

Н а р о д ы Р о с с и и

А т л а с

культуры
и религий

Народы России

Атлас

культур
и религий

Министерство регионального развития
Российской Федерации

Российская академия наук

Дизайн. Информация. Картография
Москва
2008

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

Рецензирующая организация:

Кафедра этнологии исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

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

Редакционная коллегия:

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

Использованы документы и иллюстративные материалы из фондов:

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

Научно-информационное и консультационное содействие осуществляли:

Федеральное агентство геодезии и картографии

Дизайн и оформление:

Б.Г. Аразян
А.М. Игитханян

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

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

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

Введение **7**

Народы России

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

Народы индоевропейской языковой семьи 48

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

Народы алтайской языковой семьи 80

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

Народы северокавказской языковой семьи 130

Нахско-дагестанская ветвь Чеченцы **132** Аварцы **133** Даргинцы **134** Ингуши **135**
Лезгинцы **136** Лакцы **137** Табасараны **138** Рутульцы **139** Агулы **140** Пахуры **141**
Удины **142** *Абхазско-адыгская ветвь* Кабардинцы **143** Адыгейцы **144** Черкесы **145**
Абазинцы **146** Абхазы **147** Шапсуги **148**

Народы уральско-юкагирской языковой семьи 150

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

Палеоазиатские народы 176

Чукчи **186** Коряки **187** Ительмены **188** Керекы **189** Эскимосы **190** Алеуты **191** Кеты и юги **192** Нивхи **193**

Другие народы и этнические группы 194

Религии народов России

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

Словарь основных понятий и терминов 252

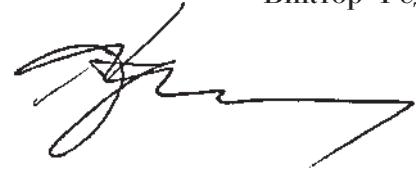
Литература **254**
Список карт **254**
Благодарности **255**

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

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

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

Министр регионального развития Российской Федерации
Виктор Федорович Басаргин

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

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

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

Президент Российской академии наук, академик
Юрий Сергеевич Осипов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Физическая карта России

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

Масштаб 1 : 18 000 000

Административная карта России

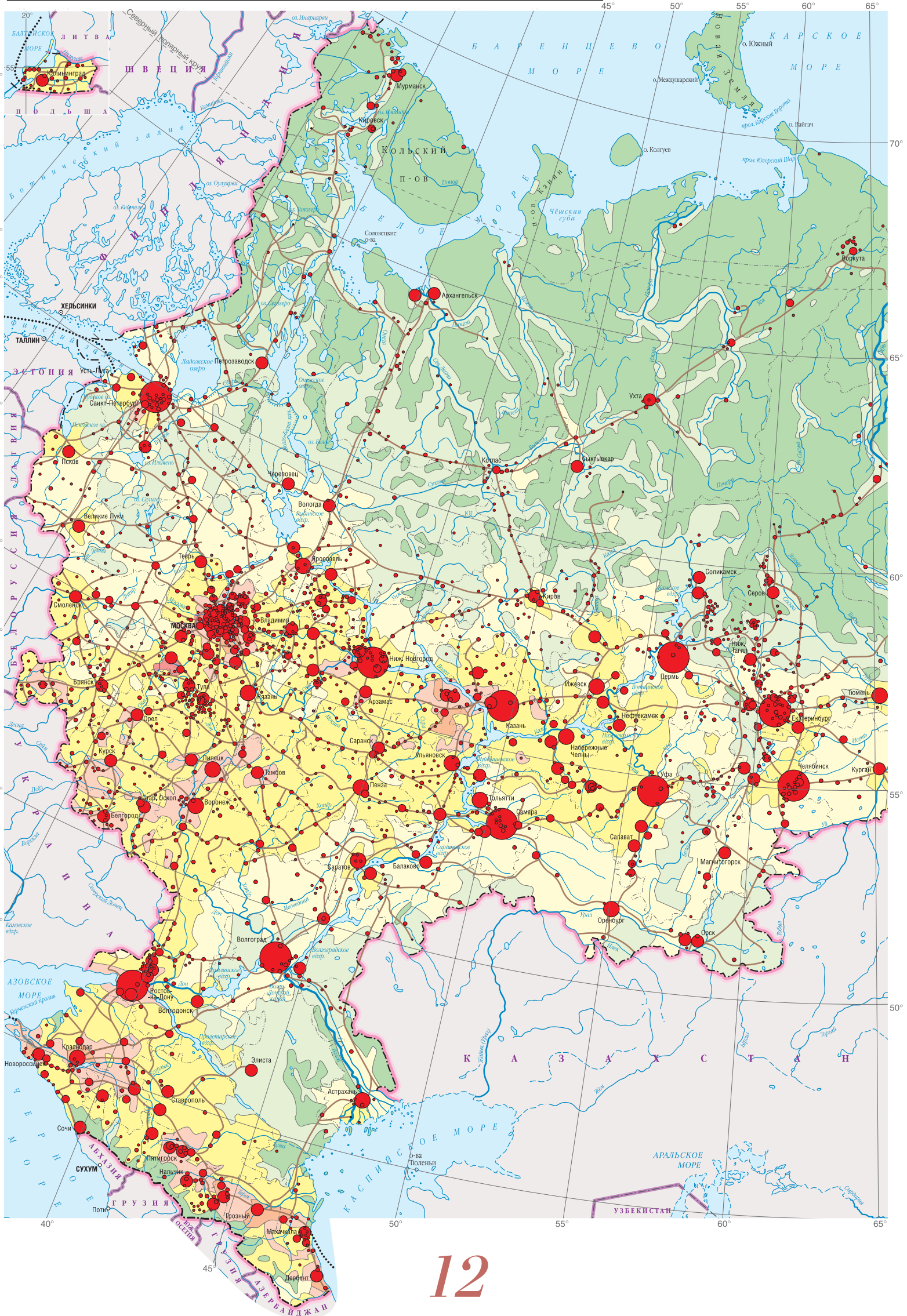
В составе Российской Федерации 83 равноправных субъекта, в том числе 21 республика, 9 краев, 46 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа.

Масштаб 1 : 18 000 000

Плотность населения.
Европейская часть России

Масштаб 1 : 11 250 000

Плотность населения.
Азиатская часть России

Масштаб 1 : 22 500 000

<ul style="list-style-type: none"> • от 10 000 до 50 000 • менее 10 000 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 25-50 ■ 50-100 ■ более 100 	<p>Плотность сельского населения (человек на 1 кв. км)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ менее 1 ■ 1-5 ■ 5-10 ■ 10-25 	<p>Населенные пункты (по числу жителей в городах и поселках городского типа)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● более 1 000 000 ● от 500 000 до 1 000 000 ● от 100 000 до 500 000 ● от 50 000 до 100 000 ● от 10 000 до 50 000
	<ul style="list-style-type: none"> — железные дороги ..... морские железнодорожные паромы 		

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

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

— Этнический состав населения России —

— Сколько народов в России? —

Российская Федерация — многонациональное государство. Самый крупный народ — русские, численность которых в четыре раза превышает все остальные населяющие страну народы. Русских насчитывается, по данным переписи 2002 г., 115 889 тыс. чел., это 79,8 % всего населения.

По итогам переписи в опубликованном Федеральной службой государственной статистики списке значится 182 этнических наименования, а в переписи 1989 г. было 128. Такое отличие связано не с изменением количества народов, а с применением новых переписных методов. Но даже современная перепись не может дать абсолютно точной картины этнического разнообразия. По самым разным причинам некоторые из народов учтены переписью с искажениями. Трудно переписывать малочисленные сообщества, а также те группы, названия которых похожи между собой: арабы и среднеазиатские арабы (последних, по-видимому, частично переписали просто как арабов), цыгане и среднеазиатские цыгане (многие среднеазиатские цыгане называли себя цыганами), турки и турки-месхетинцы (большинство месхетинцев назывались просто турками). Большинство русин, видимо, назвали себя во время переписи украинцами (так им привычнее, ибо название «русины» в советские времена не признавалось). Возможно, неполными оказались и сведения о численности тазов, камчадалов, кереков, а также народов иммигрантского происхождения (таджиков, узбеков, киргизов, молдаван, азербайджанцев, китайцев, вьетнамцев и др.).

Шестнадцать малочисленных народов Дагестана (андийцы, ботлихцы, годоберинцы, каратинцы, ахвахцы, багулалы, чамалалы, тиндалы, хваршинцы, дидойцы (цезы), гинухцы, бежтинцы, гузибцы, арчинцы, кубачинцы, кайтагцы) в предыдущих советских переписях учитывались как аварцы и даргинцы. Во Всероссийской переписи населения 2002 г. эти группы были подсчитаны отдельно, а также и вместе с аварцами и даргинцами. Такие подсчеты осуществлены впервые со времени переписи 1926 г. Значительная по численности общность крымцев, живущих преимущественно в Татарстане, также подсчитана впервые, и потому неточности были неизбежны. Численность крымцев включена и в состав тагар (в прошлых переписях крымцев записывали татарами).

Этническое многообразие России сопряжено с языковым многообразием. Бытующие на территории России языки специалисты относят к следующим языковым семьям: индоевропейской, уральской, или уральско-юкатигирской, алтайской, северокавказской, картвельской, афразийской, сино-тибетской, чукотско-камчатской, австронезийской, эскимосско-алеутской и гипотетической енисейской, включающей кетский язык и несколько мертвых языков. Кроме того, один народ — нивхи — говорит на изолированном языке. Этот язык, а также язык кетов, чукотско-камчатские и эскимосско-алеутские языки принято условно объединять в палеоазиатскую группу языков. Иногда к данной группе причисля-

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

— Индоевропейская языковая семья —

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

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

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

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

В составе русского народа имеются этнические и этнографические группы. Наиболее известная из них — казаки — весьма оригинальна, поскольку представляет собой этносословное образование, включающее не только русских (которых подавляющее большинство), но и представителей других народов: украинцев, калмыков, осетин, башкир и др.

Материалы переписи свидетельствуют о сохранении в России общности *поморов* и близких к ним *мезенцев*, хотя определенная переписью их численность очевидно ниже действительной. Сохранились и группы так называемых местных русских, или *старожитов*, в ряде районов Сибири и Дальнего Востока: *керяски*, *каменички*, *обские*, *затундренные крестьяне*, *карымы*, *семейские*, *жуктинские*, *ленские*, *индигиркинцы*, *походчане*, *колымчане*, *русско-устышцы*. Правда, определенная переписью совокупная численность всех этих групп очень мала — только 269 чел.

Украинцы — третий по численности народ Российской Федерации. Они в основном дисперсно расселены по России и за редким исключением не образуют компактных ареалов. Самые большие группы украинцев

проживают в следующих субъектах Федерации: Москве (254 тыс.), Тюменской области (211 тыс., в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 123 тыс. и Ямало-Ненецком автономном округе — 66 тыс.), Московской области (148 тыс.), Краснодарском крае (132 тыс.), Ростовской области (118 тыс.), Приморском крае (94 тыс.), Санкт-Петербурге (87 тыс.), Омской (78 тыс.), Челябинской (77 тыс.), Оренбургской (77 тыс.), Воронежской (74 тыс.) областях, Красноярском крае (69 тыс.), Саратовской области (67 тыс.), Республике Коми (62 тыс.), Самарской (61 тыс.), Белгородской (58 тыс.), Мурманской (57 тыс.), Волгоградской (56 тыс.), Свердловской (55 тыс.) областях, Башкортостане (55 тыс.), Иркутской области (54 тыс.), Алтайском крае (53 тыс.).

Столь же дисперсно расселены по России белорусы. Они живут в Москве (59 тыс.), Санкт-Петербурге (54 тыс.), Калининградской (51 тыс.), Московской (42 тыс.) областях, Карелии (38 тыс.), Тюменской области (36 тыс.) и в других местах. Два народа России принадлежат к балтийской (летто-литовской) ветви индоевропейской языковой семьи. Это литовцы (46 тыс.) и латыши (29 тыс.). Вместе они составляют 0,05 % населения России. Среди латышей, живущих в России (Сибирь), встречаются *латгалыцы* — этноконфессиональная группа, представители которой

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

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

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

ально обособленная группа *голендров* (Зеларинский район Иркутской области). Евреи в большинстве проживают в Москве (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (37 тыс.). Также в крупных городах преимущественно сконцентрированы живущие в России американцы и англичане.

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

Листок с календарем христианских праздников

Романскую языковую ветвь в России представляют молдаване (172 тыс.), румыны (5 тыс.), испанцы (1,5 тыс.), кубинцы (0,7 тыс.), итальянцы (0,9 тыс.), французы (0,8 тыс.). В целом народы этой языковой семьи составляют 0,1 % населения России и сосредоточены в основном

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

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

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

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

Правильный станок.
Сибирские немцы

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

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

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

К индоарийской языковой ветви относятся цыгане (исключая среднеазиатских) и живущие в России индийцы, говорящие на

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

Общая численность проживающих в России народов, относящихся к индоевропейской языковой семье, составляет 84,7 % населения страны.

— Уральско-юкагирская языковая семья —

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

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

Саамский головной убор.
Вышивка бисером

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полуостров Таймыр, плато Путорана, озеро Хантыйское

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

— Алтайская языковая семья —

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Конное ристалище казанских татар. Рис. Е.М. Горюева. 1803 г.

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

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

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

Черкесы и ногайцы. Гравюра из книги Л. Олсари. XVII в.

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

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

Долганы и якуты.
Рис. XIX в.

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

Шаманская маска.
Забайкальские эвенки.
Начало XX в.

Якуты

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

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

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

Олений тулгус

Река Суитар близ устья реки Харовь. Якутия, Оймяконский р-н

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

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

— Северокавказская языковая семья —

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

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

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

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

В горах Дагестана

Коврик. Кайтагцы

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

Жительница Дагестана

— Палеоазиатские народы —

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

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

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

Алеуты. Худ. А. Устольский. 1818 г.

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

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

— Картвельская языковая семья —

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

На Енисее

— Сино-тибетская языковая семья —

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

Рыболовство — одно из традиционных занятий кетов

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

— Афразийская языковая семья —

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

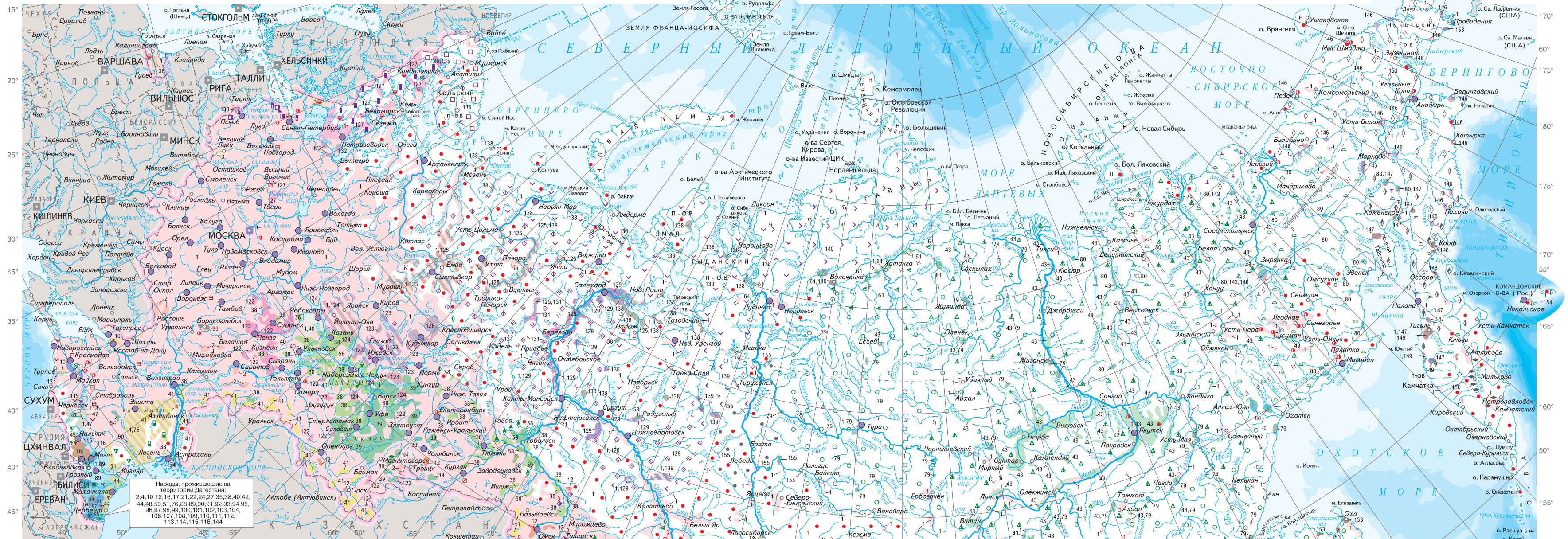
бурге (1 тыс. чел.) и других регионах. Что касается дунган, то представители этого народа в нашей стране весьма малочисленны (0,8 тыс. чел.) и нигде не образуют компактных ареалов. Наиболее заметная группа находится в Ингушетии (0,2 тыс.).

— Австроазиатская языковая семья —

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

Расселение народов в Российской Федерации

Масштаб 1 : 18 000 000

Народы, проживающие на территории Дагестана:
 2, 4, 10, 12, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 35, 38, 40, 42,
 44, 48, 50, 51, 76, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
 113, 114, 115, 116, 144

ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ И ВЕТВИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ В ПОРЯДКЕ УБЫВАЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ

ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЬЯ	АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ	МОНГОЛЬСКАЯ ВЕТВЬ
СЛАВЯНСКАЯ ВЕТВЬ	ТЮРКСКАЯ ВЕТВЬ	ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКАЯ ВЕТВЬ
АРМЯНСКАЯ ВЕТВЬ	КАРЕЙСКАЯ ВЕТВЬ	СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ СЕМЬЯ
ИРАНСКАЯ ВЕТВЬ	НАХСКО-ДАГЕСТАНСКАЯ ВЕТВЬ	УРАЛЬСКО-ЮКАГИРСКАЯ СЕМЬЯ
ГЕРМАНСКАЯ ВЕТВЬ	АБХАЗско-АДЫГСКАЯ ВЕТВЬ	ФИННО-УГОРСКАЯ ВЕТВЬ
ИНДОАРИЙСКАЯ ВЕТВЬ	УДИНСКАЯ ВЕТВЬ	ЮКАГИРСКАЯ ВЕТВЬ
ГРЕЧЕСКАЯ ВЕТВЬ	УДИНСКАЯ ВЕТВЬ	ПАЛЕОАЗИАТСКИЕ НАРОДЫ
БАЛТИЙСКАЯ ВЕТВЬ	УДИНСКАЯ ВЕТВЬ	СИБИРСКО-ЮГАДСКАЯ СЕМЬЯ

20 Пуштуны	60 Нагайбаки	80 Эвены
21 Персы	61 Долганы	81 Нанайцы
22 Евреи горские	62 Татары крымские	82 Ульчи
23 Тальши	63 Турки-месхетинцы	83 Уздегйцы и тазы
24 Таты	64 Кумандинцы	84 Орочи
25 Цыгане среднеазиатские	65 Уйгуры	85 Негидальцы
26 Поляки	66 Телеуты	86 Уйльта
27 Евреи среднеазиатские	67 Теленгиты	87 Тазы
28 Молдаване	68 Каракалпаки	98 Андийцы
29 Румыны	69 Тубалары	99 Дидойцы (Цезы)
30 Испанцы	70 Челканцы	100 Цахуры
31 Французы	71 Тофалары	101 Ахвахцы
32 Кубинцы	72 Чулымцы	102 Бежтинцы
33 Цыгане индийцы хиндиязычные	73 Караимы Крымчаки (евреи крымские)	103 Каратинцы
34 Индийцы хиндиязычные	74 Караимы Крымчаки (евреи крымские)	104 Каратинцы
35 Греки	75 Буряты	105 Гунибцы (Гунибы)
36 Литовцы	76 Калмыки	106 Гинухцы
37 Латыши	77 Сойоты	107 Хваршинцы (Хваршины)
	78 Монголы	108 Арчинцы
	79 Эвенки	109 Кубачинцы
		110 Тиндалы
		111 Багулалы
		112 Годоберинцы
		113 Болтихцы
		114 Кайтагцы
		115 Чамалалы

123 Удмурты	133 Венгры	149 Ительмены
124 Марийцы	134 Бесермяне	150 Камчадалы
125 Коми	135 Саамы	151 Керечи
126 Коми-пермяки	136 Ижорцы	152 Нивхи
127 Карелы	137 Водь	153 Эскимосы
128 Ханты	138 Немцы	154 Алеуты
129 Эстонцы	139 Селькупы	
130 Манси	140 Нганасаны	
131 Вепсы	141 Энцы	

СИНО-ТИБЕТСКАЯ СЕМЬЯ	КИТАЙСКАЯ ВЕТВЬ	АВСТРОАЗИАТСКАЯ СЕМЬЯ
НИВХИ	156 Китайцы	СЕМИТСКАЯ ГРУППА
157 Дунгане		158 Вьетнамцы
		159 Ассирийцы
		160 Арабы

Территории с населением смешанного этнического состава

Города — крупные политические центры

Москва — столица Российской Федерации

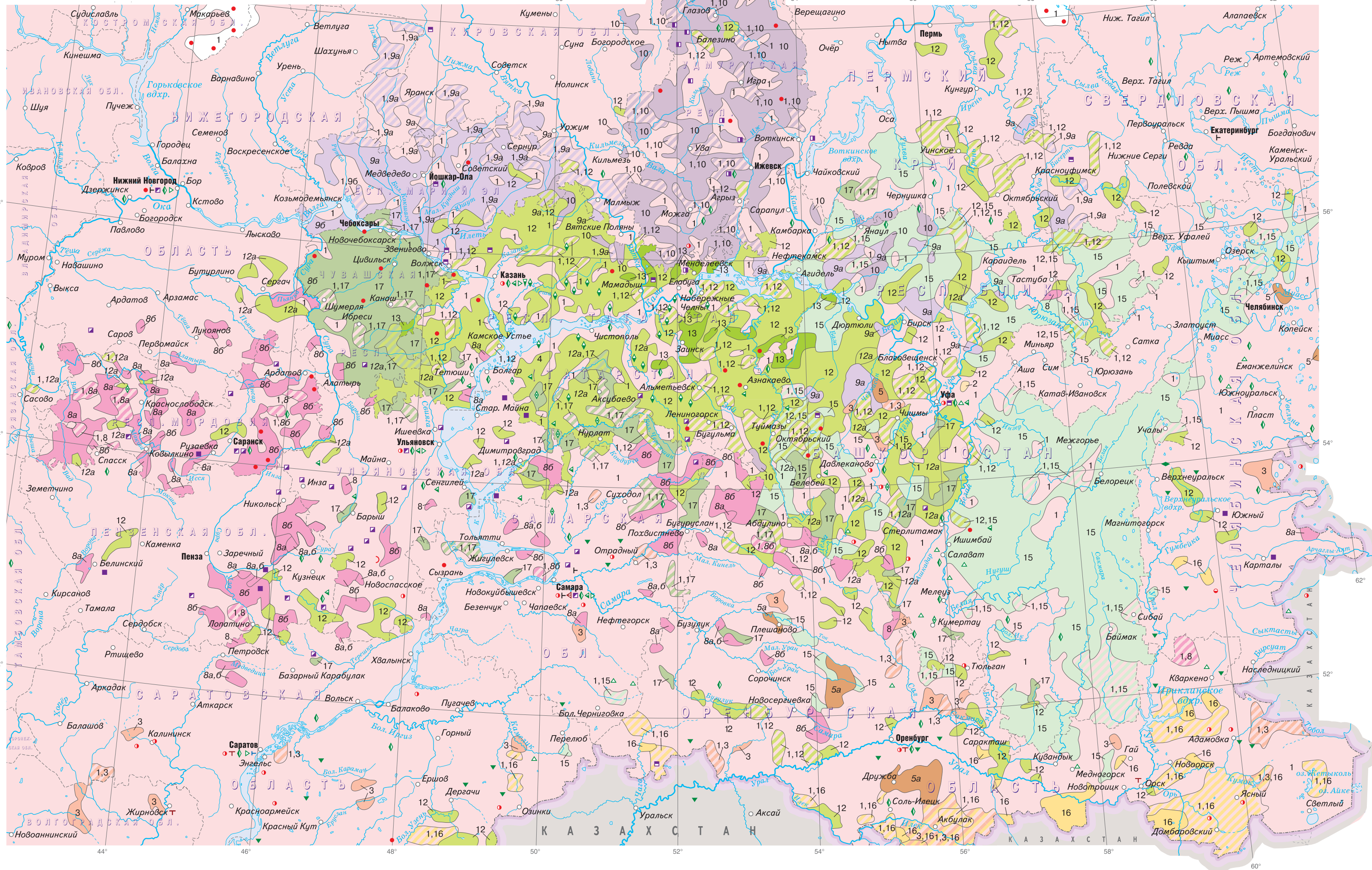
Территории с редким населением

Неселенные территории

Применения:
 1. Курсивом в легенде выделены этнические группы, проживающие преимущественно в городах.
 2. * Евреи — отнесены к германской языковой группе условно.

Расселение народов в Российской Федерации.
Среднее Поволжье и Южный Урал

Масштаб 1 : 3 000 000

ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ И ВЕТВИ

ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

СЛАВЯНСКАЯ ВЕТВЬ

- 1 • Русские
- 2 • Белорусы
- 3 • Украинцы

БАЛТИЙСКАЯ ВЕТВЬ

- 4 > Латыши

ГЕРМАНСКАЯ ВЕТВЬ

- 5 ▴ Немцы
- 5а ▴ Меннониты
- 6 ▴ Евреи

* Отнесены к германской языковой группе условно.

АРМЯНСКАЯ ВЕТВЬ

- 7 ◀ Армяне

УРАЛЬСКО-ЮКАГИРСКАЯ СЕМЬЯ

ФИННО-УГОРСКАЯ ВЕТВЬ

- 8 ▣ Мордва
- 8а ▣ Мордва-мокша
- 8б ▣ Мордва-эрзя
- 9 ▣ Марийцы
- 9а ▣ Луговые и восточные марийцы
- 9б ▣ Горные марийцы
- 10 ▣ Удмурты
- 11 ▣ Бесерманы

АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ

ТЮРКСКАЯ ВЕТВЬ

- 12 ▾ Татары
- 12а ▾ Мишари
- 13 ▾ Кряшены
- 14 ▾ Нагайбаки
- 15 ▾ Башкиры
- 16 ▾ Казахи
- 17 ▾ Чуваши
- 18 ▾ Азербайджанцы
- 19 ▾ Узбеки

СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ СЕМЬЯ

НАХСКО-ДАГЕСТАНСКАЯ ВЕТВЬ

- 20 ▾ Чеченцы

Территории с населением смешанного этнического состава

Территории с редким населением

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

- Казань • Столицы и административные центры субъектов Российской Федерации
- Тетюши • Прочие населенные пункты

ГРАНИЦЫ

- Границы государств
- - - Границы субъектов Российской Федерации

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

Масштаб 1 : 8 000 000

ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ И ВЕТВИ

ИНДООЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

СЛАВЯНСКАЯ ВЕТВЬ

- 1 ● Русские
- 2 ● Украинцы
- 3 ● Белорусы

ГЕРМАНСКАЯ ВЕТВЬ

- 4 □ Евреи

* Отнесены к германской языковой группе условно.

ИНДОАРИЙСКАЯ ВЕТВЬ

- 5 □ Цыгане

УРАЛЬСКО-ЮКАГИРСКАЯ СЕМЬЯ

ФИННО-УГОРСКАЯ ВЕТВЬ

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

САМОДИЙСКАЯ ВЕТВЬ

- 19 ▼ Ненцы

АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ

ТИОРКСКАЯ ВЕТВЬ

- 20 ◆ Татары
- 20a ◆ Казанские татары

НЕЗАСЕЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

- н Незаселенные территории

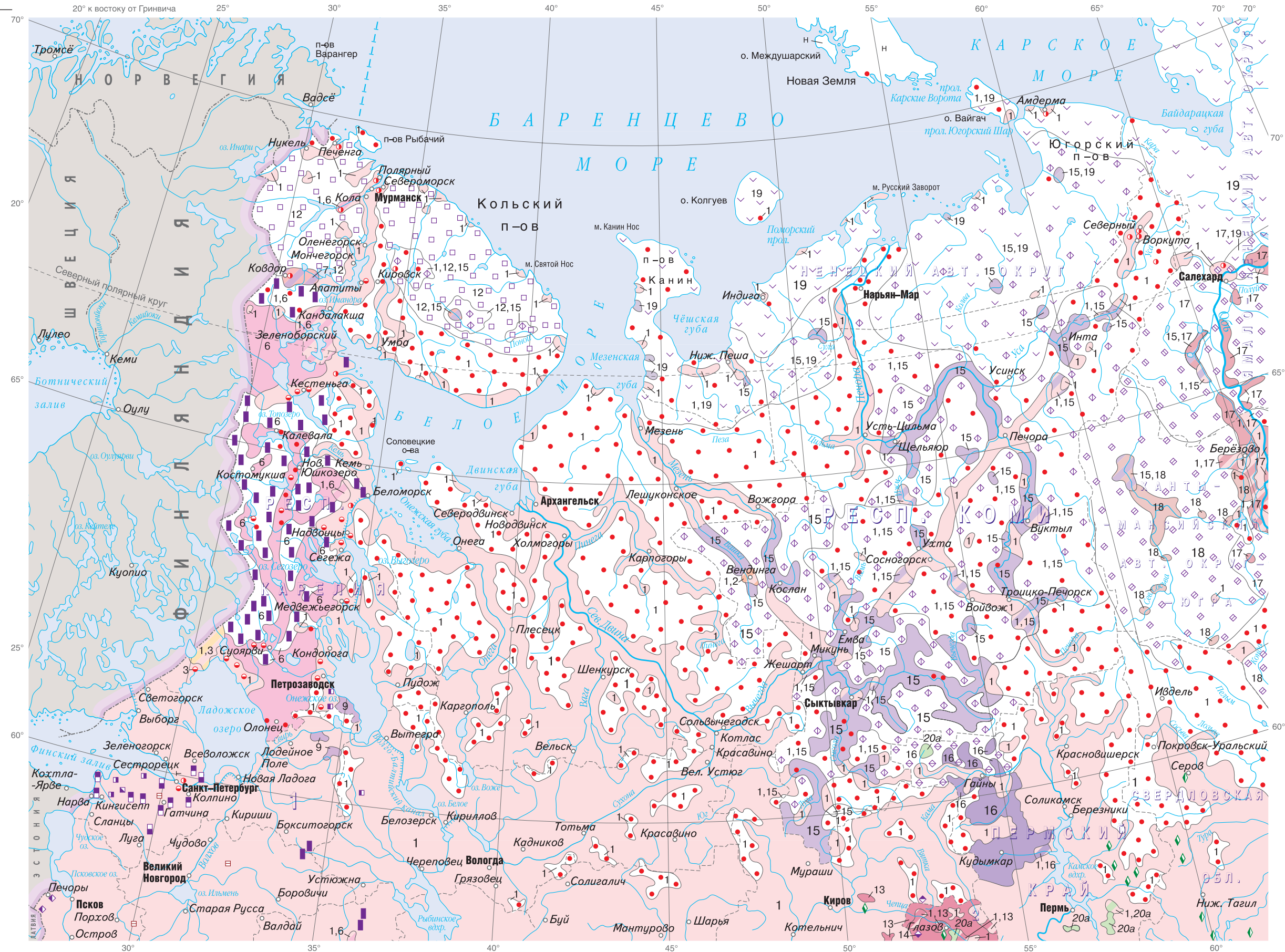
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

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

ГРАНИЦЫ

- Границы государств
- - - Границы субъектов Российской Федерации

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

Расселение народов в Российской Федерации. Кавказ. Юг Восточно-Европейской равнины

Масштаб 1 : 3 000 000

- ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЬЯ**
- СЛАВЯНСКАЯ ВЕТВЬ**
- 1 Русские
  - 2 Украинцы
- ИРАНСКАЯ ВЕТВЬ**
- 3 Осетины
  - 3а Иронцы
  - 3б Дигорцы
  - 4 Евреи горские
  - 5 Таты
- ИНДОАРИЙСКАЯ ВЕТВЬ**
- 6 Цыгане
- АРМЯНСКАЯ ВЕТВЬ**
- 7 Армяне
  - 7а Черкесогаи
  - 7б Хемшилы
- ГРЕЧЕСКАЯ ВЕТВЬ**
- 8 Греки
  - 8а Греки-ромен
  - 8б Греки-урумы
- РОМАНСКАЯ ВЕТВЬ**
- 9 Молдаване
- ГЕРМАНСКАЯ ВЕТВЬ**
- 10 Немцы
  - 11 Евреи
- КАРТВЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ**
- 12 Грузины
  - 12а Сваны
- АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ**
- ТЮРКСКАЯ ВЕТВЬ**
- 13 Карачаевцы
  - 14 Балкарцы
  - 15 Кумыки
  - 16 Ногайцы
  - 16а Карагаши (Астраханские ногайцы)
  - 17 Татары
  - 17а Казанские татары
  - 17б Юртовские татары
  - 17в Алабугатские татары
  - 18 Казахи
  - 19 Азербайджанцы
  - 20 Турки-месхетинцы
  - 21 Туркмены
- МОНГОЛЬСКАЯ ВЕТВЬ**
- 22 Калмыки
  - 22а Большие дербеты
  - 22б Мамые дербеты
  - 22в Торгоуты
  - 22г Хошеуты
  - 22д Бузавы (Донские калмыки)
- КОРЕЙСКАЯ ВЕТВЬ**
- 23 Корейцы
- СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ СЕМЬЯ**
- АБХАЗСКО-АДЫГСКАЯ ВЕТВЬ**
- 24 Адыгейцы
  - 25 Шапсуги
  - 26 Кабардинцы
  - 27 Черкесы
  - 28 Абазыны
- НАХСКО-ДАГЕСТАНСКАЯ ВЕТВЬ**
- 29 Чеченцы
  - 29а Аккици (Ауховцы)
  - 30 Ингуши
  - 31 Аварцы
  - 32 *Андишцы
  - 33 *Ботлихцы
  - 34 *Годоберинцы
  - 35 *Каратинцы
  - 36 *Ахвахцы
  - 37 *Багулалы
  - 38 *Чамалалы
  - 39 *Тиндалы
  - 40 *Цезы (Дидойцы)
  - 41 *Гинухцы
  - 42 *Хваршинцы (Хваршинцы)
  - 42а Инхокаринцы
  - 43 *Бежтинцы
  - 44 *Гунзибцы (Гунзибы)
  - 45 *Арчинцы
  - 46 = Лахцы
  - 47 Даргинцы
  - 48 **Кубачинцы
  - 49 **Кайтагцы
  - 50 Табасараны
  - 51 Лезгины
  - 52 Агулы
  - 53 Рутульцы
  - 54 Цахуры

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

Территории с населением смешанного этнического состава

Территории с редким населением

Незаселенные территории

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

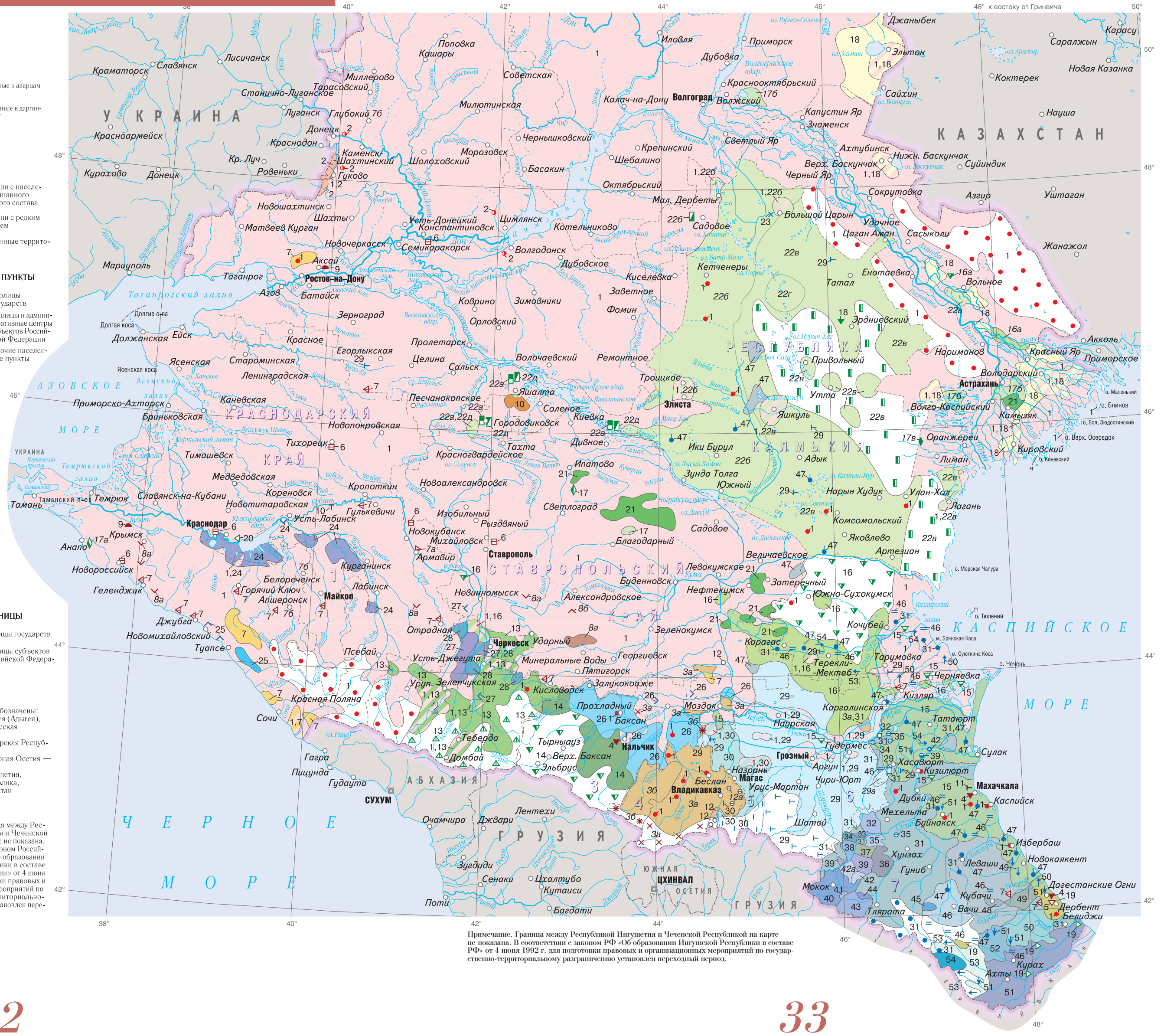
- СУХУМ Столицы государств
- Магас Столицы и административные центры субъектов Российской Федерации
- Алагир Прочие населенные пункты

ГРАНИЦЫ

- Границы государств
- - - Границы субъектов Российской Федерации

Цифрами на карте обозначены:
1. Республика Адыгея (Адыгея),
2. Карачаево-Черкесская Республика,
3. Кабардино-Балкарская Республика,
4. Республика Северная Осетия — Алания,
5. Республика Ингушетия,
6. Чеченская Республика,
7. Республика Дагестан

Примечание. Граница между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой на карте не показана. В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации» от 4 июня 1992 г. для подготовки правовых и организационных мероприятий по государственному-территориальному разграничению установлен переходный период.

Расселение народов в Российской Федерации. Западно-Сибирская равнина. Урал

Масштаб 1 : 10 400 000

ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ И ВЕТВИ

ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

СЛАВЯНСКАЯ ВЕТВЬ

- 1 ● Русские
- 2 ● Украинцы
- 3 ● Поляки

БАЛТИЙСКАЯ ВЕТВЬ

- 4 > Латыши

ГЕРМАНСКАЯ ВЕТВЬ

- 5 † Немцы
- 5а † Мennonиты
- 6 † * Евреи

* Отнесены к германской языковой группе условно.

ИРАНСКАЯ ВЕТВЬ

- 7 × Осетины

УРАЛЬСКО-ЮКАГИРСКАЯ СЕМЬЯ

ФИННО-УГОРСКАЯ ВЕТВЬ

- 8 ◆ Манси
- 9 ◆ Ханты
- 10 ◆ Коми
- 11 ◆ Коми-пермяки
- 12 □ Марийцы
- 13 □ Мордва
- 13а □ Мордва-мокша
- 14 ◆ Эстонцы

САМОДИЙСКАЯ ВЕТВЬ

- 15 > Ненцы
- 16 > Энты
- 17 > Нганасаны
- 18 < Селькупы

АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ

ТЮРКСКАЯ ВЕТВЬ

- 19 ◆ Татары
- 20 ◆ *Сибирские татары
- 20а ◆ Тюменско-туринские татары
- 20б ◆ Тобольские татары
- 20в ◆ Ясодбинские (Заболотные) татары
- 20г ◆ Курдаско-саргатские татары
- 20д ◆ Тарские татары
- 20е ◆ Барабинцы
- 20ж ◆ Томские татары (Эзиптинцы)
- 20з ◆ Чаты
- 20и ◆ Калмаки
- 20к ◆ Сибирские бухарцы

- 21 ◆ Нагайбаки

- 22 ▲ Башкиры

- 23 ▼ Казахи

- 24 ▲ Алтайцы

- 25 ▲ Теленгиты

- 26 ▲ Телеуты

- 27 ▲ Кумандинцы

- 28 ▲ Челканцы

- 29 ▲ Тубалары

- 30 ► Чулымцы

- 31 ► Шорцы

- 32 < Хакасы

- 33 ► Тувинцы

- 34 ► Тувинцы-тоджинцы

- 35 ► Тофалары

- 36 ▲ Якуты

- 37 ▲ Долганы

- 38 ▲ Чуваши

ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКАЯ ВЕТВЬ

- 39 ○ Эвенки

ПАЛЕОАЗИАТСКИЕ НАРОДЫ

- 40 ● Кеты

- 40а ○ Юги

Примечания:

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

Территории с населением смешанного этнического состава

Территории с редким населением

н Незаселенные территории

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

■ АСТАНА Столицы государств

○ Омск Столицы и административные центры субъектов Российской Федерации

○ Алейск Прочие населенные пункты

ГРАНИЦЫ

--- Границы государств

--- Границы субъектов Российской Федерации

Расселение народов в Российской Федерации. Средняя и Южная Сибирь

Масштаб 1 : 11 500 000

ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ И ВЕТВИ

ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

СЛАВЯНСКАЯ ВЕТВЬ

- 1 ● Русские
- 2 ● Украинцы
- 3 ● Поляки

БАЛТИЙСКАЯ ВЕТВЬ

- 4 > Латыши

УРАЛЬСКО-ЮКАГИРСКАЯ СЕМЬЯ

ФИННО-УГОРСКАЯ ВЕТВЬ

- 5 > Коми-пермяки
- 6 > Марийцы
- 7 > Удмурты
- 8 > Мордва
- 9 > Эстонцы

САМОДИЙСКАЯ ВЕТВЬ

- 10 > Ненцы
- 11 > Энты
- 12 > Нганасаны
- 13 > Селькупы

АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ

ТЮРКСКАЯ ВЕТВЬ

- 14 ▲ Якуты
- 15 ▲ Долганы
- 16 ▲ Тувинцы
- 17 ▲ Тувинцы-тоджинцы
- 18 ▲ Тофалары
- 19 ▲ Татары
- 20 ▲ Чувашы

МОНГОЛЬСКАЯ ВЕТВЬ

- 21 □ Буряты
- 22 ■ Сойоты (в настоящее время говорят на бурятском языке)

ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКАЯ ВЕТВЬ

- 23 ○ Эвенки
- 24 ▲ Эвены

ПАЛЕОАЗИАТСКИЕ НАРОДЫ

- 25 ● Кеты

Территории с населением смешанного этнического состава

Территории с редким населением

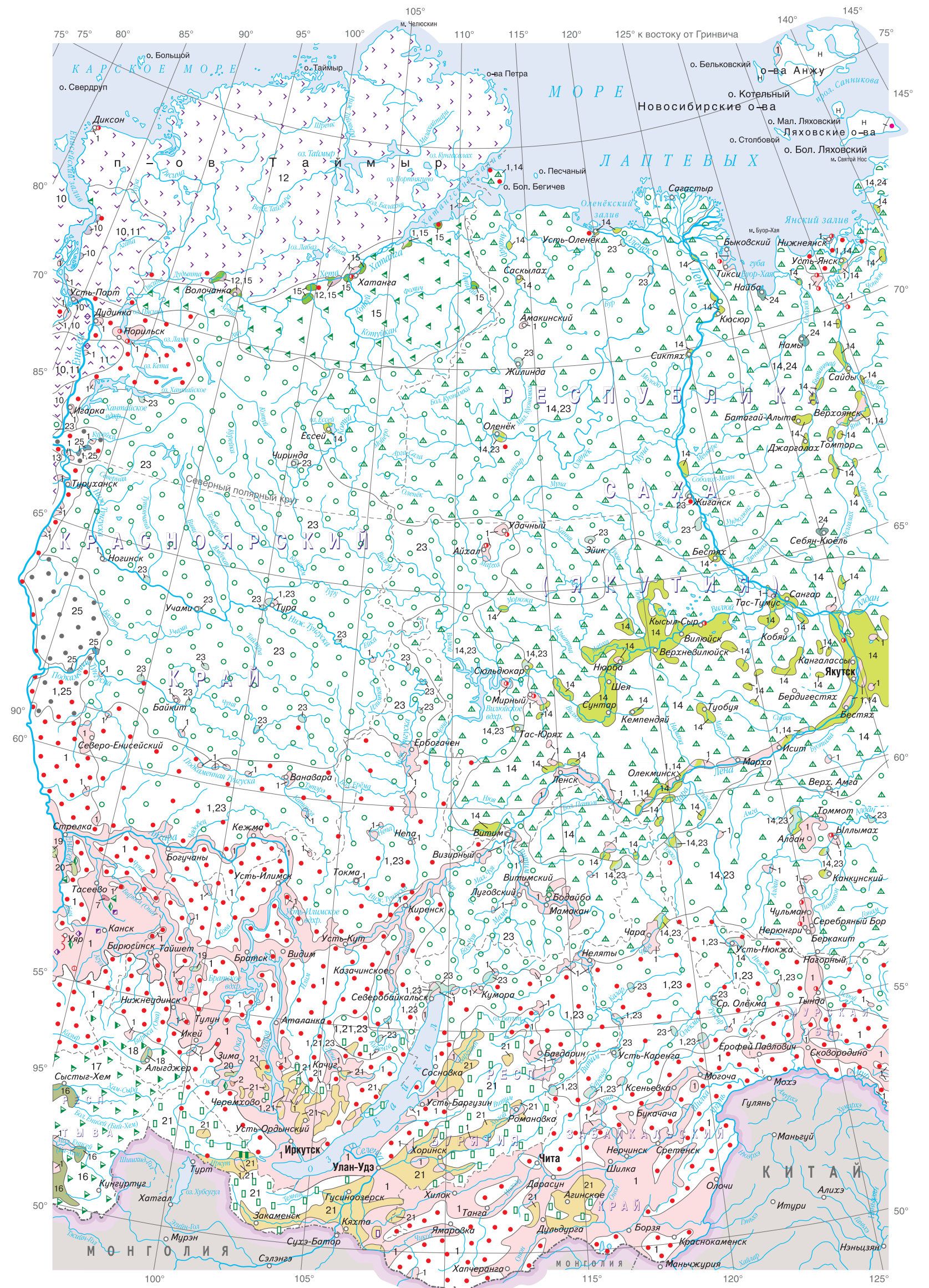
н Незаселенные территории

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

- Иркутск Столицы и центры субъектов Российской Федерации
- Зима Прочие населенные пункты

ГРАНИЦЫ

- Границы государств
- - - Границы субъектов Российской Федерации

Расселение народов в Российской Федерации. Северо-Восточная Сибирь и Дальний Восток

Масштаб 1 : 12 000 000

ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ И ВЕТВИ

ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

СЛАВЯНСКАЯ ВЕТВЬ

- 1 ● Русские
- 2 ● Украинцы
- 3 ● Белорусы

ГЕРМАНСКАЯ ВЕТВЬ

- 4 † * Евреи
- * Отнесены к германской языковой группе условно.

УРАЛЬСКО-ЮКАГИРСКАЯ СЕМЬЯ

САМОДИЙСКАЯ ВЕТВЬ

- 5 > Нганасаны

ЮКАГИРСКАЯ ВЕТВЬ

- 6 ⊥ *Юкагиры
- 7 † *Чуванцы (в настоящее время говорят на русском или чукотском языках)

АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ

ТЮРКСКАЯ ВЕТВЬ

- 8 ▲ Якуты
- 9 ▲ Долганы
- 10 ▼ Татары

ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКАЯ ВЕТВЬ

- 11 ○ Эвенки
- 12 ○ Негидальцы
- 13 ○ Эвены
- 14 ○ Орочи
- 15 ○ Удэгейцы
- 16 ○ Тазы (в настоящее время говорят на русском или китайском языках)
- 17 ○ Нанайцы
- 18 ○ Ульчи
- 19 ○ Уйлыта

КОРЕЙСКАЯ ВЕТВЬ

- 20 × Корейцы

ПАЛЕОАЗИАТСКИЕ НАРОДЫ

ЭСКИМОССКО-АЛЕУТСКАЯ СЕМЬЯ

ЭСКИМОССКАЯ ВЕТВЬ

- 21 ▸ Эскимосы

АЛЕУТСКАЯ ВЕТВЬ

- 22 ▾ Алеуты

ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКАЯ СЕМЬЯ

ЧУКОТСКО-КОРЯКСКАЯ ВЕТВЬ

- 23 ◇ Чукчи

Кереки

- 24 ◆ Кереки

Коряки

- 25 ◆ Коряки

Алоторцы

- 26 ◆ Алоторцы

ИТЕЛЬМЕНСКАЯ ВЕТВЬ

- 27 ◆ Ительмены

Камчадалы (в настоящее время говорят на русском языке)

- 28 ◆ Камчадалы

Нивхи

- 29 = Нивхи

СИНО-ТИБЕТСКАЯ СЕМЬЯ

КИТАЙСКАЯ ВЕТВЬ

- 30 ○ Китайцы

Территории с населением смешанного этнического состава

- Территории с редким населением

Незаселенные территории

- Анадырь

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

- Анадырь
- Анадырь

ГРАНИЦЫ

- Анадырь
- Анадырь

Границы субъектов Российской Федерации

- Анадырь
- Анадырь

— Учет этнического состава населения России. Исторический очерк —

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

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

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

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

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

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

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

Семейная карта переписи 1926 гг.

Юрала (ментзи). Туркунская экспедиция по переписи коренных народов Севера 1926–1927 гг.

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

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

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

Перепись литовцев (литвинов) 1926–1927 гг.

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

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

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

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

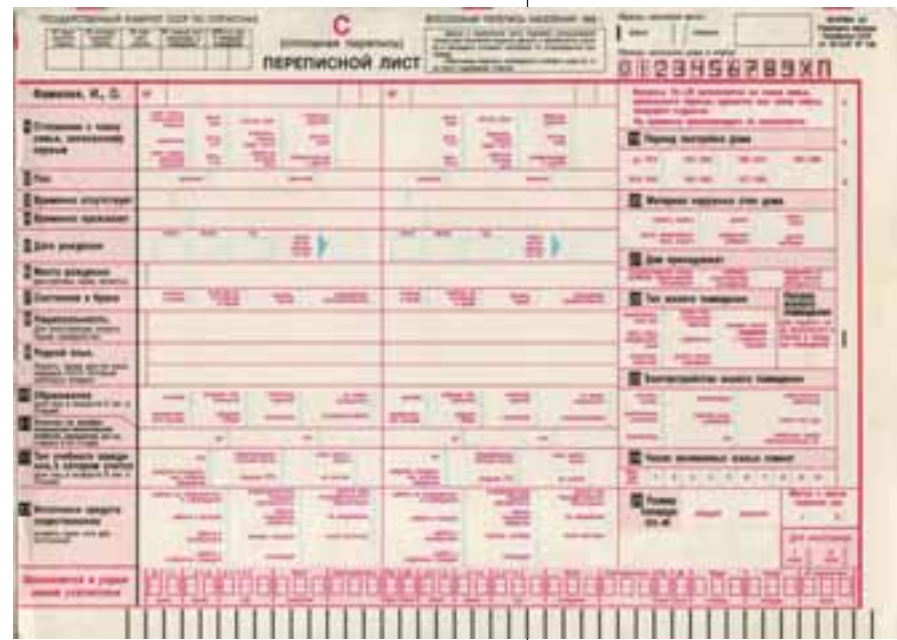
как пережиток, а религиозная идентичность, по меньшей мере официально, отодвигалась на задний план. Напротив, этническая идентичность стала считаться более значимой. Важность этнической идентичности закреплялась и переписями. Во всех советских переписях в той или иной форме ставился вопрос о национальности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

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

Плакат переписи 1939 г.

