюх – хантыйское и санквылтап – мансийское.

ЭТНОМЕДИАСТУДИЯ

Евгения МЕНЬЩИКОВА

НА ЯЗЫКЕ ДРУЖБЫ

В библиотечно-информационном центре состоялась презентация ЭтноМедиаСтудии. ЭтноМедиаСтудия открыта в рамках медиапроекта «ЭтноМир Югры», который получил в этом году федеральную поддержку Фонда президентских грантов. Организатором и идейным вдохновителем данного проекта стала местная общественная организация литературно-творческое объединение г. Югорска «Элегия» и МБУ. На открытии присутствовали герои журналистских материалов — представители национальных общественных организаций города, юнкоры студии, а также ее кураторы и руководители.

«Почему мы выбрали направление этножурналистики? Потому что, по нашему глубокому убеждению, чем чаще мы будем транслировать позитивные и доброжелательные публикации — новости, фоторепортажи, очерки о представителях различных национальностей — тем ближе и понятнее мы будем друг другу. Чем больше мы будем говорить о богатстве национальных культур народов, с которыми мы проживаем бок о бок на одной земле, тем шире будет наш кругозор, тем интереснее будет мир вокруг. Мы говорим о многообразии нашего многонационального общества, о том, что нас объединяет. И сегодня нами проделана большая работа. Мы

провели курсы по этнической журналистике и фотографии для подростков. Юнкоры ЭтноМедиаСтудии посещают городские мероприятия с участием национальных организаций, берут интервью, готовят фоторепортажи, снимают видеосюжеты. Материалы наших корреспондентов можно найти на сайтах литературно-творческого объединения «Элегия», библиотек города, в социальных сетях и на страницах городской газеты», – рассказала куратор пресс-студии Анна Гурова.

«Знаменательно, что открытие ЭтноМедиаСтудии происходит 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации. Нельзя не отметить этот памятный день, когда граждане всей страны объединились и взяли ответственность за судьбу своей Родины и приняли основной закон, – отметила в своем приветственном слове Наталья Мотовилова. – За каждой нашей идеей и конкретным проектом стоят люди – неравнодушные, творческие, заинтересованные! Выражаю благодарность сотрудникам Центральной городской библиотеки и членам литературно-творческого объединения «Элегия» – за реализацию совместных проектов, представителям национальных культурных автономий, Югорской епархии – за сотрудничество, администрации города – за поддержку наших инициатив!»

Торжественная часть продолжилась вручением благодарственных писем. Благодарностью директора Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за значительный вклад в развитие культуры региона была отмечена Татьяна Борисова, куратор фотостудии, главный эксперт отдела информационных технологий администрации города. Представитель казачьего общества «Станица Югорская» Степан Приходько получил Благодарность за пополнение коллекции национальных головных уборов.

Далее гостям была представлена сама ЭтноМедиаСтудия. Занятия для юных журналистов проходят в светлом, уютном помещении, где проведен ремонт и закуплена новая мебель. Наталья Анкина, руководитель проекта, рассказала какое оборудование было приобретено за счет средств президентского гранта – компьютер, видеокамера, профессиональный фотоаппарат, осветительные приборы, фоны хромакей, штатив, флипчарт, а также программное обеспечение. В распоряжении юнкоров имеются лицензионные программы семейства Adobe – это графические редакторы для обработки фото, программы для верстки книг и газет, а также сайтов, профессиональные редакторы для видеомонтажа, работы со звуком, создания анимации.

«Все началось с курсов по журналистике, которые проходили летом в библиотеке. Сегодня у меня уже есть опыт работы на городских мероприятиях, где мы, юнкоры, брали интервью и снимали видеосюжеты. Мне, действительно, интересна печатная журналистика, поэтому в будущем я намерена поступать на журфак», – говорит София Гужеля.

Помимо работы с текстами на занятиях ЭтноМедиаСтудии юнкоры осваивают графические редакторы, в которых можно работать с иллюстрацией и фотографией. Эти навыки сегодня необходимы любому современному человеку, продвигающему себя и свою деятельность в соцсетях. Своими первыми успехами в этом направлении поделилась Анастасия Орлова:

«Мне нравится заниматься компьютерным дизайном, в частности, я изучаю программу Adobe Illustrator. Эти знания пригодились мне, когда я участвовала в чемпионате Worldskills, который проходил в нашем городе, где я заняла призовое место, а затем в Сургуте. У меня есть опыт в разработке логотипов и элементов брендбука. Планирую и дальше изучать графический дизайн».