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

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

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

религиозной принадлежности как культурно-исторической идентичности, тесно связанной с этнической идентичностью. Опрошиваемых просили сказать об их личной вере, а не об отношении себя к той или иной конфессии в силу культурно-исторической традиции, ведь целью включения вопроса о религии в перепись было показать отмирание этого «пережитка». Понятно, что при подобной постановке вопроса в переписном листе многие просто боялись назвать себя верующими, опасаясь репрессий. Согласно результатам переписи 1937 г. среди лиц старше 16 лет было 42,9 % неверующих, 42,3 % православных, 1,3 % других христиан, 8,4 % мусульман, 0,3 % иудеев, 0,1 % буддистов. Хотя весьма значительная часть взрослых граждан СССР назвали себя неверующими, руководители страны все же посчитали, что перепись выявила слишком высокий уровень религиозности населения. То, что перепись 1937 г. показала большой процент верующих, стало одной из причин, по кото-

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

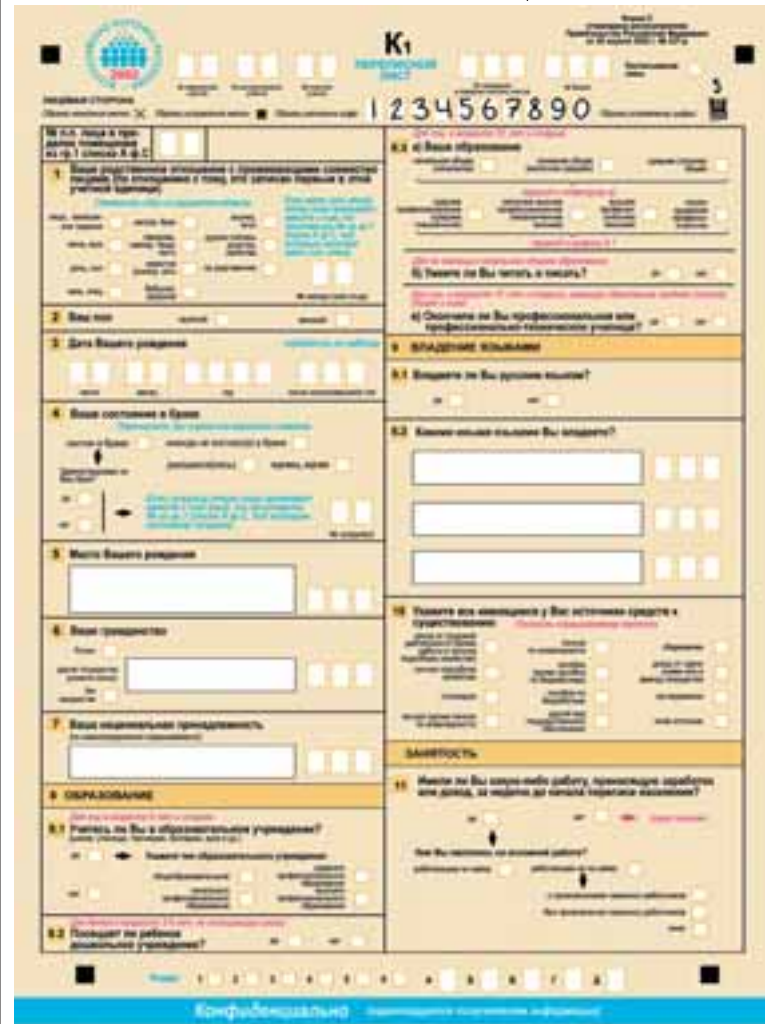
В 1939 г. проведена следующая перепись, материалы которой попытались «подлифовать». Однако и ее результаты были опубликованы лишь в самом кратком виде. В послевоенный период в СССР переписи проводились в 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. За это тридцатилетие произошли определенные изменения этнического состава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

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

(336 тыс., 0,2 %), кумыки (277 тыс., 0,2 %), лезгины (257 тыс., 0,2 %), ингуши (215 тыс., 0,1 %), тувинцы (206 тыс., 0,1 %), молдаване (173 тыс., 0,1 %), калмыки (166 тыс., 0,1 %), цыгане (153 тыс., 0,1 %), карачаевцы (150 тыс., 0,1 %), коми-пермяки (147 тыс., 0,1 %), грузины (131 тыс., 0,1 %), узбеки (127 тыс., 0,1 %), карелы (125 тыс., 0,1 %), адыгейцы (123 тыс., 0,1 %), корейцы (107 тыс., 0,1 %) и лаццы (106 тыс., 0,1 %).

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

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

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

Символика Всероссийской переписи населения 2002 г.

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

Сибери и Дальнего Востока, по данным переписи, также наблюдался не очень высокий, но достаточно стабильный прирост, хотя эти сведения не вполне достоверны, так как наличие льгот для северных народов вело к тому, что к ним нередко причисляли себя лица, не имевшие на то должных оснований. Исключительно высокий прирост был характерен для большинства этносов Северного Кавказа вследствие высокой рождаемости (правда, более чем трехкратное увеличение численности чеченцев и ингушей связано с другой причиной — с возвращением на родину некоторых семей, незаконно депортированных Сталиным в Казахстан и другие республики). Что же касается более чем четырехкратного увеличения численности в России узбеков и азербайджанцев, то оно обусловлено миграцией представителей этих народов в российские города. Со второй половины 1950-х гг. уровень рождаемости населения России в целом начал постепенно снижаться. Особенно существенным это снижение стало в 1960-е гг. Однако это снижение в разной степени затронуло разные народы, и с этого времени прослеживается явная этническая дифференциация рождаемости. В первую очередь отмеченная тенденция проявилась у русских, украинцев,

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

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

Миграционные процессы в период 1959–1989 гг. также оказывали влияние на динамику численности народов и изменение этнического состава населения России.

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

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

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

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

— Народы индоевропейской языковой семьи —

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

— Славянские народы —

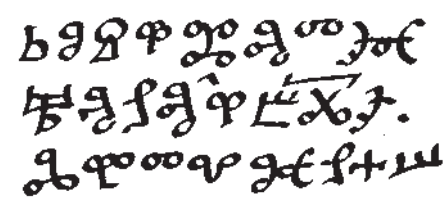
Крупнейшая в Европе этноязыковая общность индоевропейского происхождения — славяне. Археологические данные указывают на формирование ранних славян в области между Верхним Днестром и бассейном левых притоков Среднего Днепра. В этом регионе найдены самые ранние памятники (III—IV вв.), признающие достоверно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

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

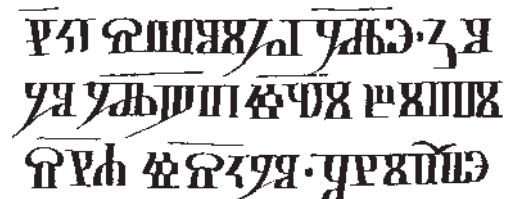

Так называемый большой Еллинг-камень. Дания. Конец X в.

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

Образец круглой (болгарской) глаголицы XI в. Фрагмент Библии на листках

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

Миниатюра из древнерусской рисованной книги

специализированных производств (железодельных, кузнечных, гончарных, солеваренных, бондарских, углежогских, прядильных, ткацких, кружевных и т.п.).

Очень важным элементом хозяйственной культуры восточнославянских народов традиционно было отходничество — заработки крестьян на чужбине, вдалеке от родной деревни: это могла быть работа в крупных помещичьих хозяйствах, в артелях мастеровых, в шахтах, на лесозаготовках, труд в качестве странствующих печников, лудильщиков, портных и т.п. Именно из отходников постепенно формировались людские ресурсы городского промышленного производства. С развитием капитализма в конце XIX — начале XX в. и далее, в процессе советской индустриализации, усиливался отток людей из деревни в город, росла роль промышленного производства, непромышленных сфер деятельности, национальной интеллигенции.

Преобладающий тип традиционного жилища у восточных славян различался в зависимости от местности. Для русского, белорусского, североукраинского жилища основным материалом было дерево (бревна), а типом строения — срубная наземная пятистенная изба. На севере России часто встречались срубные дома-дворы, в которых под одной крышей были объединены разные жилые и хозяйственные постройки. Для южнорусского и украинского сельского жилища характерно сочетание дерева и глины. Распространенным типом строения была хата-мазанка — из плетня, обмазанного глиной и побеленного.

Семейный уклад восточнославянских народов до начала XX в. характеризовался распространением двух типов семьи — большой и малой, с частичным преобладанием той или иной в разных местностях в разные исторические эпохи. С 1930-х гг. наблюдается почти повсеместный распад большой семьи.

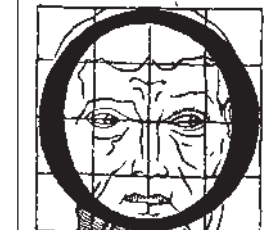
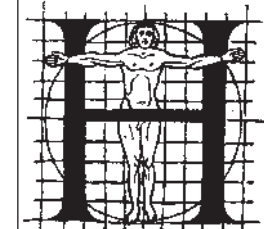
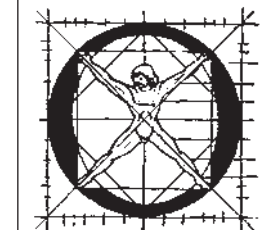
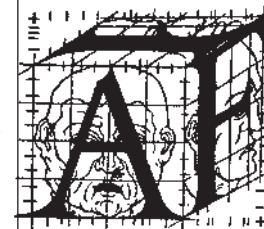
Важным элементом социального устройства русского, белорусского и украинского народов в период пребывания их в составе Российской империи было сословное деление. Сословия различались специализациями, привилегиями, обязанностями, имущественным положением.

И хотя в некоторые периоды наблюдалась определенная межсословная мобильность, в общем случае пребывание в сословии было наследственным и пожизненным. Некоторые сословия (например, казачество) стали основами для появления этнических групп, в среде которых сейчас только и сохраняется память о сословной принадлежности предков.

Духовная жизнь русских, украинцев, белорусов и русинов богата и разнообразна. Особую роль играет православие с элементами народной обрядности. Распространены также католицизм (в основном греческого обряда — среди украинцев и русин), протестантизм и др.

Южные славяне формировались в основном на Балканском полуострове, тесно взаимодействуя с византийцами-ромеями, потом с турками. Нынешние болгары — результат смешения славянских и тюркских племен. К современным южным славянам также относят македонцев, сербов, черногорцев, хорватов, боснийцев, словенцев, горанцев.

Религия большинства южных славян — православие. Хорваты преимущественно католики. Большая часть боснийцев (мусульмы, босняки), горанцы, а также

Буквы из трактата о шрифте «Достоинств луэ» французского типографа Жюффруа Тори. Париж. 1529 г.

Аллегория Руси

помаки (этническая группа) и торбеши (этническая группа) — мусульмане. Район современного проживания южных славян отделен от основного славянского ареала неславянскими Венгрией, Румынией и Молдавией. В России в настоящее время (согласно переписи 2002 г.) из южных славян проживают болгары, сербы, хорваты, черногорцы.

Западные славяне — это кашубы, лужицкие сорбы, поляки, словаки и чехи. Их родина — в Польше, Чехии, Словакии, отдельных районах Германии. Некоторые языковеды относят также к западнославянским диалект напшонских русинов, живущих в сербском крае Воеводина. Большинство верующих западных славян — католики. Встречаются также православные, протестанты.

В России из западных славян живут поляки, чехи, словаки. В Калининградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Республике Коми, Краснодарском крае есть довольно большие польские общины.

— Армяне и хемшилы —

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

Буквы из букваря, составленного Карлоном Истошиным. 1694 г.

Буква Ж из азбуки 1692 г.

Паломы.
Фото конца XIX в.

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

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

— Германские народы —

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

— Иранские народы —

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

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

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

— Романские народы —

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

Цыгане. Худ. К.Ф. Гирт.
1862 г.

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

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

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

— Греки —

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

— Балтийские народы —

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

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

Портрет русской крестьянки
в праздничном костюме
Тюрьской губ.

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

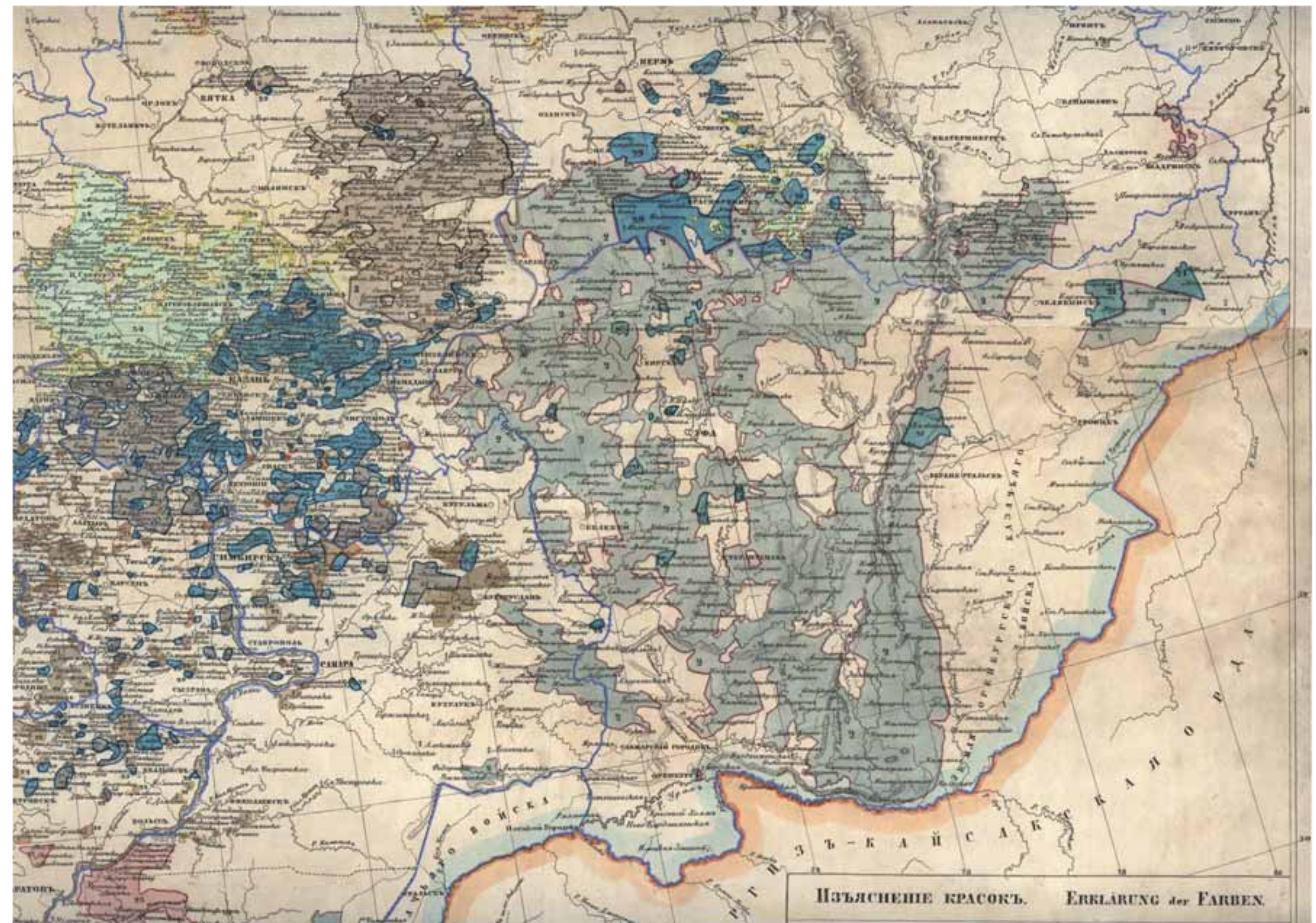
— Индоарийские народы —

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

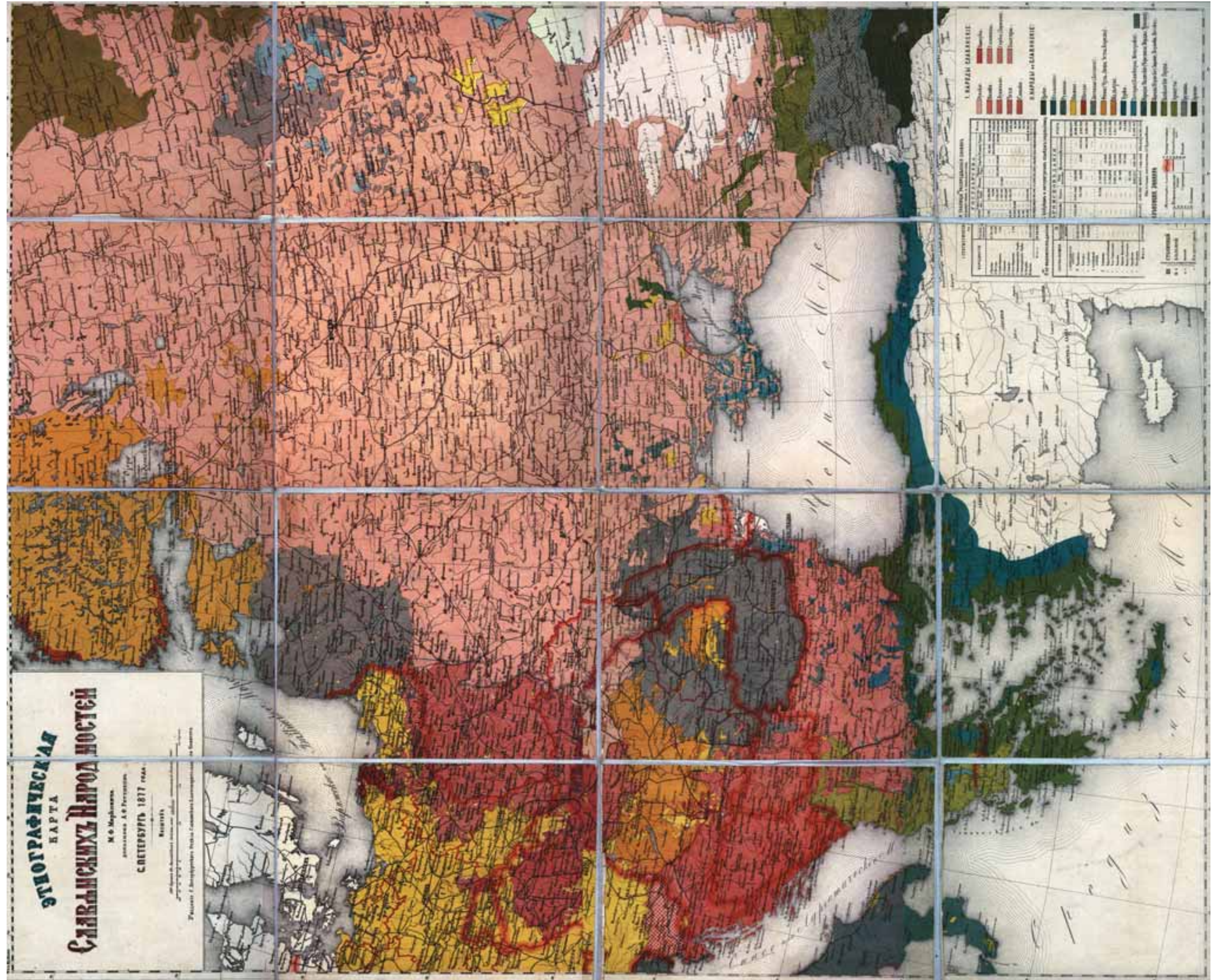
Санкт-Петербург, 1851.
Сост. П.И. Кеппен.
Масштаб 1 : 3 150 000.
Этнографическая карта европейской России была подготовлена в Императорском Русском географическом обществе видным статистиком и этнографом, академиком Петром Ивановичем Кеппеном. П.И. Кеппен, будучи чиновником в почтовом ведомстве, а затем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

ИЗЪЯСНЕНИЕ КРАСОКЪ.	ERKLÄRUNG der FARBEN.
1. Русские	50. Украинцы
2. Белорусы	51. Литовцы
3. Польские	52. Эстонцы
4. Латышские	53. Курляндцы
5. Литовские	54. Финляндцы
6. Эстонские	55. Карелы
7. Курляндские	56. Ингерманландцы
8. Финляндские	57. Ижоры
9. Карельские	58. Ливонцы
10. Ингерманландские	
11. Ижорские	
12. Ливонские	
13. Литовские	
14. Эстонские	
15. Курляндские	
16. Финляндские	
17. Карельские	
18. Ингерманландские	
19. Ижорские	
20. Ливонские	
21. Литовские	
22. Эстонские	
23. Курляндские	
24. Финляндские	
25. Карельские	
26. Ингерманландские	
27. Ижорские	
28. Ливонские	
29. Литовские	
30. Эстонские	
31. Курляндские	
32. Финляндские	
33. Карельские	
34. Ингерманландские	
35. Ижорские	
36. Ливонские	
37. Литовские	
38. Эстонские	

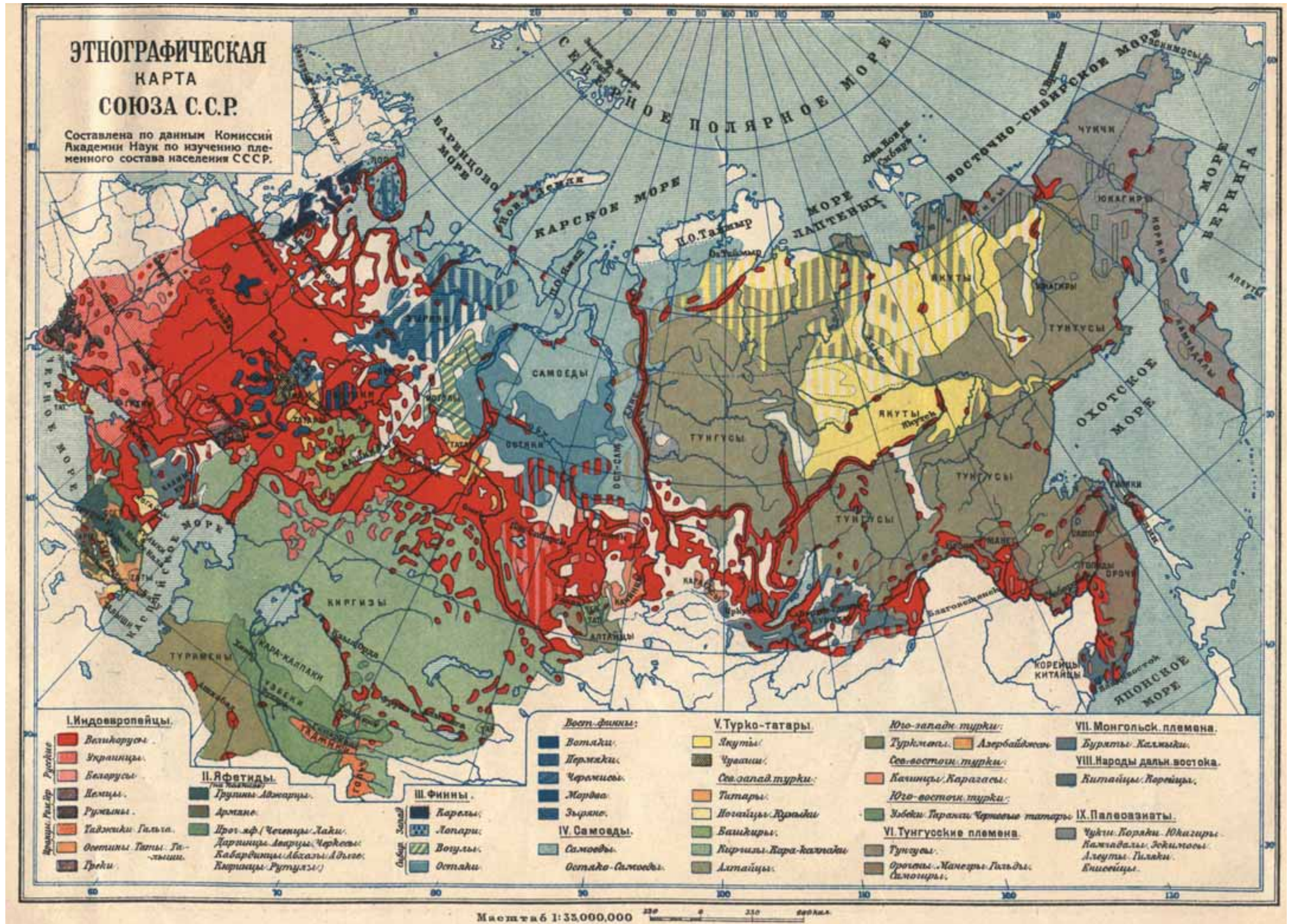

Этнографическая карта
славянских народностей

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

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

Изображение двухглавого орла. Иларион XVII в.

Богатыри. Худ. В.М. Васнецов. 1876—1898 гг.

Русские

Русские — восточнославянский народ, большинство населения Российской Федерации. Также составляют значительную долю населения Белоруссии, Украины, Казахстана, Эстонии, Латвии, Молдавии, Киргизии, Литвы и Узбекистана. В России проживает 115,889 млн русских.

Псков. Вид на Кром и Доклотов город рубежа XV—XVI вв. Реконструкция Г.Я. Мокеева

— Этническая история —

Становление русского народа произошло в прямой связи с многовековым расширением его расселения. Исторические корни русских уходят в IX—X вв., когда известные по «Повести временных лет» восточнославянские племена были объединены под властью киевских князей в Древнерусское государство. С тех пор старые племенные связи стали распадать, и к XII в. сформировались областные сообщества, соответствующие феодальным княжествам. Но сохранялось сознание единства Русской земли, охватывавшей всю восточнославянскую территорию от Белого моря на севере до Черного — на юге, от Карпатских гор на западе до Волги на востоке. Общерусскому единству был нанесен удар распадом Киевской Руси в XIII в. и особенно татаро-монгольским нашествием в XIII—XIV вв. После этого началось создание новых культурных связей и обособление трех восточнославянских народов. Начальный этап формирования русских пришелся на XIV столетие и был связан с образованием Московской Руси. Ядро русских составило население феодальных княжеств, объединенных в XIV—XVI вв. Москвой. Основной народом стало население Волго-Окского междуречья, которое сформировалось еще в IX—XII вв. из пришедших туда потомков славян — повгородских словен, смоленских кривичей и вятичей с верховьев Десны. Расселяясь в междуречье, они ассимилировали местное финно-угорское (летописных мерю, мурому, мещеру) и балтское (голядь) население. В XV — начале XVI вв. русские окончательно сформировались как народ. Это произошло с объединением Северо-Западной и Северо-Восточной Руси с их населением бывших княжеств, то есть — земель Владимиро-Суздальской, Нижегородской, Рязанской, Тверской, Ярославской областей, Псковской и Новгородской республик. На этих территориях славяно-русские пришельцы соприкасались и взаимодействовали с другими народами. На Русском Севере (Поморье), начавшем заселяться еще в XII—XIII вв. со стороны Новгородской и Ростово-Суздальской («низовской») земель, а в XIV—XVI вв. — из Московской Руси, русские контактировали с местным населением, которое составило народы финно-угорской (карелы, венсы, коми, саамы) и самодийской (ненцы) языковых ветвей. В Вятском и Камско-Печерском краях, заселявшихся русскими с конца XVI — начала XVII в., происходило их взаимодействие с волжскими финнами и тюркскими народами. К тому времени понятия Россия, Российская земля уже получили распространение. Русская колонизация черноземных областей (Дикого Поля), опустевших после татарского нашествия XIII в., стала возможной благодаря строительству в XVII в. оборонительных линий (засечных черт). Эта волна заселения сомкнулась с продвижением русских в лесостепи и степи Среднего Поволжья, Дона, Приазовья. Одновременно началось освоение Сибири выходцами из Поморья. В конце XVII — XVIII в. лесостепные и приречные безлесные сибирские земли были освоены русскими земледельцами, а более северные лесные и тундровые районы — промысловиками. В Сибири русские встретились с местным населением — охотниками, рыболовами, оленеводами, скотоводами. Это были народы уральской (самодийские, финно-угорские) и алтайской (тюркоязычные, тунгусоязычные и монголоязычные) языковых семей. В XVIII в. русские начали проникать на Южный Урал, Северный Кавказ. После 1861 г. (отмена крепостного права) в Сибирь устремились новые потоки русских переселенцев, главным образом из центральных и южных районов. К концу XIX — началу XX в. возникли очаги русского заселения в Средней Азии, а на восточных рубежах — на Дальнем Востоке. На всем пространстве своего проживания русские расселялись неравномерно. Около половины их было сосредоточено в местах, обжитых еще с XIV—XVI до начала XX в. В местах позднего освоения на Кавказе, в Средней Азии, Казахстане возникали «русские ареалы» среди земледельческих или кочевых народов. Область расселения русских на пространстве России визуально напоминает широкую полосу, сужающуюся к востоку, начало которой находится на западном рубеже от северо-западных границ страны до Молдавии, самая плотная часть — в средней полосе Европейской части. К востоку от нее идет сужение «клина». В Сибири полоса сужается еще более по линии от среднего Урала до Томска—Новосибирска—Кузнецка—Красноярска—Иркутска—Хабаровска к Тихому океану.

Русские крестьяне. Гравюра из книги А. Озерина «Описание путешествия в Московию», XVII в.

Девичий праздничный костюм. Новгородская губ. Начало XX в.

Летописец. Миниатюра из «Жития святого Антония Сийского». 1648 г.

Сїа рѣчь пѣвѣти не заимавшѣ шкѣдѣ пачѣмъ .
и сїако свѣршнѣмъ дѣлѣмъ сїа .
Звѣршнѣмъ шѣмъ , неплѣшнѣмъ
сїа , не свѣршнѣмъ сїаго дѣла . по
блѣннѣмъ блѣннѣмъ црѣ и блѣн
каго испѣмъ . и блѣн блѣннѣмъ
всѣмъ рѣмъ . и блѣн блѣннѣмъ прѣсвѣннѣмъ
дѣлѣмъ мѣтрннѣмъ всѣмъ рѣмъ . дѣлѣ
рѣмѣмъ стѣмънѣмъ , блѣннѣмъ свѣмъ
дѣлѣмъ . вѣлѣтѣ . О
тѣмъ блѣннѣмъ гдѣмъ блѣннѣмъ .
не блѣннѣмъ пѣвѣмъ блѣннѣмъ
рѣмъ блѣннѣмъ чѣмъ блѣннѣмъ блѣннѣмъ
нѣмъ блѣннѣмъ тѣмъ гдѣмъ . по
ннѣмъ ? нечѣмъ блѣннѣмъ , блѣннѣмъ
кѣмъ блѣннѣмъ блѣннѣмъ блѣннѣмъ блѣннѣмъ
блѣннѣмъ блѣннѣмъ , блѣннѣмъ блѣннѣмъ
блѣннѣмъ блѣннѣмъ блѣннѣмъ блѣннѣмъ
блѣннѣмъ блѣннѣмъ блѣннѣмъ блѣннѣмъ

Послеловие к «Апостолю», напечатанному Иоанном Федоровым во Львове. 1574 г. Фрагмент

— Южнорусская историко-культурная зона —

Эта зона занимала территорию от Десны на западе до правобережья Волги и Суры на востоке, от Оки на севере до Хопра и Среднего Дона на юге. Здесь в говоре у населения наличествует «акающий» диалект, в народной культуре — многодворные поселения, наземное срубное, на самом юге обмазанное глиной или глинобитное жилище, женский костюм с юбкой-поневой, полихромный геометрический орнамент в украшениях. В составе южных русских можно выделить ряд локальных этнографических групп. Среди них сформировалось много мелких групп. Наиболее известны *полехи* в Калужско-Брянском Полесье — потомки древнейшего населения лесной полосы, близкие по культуре к западным соседям — белорусам и частично литовцам; *горюны* в Путивльском у. Курской губ. — потомки древних северян и переселенческих волн XVI—XVII вв., имевших культурное сходство с украинцами и белорусами. Языковыми особенностями отличались в Дмитровском у. Курской губ. *Жеки* и *зекуны* (частицы «-же» и «-зе» в говорах). Выделялись в Полесье *славы* — группа этнотерриториального и сословного происхождения, обладавшие белорусско-полесскими особенностями в языке и южнорусскими — в быту. Речевыми особенностями обладали орловские, воронежские и калужские *ягуны*. Потомками военно-служилого населения порубежья были *севрони*. Сословного происхождения в Воронежской, Тульской и Тамбовской губ. были и *однодворцы* — потомки военно-служилых людей низшего разряда, со временем занявших промежуточное положение между крестьянами и мелкими помещиками. Потомками помещичьих и монастырских крестьян были воронежские, курские, орловские *щуканы* (в речи «-щ» вместо «-ч»).

Очищение зерна в ступе. Воронежская губ., Забонский у. 1908 г.

— Этнографические группы —

На обширной и заселенной в разные исторические периоды территории сформировались отдельные группы русского народа, имевшие особенности в культурном, сословном или религиозном отношении. Это связано со сложной этнической историей народа, обусловившей образование в едином русском массиве, сохранявшем общее самоназвание, языковых и иных различий. В Европейской России выделялась прежде всего севернорусская и южнорусская историко-культурные зоны и средняя полоса между ними.

— Севернорусская историко-культурная зона —

Зона занимала территорию от Волхова на западе до Мезени на востоке до Белого моря на севере до верхней Вятки и Камы на юге. Для русских этой зоны характерны акающий диалект говора, в народной культуре — малодворные сельские поселения, образовавшие отдельные «гнезда», срубное жилище — изба на высоком подклете — соединенное с хозяйственным двором («дом-двор»), наличие пахотного орудия — сохи, сарафанный комплекс женского народного костюма, особый сюжетный орнамент в вышивке и росписи, бытование блин, протяжные песни и причитаний в устном творчестве. На побережье Белого и Баренцева морей сложилась территориальная группа *поморов* — потомков новгородцев и «низовских» выходцев, занимавшихся рыболовным и зверобойным промыслами, судостроением, мореходством и торговлей. Результатом контактов новгородских и низовских (ростовских) переселенцев с автохтонным финно-угорским населением стало образование таких локальных этнических групп русских, как *усть-цилемы*, *пустозёры*, *важане*, *кокишары* и др. Из *поморов* выделились мелкие группы *печорских усть-цилемов* и *пустозёров* — потомков новгородцев с некоторой примесью местных угрофиннов. Известны в этой зоне и другие группы: *сицары* (по р. Сить в Ярославской губ.), которых по диалектным особенностям относят к обрусевшим карелам, литовцам и белорусам; *тудовляне* (по р. Туд в Тверской губ.) — с белорусским влиянием в языке и культуре. Профессионального происхождения от верхневолжских бурлаков была группа *ягутков* (*ягунов*) на востоке Новгородской и *загаров* в Вятской губ., сохранившие черты бурлацкого говора. Сословной принадлежностью обусловлено существование *пущикарей* — крестьян помещиков Мусиных-Пушкиных в Вельском у. Тверской губ. Свообразны здесь были и русские, имевшие вероисповедные отличия, — старообрядцы в основном бесполового толка (поморско-даніловское согласие, федосеявцы, филипповцы, бегуны и др.) и белпоповцы поповского направления старообрядчества.

Поморские рыбаки

Солоница. Дерево, долбление, резьба, раскраска. Русский Север. 1815 г.

— Среднерусская историко-культурная зона —

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

Куршан. Гжель.
Майолика. Роспись 1791 г.

Шкатулка. Федоскино.
XIX в.

Девичий портрет.
Семейские Забайкалья

Алтайский старообрядец
Петр Устинович Килип

Великороссы Рязанской
и Пензенской губерний

С. Денисов, И. Филипов,
Д. Видулов. Середина
XIX в. Незнаменный
художник

— Русские окраинных территорий —

Своеобразием отличались русские окраинных территорий. На западе по р. Великой, верховьям Днепра и Западной Двины они были близки по языку и культуре к белорусам. У русских Приуралья соединялись черты северо- и среднерусской культуры. В Среднем Поволжье они сближались с другими народами; на юго-востоке — от Хопра до Кубани и Терека, на территории Войска Донского, в Кубанской и Терской областях и на востоке Новороссии население по происхождению было связано с южнорусскими и украинцами. Особую этнословенную группу русских представляло военно-служилое *казачество*. Русское старожильческое население Сибири (сибиряки) — потомки первоначальной волны заселения — сохраняло севернорусскую культуру, а вновь прибывавшие переселенцы-новоселы (*российские*) из центральных и южных губерний несли свои культурные традиции. Кроме того, здесь выделялись старообрядцы (*каменщики* Бухтармы, *поляки* Кольвани, *семейские* Забайкалья) и сектанты (духоборцы, молокане, шугинисты), а также население северо-востока местного происхождения: *гураны* (потомки русских мужчин и тунгусских женщин); *кударщицы* (русских и буряток); *карьмы* (русских, эвенков и бурят); *амгиныцы, анадьрыцы, гижигицы, камчадалы, колымчане* — от смешения русских с якутами, эвенками, юкагирами, коряками; и наконец, *русско-устыицы*, долгое время остававшиеся несмешанными с другими народами. Компактные группы русских сложились в Средней Азии и Казахстане. Одна из них — *уралцы*, потомки уральских (яицких) казаков, поселившиеся в XIX в. на Амударье и Сырдарье, позднее продвинувшиеся еще южнее. Другая часть русских состояла из крестьян и низших воинских чинов, осваивавших в XIX в. среднеазиатские пространства. Различаясь по своим локальным характеристикам, группы русских сохраняли единство с народом, язык, общее самосознание и общерусскую культуру.

Камчадалы мужчины
и женщины в летнем
одевании. Гравюра
И. Калпакова по рис.
Иванова. 1818 г.

Русская деревня. XVIII в.

Чертеж башии
Бельского острога

— Русское казачество —

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

Уральская казачка

Кубанские казаки.
Май 1916 г.

«О начале поименования
казачеств...». Страница из
рукописи XVII (?) в.

Казачья шашка

Уральский казак.
Раскараченная гравюра
К. Валтера по
рис. Е.М. Карнеева. 1812 г.

— Миграции и структура населения в XX в. —

В результате революции 1917 г. и последовавшей за ней Гражданской войны 1918–1922 гг. Россию покинуло большое число представителей аристократии, интеллигенции, казачества, офицерства и других социальных слоев, пострадали наиболее зажиточные и работоспособные крестьяне. На крестьянское хозяйство тяжелейшим образом повлияли политика продразверстки, коллективизация и сталинские репрессии. Огромный урон русскому народу был нанесен во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. На фоне активной урбанизации в XX в. русскими были утрачены многие традиции народной культуры. Для XX в. были характерны новые массовые миграционные процессы русских, вызванные различными обстоятельствами и имевшие разный характер: вынужденное или принудительное переселение русских крестьян на север и восток страны в конце 1920-х — 1930-е гг.; массовые эвакуации периода Великой Отечественной войны из западных областей РСФСР на Урал, в Поволжье, Сибирь, Казахстан и в Среднюю Азию; поток переселенцев из Центра и Поволжья в западные регионы в послевоенные годы; заселение степей Крыма и Саратовской обл. выходцами с Дона, Кубани, из русского Черноземья; волна переселенцев на Дальний Восток; миграции с 1950-х гг. в районы целинных земель Казахстана и неосвоенных территорий Урала, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока. С конца 1950-х по 1980-е гг. продолжается отток населения из сел в города, в результате чего нарушается половозрастная структура сельского населения. К запустению и обезлюдению целых районов РСФСР привела ликвидация «неперспективных деревень» в 1970-е гг. С 1970-х гг. наблюдается сокращение внутренних русских миграций, вызванное изменением возрастного состава населения — из-за падения рождаемости снизилась доля молодых людей, наиболее подвижной части населения. В 1980–1990-е гг. увеличилась эмиграция из страны, русская в том числе. В 1960–1970-е гг. падает естественный прирост среди русского населения, РСФСР становится ниже среднего уровня по рождаемости в СССР, что было симптомом процесса депопуляции. Все более заметным источником увеличения численности русских становились процессы ассимиляции, особенно легко проходившей в русско-украинской и русско-белорусской среде, а также на территориях с малочисленным автохтонным населением Северо-Запада, Сибири, Урала и Поволжья.

Концерт в честь
окончания строительства
дерева. 1956 г.

Молодежь Кировского
завода уезжает на целину.
1954 год. Фото
А. Михайлова

— Традиционная материальная культура —

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

Фрагмент деревянного резного наличника

Фрагменты вышивки. XIX в.

Колошник. Начало XIX в. Московская губ.

Шкатулка. XVIII в.

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

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

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

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

Первая страница паспорта негражданина Латвии

Продавцы в гастрономическом отделе магазина «Огурец». 1905–1906 гг.

— Пища —

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

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

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

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

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

Вывеска. Начало XX в.

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

— Общество —

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

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

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

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

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

— Традиционные занятия —

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

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

— Семья —

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

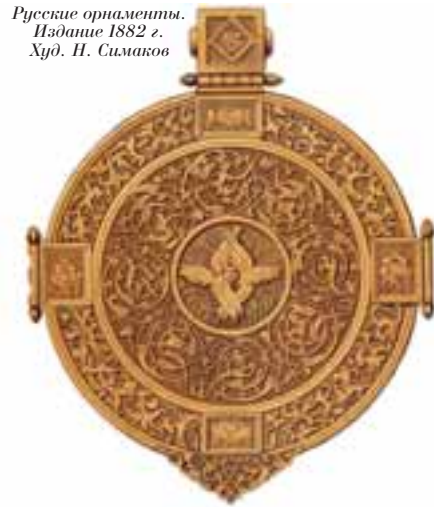
Женщина с ребенком в праздничном костюме Архангельской губернии

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

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

Русские орнаменты.
Издание 1882 г.
Худ. Н. Сымаков

— Религия и духовная культура —

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

Крещение Руси.
Худ. В. Васнецов.
1885–1896 гг.

Царь-мученик Николай.
Худ. Г. Гашев. 2001 г. Успенское подворье Свято-Введенской Оптиной пустыни, Санкт-Петербург

Хоругвь, вышитая бывшими крепостными девицами в память отмены крепостного права

Борис и Глеб.
Кресты-энколпионы.
Киев. XII в.

Фрагмент вышивки
корошника

Рубель. Семейские
Забайкалья

Вышивка «солнечный терем» на подворье.
Петербургская губ.

— Народное искусство и промыслы —

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

Лубок «Приди, моя праха».
XIX в.

Туесок расписной

Окно деревенского дома
с резным наличником.
Русский Север

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

— Устное народное творчество —

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

Лубок «Шти Фарнос
верхом на свинье». XVIII в.

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

— Украинцы —

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

— История этнонима —

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

Украинский дом

— Язык —

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

Малороссы. Рисунок конца XIX — начала XX в.

— Религия и духовная культура —

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

— Пища —

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

Украинский борщ

Вареники с асиной

— Формирование народа —

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

Украинка

Бандурист

Сувенир в традициях народных промыслов Украины

Молодоба деревянными катком. Украинцы, Башкирия. 1930 г.

— Расселение —

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

Празднование дня Ивана Купала. Башкирия

— Белорусы —

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

— Общество —

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

— Язык —

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

— Одежда —

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

— Этническая история —

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

— Традиционные занятия —

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

Белорусы. Рисунок конца XIX — начала XX в.

Меринские овцы в хозяйстве белорусов. Цветаевская колония. Уфимский кантон. 1929 г.

— Религия —

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

— Жилище —

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

Зажигание паращенкой свечи. 2007 г. Традиция хранения и перенесения общинной свечи распространена в русско-белорусском пограничье (Смоленская, юго-запад Калужская, сопредельные территории Могилевской области)

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

Девушка в современном белорусском этническом костюме

— Обряды —

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

— Поляки —

Самоназвание — поляки. Второй по численности в мире (после русских) славянский и первый западнославянский народ. Титульная нация и основное население независимого государства Польша. В России 73 тыс. чел.

Возок, доставляющий ссыльных поляков в Иркутск. Худ. Е.М. Горисев

Поляки. Худ. Г.Ф.Х. Паули. Хромофотография из альбома «Этнография народов России». 1862 г.

— Язык —

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

Участница ансамбля народных польских танцев

Поляки в народных костюмах. XVIII в.

Кашубский национальный костюм

— Занятия —

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

Костел. г. Иркутск

— Религия и культура —

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

Костел Божией Матери Лурдской в Коопенгагенском переулке. Санкт-Петербург

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

— Пища —

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

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

Польский крестьянский дом. XIX в.

— Жилище —

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

— Армяне —

Самоназвание — хай. Основное население и титульная нация Армении. Основное население Нагорного Карабаха. Также проживают в Грузии, во Франции, в США, Иране, Ливане, Турции, Аргентине. В России насчитывается 130,5 тыс. армян.

Армянка. 1897 г.

— Этническая история —

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

Страницы средневековой армянской рукописной книги. 1639 г.

Рельеф храма Ахтамар

— Язык —

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

Армянская церковь в Дербенте

— Армянская диаспора —

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

Армянская ткацкая мастерская. 1911 г.

Армянская семья. 1890-е гг.

— Расселение —

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

— Семья —

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

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

— Религия —

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

— Этнографические группы —

Выделяются амшенские армяне, или хемшилы, происходящие из подчиненного Византии г. Амшен в Понтийских горах. Говорят на амшенском диалекте. Исламизированные хемшилы, как правило, считаются отдельным народом. Армяне, с древних времен жившие на Северном Кавказе в тесном контакте с адыгским населением и переселившиеся в конце XVIII — начале XIX в. на Кубань (Екатеринодар, Моздок, другие населенные пункты; основали Армавир), известны как черкесогаи. Большую этнолокальную группу составляют доисламские армяне, с 1779 г. живущие на территории нынешней Ростовской области.

— Хемшилы —

Самоназвание — хомшеци, хемшиллы. Численность в Российской Федерации — 1,5 тыс. чел. Большинство живет в Краснодарском крае (1 тыс. чел), наиболее компактно — в Апшеронском и Белореченском районах, а также в Каменском районе Ростовской области и Грибановском районе Воронежской области.

— Этническая история —

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

Хемшильский кондитер Гудабогду с семьей в России. 1905 г.

Хемшилки в национальных костюмах

— Религия, язык и самосознание —

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

Хемшильская этнографическая коллекция из Артаана

— Духовная культура —

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

Хемшильская хозяйственная постройка

— Язык —

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

Развалины средневекового амшенского храма

Музыкальный инструмент кемече

Игра на вольнке тулум

— Занятия —

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

Хемшилы

— Немцы —

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

— История появления немцев в России —

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

Немцы Сибири. 1915 г.

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

Немецкая супружеская пара. Начало XX в.

Немецкая слобода в конце XVII в. С гравюры Генриха де Витта

— Расселение —

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

Молотба хлеба в автономной республике немцев Поволжья. 1933 г.

— Занятия —

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

Аптека В.К. Феррейна на Никольской улице

— Жилище —

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

Церковь Девы Марии в Томске

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

— Общество —

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

Праздник немецкой культуры в Уфе

— Евреи —

Самоназвания — йегудим (иврит), йид, иди (идиш). У восточноевропейских (ашкеназских) евреев — ашкеназ. Проживают во многих странах мира; в России — 229,9 тыс. С 1948 г. существует еврейское государство Израиль.

Дамасский свиток Торы.
XIV–XV вв.

— Расселение —

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

Евреи-водопиши.
Начало XX в.

Хамса, амулет

— Язык —

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

Древнейший еврейский алфавит из Тель-Зайит

Мастер золотых дел.
Начало XX в.

Еврей-ремесленник.
Начало XX в.

— Занятия —

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

— Этническое самосознание —

Традиционно принадлежность к еврейскому народу означала автоматическую принадлежность к иудейской религии. Во многих языках понятия «еврей» и «иудей» обозначаются одним и тем же словом. Поэтому в глазах религиозных евреев соплеменники, перешедшие, например, в ислам или в христианство, евреями быть перестают. Точно так же представители других народов, принявших иудаизм, часто начинают воспринимать как евреев. Еврейская традиция считает евреем человека, рожденного от матери-еврейки или исповедующего иудаизм. Данные переписи основаны на этническом самосознании, которое не является устойчивым и может меняться, например, при смене поколений, особенно у диаспорических народов, живущих в иноязычном и инокультурном окружении.

Менора

— Религия —

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

Еврейские дети с мацей

Раваим с семьей.
Казань

— Пища —

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

Утварь и маца

— Осетины —

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

Полная пражка в виде лошади. Около середины I тыс. до н. э. Кобанский звериный стиль

— Язык —

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

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

— Религия и духовная культура —

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

Осетинская церковь в с. Коби. Военно-Грузинская дорога. 1959 г.
Осетинка с ребенком. 1883 г.

— Культура и обряды —

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

— Расселение —

На территории России живут в основном в Северной Осетии (444,7 тыс.), а также в Кабардино-Балкарии (9,9 тыс.), Ставропольском крае (7,8 тыс.), Краснодарском крае (4,1 тыс.), Карачаево-Черкессии (3,3 тыс.), в Москве (10,5 тыс.). Проживают также в Турции, Грузии и других странах. Общая численность осетин в мире — около 700 тыс. чел.

— Общество —

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

— Происхождение —

Формирование осетинского народа связано с автохтонным населением Северного Кавказа (создателями аланского союза племен. После череды нашествий монголо-татар в XIII в. и Тамерлана в конце XIV в. аланоязычное население сохранилось только в горах Северной Осетии — Ахохии. Здесь в течение XIV–XV вв. сформировались и самосознание, и традиционная народная культура. В это же время оформилось деление осетинского народа на местные локальные общества: тагаурское, куртатинское, алагирское, тупалом, дигорское. Осетины, живущие в Северной Осетии, делятся на две группы: иронцев и дигорцев.

Осетинки за работой. Фото XIX в.

Осетинка XVIII в.

Сыр из овечьего молока. Кольхоз им. В. Маркса, с. Коста Ардонского р-на Северной Осетии. 1950-е гг.

— Одежда —

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

— Пища —

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

— Занятия —

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

— Жилище —

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

Осетинский пирог

— Езиды —

Самоназвание — эзд, ѓезд, ѓезиды. Этноконфессиональная группа курдов. Живут в основном в Ираке, Армении, Турции и России. Численность в Российской Федерации 31,3 тыс. чел.

Мелек-Тавусе, верховный ангел езидизма

— Этническая история —

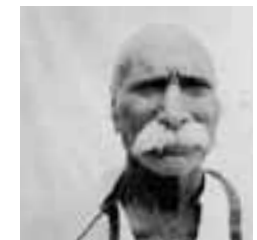
По языку езиды — часть курдской этнической общности. Начало осознания себя отдельным народом связано с преследованиями неисламского населения Османской империи в начале XX в. Власти Турции тогда подняли против курдов-езидов в т.ч. и некоторые неезидские (суннитские, шиитские, аlevитские) курдские племена.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

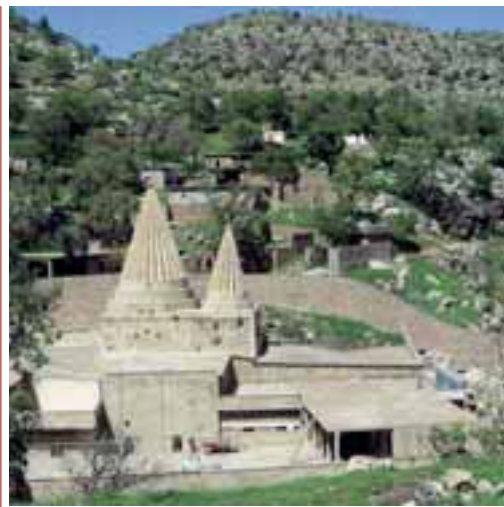
Езидские женщины в традиционной одежде

Езидка из Армении с Джарджарисе. Худ. М. Тильке. Начало XX в.

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

— Язык —

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

Монастырь Лалиш, главная и единственная езидская святыня. Ирак

— Религия —

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

— Занятия —

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

— Общество —

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

Изображение черной змеи у входа в Лалиш

Бабушка кормит внука

— Расселение —

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

Езид на лошади

Езид. Худ. М. Тильке. 1910 г.

— Курды —

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

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

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

— Этническая история —

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

Курд. Персия. 1920-е гг.

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

— Религия —

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

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

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

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

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

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

— Расселение —

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

«Алфабет». Курдская азбука Мехмеда Эмина Бозарслана

— Язык —

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

Изготовление ткани из козьей и овечьей шерсти. Ирак

— Занятия —

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

— Евреи горские —

Самоназвание — *джухур, гьивр*. Проживают в Израиле, Азербайджане, США. Численность горских евреев в Российской Федерации составляет 3,4 тыс. чел.

Амудеты. XIX в. Предположительно изготовлены в Иране (?). Надписи на иврите

Семья горских евреев. Дагестан. 1953 г.

Дублировка кожи (горские евреи) совершают молитву во дворе своего цесха. Налчик. 1970 г.

— Религия и духовная культура —

Верующие — иудансты. Для диаспоры, изгнанной со своей исторической родины, иудаизм был гораздо большим, чем просто верование. Это сложное социальное и идеологическое явление. Сохраняется соблюдение религиозных традиций, связанных с жизненным циклом (обрезание, свадьба, похороны), потребление ритуально пригодной пищи (кошер), мацы, отмечаются праздники Иом-Киппур (Судный день), Рош-ха-шана (Новый год), Пасха (Нисану), Пурим (Гомону). Вместе с тем, в течение веков находясь в среде кавказских народов, горские евреи восприняли и большинство традиций местных религиозных верований. В их религии было много горских обрядов, обычаев и праздников, в частности связанных с культом огня.

— Расселение —

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

Учащиеся иешивы в горской синагоге

Горская еврейка из Налчика

— Пища —

Почти все рецепты кухни горских евреев имеют персидское происхождение. Из блюд особо популярны дюшпере (род пельменей, отличающихся большим содержанием лука в фарше), ингар (кавказский хинкал), тара (густой суп), бутлеме (студень из рыбы), епраги (голубцы). Закусками служат травы (кинза, сельдерей, петрушка), а также огурцы и помидоры, редис и вяленая рыба. В рационе горских евреев также заметно присутствуют молочные продукты, рис, крепкий чай, вино.

Четырнадцатилетняя замужняя горская еврейка. 1930-е гг.

Женщина и невеста в традиционных костюмах

Евреи горские. Фото начала XX в.

— Занятия —

В прошлом горские евреи занимались хлебопашеством, виноградарством, садоводством и огородничеством, табаководством, рыболовством, кожевенным производством. Безземелье часто заставляло горских евреев заниматься сезонными работами в соседних селах. Горские евреи также торговали, среди них были и богатые купцы, и бродячие торговцы-коробейники. Торговля и в наши дни остается основным занятием народа.

— Таты —

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

— Язык —

Таты говорят на татском языке иранской группы индоевропейской семьи, имеющем два диалекта — южный и северный. Северный диалект является одним из литературных языков Дагестана. Письменность на основе русского алфавита. Татским языком вплоть до XX века владели и немусульманские этнические группы — горские евреи, часть армян и удин. По этой причине часто ошибочно татов-мусульман, татоязычных горских евреев-иудеев и татоязычных армян-христиан причисляют к одному народу, исповедующему разные религии. Среди татов распространен также азербайджанский язык.

— Расселение —

Сейчас таты проживают преимущественно в Дагестане (825 чел.) и Москве (621 чел.). Небольшие группы проживают в других субъектах Российской Федерации (Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии).

В татском доме

Подносное блюдо. Начало XX в.

Изготовление посуды из меди

Татская семья из Дербента. 1908 г.

— Занятия —

Традиционные занятия татов — земледелие, садоводство и виноградарство. Кроме того, были развиты художественные ремесла (ковроткачество, производство металлических изделий, чеканка, инкрустация). Таты обрабатывали подчас труднодоступные горные участки, сеяли рис и пшеницу, разводили виноград, сажали фруктовые сады, выращивали овощи. В Дербенте они специализировались на виноградарстве, многие работали на рыбных промыслах, занимались ремеслами. Горцы ценили их как умелых мастеров по выделке кожи.

— Пища —

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

Поднос для хинкала. XIX в. Таты

— Происхождение —

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

— Духовная культура —

Примечательным является фольклор татов, в котором отразилось его иранское происхождение. В духовной культуре явно прослеживаются два пласта: более древний с присущими ему общеперсидскими персонажами — шахи, везиры и векилы, Пери-ханум и Рустам-зол, дэвы — и поздний, дагестанский, с бытовыми сценками, сторонниками добра, характерными образами справедливого разбойника. Особое место в культуре народа занимают татские сказители, сохранившие и передавшие нашему времени сказания, сказки, притчи, легенды.

Тат в национальном костюме

Татская девушка

В татском поселке Лагиз

— Цыгане —

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

— Религия —

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

Цыганка.
Начало XX в.

— Одежда —

Благодаря специфике одежды и украшений цыган узнают в любой точке земного шара. В России около 20 % цыган до сих пор сохраняют приверженность национальному костюму (в основном женщины). Поверх разрезанной впереди юбки (разрез для того, чтобы не надевать юбку через голову и таким образом не «осквернить» верхнюю часть тела) надевают фартук. Кофта — всегда с длинным рукавом и довольно глубоким вырезом (для удобства кормления ребенка грудью). Обязательной атрибутом замужней женщины — платок.

— Фольклор —

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

Цыганский цирк.
1949 г.

— Занятия —

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

Дует лиристов:
В. Куртчиков
и В. Климашенко

Российские цыгане.
1927 г.

— Этническая история —

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

— Этнографические группы —

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

Российские цыгане
у палатки. Начало XX в.

— Язык —

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

Калдэрари. Фото 1935 г.

— Культура —

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

Цыганская школа в первые
годы советской власти

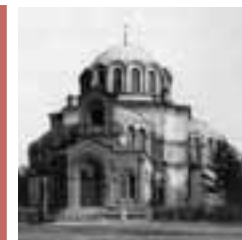
— Греки —

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

— Этническая история —

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

Молодая гречанка.
Худ. М. Тильке.
Начало XX в.

Греческая церковь
в Санкт-Петербурге,
построена в 60-х гг.
XIX в., разрушена в 1962 г.

— Культура и искусство —

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

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

— Религия —

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

— Жилище —

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

Российский грек
в национальном костюме.
Начало XX в.

— Занятия —

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

Российская гречанка
в национальном костюме.
Начало XX в.

— Расселение —

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

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

— Пища —

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

Греческий салат с бараниной

— Народы алтайской языковой семьи —

— Формирование этносов —

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

Образец тюркского рунического письма. По С.Е. Малову

Руническая тюркская надпись. Стела Топьюкука. VIII в.

Татарская женская школа в Тетюшах. 1908 г.

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

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

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

Надгробный камень. Уйский р-н Челябинской обл.

аристократии и подарили им свое самоназвание в качестве этнонима, стал называться тюркским. За последующие сто лет монгольская верхушка полностью растворилась в тюркском населении и забыла родной язык. Алтайские племена за то же время усвоили этноним «тюрк». Другие тюркские племена и союзы к тому времени распространились далеко за пределы Алтая, в основном на запад. Правда, тюрками они тогда еще не назывались. Восточную Сибирь тюрки (якуты, долганы) тоже освоили задолго до возникновения этнонима «тюрк». В VI в. возникло первое крупное тюркское государство — Тюркский каганат. В период наибольшего расцвета каганат алтайских тюрков контролировал территории Маньчжурии, Монголии, Алтая, Средней

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

В настоящее время на территории Российской Федерации проживают 36 народов, говорящих на языках тюркской группы алтайской языковой семьи: чуваша, татары, кряшены, нагайбаки, башкиры, казахи, каракашпаки, ногайцы, кумыки, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, крымчаки, караимы, азербайджанцы, турки, турки-месхетинцы, гагаузы, туркмены, узбеки, уйгуры, киргизы, алтай-кижи, теленгиты, телеуты, тубалары, челканцы, кумандинцы, чулымцы, шорцы, хакасы, тувинцы, тофалары, якуты, долганы. Монгольские народы, вероятно, родственны тюркским, монгольские языки содержат множество тюркских корней (и наоборот), но их исторические судьбы так часто пересекались, что трудно сказать, в какой мере общность тюркских и монгольских языков обусловлена общим происхождением, а в какой — последующим взаимовлиянием. Монголы в процессе завоеваний Чингисхана и его наследников расселились по всей территории Азии и Востока Европы,

Петроглифы в пещере Калбак-Таш, Алтай

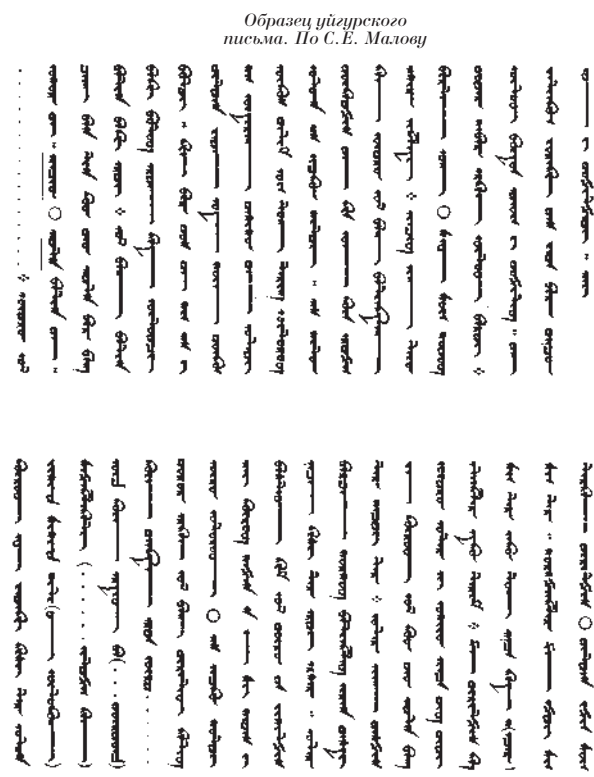
Золотоордынская золотая монета XIV в.

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

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

Образцы уйгурского письма. По С.Е. Малову

Буряты — коренное население нынешней Республики Бурятия, Агинского Бурятского автономного округа и шести районов Иркутской области, живущее там, по меньшей мере, с эпохи бронзы. Калмыки — западные монголы, ойраты, переселившиеся в XVII в. у русских царей защиты от казахских и ногайских ханов и получившие места для кочевий в русском государстве, современное население Республики Калмыкия. Тунгусо-маньчжурские языки отстоят от тюркских и монгольских достаточно далеко, хотя народы, говорящие на этих языках, и живут рядом с тюрками и монголами с незапамятных времен. Первое государство тунгусо-маньчжуров, Бохай (698–926), северной своей частью располагалось на территории нынешнего Приморского края. Во-

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

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

— Материальная культура и основные хозяйственные занятия —

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

Верховой тюркский воин. Наскальное изображение

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

Фрагмент войлочного покрытия седла коня с изображением львиного грифона

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

Бронзовая монгольская пайца. XIII в.

Фрагмент золотоордынского ярлыка. Текст на тюркском языке

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

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

тунгусских этносов — оленеводы, охотники, рыбаки.

— Религия и духовная культура —

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

Городские татарки. Начало XX в.

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

— Письменность —

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

Девочки-татарки

Тамбурная вышивка. Татары

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

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

Тюркские народы Евразии

Масштаб 1 : 25 000 000

ТЮРКСКАЯ ГРУППА (ВЕТВЬ) АЛТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ СЕМЬИ

Кыпчакская подгруппа

- 1 ◆ Татары
- Средневожские татары
- 1a ◆ Казанские татары
- 1b ◆ Мишари
- Астраханские татары
- 1в ◆ Карагаши, кундровские и юртовские татары
- 2 ◆ Крышены
- 3 ◆ Нагайбаки
- 4 ◆ Сибирские татары
- Тоболо-иртышские татары
- 4a ◆ Тюменско-туркские татары
- 4b ◆ Тобольские татары
- 4в ◆ Яскалинские (Заболотные) татары
- 4г ◆ Курдаско-саргатские татары
- 4д ◆ Тарские татары
- 4е ◆ Барабинские татары
- 4ж ◆ Барабинцы
- 4з ◆ Томские татары
- 4и ◆ Эуштинцы
- 4к ◆ Чаты
- 4л ◆ Калмаки
- 5 ▲ Башкиры
- 6 ▼ Казахи
- 7 ▲ Каракалпаки
- 8 ▼ Киргизы
- 9 ▼ Ногайцы
- 10 ▼ Кумыки
- 11 ▲ Карачаевцы
- 12 ▼ Балкарцы
- 13 ▼ Караимы
- 14 ▲ Крымчаки
- 15 ▼ Крымские татары
- 16 ▼ Польские, белорусско-литовские татары

Огузская подгруппа

- 17 ► Азербайджанцы
- 17a ► Карапахаки
- 17b ► Афишари
- 18 ◆ Шахсевены
- 19 ◆ Каджары
- 20 ◆ Кашкайцы
- 21 ◆ Турки
- 22 ◆ Турки-месхитинцы
- 23 ▼ Гагаузы
- 24 ▼ Туркмены
- 25 ▲ Тюркские племена Ирана
- 26 ▼ Салары

Карлукская подгруппа

- 27 ▲ Узбеки
- 28 ► Уйгуры
- 29 ► Эйну

Южносибирская подгруппа

- 30 ▲ Алтайцы
- 31 ▲ Теленгиты
- 32 ▲ Кумандинцы
- 33 ▲ Челканцы

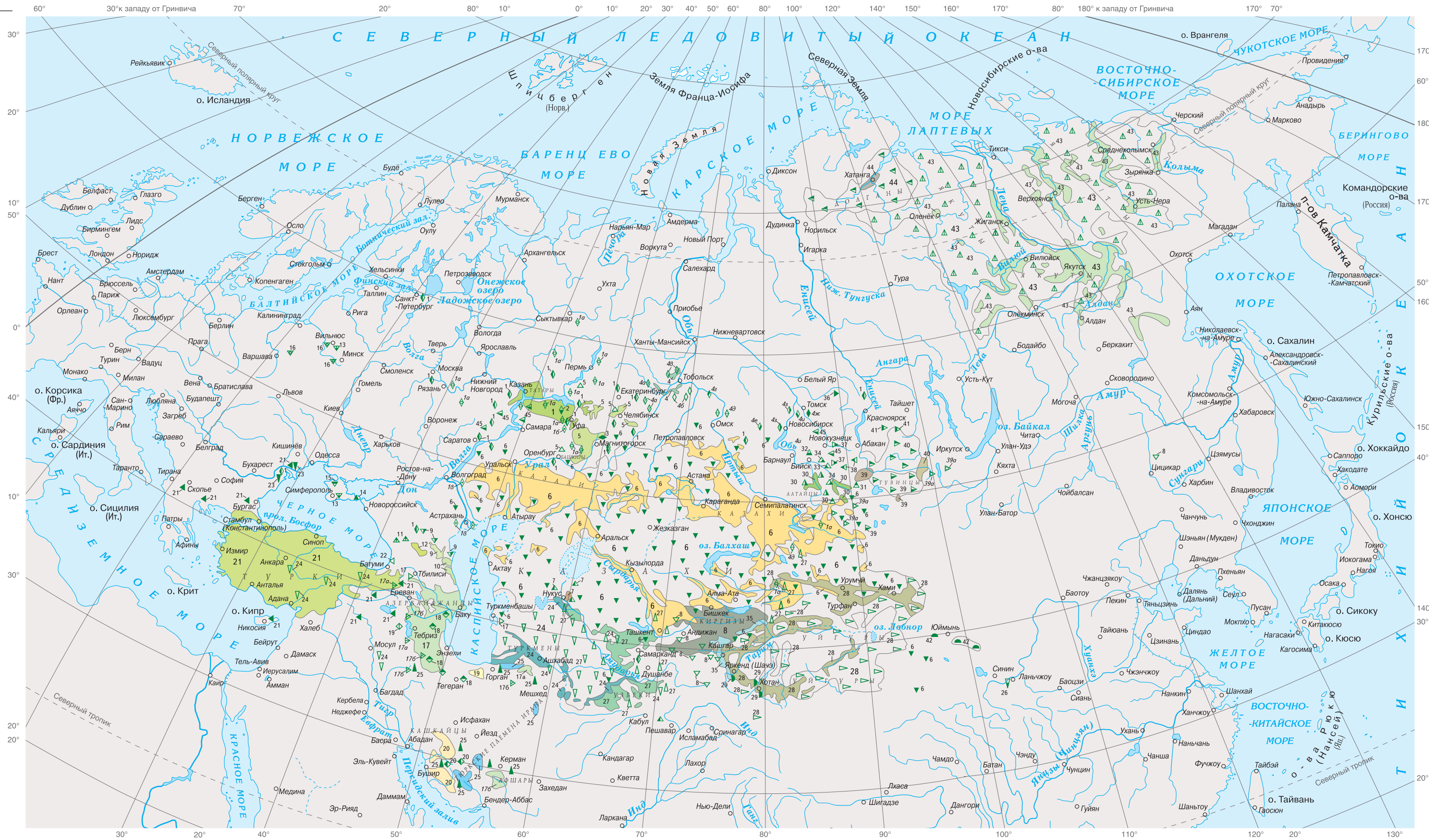
Якутская подгруппа

- 35 ▲ Телеуты
- 36 ► Чулымцы
- 37 ► Шорцы
- 38 ▲ Хакасы
- 39 ► Тувинцы
- 39a ► Урянхайцы
- 40 ► Тувинцы-тодгинцы
- 41 ► Тофалары
- 42 ► Юйгу

Булгарская подгруппа

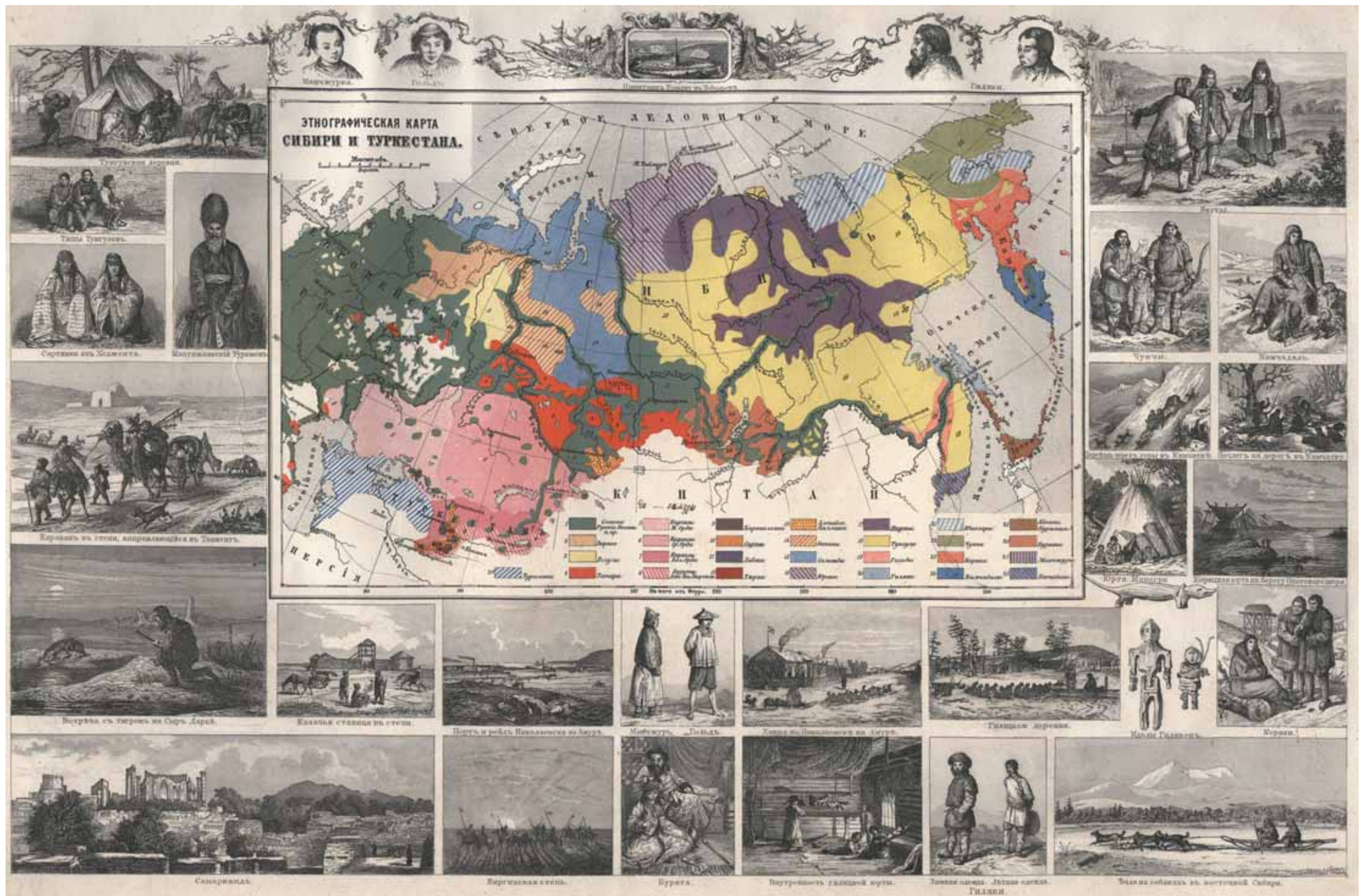
- 43 ▲ Якуты
- 44 ▲ Долганы
- 45 ▲ Чувашы

- ▲ ▲ Территории с редким населением
- Границы расселения народов

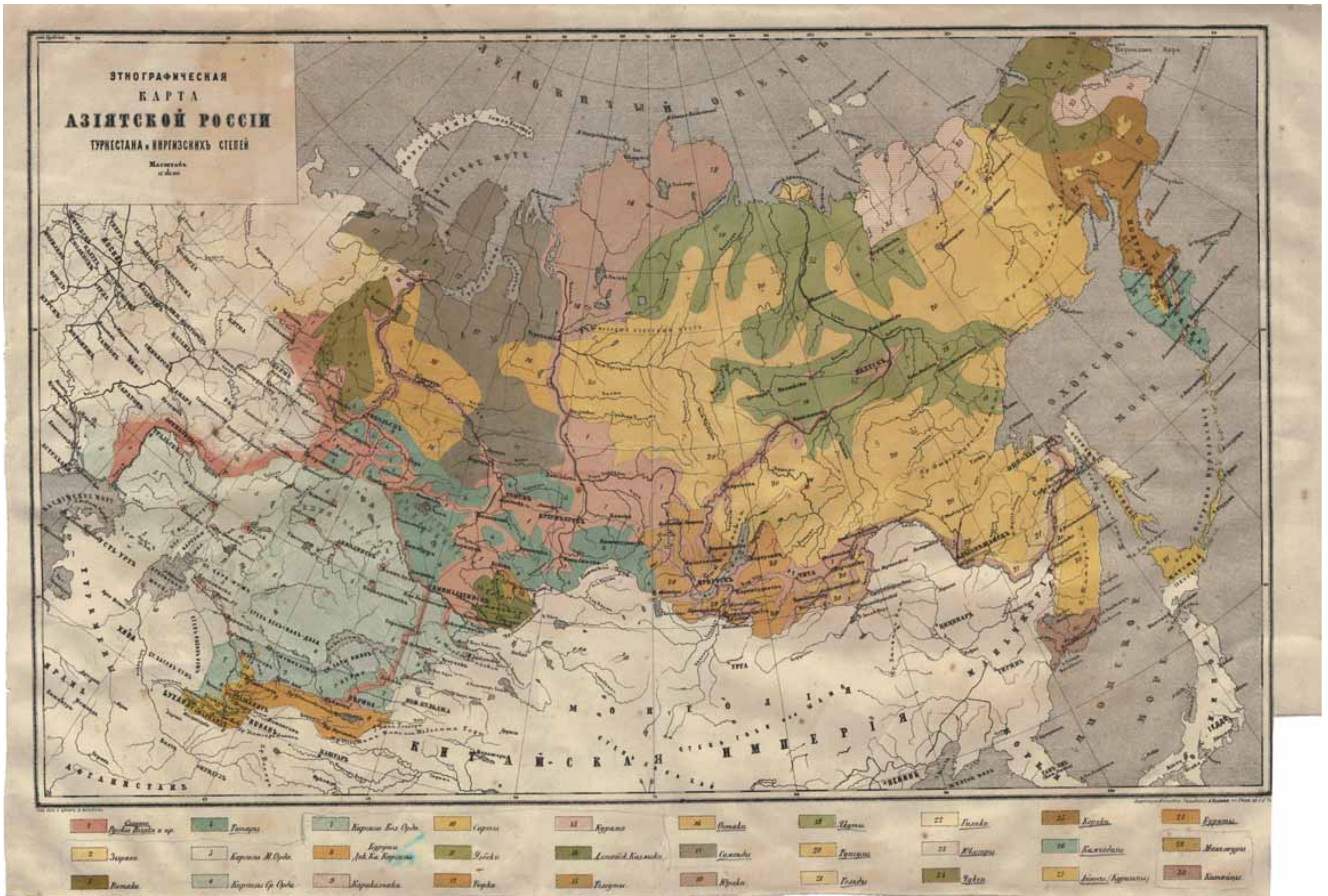

Этнографическая карта
Сибири и Туркестана

1872—1874.
Учебный атлас всеобщей географии.
А. Линберг. Германия, Лейпциг, тип.
Ф.А. Брокгауза.
В отличие от предшествовавших учеб-
ных атласов данное картографическое
произведение в большей степени соот-
ветствовало текстам учебников гео-
графии середины XIX в.: число топони-
мов в нем сокращено, зато введен боль-
шой объем специальных карт, много-
численные иллюстрации. Источниками
для Линберга послужили немецкие ат-
ласы Штилера (Stieler), Сидова
(Sydow), Кледена (Kloeden), Петерма-
на (Petermann), Мюллера (Mueller),
Брема (Brehm) и др., в частности,
2/3 картин (иллюстраций) заимство-
ваны из Leeder und Schade, издававшей-
ся фирмой Брокгауз. Из русских источ-
ников (для второго издания) были ис-
пользованы лишь Статистический ат-
лас Тимирязева и Карта важнейших
отраслей производительности Евро-
пейской России, изданная в 1872 г. при
Центральном статистическом коми-
тете. Врезкой в центре листа дана
«Этнографическая карта Сибири и Тур-
кестана».

Конец XIX в.

— Татары —

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

— История этнонима —

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

На Сабантуе. Лошади, украшенные полотенцами

— Праздники —

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

Мужская тюбетейка. Бархат, золотые нити, позумент, капище, блестяги. Вторая половина XIX в.

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

Верхняя часть кувшина. Серебро, позолота. XV в.

Татарская семья. Казанская губ. Начало XX в.

Фрагмент орнамента на женском ишге. Кожаная мозаика

Тетушка Гульсум. Д. Уразбашино. 1971 г.

— Язык —

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

— Общество —

Словом «джием» с XVI–XVIII вв. называли сельскую общину, сход, структуру сельского самоуправления, а уже в начале XIX в. — только ежегодный крестьянский праздник. Преобладает малая семья. До начала XX в. встречались большие многодетные семьи, включавшие несколько поколений родственников (как правило, по мужской линии). Существовали обычаи избегания (младшими женщинами старших мужчин), строгого разделения мужской и женской части молодежи в играх, досуге, работе и т.д. Многоженство изредка встречалось в среде зажиточных татар.

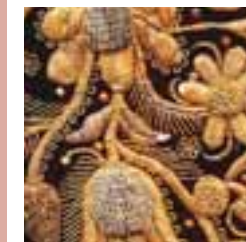
— Этнические группы —

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

— Религия —

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

Рукописный Коран. XIX в.

Фрагмент женского головного убора калфак. Бархат, золотые нити, капище, тунцал, блестяги, ишты. Вторая половина XIX в.

— Костюм —

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

Татарский дом

Рубаха с верхним волаком

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

Кузман чудный для оловения. Конец XIX в.

— Занятия —

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

В деревенском доме

Торжество, посвященное 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией

— Расселение —

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

Татарский шамаль с суррой «Фалык». Л. Фасхутдинова. Бархат, золотые нити. 1998 г.

— Пища —

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

— Башкиры —

Самоназвание — башкорт. Тюркский народ, проживающий в основном в Республике Башкортостан. В России 1673,4 тыс. башкир.

Фигурка всадника. Бирский могильник. VII в.

— Этническая история —

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

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

Башкирское рабочее сельское хозяйство. Конец XIX в.

Фрагмент резного узора оконного наличника с солярным орнаментом

— Общество —

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

— Занятия —

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

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

Фляга кожанина. Конец XIX в.

Юный кураист

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

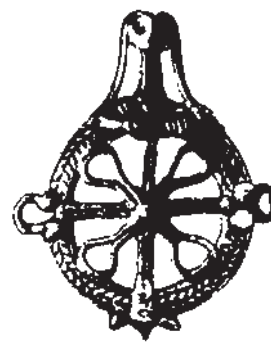
— Язык —

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

— Религия —

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

Богиня Умай (Хумай)

— Пища —

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

Лента для перетягивания постели

— Праздники —

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

— Чуваши —

Самоназвание — чувашем. Составляют основное население Чувашской Республики (889,3 тыс. чел.), живут также в Татарстане (126,5 тыс. чел.), Башкирии (117,9 тыс. чел.), Ульяновской (11,3 тыс. чел.) и Самарской (101,4 тыс. чел.) областях и в других регионах Российской Федерации. Всего в России — 1637 тыс. чел.

— Этническая история —

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

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

— Этнографические группы —

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

— Религия —

Основное вероисповедание — православное христианство, сохраняется влияние языческих верований.

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

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

— Одежда —

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

Чувашский национальный костюм

Мальчик на пашне. Белебеевский кантон. 1929 г.

— Занятия —

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

Чувашское село в начале XX в.

— Жилище —

С середины XIX в. чувашская усадьба делилась на две части: переднюю — собственно двор с жилой и большей частью хозяйственных построек — и заднюю с огородом и баней. Жилище ориентировали входом на восток и окнами на юг, топили по-черному. Снаружи жилище украшали резьбой и росписью. Характерной чертой чувашской избы является наличие отделки луковницей вдоль конька крыши и больших въездных ворот, а также характерная окраска домов в синий цвет.

— Казахи —

Самоназвание — казах. Устаревшее название — киргиз-кайсаки, киргизы. **Основное население независимого государства** — Республика Казахстан, проживают также в Узбекистане, Китае, Туркменистане, Монголии, Киргизии. В России проживает 654 тыс. казахов.

— **История этнонима** —

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

Казахские девушки в национальных костюмах

— **Религия** —

Верующие казахи — мусульмане-сунниты ханафитского и отчасти ханбалитского мазхабов. Наблюдается влияние суфийского учения ясауи-тарика, пережитки тенгрианства, зороастризма. Распространен культ аруахов (предков). Также встречаются среди казахов протестанты, православные, кришнаиты, представители других конфессий и верований.

Казахи. Акмолинская обл.

Дорожный сосуд для кумыса. Конец XIX в.

— **Общество** —

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

— **Жилище** —

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

Установка юрты. Начало XX в.

Кумыз оясу — разлитая ложка для кумыса

Традиционные млиные изделия (байречки, шелтек)

— **Пища** —

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

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

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

Ковроткачество

— **Расселение** —

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

— **Занятия** —

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

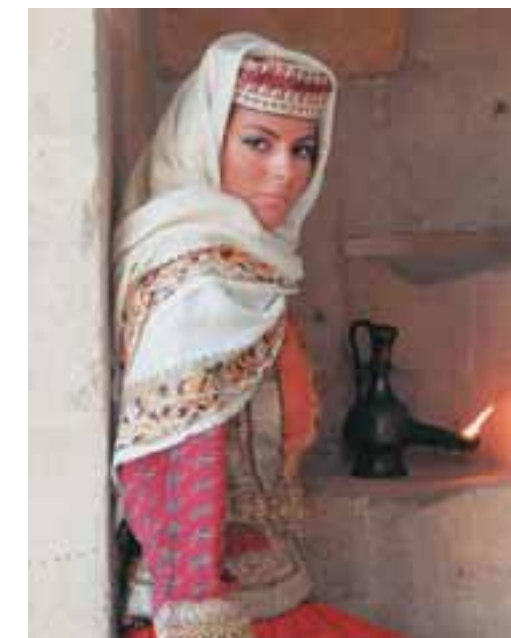
Обычная для казахов Поволжья печь во дворе дома. С. Байбек Красноярского р-на Астраханской обл.

— Азербайджанцы —

Самоназвание — азербайджанлылар, азерилер. **Основное население независимого государства** Азербайджанская Республика. Живут также в России, Иране, США, на Украине, в Узбекистане, Грузии, Афганистане, Турции, других странах. Численность в России 621,8 тыс. чел.

— **Язык** —

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

Азербайджанский ковер

Азербайджанка в национальном костюме

— **Происхождение** —

Азербайджанцы как народ сложились в результате постепенной консолидации племен Восточного Кавказа (албанцев, уди, каспиев, талышей, легов, маннев, мидян и др.) с пришлыми в разные периоды тюркоязычными гуннами, огузами, кыпчаками. Тюркский азербайджанский язык пришел на смену языку иранской ветви индоевропейской семьи азербайджанцам в X—XIII вв.

Азербайджанка. 1897 г.

Азербайджанские музыканты

Азербайджанский дом. Дагестан. Конец XX в.

— **Религия** —

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

— **Жилище** —

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

— **Этнографические группы** —

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

— **Расселение** —

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

— **Занятия** —

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

Азербайджанская кухня очень популярна в России

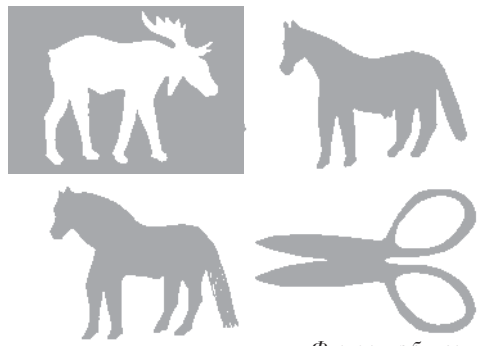
— **Пища** —

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

Дольма (лиственные голубцы с виноградными листьями)

Фигурки из бумаги и бересты

— **Формирование народа** —

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

Якуты. Бартинов труда и быта. По оригиналу худ. В. Баюсаина. 1928 г.

Вид берестяной юрты в разрезе

— **Поселения и жилище** —

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

— Якуты —

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

Якутка в богатом наряде

Якутка в традиционных украшениях

— **Язык** —

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

— **Религия и духовная культура** —

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

Холмс. Виллоевский округ

— **Одежда** —

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

— **Занятия** —

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

Фрагмент навершия женской шапки

Деревянный резной чорон

— Кумыки —

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

— **Общество** —

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

Шуба, отороченная мерлушкой, — зимняя одежда замужних кумычек. Фото начала XX в.

Первый кумыкский календарь («Исторический календарь на 100 лет и интереснейшие сведения»), 1904 г.

— **Религия и культура** —

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

Дверь мечети в кумыкском селеши. На одной из дверей — арабская надпись куфическим шрифтом. XII в.

— **Язык** —

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

— **Одежда** —

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

Кумычка в праздничной одежде. Начало XX в.

— **Занятия** —

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

— **Жилище** —

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

— **Пища** —

Распространены мясная, мушная пища, а также ячменная, молочные каши. Популярны блюда: хинкал, шорпа, долма, шашлык.

Кимакское бронзовое зеркало с рунической надписью (обратная сторона)

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

— **Этногенез** —

По поводу этногенеза кумыков существуют различные версии. С точки зрения одной, кумыки — подвергшиеся тюркизации группы даргинцев, с точки зрения другой, — потомки тюркских племен. Но так или иначе появление кумыков связывают с влиянием тюрков, в частности, Хаазарского каганата, южную оконечность которого представлял Северный Дагестан.

Ал-Клыч Хасаев, боец, одержавший победу над Иваном Поддубным. Родился в 1880 г. в кумыкском селеши Бугели

Кумычка в парадной одежде

Поисный набор кимак. IX—X вв.

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

— Тувинцы —

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

Верхом на олене. Тувинцы-тоджинцы

Тувинцы в национальных костюмах

Тувинка

— Формирование народа —

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

— Религия —

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

Шаманский маскоид, изображающий лицо женщины. Начало XX в.

Храм Печенгин, Г. Кызыл, Тыва

— Жилище —

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

— Этнические группы —

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

Скульптура «Охотник». Агальматолит

— Семья —

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

— Занятия —

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

— Язык —

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

— Расселение —

Большая часть тувинцев (235,3 тыс. чел.) проживает на территории Республики Тыва. 1,5 тыс. — в Красноярском крае. В остальных субъектах Федерации — незначительное число.

Тувинский исполнитель горлового пения

— Пища —

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

— Карачаевцы —

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

— Общество —

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

Карачаевский старейшина. Начало XX в.

— Язык —

Карачаевцы говорят на карачаево-балкарском языке северо-западной (кыпчакской) группы тюркской ветви алтайской языковой семьи. Карачаево-балкарский язык делится на два диалекта — карачаево-баксаногемский («ч»-диалект) и верхнебалкарский («ц»-диалект). Литературная норма сложилась на основе карачаево-баксаногемского диалекта. Письменность появилась в начале 1920-х гг. на основе арабского письма, с 1924 г. — на основе латиницы, с 1936 г. — кириллицы.

— Расселение —

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

Праздник в Тебердинском ущелье. Начало XX в.

Девичий праздничный комплект одежды

Карачаевцы в традиционной одежде

Карачаевец. Из зарубежного журнала первой половины XIX в.

— Происхождение —

В формировании карачаевского, как и родственного балкарского, этноса принимали участие автохтонное кавказское население, аланы, булгары и кыпчаки (половцы).

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

— Религия и традиционные верования —

Абсолютное большинство карачаевцев — мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба. Однако в бытовых народных верованиях, обрядах и фольклоре сохраняются следы христианского влияния, а также древних тюркских и кавказских представлений о мире. В Карачае (как и в Балкарии) было множество фетишей, поклонение которым имело общественный характер. Например, в местности Худес карачаевцы поклонялись камню «Къарачайны Къадау Ташы» (Красугольный камень Карачая).

Камень Карчи

Фрагмент женского пояса (кямар). Серебро с позолотой

— Жилище —

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

— Занятия —

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

Карачаевка играет на гармоні

Элемент женского платья. Накладной орнамент

Пастушеская одежда карачаевцев

Амулет в виде фигурки всадника

Балкарцы

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

— Занятия —

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

Вывешенные на каменных заборах ковры

— Расселение —

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

Башня Агбизек

— Религия и духовная культура —

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

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

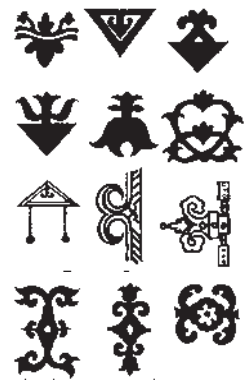
Фрагмент серебряного пояса с позолотой. Селение Верхний Чегем. XVIII в.

Охотник из с. Бек-Таши. 1922 г.

— Язык —

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

Национальные орнаменты

Жилище балкарцев излучина

— Жилище —

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

Часть конской упряжи. Удила, пачельник, блиац-паклады. X—XI вв. Жезло, брала с позолотой

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

Ногайцы

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

— Этническая история —

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

— Жилище —

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

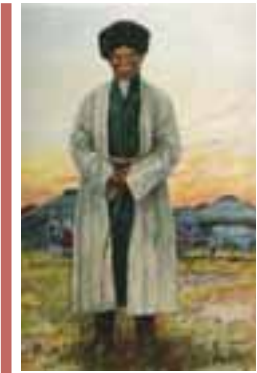
Нагайка в старинной одежде

Свадебная юрта ногайцев (отав). Дагестан

— Язык —

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

Ногаец. Худ. М. Тильке. 1910 г.

Ногаец. Начало XX в.

Ногайки. Дагестан. 1881 г.

— Занятия —

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

— Пища —

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

Перекочка ногаев. Фрагмент карты России. 1572 г.

Татарин (ногаец). Миниатюра арабского летописца. XVII в.

— Расселение —

На Северном Кавказе расселены повсеместно, за исключением Ингушетии, при этом наибольшая часть — в Дагестане (38,2 тыс.), Ставропольском крае (20,7 тыс.), Карачаево-Черкессии (14,9 тыс.), в этой республике в 2006 г. учрежден Ногайский район). В Дагестане проживают в северной, равнинной части и известны под этническим названием *караногайцы*, занимают Ногайскую степь или Кизлярские пастбища. Часть ногайцев проживает в Чеченской республике, однако в 1990-е гг. в связи с войной в Чечне, в большинстве переселились в Ставропольский край. Проживающих в Астраханской области ногайцев нередко причисляют к татарам. Один из наименее урбанизированных народов России (около 18 % городского населения).

Ногайская женщина в традиционном костюме. Дагестан. XX в.

Сосуд для хранения воды «батман». Медь, чеканка, лужение. Начало XIX в.

— Религия и духовная культура —

Верующие — мусульмане суннитского толка. Бытуют и домусульманские верования: почитание явлений природы (ветра, небесных светил, духов-хозяев (исси) — домового (уйй исси), водяного (сув исси), культ предков. Верили в верховное божество Тангыри. Развито песенно-музыкальное творчество: эпические (о батарах — народных заступниках), казацкие (о тех, кто боролся с социальным неравенством), трудовые, лирические и бытовые (обрядовые, сатирические, юмористические) песни, частушки.

— Хакасы —

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

— Этническая история —

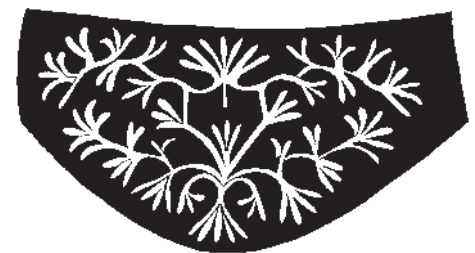
В Российской империи хакасы были известны как *минусинские, ачинские, абаканские татары*. Термин *хакас* для обозначения коренных жителей долины Среднего Енисея (от «хагась», как назывались в китайских источниках IX—X вв. енисейские кыргызы) был принят в первые годы советской власти. В формировании хакасов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

— Язык —

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

Хакасская девушка в национальном костюме

Семья хакасов около дома. Начало XX в.

Женский нарядный попо

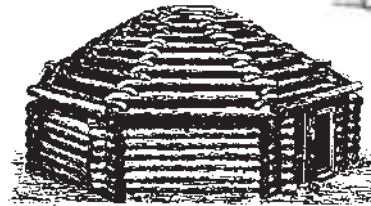
— Религия и духовная культура —

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

Стрижка овец. Начало XX в.

Охотник-хакас с кремневой ружьем

Срубная юрта

Курительные трубки

— Расселение —

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

Охотничьи принадлежности

Портрет хакаски. Худ. В.И. Суриков. 1909 г. Фрагмент

— Пища —

В пищевом рационе хакасов супы (угре) и бульоны (муи) с отварным мясом, в т.ч. крупяной суп (чарба угре) и ячменный (кбче угре). Праздничным блюдом считается кровяная колбаса (хан-сол). Основным напитком был айран из кислого коровье-го молока. Айран перегоняли на молочную водку (айран арагазы).

— Занятия —

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

— Алтайцы —

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

— История этнонима —

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

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

Алтайка в национальном костюме

— Язык —

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

Алтайцы в национальном костюме на лошади (золотой убор — пурпурный бурок, овчинная шуба — тон, со ступенчатым вырезом)

Алтайское седло

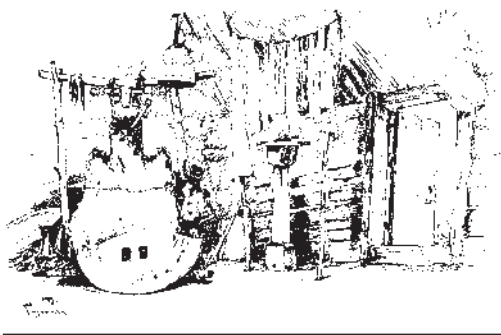

— Религия —

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

— Жилище —

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

— Расселение —

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

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

Алтайские чадыр и юрта

— Формирование народа —

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

Деревянный подойник

— Занятия —

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

— Общество —

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

Детская колыбель

— Туркмены —

Туркмены — основное население независимого государства Туркменистан. Живут также в Узбекистане, Таджикистане, России (на Северном Кавказе, в Астраханской области), в Иране и Афганистане. Численность в Российской Федерации 33 тыс. чел. В России почти все именуют себя туркмены, очень редко — тюрк.

— Расселение —

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

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

— Этнографические группы —

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

— Язык —

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

— Пища —

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

Туркменский тамдыр

Туркменская девушка за плетением ковра

Туркмен на коне. Начало XX в.

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

— Религия —

Туркмены исповедуют ислам суннитского толка. Придерживаются ханафитского мазхаба.

Туркмен, продавец ковров в Мерве. XIX в.

— Занятия —

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

Обручение ковроткачества. Начало XX в.

— Кряшены и нагайбаки —

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

— Религия —

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

— Язык —

Говоры кряшен в основном совпадают со средним диалектом татарского языка (исключение составляет говор молькеевских кряшен, который ближе к западному диалекту). Иногда говорят об отдельном кряшенском языке. Выделяется четыре говора: кряшен Нижнего Прикамья, заказанских, чисто-польских и молькеевских кряшен, а также — говор нагайбаков. Главные языковые отличия — малое количество арабизмов и фарсизмов, сохранение архаичных старотатарских слов.

Девушка в головном уборе из калфак. Д. Альвидино Липицкого уезда. Худ. А.А. Мазанов

Моление о дожде у кряшен. С. Янцывары Тюлячинского р-на Татарской АССР. 1949 г.

Православный молитвенный текст на кряшенском языке. Факсимиле с издания начала XX в.

— Одежда —

У кряшен, в отличие от татар-мусульман, дотоканная одежда дольше оставалась в обиходе. Покрой одежды отличался архаичностью. Наиболее распространены рубашки туникообразного покроя, без плечевых швов, из белого холста (покрой общий для мужчин и женщин). Другой тип женской рубашки — с отрезной талией, украшением грудного выреза (изу) и оборками. Характерны сложные женские головные уборы.

Матерчатый девичий калфак кряшенок. Конец XIX в.

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

Елабужские кряшенки в традиционных праздничных костюмах

— Происхождение —

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

Кряшены с музыкальными инструментами. Д. Биктиншево

Комплексы одежды заказанской кряшенки. Конец XIX — начало XX в.

Фрагмент нагрудной аппликации на дотоканной рубашке. Конец XIX в.

— Жилище —

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

— Татары сибирские —

Татары в национальных костюмах. XIX в.

Современный сибирский татарин

Сибирская татарка в женской швейной рубашке и жилете

Накошник

Подана к столу блюда «чакмак» у толмачей татар. Дер. Тахтамышево Томской области

— Занятия —

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

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

— Расселение —

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

— Религия и духовная культура —

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

— Язык —

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

Медные кушаны. Начало XX в.

Десерт

Шорские фетиши «Тор-кажклер» и «Орекешер»

— Жилище —

Поселения шорцев (улусы на севере и айлы на юге) включали от 30 до 200 дворов. Дома — низкие четырехугольные срубные (юрта) с берестяной крышей. В XIX в. — избы русского типа и срубные полудеревянные. Временным жилищем (на пашне или в тайге) служили: летом — одаг, коническая постройка из бревен, жердей или из молодых деревьев и веток, прислоненных к дереву, крытая берестой; зимой — агыс, каркасное жилище в форме усеченной пирамиды из бревен, досок, жердей, крытое ветвями или берестой, с очагом в центре. В настоящее время большинство шорцев живут в городских квартирах, около 10% — в срубных и двухэтажных сельских домах.

Обработка кожи у шорцев. 1913 г.

— Язык —

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

— Шорцы —

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

— Расселение —

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

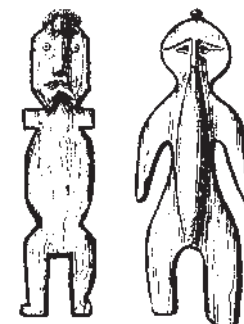
Пос. Усть-Анзас, Горная Шория

— Формирование народа —

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

— Праздники —

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

Шорские фетиши «Тайгал» и «Шалык»

Шорские девушки в праздничной национальной одежде. 1913 г.

Способ ношения маленьких детей у шорских женщин. 1913 г.

— Занятия —

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

Шорец с пойманной рыбой (тайменем). 1913 г.

— Общество —

В начале XX в. у шорцев были сильны родовые отношения. Границы административных единиц (волостей) совпадали с границами расселения патрилинейных родов, они управлялись выборными родовыми старейшинами. Члены рода называли себя *карындаш* («единоутробный»). За родами были закреплены охотничьи и земельные участки. К концу XIX — началу XX в. у *северных* шорцев развиваются территориально-соседские отношения, имущественная дифференциация.

Детская колыбель. Усть-Анзас, Горная Шория

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

— Пища —

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

— Долганы —

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

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

— Этногенез —

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

Долганка. Снимок сделан во время Турджанской экспедиции по переносу северных народов 1926—1927 гг.

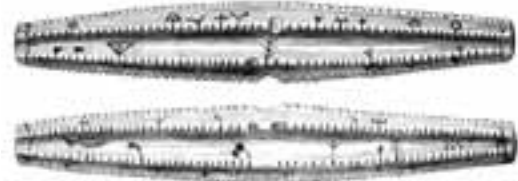

Иллюстрированные наконечники оленьих посохов

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

Парка, капор из суни с аппликацией и вышивкой иштками, бисером. Обувь из камуса, вышивка бисером. Худ. Л. Чубарова

Календарь карди. Долганы

— Религия и духовная культура —

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

— Занятия —

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

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

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

— Язык —

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

Дух-покровитель охоты. Кость. Конец XIX — начало XX в.

— Расселение —

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

— Жилище —

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

Нартенный чум долган. 1926 г.

— Турки-месхетинцы —

Самоназвания — тюрк, ахыска, турки-ахыска, также турки-джавахцы, турки ахалцские, турки месхетинские, кавказские турки, месхи. Проживают в Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Узбекистане, США. В России насчитывается 3,3 тыс. чел.

Танцоры на фестивале народных танцев

Турчанка-месхетинка

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

— Этническая история —

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

Турчанка-месхетинка

Сельские турженки на плантации посадки саженцев винограда. 1983 г. Джамбулская обл.

Турецкая семья. Конец XIX в.

— Пища —

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

— Занятия —

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

Народный художник за работой. 2004 г.

— Язык —

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

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

— Кумандинцы —

Большинство называют себя кумандинцы, реже встречаются самоназвания куманды, еще реже — кубанды, оре куманды, тубере куманды, тадар. Включены в Единый перечень коренных малочисленных народов России. Кумандинцев насчитывается 3,1 тыс. чел.

Маска Кочо. Первая четверть XX в.

— Этнографические группы —

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

Шаманский бубен

Мужской костюм

— Расселение —

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

— Язык —

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

Берестяной орнаментированный туес

— Пища —

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

— Занятия —

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

— Общество —

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

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

— История расселения —

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

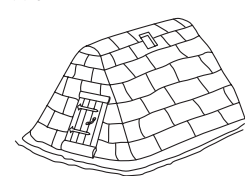
— Праздники —

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

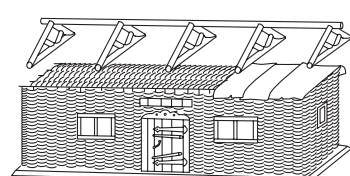
— Жилище —

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

Двускатный шалаш

Плетеный дом

Стул

Извлечение бересты. р. Урши, Солтонский р-н

Плетеная верша

— Телеуты —

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

Лука женского седла. XVIII в.