Третье направление ЭтноМедиаСтудии – это видеожурналистика. Юными журналистами под руководством Елены Судневой уже снят материал для трех видеосюжетов, героями которых являются представители национальных общественных организаций. О том, как проходили съемки, рассказывает Александра Суднева:

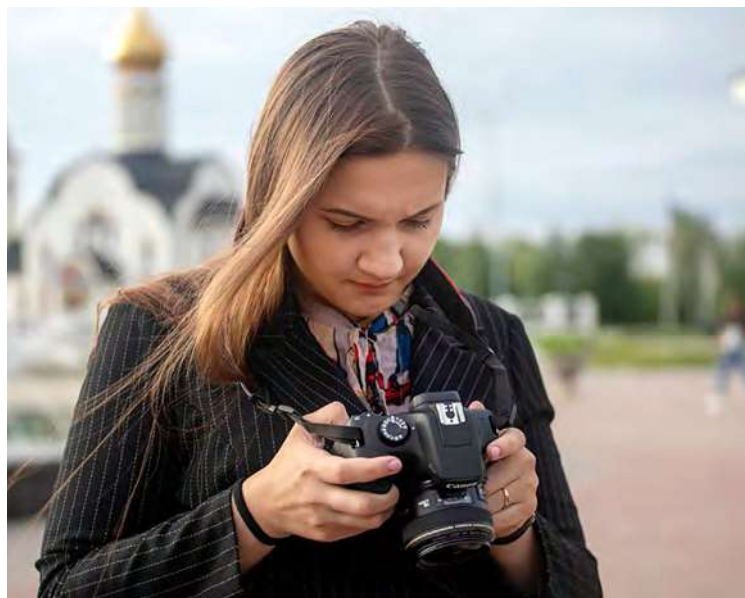
«Мои первые съемки прошли на концерте гостя из Беларуси Тимофея Яровикова. Интервью с музыкантом писали на диктофон и на камеру, а потом еще остались на концерте. Общение с Тимофеем доставило всей съемочной группе массу позитивных впечатлений! Сейчас мы отматриваем снятый материал и проходим все муки монтажа – это очень небыстрый процесс, требующий внимания к деталям».

ЭтноМедиаСтудия всегда открыта для дружеского общения. Если вы обладаете навыками игры на национальных инструментах, чтите традиции своего народа, владеете мастерством рукоделия и других народных промыслов, готовы поделиться историей национального костюма, обращайтесь в ЭтноМедиаСтудию – юнкоры охотно расскажут о вас всему миру. Также на занятия приглашаются ребята, старше 12 лет, которым интересна журналистика, знакомство с новыми людьми; все, кому хотелось бы попробовать себя в роли фотографа, репортера и оператора.

Виртуальный
тур по Югорску

София ГУЖЕЛЯ

ЮГОРСК НАЦИОНАЛЬНЫЙ

В рамках открытия ЭтноМедиаСтудии состоялась презентация электронного издания «Виртуальная экскурсия по городу Югорску на национальных языках».

Экскурсия включает фото- и видеоматериалы достопримечательностей города и краткую историческую справку на шести национальных языках: русском, английском, татарском, башкирском, азербайджанском и украинском. Новый современный продукт разработан сотрудниками МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска», членами местной общественной организации литературно-творческое объединение г. Югорска «Элегия» в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма».

Виртуально путешествуя по улицам Югорска, можно увидеть 35 городских достопримечательностей, рассмотреть их в панорамной съемке и в фотографиях. Виртуальный путеводитель расскажет, когда и в честь какого события появились тот или иной памятник, скульптура, парк или мемориальная доска. В переводе информации на национальные языки неоценимую помощь оказали члены национальных объединений Югорска. Электронный ресурс разработан Студией графического дизайна «Образ».

София ГУЖЕЛЯ

ПОЭЗИЯ НАРОДНОГО КОСТЮМА

В рамках медиапроекта «ЭтноМир Югры», получившего грант Президента Российской Федерации, оформлена выставка «Поэзия народного костюма», на которой можно не только посмотреть национальные головные уборы, но и принять участие в фотосессии.

Украшением коллекции являются русские кокошники, расшитые позолоченными нитями и старинные армянские женские тубетейки, киргизский мужской ак калпак, тебетей, вышитый канителью и афганский паколь, туркменская тафья и турецкая феска. Каждый головной убор выделяется необычайной красотой. Стоит отметить, что национальные головные уборы приобретены за счет средств гранта Президента Российской Федерации, а также подарены представителями национальных диаспор.