— Формирование народа —

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

Телеутка

Старинные серебряные серьги салмачки

— Расселение —

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

Свадебный платок

— Пища —

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

Толчение зерна в деревянной ступе. Степной Алтай. Начало XX в.

— Язык —

Говорят на телеутском языке, который долгое время считался лингвистами одним из южных диалектов алтайского языка тюркской ветви алтайской языковой семьи.

Общий вид села Черга

— Одежда —

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

Телеутка на крыльце дома

Женский нагрудник — тештек

— Поселения и жилище —

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

Телеуты. 30-е гг. XX в.

— Религия и духовная культура —

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

Телеутка

— Теленгиты —

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

— Формирование народа —

В 2000 г. теленгиты были причислены к категории коренных малочисленных народов РФ. До этого их включали в число алтайцев. В научных исследованиях их вместе с телеутами, алтай-кижи и телёсами классифицировали как группу южных алтайцев. Впервые как самостоятельный народ были учтены в переписи 2002 г. Началом этногенеза южных алтайцев стало взаимодействие древних тюрок-теле и тюрок-тукю. Название *теле* закрепилось за южноалтайской этнической группой — теленгитами — и сохранилось у алтай-кижи в виде родового наименования *телеес*. После распада империи Чингисхана и усиления западных монголо-ойратов или, как называли их тюрки, калмыков, ойратский правитель из «дома» Чорос — Хара-Хула — покорил Алтай и сделал его своим доменом (конец XVI в.). В результате ойратской миграции телеутско-теленгитская общность, занимавшая территорию Горного Алтая южнее р. Семы, распалась. Одна часть ее дала начало верхнеобским телеутам, другая послужила основой для формирования теленгитов Чуйской долины и алтай-кижи. Размежевание алтай-кижи и теленгитов идет благодаря мощной джунгарской (ойрато-монгольской) аккумуляции юго-западных и центральных районов Алтая, определившей начало этногенеза будущих алтай-кижи, а юго-восточная и южная территории (бассейны Чуи, Улагана, Чулышмана и др.) испытали влияние этнических групп, вышедших в это же время из Саян. Здесь также шли ассимиляционно-аккультурационные процессы, что вылилось в население сойонского (тувинского) комплекса этнокультурных признаков и довольно быстро обособило теленгитов Юго-Восточного Алтая от теленгитов левобережья Катуня.

Теленгитская свадьба в степи. Столика Чазан-Борзум, Кош-Агачский район, Республика Алтай

— Религия и духовная культура —

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

Место для жертвоприношений

Шаманский орел — чудовище, слатающее олений (Керь-юппа). Войлок, ткань, кость, перья

— Занятия —

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

Жердевой конический чум и срубная юрта

Пож-тыпах

Топкур. Духовный музыкальный щипковый инструмент

Теленгитская свадьба

— Расселение —

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

Крюк для подвешивания предметов утвари. Дерево

Изготовление талкана на вертете таспак

— Пища —

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

Сумочка с ошивом и кресалом

— Тубалары —

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

Сумочка для ошива и кресала

— Язык —

Согласно этноязыковой классификации тубалары относятся к группе северных алтайцев, происхождение которых связано со смешением древнетюркских, угорских, самодийских и кетских этнических компонентов. Языки северных алтайцев входят в северо-восточную (уйгурскую) группу тюркских языков.

Национальный праздник Эл-Ойын. XX в.

— Одежда —

Одежда тубаларов изготовлялась преимущественно из холста. Из него шли халаты, рубашки, штаны, шапки. Женщины-тубаларки носили цветные рубашки с широкой оборкой на подоле и украшенным воротником. Зимой носили стеганые пальто из войлока, покрытого холстом, которые подпоясывали шерстяными поясами, украшенными геометрическим орнаментом.

Женский костюм

Мужская верхняя одежда и обувь ар одук

Бубен тубаларского шамана

Каным. Дерево

— Занятия —

Главное хозяйственное занятие тубаларов — охота. Практиковались различные формы коллективной охоты, в том числе облавы на маралов и козуль, медведя. Индивидуально тубалары охотились в основном на мелкого пушного зверя. Тубалары занимались земледелием, преимущественно мотыжным. Сеяли главным образом ячмень. Древнейшим приемом молотбы было обжигание колосов на огне. Скотоводство тубаларов имело ряд общих черт со скотоводством южных алтайцев. Разводили преимущественно лошадей и коров. Из молока изготовляли кислый продыщенный сыр, молочную водку и другие продукты. Из других хозяйственных занятий большое значение имели рыболовство, промысел кедрового ореха, бортичество, пчеловодство, сбор корней, ягод, дикой конопли, которую использовали для изготовления холста.

Тубалары издревле занимались добычей, выплавкой и ковкой железа, деревообработкой и выделкой кожи. Главным материалом для изготовления домашней утвари, посуды являлась береста. Тубаларам было известно и ткачество.

— Жилище —

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

Коническое жилище тубаларов

— Религия и духовная культура —

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

Шиповый музыкальный инструмент с резонатором из черепа лошади

На выставке тубаларских музыкальных инструментов

— Общество —

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

— Расселение —

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

— Челканцы —

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

— Язык —

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

Воздушные захоронения в берестяных свертках

Челканец

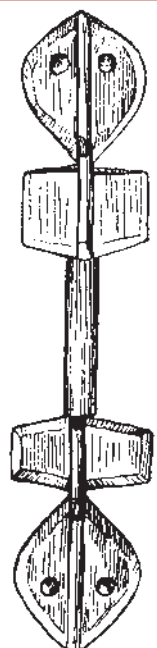
— Происхождение —

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

— Занятия —

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

Челканец с охотничьими лыжами. Курмач-Байгол, Алтай

Изображение духа. Дерево, мех

— Расселение —

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

Женский и мужской народные костюмы

— Одежда —

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

Камлание шамана

— Тофалары —

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

— История этнонима —

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

— Язык —

Тофаларский язык принадлежит к тазежному ареалу саянской подгруппы сибирской (восточнотюркской) группы тюркской ветви алтайской языковой семьи.

— Расселение —

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

Образцы орнаментов с передних луков оленьих седел, выполненные Б.Э. Петри

— Происхождение —

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

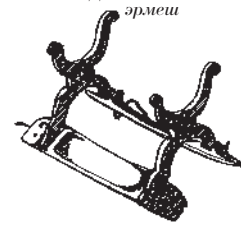
— Жилище —

До 1970-х гг. тофалары жили в чумах — шестовых конических постройках, крытых летом вываренной берестой, зимой кошмами, зимой войлоком. Войлок выменивали на мех у тувинцев, бурят. Сейчас живут в основном в срубных постройках.

Стойбище тофаларов

Детское седло орлеши

— Общество —

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

— Духовная культура —

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

— Пища —

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

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

— Занятия —

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

Охота на изюбрей. Начало XX в.

Нож, ножом и сумочка для патронов. С. Алыгджер. 1980-е гг.

Семья чулымцев

Жительница
Красноярского края

— **Религия и духовная культура** —

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

Чулымец-рыбак

Промысловики-чулымцы

Способ подражения
собак к нартам

Шаманские атрибуты —
белый головной платок
и ожерелье из белых бус

Чулымец

Чулымская лодка

— **Язык** —

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

— **Расселение** —

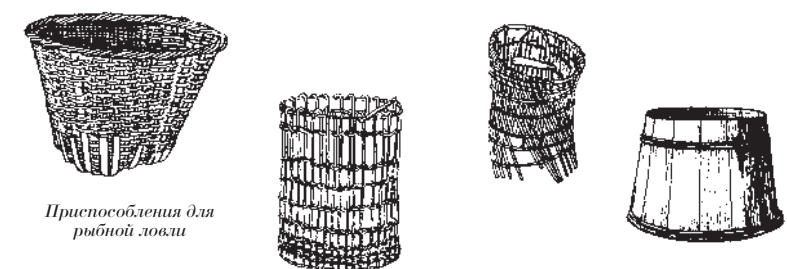
В наши дни чулымцы расселены в Тегульдском районе Томской области (444 чел.), а также в Тухтетском (143 чел.) и Бирилосском районах Красноярского края. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

— **Пища** —

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

Традиционная женская
одежда

Приспособления для
рыбной ловли

— **Буряты** —

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

— **Формирование народа** —

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

Седло

— **Язык** —

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

— **Религия и духовная культура** —

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

Бурятка

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

— **Расселение** —

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

— **Пища** —

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

— **Хозяйственный уклад** —

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

Бурят в национальной
одежде

Молодые бурятки

— **Этнографические группы** —

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

— **Жилище** —

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

Деревянная юрта-
восемьстенка

Круглая войлочная юрта

Хозяйственный угол
деревянной юрты

Кюэшин с ширвастацией

Бурятка из Селенгинского
уезда в парадном
костюме. Конец XIX в.

Бурятская утварь (масло-
бойка, кремлевка, ушат
с проколотым сырым
молоком (хурунгой) для
приготовления тарасуна.
Иркутский губ. 1905 г.

Калмыцкий ансамбль

— Язык —

Калмыцкий язык — монгольской группы алтайской семьи.

— Этническая история —

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

Калмыки на рыбной лодке, на низовьях Волги

— Калмыки —

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

Хурал в Элисте. Калмыкия

— Религия и духовная культура —

Исповедуют буддизм (ламаизм), есть небольшое число православных и мусульман. Фольклор представлен известным эпосом «Джангар», трехстишиями гурви, протяжными песнями, пословицами, поговорками, сказками. Среди праздников особо почитаем праздник начала весны (Цаган сар), отмечался в феврале.

Калмыцкие буддийские монахи. XIX в.

Атляр (канза-гиль) калмыцкого хурала в бывшем Александровском уезде

— Расселение —

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

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

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

— Занятия —

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

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

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

Берэт — древний тотемный знак сойотов

Сойот-охотник. Начало XX в.

— Сойоты —

Самоназвание — *сойыт*. Большинство живет в Бурятии в Окинском районе (Сойотская, Орликская, Саянская и Бурэнгольская сельские администрации), а также в Тувинском районе и з. Улан-Удэ. В РФ проживают 2,8 тыс. чел. Наделены статусом коренного малочисленного народа.

— Этническая история —

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

Сойоты-промысловики. Начало XX в.

— Занятия —

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

Жительница Окинского района

Пастух. На летней скотоводческой стоянке

— Религия и духовная культура —

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

Жертвенник

Жертвенник на перевале

— Пища —

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

— Язык —

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

Традиционный способ рыбной ловли

Эвенки

Эвенки (тунгусы; самоназвание — эвенкил) занимают второе место после ненцев по численности среди коренных малочисленных народов Севера (около 35 тыс. чел.). Живут также в Китае и Монголии.

— Расселение —

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

Эвенки в национальных костюмах

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

Фигурка оленя, вырезанная из дерева

— Занятия —

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

Эвенкийский котик из бересты. Бассейн р. Амур

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

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

Седло на оленя

Тунгус на охоте. Худ. И. Георги

— История этнонима —

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

— Происхождение —

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

— Язык —

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

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

— Жилище —

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

Эвенкийская одежда

Эвенкийский сказитель из Оймяконского улуса Якутии Е.А. Данилов

— Религия и духовная культура —

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

Дорожная шюна

— Расселение —

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

Эвенка

— Язык —

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

Охотники с добытым лосям

Зимняя женская одежда. Мех оленя, ровдуга. Меховая мозаика, оставшаяся из цветного сукна. Шитье бисером и оленьим войлоком. Наглядные и вышитые металлические украшения. Худ. Л. Чубарова

— Общество —

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

Бурительная трубка и кисть

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

Основа эвенкийского жилища чарама-дю

— Жилище —

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

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

— Нанайцы —

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

— Этноческая история —

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

— Язык —

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

Деревянный идол Кэнзи (морж), связанный с культом воды

— Религия —

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

Короб из дерева для хранения табака

— Занятия —

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

— Расселение —

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

Наконечник копья

Орнамент нанайского ковра

Девочка-нанайка в налобном украшении

Женское платье с национальным орнаментом

— Жилище —

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

— Общество —

К концу XIX в. преобладала малая семья. Полигамные семьи встречались до 1950—1960-х гг. Нанайское селение представляло собой соседскую общину. Родовое деление присутствовало, но в селении жили представители разных родов. Семья же одного рода могли жить в сотнях километров друг от друга. Малочисленные роды объединялись в родовые союзы, включая иногда роды удэгейцев, орочей.

Деревянный идол — изображение рыбы

Грунтоло (балбер) из камня для рыбной ловли

Железный рыболовный крючок (каццэл)

Водный медведь — хозяин реки

— Ульчи —

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

— Религия —

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

Шляпа. Сшита из бересты, орнаментирована

Ульчские женщины из поселков Бурлава, Дуди и Гвасюги

Ульчская девушка в традиционном костюме

Идол Карпани. Связан с культом воды

— Занятия —

Как и у других народов Нижнего Амура, в составе ульчей имеются роды разного происхождения (нивхского, нанайского, ороцкого, айнского). Происхождение ульчей связано с происхождением их соседей в бассейне Нижнего Амура. Неолитические стоянки рыбаков и охотников размещались во многих местах современного расселения амурских народов. На протяжении нескольких тысячелетий здесь появлялись небольшие группы различной этнической принадлежности: племена моха, тюркские, монгольские, айские. Ульчи как этнос сформировались в процессе длительных и тесных контактов с нанайцами, нивхами, маньчжурами, негидальцами, эвенками. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

— Жилище —

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

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

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

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

— Язык —

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

Мангури, едущие на лодке. 1859 г.

— Расселение —

Живут преимущественно в Ульчском районе Хабаровского края.

— Общество —

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

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

— Удэгейцы и тазы —

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

— Происхождение —

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

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

Удэгейцы в национальных костюмах

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

Удэгейская мужская охотничья шапочка (богдо) с гребнем

Летняя охотничья шапка. Ровдуга, тасиш

— Традиционные верования —

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

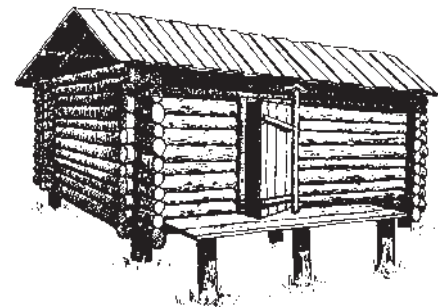
Удэгейская фигурка шамана-предка верхом на духе-помощнике

Шаманский пояс для камлай

Идол тигра — покровителя тайги

Амбар на сваях (уддо)

— Жилище —

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

— Расселение —

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

— Язык —

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

— Орочи —

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

— Происхождение —

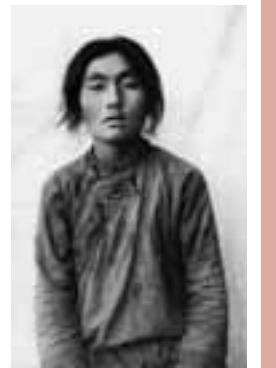
Орочи как этнос формировались на склонах Сихотэ-Алиня, на территории от залива Де-Кастри на севере до р. Ботни на юге. Основой для складывания этноса орочей послужили местные палеоазиатские (нивхско-айнские) и пришлые тунгусо-маньчжурские (эвенкийские и др.) племена.

Полосный портрет ороча. Советская Гавань. 1927 г.

Жители с. Акурика встречают шамана. XX в.

Меховая аппликация

— Общество —

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

— Занятия —

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

Лечебный эваки Ozanga с связи Бооно и Мичау

— Язык —

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

— Пища —

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

Изготовление лепешек из черемухи

— Расселение —

Большинство орочей живут сегодня в Ванинском районе Хабаровского края (пос. Ванино, Орочи, Дата и др.). Небольшая группа (126 чел.) есть в Магаданской области.

Праздничная женская одежда. Приморская обл. Конец XIX в.

Сумочка (секты) для хранения времени, мяса, сушеного гриба. Мех оленя, ровдуга. Худ. Л. Чубарова

— Жилище —

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

Зимний дом, крытый корой

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

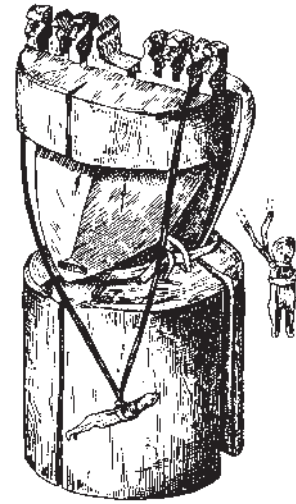

Вышивка шелком

Ковер из птичьих шкурки

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

— Религия и духовная культура —

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

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

Негидальская одежда. Дальневосточный край. Конец XIX в.

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

— Занятия —

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

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

Негидалец

— Расселение —

Негидальцы проживают в Хабаровском крае, по рекам Амур и Амгунь (районы Николаевский, Ульчский, имени Полины Осипенко).

— Язык —

Негидальский язык тунгусской группы тунгусо-маньчжурской ветви алтайской языковой семьи. Наиболее близок эвенкийскому. Диалекты: низовской (нижне-амгуньский), верховской (верхне-амгуньский). Распространен также русский язык.

— Этническая история —

Предположительно негидальцы — расселившиеся по берегам р. Амгуни эвенки, которые смешались с ульчами и нивхами. Это была небольшая группа охотников, кочевавшая в эпоху раннего железа по территории Забайкалья. Позже она обособилась, достигнув Охотского побережья, осела, занялась рыбным промыслом, сохранив при этом свои хозяйственные и культурные традиции. Не потеряв родственных связей с эвенками, негидальцы вступили в контакт с аборигенами и к концу XVII — началу XVIII в. сформировались как этнос. С момента появления на р. Амгунь негидальцы постепенно стали заселять долину р. Амгунь и ее притоки, выходящую к берегам крупных и мелких озер. Амгунь связывала отдельные поселения и родовые стойбища. Культура негидальцев в большей степени ориентирована на общеамурскую традицию. Наиболее тесные контакты, вплоть до расселения в одних поселках, у негидальцев прослеживаются с нивхами, ульчами и нанайцами. Контактное расположение негидальской территории, между северными и южными тунгусами, определяло формирование их культуры и в целом открытость негидальцев к межэтническим контактам. Территориально разделяются на *низовских* и *верховских* негидальцев, имеющих локальные особенности в культуре, быту и языке. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

— Пища —

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

— Уйльта —

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

Использование оленей для верховой езды. Пос. Вал

Разломанные нарты на могиле

— Религия и духовная культура —

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

Женщина с ребенком. Стойбище на р. Б. Горомая. 1928 г.

— Численность и язык —

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

— Расселение —

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

— Жилище —

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

Бригадир рыболовецкого колхоза. С. Решное

Орок с восточного берега Сахалина. 1880–1890 гг.

Ороческая квадратная берестяная корзина. Хабаровский край

Традиционная вышивка

— Занятия —

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

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

— Корейцы —

Самоназвания — *чосон сарам, хангук сарам, коре сарам* — в России встречаются крайне редко. Практически все именуют себя корейцами. Основное население Корейского п-ова. Проживают также в Китае, Японии, США, России, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане. В России насчитывается 148,5 тыс.

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

Корейский танец с веером

Традиционная корейская одежда — ханбок

Современный вариант традиционной корейской одежды на показе мод в Москве

Дни корейской культуры во Владивостоке

— Язык —

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

Буддийский храм в Северной Корее

— Религия —

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

— Пища —

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

Острый салат с морепродуктами

Скрипичный мастер

— Этническая история —

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

— Занятия —

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

Корейский дом

— Жилище —

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

Административно-этнографические карты России

1857. Восемь хромотографических карт, из так называемого «насыяса» под названием «Географические карты России» из 80 карт. Если их собрать, получится административно-этнографическая карта Российской империи на середину XIX в.

— Народы северокавказской языковой семьи —

— Формирование этносов —

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

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

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

Терракотовая повозка и фигурка барашка. III тыс. до н.э. Прикубанье

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

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

— Языки и письменность —

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

Черкесские кинжалы. XIX в.

Кубачи. Кубачи. 1969 г.

Личный конвой императора Николая I из черкесских дворян. 1840-1845 гг.

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

Типы Дагестана. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1914 г.

в Дагестане (*аккинцы*). Расселены по многим регионам России, проживают также в Казахстане. Ингуши живут в самом национальном субъекте Федерации — Республике Ингушетия. Дагестанскую группу составляют аваро-андо-цезские, лезгинские, лакско-даргинские, а также арчинский и удинский языки. Носители аваро-андо-цезских языков занимают западные районы Дагестана, лакцы и даргинцы живут к востоку от них, народы, говорящие на лезгинских языках, на юге Дагестана, в Северном Азербайджане и в отдельных районах Грузии. Современная письменность всех языков северокавказской семьи основывается на кириллице.

— Основные занятия и материальная культура —

Традиционные хозяйственные отрасли северокавказских народов — земледелие (выращивали просо, овес, кукурузу, яч-

Женский пояс и браслеты. Работы черкесского мастера

мень), животноводство (отгонное, особенно популярно овцеводство), виноградарство и виноделие. Отлично развиты ремесла. Издавна широко распространены гончарное дело, производство металлической посуды, чеканка, изготовление ковров, бурок, ковка холодного оружия и его украшение. Далеко за пределами Дагестана, например, известны своими мастерами аул Кубачи: слова «кубачинский кинжал», «кубачинская сабля» не просто обозначают место изготовления оружия, а являются признанной во всем мире маркой — гарантией качества и высокого художественного уровня изделия.

Тип традиционного жилища на Северном Кавказе сильно зависел от типа местности. В горах это были, как правило, одно- и двухэтажные каменные дома с толстыми стенами, плоскими крышами, иногда с боевыми башнями. Застройка была плотная, ярусная. Крыша дома, построенного ниже по склону, часто служила двором для дома, построенного выше. Родственники, как правило, селились рядом, образуя целые семейные кварталы. На равнине традиционная северокавказская постройка — турлунная или саманная, с двухскатной или четырехскатной крышей.

— Пища —

Основу повседневного рациона народов Кавказа долгое время составляли пресные лепешки и кислый лаваш из пшеничной, ячменной, ржаной или овсяной муки. У адыгов вместо хлеба часто использовалась густая просыпанная каша. В горах, где было развито отгонное скотоводство, употребляли молочные продукты, особенно сыр. На равнине хлебо-молочная диета дополнялась овощами. Мясо ели редко. К настоящему времени существенно увеличи-

Черкесские пистолеты середины XIX в.

Современные дагестанцы

лось потребление мясных блюд, овощей, фруктов.

— Общество —

В общественном укладе северокавказских народов долгое время сохранялись следы «военной демократии». Самоуправляемые сельские общины «вольные общества» были независимыми от феодалов не только в хозяйственном, но и в политическом отношении. Широко был распространен обычай аталычества, когда ребенка отдавали на воспитание в чужую семью до совершеннолетия. Не менее широко среди северокавказских народов были распространены (и отчасти сохраняются по сей день) различные обычаи избегания: женой — мужем в определенных ситуациях и его старших родственников, мужем — старших родственников жены и т.п. Огромную силу имеют обычаи, связанные с гостеприимством. Почти в каждом доме есть специальные гостевые комнаты (*кунацкие*). Большая патриархальная семья разрушилась к концу XIX в. Теперь на Северном Кавказе преобладает малая семья, в которой, правда, по-прежнему сильны патриархальные отношения.

— Религия и духовная культура —

В древности народы Северного Кавказа были язычниками — поклонялись огню, духам мест, явлений природы. С VI по XVIII в. в регион активно устремились православие и ислам. Сегодня большинство верующих представителей народов Северного Кавказа — мусульмане-сунниты. Немало и христиан. Прежние верования, правда, исчезли не полностью, влившись в местные варианты двух мировых религий в виде локальных обрядов и святых мест, староязыческих, но получивших мусульманское или христианское толкование.

Чеченцы

Самоназвание — *нохчий*. Основное население Чечни. На территории России проживают 1 млн 360 тыс. чел. Часть чеченцев Дагестана именуют себя *аккишцы*, реже *ауховцы* (Новолакский район Дагестана). На границе Чечни и Ингушетии расселены не учтенные переписью 2002 г. орстхойцы со смешанным чечено-ингушским самосознанием.

Фрагмент экспозиции музея чеченской культуры под открытым небом Дюда-Юрта

Чеченский мальчик

Портрет молодой чеченки. 1897 г.

Чеченец. Гравюра XIX в.

— Расселение —

Большинство чеченцев (1031,7 тыс. чел.) живет в Чеченской Республике, в Ингушетии — 95,4 тыс. чел., Дагестане — 87,9 тыс., Ростовской обл. — 15,4 тыс., Ставропольском крае — 13,2 тыс. Проживают также в Волгоградской области, Калмыкии, Астраханской, Саратовской, Тюменской областях, Северной Осетии, Москве, а также в Казахстане, Киргизии, на Украине, в Турции и странах Ближнего Востока (Иордания).

— Религия —

Верующие чеченцы — мусульмане-сунниты. Распространены суфийские учения двух толков — накйбанди и надири. Основными божествами домусульманского пантеона были бог солнца и неба Деза, бог грома и молнии Села, покровитель скотоводства Галь-Ерды, охоты — Елта, богиня плодородия Туполи, бог загробного мира Эштр и др. Ислам проник в Чечню с XIII в. через Золотую Орду и Дагестан. Полностью чеченцы обратены в ислам к XVIII в. Важным элементом чеченского общества являются суфийские общины-вирды вместе с родовыми кланами (тейпами), хотя приоритетную социальную роль в настоящее время играют обычные гражданские институты.

Чеченский теттар (исторические и родовые записи)

— Язык —

Говорят на чеченском языке нахской группы нахско-дагестанской ветви северокавказской языковой семьи. Дialectы: плоскостной, аккинский, чеберловский, мелхиский, игумкалинский, галанчожский, кистинский. Распространены также русские язык. Письменность после 1917 г. сначала на основе арабской, затем — латинской графики, с 1938 г. — на основе русского алфавита.

Вайнахская кухня: пироги с творогом

— Пища —

Пища весной преимущественно мучная, летом — фрукты, молочные блюда, зимой в основном мясные. Повседневная пища — чурек с сыром, супы, каша, блинчики, у более состоятельных — творог с маслом, жижа-галнаш (мясо с галушками), мясной бульон, лепешки с сыром, мясом, тыквой и др.

Чеченцы. Дагестан. Конец XIX в.

— Одежда —

Традиционная одежда была сходной с северокавказским костюмом. Мужская одежда — рубаха, штаны, бешмет, черкеска. Мужские головные уборы — высокие, расширяющиеся кверху шапки из ценного меха. Шапка считалась олицетворением мужского достоинства, обивание ее влекло кровную месть. Основными элементами женской одежды были рубаха и штаны. Рубаха имела туникообразный покрой, длину иногда ниже колена, иногда до земли. Цвет одежды определялся статусом женщины, различаясь у незамужних, незамужних и вдов.

— Этноним —

В армянских источниках VII в. чеченцы упоминаются под именем *налча матьян* («говорящие на языке нохчи»). В документах XVI—XVII вв. встречаются племенные названия чеченцев (*ишерцицы, ококи, шубути* и др.). Название *чеченцы* было русской транслитерацией кабардинского *ишешен* и происходило от названия села Большой Чечен.

Группа чеченцев при уборке хлеба. Дагестан. Конец XIX в.

Горская кузница. С. Старые Атаги, Чечня. Худ. В. С. Шилинов. 1925 г.

— Жилище —

Традиционное жилище состояло из нескольких комнат, вытянутых в ряд, с отдельными выходами на террасу, проходившую вдоль дома. Отличительной чертой интерьера чеченского жилища было почти полное отсутствие мебели: сундук, низкий столик на трех ножках, несколько скамеек. Стены завешивались шкурами, коврами, на них размещалось оружие, пол покрывался циновками. Очаг, надочажная цепь, зола считались священными. Хранительницей очага была старшая женщина.

Аварцы

Самоназвание — *маарулал*. Коренное население Дагестана. Численность в России составляет 814,5 тыс. чел., в том числе в Дагестане 758,4 тыс. Включенных в их состав андо-цезских народов — 57,5 тыс., аршицев — 89 чел.

— Этноним —

Бытует мнение, что этноним *авар* является иранским по происхождению. Из иранских языков этот термин попал и в некоторые тюркские языки, где означает «скиталец, бродяга». Самоназвание аварцев *маарулал* часто связывают с аварским словом «me'ер» (гора). Обе гипотезы критикуются исследователями. Таким образом, происхождение этнонимов пока считается невыясненным.

— Территориальные группы —

С аварцами родственны по происхождению, культуре и языку андийские (андийцы, ахвахцы, багулалы, ботлихцы, годоберицы, каратицы, тиндалы, чамалалы) и дидойские (бежтинцы, гинухцы, гузибцы, хваршины, цезы-дидойцы) народы, населяющие бассейны рр. Андийское и Аварское Койсу, а также арчинцы (верховья р. Кара-Койсу). Многие из них были частично или полностью ассимилированы аварцами.

Традиционная одежда андийки

— Язык —

Аварский язык относится к нахско-дагестанской ветви северокавказской семьи. Dialectы делятся на две группы: северное наречие — западный (салатавский), восточный и центральный (хунзахский) диалекты; южное наречие — андалский, гидатлинский, карахский, батлукский, закательский (джарский). Письменность на основе русского алфавита. Аварцы издавна имели письменность на основе арабского алфавита. В 1928 г. был введен алфавит на основе латинской, в 1938 г. — русской графики.

— Общество —

Традиционная социальная организация — сельская община, включавшая патриархальные кровнородственные объединения — тухумы. Семья главным образом малая, двухпоколенная. Семейные отношения определяли нормы шариата. Основная форма брака — сговор (по сватовству). Сильны были традиции внутритухумной солидарности. Существовали мужские союзы. Общественную жизнь регулировали обычаи взаимопомощи, гостеприимства, кровной мести. Нормы поведения — уважение старших, строгое соблюдение адатов, этикета.

— Расселение —

Большинство аварцев живет в Центральном и Западном Дагестане, в бассейне притоков р. Сула, во внутренней горной и альпийской зонах. Аварцы живут также в Чечне (4,1 тыс. чел.), Калмыкии (2,3 тыс.), Ставропольском (7,2 тыс.) и Краснодарском (1,5 тыс. чел.) краях, Астраханской (4,2 тыс.), Ростовской (4 тыс. чел.), Тюменской (2,7 тыс. чел.), Волгоградской (2,1 тыс.) областях и в Москве (5 тыс.). За рубежом — в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Турции.

— Жилище —

Поселения аварцев в высокогорье небольшие (30–50 домов), чаще близ рек, в горных районах — довольно крупные (300–500 домов) на склонах, по краю обрывов и средних размеров на вершинах хребтов, скальных уступях; ориентированы на юг. Планировка скудная, дома образуют сплошную стену вдоль узких кривых улиц, часто крытых и напоминающих тоннели. Многие селения имели боевые башни. Традиционные жилища каменные с плоской земляной крышей 1-3-этажные, 4-5-этажные башнеобразные с отдельным входом на каждом этаже, дома-крепости с башней. Часто крыша одного дома служила двором для другого. Характерен опорный центральный столб, украшенный резьбой.

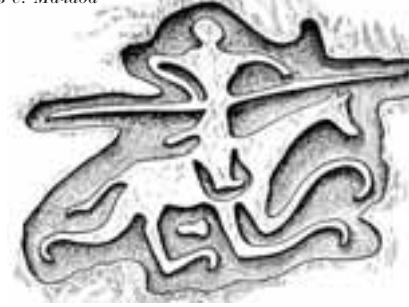

Аварский ковер

Аварка. С. Приб, Дагестан. Худ. М. Тильке. Начало XX в.

Резной камень из с. Мачада

Византийская обувь

— Занятия —

В основе хозяйства аварцев лежали скотоводство и земледелие. Высокого уровня развития достигли ремесла: суконное ткачество, ковроткачество, узорное вязание, выделка войлока, обработка кожи, резба по камню и дереву, кузнечное, медночеканное, оружейное, ювелирное дело, золотное шитье.

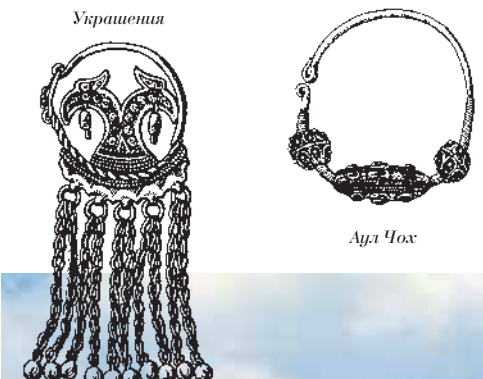
Аршицев в овчинной шубе-палайке. Дагестан. Конец XX в.

— Религия —

Аварцы — мусульмане-сунниты шафритского толка. Наряду с ортодоксальным исламом среди аварцев утвердился суфизм накйбандийского толка, с так называемым спокойным или тихим зикром, без танцев.

Дидойка в традиционном костюме. Дагестан

Украшения

Айда Чох

Аршинка из с. Арчи

Соломка. XIX в.

Декоративное блюдо.
1968 г.

— История этнонима —

Этноним *даргаи* имеет литературную форму *дарганти*. Собираательно (народ) — *дарго*. В процессе национальной консолидации в состав даргинцев вошли близкородственные им кайтагцы (самоназвание *хайдаклан*, *хайдак*) и кубачинцы. Первые свидетельства арабских авторов о Кайтаге и Зирихгеране (Кубачи) датируются IX в. Первое упоминание этнонима относится к XV в.

Мастер-кубачинец
за работой. XX в.

Кубачин. 1969 г.

Даргинцы. Современный
дом в сел. Зури.
Дагестан. Конец XX в.

— Поселения и жилище —

Горные селения даргинцев в основном скаленные, разнообразны, в предгорье население более свободное, дома имеют дворы. Древнейшее жилище однокамерное, с очагом посередине. Основной тип жилища в горах — двух- и многоэтажные дома с плоской крышей, в предгорье — двух- и одноэтажные дома.

Даргинцы

Самоназвание — *даргаи*. Народ Республики Дагестан. Всего даргинцев в Российской Федерации примерно 510 тыс. чел. Переписью 2002 г. в состав даргинцев включены кубачинцы (88 чел.) и кайтагцы (5 чел.).

— Религия —

Даргинцы — мусульмане-сунниты шафритского толка. Ислам утвердился среди даргинцев в XI в., расцвета достиг в XVII—XIX вв., чему способствовали и национально-освободительные движения, облекаемые в религиозную форму, а также активная миссионерская и просветительская деятельность мусульманских богословов и духовенства. Ислам у даргинцев носит выраженный синкретический характер: значительное место в нем занимают доисламские языческие верования и представления, обряды и ритуалы, облеченные в исламскую форму.

Пастухи. Сел. Цузи.
Дагестан

Даргинцы. Старейшина
сел. Цузи проводит
первую борозду в поле.
Дагестан. XX в.

— Занятия —

Земледелие, скотоводство, обработка шерсти (суно, паласы, вязаные изделия), кожи, камня и дерева, гончарное дело (с Сулевкент). Металлообработка: кузнечное, бронзолитейное (медночеканное), оружейное и ювелирное дело (знаменитые кубачинские ювелиры). Вышивка шелком, золотое шитье. Современное хозяйство даргинцев базируется на традиционных занятиях.

Разнообразие мужских
бешметов. Сел. Кубачи

— Одежда —

Мужская традиционная одежда общедагестанского типа; женская — платье-рубаша, широкие или узкие штаны, головной убор — *чухта* и покрывало, богато отделанные серебряными украшениями.

Жилище кубачинцев.
Камин с резной плитой
XVII—XVIII вв. Дагестан

— Язык —

Даргинцы говорят на даргинском языке нахско-дагестанской группы северо-кавказской семьи языков. Основные диалекты — акушинский, урахинский, цудахарский, сирхинский, хайдакский, муэринский, губденский, мекегинский, кадарский, чирагский, мегебский, кубачинский. Литературный язык начал складываться в советское время на основе акушинского диалекта. Письменность даргинцев появилась в раннем средневековье, судя по археологическим материалам, была албанской (кавказской). С распространением ислама утвердился арабская письменность. Уже с XV в. начались попытки ее приспособления для дагестанских языков, и к XVII в. внедрилась и стала распространенной дагестанская письменность (аджам) на арабской графической основе. В советское время письменность была переведена на русскую графическую основу (кириллицу).

— Общество —

Основа социальной организации даргинцев составляла сельская община — *джамаат*. Общины образовывали союзы сельских обществ. Преобладающая форма семьи — малая, однако еще в начале XX в. встречались неразделенные семьи. Сохранялись *тухумы* — патрилинейные группы семей, ведущих происхождение от одного предка.

Даргинка. Сел. Цузи

— Расселение —

Большинство даргинцев (425,5 тыс. чел.) расселены в центральной (срединной) части Дагестана, включая земли почти всех природно-географических зон (предгорной, горной, высокогорной, отчасти равнинной). 7,3 тыс. — проживают в Калмыкии, более 40 тыс. — в Ставропольском крае, 6,7 тыс. — в Ростовской области.

Ингуши

Самоназвание — *галгаи*. Основное население Республики Ингушетия. Также живут в Кабардино-Балкарии, незначительное число расселено по всей России. Численность — 413 тыс. чел. Небольшая диаспора есть в Средней Азии.

— Религия —

Традиционные верования: тотемизм, анимизм, магия, семейно-родовой культ святых и покровителей, аграрные и погребальные культы. Имелся развитый пантеон (верховное божество — *Диела*). Ислам утвердился в первой половине XIX в., хотя распространялся с XVI—XVIII вв. Современные ингуши — мусульмане-сунниты шафритского мазхаба. Встречаются приверженцы ханафитского мазхаба.

— Язык —

Говорят на ингушском языке нахско-дагестанской ветви северокавказской семьи.

Ингуши. Начало XX в.

— Фольклор —

В фольклоре ингушей замечное место занимает нартецкий героический эпос. Устное народное творчество: героические, исторические и лирические песни, сказки, сказания и предания, пословицы и поговорки. Излюбленный танец — парная *лезгинка*.

— Пища —

Традиционная пища ингушей — в основном мясо-молочная и растительная. Наиболее распространены чурек с соусом, *галушки* из кукурузной муки, *пышки* из пшеничной муки, пироги с сыром, мясо с *галушками*, молочные продукты и др. В пищевой рацион входили продукты охоты и рыболовства.

— Одежда —

Традиционная одежда ингушей общекавказского типа. Мужская рубаша *навьнурук* с вертикально разрезанным передом воротом на пуговицах, перетянутая ремнем, бешмет с поясом и кийжалом, черкеска с газырями, папаха конусовидной формы. В 1920-х гг. появились фуражки. Повседневная женская одежда — удлиненное платье, рубаша с разрезанным воротом на пуговице, широкие штаны, бешмет. Свадебное платье (*чокхи*) — длинное до земли из шелка, бархата и парчи, шилось по фигуре, украшалось металлическими застежками в два ряда. На голове — шапочка в форме усеченного конуса с золотным и серебряным шитьем.

Петроглифы в стене
боевой башни

Горский кадетский корпус

Ингуш. Гравюра. XIX в.

Примирение кровников.
Отец убитого прощает
колени колени убитого
и его родственников.
Рисовок. Сел. Гамураево,
Ингушетия

Ингушский орнамент

— История этнонима —

Ранние письменные известия об общих предках ингушей и чеченцев относятся к I тыс. до н.э. В «Географии» Страбона упоминается этноним *гаргареи*, что является производным от нахского *гаргара* (*герга*) — близкий, родственник. Средневековый этноним *глизвы* связывается часто с ближайшими предками ингушей. В чечено-ингушском пограничье расселены группы, которых русские называли в прошлом *карабулаки*. Самоопределение их — *орстхойцы*. Они говорят, что более всего близки ингушам. В 1920-е гг. ингушей ошибочно именовали *кесты*. По-грузински так зовут чеченцев, а также малочисленных кистин, которые живут на южной стороне Кавказского хребта — в Грузии. Также близки по культуре и языку ингушам *бацбийцы*. Они, как и кистины, живут по другую сторону Кавказского хребта.

Башенное селение Экивал.
Жилые и погребовые башни

— Хозяйство —

В хозяйстве населения горной Ингушетии ведущее место занимали альпийское скотоводство и земледелие (ячмень, овес, пшеница), на равнине преобладающей культурой являлась кукуруза. Ведущими отраслями сельского хозяйства в XX в. стали садоводство и виноградарство, тонкорунное овцеводство и мясо-молочное животноводство. В производственной деятельности ингушей значительное место занимало строительное дело (башни, храмы и святилища, наземные скеленные гробницы). Были развиты ювелирное, оружейное, кузнечное, гончарное ремесла, сукноделие, обработка камня, дерева, кожи.

Ингушские юноша
и девушка. Конец XIX в.

Лезгины

Лезгины. Музыкальные инструменты. Сел. Ахты, Дагестан.
Вязаная обувь лезгин

Этноним

Лезгиноязычные группы с IV в. до н.э. известны под названием *леги* (*леки*), от которого впоследствии и произошел современный этноним *лезги*. Бесконечные войны с римлянами, византийцами, персами, хазарами и другими завоевателями обусловили известность лезгиноязычных племен, населяющих Кавказскую Албанию с IV в. до н.э. До сих пор грузины и армяне называют дагестанцев, и в особенности лезгин, *леками*, персы и арабы — *лекзами*.

Изготовление глиняной посуды в лезгинском селе Бахуль, Дагестан

Жилище

Традиционное жилище каменное (на равнине также саманное), наземное, прямоугольное в плане, с плоской земляной крышей и внутренним двориком, в горах — двух- и многэтажное, на равнине — одно или двухэтажное. Нижний этаж занимают хлев или крытый двор, верхний — жилые помещения, выходящие на галерею, на которую ведет наружная лестница со двора. Для внутреннего убранства характерны ниши в стенах, ковры.

Лезгинские женщины во дворе дома. Вторая половина XX в.

Лезгин

Общество

Основа социальной организации — сельская община (джамаат). Преобладает малая семья; до XX в. были распространены большие патриархальные семьи и патрионимы (тухум).

Религия и духовная культура

Верующие лезгины — мусульмане-сунниты; в Дагестане — преимущественно шафитского махаба (кроме жителей лезгинского селения Мискинджи в Докузпаринском районе Дагестана, которые исповедуют шиизм), в Поволжье — шафитского махаба. Сохраняются элементы домульманских верований. Лезгины создали богатый фольклор: эпос «Шарвили», сказания, песни. Знаменитый национальный танец «лезгинка» получил распространение у всех народов Кавказа. Известно творчество поэтов-ашуггов XIX в. Разнообразны музыкальные инструменты: чунгур, саз, тар, зурна, дудка, свирель, бубен.

Чеченец и лезгин. Худ. Ф. Тайхель. XIX в.

Тарелка. С. Бахуль, Дагестан

Занятия

Пашенное земледелие (ячмень, пшеница, просо, рожь, кукуруза, рис, бобовые) и скотоводство, на равнинах — преимущественно выгонно-стойловое, в горах — отгонное (главным образом овцы, а также козы, крупный рогатый скот и др.); зимние пастбища находились в основном в Северном Азербайджане. Развиты традиционные промыслы и ремесла — прядение, ткачество, производство ковров, сукна, войлока, кожевенное, кузнечное (сел. Ахты), оружейное и ювелирное дело (сел. Икра) и др.

Язык

Говорят на лезгинском языке лезгинской подгруппы нахско-дагестанской ветви северокавказской языковой семьи. Выделяется 3 группы диалектов: кюринская (диалекты гонейский, яркинский, курахский, говоры гильянский и гелхенский); самурская (докузпаринский и ахтынский диалекты, фийский и куршский говоры); кубинская (кубинский диалект). Литературный язык на основе гонейского диалекта. Распространен на юге Республики Дагестан и в северных районах Азербайджана. Число говорящих в мире — около 1,5 млн человек. На близком языке говорили в Кавказской Албании. Распространены также русский и азербайджанский языки. До 1927 г., как и большинство народов Дагестана, лезгины пользовались арабской графикой. В 1928 г. создан алфавит на латинской и в 1938 г. на русской основе.

Женский пояс. Сел. Ахты, Дагестан. 1860-е гг.

Пища

Пища преимущественно растительная (зерно, бобы) и мясо-молочная. Основное повседневное блюдо — хинкал, праздничные — пловы, слоеные пироги и др.

Водоносный сосуд. Медь, чеканка, дужение. Середина XIX в.

Расселение

Лезгины проживают в основном в Дагестане (336,7 тыс.), на юге республики. Большие группы лезгин есть в Ставропольском (6,6 тыс.) и Краснодарском (3,8 тыс.) краях, Астраханской (3,6 тыс.), Ростовской (3,7 тыс.), Саратовской (5,3 тыс.), Тюменской (10,6 тыс.) областях.

Одежда лезгинских девочек на Кавказе. XIX в.

Лакцы

Балхарская керамика

Этноним

Аварцы называют лакцев *тумал*, даргинцы — *булугуни* и *булеги*, лезгины — *ялудви*; кумыки — *казикумухцами*, по политическому центру — Казы-Кумух одноименного шамхальства (государства XI—XVIII вв.).

Лакца с ребенком в традиционном головном уборе. Дагестан

Религия

Верующие лакцы — мусульмане-сунниты. Сохраняются элементы домульманских верований, комплекс мистических представлений и обрядов, культ огня, камней, обряды вызывания дождя. Традиционные праздники — Новый год, начало весенних полевых работ, уборка урожая и др.

Одежда

Мужская традиционная одежда — туникообразная рубаха, бешмет, черкеска, штаны, женская — туникообразное платье и штаны — имеет локальные варианты. Обувь кожаная и войлочная. Головные уборы — наволоосники с платками, длинные покрывала. В современном быту изредка у мужчин встречаются папахи, овчинные шубы, у женщин — традиционные головные уборы (село Вихли), длинные штаны.

Лакская девушка из сел. Куды, Дагестан. 1883 г.

Поселение и жилище

Традиционные поселения лакцев располагались по склонам гор, современные — на более ровных местах. Дома в основном двухэтажные (на первом этаже — хозяйственные, на втором — жилые помещения), с небольшими лоджиями.

В лакском селении. XX в.

Традиционное жилище в сел. Баа, Дагестан

Резной деревянный ларь для хранения зерна. XIX в.

Серебряная полевая пряжка

Расселение

Абсолютное большинство лакцев (139,7 тыс. чел.) проживают в Республике Дагестан, в основном в Лакском, Кулинском и Новолакском районах. 2,6 тыс. лакцев живут в Ставропольском крае, 1,8 тыс. — в Москве, приблизительно столько же — в Кабардино-Балкарии, 1,3 тыс. — в Тюменской области.

Общество

Основа традиционной социальной организации — сельская община (джамаат), управлявшаяся советом старейшин. Существовали патрилинейные родственные группы (тухумы), сословное деление, обычай кровной мести и платы за убийство, гостеприимство, взаимопомощь.

Лакца в свадебном наряде. 1976 г.

Язык

Говорят на лакском языке, входящем в нахско-дагестанскую ветвь северокавказской языковой семьи. Существуют диалекты: кумухский, вицхинский, шаднинский, вихлинский, аракульский, бартхинский (балхарский), вачи-кулинский. Письменность с XV в. на основе арабской графики, с 1928 г. — латинской, с 1938 г. — на основе кириллицы. Поэзия на лакском языке известна с XVII в.

Орнамент верхней части шапки

Лакцы. С. Куды

Занятия

Пашенное земледелие и животноводство. Зимой скот перегонялся на зимние пастбища в Калмыкию. Были развиты отхожие промыслы. Из домашних ремесел — сукноделие, изготовление войлока, паласов, производство и дужение металлической посуды, ювелирное ремесло, гончарство, золотное и серебряное шитье, шорное и сапожное дело, обработка камня. Село Каа славилось торговцами, село Кума — кондитерами, село Цовкера — акробатами и т.д. Знаменита расписная балхарская керамика.

Гончарка из с. Балхар

Балхарская керамика

— Табасараны —

Самоназвание — «табасаран», «кабган» — один из горских народов юго-восточного Дагестана. Небольшие группы табасаранов проживают также в Махачкале и других регионах Российской Федерации. Численность в России — 131,8 тыс. чел.

— Этноним —

Табасараны называют себя *табасаран*, цахуры именуют их *тавассараниа*, рутулы — *табасарандашурра*, агулы — *табасараншуй*, лезгины — *табасаранар*, кайтагские кумыки — *табарасаилар* (мн. ч.), аварцы — *табасаранал* и т.д. Известны с IV в. до н.э., когда они входили в состав Кавказской Албании под названием *таваспаров*.

Общий вид «летней мечети». XIII–XIV вв.

Мечеть в сел. Турраг. Табасаранский р-н Дагестана

— Религия —

Верующие исповедуют ислам суннитского толка, преимущественно — приверженцы шафритского мазхаба. Есть сторонники ханафитского мазхаба. Сохранились остатки доисламских верований: почитание огня, камней, могил «святых», предков, вера в духов, магические представления (обряд вызывания дождя).

— Расселение —

Большинство табасаранов проживают в Республике Дагестан — около 110 тыс. человек (преимущественно Хивском, Табасаранском и Дербентском районах); селения расположены по долинам рек Рубаса, Чирахчай и Каракойсу; наиболее крупные из них: Хив, Кандик, Чер, Межгюль, Турраг, Тинит, Хучни, Аркит, Дюбе. Также живут в Ставропольском крае (5,5 тыс.), Ростовской области (2,2 тыс.).

Столб табасаранского типа с орнаментом растительного стиля в мечети

— Язык —

Табасараны говорят на табасаранском языке, который относится к нахско-дагестанской группе северокавказской семьи языков. Язык табасаранов примечателен своей уникальной системой падежей, которых в нем насчитывают от 44 до 52. В современном табасаранском языке выделяют два основных диалекта: нитригский (южный) и сувакский (северный), каждый из которых объединяет группу говоров. Иногда выделяют также этегский диалект. Южный и северный диалекты сильно отличаются друг от друга в фонетике и грамматике. В основу литературного табасаранского языка положена фонетическая и грамматическая система нитригского (южного) диалекта. В языке множество заимствований из других северокавказских, а также тюркских и иранских языков. Существенно влияние русского языка. Письменность — на основе дополненной кириллицы. Всего в табасаранском алфавите 56 букв и диграфов. Наряду с русским языком используют азербайджанский (в Табасаранском районе) и лезгинский (в Хивском районе).

Резной деревянный ларь. XIX в.

— Общество —

Родственные группы тухум были у табасаранов основной социальной единицей. Родство считается до 7-го колена по отцовской и материнской линии. Браки между родственниками, в том числе побратимами и аталыками, строго запрещены. Во внутрисемейных отношениях характерно уважительное отношение к женщинам.

Марьям Казиева, звезда табасаранской эстрады

Табасаранка в закрытом платье со «слажкой» спереди (кыабалай)

— Занятия —

По культуре и быту табасараны близки родственным дагестанским народам. Большинство занято в сельском хозяйстве смешанно-земледельческо-скотоводческого направления. Развиты промыслы: изготовление изделий из дерева, кузнечное дело, гончарство, ковроделение и т.д.

Табасаранский ковер

— Пища —

— Одежда —

Традиционная пища — растительная, мучная и мясомолочная (хинкал, пельмени, пироги, сыр и др.) — типична для большинства народов Дагестана. Широко используются травы. Традиционный напиток — айран.

Рутулец. Сел. Ихрек, Дагестан

— Этноним —

Этноним *рутулы* связан с наименованием наиболее многочисленного селения — Рутул. До сих пор остается невыясненным вопрос о происхождении самого термина *рутул*, поскольку подобный термин в лексиконе и топонимике самих рутулов и их соседей отсутствует, ученые считают его привнесенным. Единственным известным источником, упоминающим слово *рутул*, является поэма Клавдия Рутулия Намациана «О возвращении своем из Рима в Галию», где говорится: «И, как Вергилий поэт, правнук Рутульских царей».

Рутулец в пошивной шапке. Сел. Лурик, Дагестан

Рутулец в традиционной шубе-накидке. Сел. Лурик, Дагестан

Рутулка в традиционном головном украшении. Сел. Шиназ, Дагестан

— Общество —

Традиционная одежда однотипна с одеждой других лезгинских народов. У мужчин: туникообразная рубаха с круглой окантовкой ворота и прямым вертикальным разрезом спереди, штаны с широкими штанинами, черкесска северокавказского типа с газырями и папаха из длинновореной овчины. У женщин — распашной длинный халат; в пограничных с Азербайджаном селениях — короткая, до бедер, распашная кофта и длинная широкая юбка. Головной убор — мешкообразный наволосник (кыациген) и сложенный треугольный платок. В женской одежде значительное место занимали серебряные украшения.

— Поселения и жилище —

Преобладающей формой семьи у рутульцев была малая, хотя в XIX — начале XX в. сохранялись отдельные большие неразделенные отцовские семьи. Наиболее крупной родственной группой был тухум во главе с самым старым его членом. На совете глав отдельных семей тухума решались дела о разделе имущества, договаривались о браках и т.д.

Сел. Ихрек, Дагестан

— Пища —

Основная пища мучная и мясо-молочная. Выпекался хлеб нескольких видов из пресного и кислого теста. Наиболее распространенные блюда: хинкал разных форм и размеров, просынная и толокенная каша, пироги с различными начинками.

— Занятия —

Основные занятия — животноводство (разведение крупного рогатого скота и отгонное овцеводство) и пашенное земледелие. Возделываемые культуры — яровая и озимая пшеница, рожь, ячмень, просо, полба. Традиционные домашние промыслы — сукноделие, ковроткачество, производство войлока, шерстяной вязаной обуви, узорчатых носков, керамики без гончарного круга, обработка камня, меди, серебра и др.

— Рутульцы —

Один из народов юго-западной части Южного Дагестана (Рутульский и Ахтынский районы), а также северо-восточного Азербайджана (Шекинский, Нухинский районы). В настоящее время называют себя рутул, рутульцы, крайне редко — хновцы, мых абдыр. Численность рутульцев в России — 30 тыс. чел.

Рутульское сел. Хрюз

— Расселение —

Рутульцы проживают в Дагестане (24,3 тыс. чел.), в долинах рр. Самур и Кара-Самур, в двух селениях в долине р. Ахтычай (Хнов и Борч), а также в городах (Махачкала, Каспийск, Дербент и др.). Небольшая группа рутульцев (0,6 тыс.) проживает в Калмыкии, Ставропольском крае, Ростовской области. В отдалении от Кавказа некоторое число рутульцев живет в Тюменской области.

Мечеть в рутульском селении

— Религия —

Рутульцы — мусульмане-сунниты шафитского мазхаба. Ислам суннитского толка начал распространяться среди рутульцев с VII в. Об этом свидетельствует самый ранний памятник мусульманской культуры на Кавказе — надгробная плита шейха Магомеда-ибн-Асада-ибн-Мугал, погребенного в Хнове в 675 г. н.э.

— Язык —

Говорят на рутульском (мухадском) языке лезгинской подгруппы нахско-дагестанской ветви северокавказской языковой семьи. Диалекты: мухадский (собственно рутульский), лучекский, шиназско-мюхрекский, ихрекский, борчинско-хновский. Письменность на основе латиницы использовалась в 1928–1938 гг., на основе кириллицы в 1938–1940 гг. и с 1992 г.

Рутулка на муле. Сел. Рутул, 1952 г.

Женщина с хвостом. Сел. Рутул, 1952 г.

Агулы

Самоназвание — агулар («жители Агула»), народ Дагестана. За пределами Дагестана редко встречается этноним агул шуй. Численность в России — 28,3 тыс. чел., в том числе в Дагестане — 23,3 тыс.

— Этноним —

Наиболее ранние сведения об агулах встречаются в армянском источнике VII в., где они названы *агулакани*, также есть упоминания в арабских источниках VIII–IX вв. Происхождение этнонима агулов обычно связывают с названием ущелья — Агулдере. В XIV–XVIII вв. агулы объединялись по ущельям в союзы сельских общин.

Агульская семья, Дагестан. Вторая половина XX в.

— Общество —

Традиционная социальная организация — сельская община — была самостоятельной хозяйственно-территориальной единицей. Сохранились патриархальные кровнородственные, преимущественно эндогамные, объединения — тухумы. В общественной жизни сохранились обычаи взаимопомощи, почитания старших, гостеприимства.

Танцы на свадьбе в сел. Бурцахин, Дагестан. Середина XX в.

Мечеть XIII–XIV вв. в сел. Тшиз Агульского р-на Дагестана

Боевая башня в сел. Хоредж, Дагестан.

— Этнографические группы —
Сохраняется разделение агулов на четыре группы (живут в четырех ущельях): *агулдере*, *курахдере*, *лушиандере* и *хлокдере*.

Агульский р-н расположен в горной части Республики Дагестан на высоте около 2000 м

— Расселение —

Живут в Дагестане, в основном в центральной части юго-востока республики, в труднодоступных ущельях, в городах, в Дербентском районе (переселенцы 1960-х гг.), в Ставропольском (1,5 тыс. чел.), Краснодарском (0,4 тыс.) краях, а также в Саратовской области (0,5 тыс.).

— Язык —

Говорят на агульском языке лезгинской подгруппы нахско-дагестанской ветви северокавказской языковой семьи, диалекты: тингский (агульский), керенский (ричинский), кошанский, буркиханский, фитинский. Распространены лезгинский, азербайджанский, русский. Письменность на основе русской графики.

Агул

— Одежда —

Традиционная одежда общедагестанского типа. Верхняя одежда носилась с кожаными поясами с серебряным набором. У женщин — туникообразное платье-рубашка, цветные шаровары, матерчатый пояс, на голове — мешочек для волос, платок, покрывало; разнообразные серебряные украшения.

Вываживание масла, сел. Тшиз, Дагестан

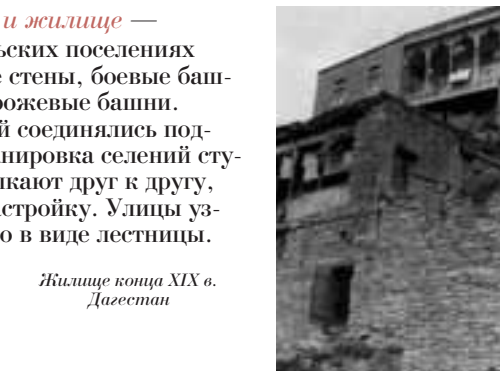

— Занятия —

Пашенное земледелие и скотоводство. Развита кузнечное ремесло, обработка кожи, овчины, шерсти, резьба по дереву, камню. Современное хозяйство многоотраслевое. У переселенцев на равнине развиты виноградарство, садоводство, овощеводство. Из домашних промыслов в горах сохраняется ковроткачество.

— Пища —

Традиционная пища, мучная и мясо-молочная (хинкал, пельмени, пироги, сыр) типична для большинства народов Дагестана.

Жилище конца XIX в. Дагестан

Цахуры

Самоназвание — *йыхьы*. Народ, проживающий на юге Дагестана и северо-западе Азербайджана. В России проживает 10,4 тыс. цахуров, в Азербайджане — около 13 тыс.

— Религия и духовная культура —

Верующие цахуры — мусульмане-сунниты шафийтского мазхаба. Широко отмечался Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник начала весны Навруз (Юхьянин йыгь), первой борозды (Вейца аччес). На Навруз готовят особое блюдо из зерен и вяленого мяса, пекут фигурные хлеба, красят яйца, зажигают костры, поют обрядовые песни. Возвращение скота и чабанов с зимних пастбищ отмечалось скачками, собачьими боями, состязаниями борцов, танцами, жертвоприношениями. Летний праздник Сейран проводится до начала сенокоса у священных гор в течение трех дней.

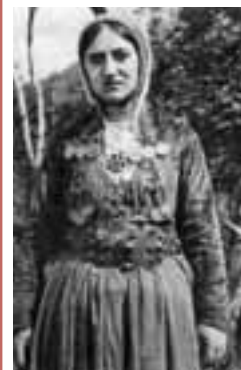
Древний минарет в лезгинском (цахурском) сел. Мишлети

— Язык —

Говорят на цахурском языке лезгинской подгруппы нахско-дагестанской ветви северокавказской языковой семьи. Язык делится на цахский и гельмецкий диалекты. Большинство цахуров знают лезгинский, азербайджанский или русский языки.

— Общество —

Строго соблюдались обычаи взаимопомощи и гостеприимства, была сильна родовая солидарность. До 20–30-х гг. XX в. существовала неразделенная семья (четырёхпоколенный состав, 30–35 чел.). В настоящее время бытует в основном малая семья. Обычай избегания существовал в своеобразной форме: молодые женщины с мужчинами при посторонних разговаривали через детей. Вопросы внутренней жизни общины решались на основе адата. Мужское собрание выбирало старейшин и судей. Для решения вопросов, касавшихся всех цахуров, созывали общий сход (ижлаес) представителей селений.

Цахурка в традиционном костюме, Дагестан

— Одежда —

Традиционная мужская одежда: штаны, рубаха, бешмет, длинная распашная черкеска, конусообразная островерхая шапка из овчины, каракулевая шапка, башлык. Непременный элемент одежды мужчин — кожаный пояс с кинжалом. Женская одежда: штаны, рубаха, широкая юбка, бешметы разного покроя, передник, шапочка-чепец (дугмаче), сплошь покрытая серебряными украшениями (бляшками, монетами, цепочками).

Цахурка, вяжущая носки

Изготовление ковра

— Занятия —

Были распространены богарное (бесполовное) земледелие и скотоводство. Женщины традиционно занимались обработкой кожи, овчины, шерсти, изготовлением ковров и паласов. Мужчины уходили на заработки. В современном хозяйстве преобладает отгонное скотоводство, в горах возрождается земледелие. Из домашних ремесел сохраняется вязание и ковроткачество.

— Поселения и жилище —

Поселения дагестанских цахуров расположены на труднодоступных вершинах хребтов, в изгибах рек, на обрывистых склонах. Форма поселений зависела от рельефа местности. Основным типом жилища был одноэтажный каменный дом с плоской земляной крышей, выходящий на улицу сплошной стеной с восточной дверью. Хозяйственные постройки ставились отдельно от дома, часто образуя особый квартал на окраине аула. Современное жилище в основном двухэтажное с верандой.

Верхний квартал сел. Цахур, Дагестан

Цахурка в традиционном костюме, Дагестан

— Пища —

Традиционная пища состояла из мучных и мясо-молочных продуктов. Овощи и фрукты занимали незначительное место, их заменяли дикорастущие травы. Распространенным блюдом были хинкал, подаваемый с мясом, брынзой, чесночной подливкой, каша, пельмени и пироги (чуду) с разнообразными начинками. Чабаны запекали в углях начиненные внутренностями и салом с добавлением душистых трав желудок или целую тушку ягненка, завернутую в шкуру.

— Этноним —

Этноним народа происходит от селения Цахур в Дагестане. Первые сведения о цахурах встречаются в армянских и грузинских источниках VII в., где они названы *цахайки*.

— Происхождение —

Удины — потомки утиев, одного из древних племен Восточного Закавказья (царство Урарту). Постоянные миграции тюркских племен в Восточное Закавказье способствовали ассимиляции большей части удин, принимавших ислам и переходивших на азербайджанский язык. Часть удин приняла христианство. Приверженцы армянско-григорианской церкви усвоили армянский язык и стали осознавать себя армянами. Потомки этих удин населяют сел. Нидж и частично г. Варташен в Азербайджане. Православные удины сохранили самосознание, самопазвание, язык, в основном традиционную культуру.

Удин. С. Нидже, Пухинский уезд, Азербайджан. Худ. М. Тильке. Начало XX в.

Удинка. С. Нидже, Пухинский уезд, Азербайджан. Худ. М. Тильке. Начало XX в.

— Религия —

Верующие удины преимущественно христиане — православные и армяно-григориане.

— Жилище —

Села удин располагаются в предгорной зоне, имеют свободную разбросанную планировку. Усадьба включает хозяйственный двор, фруктовый сад и огорожена плетеной или каменной оградой. Дома одноэтажные из камня или сырцового кирпича на высоком каменном фундаменте, крыша двух- или четырехскатная, соломенная, позднее — черепичная. В центре жилого помещения находился открытый очаг-костер, в конце XX в. вытесненный каминном с дымоходом; позднее появилась железная печь-временка. К началу XX в. начали строить каменные двухэтажные дома с галерей (эйван), с широкими застекленными окнами.

— Удины —

Самоназвание — уди, ути. Народ, живущий в Азербайджане, а также в Грузии и России (Ростовская область). Общая численность — около 8 тыс. чел. В России проживают 3,7 тыс.

Церковь Святого Елисея (Чотари Герси), С. Нидже, Азербайджан.

— Общество —

В XIX в. у удин преобладала малая семья. Большие патриархальные семьи сохранялись в основном в Нидже. Браки были строго экзогамны: запрещалось жениться родственникам до 7-го колена. Нередки были национально-смешанные браки.

Плетеная корзина с яйцами

— Язык —

Говорят на удинском языке лезгинской подгруппы нахско-дагестанской ветви северокавказской языковой семьи. Дialeкты — варташенский и ниджский. Распространены также азербайджанский и армянский языки.

— Занятия —

Основу традиционного хозяйства удин составляли поливное земледелие, рисоводство, шелководство, в небольших размерах скотоводство, в Грузии — виноградарство. Из ремесел наиболее развито было гончарное (изготовление посуды и черепицы).

Кубошки для сбивания масла

Удинка с ребенком

— Пища —

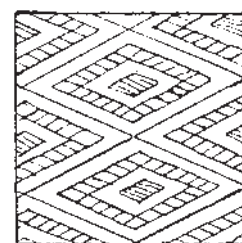
Основу питания удин составляли растительные продукты: фасоль, рис, грецкие орехи, овощи, зелень, фрукты, ягоды. Хлеб выпекали из пшеничной муки в печи торнэ. Большое место в питании занимали различные виды флова — из риса, фасоли, изюма, хурмы, каштанов, грецких орехов. Популярны жареные и вареные каштаны. Много блюд из овощей. Употреблялись дикорастущие зелень, фрукты, ягоды, особенно крапива и щавель. Важная часть питания — молочные продукты, различные виды яичниц. На праздники, торжества, с приездом гостя обязательны мясные блюда. Распространены блюда из осетрины, севрюги, лососины, раков, миноги.

Женщина-удинка в традиционном костюме и головном уборе, закрывающем нижнюю часть лица. 1883 г.

— Одежда —

В конце XIX в. одежда удин была аналогична одежде карабахских армян. У мужчин — чох с газырями и широким вырезом на груди, под ней более короткий архалук, наглухо застегнутый, со стоячим воротником, нателенная рубашка гурат, штаны. Архалук подвязывали ремешком с серебряными бляшками и кинжалом. Головной убор — копусообразная овчинная папах. Женская верхняя одежда: широкие длинные штаны, очень широкая юбка, поверх которой архалук длиной до колен, со сборками в талии, с длинными разрезами по всей длине рукавами. Архалук подпоясывался широким матерчатым или серебряным поясом с крупной пряжкой. Женский головной убор состоял из нескольких платков, украшался на лбу серебряной цепью с серебряными монетами, у висков — полосками ткани с серебряными монетами. Замужние женщины закрывали нижнюю часть лица платком (яшмар). Современные удины носят одежду городского типа.

— Одежда —

Традиционный мужской костюм — черкеска с наборным серебряным поясом и кинжалом, папах, сафьяновые чулки с ноговицами. Традиционная женская одежда — длинная туникообразная рубашка, свернутое длинное до пят распашное платье, серебряные и золотые пояса и нагрудники, расшитая золотом шапочка, сафьяновые чулки.

Орнамент на кассете чьса. Начало XX в.

Кабардинец в старинном вооружении

Дорожная мужская одежда кабардинцев

Традиционный кабардинский костюм (фашиа и черкеска)

Девичий кабардинский традиционный комплекс одежды

— Этноним —

Ряд источников содержит упоминания о кабардинцах или восточной группе адыгов как об этносе, появившемся на Кавказе в XIII–XIV вв. В связи с переселением в широкие предгорья Центрального Кавказа и обособлением кабардинцев от родственных им адыгских племен Прикубанья происходит процесс складывания кабардинской народности. Именно в этот период на Востоке и в Западной Европе распространяется и термин *черкесы*, которым обозначали адыгов, в том числе кабардинцев.

— Жилище —

Жилище турлуное, прямоугольной формы, с двух- или четырехскатной соломенной крышей. С XIX в. получают распространение кирпичные и каменные строения, крытые железом или черепицей. У князей, дворян и зажиточных крестьян, помимо жилого дома, строился дом (двор) для гостей — кунацкая.

— Кабардинцы —

Самоназвание — адыгэ, численность 520 тыс. человек. Основное население Кабардино-Балкарской Республики. Живут также в Краснодарском и Ставропольском краях, в Северной Осетии, во многих странах Ближнего Востока.

— Язык —

Вместе с адыгейцами и черкесами составляют этническую общность адыгов. Говорят на кабардино-черкесском языке абхазско-адыгской группы северокавказской семьи. Письменность на основе русского алфавита.

Мечеть. Нальчик

— Религия и духовная культура —

Начиная с XV в. возрастало влияние ислама, который все более вытеснял языческие верования и христианство. Сегодня подавляющее большинство верующих кабардинцев — мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба, моздокские кабардинцы — православные христиане. Фольклор кабардинцев представлен песенными, стихотворными и прозаическими произведениями. Один из самых значительных памятников устного народного творчества — нартекский эпос — предстает как песенным, так и прозаическим жанром. Игры и зрелища имели военизированный характер: стрельба по неподвижным и подвижным мишеням, стрельба на скаку, борьба наездников за барьяню шкуру, бой конных и вооруженных палками пених.

— Пища —

Традиционная пища — вареная и жареная баранина, говядина, индошатица, курятина, бульоны из них, кислое молоко, творог. В Терском районе КБР (так называемая Маля Кабарда) — гусятинка и мясо утки. В степных районах — продукты из буйволиного молока. Распространена сушеная и копченая баранина. К мясным блюдам подается паста (круто сваренная пшеница каша). Слабоалкогольный напиток махсыма изготавливается из пшеничной муки с солодом.

Адыгейский сыр, пшеница каша, чьса

— Общество —

С XIX в. получает распространение малая семья, но ее жизненный уклад остается патриархальным. Соседско-общинная и фамильно-патронимическая организация с семейной экзогамией, соседской и родственной взаимопомощью до сих пор имеют сильные отголоски в общественных отношениях. Высоко ценилось гостеприимство, имевшее ритуализованный, даже сакрализованный характер, а также куначество. Большое внимание уделяется адыгэ хабзэ — совокупности норм обычного права, нравственных предписаний и правил этикета. Многие элементы адыгэ хабзэ нарядя с такими элементами материальной культуры, как мужская одежда, приемы седловки, джигитовки и т.п., широко распространились среди соседних народов.

— Расселение —

В Кабардино-Балкарии проживает абсолютное большинство кабардинцев — 499 тыс. чел. В Ставропольском крае — 6,6 тыс., в Северной Осетии — 2,9 тыс., в Москве — 1,8 тыс.

Борис Кубашиев, исследователь кабардинской кухни

— Занятия —

Пашенное земледелие и отгонное скотоводство, главным образом коневодство (всемирную известность получила кабардинская порода лошадей). Развиты промыслы и ремесла: мужское — кузнечное, оружейное, ювелирное, женское — сукновальное, войлочное, золотошвейное.

— Адыгейцы —

Самоназвание — адыгэ. Население Республики Адыгея. Численность в Российской Федерации — 128,5 тыс. чел. Название «адыгейцы» является общим для трех этнических групп: абазехи, бжедуги и темиргоевцы. Этническим адыгэ также относятся к близкородственным кабардинцам, черкесам и шапсугам.

— Расселение —

Большая часть адыгейцев (108,1 тыс. чел.) проживает в Республике Адыгея. В Краснодарском крае — 15,8 тыс. В остальных субъектах федерации — небольшие группы.

Женский пояс

— Занятия —

Пашенное земледелие, садоводство, виноградарство, скотоводство (в т.ч. коневодство). Домашние промыслы — плетение, ткачество, бурочное и кожевенное производство, резьба по камню и дереву, золотое и серебряное шитье.

Главная соборная мечеть Майкопа

— Религия —

Для традиционных верований характерен разветвленный пантеон, почитание деревьев, рош, лесов и т.д. Подъем освободительного движения в годы Кавказской войны стимулировал исламизацию адыгейцев. Сегодня верующие адыгейцы — мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба. Фольклор включает нартский эпос, разнообразные песни — героические, лирические, бытовые и др., танцы.

— Семья —

С конца XIX в. преобладает малая семья. Семейно-бытовой уклад определяется патриархальными обычаями и нормами. Однако в целом положение женщины всегда было и остается достаточно высоким. Было распространено атальчество. Огромную роль в семейных и общественных отношениях играет так называемый «адыгэ хабзэ» — свод этикетных норм и правил, принятых также у кабардинцев и черкесов.

— Язык —

Говорят на адыгейском языке абхазско-адыгской группы северокавказской семьи. Диалекты: темиргоевский (лежит в основе литературного языка), абазехский, бжедугский, шапсугский. Распространен русский язык. Письменность на основе кириллицы.

Адыгейский народный костюм

— Одежда —

Одежда общекавказского типа, у мужчин — пальтовая рубашка, бешмет, черкеска, ременный пояс с серебряным набором, штаны, войлочная бурка, папаха, башлык, узкие войлочные или кожаные поговицы; у женщин — шаровары, нижняя рубашка, облегчающий кафтанчик, длинное распашное платье с серебряным поясом, высокая шапочка, обшитая серебряным или золотым галуном, платок.

Адыгейский сыр

— Пища —

В пище используются зерновые, мясные, молочные продукты, широко употребляются овощи и приправы (чеснок, чабрец, перцы).

Адыгейское блюдо (лигатургежэ)

Пичиэдыгуагуа (арфа) и шичепшана

— Этнографические группы —

До XX в. существовали этнографические группы: абазехи, бесленевцы, бжедуги, жаснеевцы, егерухавевцы, мамхези, махошевцы, патухайцы, темиргоевцы, хатукаевцы, шапсуги, хакуши, адамеи. После Кавказской войны и последующего массового переселения в Турцию и страны Ближнего Востока (мухаджирство) численность их сократилась в десятки раз. Некоторые малочисленные группы полностью ассимилированы более крупными.

Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальхэ»

— Поселения и жилища —

Традиционные поселения состояли из отдельных хуторов-уседеб, делились на патронимические части, на равнине — улично-квартирной планировки. Традиционное жилище турлунное, однокамерное, к которому пристраивали дополнительные изолированные помещения с отдельным входом для женатых сыновей.

— Черкесы —

Самоназвание — адыгэ. Численность в России 60,5 тыс. чел. Живут также в странах Ближнего Востока, где под названием «черкесы» объединяются все адыги, абхазы, а иногда и другие народы Северного Кавказа, переселившиеся с конца XIX в.

— Этноним —

Название черкесы, по одной из версий, восходит к греческому керкет, как называли античные авторы одно из племен, живших в районе современных городов Новороссийска и Геленджика. Сегодня этноним черкесы, распространенный в прошлом на все этногруппы адыгов (более 12), обозначает адыгов, живущих в Карачаево-Черкесии.

— Общество —

Черкесы были объединены в независимые сельские общины лъэкхъ, члены которых были связаны круговой порукой, пользовались общими угодьями, правом голоса на народных собраниях. Сохранялись патрилинейные родственные группы, обычаи кровной мести, гостеприимства, куначества. Брак строго экзогамный, брачные запреты распространяются на всех родственников по обеим линиям, а также на потомков людей, находившихся в молочном родстве. Бытовали атальчество, фиктивное родство.

— Расселение —

Абсолютное большинство черкесов (49,6 тыс. чел.) проживают в Карачаево-Черкесии (Хабезский район — 26 тыс., г. Черкесск — 15 тыс., Адыгэ-Хабзский район — 5,3 тыс., г. Карачаевск — 0,8 тыс.). Также живут в Краснодарском (4,4 тыс., в том числе в Успенском районе — 2,6 тыс., г. Армавире — 0,8 тыс.) и Ставропольском (2 тыс., в том числе в Ставрополе — 0,7 тыс., Кочубеевском районе — 0,4 тыс.) краях.

— Язык —

Черкесы говорят на черкесском диалекте кабардино-черкесского языка (общего с кабардинцами) абхазско-адыгской ветви северокавказской семьи. Письменность до 1924 г. года на основе арабского алфавита и кириллицы, в 1924–1936 гг. на основе латиницы, с 1936 г. вновь на основе кириллицы. Некоторые лингвисты считают кабардино-черкесский (наравне с адыгейским) диалектом адыгского — общего языка адыгейцев, черкесов и кабардинцев.

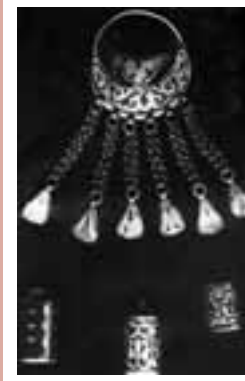
Типы черкесов. XVII в. Из книги А. Олгария

Черкес в национальном костюме

Средневековый черкесский шлем

Серьга и головка газырей черкески

Черкеска (верхняя мужская одежда) с кинжалом на поясе

— Занятия —

Основное занятие — отгонное скотоводство. Особое место занимало разведение лошадей кабардинской породы. Традиционное ремесло: выделка сукна, изготовление одежды: бурок и т.д. Широко распространено было кузнечное ремесло, оружейное дело, обработка дерева.

— Фольклор —

В фольклоре центральное место занимают сказания на общие для всех адыгейских народов сюжеты, нартский эпос. Развито искусство сказителей и исполнителей песен (джегуако). В конце XVIII в. у русских была заимствована гармоника, на ней играют главным образом женщины, на остальных инструментах — мужчины.

— Жилища —

Жилище имело обмазанные глиной плетеные стены на столбовом каркасе, крышу, крытую соломой, глинобитный пол. Состояло из одной или нескольких комнат (по числу супружеских пар в семье), примыкающих в ряд друг к другу, дверь каждой комнаты выходила во двор. Кунацкой служила одна из комнат или отдельная постройка. Современные черкесы возводят квадратные многокомнатные дома.

— Религия —

В древности черкесы поклонялись многим божествам — богу плодородия Тхагаледжу, покровителю охоты Мазытхе, пчеловодства — Мериссе, крупного рогатого скота — Ахицу, коз и овец — Ямшу, верховой езды, богу молнии и грома Шиблэ, металла и кузнецов — Тлешшу. В XIV–XV вв. черкесы были христианами. Христианство пришло к ним из Византии и Грузии в X–XII вв. В XIV в. на Северный Кавказ стал проникать ислам. Окончательно исламизированы черкесы к XVIII в., но следы христианства сохранялись в Черкесии вплоть до XX в. В настоящее время большая часть черкесов — мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба.

Дом черноморских черкесов. Начало XX в.

— Пища —

Летом питаются преимущественно молочными продуктами и овощами, зимой и весной преобладают мучные и мясные блюда. Наиболее популярен слоеный хлеб из пресного теста, который употребляют с калмыцким чаем (зеленым с солью и сливками). Из просяной и кукурузной муки с медом к свадьбе и по большим праздникам готовят махсыма (национальный слабоалкогольный напиток). По праздникам делают халву, пекут пирожки.

— Абазини —

Самоназвание — *абаза*. Один из народов Северного Кавказа. Живут, в основном, в Карачаево-Черкесской Республике и на востоке Адыгеи. В РФ проживает около 38 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа. Также входят в кавказские диаспоры Турции, Сирии, Иордании, Ливана.

— Традиционное хозяйство —

До середины XIX в. главной отраслью хозяйства у абазин было отгонное скотоводство (мелкий и крупный рогатый скот), коневодство (считалось престижным занятием), со второй половины XIX в. стало преобладать земледелие (просо, ячмень, кукуруза; садоводство, овощеводство). Очень развиты были домашние промыслы и ремесла: обработка шерсти (изготовление сукна, войлоков, бурок и т.д.), выделка шкур и кож, деревообработка, кузнечное дело.

Молодая абазинка.
Карачаево-Черкессия.
1897 г.

— Расселение —

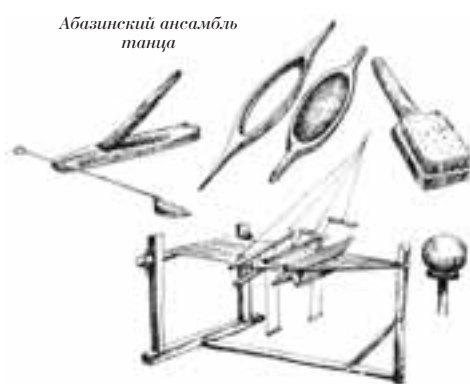
Большинство абазин (32,4 тыс. чел.) живет в Карачаево-Черкессии (г. Черкесск — 9,5 тыс., Прикубанский — 6,1 тыс., Усть-Джегутинский — 4,7 тыс., Хабезский — 4,5 тыс., Адыге-Хабльский — 3,8 тыс., Мало-карачаевский — 4 тыс. районы). Значительная группа (3,3 тыс.) — в Ставропольском крае, в том числе в Кисловодске (1,3 тыс.).

Полной портрет
абазинки. Карачаево-Черкессия.
1897 г.

Абхазы. 1938 г.

Абхазинский ансамбль
таницы

Орудия для домашней
обработки шерсти
и кожи

Абхазинская сакля.
Начало XX в.

— Пища —

Основу традиционной кухни составляют растительные, молочные и мясные продукты. Излюбленное блюдо — курятина с белым соусом, заправленным чесноком и пряностями. Традиционный слабалкольный напиток изготавливается из проса (буза).

Жареная курятина (дзад
гваджи) с белым соусом

— Религия и культура —

Верующие абазини — мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба. Для современных абазин по-прежнему характерны обычаи и обряды, связанные с годичным циклом. Сохраняется фольклор: нартекский эпос, различные жанры сказок, песен. Особенности традиции: нартекский эпос, различные жанры сказок, песен. Особенности традиции: нартекский эпос, различные жанры сказок, песен.

— Язык —

Абазинский язык относится к абхазско-адыгской ветви северокавказской группы, имеет два диалекта: тапантский (лег в основу литературного языка) и ашхарский. Распространены кабардино-черкесский, русский языки. Письменность на основе кириллицы.

Девушка Химсада и младший
Лово. Конец XIX в.

Ачаква — сосуд для питья
вина и молока. 1914 г.

— Абхазы —

Самоназвание — *апсуа*. Коренное население Республики Абхазия. Общая численность около 115 тыс. чел., в том числе в Абхазии — 93,3 тыс. Живут также в России (11,4 тыс.), Турции, Сирии, Иордании, в некоторых странах Западной Европы, США.

— Язык —

Говорят на абхазском языке, диалекты абжуйский и зьбыский. Абжуйский диалект лег в основу литературного языка.

— Расселение —

Наиболее значительные группы абхазов в России проживают в Москве (3,7 тыс. чел.) и Московской области (0,5 тыс. чел.), в Краснодарском крае (2 тыс. чел.), в Санкт-Петербурге (0,9 тыс. чел.) и в Ростовской области (0,7 тыс. чел.).

— Общество —

Несмотря на то, что еще в середине XIX в. большая семья в основном сменялась малой, у абхазов еще сильны фамилно-патронимические объединения, родственные и соседские связи. Для абхазского общества характерен традиционный нормативный комплекс «апсуара», представляющий собой детально разработанные этикетно-поведенческие нормы. В упрощенной форме эти нормы сохраняются и поныне.

— Религия —

Большинство абхазов сегодня придерживаются православия, часть — последователи ислама суннитского толка. До середины VI в. абхазы были в основном язычниками. Христианство начинает распространяться с IV в., ислам — с XV в. Поныне сохраняется влияние традиционных верований, включавших разветвленный пантеон божеств, почитание священных деревьев, гор, мест фамилно-родовых молений. Наиболее значительный памятник фольклора — нартекский эпос. Популярны различные песенные жанры, групповые и сольные таницы.

— Пища —

Традиционная пища — крутая кукурузная каша (абыста), вареная фасоль, молоко и молочные продукты, в частности сыры, козлятина, говядина, баранина, мясо домашней птицы, овощи, фрукты, орехи, мед. Для абхазской кухни характерны острые подливы и соусы, приправа аджика. Алкогольные напитки — сухое вино и виноградная водка.

Ачанграз (серебряные застежки от женского костюма). Нартекский эпос.
Сухумский округ. 1907 г.

Абхазинский торговец

Абхаз.
Худ. В.В. Верещагин.
Конец XIX в.

— Этногенез —

Абхазы — автохтонное население Кавказа. Этническое их происхождение, как и абазин, традиционно связывают с населявшими Черноморское побережье античными племенами апсидов и абазгов, в результате слияния которых сформировалось этническое ядро абхазов. Этническое развитие абхазов протекало в тесном контакте с греческими, а затем итальянскими колонистами, грузинскими племенами, а также родственными абазинскими и адыгами.

Абхазы. 1938 г.

— Одежда —

Одежда общекавказского типа. Для мужчин — бешмет, черкеска, зауженные шаровары, бурка, башлык, наброшенный пояс с книжалом, папаха, у женщин — характерное приталенное платье, пояс, на голове платок; девушки носили матерчатый корсет.

— Жилище —

Типичные абхазские селения довольно протяженные и лишены четкой планировки, состоят из удаленных друг от друга усадеб хуторского типа. Старинные круглые плетеные дома с соломенной крышей теперь почти не встречаются. С XIX в. абхазы стали строить многокомнатные деревянные дома, приподнятые над землей на столбах, по фасаду тянулся балкон, украшенный резьбой. Сегодня дома строят из камня или кирпича, обычно двухэтажные с множеством комнат и верандой.

Боевой топор. Абхазия.
IV-V вв.

Кремневый пистолет со
стальной ствол. 1907 г.

— Занятия —

Основные традиционные занятия абхазов — земледелие, отгонно-пастбищное скотоводство, вспомогательные — пчеловодство, охота. В XX в. освоили табаководство, выращивание чая, цитрусовых. Выращивают кукурузу и другие зерновые, виноград, садовые культуры, разводят крупный рогатый скот, в горах — коз. Традиционные ремесла — изготовление сельскохозяйственных орудий, утвари, одежды, изделий из металла и рога, резьба по дереву, инкрустация, вышивка, ткачество.

Современная летняя кухня (апцхха), воюрге — урожай кукурузы. Абхазия, Гудаутский р-н, с. Лыжня. 2003 г.

Изготовление ковров

— Этническая история —

Этногенез абхазов и абазин традиционно связывается с античными племенами апсидов и абазгов, населявших Черноморское побережье, этнонимы которых соответствуют самоназваниям абхазов (*апсуа*) и абазин (*абаза*, *абадза*). По одной версии, интеграция апсидов и абазгов привела к формированию абхазской общности, часть которой, переселившись в XIII—XIV вв. на северные склоны Кавказа, превратилась в абазин. Другая версия состоит в том, что апсиды и абазини никогда не смешивались, абазини, как и абхазы, сформировались на Черноморском побережье.

После 1864 г. абазини были переселены на Северный Кавказ, где осели по соседству с адыгскими племенами. В дальнейшем значительная часть абазин была ассимилирована адыгами, другая испытала их сильное культурное влияние.

Большая часть современных абазин проживает на равнинных землях в низовьях Большого и Малого Зеленчуков. При этом земли абазинских аулов не составляют единой территории, а перемешаны с адыгскими и ногайскими аулами.

Современные абазини подразделяются на две группы: *тапанта* (равнинные) и *ашхарая* (горные). Эти группы различались не только по месту жительства, но и определенными элементами культуры.

Женская одежда,
обувь и сумки

— Одежда —

Традиционная одежда абазин — общекавказского типа: черкеска, бешмет, ноговицы, пояс и т.д.

Шапсуги

Самоназвание — адыгэ, шапсыгь. Проживают главным образом в Турции, Сирии, Иордании и РФ (в Краснодарском крае). Впервые упомянуты в переписи 2002 г., до этого причислялись к адыгейцам. В РФ — 3,2 тыс. шапсугов. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Этноним

Шапсыгь — живущие у моря. Шапсуги в XIX в. составляли одну из самых крупных групп причерноморских адыгов, населяли земли между реками Джубга и Шахе (так называемый Малый Шапсуг) и высокогорные лесистые области на северных склонах Кавказского хребта по рр. Антхир, Абин, Афице, Бакаи, Шипе и др. (Большой Шапсуг). Некоторые этнографы утверждают, что еще в XVIII в. путешественники и соседи называли шапсугов *абадзе чиль* (абазинский народ) и ассоциировали скорее с абазой, нежели с адыгами. Уже в XIX в. в употребление входит этноним *шапсыг, шапсуги*, и шапсугов начинают однозначно соотносить с адыгами, черкесами. Возможно, это объясняется сменой вектора внешних взаимодействий шапсугов. Другое объяснение — переход территории, на которой жили шапсуги, из-под политического и экономического влияния абазинских племен под влияние Кабарды.

Школьники в шапсугском ауле Большой Кивдзий, Лазаревский р-н Сочи

Расселение

В России шапсуги живут преимущественно в Краснодарском крае (3,2 тыс. чел.) — в Туапсинском районе (в аулах Агуй-Шапсуг, Большое Псеушко, малое Псеушко) и в Лазаревском районе г. Сочи.

Дольмен в местах проживания шапсугов

Этнографические группы

Среди шапсугов выделяют группу *хакучицев (хакучей)*, говорящих на особом хакучинском говоре шапсугского диалекта. До второй половины XIX в. проживали между землями убыхов и Малым Шапсугом (Черноморское побережье современного Краснодарского края). Сегодня некоторое число носителей хакучинского диалекта есть в Турции. В России несколько семей *хакучицев* проживают в Лазаревском районе Сочи и в ауле Агуй-Шапсуг Туапсинского района Краснодарского края.

Старая мельница. Музей древних адыгов-шапсугов

Музей древних адыгов-шапсугов

Шапсугский предводитель. 1820–1830-е гг.

Язык

Говорят на шапсугском диалекте адыгейского языка абхазско-адыгской ветви северокавказской семьи.

Религия

Верующие — мусульмане-сунниты (ханафиты). Доисламские верования включали культ общадыгских божеств — грома и молнии Шибле, плодородия Созереша, покровителей скотоводства Емиша, Ахина, Хакусташа, кузнечного ремесла Тлепша и др., а также священных рощ. Во время засух устраивали обряд вызывания дождя: наряженную куклу проносили по всему аулу, а затем топили в речке.

Общество

В шапсугском обществе исконным было разделение на своеобразные сословия — урков (дворян), торкотлей (среднее сословие, вольные земледельцы), шитлей (крестьяне) и унаутов (рабов). В конце XVIII в. усилилось противостояние между самоуправляемыми родами (псухо) и сельскими общинами (хабль), с одной стороны, и сословием урков — с другой. Урки при помощи соседних племен и казаков, присланных царским правительством, пытались восстановить свою власть, но фактически потерпели поражение: им были оставлены лишь символические привилегии. Большая часть вопросов перешла в ведение народного собрания (джеме). Со временем утратили свое былое значение и другие сословия. Сегодня в общественно-семейном быту шапсугов сохраняются многие патриархальные нормы: семейно-родовая солидарность, уважение к старшим, общинная взаимопомощь. Свадьбы обычно очень многолюдны и могут продолжаться несколько дней.

Занятия

Сеяли просо, в меньшем количестве пшеницу, полбу, рожь, ячмень, овес; с конца XVIII в. широко распространилась кукуруза. Разводили крупный и мелкий рогатый скот, занимались коневодством. Значительное место принадлежало садоводству и виноградарству. Занимались также пчеловодством. В материальной культуре традиционные элементы сохранились главным образом в пище (мамалыга из кукурузной муки, широкое употребление молочных продуктов, в частности сыров).

Военные доспехи адыгов

Шапсугская или убыхская молотильная доска

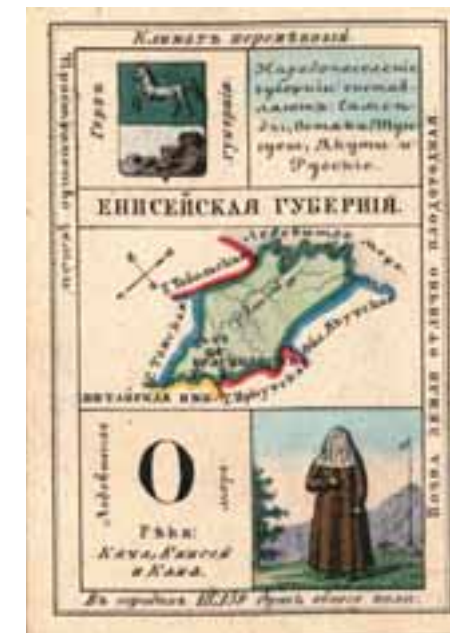
Одежда

В сочетании с европейским костюмом мужчины носят пахаи, женщины — наголовные платки.

Административно-этнографические карты России

1857.

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

— Народы уральско-юкагирской языковой семьи —

— Вехи этнической истории —

Согласно современным представлениям, протоуральские языки формировались одновременно по обе стороны Уральского хребта: на западе финно-угорская ветвь, на востоке — самодийская. Разделение финнов и угров, судя по всему, произошло около III тыс. до н.э. Затем, во II тыс. до н.э. финские племена двинулись на запад и постепенно дошли до Балтийского моря. В VIII—III вв. до н.э. в Волго-Камье существовала ананьинская культура, носители которой были далекими предками коми-зырян, коми-пермяков, удмуртов и отчасти марийцев. Начало формирования современных финноязычных народов Волго-Камья (удмурты, марийцы, мордва и бесермяне) относится к первой половине I тыс. н.э. Оно сопровождается процессами поэтапных перемещений племен, культурным взаимодействием их друг с другом и с соседними тюркоязычными, ираноязычными народами и восточными славянами. Окончательное формирование народов на этой территории путем консолидации этнографических группировок происходит в период развития капиталистических отношений. На севере Восточной Европы живут другие финно-угорские народы: карелы, вепсы, коми (зыряне), коми-пермяки и саамы. Здесь же обитают ненцы — народ самодийской ветви уральской языковой семьи. Язык саамов относится к финно-угорской ветви, образуя в ней отдельную группу. В древности, возможно, они говорили на самодийском языке. Коми-зырянский и коми-пермяцкий языки близки между собой и вместе с удмуртским составляют пермскую подгруппу финских языков. Заселение европейского Севера происходило в эпоху мезолита (12–10 тыс. лет тому назад), и предположительно первыми здесь появляются предки саамов. Позднее значительная их часть была ассимилирована другими финно-угорскими и ненецкими племенами. В I тыс. до н.э. саамы появляются на Кольском полуострове. В это время здесь уже жили предки эстонцев, карелов, вепсов и финнов-суоми. Формирование карелов происходило на Кольском перешейке и в прилегающих районах Финляндии. С начала XIII в. идут процессы продвижения их на новые территории — Олонецкий перешеек и севернее, на берега Белого моря, а с XVII в. — в Тверскую, Новгородскую и Ярославскую губернии. Особенности культуры этого на-

Финно-угорские народы. Рисунок из книги И.Г. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов». 1776–1780 гг.

рода на разных территориях обусловлены в том числе этническим смешением и культурным взаимодействием с соседними этносами. На территории Верхнего Прикамья в начале I тыс. на основе племен, связанных по происхождению с ананьинской культурой, формировались племена коми. С конца I тыс. постепенно происходит разделение

коми на коми-зырян и коми-пермяков за счет перехода будущих коми-зырян на север, в район Вычегды, и смешения здесь с населением, говорившем на языке, близком к вепсскому. Эти группы в русских источниках именуются Пермью Вычегодской. Племена, оставшиеся на Каме, сложились в коми-пермяцкий народ, известный по документам как Пермь Великая.

В XIV–XV вв. оба народа вошли в состав Московской Руси. Говорящие сейчас на угорских языках народы ханты и манси формировались на протяжении длительного периода, начало которого (для манси) относят ко II–I тыс. до н.э. В основе хантыйского этноса лежит культура древних аборигенных уральских племен Урала и Западной Сибири. Предки манси — племена уральской неолитической культуры и угорских и индоевропейских (индо-иранских) племен, пришедших с юга через степи и лесостепи Западной Сибири и Северного Казахстана на юг Урала и его западные склоны. В результате миграций в Зауралье в XI–XIV вв. манси вступают в контакт с северными хантами, а также с тюркскими народами и русскими.

Наскальные рисунки в горах Карелии

Новгородская берестяная грамота, древнейший из известных документов на финно-угорском языке. Начало XIII в.

В Прибалтике, у северо-западной границы балто-славянского ареала с I тыс. до н.э. формировалась народность прибалтийских финнов, ставших предками эстонцев, ливов и воеды. Водь — древнейшее известное население обширной территории Северо-Запада Восточно-Европейской равнины, выделившееся в I тыс. н.э. из северо-восточных эстонских племен. С середины I тыс. водь живет чересполосно со славянами и ижорскими племенами. Последние, выделившись в этот период из южно-карельских племен и постепенно выдвинувшись на территорию воды, достигли в XI–XII вв. рек Луги и Нарвы. В русских летописях водь и ижора, а также вепсы упоминаются под названием чудь. Обособление вепсов относят ко второй половине I тыс. н.э. В XIX в. они заселяли более обширный, чем теперь, ареал Севера и Северо-Запада России. К народам финно-угорской языковой группы относятся также собственно финны, эстонцы (финская ветвь) и венгры (угорская ветвь). К народам самодийской группы уральских языков относятся ненцы, населяющие лесотундру и тундру Евразии от Таймыра до Белого моря, энцы, обитающие в низовье Енисея, иганасаны, живущие на Таймыре, и селькупы — на средней Оби и в бассейне Таза. В последнее время лингвисты склонны объединять уральскую и юкагирскую языковые семьи в единую уральско-юкагирскую семью. Однако, если юкагиры и родственны уральцам, они покинули протоуральскую общность столь давно, что общего с большинством уральских народов

Блаха с изображением Мир-суеи-хума. Манси

Рыболовство в качестве традиционного занятия преобладало в бассейне р. Оби у хантов и манси. Вспомогательное значение имела охота. Часть хантов и манси занимались оленеводством. У селькупов на первом месте по значимости стояла охота, рыболовство — на втором. Типичными оленеводами тундры были ненцы, для которых оленеводство составляло основу существования. Охота и рыболовство являлись вспомогательными отраслями. К середине XIX в. постепенно перешли от охоты на оленя к оленеводству и иганасаны. Среди энцев лишь в 1930-х гг. организуются оленеводческие и промысловые хозяйства, до этого времени они оставались охотниками.

Рыбачий поселок в Карелии. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1915 г.

Лялька для новорожденного. Троманские ханты

— Материальная культура —

Мордва можила Пензенской губ.

у них осталось немного. В то же время юкагиры сильно сблизились по культуре с так называемыми «палеоазиатскими народами».

— Основные занятия —

Для народов Волго-Камья с давних времен основными занятиями были земледелие и скотоводство, причем в XIX в. последнее имело подсобное значение. Другими древними занятиями были охота и бортничество, пришедшие в упадок с вырубкой лесов (бортничество сменилось пасечным пчеловодством). Рано начали заниматься земледелием и народы европейского Севера России, особенно на юге региона. Наряду с земледелием было распространено скотоводство. Бытовали охота и рыболовство. Часть коми (на р. Ижма) под влиянием ненцев освоили оленеводство, образовав группу коми-ижемцев. Сельское хозяйство было основой жизнедеятельности водь и ижоры.

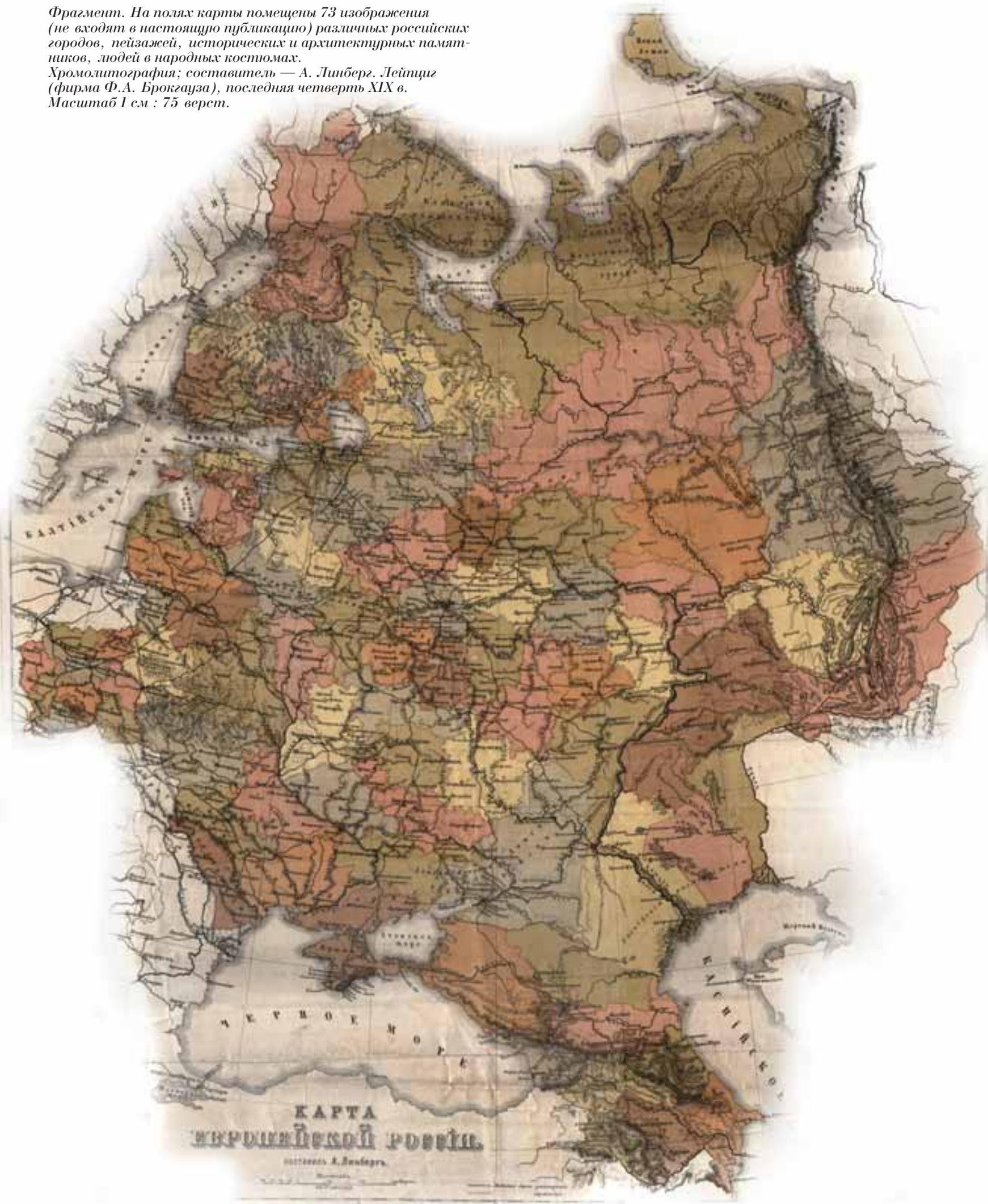
Жилищем рассматриваемых народов Волго-Камья служила срубная изба, по планировке и убранству ничем не отличавшаяся от изб русского населения. В настоящее время традиция строить срубные жилища сохранилась, но они значительно изменили свой внешний вид и внутреннее убранство — состоят из нескольких комнат с городской обстановкой. Много общего в традиционной материальной культуре карелов, вепсов, коми и коми-пермяков, что выражается в особенностях расселения (гнездовой тип), срубном жилище на высоком подклете и устройстве хозяйственного двора (дом-двор). Срубные избы у саамов распространены под влиянием русской культуры с XVIII в. XX век принес много изменений в традиционный уклад населения Севера: с развитием промышленной культуры и специализированного сельского хозяйства элементы традиционной культуры сохранились лишь во внешнем облике сельского жилища. Материальная культура оседлых рыболовов Оби, оленеводов и охотников определялась потребностями хозяйственной деятельности. У первых бытовали как оседлые поселения с капитальными постройками, так и сезонные жилища на местах рыбного промысла; кочевые оленеводы жили на стойбищах, места которых часто были постоянными.