Для тех, кто любит и ценит народную культуру, на выставке «Поэзия народного костюма» представлена литература из фонда Центральной городской библиотеки, посвященная национальной одежде. В книге «Удмуртская народная одежда» отражена история развития национального костюма. В издании «Чувашский народный костюм» представлена реконструкция старинных чувашских костюмов. Книга «Маритур. Встречи с марийской вышивкой» знакомит с традиционной техникой вышивания. Иллюстрированная энциклопедия «Русский традиционный костюм» посвящена русской одежде XVIII-XX вв. Альбом этнографических рисунков «Одежда народов Югры» представляет рисунки традиционной одежды народов манси, коми, хантов и лесных ненцев.

Зульфия ГОЛОТА

ПОЭЗИЯ КАК ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Литературный вечер «Мир читает Айтматова», посвященный 90-летию кыргызского писателя Чингиза Торекуловича Айтматова, объединил всех поклонников его творчества и представителей кыргызской диаспоры в городе Югорске.

О детстве Чингиза Айтматова, о его жизненном пути рассказали гости, представляющие городскую общественную организацию ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и литературно-творческое объединение г. Югорска «Элегия». На вечере прозвучали отрывки из произведений Чингиза Айтматова «Джамиля», «Плаха», «Материнское поле», «Свидание с сыном» на русском и кыргызском языках; стихи, посвященные писателю и его книгам. Песню по мотивам повести «Тополек мой в красной косынке» – «Песню Ильяза» – исполнила Джанаткан Маташимова. Атмосферу народного кыргызского праздника создала Заира Бабатаева игрой на комузе.

Александра СУДНЕВА

ЭТНО-ЁЛКА «ЮГОРСКАЯ СКАЗКА» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Как один маленький проект превратился в большой новогодний праздник.

В 2019 году местная общественная организация литературно-творческое объединение г.Югорска «Элегия» стала победителем по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета города Югорска социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий и получила финансовую поддержку проекта «Этно-ёлка «Югорская сказка».

Праздничное открытие новогодней «Этно-ёлки «Югорская сказка» состоялось накануне новогодних праздников в библиотечно-информационном центре. Гостей встречали хантыйский Дед Мороз – Ики Морозович, его внучка Маснэ и волшебница-мастерица Ольга Софьина, благодаря знаниям и умению которой появилась новогодняя восхитительная этно-ёлочка. Она выразила признательность приглашенным детям за помощь – именно их руками созданы элементы волшебного наряда. Ольга Петровна рассказала, как трудились ребята на мастер-классах: вязали, сшивали, вырезали орнаменты из бумаги и войлока, клеили их на ёлку.

Наталья Анкина, руководитель проекта, выразила благодарность мастерице, отметив уникальность ее творчества. Ребята приветствовали гостей праздника – представительниц коренных народов нашего края, – Белову Дарью Ивановну, Волкову Людмилу Петровну, Гафурову Зою Ивановну, Рукову Нину Георгиевну. Эти мастерицы стали консультантами и советчиками в познавательных экскурсах в мир хантыйских и мансийских орнаментов. Они участвовали в проведении увлекательных мастер-классов, в изготовлении орнаментов для ёлочки. Внучка Маснэ объявила победителей конкурса сочинений «Югорская сказка» (с использованием орнаментов народов ханты и манси). Ими стали учащиеся 3в класса МБОУ «Гимназия» (классный руководитель Краснова Анна Сергеевна); учащиеся 4а класса МБОУ «Гимназия» (классный руководитель Бекленишева Светлана Владимировна). Специального диплома за оригинальность сюжета (без использования орнаментов) удостоены учащиеся 3-го класса Православной гимназии преподобного Сергия Радонежского. Все ребята и их учителя получили дипломы победителей. После чего победители показали гостям театрализованные мини-сценки по придуманным сюжетам.

Татьяна ДЕРГАЧЕВА

ЗА КАЖДЫМ ЭКСПОНАТОМ — ИСТОРИЯ

Тематическая выставка собрана из книг, повествующих о заселении сибирских земель, об истории нашего края.

Здесь представлены рецепты традиционных блюд коренных народов севера. Органичным дополнением к литературной подборке стали декоративные работы, выполненные руками удивительной женщины — Нины Руковой, прилагающей немалые усилия для возрождения культуры и традиций малого народа манси, к которому она относится. Женщина не только скрупулезно в технике «ткань по ткани» вырисовывает картины на национальные сюжеты, но и вдыхает в работы жизнь, дополняя сказами и стихами собственного сочинения. Экспонатов декоративно-прикладного творчества на выставке немного — всего десять, но от каждого веет теплом. Помимо ткани рукодельница использует мех, бисер, есть у нее работы и из выделанной рыбьей кожи, но тканая текстура остается ей более близкой и интересной. Демонстрировались на выставке и две последние работы мастерицы, выполненные в этом году — «Кукушка» и «Заарканили оленя».