— Религия и духовная культура —

Большинство постепенно, под влиянием соседнего русского населения и благодаря деятельности русских миссионеров приняло православие. В народной культуре частично сохраняются элементы дохристианских верований, в среде национальной ин-

Карта Европейской России

Фрагмент. На полях карты помещены 73 изображения (не входят в настоящую публикацию) различных российских городов, пейзажей, исторических и архитектурных памятников, людей в народных костюмах. Хромофотография; составитель — А. Либберг. Лейпциг (фирма Ф.А. Брокгауза), последняя четверть XIX в. Масштаб 1 см : 75 верст.

152

теллигенции предпринимаются попытки возрождения древнего язычества. Бесермяне сочетают православие, традиционные верования и ислам. Венгры в большинстве своем — католики, финны — преимущественно лютеране, эстонцы — лютеране и православные (сету). Духовная культура народов уральской семьи чрезвычайно разнообразна. Широко

Игольница.
Ханты

известен карело-финский поэтический эпос «Калевала», эстонский — «Калевипоэг».

— Письменность —

Раньше, чем у других народов уральской семьи, письменность возникла у кочевников венгров. Это было руническое письмо, восходящее к тюркским орхонско-енисейским рунам. В XI в. король Иштван I ввел вместо рун латиницу, но в некоторых районах Венгрии они использовались до начала XIX в.

Первый письменный текст на карельском языке с использованием кириллицы относится к XII—XIII вв. Попытка создать собственную карельскую письменность была предпринята в XVI в. До наших дней эта письменность не дошла. В начале XIX в. на карельский переводится Евангелие, издается букварь, для их печати используется русский алфавит. В 1930 г. создается алфавит на основе латинского для тверских карелов, а в 1937 г. — на основе кириллицы — общий для всех карелов. В это же время создается и вепская письменность, сначала на основе латиницы, затем — на основе кириллицы. С 1940 по 1989 г. письменность на карельском и вепском языках не использовалась. В 1989 г. для карелов и вепсов восстановлена письменность на основе латинского алфавита.

В 1372 г. православным просветителем св. Стефаном Пермским была создана древнепермская письменность (анбур) — для языков коми-зырян и коми-пермяков (использовалась также некоторыми другими народами). К XVII в. она была вытеснена русским алфавитом. В 1920 г. для литературных языков коми-зырян и коми-пермяков введен так называемый алфавит Молодцова (на основе русской азбуки с видоизмененными буквами). В 1930 г. языки переведены на письменность на основе латинской графики, в 1936 г. вернули алфавит Молодцова, с 1938 г. — письменность на основе русского алфавита с добавлением нескольких дополнительных знаков. Финская письменность (финнов-суоми) возникла в 1540-е гг. на основе латинского алфавита. Тогда же возник литературный финский язык.

Появление письменности в Эстонии (латинская графика) связано с движением Реформации и распространением лютеранства (XVI в.).

В XVII—XIX вв. на основе латиницы создана письменность для шведских, норвежских и финских саамов, в конце XIX в. — письменность на основе кириллицы для российских (кольских) саамов. В 1933 г. для советских саамов был введен алфавит на основе латинского, в 1937 г. он был заменен на кириллицу. Письменность удмуртов и мордвы возникла в XVIII в. на основе кириллицы. Современная

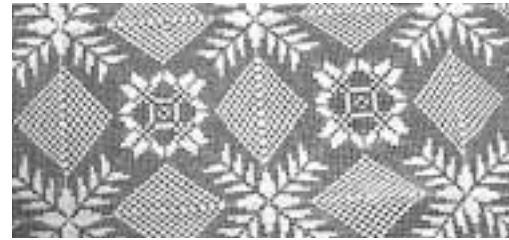
Саамская семья.
1900 г.

менные алфавиты (на базе русского с добавлением некоторых букв) утверждены в 1927 г. Марийская письменность на основе кириллицы начинает формироваться со второй половины XVIII в. В 1870-е гг. издаются буквари для горного и лугового марийских языков, а окончательное утверждение марийских алфавитов произошло в 1938 г.

Письменность ханты и манси, ненцев и селькупов создается в начале 1930-х гг. на основе латинского алфавита, а в конце 1930-х гг. — на основе русского алфавита. Ижорская письменность появляется в начале 1930-х гг., в ее основе латинский алфавит.

В 1980-е гг. формируется нганасанская письменность. Не имеют письменности водь и энцы.

153

— Мордва —

Самоназвание — мордва, эрзя и мокша. Проживают в Республике Мордовия (283,9 тыс. чел.), в Самарской (86 тыс.), Пензенской (70,7 тыс.), Оренбургской (52,5 тыс.), Ульяновской (50,2 тыс.) областях и на других территориях Российской Федерации. Общая численность в России — 843,4 тыс.

— Этническая история —

Предков мордвы исследователи связывают с населением, оставившим на территории Средней и Нижней Оки памятники городищ археологической культуры (VII в. до н.э. — V в. н.э.). До XIII в. мордва расселилась на территории между Окой на западе и Сурой на востоке. Эрзя заселяли северную часть этого региона, а мокша — южную. В составе эрзян выделяются этнографические группы *шокиа* и *терюхане*, среди мокшан — *каратаи*. На рубеже XII—XIII вв. у мордвы впервые появляется протогосударственное образование. По мере продвижения русского населения в мордовские земли часть мордвы была ассимилирована, а ядро ее этнической территории сместилось в восточном направлении.

— Язык —

Мордовские эрзянский и мокшанский языки относятся к прибалтийско-волжской группе финно-угорских языков. Эрзянский язык включает в себя пять диалектов, мокшанский — три, на основе этих диалектов были созданы мокшанский и эрзянский литературные языки. Для значительной части мордвы родным является русский язык.

— Религия и традиционные верования —

Почти все верующие — православные. Однако до сих пор бытуют также религиозные верования и представления, восходящие к дохристианскому периоду. Для дохристианских верований мордвы был характерен политеизм, причем женские божаества зачастую играли более важную роль, чем мужские.

Параскеево-Вознесенский женский монастырь. Мордовия. 2005 г.

На пути в Саров. Богомошки-мордвы у Дивеевского монастыря. Конец XIX — начало XX в.

— Одежда —

Традиционная мужская одежда мордвы практически идентична русской. В состав женской одежды входила рубашка, у эрзя — со сложным набедренным украшением (пулай). На воротах находилось специальное украшение — застежка (сюлгам). Обильны украшения — сложные нагрудники из бисера, шерстяных кисточек, монет, бусы, серьги, браслеты, кольца. Эрзянки носили высокие головные уборы с длинной, спускавшейся на спину украшенной лопастью из холста, мокшанки — повязки, а также двурогие головные уборы.

Вязаные чулки

— Занятия —

Ведущую роль в хозяйстве мордвы играло пашенное земледелие, основными полевыми культурами были ячмень, просо, рожь, горох, конопля, лен. Выращивались также огородные культуры. Со второй половины XIX в. стал распространяться картофель. На втором месте по значимости находилось животноводство — разведение крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, домашней птицы. Значительную роль играла охота (белочки шкурки выступали в качестве менового эквивалента), рыболовство, бортничество. Особое значение имело кузнечное дело, важны были прядение и ткачество, керамическое производство, деревообработка и др.

Женское поясное украшение

Внутренний двор мордовской усадьбы

— Жилище —

Постройки мордвы были срубной конструкции. На юге крыша покрывалась соломой, в северных районах — тесом. Жилище было либо двухраздельным — жилая часть и сени, либо трехраздельным — с горнищей. Отапливалось русской печью, в простенке между печью и задней стеной устраивался широкий дощатый настил. Вдоль стен набивались широкие лавки.

Берестяная сумка

— Удмурты —

Удмурты (самоназвание — удмурт, устаревшее название — вотяки) — финно-угорский народ, проживают в основном в Удмуртской Республике (460,6 тыс. чел.), Пермском крае (26,3 тыс.), Кировской (180 тыс.) и Свердловской (17,9 тыс.) областях. Общее число в России — 636,9 тыс.

— Этническая история —

Корни удмуртского народа прослеживаются до финно-угорских племен железного века (I тыс. до н.э. — I тыс. н.э.). В 1489 г. северные удмурты вошли в состав Русского централизованного государства. В русских письменных памятниках XIV—XVI вв. северные удмурты известны как *ары*, *аряне*, *отяки*; южные удмурты испытали татарское влияние, так как до 1552 г. находились в составе Казанского ханства. В северной части территории удмуртов по р. Чепца сложилась группа *ватка*, в центрально-западной части в междуречье рр. Кильмезь и Вала — группа *калмез*.

Удмуртка в традиционных украшениях. Татарстанский р-н Башкирии

Чепецкая удмуртка в головном уборе ашпон. 1726 г. Самое раннее из известных изображений удмуртов

— Религии и традиционные верования —

Большинство верующих удмуртов — православные. Христианские воззрения не вытеснили полностью традиционных верований и представлений. Сохранились многие семейно-родовые культы, в частности почитание ворушудов, под которыми понимался как сам род, так и его священные реликвии. В Башкирии большинство удмуртов придерживается традиционного язычества.

На летнем общественном молении. Дер. Вотекая Урада, Индальский р-н Башкирии

— Язык —

Язык — удмуртский, относится к пермской ветви финно-угорских языков уральской семьи. Дialectологически подразделяется на 4 наречия: северное, южное, периферийно-южное и бесермянское. Распространены также русский и татарский языки. Письменность создана на основе кириллицы.

Вотичка. Гравюра. 1768 г.

— Общество —

Основным традиционным институтом удмуртов была соседская община, несколько объединенных родственными семьями. Другой социальный институт (воршуд) представлял собой систему экзогамных групп, имеющих общее название (Бигра, Можга, Пельга, Тукля и др., всего около 70) и общий культ семейно-родового покровителя. У южных удмуртов в первой половине XVIII в. распространилась малая семья, когда у северных еще преобладали большие семьи.

— Одежда —

В традиционной одежде два варианта: северный трехцветный (белый, красный, черный цвета) и южный полихромный. Традиционная женская одежда — туникообразная рубашка со съёмным вышитым нагрудником, одежда типа халата, передник, высокий конусовидный головной убор с накидкой, узорные вязаные чулки, носки; обувь — лапти, башмаки, валенки. Верхняя одежда — суконный кафтан, овчинная шуба. Украшения — вышитый нагрудник из монет, налобные повязки, браслеты, перстни. Мужской костюм состоял из пестрядиных штанов и рубахи-косоворотки, подпоясанной тканым поясом, валяной шляпы, лаптей с онучами. Мужчины носили также кожаную сумку (тыдурсы) с огнивом, трутём и другими вещами.

Жилой дом. Дер. Асава. Балтчевский р-н Башкирии

Полотенце

— Занятия —

Основными занятиями удмуртов были пашенное земледелие (рожь, овес, ячмень, гречиха, горох, полба, конопля, лен) и животноводство. Охота, рыболовство, пчеловодство, огородничество носили подсобный характер. Ведущее место в прикладном искусстве занимают вышивка и узорное ткачество, узорное вязание, резьба по дереву, плетение, тиснение по бересте.

— Жилище —

Удмуртские деревни традиционно располагались по берегам рек. Беспорядочная планировка поселений с середины XIX в. стала меняться на уличную. Жилище представляет собой срубную избу, обычно с двускатной крышей, холодными сенями, глинобитной печью, лавками вдоль стен, парами или полатами с деревянным изголовьем. Из надворных построек, расположенных вместе с домом на усадьбе II-образно, обязательны клеть (кенос) (место хранения семейного имущества) и летнее жилище (куала). В убранстве жилища много декоративных тканых изделий.

Интерьер удмуртского жилища

Прялка. Удмуртия

Обрядовая каша удмуртов

— Пища —

Основу питания в прошлом составляли растительные продукты. Праздничными кушаньями были пельмени, рыбки, пироги с начинкой из грибов, ягод, овощей; мясо, масло, молочные каши, супы, блюда из яиц, мед.

Головной убор тапила

— Происхождение —

Ядром формировавшегося в I тыс. н.э. в Ветлужско-Вятском междуречье древних мари были финно-угорские племена. Большую роль в развитии этноса играли тесные связи с тюркскими народами. Значительное влияние, особенно усилившееся после вхождения мари-цев в состав Русского государства (1551–1552), оказала русская культура.

Мариийские мастера по изготовлению деревянной, гончарной и плетеной посуды. Начало XX в.

Этнографический музей мари-цев под открытым небом. Козьмодемьянск

Черемиска

— Этнические группы —

Подразделяются на три основные группы: горные (правобережье Волги), луговые (Ветлужско-Вятское междуречье) и восточные (Башкирия и другие территории к востоку от Вятки, куда они переселились в XVI–XVIII вв.).

Этнографический музей мари-цев под открытым небом. Козьмодемьянск

Женский головной убор

Берестяная посуда уральских мари-цев

— Мари-цы —

Самоназвания — мари, мари-й (от мари-йск. «человек», «мужчина»). Этнонимом, зафиксированный еще в хазарском письменном памятнике X в., — черемисы (в русских летописях черемисами называли также чувашей и южных удмуртов). Население Республики Мари-й Эл. Общая численность в Российской Федерации — 604,3 тыс.

— Язык —

В мари-йском языке, относящемся к воляжско-финской группе финно-угорских языков, выделяются горное, луговое, восточное и северо-западное наречия. Распространен также русский язык. Письменность создана на основе кириллической графики.

— Религия и духовная культура —

Большинство верующих мари-йцев исповедуют православие. Распространено также традиционное язычество (чи мари-й), особенно среди восточных и части луговых мари-йцев. Все большие праздники мари-йцев-язычников (агавайрем, сурем, утгинде пайрем) связаны с циклами земледельческих работ. Весенним праздником был агавайрем, который проводился перед севом яровых или после его завершения. Летний праздник (сурем), завершившийся ритуалом изгнания «злых духов», проводился перед сенокосом. После уборки ржи праздновался утгинде пайрем (праздник нового хлеба). Среди крещенных мари-йцев укоренились и христианские праздники: Пасха, Троица и др., часто с элементами языческой обрядности.

— Расселение —

Большинство мари-йцев (312,2 тыс. чел.) проживают в Республике Мари-й Эл; 105,8 тыс. (лугово-восточные мари-йцы) — в Республике Башкортостан (в северной и западной частях республики, большинство — в четырех районах: Бирском, Краснокамском, Калтасинском и Мишкинском). Много мари-йцев в Кировской (39 тыс.) и Свердловской (28 тыс.) областях, Татарстане (18,8 тыс.), Удмуртии (9 тыс.), Нижегородской области (7,8 тыс.), Ханты-Мансийском автономном округе (7,3 тыс.), Волгоградской области (6 тыс.), Пермском крае (5,4 тыс.).

— Пища —

Основная традиционная пища — вареники с начинкой из мяса или творога, вареная колбаса из сала или крови с крупой, слоеные блины, творожные сырники, напитки: пиво (пура), пахта, крепкий медовый напиток (пурь), шорва), хлебный квас (шова), айран (йыра) и др.

— Коми —

Самоназвания — коми, коми морт (коми человек), коми войтыр (коми народ). Основные этнографические группы: верхневьегодцы, вымичи, ижемцы, печорцы, прилузцы, сысолцы, удорцы. В Российской Федерации проживают 293,4 тыс. чел.

— Язык —

Говорят на коми-зырянском наречии языка коми пермской подгруппы финно-пермской группы финно-угорской ветви уральской семьи языков. Язык имеет 10 диалектов, что не препятствует их носителям понимать друг друга. Оригинальная письменность (абур, анбур) создана св. Стефаном Пермским в конце XIV в. Использовалась также другими народами пермского ареала. В 1918 г. введен алфавит Молодцова на основе кириллицы. С 1936 г. — новый кириллический алфавит, унифицированный с другими новыми кириллическими письменностями народов России.

— Расселение —

Население Республики Коми (256,5 тыс.), живут также в Тюменской (10,6 тыс.), Архангельской (5,7 тыс.), Мурманской (2,2 тыс.), Омской (0,7 тыс.), Свердловской (0,6 тыс.) областях и других регионах.

Традиционный головной убор ижемской девушки. С. Соколов, Троицко-Петровский р-н

— Религия и духовная культура —

Верующие — православные. В фольклоре представлены различные жанры: мифы, отражающие ранние представления народа об окружающем мире и месте человека в нем; эпические сказания и легенды; сказки и песни; пословицы и поговорки.

Икона Зырянской Троицы (фрагмент). XIV в.

— Пища —

В рационе коми: щи и различные супы, хлебцы на основе хлебного кваса, каша из ячневой крупы, хлеб, сочни, оладьи, пироги, шаньги, бряквя, репа, редька, лук, капуста, картофель, отвары трав и ягод, хлебный квас, березовый сок, компот из бряквы, домашнее пиво. Наиболее распространенным продуктом питания была рыба, ее употребляли в вареном, соленом, сушеном, жареном виде, использовали как начинку для пирогов. Рыбный пирог был обязателен и в праздники.

Сазудок — национальный смычковый инструмент

Брестянская семья коми. Конец XIX в.

Народы коми: зыряне и войтылы. Лист из альбома «Описание этнографии народов России». Худ. К. Ф. Гур. 1862 г.

Соха-борона

— Занятия —

Занимались земледелием, выращивали ячмень, рожь, овес, пшеницу, лен и коноплю. Сажали репу, редьку, картофель, иногда капусту и лук. Разводили коров, лошадей, овец и свиней. Ижемцы выпасали оленей. Массовое распространение, особенно у верхневьегодских, печорских и удорских коми, имела охота. Основные объекты добычи: рябчик, тетерев, глухарь, куропатка, утка, гусь, норка. Давней была традиция рыболовства, собирательства ягод, развивались также традиционные ремесла: ткачество, сапожное, бондарное, гончарное, рогожное дело.

Коми-оленьеводы

Древний промысловый коми-пермяцкий календарь

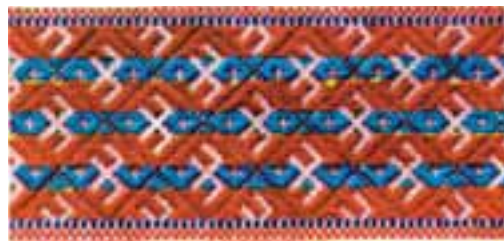
Поля, выполненный на штору

— Коми-пермяки —

Самоназвание — коми-морт, коми-йоз, коми-отир. Различают зюздинских коми-пермяков (Кировская область, Афанасьевский район) и коми-язьвинцев (Пермская область, Красновишерский район). В Российской Федерации проживают 125,2 тыс. чел.

— Расселение —

Проживают в Пермском крае (103,4 тыс.), Ханты-Мансийском автономном округе (2,7 тыс.), Свердловской области (2 тыс.), Республике Коми (1,1 тыс.).

Коми-пермяцкий ансамбль Шанибан

Поля, выполненный на штору

— Этническая история —

Предки коми-пермяков, гляденовские племена, в первые века нашей эры переселились по водным путям из Среднего Прикамья до р. Вишеры. Процесс продвижения гляденовских племен сопровождался на рубеже IV–V вв. появлением в Прикамье угорских племен западносибирского происхождения. В Сыктывенско-Иренском поречье, через которое проходил основной миграционный путь, уграм удалось завладеть территорией проживания местного населения. В конце IV в. здесь сложилась неволинская культура со значительным угорским компонентом. На Верхней Каме в результате взаимодействия гляденовских и угорских племен сформировалась ломоватовская культура IV–IX вв. Ломоватовское и неволинское население становится ядром формирования пракоми-пермяцкой этнической общности. Исследователями выявлено 300 поселений ломоватовцев и 200 — неволинцев. В отличие от неволинцев ломоватовцы оказались более сплоченным населением. На Верхней Каме их культура получила развитие. В IX–XV вв. расширилась территория проживания коми-пермяков на север, северо-восток и запад. Одновременно значительно увеличилась численность и плотность населения. Когда земли коми-пермяков отошли к Московскому государству, начался приток русского населения, и во второй половине XVI в. Прикамье стало форпостом для торговых связей с Сибирью, а затем для ее завоевания и освоения. С этого времени формировались общие черты в быту и культуре местного русского и коми-пермяцкого населения. В XIX — начале XX в. плло переселение коми-пермяков на Урал и в Сибирь, связанное с экономическими преобразованиями. В 1925 г. было принято постановление о создании Коми-Пермяцкого национального округа (с 1977 г. — автономный округ).

— Занятия —

Хозяйство коми-пермяков было комплексным с ведущей ролью на севере охоты и рыболовства, а на юге — земледелия, переходившего от подсечной формы к пашенной. Из зерновых культур выращивали чаще ячмень, рожь, овес, реже пшеницу. Развивались на местном сырье металлургия и металлообработка. Плавил металл в глинобитных домищах. Развивается солеварение, косторезное и гончарное производство, домашнее прядение, ткачество и вязание.

В коми-пермяцком доме

Коми-пермяцкий дом

— Пища —

В основе традиционной пищи коми-пермяков мучные изделия: хлеб из ячменной или ржаной муки, блины, оладьи, шаньги, пироги с различной начинкой. Большое место в рационе питания занимали сушеные и соленые грибы и блюда с ними, а также сушеные и моченые ягоды. На первое ели кислые щи, мясной суп, суп из ячневой крупы, гороховый суп, на второе — каши, чаще всего ячневую и овсяную, разнообразные блюда из рыбы, картофель. Часто готовили пельмени — с мясом, грибами, редькой. Пили квас, кислый гороховый или ягодный кисель, овсяную и малиновую брагу, а также пиво. Чай пили редко, в основном травяной.

Наголенок женского чулка

Пистик. Каши из пистиков — коми-пермяцкий рецепт

— Язык —

Коми-пермяцкий язык финно-пермской подгруппы финно-угорской группы уральской семьи языков. Язык делится на четыре наречия: северное (косинско-камское), южное (иньвенское), верхнекамское (зюздинское) и коми-язьвинское. Последнее некоторые исследователи склонны считать самостоятельным языком.

Коми-пермячка в народном костюме

Церковь в коми-пермяцком пос. Майгор

— Карелы —

Самоназвание — карьялайсет («скотшик, пастух»). Юго-западные карелы (Приладожье) называют себя ливвики, юго-восточные (Прионежье) — людики. В Российской Федерации проживают 93,3 тыс. чел.

— Религия и духовная культура —

Верующие — православные христиане. В традиционной обрядности сохранилось много архаичных элементов, связанных с дохристианскими верованиями. Фольклор представлен древними рунами, исполнение которых сопровождается игрой на кантеле (музыкальном инструменте, похожем на русские гусли); свадебными и похоронными плачами; свадебными, лирическими, шуточными песнями, преданиями, сказками, загадками. Руны послужили основой для создания известного карело-финского эпоса «Калевала». Из эпических песен бытовали героические и исторические. На севере Карелии получили распространение короткие поэтические произведения — joigu, обычно исполнявшиеся юношами.

Кокошиш-повойиш. Вышивка золотыми нитками. Олонейцкой у. XIX в.

Карельская крепость Корела (Калевала) в Ленинградской обл. Впервые упоминается в летописи за 1143 г.

Поляка с посудой в традиционном жилище

Исполнительница рун

— Язык —

Карельский язык относится к прибалтийско-финской группе финно-угорской ветви уральской семьи языков, имеет несколько сильно отличающихся диалектов (собственно карельский, ливвиковский, людиковский), письменность на основе латиницы. Распространены также русский и финский языки.

— Пища —

Наиболее распространенные блюда: похлебки из свежей, сушеной и соленой рыбы, сваренной с чешуей, с добавлением муки, яиц; рыба, запеченная в молоке или сметане, разнообразные каши, грибные супы, блюда из репы; у северных карел — рыба особого засола. Выпекались различные пироги, рыбники, колбаски, сочни с начинкой из каш и картофеля, толкна, печенья. Из напитков особенно популярны овсяные и ягодные кисели, квас из репы, иногда подсолненный, кофе.

— Занятия —

Основой хозяйства было трехпольное и подсечное земледелие. Подсобное значение имели скотоводство, в южных районах и на Верхней Волге — разведение птицы, на севере — транспортное оленеводство, а также охота, рыболовство, лесные промыслы (производство угля, смолы, дегтя, рубка и сплав леса), торговля вразное (корейничество). Из ремесел были развиты кузнечное, бондарное, ткацкое, золотоплавильное, производство керамики, плетение из бересты и соломы, резьба и роспись по дереву. Карельские ремесленники славились как искусные оружейники, поставившие ружья по всему Русскому Северу.

Масленка с шуретацией из соломы. Ноож. Сигнаволок. Светозерская вол., Петрозаводский у. Конец XIX — начало XX в.

Соломенная шуретница. Олонейцкой у. Конец XIX — начало XX в.

— Этническая история —

Карелы сформировались на основе аборигенных племен Южной Карелии и Юго-Восточной Финляндии. На рубеже I и II тыс. н.э. предки карел населяли северное и северо-западное побережье Ладожского озера и упоминаются в скандинавских сагах как *карьяла*. В XI в. началась миграция на север, в район между Ладожским и Онежским озерами. В состав карельского народа вошла часть вепсов, саамов. В XII–XVII вв. формируется карельская народность. В XII в. территория Карелии вошла в состав Новгородской республики. Тогда же среди карел постепенно распространяется православие. В 1478 г. карельская территория входит в состав Русского государства. После заключения в 1617 г. Столбовского мира, присоединения их земель к Швеции (возвращены России в начале XVIII в.) и попыток обратить их в лютеранство значительная часть карел переселяется во внутренние области России. В местах компактного поселения образовались группы *тверских, валдайских, тихвинских и медвинских* карел. В начале XX в. карелы проживали на территории уездов Архангельской, Олонейцкой, Новгородской и Тверской губерний. В 1920 г. создается Карельская трудовая коммуна. В 1923 г. она преобразована в автономную республику в составе РСФСР. В 1940 г. на ее основе была образована Карело-Финская ССР, в 1956 г. создается Карельская АССР, которая в 1991 г. преобразовывается в Республику Карелия.

Рыбачий поселок в Карелии. Фото С.М. Прокудина-Горского. 1915 г.

Расписные прялки. XIX в.

Финны

Молодая финка-саавка (саавот). Начало XX в.

Лодки на Липовском озере. Рыбачий поселок финнов-саавцев (саавот). Начало XX в.

Коллекция построек Колтушской семинарии. Ленинградской обл. Фото 1997 г.

Этническая история

Когда в 1617 г. по условиям Столбовского мира земли Ингрии отошли Швеции, в состав которой входила в то время и Финляндия, в Ингрию стали переселяться финны. К середине XVII в. в Ингрию наблюдается уже массовое расселение финнов. Тогда же шведы стали принудительно насаждать на этих землях лютеранство и закрывать православные церкви. Это вызвало исход ижорских, водского, русского и карельского населения в принадлежавшие России земли. Опустевшие земли быстро занимали финны. Переселенцы из ближайших районов Финляндии, в том числе из прихода Эуряпия на северо-западе Карельского перешейка, а также из соседних с ним приходов Яэски, Лапес, Рангасальми и Кякисальми (Кексгольм), назывались *эвримейсет*, т. е. люди из Эуряпия. Одна часть *эвримейсет* заняла ближайшие юго-восточные части Карельского перешейка, другая расселилась на южном побережье Финского залива между Стрельной и низовьями р. Ковашки. Еще одна значительная группа *эвримейсет* жила на левом берегу р. Тосны и около Дудергофа. Вторая группа переселенцев из Восточной Финляндии (земли Саво) известна под названием *саавкот*. На территории Ингрии финны переселились и из других частей Финляндии, процесс этот шел вплоть до середины XIX в.

Финны С-Петербургской губ. Худ. К.Ф. Тун. 1862 г.

Пища

В рационе — каши из различных круп, щи, уха, гороховый суп, овсяный кисель, рыба. Хлеб выпекался из кислого ржаного теста в форме высоких ковриг. Пекли также лепешки из ячменной муки. Мясо на столе было редкостью. Молоко шло в пищу обычно в кислом виде, но вообще употребление молочных продуктов было ограниченным, поскольку они шли на продажу. Из напитков были распространены кофе и чай.

Зимний шерстяной передник с вышивкой, парчовой лентой и бахромой. Финны-эвримейсет

Религия и духовная культура

Верующие — лютеране. В прошлом среди ижорско-карельской группы *эвримейсет* была небольшая группа православных. Ижорско-карельскими собрано много сказок, легенд, преданий, поговорок, песен, как рунческих, так и рифмованных, записаны плачи и причеты. Для этого народа характерны и новые песни с рифмованным стихом, особенно хороводные и качельные, близкие по форме к русским частушкам. Кроме того, известны танцевальные песни, в частности для *рентюскэ* — танца типа кадрили.

Женщина-финка эвримейсет. Начало XX в.

Язык

Язык имеет ряд мало различающихся говоров и относится к восточным диалектам финского языка. Письменность на основе латиницы.

Пожилая женщина в «национальной» платке поверх хуина — традиционный головной убор финнов-ижорско-карельских. 1937 г.

Расселение

Финны-ижорско-карельские проживают в Карелии, Ленинградской области, преимущественно в Гатчинском и Всеволожском районах, и Санкт-Петербурге. Во время переписи 2002 г. многие указали себя финнами. Живут также в Эстонии. В 1990-е гг. значительное число финнов-ижорско-карельских уехало в Финляндию.

Занятия

Занимались земледелием и животноводством. Из зерновых сажали в основном рожь, яровой ячмень, овес, из технических культур — лен и коноплю. В XIX в. важное место в хозяйстве занял картофель. Из овощных культур на рынке продавали капусту. В среднем один крестьянский двор держал 2–3 коровы, 5–6 овец, свинью, несколько кур. Крестьяне продавали на столичных рынках телятину и свинину, разводили на продажу гусей. На петербургских рынках «охтенки»-финны торговали молоком, маслом, сметаной и творогом. На побережье Финского залива у ижорско-карельских было развито рыболовство (преимущественно зимний лов салаки); выезжали на лед с санями и дощатыми «будками», в которых в период лова жили. Ижорско-карельские занимались также различными побочными работами и отхожими промыслами — занимались на рубку леса, драли кору для дубления кож, зимой финские извозчики (вейки) подрабатывали в столице, особенно в период масляных катаний.

Улица в дер. Калишеря. 1934 г.

Ханты

Самоназвание — *хантэ*, от прафинно-угорского «община, объединение». Внешнее название «остяки», впервые встречающееся в русских документах XIV в., происходит из тюркских языков и обозначает широкое языческое население. Ранее (до XIV в.) — юры, юричи. В Российской Федерации проживают 28,7 тыс. чел.

Расселение

Ханты живут в Тюменской (Ханты-Мансийский — Югра и Ямало-Ненецкий автономные округа) и Томской областях (Александровский район). В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Остяки. Худ. Е. Соколов

Рыба-дух. Восточные ханты

Берестяная коробка. Назымские ханты

Рубаха женская свадебная. Южные ханты

Женское украшение из бисера

Язык

Хантыйский язык угорской группы финно-угорской ветви уральской семьи.

Этническая история

Формирование хантов происходило с конца I тыс. до н.э. на основе смешения северного, таяжского населения, для которого был характерен архаичный охотничье-рыболовецкий уклад, и пришедших из южно-таяжских и лесостепных районов Западной Сибири кочевых племен, принесших на Север элементы коневодческой южной культуры.

По происхождению и языку ханты ближе всего к манси и венграм, по культуре очень близки к манси (особенно северные группы тех и других). Во второй половине I тыс. н.э. складываются основные группы хантов, расселенных от низовой Оби на севере до Барабинских степей на юге и от Енисея на востоке до Зауралья, включая рр. Северная Сосьва и Ляпин, а также частично рр. Пельма и Ковда на западе. В XV–XVII вв. часть хантов вытеснилась манси из западных областей на восток и север. На севере ханты частично ассимилированы ненцами, в южных районах (Бараба, рр. Тура, Тавда, Иртыш) миграция хантов на север и восток продолжалась и в XX в. До прихода русских в XVIII в. в Сибирь у хантов были племена, ставшие позднее территориальными группами. В процессе военных столкновений (с ненцами, русскими, татарами) сложились союзы племен — так называемые «княжества» (например, Пельмское, Конда и др.). Во главе их стояли представители родоплеменной знати — князья. В родоплеменной знати были старшины, представители с русской администрацией. В 1930 г. был создан Ханты-Мансийский национальный (сегодня автономный) округ. Выделяются три этнографические группы, обособление которых связано с природно-климатическими условиями и различными культурными влияниями: *северные ханты* (влияние ненцев и коми) и *восточные* (влияние селькупов) и *южные*, практически смешавшиеся с русскими и татарами и утратившие черты традиционной культуры.

Женщина в меховой шубе

Пища

Основная пища — рыба, которая перерабатывается практически полностью (что не идет в пищу, используется для приготовления клея, жира, утвари) и мясо лося, оленя; приправой к ним служат ягоды, используемые и как начинка для пирогов. Зерновые продукты употребляются преимущественно в виде муки и блинов из нее, реже в виде круп. Напитки — вода, отвар чаги, чай. Традиционным стало употребление табака, который жуют, нюхают, курят.

Ползавки на сеть. Назымские ханты

Маска

Занятия

До начала XX в. ханты занимались рыболовством (их называли «рыбоядцами», «рыбокожими»), а также охотой, собирательством, оленеводством. Расселение хантов по рекам обусловило многообразие видов рыболовства: например, запарное, когда речку или протоку перегородивали специальным заграждением (запором) с отверстиями, в которые вставляли ловушки для рыбы. Охотились на лося, дикого оленя, белку, соболя, лису и др. Собирали кедровые орехи и ягоды. Оленеводы выпасали оленей, кочуя вместе с ними с одного ягельного пастбища на другое. По Оби и Иртышу уже в начале XX в. держали коров, овец и лошадей, занимались овощеводством. В советское время разводили черно-бурых лосей.

Грунцла для рыболовной сети. Северные ханты

Эстонцы-сету
в национальных
костюмах

Эстонцы

Самоназвание — с середины XIX в. эстласед (до этого маарахвас — «народ своей земли»). Основное население Эстонии. Живут также в Швеции, США, Канаде, Австралии. В России проживают 28,1 тыс. чел.

— Этническая история —

Эстонцы сформировались в Восточной Прибалтике на основе слияния древнего аборигенного населения и пришедших с востока в III тыс. до н.э. финно-угорских племен. В этногенезе эстонцев приняли участие восточно-финно-угорские, балтские, германские и славянские элементы. К I тыс. н.э. сложились основные группы пророчки эстских племен, а к XIII в. — территориальные объединения-мааконды. В начале XIII в. началось продвижение Ливонского ордена на юг и датчан на север Эстонии. К 1227 г. территория Эстонии была присоединена к землям Ливонского ордена, в 1238–1346 гг. северная часть Эстонии отошла Дании. Эстонцы были обращены в католичество. В результате Ливонской войны территория Эстонии была поделена между Речью Посполитой, Швецией и Данией. К середине XVII в. Эстония отошла к Швеции. В ходе Северной войны 1700–1721 гг. Эстония вошла в состав России. Северная Эстония образовала Эстляндскую губернию, южная вошла в состав Лифляндской губернии. В XIX в. вследствие проведения аграрных реформ и развития капитализма усиливается переселенческое движение эстонского крестьянства во внутренние области России. В феврале 1918 г. была провозглашена независимая Эстонская республика. В 1940 г. Эстонская республика была включена в состав СССР. В 1991 г. Эстония стала независимым государством.

Эстонка в средневековой
одежде

— Язык —

Говорят на эстонском языке прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской группы уральской семьи. Сету говорят на вырском диалекте эстонского, который сами считают самостоятельным языком. Письменность на основе латиницы.

Девушка-сету
в национальной
одежде

— Религия и духовная культура —

Верующие в основном лютеране. Сету — православные (из-за чисто внешнего, обрядового принятия христианства русские долгое время называли сету полуверцами, часто это слово воспринималось как этноним). Частично сохраняются фольклор и семейно-бытовые верования и обычаи. Для некоторых групп сибирских эстонцев характерно многогодовое пение. Из танцев распространены лабаялг, виру-маге, каэра-яан, сетуская пляска сетогьны и др. Сохраняются некоторые народные обычаи, например празднование Иванова дня с разжиганием костров, песнями, катанием на качелях.

Серебряное шейное украшение. Эстонцы-сету.
Псковская губ.
XVIII — начало XIX в.

Известный эстонский историк Юри Кускемаа

— Занятия —

Традиционно занимались пашенным земледелием, выращивали рожь, ячмень, лен, бобовые. Разводили крупный рогатый скот, лошадей, свиней, овец. Со второй половины XIX в. распространяется производство картофеля, развивается молочно-животноводство, рыболовство, промышленность, в основном текстильно-суконная.

Из ремесел сегодня у сибирских эстонцев распространено вязание шерстяных носков, варежек. При обработке шерсти до сих пор применяются старинные технологии и прялки. Сохраняется домашний цикл обработки шерсти с использованием старых чесал и самопрялок. Развита также узорное ткачество, вышивка, плетение кружев, обработка кожи, серебра, резьба и выжигание по дереву.

Эстония. Традиционное жилище

Эстонка. Фарфоровая статуэтка

— Расселение —

На территории Российской Федерации эстонцы проживают в Красноярском крае, Омской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новосибирской областях, Москве. Выделяется этнографическая группа эстонцев — сету. Они исповедуют православие и в своей культуре сочетают древнеэстонские черты с восточнославянскими элементами (одежда, жилище, обрядность, народный календарь, музыка, фольклор). Сету проживают в Печорском районе Псковской области, а также в дер. Хайдак Красноярского края.

Буберт — эстонская каша

Жбан для пива. Вторая половина XIX в.

— Пища —

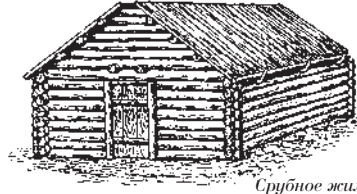
В пищевом рационе ржаной хлеб (лейб), ячменные и кукурузные каши, похлебки, брюква, репа, капуста, картофель, рыба, простокваша, соленая и копченая свинина, баранина, говядина, творожный сыр, травяные и фруктовые приправы, окрошки на квасе или березовом соке, квас (кали, таар), пиво (ьду). К праздникам выпекали чистый ржаной или пшеничный хлеб (сешик), готовили кровавые или с крупными начинками колбасы, студень (сюльт, яхелиха).

Серебряное зеркало

— Этническая история —

Как общность манси сложились в I тыс. н.э. на базе аборигенного населения и угорских племен, пришедших во второй половине I тыс. до н.э. из степей Западной Сибири. По русским письменным источникам известны с конца XI в. вместе с хантами под именем югра, а с XIV в. — как *возуличи*, *возулы*. В XV в. манси жили в Западной Сибири в небольших селениях (пауль), группировавшихся вокруг укрепленных городков (ус). Южные группы манси (по рекам Туре и Тавде) рано вошли в контакты с тюркскими племенами, по-видимому, уже в VII–VIII вв., когда здесь появились предки нынешних сибирских татар, социально-экономический уровень развития которых был выше, чем у манси. В начале XVI в. земли Тюмени вошли в состав созданного татарами Сибирского ханства с центром в Кашлыке. Манси были обложены ясаком, с татарами они развивали и торгово-обменные связи (за меха они получали оружие, хлеб, ткани и другие товары). Ассимиляция татарами южных групп манси имела большие масштабы, особенно позднее. Ко времени присоединения Сибирского ханства к Русскому государству в конце XVI в. манси жили родоплеменным строем, пережитки которого сохранялись вплоть до 1930-х гг. К середине XX в. манси остались лишь на территории Северной Сосьвы и Ляшина (вновь образованная северная группа), Конде, Лозье. На востоке они продвинулись до Оби, смешавшись в нижнем течении этой реки с хантами.

Срубное жилище

— Занятия —

Традиционные занятия: охота и рыболовство, оленеводство. У некоторых групп — земледелие и скотоводство (лошади, коровы, овцы), разведение домашней птицы. Традиционное ремесло — ткацкое (из крапивы, конопля). Занимались и сбором кедровых орехов, ягод, а также бортничеством. Особое место принадлежало охоте на медведя, сопровождавшейся у манси праздником в связи с ярко выраженным культом медведя. Важная часть культуры манси — орнаментальное искусство. Узорами украшают одежду, обувь, головные уборы, пояса, сумки, колыбели, посуду и многие другие предметы. Орнамент можно встретить в изделиях из меха, кожи, бересты, ткани, дерева, кости, металла.

Манси

Самоназвание — маньси («человек»). Вместе с хантами их называют обскими уграми, в отличие от дунайских угров — венгров. На Руси манси известны с XI в. под именем югры, с XIV в. их именуют возулами. В РФ проживают 11,4 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

— Религия и духовная культура —

В XVIII в. манси официально обращены в православие. Частично сохранились различные дохристианские верования (культ духов-покровителей, медведя, шаманство и др.). В соответствии с ними, мир населен большим числом сверхъестественных существ, а человек обладает несколькими душами (мужчина — пятью, женщина — четырьмя), одна из которых после смерти человека может возродиться в новорожденном. Для нее делали особое вместилище в виде деревянной или металлической куклы иттерма, а младенцу давалось имя одного из умерших родственников. Существовали представления о местных (поселковых), семейных и личных духах-покровителях, а также духах-хозяевах земных, водных объектов и различных видов животных. Из животных наибольшим почитанием пользовался медведь.

Маска. Начало XX в.

— Язык —

Мансийский язык угорской подгруппы финно-угорской группы уральской семьи языков, делится на четыре группы диалектов, различия между которыми очень существенны. Письменность на основе кириллицы. Литературный язык на основе сосьвинского диалекта.

Культурный алтарь с фигурами духов-покровителей

Манси в национальной одежде

Жертвенное покрывало с фигурами осадинов. Начало XX в.

Тутчанье-пуьхи (духи)

— Пища —

Традиционные блюда готовились из вяленой, сушеной, жареной на костре, мороженой рыбы, мяса.

Шлем из сукина с четырьмя фигурами осадинов, отделанный белым мехом. 30-е гг. XX в.

— Расселение —

Проживают на обширных пространствах Обь-Иртышского бассейна в административных границах Ханты-Мансийского автономного округа — Югра (9894 чел.), небольшие группы — в Ямало-Ненецком автономном округе (около 170 чел.) и в Свердловской области (около 250 чел.).

Вепсы

Самоназвание — *в'епсы, б'епся, вепсь, вепся, людишкяд, тягалажест*. Проживают на юге Республики Карелия (юго-западное побережье Онежского озера), в северо-восточных районах Ленинградской и северо-западных районах Вологодской области. Вепсов в РФ 8,2 тыс. чел. В 2000 г. наделены статусом коренного малочисленного народа.

Узорное ткачество вепсов. Коврики. Плетение и шитье из лоскутов ткани

Вепский хор на фоне Вепского этнографического музея в Шелтозерье. Группа престарелых. Вепсы. 20-е гг. XX в.

Вепская семья. Начало XX в.

Антропологические типы вепсов. Реконструкция М.М. Герасимова

Вепсы. Крестьянский ход на мосту через р. Оять. 1900-е гг.

Открытие пироги (палитки)

Короб и черта из бересты для хранения продуктов. Конец XIX — начало XX в.

— Язык —

Вепский язык — прибалтийско-финской группы финно-угорской ветви уральской семьи. Язык имеет три диалекта: северный (шелтозерский, юго-западное побережье Онежского озера), средний (северо-восток Ленинградской области и Бабаевский район Вологодской области) и южный (Ефимовский, Бокситогорский районы Ленинградской области). Распространен также русский язык.

Оконный наличник. Северные вепсы. Фото 1980-х гг.

— Расселение —

Наибольшая по площади часть этнической территории вепсов располагается в Ленинградской области на стыке границ трех административных районов — Подпорожского, Тихвинского и Бокситогорского. По названию бывших административных районов, а также рек и озер вепсы делятся на ряд групп: *шелтозерские* (прионежские) в Карелии, *шимозерские* и *белозерские* в Вологодской области, *вишницкие* (*оятские*), *шугозерские* и *ефимовские* в Ленинградской области.

— Занятия —

Традиционное занятие — пашенное земледелие в сочетании с подсекой. Животноводство и охота играли подсобную роль. Рыбная ловля, сбор грибов и ягод имели большое значение для внутрисемейного потребления. Со второй половины XVIII в. развились лесозаготовка, сплав и бурлачество на рр. Свирь, Нева и др. На р. Оять бытовал гончарный промысел. В советское время у северных вепсов получила развитие промышленная разработка декоративного строительного камня, животноводство приобрело мясо-молочное направление. Многие вепсы работают в лесозаготовительной промышленности.

Этнографическая карта Европейской России, составленная по материалам академика Петра Кеппена

Санкт-Петербург, 1857. В легенде приведены языковые семьи и 36 цифровых индикаторов различных народов и племен. Масштаб карты — в 1 см 15 германских миль. Из учебного Атласа Российской империи, составленного Яковом Кузнецовым. Третье издание.

— Бесермяне —

Самоназвание — бесерман. Народ, живущий на северо-западе Удмуртии, а также в сопредельных районах Кировской области. Живут среди удмуртского, татарского, русского населения в 41 населенном пункте, где составляют основную часть. В 2000 г. включены в Единый перечень коренных малочисленных народов. Всего — 3,1 тыс.

Такия — девичий головной убор. Вятская губ. Начало XX в.

Бесермянка в традиционной одежде

— Происхождение —

Археологи, исследуя Турчинский могильник бесермян, делают предположение о сходстве его с могильниками Кушнарниковской культуры (Каракуповской, VII—IX вв.), Турбалинской культуры, оставленной тюркитами I тыс. н.э. Предками бесермян могли быть царские сарматы — баренды, населявшие во II—IX вв. Нижнее Поволжье. Бесермяне упоминаются в числе жителей Волжской Булгарии под этнонимом *берсула*. Народ *берсула* сложился в пределах Волжской Булгарии на основе местного индоиранского (сарматского) и одного из пришлых тюркоязычных народов. С началом монголо-татарского нашествия *берсула* вынуждены были переселиться в бассейн р. Чепцы, приобрести к настоящему времени звучание своего этнонима как бесермяне. Русские летописи XIII—XV вв. фиксируют народ под названием *бесерман* на Волге и в нижнем течении р. Камы, письменные документы XVII в. отмечают бесермян в бассейне р. Чепцы. Существует точка зрения, что бесермяне — это группа южных удмуртов, испытавшая сильное и длительное тюркское влияние. В состав бесермян, возможно, вошла какая-то раннетюркская группа, родственная чувашам. В их формировании существенную роль сыграл религиозный фактор: в Волжской Булгарии часть южноудмуртского населения приняла ислам и стала осознавать себя как нечто отличное от удмуртов и постепенно получила название *бесерман* (возходящее к *мусульман*). После падения Волжской Булгарии бесермяне бежали от монголо-татар в вятские леса и с тех пор живут среди северных удмуртов, но сохранили свою южноудмуртскую речь. Группа бесермян тогда была немногочисленной. По учету 1678 г., были 4 бесермянские деревни, насчитывавшие 73 двора и 337 человек мужского пола, а учет 1717 г. отмечал 18 деревень, 100 дворов и 432 человека мужского пола. По переписи 1926 г. бесермян насчитывалось 10 тыс. чел. Во всеобщих переписях населения (1939—1989 гг.) бесермян причисляли либо к удмуртам, либо к татарам. В переписи 2002 г. учтены отдельно.

Село Юнда, Балезинский р-н Республики Удмуртия

Девушка в традиционной одежде

— Религия и духовная культура —

Религия бесермян присущ сложный синкретизм. В XVIII в. народ принял православие, но сохранил традиционные верования и ислам. В деревню ежегодно приглашали для совершения моления мулду, считалось необходимым его присутствие при похоронах; мулде относили муку (крупу) после первого выгона скота в поле. У бесермян также развит культ предков, ярко проявляющийся в погребальной и поминальной обрядности.

Вид на реку Чепцу, Глазовский р-н Республики Удмуртия

Бесермяни. Начало XX в.

— Занятия —

Основное занятие — пашенное земледелие. Бесермяне выращивали озимую рожь, ячмень, овес, лен, коноплю, репу, морковь, капусту, огурцы, брюкву. Большую роль играло животноводство. Были распространены бортничество, отхожие промыслы, в основном на сельскохозяйственные работы, извоз.

— Язык —

Язык бесермян является наречием удмуртского языка, в котором прослеживается тюркское влияние.

— Расселение —

Расселены на северо-западе Удмуртии в бассейне р. Чепцы (приток р. Вятки) в пределах Юкаменского, Глазовского, Балезинского, Ярского районов, а также в сопредельных районах Кировской области.

Фольклорный коллектив дер. Ворца Ярского р-на

— Пища —

Традиционная кухня состояла в основном из хлеба (нянь), пирогов и шанег с различной начинкой, каш, супов. Мясо считалось праздничным блюдом. Бесермяне готовили пельмени, перепечи (пресные ватрушки с мясом), мясной суп со взбитым яйцом, курлой (колбаса из конины), пироги с кониной. Свиная была запрещена вплоть до начала XX в., больше использовались конина и мясо птицы. И сегодня в ритуальную пищу бесермяне свинину стараются не включать. Напитки — брага, квас (сюкась), пиво (сур), кумышка.

— Саамы —

Самоназвание — саами, саамь, русские называли их лопарями, лопью (этимологизируется из финского как «жители окраинной земли»). Общая численность в Российской Федерации — 1991 чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа. Живут также в Норвегии, Швеции и Финляндии.

Лопарская женщина (саамка). Фарфоровая статуэтка

Саамский нож

Рыбачья лодка ловозерских саамов на Сейдозере. 1926 г.

— Общество —

Важнейшими социальными институтами у саамов традиционно были семья и объединение семей (*siida*), ведавшее выделением земли в пользование отдельным семьям и родам.

«Жизнь лопарей летом и зимой». Ил. из английской Атласа Питта. Оксфорд. Около 1680 г.

Саамка

— Занятия —

Саамы, жившие по морскому побережью и по берегам рек и озер, издавна занимались рыболовством, сочетая его с охотой на дикого оленя, пушного зверя, а также промыслом морского зверя. Традиционной основой экономики уже давно является оленеводство, для которого в прошлом характерен вольный выпас оленей. В настоящее время развиваются также молочное животноводство, оленоводство.

— Жилище —

Полукочевой образ жизни определил типы традиционных построек. Постоянным зимним жилищем в саамских поселениях — погостах была срубная однокамерная постройка с окном и плоской дощатой крышей. Временным летним жилищем служила постройка из жердей в форме усеченной четырехгранной, иногда шести- или даже восьмигранной пирамиды (кота у скандинавских и вежа у колских саамов). Покрытие состояло из поставленных наклонно вплотную друг к другу жердей, березовой, сосновой или еловой коры и дерна. Пол выстилался ветками и оленьими шкурами, в центре устраивался очаг. При перекочевке использовали кувакку — шалаш из жердей, крытый летом мешковиной, зимой — оленьими шкурами.

Саамская женщина с детьми. 1917 г.

Лопарь. Рис. из книги И. Г. Георги «Описание всех обитающих в Российской империи народов»

Деревянный ковши-подобный. Вторая половина XIX в.

— Религия и духовная культура —

В XV—XVI вв. началась христианизация саамов; верующие в Скандинавии — лютеране, в России — православные, однако долго, до начала XX в. сохранялись дохристианские верования и обряды, связанные с оленеводством, рыбной ловлей. Существовал культ почитания сейдов — приметных природных образований (больших камней, скал, высоких шпеш антропоморфного облика) и артефактов (мегалитический сооружения). До начала XX в. в каждой семье хранились божки — завернутые в тряпочку камни. Служители традиционного культа у саамов назывались ноиды (нойда) и выполняли функции шамана, знахаря и жреца. Фольклор саамов представлен сказками (майне) для детей, о глупом людоеде Тале, о равках (оборотнях), о чаклях (карликах). Распространены сказки-легенды о явлениях и объектах природы, мифы (ловта), например об олене-человеке Мяндаше. Исторические предания (сакки) повествуют о войнах, о примечательных горах, водных объектах. Известны также бывальщины (бойса) и импровизации (муштолы).

— Язык —

Саамский язык относится к прибалтийско-финской группе финно-угорской ветви уральско-юкагирской семьи языков, но занимает в ней особое положение: до 30 % языкового субстрата саамского языка не находят соответствия в финно-угорских языках. Язык саамов распадается на многие различающиеся между собой диалекты, которые некоторые лингвисты считают отдельными языками). В России из них еще в XX в. было распространено четыре: кильдинский, поканьский, нотозерский и банинский.

— Расселение —

Большинство саамов в России (1892 чел.) живут только в Мурманской области — на Кольском полуострове (преимущественно — в Ловозерском и Кольском районах, с. Ена Ковдорского района).

— Пища —

Традиционная пища саамов состоит из оленьего мяса и рыбы; в качестве приправ широко используются ягоды: морошка, брусника, вараника и др. В западных районах арела саамы употребляют также оленьё молоко.

Кителе. Старинный
цирковый лужичский
инструмент,
родственный гуслям

Ижорцы

Самоназвания — ижора, карьяляйн, изури, ижера, ижеряне. В России проживают 327 чел., в основном в Ленинградской области. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Две ижорки в старинной
одежде (аппа) и рубцах
(ратения) с вышивками от-
дельцами. У одной головной
убор ешиша с «звонками»
до пояса. Начало XX в.

Ижорец со старинными
гуслями. 1926 г.

Ижорская дер. Куровицы.
Вид с р. Лузи.
Кингисеппский р-н,
Ленинградская обл.

— Этническая история —

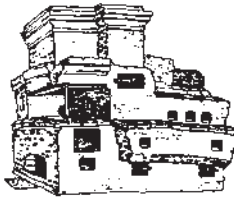
Ижорцы, выделившиеся на рубеже I—II тыс. из южнокарельских племен (карелы), заняли южную часть Карельского перешейка и земли по берегам рек Невы и Ижоры. Во второй половине XII в. ижора впервые упоминается в булле папы Александра III, где говорится о язычниках *инграх*, которые полстолетия спустя уже признавались в Европе сильным и опасным народом. Далее уже в 1220 г. в хронике Генриха Латвийского названы Ижорская земля (Ингария) и жители ее — *ингры* (*ингарос*). В русских летописях 1241 г. упоминается старейшина ижорян Пелгуй (или Пелгусий), который сообщил Александру Невскому о высадке шведов на берегах Финского залива. С 1270 г. ижорские земли вошли в состав Новгородской «волости». Принадлежность к Новгороду определила мощное воздействие на ижорцев славянской культуры. В Скандинавии и Прибалтике часто весь Северо-Запад называли Ингардией (это как бы «Ижория») или Ингерманландией. Последнее название — от ижорских слов «ингерин маа» («ижорская земля») и шведского «ланд» («земля», «провинция»). Когда в 1617 г. Швеция овладела этой территорией, то за ней окончательно закрепилось название «Ингерманландия». После того как Ингрия была возвращена России (1721 г.), большая часть ижорцев вернулась на прежние места обитания, однако часть осталась в Новгородчине, на Оредеже. Какая-то часть ижорцев, оставшихся в Ингрии после Столбовского мира, была все же обращена в лютеранство и постепенно сдвинулась с финским населением. В XVIII в. *ижорян* насчитывалось около 14,5 тыс., а в конце XIX в. — более 20 тыс.

Ижорский фольклорный
коллектив

Интерьер ижорской
избы. Акварель
Р.М. Габс. 1926 г.

Печь в ижорском доме

— Занятия —

Земледелие было основным хозяйственным занятием. Выращивали рожь, овес, ячмень, репу, капусту, с XIX в. — картофель. Разводили крупный рогатый скот, овец, свиней, кур. Характерен коллективный выпас скота с наемным пастухом. Было распространено рыболовство, в том числе подледный лов. Ловили салаку, кильку, корюшку. Были развиты различные отхожие промыслы. Наиболее прибыльным занятием считался извоз. Часто занимались на различные сельскохозяйственные работы как в помещичьи хозяйства, так и к богатым крестьянам Санкт-Петербургской губернии.

Современный ижорский
дом в дер. Волково.
Кингисеппский р-н,
Ленинградская обл.

— Религия и духовная культура —

Ижорцы — православные христиане. Еще в XVI в. многие ижорцы прибалтийско-финской подгруппы оставались язычниками и поклонялись природным объектам (камням и деревьям). Дохристианские элементы сохранялись в обрядности вплоть до XX в. Из духовного наследия ижорцев особенно интересны и ценны песни, которые были собраны и записаны в основном в конце прошлого века преимущественно финскими фольклористами.

— Язык —

Ижорский язык финно-угорской ветви уральской семьи. Язык имеет четыре диалекта: сойкинский (на Сойкинском полуострове), нижнедужский, характеризующийся наличием водского субстрата, восточный, или хеваский (в Ломоносовском районе), и оредежский.

Знаменитая рукописица
Париске Ларин
(1833–1904). Рис. пером

Ижорский костюм
конца XVIII в.

— Пища —

Основу питания в XIX в. составлял кислый ржаной хлеб, различные каши (ячменная, ржаная), репа, со второй половины XIX в. — картофель. Из овса готовили толокно. Были широко распространены кисели; молочные продукты (простокваша, творог). В праздничные дни готовили пироги, мясные блюда. Наиболее распространенным напитком было пиво.

Водь

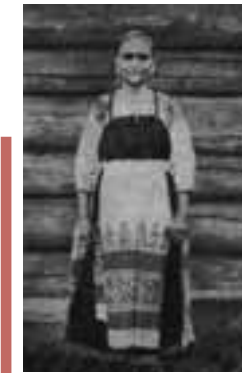
Самоназвания — *вадьляйн*. На рубеже XIX–XX вв. населяли западную часть современной Ленинградской области (Кингисеппский район): окрестности деревни Котлы и нижнее течение реки Лузи. Сейчас в России насчитывается 73 воианина.

Долбленая корытооб-
разная лодка колыга
на оз. Бабино. 1942 г.

— Расселение —

Водь сегодня проживает в Кингисеппском районе Ленинградской области в деревнях Лужицы и Краколье. Немало современных вожан — петербуржцы.

Женщина в традиционной
одежде. Конец XIX —
начало XX в.

Водский головной убор

Торцовая часть
старинного жилого дома
с дымовым отверстием
под коньком крыши.
Дер. Лужица. 1943 г.

Группа детей. Водь.
20-е гг. XX в.

— Занятия —

Основой хозяйства было земледелие. Выращивали рожь, овес, ячмень, репу, капусту, с XIX в. — картофель. Разводили крупный рогатый скот, овец, свиней, кур. Характерен коллективный выпас скота с наемным пастухом. В деревнях близ Финского залива было распространено рыболовство, в том числе подледный лов. Типичными были различные отхожие промыслы. Крестьяне уходили на заработки в Санкт-Петербург или Нарву.

Лыжи домашнего изготовления.
Дер. Корветино.
1942 г.

Женщины в традиционной
одежде. Конец XIX —
начало XX в.

— Этническая история —

Формирование води относится к I тыс. н.э., когда произошло отделение води от древнеэстонских племен. Территория води была частью Новгородской земли, в составе которой выделялась Водская пяттина как отдельная административно-территориальная единица. Водь занимала земли от р. Нарова и Чудского озера на западе и, включая Ижорское плато, на востоке. В русских летописях водь с 1069 г. известна как *вожане*, а также под общим наименованием финноязычных народов — *чудь*. В европейских зарубежных источниках (буллы пап Александра III и Григория IX) водь и водская земля под названием Ватланд (Ватландия) упоминаются с XII в. В конце XV в. территория расселения води вошла в состав Русского централизованного государства. Сохранилась грамота новгородского архиепископа Макария в Водскую пятину, датированная 1534 г. Макарий отправил православные иконы и освященный крест в водские земли. Так вожане приняли православие. Пастор Трефурт, живший в XVIII в., свидетельствовал: «Водский народ — крепкий, добросовестный и очень работящий, большая часть его не только живет в достатке, но среди них есть даже довольно состоятельные по их меркам люди». В 1943 г. водь, как и остальное финноязычное население территории, оккупированной немецкими войсками, была вывезена в Финляндию. По возвращении в СССР в 1944–1945 гг. и до середины 1950-х гг. существовали ограничения на расселение в местах прежнего проживания. В связи с малочисленностью води на территории Ленинградской области не существовало водских национальных сельсоветов. Также не было школ с обучением на водском языке. Современное водское население является потомками *северо-западной* группы води.

Национальный водский
костюм

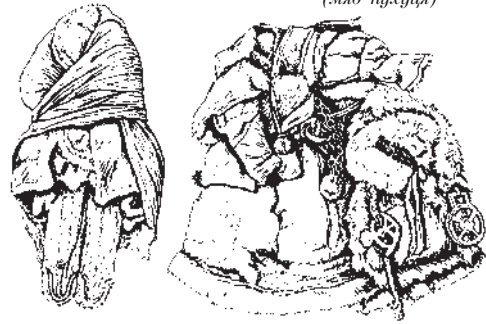
— Пища —

Значительную часть традиционного рациона составлял кислый ржаной хлеб, различные каши (ячменная, ржаная), репа, со второй половины XIX в. — картофель. Из овса готовили толокно. Были широко распространены кисели; молочные продукты (простокваша, творог). В праздничные дни готовили пироги, плоские ячменные лепешки (шивакко), мясные блюда. Наиболее распространенным напитком являлось пиво.

Корсетная жительница
дер. Лужица

Предметы культуры
надымских ненцев
(модь тухуца)

— Этническая история —

Формирование ненцев связывают с кулайской археологической культурой (V в. до н.э. — V в. н.э.) на территории Среднего Приобья. Оттуда в III—II вв. до н.э. миграционные волны самодийцев-кулайцев проникли в низовья Оби, Среднее Прииртышье, Приобье и Присаянье. В первые века нашей эры под натиском гуннов часть самодийцев отступила в лесную полосу европейского Севера, дав начало европейским ненцам. В процессе экспансии в приполярную зону предки ненцев включили в свой состав абorigine-нов, населявших север Восточной Европы и Западной Сибири до появления там самодийцев. В XVII в. ненцы освоили северное Приуралье, север полуострова Ямал и двинулись дальше на восток, отделив племена предков энцев, охотников на дикого оленя вплоть до Енисея. Выделяются две этнографические группы: *тундровые ненцы* и *лесные ненцы*, различающиеся по фамильно-родовому составу, диалектам, некоторым особенностям культуры. В настоящее время ненцы считаются самыми подвижными кочевниками в мире.

Группа ненцев. Становище
Бедуйе, Новая Земля.
1908 г.

Корневатик — ларец,
плетеный из корней корня

— Занятия —

Основным занятием ненцев в древности была охота на диких оленей. Их предки владели также навыками оленеводства. В новых экологических условиях постепенно стало доминировать крупнотабунное оленеводство, поэтому все потребности *тундровых ненцев* обеспечивались продукцией оленеводства. Хозяйственное значение в культуре *лесных ненцев* имели рыболовный и пушной промыслы, охота на водоплавающую дичь.

Сидай — охранитель
свадьбы

Самоеды (ненцы).
Худ. С. Ядринский.
1927 г.

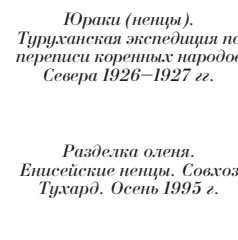
Культурное изображение
тухуца на берегу реки Таз

— Духовная культура —

У ненцев сохранились культы духов-хозяев земли, воды, реки, озера, леса и др. От них зависела удача в охоте, рыбалке, оленеводстве, поэтому расположения духов добывались жертвоприношениями. Верховным божеством в ненецком пантеоне считался Нум — хозяин неба. Наиболее важны для ненцев верований культовые места, специально созданные человеком. Они располагаются у лиственниц или камней особой формы. Подобные культовые места могли быть родовыми либо семейными. Также существовала категория домашних (семейных) духов. Они представляли собой деревянные фигурки или небольшие камни.

Юраки (ненцы) в чуме.
1926—1927 гг.

Юраки (ненцы).
Турханская экспедиция по
перелетам коренных народов
Севера 1926—1927 гг.

Разделка оленя.
Енисейские ненцы. Совхоз
Тухард. Осень 1995 г.

— Ненцы —

Самоназвание — *ненедь, ненэйненец* — человек, настоящий человек. Раньше их называли *самоеды, юраки*. Это самый многочисленный и широко расселенный народ Российской Арктики. Общая численность — 41 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

— Язык —

Ненецкий язык относится к северной подгруппе самодийской ветви уральских языков. Язык тундровых ненцев подразделяется на говоры: канинский, большеземельский, приуральский и др. Ненецкая письменность создана в 1932 г. на основе латинской графики. С 1937 г. — на русском алфавите.

— Расселение —

Делятся на две этнотерриториальные группы. *Тундровые* с конца XIX в. расселяются в зоне тундры от Кольского полуострова (Мурманской области, Ненецкого АО, Ямало-Ненецкого АО, Красноярского края) до правобережья нижнего Енисея. *Лесные* расселяются в лесотундре между речьями Оби и Енисея. Основная часть лесных ненцев живет в бассейне р. Пур, а также в верховьях р. Надым и по северным притокам рр. Лямин, Тромеган и Аган.

— Пища —

Наиболее широко распространены блюда из замороженного, копченого, сушеного, вареного мяса (оленины, мяса птицы) и рыбы. Также в числе любимых блюд сырое мясо только что забитого оленя.

— Селькупы —

Самоназвания — *солькуп* или *шолькуп* (Таз или Турухан), *чумьлькуп* (Васюган, Парабель, Тым), *шошкуп* (Обь), *суссекум* (Кеть). Прежнее, до 30-х гг. XX в., название — *остяко-самоеды*. Численность составляет 4,2 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Детали шаманского
лукошка

Оперенье стрелы

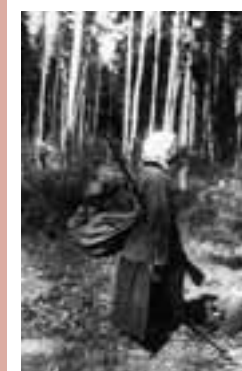

Железный наконечник
стрелы для охоты
на крупного зверя

— Этническая история —

Этногенез селькупов связан с формированием других самодийских народов Западной Сибири. Селькупы в большей мере, чем какой-либо другой самодийский народ, сохранили древнюю самодийскую основу. Широкая территория расселения и последующая миграция части селькупов на север, в бассейн рек Таз и Турухан, вели к достаточно интенсивным контактам селькупов с соседями и к включению в их состав тюркских, кетских, хантыйских, эвенкийских и северосамодийских культурных компонентов. К концу XVI в. существовало объединение селькупов — Пегая Орда. В XVII в. часть селькупов переселилась к северу, на р. Таз, а позднее — на р. Турухан. Из них сформировалась *северная* группа селькупов. Оставшаяся в томско-нарымском Приобье часть селькупов положила начало формированию *южной* группы народа.

Остятка с ребенком
отправляется на охоту.
Фото 1938—1940 гг.

— Занятия —

Основные занятия селькупов — охота и рыболовство. Много зверя, особенно белки, добывали луком со стрелами. *Северные селькупы* в контакте с северосамодийскими народами освоили таежное транспортное оленеводство и до настоящего времени сохраняют традиционное промысловое хозяйство, мобильное жилище (чум), традиционную для северян одежду (типа малицы), утварь, транспорт.

Охотник-селькуп

Иба. Зимний дом.
Худ. А.Г. Варган.
1920 г.

— Язык —

Селькупский язык входит в самодийскую группу уральской языковой семьи и является единственным сохранившимся до наших дней языком южной подгруппы самодийской группы уральской языковой семьи. Обширная территория расселения при небольшой численности предопределяет внутреннюю дробность селькупского языка. В его составе выделяются следующие диалектные группы — тазовская (северная), тымская, кетская (южные), нарымская, обская, которые, в свою очередь, состоят из большого количества диалектов. Письменность на основе кириллицы.

Деревянный идол —
олицетворение духа-
предка

— Религия и духовная культура —

Сегодня селькупы остаются в основном язычниками. В их представлениях миром управляют верховный бог неба Ном, хозяин нижнего мира Кызы и покровительница земной жизни Ильнта Кота (Старуха Жизни). Главную роль в мифологических и фольклорных сюжетах играет герой Ича — сын Неба, воитель, защитник людей. *Северные селькупы* почитали весенний и осенний праздники Порый апэс, посвященные прилету и отлету птиц. «Встреча уток» означала встречу лета, «проводы уток» — похороны лета. *Южные селькупы* отмечали праздники по православному календарю, хотя еще в начале XX в. большую роль играли шаманы.

Курительная трубка.
1920 г.

Семья селькупов

— Расселение —

Численность селькупов составляет 4,2 тыс. чел. Сейчас селькупы живут двумя обособленными группами: *южная* в Томской области (1,8 тыс.) и *северная* — в Ямало-Ненецком автономном округе (1,8 тыс.) и Красноярском крае (0,4 тыс.). Образ жизни двух групп селькупов заметно различается. *Северные селькупы* в настоящее время значительно лучше сохранили многие элементы традиционного хозяйственно-культурного комплекса.

— Общество —

С конца XIX в. основной общественной единицей становится соседская община.

Селькупский рыбак.
Дер. Момышево,
Парабельский р-н.
2001 г.

Фрагмент одежды. Орнамент из шкуры оленя с полосками суна. 1980 г.

Нганасаны

Название народа «нганасаны», принятое в 1930-е гг., образовано от нганаса — «человек, мужчина»; самоназвание — ня — «товарищ». В литературе известны также по названию их наиболее многочисленных групп как тавгийские, авамские, вадевские самоеды или просто самоеды. Численность — 834 чел.

Очки солнцезащитные. П-ов Таймыр. Начало XX в.

Нганасанский мальчик

— Язык —

Нганасанский язык относится к самодийской ветви уральско-югагирской языковой семьи. Обнаруживаются языковые связи с селькупами, проявляющиеся в наличии общего пласта несамодийской лексики.

— Этническая история —

Нганасаны происходят от древнейшего населения Таймыра, которое переняло язык и культуру пришедших с юга самодийских племен. Однако еще в XVII в. они представляли не единый народ, а четыре племени: пясидская самоедь, кураки, тидирисы и тавги. Кто из них кроме пясидской самоеды говорил тогда на самодийском наречии — неизвестно. Другое вкрапление в нганасанскую культуру принес народ, о котором имеются лишь известные многим нганасанам смутные предания о том, что где-то на востоке у них живут родственники. По некоторым косвенным этнографическим признакам это югагирцы. Контакты с русскими начались в XVII в., когда мангазейские казаки, стоявшие в остроге Мангазея, стали собирать дань с тавгийской самоеды. Нганасаны сохранили вплоть до середины XX столетия древние черты мировоззрения охотников на дикого оленя времен каменного века.

Нганасаны. Начало XX в.

Налупник и козлик

Праздничная мужская малица

Колбасеон шамана

Нганасанский шаман

— Религия —

Нганасаны — исконные анимисты. Влияние христианства проявляется достаточно ярко в XVIII в. На начальном этапе христианизация носила интенсивный характер и имела большое влияние на духовную культуру нганасан. К середине XIX в. наблюдается сокращение количества священнослужителей и, соответственно, миссионерской деятельности. К началу XX в. нганасаны вновь считаются язычниками. Религию нганасан в этот период и вплоть до современности можно оценить как синкретическую. Наряду с персонажами матерей природы, появляется лёса нго (русский бог), Миколка-бог (св. Николай), иконы ассоциируются с изображениями своих культовых предметов — дялы койка (идолы дневного света).

Дух охоты. Первая четверть XX в.

— Занятия —

Традиционные занятия — охота, оленеводство, рыболовство. Хозяйственная деятельность носила сезонный характер. Основная охота приходилась на летне-осенний период (с июля по ноябрь). Охотились на диких оленей, диких гусей, уток, куропаток, песцов, зайцев. Во время выведения животными потомства охота регламентировалась обычаями (кареу), запрещавшим убивать самок зверей и птиц во время беременности и выхаживания детенышей.

Женщина раздувает огонь. Над очагом справа висит ююлка, слева — напашные на шитку дустые грудки

Нганасан

Энцы

Название «энэтэ/эниэтэ» (энцы) появилось в 1930-е гг., означает «человек». Несмотря на свою немногочисленность, энцы всегда разделялись на две группы — лесотундровую и тундровую. Первые назывались бай и муггади, вторые — сомату (мандо). Общая численность — 237 чел.

Самоеды. Рисунок из учебного атласа всеобщей географии А. Линьбергера. 1872 г.

— Этническая история —

История энцев обычно рассматривается в рамках общесамодийского этногенеза. В родовой этнонимике энцев, ряде элементов их культуры присутствует южносибирская традиция, которая проникает на Север с переселением в IX и XIII в. ряда южносамодийских родов. Вторым этнокультурным компонентом является аборигенный, арктический. Влияние аборигенов прослеживается в одежде, жилище и ряде других элементов культуры энцев. Этническая территория обеих этнотерриториальных групп энцев оформилась к XVII в. В этот период она включала обширные пространства тундры и лесотундры от бассейна Нижнего и Среднего Таза на юго-западе до правобережья Енисея и Енисейской губы на северо-востоке для тундровых энцев. Лесные энцы расселились в бассейне Среднего и Верхнего Таза и далее на восток до правобережья Енисея. В начале XVII в. на северо-востоке Западной Сибири происходит изменение этнической территории энцев, связанное с переселениями селькупов. Взаимодействие энцев с селькупами имело различный характер: от прямых военных столкновений до переселений на новые территории, ближе к низовьям Енисея и вхождения части энцевских семей в состав селькупов. В результате этих процессов наибольшему изменению подверглась этническая территория лесных энцев, многие родовые подразделения которых переселились вниз по Енисею. Но наиболее значительное влияние на энцев в этот период оказали их западные соседи — ненцы. Некоторые группы энцев уже к началу XIX в. практически полностью утратили этническую специфику, восприняв ненецкий язык и культуру. Окончательно картина расселения энцев сложилась к середине XIX в.

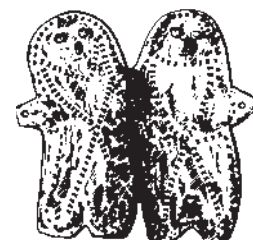
Перевозка грузов. Энцы в ездовую парту запрягают «веселом» трех и более оленей

Мужской костюм. П-ов Таймыр. Середина XX в.

Покровительница промыслов. Фрагмент. Первая четверть XX в.

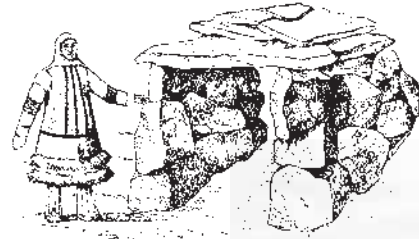
Духи — помощники шамана

— Религия и духовная культура —

Лесные энцы приняли православие, но традиционная мировоззренческая система сохранилась. В энцевский пантеон входят, с одной стороны, персонажи высшего уровня, соответствующие ненцам (Нга, Тодоте, Дя-Менью), более низкий уровень составляют многочисленные духи-хозяева природных объектов, животных, духи-помощники и покровители, которые часто атрибутировались в антропоморфном виде. Основу традиционного мировоззрения энцев составляют представления о Матерях Природы — Земле-матери (Моу-нямы), Солнце-матери (Коу-нямы), Огне-матери (Туй-нямы), Воде-матери (Бы-нямы), которые и определяют целостность мироздания, соотношение и взаимодействие его разных сторон, место человека и его отношение к миру, трансформацию жизнестойкости и т.п.

— Занятия —

Традиционные — оленеводство и рыболовство. Общая динамика хозяйства энцев состоит в переходе от промысловой экономики, «культуры охотников на дикого оленя», к домашнему крупностадному оленеводству у тундровых энцев, и сохранении в среде лесных энцев таежного промыслового хозяйства.

Реконструкция (по описанию) каменных ворот, называемых энцами фу-фюло

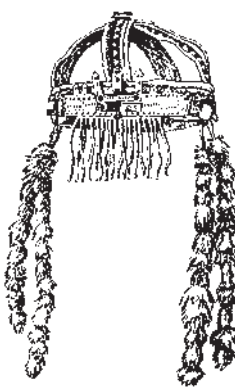
Летний чум энцев

— Пища —

Основа рациона ненцев — свежее и мороженое мясо, свежая рыба. Из рыбы заготавливали ююлку и рыбную муку — порсу.

Шаманский головной убор

Шаманка гадает, поднимая пожоги топор

— Язык —

Энецкий язык входит в самодийскую ветвь уральской языковой семьи. Он подразделяется на два диалекта: тундровый (маду бада) и таежный (бай бада), которые соответствуют двум территориальным подразделениям энцев.

Оленья нарты юкагиров

Юкагиры около летней юрты. Начало XX в.

Юкагир в промывальной одежде

Юкагиры

Самоназвание — *одул, вадул* («великий, могучий»). Численность — 1,5 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Происхождение и язык

Юкагиры считаются сибирскими автохтонами. До выхода тунгусских племен в места расселения юкагиров последние занимали громадную территорию от Таймыра до Чукотки включительно. О большой их многочисленности говорит предание: когда юкагиры зажигают костры, на небе загорается северное сияние — «огни юкагиров». Эпидемии оспы сильно сократили численность народа. Остатки юкагирского населения стали смешиваться с тунгусами и якутами и в центральной части своей территории перешли сначала на эвенский, а потом на якутский язык. Однако в верховьях и низовьях Колымы юкагиры не только сохранили свой язык, но и ассимилировали нижнеколымских эвенов. Большая часть анадырских юкагиров после русского завоевания Чукотки обрусела, меньшая — перешла на чукотский.

Данные сравнительного языкознания обнаруживают в языке юкагиров древнейший уральский пласт, что позволяет говорить об их родстве с уральцами. Возможно, предки юкагиров в древнейшую эпоху вышли из протоуральской общности, занимавшей пространства на востоке от Енисея и на Саянах, и расселились по Сибири, вытесняя и ассимилируя еще более древнее (нивхское и донивхское) население. Последнее время ученые склонны объединять юкагиро-чуванские и уральские языки в единую уральско-юкагирскую семью. Выдвигаются также предположения о родстве юкагирских языков с нивхским. Сегодня юкагиры говорят на североюкагирском (тундровом) и южноюкагирском (колымском) языках. Омокекский и чуванский юкагирские языки являются вымершими. Древним юкагирским идеографическим письмом (шапгар-шорилэ) пользовались исключительно женщины. Письменность на основе кириллицы разработана в 1970-е гг.

Занятия

Изначально юкагиры были оседлыми охотниками и рыбаками. Как оседлые жители пользовались собачьим транспортом. Тундровые племена существовали загонной охотой на дикого оленя. С появлением тунгусских племен часть юкагиров научились у них оленеводству и стали кочевниками. Они охотились на оленей не только во время их сезонных переправ, но также используя специально дрессированного оленя-манщика. Тундровые юкагиры, имея оленей, летом ездили на них верхом, по-тунгусски, а зимой запрягали оленей в нарты чукотского типа. Традиционно распространено транспортное собаководство. Определенную роль играет озерное и речное рыболовство.

Расселение

Юкагиры живут в основном в бассейне реки Колыма, в Магаданской области и в Республике Саха (Якутия).

Юкагирский шаманский бубен

Религия и духовная культура

Сегодня большинство юкагиров — православные. Сохраняются и приверженцы традиционных верований. Почитался верховный небесный дух Холя, а также духи-хозяева мест и животных. Значительную роль играли культы огня и медведя. Традиционно был распространен шаманизм.

Жилище

Жилищем оседлых юкагиров (охотников и рыбаков) были землянки-чандалы из четырех опорных столбов, которые соединялись попарно между собой. Они образовывали конус, на который накладывались деревянные стволы. Снаружи постройка крылась дерном. Кочевые юкагиры занимались у тунгусов чум, а у чукчей ярангу.

Женская шуба из оленьей шкуры

Шаманский головной убор

Женская зимняя обувь

Прямоугольный сруб юкагиров. Начало XX в.

Чандал. Реконструкция

Барбас. Начало XX в.

Происхождение и этнографические группы

Экзотоним *чуванцы*, вероятно, произошел от р. Чауна. Русские землепроходцы XVII в. называли чуванцами группу юкагиров, расселенную в районе Шелагского мыса, в верховьях рр. Амгуэмы, Чауна, Большого Аноя и Малого Аноя. Чуванцы платили Российскому государству ясак и выступали посредниками в обменных операциях между русскими и чукчами. Иногда они привлекались русскими служилыми людьми к участию в военных походах. К началу XIX в. сформировались две этнографические группы чуванцев: русскоязычные *оседлые чуванцы*, усвоившие в значительной степени русскую культуру, и *кочевые чуванцы* — ассимилированные оленями чукчами и коряками. *Оседлые чуванцы* — потомки русских казаков и их жен, представителей сибирских народов: юкагиров, эвенов, чукчей — жили преимущественно в с. Марково и других небольших селениях по р. Анадырю. Поэтому их называли *марковцами, анадырцами, анадырщиками*. *Кочевые чуванцы* передвигались с оленями по анадырской тундре.

Чуванцы, переходящие реку вброд на оленях

Чуванка в национальной одежде

Шаманский бубен. С. Марково

Мужской головной убор из песцового меха

Нарты, используемые для просушки мяса

Жилище

Оседлые чуванцы жили в общинах с русскими старожилами и юкагирами селениях, включавших до трех десятков срубных домов, обычно с плоской крышей, без потолка, с деревянным или земляным застланным оленьими шкурами полом. Оконные проемы закрывались пленками, изготовленными из китовых кишок, или специально выделанными оленьими шкурами — окончиной. Дома обогревали чувалами — очагами из тонких жердей, скрепленных плетнем и обмазанных глиной. *Кочевые чуванцы* жили в ярангах чукотского типа со спальным пологом.

Чуванцы

Самоназвание — *этэль, этал*. Экзотонимы: «юкагир» (чукотск.), «чуванцы» (русск). Численность 1,1 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Расселение

Большая часть чуванцев (909 чел.) проживает на Чукотке (в Анадырском районе). В селах Усть-Белая, Снежное и Чуванское живут чуванцы с родным чукотским языком, в поселке Марково и городе Анадыре — русскоязычные чуванцы.

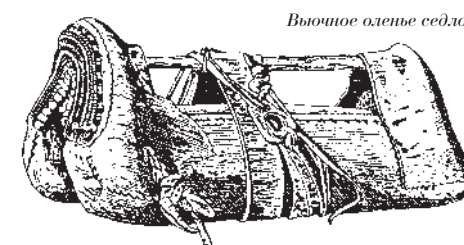
Чуванка в национальной одежде

Вид с вертолета на с. Марково

Духовная культура

Кочевые чуванцы сохранили традиционные верования, основанные на анимизме, почитали духи природы и животных. Некоторые родственные группы связывали происхождение своих предков с медведем, волком, другими животными. Чуванские шаманы занимались лечением, гаданием, предсказаниями погоды. Играя на бубне, шаманы искусно подражали голосам животных и птиц. На духовную культуру *оседлых чуванцев* большое влияние оказало православие. *Марковцы* ходили в церковь, крестили новорожденных, венчались, отмечали православные праздники, читали церковные книги, но в то же время почитали духов-хозяев реки, леса, различных животных. Каждую весну они приносили жертвы р. Анадырю, бросая в реку во время ледохода подарки: чай, мясо, жир.

Вьючное оленьё седло

Язык

Чуванский язык, предположительно близкий к юкагирскому, утрачен. *Кочевые чуванцы* говорят на чукотском. Языковая ситуация оседлых чуванцев уникальна: они считают, что между собой, в семьях, в дружеских группах, говорят на «марковском диалекте» русского языка, в школе же и с чужаками — на русском, близком к литературному. Однако исследования лингвистов (Н. Вахтин и др.) показывают, что в реальности никакого «марковского говора» в настоящее время не существует: в любых ситуациях жители с. Марково говорят на русском без заметных диалектных отличий. На практике диалект сохраняется в виде списков слов, которые переписываются и хранятся как свидетельство этнической самобытности.

Занятия

Хозяйство и культура *оседлых и кочевых чуванцев* существенно различались. Для *оседлых чуванцев-марковцев* был характерен юкагирский тип хозяйства, включавший рыболовство, охоту на дикого оленя на речных переправах, разведение ездовых собак. Основу хозяйства *кочевых чуванцев* составляло крупнотабунное оленеводство чукотско-камчатского типа.

Охотник-чуванец

— Палеоазиатские народы —

Петроглифы Пестымеля, Чукотка

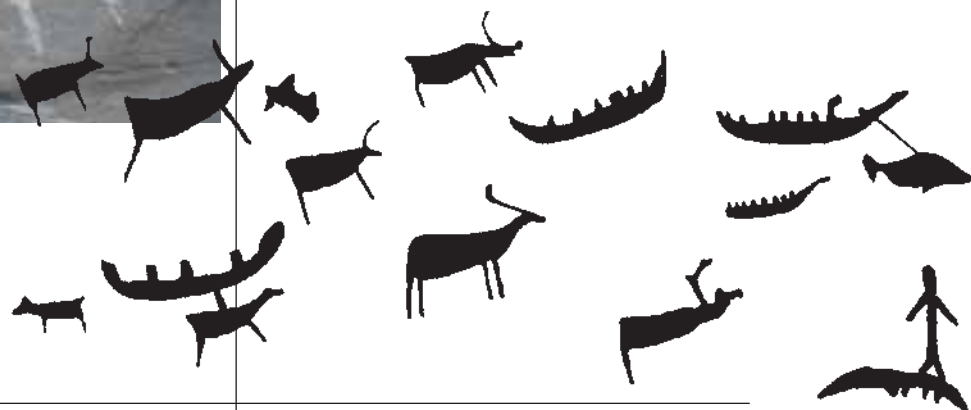
— Языки —

В народах, включаемых в число палеоазиатских, предполагают потомков древнейших обитателей азиатской части России. Палеоазиатскими условно называют не связанные генетически языки, бытовавшие на севере и северо-востоке Сибири до широкого распространения там тунгусо-маньчжурских и тюркских языков. Только четыре палеоазиатских народа — чукчи, коряки, керекы и ительмены — составляют общепризнанное языковое единство, семью чукотско-камчатских языков. Боль-

Юкагирский тос — пиктографическое письмо на бересте

шинство ученых сходятся в том, что алеутский и эскимосские языки родственны друг другу (и составляют вместе эскимосско-алеутскую семью), но не имеют общих черт с другими палеоазиатскими языками. Юкагиры и чуванцев (последних — условно, так как они полностью перешли на русский или чукотский язык) также причисляют к палеоазиатским этносам, однако лингвисты находят в юкагирском языке уральский пласт очень древнего происхождения. Ссылаясь на это, некоторые ученые объединяют юкагирский язык с уральскими в уральско-юкагирскую семью. Это родство, возможно, означает, что предки юкагиров выделились из прауральской общности и пришли на северо-восток Сибири еще в эпоху неолита. В данном издании этнографические описания юкагиров и чуванцев помещены в раздел, посвященный народам уральской семьи. Среди енисейских языков, также включаемых в состав палеоазиатских, живым является только кетский. Совершенно не похож на все выше-

перечисленные (и на какие-либо другие) язык нивхов. Единственное, что совершенно точно объединяет все палеоазиатские языки, — их глубокая архаичность.

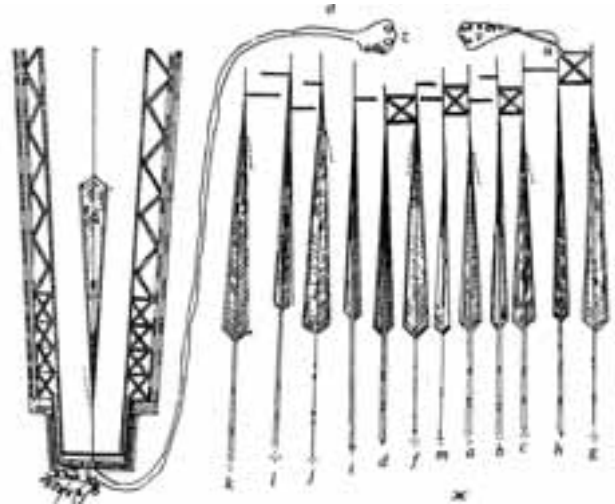
— Антропологическая характеристика —

У палеоазиатских народов много общего. Антропологически все они — ярковыраженные монголоиды достаточного древних байкальского и арктического типов. Сумма археологических данных говорит о том, что монголоидами были и обитатели верхнепалеолитических стоянок в Сибири. Согласно генетическим исследованиям древний человек монголоидного типа появился в Центральной Азии, а Сибирь заселил примерно в то же время, что и Монголию, — в раннем каменном веке.

— Формирование этносов —

Формирование палеоазиатских культур исследователи относят к позднему каменному веку и раннему веку металла (VI—I тыс. до н.э.). Протоюкагирская общность формировалась вокруг Байкала и в Енисейско-Ленском междуречье, проточукотско-камчатская культура — на Охотско-Камчатском побережье, на Среднем и Нижнем Амуре зарождалась нивхская общность, а протоэскимосско-алеут-

Юкагирские любовные письма на бересте

Оленьи чукчи. Худ. Захаров. Хромофотография. 1862 г.

ская общность занимала берега Берингова пролива. О месте появления первых носителей языков енисейской семьи у исследователей сколько-нибудь ясного представления нет. Некоторые ученые предполагают, что в этногенезе протокетов участвовали европеоиды Южной Сибири и древние монголоиды. Дальнейшее существование палеоазиатских народов и культур

Прибрежное население Чукотки. Начало XX в.

происходило под неослабевающим влиянием соседей — гуннов, тюрков, тунгусоязычных племен, в новое и новейшее время — русских. Не обходилось и без взаимовлияния древнейших жителей востока Евразии. Так, культурная история эскимосов неразрывно связана с культурной историей приморских чукчей.

— Материальная культура —

Хозяйственный уклад палеоазиатских народов базируется на оленеводстве, охоте на дикого оленя и лося, рыбалке, охоте на морского зверя и промысле зверя пушного. Отличительная особенность хозяйственного комплекса ительменов — широко развитое собирательство. Традиционное жилище юкагиров — полужемлянка-чандала, позже — конический шалаш из тонких бревен, крытых дерном. Жилище эскимосов — иглу, круглая в основании постройка из снежных блоков, — по мере сближения их с чукчами

практически вышло из употребления, уступив чукотско-корякской яранге — коническому шалашу, крытому оленьими шкурами. Ительмены селились в юртах-землянках в виде небольшого округлого холма. У нивхов и кетов были распространены конические шалаша, землянки и свайные домики.

Керекские фигурки духов собак. Северная Камчатка

— Социальные отношения —

В жизненном укладе палеоазиатских народов, как и в традициях более позднего населения Сибири, долгое время важнейшую роль играли элементы патриархально-родовых отношений, в частности — обычай отдавать девушек своего рода за муж только в один определенный род и себе брать невест тоже из одного единственного рода, но не того, в который отдавали своих.

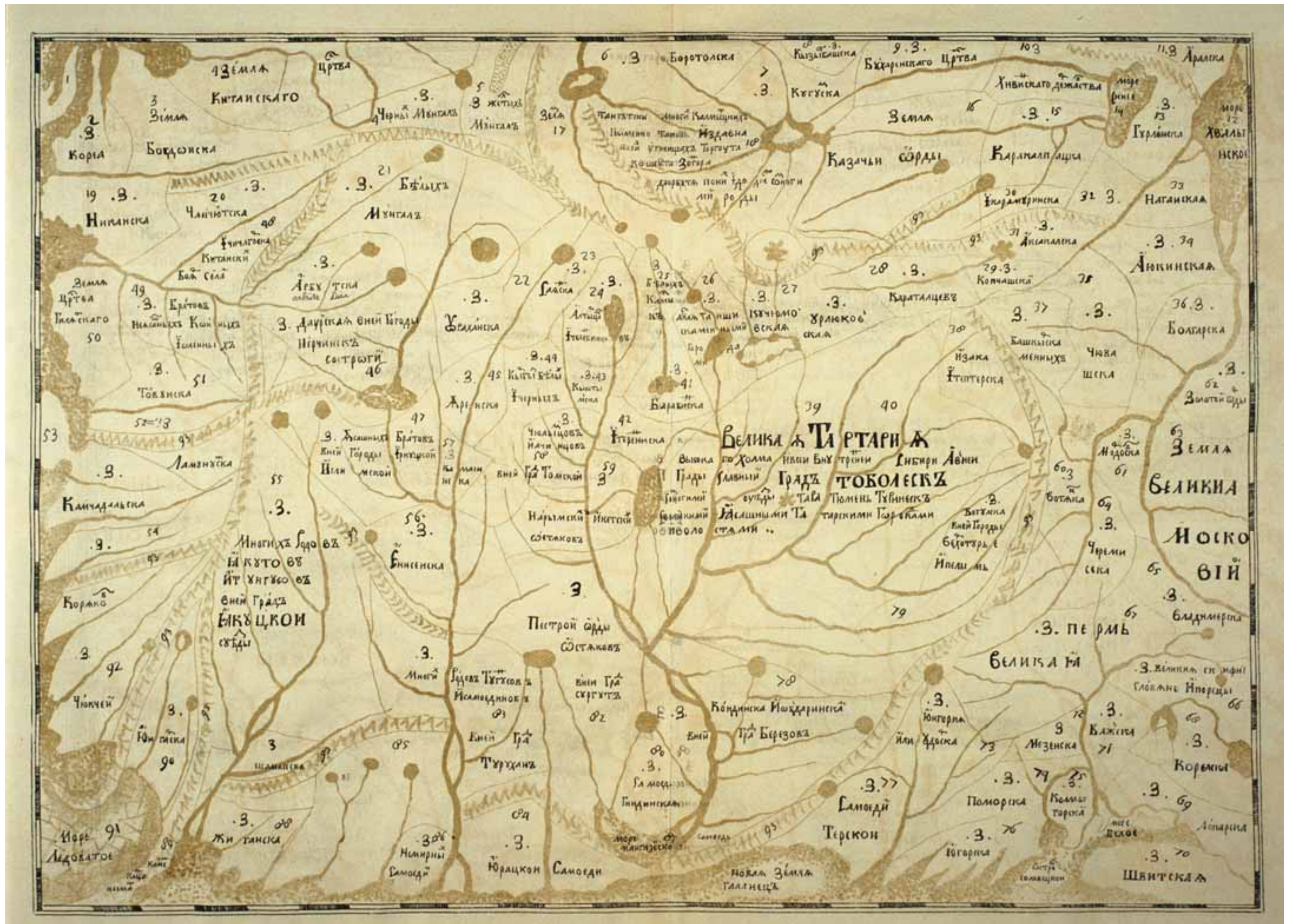

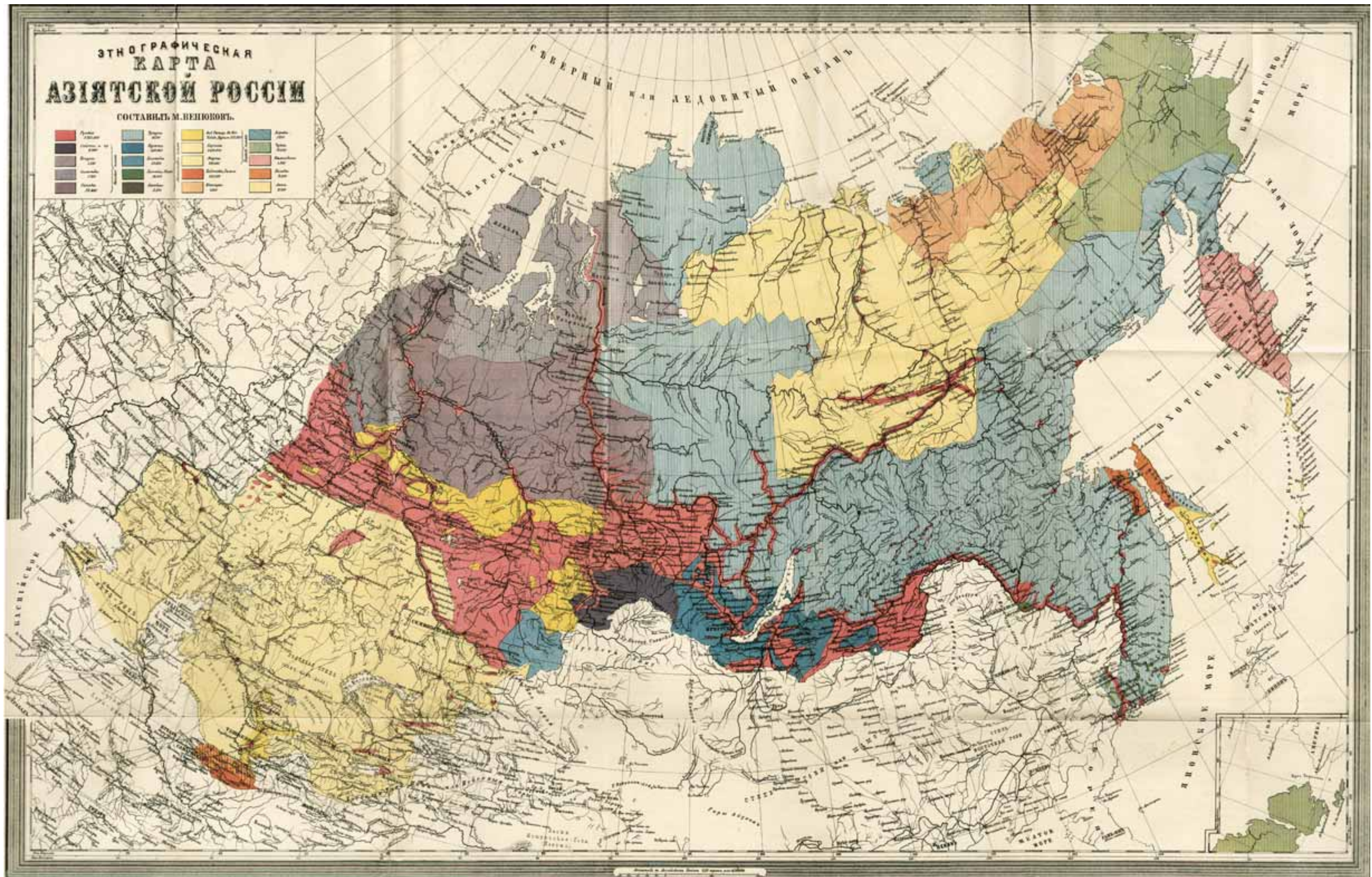
Петроглифы Пестымеля, Чукотка

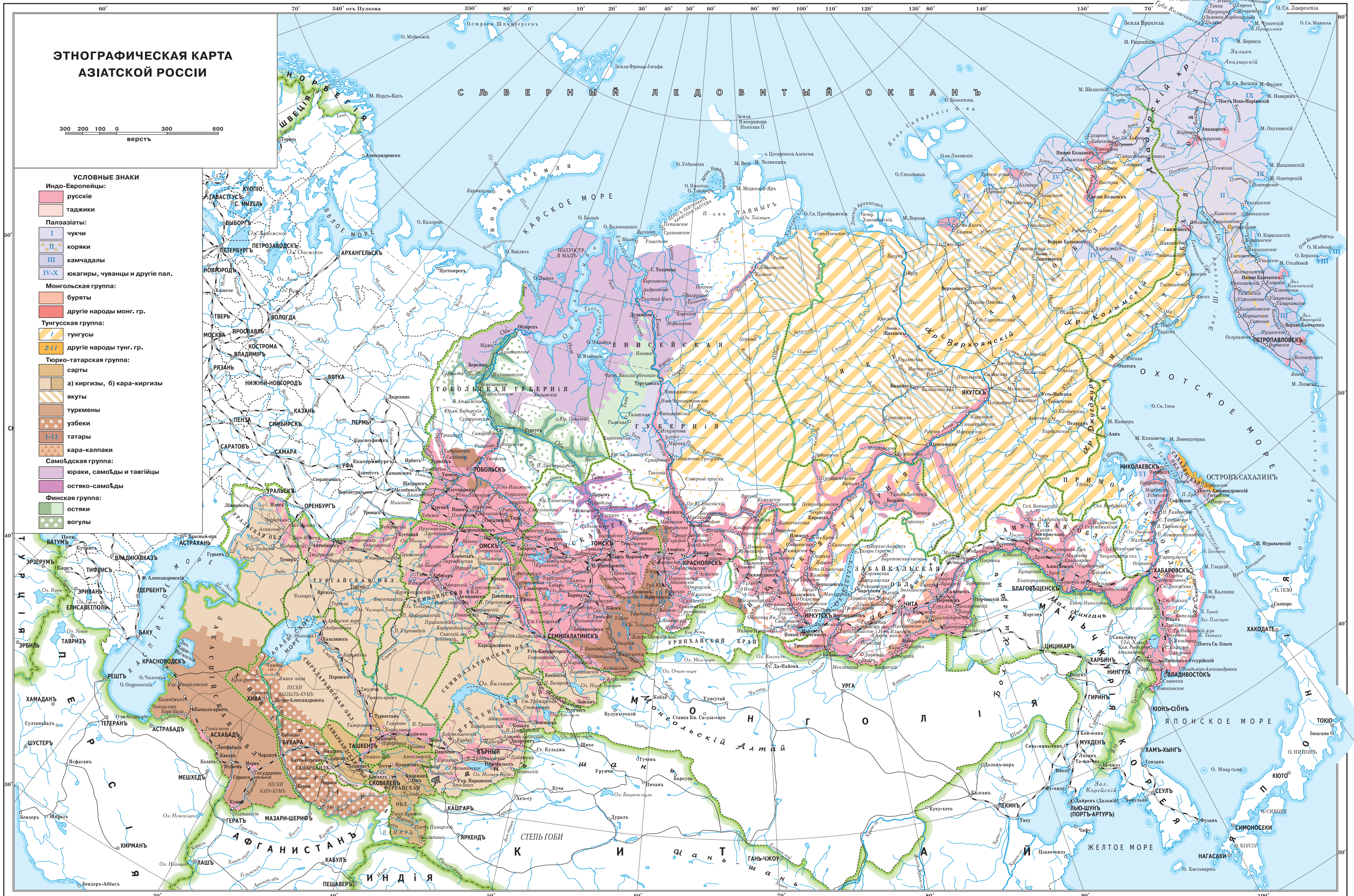
— Религия и духовная культура —

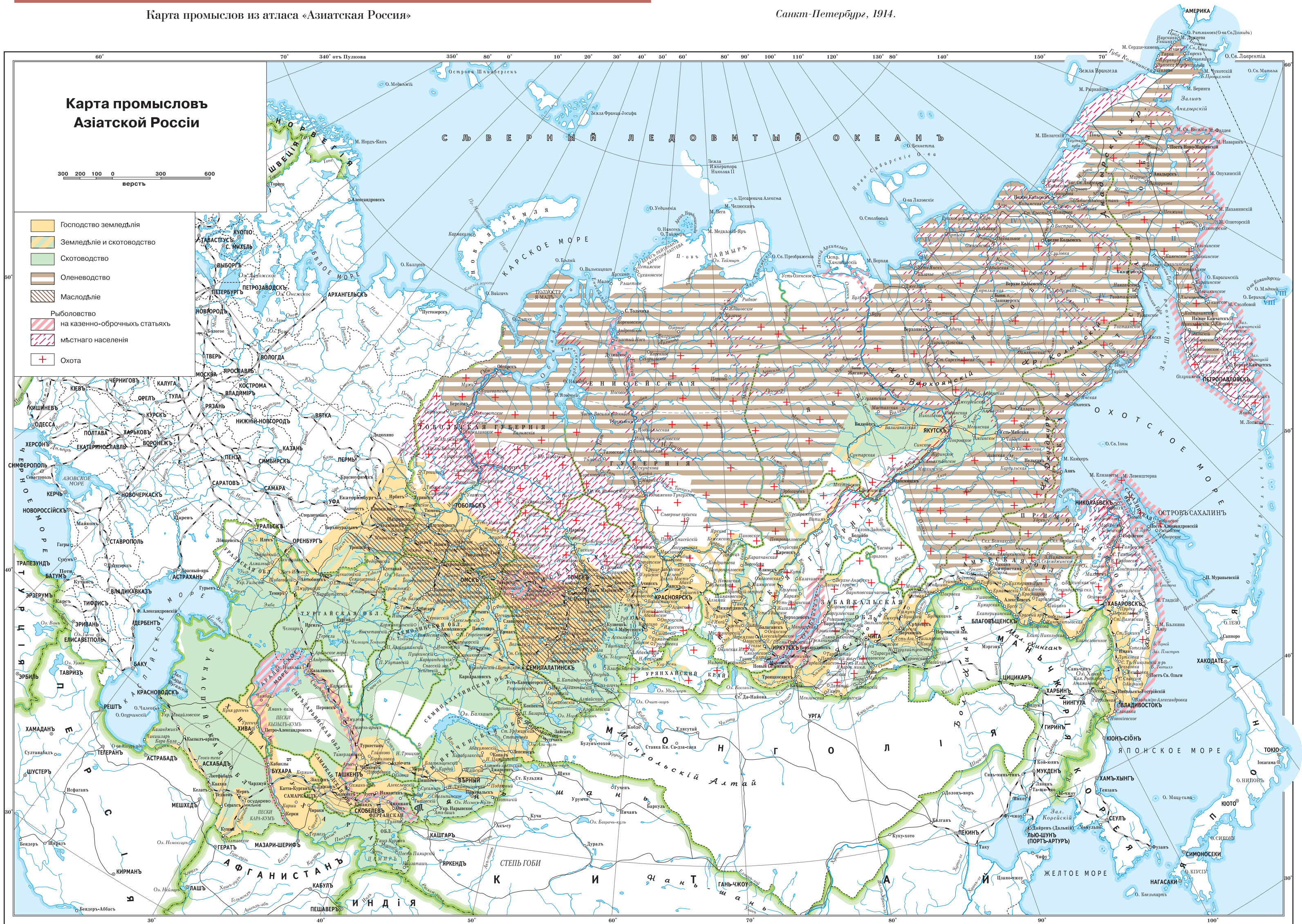
Будучи преимущественно охотниками и рыбаками, палеоазиаты верили в духов животных, духов мест, практиковали шаманизм и, как правило, особенно чтити какого-нибудь крупного зверя: нивхи и кеты — медведя, эскимосы — касатку, чукчи — белого медведя, кита и моржа, юкагиры — лося, у коряков совершалось жертвоприношение оленя, у ительменов — танцы по поводу добычи медведя или тюленя. Ительмены и коряки, кроме того, почитали культурного героя Кутха — прародителя племен, иногда выступающего в виде ворона. Шаманство, распространенное у палеоазиатских народов, отличается архаичными чертами, в том числе слабой профессионализацией. К XIX в. большая часть малых сибирских народов была крещена, но древние верования в разной мере сохраняются у них по сей день.