Названия этих и других изделий говорят сами за себя: «На стойбище», «Лось», «Рукодельница», «Уха кипит», «Зима», «Сомьях» (домик на ножках). «Каждая работа для меня чем-то особенная, — замечает она. — У каждой есть своя история, каждая к чему-то приурочена. Например, к композиции «Семья», где рядом стоят взрослые и дети, есть медленная песня на мансийском языке «У меня семья большая». Она исполняется очень напевно, спокойно, доброжелательно, как шум ветра, шелест листьев, пение птиц». Другая работа мастерицы родилась из сказа, повествующего о том, что в двух домах люди по-разному относились к огню. У доброй хозяйки его берегли и почитали, у ее соседки — позволяли детям тыкать в очаг лучинами. За неуважение богиня огня сожгла дом нерадивой хозяйки. На аппликации «Женщина-огонь» красные руки почитаемого божества испещрены черными полосками — следами от лучин, причинивших боль огню. Эта выставка еще раз позволила югорчанам увидеть, насколько богата и многогранна культура народов Севера.

ЭТНОПОРТРЕТ: ЮГОРСКАЯ СЛОБОДА

СОДЕРЖАНИЕ

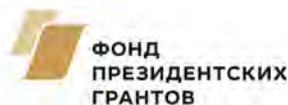
9	ЭТНОТРАДИЦИИ		79	ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕМЬИ
	Тыуган тоягем. Вот она какая, сторона родная!			О переселении душ, сбежавшей невесте и похлебке из оленины
14	Якты хот		86	О духе свободы, суевериях и настоящей дружбе по-башкирски
17	Добры дзень, Беларусь!		93	О любви к медовухе, бане и белым ночам
22	Восточный колорит Таджикистана		100	О браках на небесах и сплоченности по-татарски
24	Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!		111	Светить всегда, светить везде. Это наши чуваши!
28	ЭТНО АРТ-ПРОЕКТ		123	ЭТНОМУЗЫКА
	Читаем вместе!			Мой комуз – моя душа
33	ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА		127	Путь к себе под звук варгана
	Шымакш, сорока, шовыч: уникальные вещи марийцев		133	О чем поют мансийские гусли
41	Монеты и орнаменты как культурное наследие в одежде народов Средней Азии		145	ЭТНОМЕДИАСТУДИЯ
45	Многоликая красота			На языке дружбы
59	МАСТЕРА ЗЕМЛИ ЮГОРСКОЙ		158	Югорск национальный
	Ручное творчество Анны Зайцевой		160	Поэзия народного костюма
64	Мир сибирской бересты		164	Поэзия как диалог культур
70	Расскажите птицы		166	Этноелка «Югорская сказка» собирает друзей
			170	За каждым экспонатом – история

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Муниципальное образование – городской округ город Югорск
Местная общественная организация
литературно-творческое объединение г.Югорска «Элегия»

Литературно-художественный альманах
по итогам медиапроекта «ЭтноМир Югры»

**Издается на финансовые средства, полученные МОО ЛТО
г. Югорска «Элегия» по итогам конкурса президентских грантов**

Редакционный совет: Наталья Мотовилова,
Валерий Каданцев, Наталья Анкина, Анна Гурова

Верстка: Анна Гурова

Дизайн обложки: Ирина Ревнивых

Фото на обложке: Татьяна Борисова

Корректурa: Зульфия Голота

Фотографии: архивы МУП г. Югорска «Югорский
информационно-издательский центр», Югорской епархии,
Свердловской областной межнациональной библиотеки.
В книге использованы фотографии Е. Чеховой, Н. Анкиной,
Н. Паньковой, Т. Борисовой, Е. Меньшиковой, А. Судневой,
Е. Судневой, Г. Райн, К. Мальцевой.

628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Югорск, ул. Газовиков, д. 4, кв. 49, тел. 8 (34675) 7-45-51

E-mail: ltoelegy2017@mail.ru **Сайт:** <http://elegia.ucitizen.ru/>

ВКонтакте: <https://vk.com/yugorskelegy>

Знак информационной продукции
(Федеральный закон №436-ФЗ от 29.12.2010): **12+**

Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии издательства «Союз писателей»

654063, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 30, корп.4

Тел. : 8-913-429-2503, 8-800-301-2620, 8 (3843) 32-80-81

E-mail: mail@izdat-kniga.ru Сайт: www.soyz-pisatelei.ru

Оптово-розничная сеть #КНИГА: www.knigi-market.ru

ISBN 978-5-00143-280-7

9 785001 432807 >