1673.
«Чертеж и сходство налице земель всей Сибири Тобольского города и всех разных городов и жилищ и степей».
Лист 23 из Атласа С.У. Ремезова «Чертежная книга ... всей Сибири и городов и земель налицо опишем с прилежащими жителями».
Составлен митрополитом Сибирским и Тобольским Корнелием «по допросам дословно и хлебосольно».

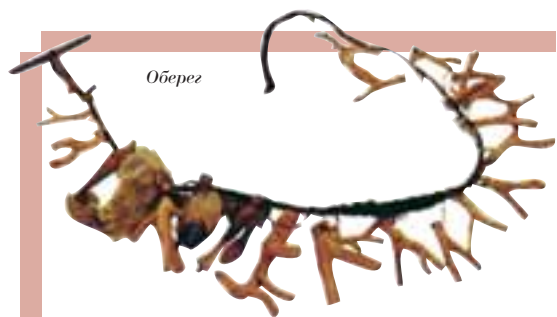

Карта промыслов
Азиатской России

300 200 100 0 300 600
версть

- Господство земледелия
- Земледелие и скотоводство
- Скотоводство
- Оленеводство
- Маслоделие
- Рыболовство на казенно-оброчных статьях
- мѣстнаго населения
- Охота

Чукчи

Самоназвание — луораветлан («настоящие люди»); чуччу («имеющие оленей») — население Чукотки и прилегающих территорий северо-востока Сибири. **Общая численность** — 15,8 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Происхождение и этнографические группы

Происхождение чукчей до конца не выяснено. Во внутренних районах Чукотки предки чукчей и коряков жили по меньшей мере 6 тыс. лет. В середине II тыс. до н.э. коряки переселились на побережье, чукчи же продолжали жить во внутренних районах в условиях изоляции до начала I тыс. н.э., когда отдельные группы чукчей также переселились на побережье, в районы расселения эскимосов. Чукчи представлены двумя этнографическими группами: оленные расселяются в континентальной части Чукотки и занимаются оленеводством, береговые (сидячие, пешие, приморские) — прибрежные жители, охотники на морского зверя. Помимо оленеводства и охоты чукчи занимались резьбой по кости и моржовому клыку, вышивкой оленьим волосом.

Байдара морского охотника

Чукотский зверобой

Язык

Чукотский язык входит в чукотско-камчатскую семью. Письменность с 1936 г. — на основе кириллической графики.

Жизнь Чукотки. Цветная графика по моржовому клыку. Л.Н. Никитин. 1971 г.

Девочка в керекре с кожаной сумкой для олод. Оленные чукчи. Штидтовский р-н

Жилище

Традиционное жилище оленных чукчей — яранга. Это каркасная постройка с относительно вертикальными стенами и коническим верхом. Основой стен служили несколько стоящих по кругу треног, которые скреплялись горизонтальными шестами. На треноги опирались наклонные шесты, образующие каркас крыши. Ярангу крыли оленьими шкурами. Проблема сохранения тепла решалась при помощи дополнительного мехового полога (в форме перевернутого вверх дном ящика) внутри большого шатра, у задней стенки. Полог нагревался дыханием людей и теплом от жировой лампы, чайника и котлов с пищей. Прибрежные чукчи жили как в ярангах, крытых моржовыми шкурами, так и в капитальных полудземлянках с каркасом из костей кита.

Чукчи возле чума. Фото конца XX в.

Куклы из меха

Религия и духовная культура

Процесс христианизации чукчей, продолжавшийся с конца XVII в. по начало XX в., привел к распространению среди них элементов православия. Церковь активно боролась с шаманами, но терпимо относилась к синкретичным с христианством проявлениям традиционных верований и обрядов. В советский период атеистическая пропаганда была направлена преимущественно против православия, что привело к частичному возрождению традиционных верований, комплексе которых у чукчей общий с коряками и ительменами. Например, демургом и трикстером выступает ворон, присутствует почитание кита, моржа, белого медведя. Традиционные праздники связаны с хозяйственным циклом: осенний и зимний забой оленей, первый выход в море и т.п. Традиционные музыкальные инструменты чукчей — хомус и бубен.

Нож для бурлаги. Деталь. Худ. Мухоман

Общество

У прибрежных чукчей к началу контактов с русскими родовая община почти полностью заменилась соседской. Как у алеутов и эскимосов, существовали байдариные общины. Главой общины был хозяин байдары. В общину входили члены его семьи и семьи гребцов. Семьи, входившие в общину, селились рядом и были связаны обязательствами взаимопомощи. У оленных сохранялись патрилинейные роды, объединенные общими ритуалами и обычаями. С конца XIX в. преобладает малая семья. Встречались случаи переменного брака, товарищества по жене, отработки за невесту и т.п.

Коряки

Единогласное самоназвание не имеют. Этноним «коряк» связывают с формантами «кор» (олень) и «ак» (находящийся при), т.е. «коряки» значит оленные. **Насчитывается** 8,7 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Язык

Корякский (нымыланский) язык относится к чукотско-камчатской языковой семье и традиционно причисляется к негнетической группе палеоазиатских языков. Известно 11 корякских диалектов — чавчувенский, карагинский, апукинский, алоторский (олоторский), паланский (паланский, лесновский), хактанский, рекинниковский, каменский, итканский, пареньский, гижигинский. Иногда к диалектам корякского относят язык кереков. Различаются корякские диалекты в основном на уровне фонетики. Делятся на «якающие» и «такающе-рыкающие» (сравните чавчувенское «йайан», карагинское «раран» — дом; чавчувенское «йайол», карагинское «татол» — лиса). В настоящее время основными диалектами являются чавчувенский, паланский, алоторский, карагинский. Наиболее распространен чавчувенский, на котором говорят коряки-оленоводы. На основе этого диалекта создана литературная норма, письменность на основе русской графики.

Маска, изображающая лицо женщины. Середина XX в.

Оленьие коряки

Занятия

По образу жизни и типу хозяйственных занятий коряки подразделяются на две большие группы: кочевые (чавчувены) и оседлые (нымыланы). Кочевые коряки традиционно расселялись во внутренних районах Камчатки и на прилегающей к полуострову материковой части, оседлые — на восточном и западном побережьях Камчатки, а также в районе Пенжинской губы и полуострова Тайгонос. Территориальные группы оседлых коряков (алоторцы, апукинцы, карагинцы, паланцы и др.) различаются между собой особенностями хозяйства, культуры и диалектами. Самоназвание кочевых коряков — чав чыв (чав чыв ав), оседлых — нымылг ын (нымылг о). У кочевых коряков основным хозяйственным занятием было оленеводство. Рыболовство и охота на морского зверя были основными хозяйственными занятиями большинства оседлых коряков и подсобными занятиями оленеводов-чавчувенов.

Религия

Часть верующих коряков — православные. Сохраняются традиционные верования в форме шаманизма, промысловых культов и др.

Парта для перевозки вещей

Жилище

Кочевые коряки жили в ярангах — шатрах, имевших каркасный остов из жердей, покрытый сверху полотнищами из оленьих шкур. В диаметре яранга достигала 10 м, в высоту 4 м. В центре помещался очаг. К стенам с трех сторон подвешивали спальные подлоги из оленьих шкур, мехом внутрь. Пол спального подлога устилали оленьими шкурами. В корякской яранге обычно жило несколько родственных семей. Стойбища оленных коряков представляли собой временные поселения, состоящие из двух-пяти яранг. Летние поселения оседлых коряков располагались на местах рыбного промысла и состояли преимущественно из шалашей. Зимние находились в 10–30 км от устьев рек. Традиционное постоянное жилище береговых коряков — полудземлянка, углубленная в землю на 1,5–2 м. Зимой в жилище входили через дымовое отверстие, служившее одновременно и окном. Из хозяйственных построек у оседлых коряков был распространен помост на сваях, над которым устанавливали пирамидальный или двускатный шалаш, крытый сухой травой. В древности такие постройки использовались и как летние жилища.

Корякская вышитая тесьма для украшения одежды из кожи, темного и белого оленьего меха с аппликацией

Ковер «Солнце». Мех норы, собачьи, белки, клунды, меховая мозаика, вышивка волосом оленя

Полуподземное жилище с расступом. Первая половина XX в.

Социальная птица

Расселение

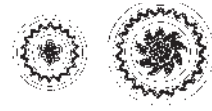
Живут преимущественно на севере Камчатского края (7,3 тыс.) и в Северо-Эвенском районе Магаданской области (0,9 тыс.).

На стойбище

Камчадал, едущий на собаках. Гравюра А. Петрова по рис. Ивашова. 1818 г.

Традиционный ительменский орнамент

— Происхождение —

В эпоху мезолита предки ительменов были бродячими охотниками-рыболовами. Истоки их культуры восходят к району Восточной Монголии, откуда она распространилась позднее на значительную часть Восточной Сибири и Северо-Восточной Азии. Антропологические данные и наличие в ительменском языке языкового субстрата, имеющего очень древнее происхождение, также подтверждают генетические связи ительменов с древними монголоидами. Кроме местных, камчатских, корней ительмены имеют и другие генетические истоки. Многие культурные особенности ительменов, например одежда из птичьих шкур, техника плетения, особый тип нартов и собачьей упряжки, необычайно развитая культура собирательства, совершенно не характерные для их соседей по региону, несут на себе отпечатки иной природно-географической среды и роднят ительменов с народами Приамурья, Приморья, Северной Америки. Ранее ительменов называли камчадалами. Сегодня так называют русскоязычную группу смешанного ительмено-русского происхождения. В 2000 г. постановлением Правительства камчадалы наделены статусом коренного малочисленного народа.

Обряд выметания злых духов

Камчадалка. Альбом «Описание этнографии народов России». Худ. К. Ф. Гун. 1862 г.

— Язык —

Говорят на ительменском языке (устаревшее название — камчадалский язык), который принято относить к чукотско-камчатской семье. Существует точка зрения, согласно которой ительменский язык входит в эту семью лишь на ареальных основаниях, генетической связи с чукотским и корякским языками у него нет. Генетическую независимость ительменов среди соседних народов подчеркивает фонетическое своеобразие ительменского языка, сближающее его с американо-индейскими языками. В языковом отношении ительмены некогда составляли три большие группы: восточную, южную и западную. К настоящему времени сохранился лишь западный ительменский язык, испытавший значительное воздействие корякского. Восточный и южный ительменские языки полностью утрачены. В западном ительменском языке выделяются четыре диалекта: напанский, селанкинский, сопочновский, хайризовский. Широко распространены русский язык. Ительменский алфавит разработан на основе русской графики.

— Занятия —

Традиционное занятие — рыболовство (главным образом промысел лососевых). Существенное значение имеет охота на пушного (соболь) и морского (тюлень, котик, киты) зверя. Ительмены использовали орудия из камня, кости, рога и дерева, знали гончарство. Отличительная особенность хозяйственного комплекса — развитое собирательство, которым занимались женщины. Собиралось до сотни видов съедобных растений, ягод, лекарственных трав, орехов, кедрового стланика, которыми запасались на зиму в сушеном, вяленом виде. Тесные связи с русским населением полуострова способствовали приобщению ительменов к новым хозяйственным занятиям. Уже во второй половине XIX в. во всех ительменских селениях имелись небольшие огороды, на которых выращивали картофель и овощи; под влиянием русских стали разводить также лошадей и крупный рогатый скот. В последние десятилетия хозяйственный комплекс ительменов изменился. В современной структуре занятости преобладают новые занятия: животноводство, строительство, промышленная рыбообработка.

Ительменка

Рукавицы с меховой мозаикой

Деталь старинных ительменских саней-нартов

Цветной ковер. Мозаика

Ворон Кутх, деммурге в мифологии чукчей, коряков и ительменов. Деревянная фигурка

— Религия и духовная культура —

Большая часть верующих ительменов — православные. В фольклоре сохраняются элементы традиционных мифологических представлений, более или менее общих у ительменов, чукчей и коряков. Центральным персонажем фольклора является ворон Кутх, деммурге и первопредок.

Изображение злого божества ительменов

— Кереки —

Самоназвания — анкалагку — «приморские люди», каракыкку (от чукотского кэрэжит, отсюда и этноним «керек»). Кереки живут в окружении чукчей и подвержены сильной ассимиляции с их стороны. Переписью 2002 г. учтено 8 чел. В 2000 г. наделены статусом коренного малочисленного народа.

Морж. Традиционная скульптура кереков

— Происхождение —

В этногенезе кереков учеными выделяется древнекерекская археологическая культура (с первой половины I тыс. до н.э.), происхождение которой идет от общего протоэнкалеуто-ительменского пласта. В древности керекские поселения распространялись по чукотскому побережью Берингова моря, от Анадырского лимана до устья р. Опуки, а также до мыса Олоторский на Камчатке. В XVIII в. чукчи и кереки воевали за право обладания пастбищами. Вплоть до XX в. кереков не отделяли от приморских оседлых чукчей, принимая керекский язык за диалект чукотского или корякского языков. Поэтому данные об их численности на протяжении всего XX в. были не точны и различны.

Собака в упряжке. Традиционная скульптура кереков

Горы. Беринговский р-н, Чукотка

— Язык —

Язык кереков входит в чукотско-камчатскую языковую семью и имеет два диалекта: майны-пильгинский и хатырский. Язык бесписьменный, выполнял роль общения в семье. Говорят кереки также на чукотском и русском языках.

— Религия —

Был развит шаманизм. Шаманы занимались врачеванием, гаданием, предсказанием погоды, общались с духами и пользовались в народе непререкаемым авторитетом. В календарной обрядности особенно выделялся праздник переселения весной в летние жилища, сопровождаемый разного рода охранительными ритуалами. Духовная культура с ее песнями, сказками и прочими фольклорными текстами близка к чукотской и корякской. Известны мифы о вороне Кукаки — деммурге и трикетере (чукотский аналог — Куркыль, ительменский — Кутх).

Сетевая ловушка

— Занятия —

Кереки традиционно занимались морским зверобойным и пушным промыслом, охотой на оленя и горного барана, рыболовством и собирательством. Охотились при помощи гарцунов, луков со стрелами, позже дубинок с наконечниками из моржового клыка, а также огнестрельного оружия. Держали упряжных собак (нарты и упряжка восточно-сибирского, или чукотско-корякского типа). У южных кереков распространено мелкотоварное оленеводство.

Птица. Традиционная скульптура кереков. Новые коттеджи в с. Хатырка Беринговского р-на

— Жилище —

Зимним жилищем кереков были большие коллективные землянки на несколько семей. Рядом с землянками стояли специальные помосты, на которых хранили имущество, нарты и пр. Когда усиливались морозы и выпал снег, землянку сверху обкладывали снегом, а к выходу дополнительно пристраивали длинный снежный коридор. Зимние поселения образовывали 1–3 больших землянки, в каждой селилось несколько семей. Летние жилища — временные, типа шалаша. В советское время основным жилищем кереков стал деревянный рубленый дом.

Традиционная одежда кереков

— Расселение —

Кереки проживают в деревнях Беринговского района Чукотского автономного округа. Согласно переписи 2002 г., в России проживают 8 кереков.

— Пища —

В пищевом рационе блюда из оленины (сырой, мороженой, вяленой, вареной), китового и моржового мяса, заготовки на основе корневых трав, сушеная и вяленая рыба.

Приготовление ююлки

Деревянный оленг в пос. Канайди. Побережье Берингова моря

Фигурка, вырезанная из кости

— Происхождение —

Происхождение и расселение эскимосов до сих пор вызывают споры. Существует гипотеза, что они выходцы с Тихоокеанского побережья Восточной Азии. Один из их путей, согласно данным топонимики, проходил через Камчатку. Формировались как общность в районе Берингова моря до конца II тыс. до н.э. В I тыс. н.э. предки эскимосов — носители археологической культуры туле расселились на Чукотке и вдоль арктического побережья Америки до Гренландии. К середине XX в. сформировались четыре самостоятельные общности эскимосов: эскимосы Гренландии, эскимосы Канады, эскимосы Аляски, эскимосы азиатские (сибирские).

— Общество —

К XIX в. родовая и племенная организации практически распались. Существовали байдарные артели, в которые входили семья хозяина байдары и семья гребцов. Члены одной артели, как правило, жили в одной полуземлянке или в соседних ярангах.

Эскимосская женщина с ребенком. 1916 г.

Дочка эскимосами пиниты на о-ве Врангеля. Фото Г.А. Ушакова. 1920-е гг.

— Жилище —

Древнейшее жилище эскимосов и алеутов — валкаран, нылью — большая, как правило, на несколько семей, полуземлянка на основе каркаса из костей кита, иногда на основе целого скелета. Эскимосы также жили в иглу. Иглу строили из снежных блоков. Внутри иглу застилали (а иногда и покрывали стены) шкурами морских зверей. Для обогрева жилища и дополнительного его освещения использовались плоские жирники. В результате нагревания внутренние поверхности стен оплавливались, но стены не таяли, так как снег легко выводил избыточное тепло наружу хижин. Поэтому в иглу могла поддерживаться комфортная для жизни человека температура. Кроме того, снежная хижина впитывала изнутри лишнюю влагу, в результате чего в иглу было достаточно сухо. Однако, научившись в XVII в. у чукчей строить яранги (мыл'тыг'ак') из оленьих шкур, эскимосы постепенно отказались от своих традиционных жилищ. В настоящее время можно найти только развалины валкаранов, а иглу строятся только для туристов и экстремальных путешественников.

Эскимосы

Самоназвание — юпигит (в Сибири), иуит (в Канаде). Слово «эскимос», взятое из языка индейцев-абнаков и означающее «сыроед», постепенно также стало самоназванием эскимосов. Чукчи называют их «анкальи» — поморы. Численность в Российской Федерации 1,8 тыс. чел.

— Язык —

Российские эскимосы говорят на эскимосском (юпитском) языке юпитской группы эскимосской ветви эскалеутской языковой семьи. Внутри юита существуют две диалектные подгруппы: навукагмит (науканци, живущие на территории от пос. Инчоун до пос. Лаврентия) и унгагит (чаплинцы, расселившиеся от пролива Сенявина до бухты Провидения и в пос. Уэлкаль). Эскимосы пос. Сиреники говорили на языке сиренигмит, составлявшем самостоятельную группу эскимосской ветви. В настоящее время сиренигмит полностью исчез под влиянием чаплинского диалекта.

Зооморфная фигурка, вырезанная из кости

— Религия —

Большинство эскимосов остаются анимистами. Верят в духов живых существ (аниринит), в злых духов (тугынгаит, тууригаит), в хозяев животных (Седна — хозяйка морских зверей, Нанук — хозяйин медведей, Теккецертук — хозяйин оленей), почитают касатку.

Наскальные гарпуны

Зооморфная скульптура. Моржовый клык

Эскимосский лук со стрелами

— Расселение —

Живут эскимосы смешанно или в близком соседстве с чукчами на о-ве Врангеля и в нескольких населенных пунктах на восточном побережье Чукотки. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

— Занятия —

Главное занятие эскимосов — охота с гарпуном на морского зверя (моржа, тюленя, кита). Они считаются создателями традиционного китобойного промысла. На тюленей охотились на берегу, подстерегали у проруби. На кита ходили в море на каяках и многовесельных байдарках. С XIX в. получила развитие пушная охота на лису и песца. Свои гарпуны они оснащали тончайшей работы костяными стабилизаторами. Из ремесел очень развита резьба по моржовой кости и по китовому уссу. Важное значение имела меновая торговля с чукчами, у которых они выменивали оленьи шкуры.

Весло с изображением земной выдры и «грозмоу птицы»

Бивни мамонта. О-в Врангеля. Фото из архива Г.А. Ушакова

Алеуты

Самоназвания — алеут, ананган, унагин. В России живут на Командорских островах. Численность в РФ — 540 чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

— Происхождение —

Алеуты выделились из эскалеутской общности, вероятно, еще в Азии, на этапе континентального развития — до выхода к берегу океана. Такой вывод можно сделать, сравнив лексику, связанную с морским зверобойным промыслом: у алеутов и эскимосов она совершенно различна. История российских алеутов начинается не ранее 1825 г., когда на о-в Беринга было переселено 17 алеутских семей. Переселение было связано с освоением Российско-Американской компанией промысловых территорий. В качестве промыслового населения использовались прежде всего алеуты и отчасти эскимосы и русские. В 1900-е гг. население Командор составляло 532 чел. Уже тогда оно было смешанным — отчасти собственно алеутским, отчасти русско-алеутским.

Фигурки птиц, использованные при совершении магических обрядов

— Религия и духовная культура —

Алеуты — православные, прихожане Русской православной церкви. Интересно, что их христианизацией занимались не миссионеры, а русские промышленники. Христианизация протекала быстро, не ломая традиционного уклада. В культуре алеутов сохранился пласт традиционных верований (анимизма, шаманизма).

— Язык —

От общего праэскимосоалеутского языка алеутская ветвь откололась, вероятно, около 4 тыс. лет назад. В настоящее время она представлена двумя языками — собственно алеутским (с диалектами; в частности, на острове Беринга представлен аткинский диалект) и медновско-алеутским (русско-алеутский идиш, непонимаемый для русских и с трудом понимаемый носителями собственно алеутского языка). Медновско-алеутским языком по состоянию на 2004 г. владело не более 5 чел. В начале 1930-х гг. в СССР был разработан проект латинизированного алфавита для алеутов, но утвержден он не был. Письменность в России (для аткинско-алеутского диалекта) — с 1990-х гг. на основе кириллической графики (преподается в селе Никольском).

Алеутский каяк

Мужчина острова Уналашка. Гравюра. Конец XVIII в.

Женщина острова Уналашка. Гравюра. Конец XVIII в.

Алеуты Командорских островов

— Занятия —

До 1867 г. основным занятием алеутов Командорских островов была охота с копьем на морского зверя (китов, котиков, каланов, сивучей) с каяков (закрытых кожаных каркасных лодок с отверстием-люком, куда садился охотник) и байдар (деревянных плоскодонных каркасных лодок, обтянутых сивучьей или нерпичьей кожей), добыча котиков на суше и заготовка меха, жира и других продуктов для Российско-Американской компании. Алеуты занимались также рыболовством. Подсобное значение имели собиравательство, ремесла (в основном изготовление охотничьих орудий и приспособлений).

Парка из шкурок птиц. Рис. Л. Чубаровой

— Жилище —

Традиционная полуземлянка валкаран на основе каркаса из костей кита или плавника крылась сухой травой, шкурами, дерном. В крыше оставляли несколько четырехугольных отверстий для входа, забирались туда по бревну с зарубками. Позже стали делать боковой вход с длинными сенями. Жилища часто были большие и вмещали от 10 до 40 семей. Сооружались и небольшие полуземлянки на 1–2 семьи. В XIX в. стали строить наземные бревенчатые жилые и хозяйственные постройки.

Валкаран

Женщина на пороге земляной хижины

Алеутская семья

Кеты и юги

Самоназвание кетов — кет (человек), денг (люди); югов — югын, юганы. Устаревшее название — енисейские остяки. Население Туруханского района Красноярского края. Численность кетов — 1475 чел., югов — 19 чел. В 2000 г. постановлением Правительства кеты наделены статусом коренного малочисленного народа.

— Этнотерриториальные группы —

Кеты подразделяются на ряд этнотерриториальных групп, для которых свойственна эндогамия, что нашло отражение в специфике языка (говорные группы) и культуры. Выделяются следующие территориальные общности кетов: *сымская, подкаменно-тунгусская, елогуйская, сургутинская, черноостровская (пакулихинская), туруханская баишинская и курейская*. Наряду с кетами, в состав этих групп входили селькупы и эвенки. Счет родства у кетов — патрилинейный. Род — экзогамный. С конца XVIII в. жили стойбищами по несколько семей.

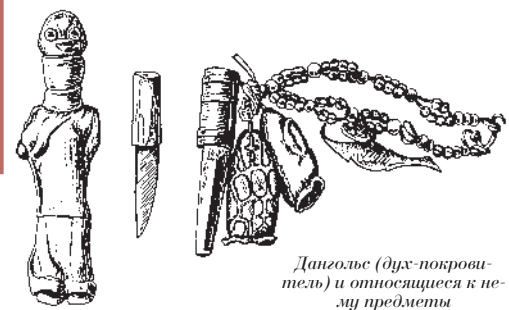

Рыболовство — одно из традиционных занятий кетов

Енисейцы (кеты) в Ярицеве. Туруханская экспедиция 1926–1927 гг.

— Язык —

На сегодняшний день кетский язык является фактически изолированным. Это единственный живой язык енисейской семьи языков, ее кето-югской группы. Письменность для кетского языка пытались создать с XIX в. Букварь для среднекетского диалекта с использованием латинской графики составлен в 1934 г. Реально используемая письменность на основе кириллицы появилась в конце 1980-х гг.

Данголь (дух-покровитель) и относящиеся к нему предметы

— Религия —

Верующие кеты — формально православные. В православии кетов сохраняется особая специфика, связанная с методами действия миссионеров в XIX в. — отдельные элементы православного вероисповедания интегрированы в традиционную религию кетов: кетский бог Есь рассматривается как единый бог христианства и т.п.

— Пища —

Ели вареное и жареное мясо, рыбу, также вялили, сушили, заготавливали вырок жир. Летом ели ягоды, клубни сараны. Пили отвары из трав.

Тутес с аллази. Пос. Алашское

— Происхождение —

Кеты — потомки либо одного из древних енисейскоязычных народов, либо даже неразделенного енисейскоязычного народа. Считаются автохтонами Сибири. Данные фольклора и обрядовых практик говорят о возможном южном происхождении кетов. Близкие по культуре юги проживают среди кетов; предыдущими переписями не выделялись и учитывались как кеты.

Енисейцы (кеты). 1926–1927 гг.

— Жилище —

Летом жили в берестяных чумах, зимой — в полуземлянках. На охоте кеты использовали любое временное укрытие, вплоть до простой ямы в снегу.

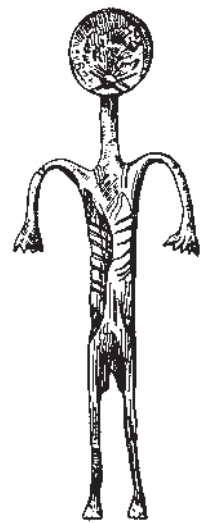
Летнее жилище — жердевой чум

Охотничьи трофеи

— Расселение —

Расселены в нижнем течении р. Енисей. Большая часть кетов (1,2 тыс. чел.) живет в Туруханском районе Красноярского края, расселяясь в виде компактных групп по притокам Енисея, Елогую, Сургутихе, Пакулихе, Курейке. *Подкаменно-тунгусская* группа (211 чел.) расселяется на территории Эвенкийского района Красноярского края.

Антропоморфное изображение аллази

Стойбище енисейцев (кетов). Туруханская экспедиция 1926–1927 гг.

Нивхи

Народ в Хабаровском крае и на острове Сахалин. Самоназвание — нивху («люди»). Устаревшее внешнее название — гильяки. Численность — 5,2 тыс. чел. В 2000 г. постановлением Правительства наделены статусом коренного малочисленного народа.

Собака упряжка гильяков. Худ. В. Тымм. 1850-е гг.

Фрагмент коврика

Нивхи. Начало XX в.

— Язык —

Нивхи говорят на изолированном языке. Вероятно, это один из древнейших языков Евразии. Связи нивхского языка не выяснены. Существует ряд предположений о сходстве нивхского языка с тунгусо-маньчжурскими, тюркскими, ительменским, монгольским, китайским, с языками индейцев Северной Америки, однако ни одна из этих гипотез не является общепризнанной. Исследователь нивхов Л. Штернберг утверждал, что исконные соседи нивхов (эвенки, айны, ороки) легко усваивали языки друг друга, но не могли выучить нивхский. Язык нивхов имеет довольно сложную фонетику (например, допускает скопление двух согласных в начале слова и трех в конце) и уникальную систему числительных: для каждого типа подверженных счету предметов в нем существует отдельный класс числительных. В нивхском языковом континууме отсутствует абстрактное число «два», но есть слова (разные) для обозначения двух связок ююлы, двух домов, двух человек. Каким классом числительных будут считаться те или иные предметы, зависит от того, одушевленные ли это предметы, какого они пола, если да, и какой формы, если нет. Всего классов числительных у нивхов — 26. Порядковые числительные отсутствуют вообще. В настоящее время нивхский язык находится на грани исчезновения. В 2002 г. им владела всего 688 человек. Большинство нивхов говорят на русском языке.

— Духовная культура —

Нивхи традиционно были анимистами, почитали собак, медведей. Новорожденному ребенку повязывали на суставы ниточки из шерсти собаки, скармливали этой же собаке молочные зубы ребенка. Такая собака была спутницей человека, пока не дряхла. Медведь считался равным человеку и иногда выращивали в клетках. Ритуальное убийство медведя (так называемый медвежий праздник) было главным праздником нивхов. В настоящее время некоторые нивхи стараются его возродить.

Изображение хозяина солнца

— Общество —

Основой нивхского общества был патрилинейный род, состоявший из большесемейных общин. Род был строго экзогамным. Жен допускалось брать из одного определенного рода, выдавались девушки также в другой род, но не в тот, из которого брали жен. Род селился совместно, совместно вел промысел, имел общие угоды. В XIX в. род начал распадаться, однако свою родовую принадлежность многие нивхи помнят по сей день.

— Жилище —

Зимой нивхи жили в полуземлянках с округлой крышей. Летом — в свайных деревянных постройкиках с двускатной крышей.

— Занятия —

В основе хозяйства нивхов было рыболовство и охота, в т.ч. на морского зверя, которого добывали с помощью остроги или сетей, сплетенных из кожаных ремней. Рыбачили с больших лодок. Даже внешний этноним *гильяки* происходит от маньчжурского *гилла-гелла* — большая лодка. Большое значение имело собаководство. В каждом поселке нивхи держали по несколько сотен собак, которые использовались как ездовые, охотничьи животные и в пищу. Собаки служили также основным средством обмена (эквивалентом денег). Собирательство имело подсобное значение. Собирали черемшу, крапиву, луковницу, сараны. Последние также выращивали на родовых землях. Иногда занимались клеточным разведением животных.

— Расселение —

В настоящее время наиболее крупные группы нивхов сосредоточены в пос. Алевка на берегу Амура (2,5 тыс. чел.) и в Сахалинской области (2,5 тыс.; в пос. Вал, Ноглики и Некрасовка о-ва Сахалин, а также в Поронайском районе). Небольшие группы (менее 30 чел.) нивхов есть в Приморском крае, Еврейской автономной области, других субъектах федерации.

Прошушка перичных шур на рамках

Жительница о-ва Сахалин

— Пища —

Основа рациона нивхов — рыба (сырая, мороженая, вяленая, вареная), мясо и жир морских животных. Ели также мясо собак. Витамины получали из сараны, черемши, кореньев, ягод.

— Другие народы и этнические группы —

— Ассирийцы —

Ассирийцы (айсоры) — народ, происходящий от древнего населения Передней Азии. Непосредственными предками современных ассирийцев являются говорившие по-арамейски жители Ближнего Востока, принявшие в I в. христианство. Говорят на ассирийском (новосирийском) языке (семитская ветвь афразийской семьи). Распространены также грузинский, армянский, азербайджанский, арабский, персидский и другие языки. Письменность на основе сирийского письма. В России для большинства ассирийцев родным является русский язык. Ассирийцы живут в Иране, Ираке, Сирии, Турции, общины ассирийцев есть также в Ливане, России, США, Швеции, Грузии, Армении, Германии, Великобритании и других странах. Самое значительное переселение ассирийцев в Россию произошло после разгрома антиосманского востания 1914 г. и последовавшего за этим геноцида ассирийцев в 1915 г. Сегодня на территории России проживают 13,6 тыс. ассирийцев. Крупнейшие общины в Краснодарском крае, Ростовской области, Москве. Большая часть московских айсоров традиционно работают мастерами по починке обуви. Большинство верующих ассирийцев — христиане-несториане. Часть принадлежит к дохалкидонским Апостольской католической Ассирийской Церкви Востока и Древней Церкви Востока, есть также католики и православные.

— Болгары —

Болгары — южнославянский народ, основное население Болгарии. Свое название получили от древних болгар. Кроме Болгарии, проживают на Украине, в Испании, США, Греции, Молдавии, Германии, России, Казахстане, Румынии, Турции, Сербии, Македонии и других странах. Говорят на болгарском языке (славянская ветвь индоевропейской семьи). Письменность на основе кириллицы. Различаются две группы диалектов — восточная и западная. В России живут около 32 тыс. болгар. Основную роль в этногенезе болгар сыграли славянские племена, переселившиеся на Балканы в VI—VII вв. Другие этнические компоненты — фракийцы, обитавшие на востоке Балканского полуострова с эпохи бронзы, и тюркоязычные протоболгары, пришедшие в 670-е гг. из причерноморских степей. Основная часть верующих — православные, есть небольшие группы католиков и протестантов; за рубежом существует мусульманское конфессиональное объединение.

— Венгры —

Основное население Венгрии, также живут в Румынии, США, Словакии, Канаде, Сербии, Украине. В России проживает 3,8 тыс. венгров. Самоназвание — маляры, угры (общеупотребительное западноевропейское и славянское название венг-

ров — от тюркского племени оногуров). Говорят на языке финно-угорской ветви уральской языковой семьи, включающем в себя значительное количество диалектов. Родиной венгерских племен полукочевников-скотоводов считаются области к востоку от Урала, переселившиеся предположительно в I тыс. н.э. в бассейне Камы, затем в причерноморские и приазовские степи и долгое время находившиеся под властью оногуров и протоболгар. В 895—896 гг. венгры перешли Карпаты и заняли земли в бассейне Среднего Дуная. Произошел переход к оседлому образу жизни. В начале XI в. возникло венгерское государство. На этнической территории венгров селились представители разных народов: половцы, валахи, немцы, французцы, итальянцы. Контакты с ними оказали влияние на материальную и духовную культуру народа. В XVI в., после установления османского господства над южными и центральными областями Венгрии, крестьяне переселились на север и восток, сократилась численность населения. После австро-турецкой войны 1683—1699 гг. и подавления освободительного движения 1703—1711 гг. этническая территория Венгров оказалась под властью Габсбургов (в составе Королевства Венгрия и Трансильванского княжества). Австрийское правительство переселяло в Венгрию колонистов, преимущественно немцев. Происходила мадьяризация некоторых невенгерских групп, особенно немцев, словаков и др. В 1918 г. Венгрия стала самостоятельным государством, с 1989 г. — Венгерская Республика. Венгерское землячество появилось в России после Октябрьской революции, в которой участвовало немало венгров. Венгерские красные стрелки охраняли Смольный. Сталинские чистки 1937—1938 гг. в значительной степени коснулись и венгров. Венгры исповедуют преимущественно католицизм, есть кальвинисты (реформаты) и незначительное число лютеран.

— Вьетнамцы —

Вьетнамцы — основной народ Вьетнама (86 %), чаще именуемый вьеты или кинь. Живут также в Камбодже, Таиланде, США (1,3 млн), Франции, Германии, Чехии, Польше, Австралии, Гонконге, России и других странах. Существует понятие «вьеткieu» (Viet kieu), которое означает человека, имеющего вьетнамские корни, но проживающего вне Вьетнама и являющегося гражданином другой страны. В России живут 26,2 тыс. вьетнамцев. В основном это мелкие, средние и крупные торговцы, а также дипломаты, представители различных государственных и частных компаний Вьетнама, студенты и курсанты. Говорят на вьетнамском языке (вьет-мыонгская ветвь австроразийской семьи). Религиозная принадлежность верующих: буддисты, даосисты, конфуцианцы, часть — католики, протестанты, приверженцы синкретических религий.

— Гагаузы —

Основная часть гагаузов проживает в Молдове и на Украине. В составе Молдовы существует территориальное образование Гагаузия. В России 12,2 тыс. гагаузов. Примерно тысяча человек — в странах СНГ. В значительной мере ассимилированные другими народами гагаузы проживают также в Турции, Греции, Болгарии, Румынии, Канаде и Бразилии. Говорят на гагаузском языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Современная гагаузская письменность основана на латинском алфавите. После утраты древней письменности до середины XX в. гагаузский язык оставался бесписьменным, лишь в 1957 г. был создан новый алфавит на основе русской графики. О происхождении гагаузов существует множество различных гипотез: отуреченные христиане или христианизированные турки, болгары, воспринявшие тюркский язык и др. Традиционная религия гагаузов — православие.

— Грузины —

Грузины (картвели) — народ, основное население Грузии. Численность в России — 198 тыс. чел. Живут также в Азербайджане, на Украине, в Казахстане, на севере Турции и в Иране. Язык — грузинский картвельской семьи. Некоторое время грузинский язык считался родственным северокавказским языкам и объединялся с ними в иберо-кавказскую семью, к которой иногда также причисляли язык басков. В настоящее время эта точка зрения отвергнута лингвистами-компаративистами. Грузинский язык распадается на диалекты, представляемые соответствующими группами. В Западной Грузии это *аджарцы*, *гурийцы*, *имеретинцы*, *лечхумцы*, *рацишцы*; в Восточной Грузии — *картлийцы*, *кахетинцы*, *мохевцы*, *мтиулы*, *пшавы*, *тшшынцы*, *хевсурцы*; в Южной Грузии — *джавахи*, *мехки*; за пределами Грузии — *ингилойцы* (в Азербайджане, огрузинившаяся часть потомков населения Кавказской Албании), в Иране — *ферейданцы* (потомки грузин, переселенных в Иран в начале XVII в. шахом Аббасом), *имерхевцы* (в Турции). Мегрелы и сваны (в Западной Грузии) говорят на мегрельском и сванском языках (также картвельской семьи). Лазы — народ, считающийся в Турции национальным меньшинством, а в Грузии частью грузин, — говорят на родственном мегрельскому лазскому языке. Грузинская письменность — собственная, весьма древняя, восходит, вероятно, к разновидности восточно-арамейского письма. При советской власти (до 1954 г.) грузинская письменность использовалась также в абхазском и осетинском (в Южной Осетии) языках. Этническое ядро грузинского народа складывалось из занимавших в древности территорию между Большим Кавказом на севере, Малым Кавказом на юго-востоке и бассейном р. Чорох на юго-западе крупных близкородственных племенных объединений картов, мегрело-чанов и сва-

нов. В VI в. до н.э. в Восточном и Юго-Восточном Причерноморье образовалось Колхидское царство, в IV в. до н.э. в Восточной Грузии — Картлийское царство. В рамках этих древних государств происходил процесс формирования грузинского этноса (который отдельными исследователями до сих пор считается неоконченным). В 1783 г. Россия и Картлийско-Кахетинское царство подписали договор о протекторате России над Грузией. Вскоре Грузия вошла в состав России, что способствовало миграции грузин в Россию. Около 300 тыс. грузин мигрировали из Грузии в другие страны (в том числе в Россию) уже после провозглашения Грузией в 1991 г. независимости. Традиционные занятия грузин — пашенное земледелие, мясное и молочное скотоводство, виноградарство, виноделие, ткачество, гончарное дело, обработка металла. В советское время в Грузии выращивались цитрусовые, лавр, чай. Верующие грузины — православные христиане, окормляемые Грузинской православной церковью, часть (аджарцы, лазы, отдельные группы мехов и ингилойцев) — мусульмане-сунниты; имеется небольшое число католиков.

— Дунгане —

Народ, проживающий в Китае, Киргизии, Южном Казахстане и Узбекистане. В России проживает 801 дунгане. Говорят на дунганском языке (китайская ветвь сино-тибетской семьи). Распространены также киргизский и казахский языки. Письменность в странах СНГ на основе русского алфавита. Дунгане — потомки хуэй, переселившиеся в Казахстан и Среднюю Азию в конце 70-х — начале 80-х гг. XIX в. из китайских провинций Шэньси, Ганьсу и Синьцзян, спасаясь от преследований маньчжуро-китайских правителей после подавления освободительного антифеодалного востания 1862—1877 гг. На новых землях дунгане поселились компактными группами по земляческому принципу: *шэньсийцы* — в Казахстане, *ганьсуйцы* — в с. Ырдык в Киргизии, *синьсуйцы* — в с. Александровка в Киргизии. Первоначально община между ними почти не было, долго сохранялись региональные различия в культуре. Верующие дунгане — преимущественно мусульмане-сунниты.

— Индийцы хиндиязычные —

Население Северной Индии, говорящее на наречиях языка хинди (кхари-боли, харыни, брадждж, каначджи, бундэли, авахди, багхели, чхаттисгархи). Это самый многочисленный народ Индии. Основными регионами его расселения являются штаты Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, север Раджастан, Бихар, союзная территория Дели и часть штата Пенджаб. Живут также в Непале и Пакистане. В России — около 5 тыс. чел. Язык хиндиязычных индийцев сильно расчленен на диалекты и имеет две литературные формы — хинди и урду (индоарийская ветвь индоевропейской семьи). Грамматика и основной словарный фонд их едины, но хинди пользуется шрифтом деванагари, а урду — арабским письмом. На языке урду имеется богатая литература. Этнические и лингвистические корни племен, первыми заселивших полуостров Индостан, неизвестны. Точно известно, что раннеарийская цивилизация распространилась с северо-западной и северо-центральной части Индии на юго-запад

и восток. Большое влияние оказали персы, арабы, монголы, турки, афганцы, англичане. Верующие хиндиязычные индийцы — в основном индуисты.

— Испанцы —

Основная часть проживает в Испании, остальные — в странах Западной Европы и Америки. Потомки испанцев также представлены среди сотен миллионов человек в испаноязычных нациях Латинской Америки, а также на Филиппинах. В России живут 1,6 тыс. испанцев. Говорят на испанском языке (романская ветвь индоевропейской семьи). Иногда его называют кастильским, так как литературный испанский сложился на основе кастильского диалекта. В настоящее время в Испании есть и другие диалекты: арагонский, астурийский (бабле), леонский и т.д. Письменность на основе латинской графики. Испанцы являются потомками кельтскоберийцев, вестготов, римлян и мавров. Единое испанское государство образовалось к концу XV в. В эпоху Великих географических открытий и возникновения испанской колониальной империи (XV—XVII вв.) жители страны стали переселяться в Америку; они участвовали в формировании многих латиноамериканских народов и государств. В некоторых странах их прямые потомки называются *креолы*, а смешанные — *метисы* (обычно это потомок испанца и индианки). Верующие испанцы — в основном католики.

— Караимы —

Караимы — малочисленный народ, проживают в Восточной Европе, в частности, в Крыму, некоторых городах Западной Украины (Галич, Луцк) и районе Тракая (Литва). Небольшие группы караимов проживают в Польше и Франции; наибольшее число (около 20 тыс.) сосредоточилось к середине 1980-х гг. в Израиле. В России проживают 366 караимов. Наряду с крымчаками и крымскими татарами караимы являются автохтонным народом Крыма. Говорят на караимском языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Различаются северный (тракайский), южный (галичский) и крымский диалекты караимского языка. Вопросы этногенеза тесно переплетаются с вопросами религии. Будучи по языку и по ряду других признаков элементами фольклора и традиций) тюркским народом, караимы тем не менее традиционно исповедовали караизм — религию, родственную иудаизму (или же трактуемую как одно из ответвлений иудаизма). В связи с этим имеется две основные версии происхождения караимов: являются потомками тюркских групп, которые приняли караизм, либо представляют собой крымскую группу евреев.

— Каракалпаки —

Коренное население Каракалпакстана — автономной республики в составе Узбекистана. Живут также в Ферганской и Хорезмской областях Узбекистана, в Туркмении, Казахстане и Афганистане. В России проживают 1,6 тыс. каракалпаков. Говорят на каракалпакском языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Письменность на русской графической основе. В числе древнейших предков каракалпаков были сакско-массагетские племена, жившие в VII—II вв. до н.э. у южных бе-

регов Аральского моря. В VI—VIII вв. с местным населением частично смешались тюркские племена. В VIII—X вв. в среде печенегов и огузов началось формирование каракалпаков. Часть печенегов постепенно сливалась с пришедшими из бассейна Иртыша кыпчаками, воспринимая их язык. В XIV—XV вв. на этногенез каракалпаков оказали влияние их связи с ногайцами. Верующие каракалпаки — преимущественно мусульмане-сунниты.

— Киргизы —

Киргизы — основное население Киргизии. В России проживают 31,8 тыс. киргизов. Живут также в Узбекистане, Таджикистане (памирские киргизы), Казахстане, Синьцзяне (КНР), Монголии, на северо-востоке Афганистана и Пакистана. Говорят на киргизском языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Письменность на русской графической основе. Киргизский этнос формировался на основе двух массивов: центральноазиатско-южносибирского и среднеазиатского. Процесс сложения киргизов шел с начала II тыс. и завершился на рубеже XV—XVI вв. Енисейские киргизы, переселившиеся в IX—X вв. на Тянь-Шань, составили основное ядро в формировании киргизов. Верующие киргизы — преимущественно мусульмане-сунниты.

— Китайцы —

Самоназвание — хань. Составляют 91,6 % населения Китайской Народной Республики и являются самым многочисленным народом планеты Земля (19 % мирового населения). Значительные группы китайцев живут преимущественно в странах Юго-Восточной Азии и Америки. В России, по данным переписи 2002 г., очевидно, сильно заниженным, проживают 34,6 тыс. китайцев. Китайцы есть практически во всех странах мира. Говорят на различных диалектах китайского языка (китайская ветвь сино-тибетской семьи). Многочисленные диалекты зачастую взаимонепонимаемы (на юге Китая). Китайская иероглифическая письменность, начало которой восходит ко второй половине II тыс. до н.э., обеспечивает единство китайского языка. Письменные артефакты хань позволяют реконструировать их историю на четыре тысячи лет назад. Начиная с XVI в. имели место несколько эмиграционных волн хань с их традиционных территорий на новые места. Китайцы исповедуют три религиозных учения: конфуцианство, даосизм, буддизм северного толка (махаяна) — образующие своеобразный поликонфессиональный комплекс. В более позднее время получили некоторое распространение христианство и новые религии.

— Крымские татары —

Народ, исторически сформировавшийся в Крыму. Проживают в основном на Украине, а также в Турции, Узбекистане, Румынии, Болгарии. В России сосредоточено 4,1 тыс. чел. Говорят на крымскотатарском языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Различаются северный (степной), средний (горный) и южнобережный диалекты. Письменность в 1992 г. была переведена на латинскую графику. Крымские татары состояли из трех групп: *степных*, *предгорных* и *южнобережных*; иногда учеными выделяется этническая группа потомков но-

гаев, смешавшихся со степными татарами. Сформировались в результате слияния мигрировавшего в Крым преимущественно кочевого тюркоязычного населения и обитавших здесь оседлых жителей горных и прибрежных частей полуострова (тавров, остготов, аланов и др.). Подавляющее большинство крымских татар — мусульмане-сунниты, принадлежат к ханафитскому мазхабу.

— *Латыши* —

Народ Латвии. Живут также на Украине, в Литве, Казахстане, Эстонии, Белоруссии, Узбекистане, Канаде, США, Австралии, Швеции и других странах. В России проживают 28,5 тыс. латышей. Говорят на латышском языке (балтийская ветвь индоевропейской семьи). Письменность с XVI в. на основе латинской графики. С XIII в. латыши находились под немецким владычеством, затем под шведским, а с 1795 г. латышские земли стали частью Российской империи. Распространился протестантизм в XVI в. (не прижился он только в Латгалии, до конца XVIII в. входившей в состав Польши). Верующие латыши — преимущественно лютеране и католики. *Латгалыцы* — этническая группа, насчитывающая 400 тыс. чел. (примерно 20 % населения Латвии). Живут в основном в Латгалии — историко-культурной области в Восточной Латвии. В России проживают 1622 латгалца. Говорят на латгалском языке, который не имеет официального статуса и считается верхнелатышским диалектом латышского языка. Большинство верующих латгалцев исповедуют католицизм.

— *Литовцы* —

Народ, образующий основное население Литвы. Живут также в Латвии, на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Эстонии, Узбекистане, Грузии. Значительное число литовцев проживает в США, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Канаде. В России — 45,6 тыс. литовцев. Говорят на литовском языке (балтийская ветвь индоевропейской семьи). Основные диалекты — жемайтский и аукштайтский, легший в основу литературного литовского языка. Письменность с XVI в. на основе латинской графики. Предки литовцев — древнебалтские племена, пришедшие в бассейны Немана и Даугавы в первой половине II тыс. до н.э., ассимилировав автохтонное население. С V—VI вв. н.э. два балтских этноса (летонские *литва* и *жемайты*) населяли почти всю нынешнюю Среднелитовскую низменность и прилегающую часть территории Балтийской гряды. С XIII по XVI в. в состав литовской народности, помимо собственно литвы, вошли южные группы селов, земгалов и куршей, а также какие-то части скальвов, пруссов и некоторых других балтских племен. Верующие — в основном католики.

— *Молдаване* —

Народ, составляющий основное население Молдавии. Живут также на Украине, в России, Казахстане и других странах. В России, по данным переписи 2002 г., проживают 172,3 тыс. молдаван. Говорят на молдавском языке (романская ветвь индоевропейской семьи). Литературный язык не отличается от румынского. Распространены также русский и украинский языки. В 1989 г. было принято решение о переводе на латинскую графику. В этногенезе

молдаван выделяется два этапа: формирование этнической общности волохов — общих предков всех восточно-романских народов — и складывание молдавской народности. Молдавская народность образовалась в Восточном Прикарпатье в результате этнического взаимодействия расселившихся там волохов и восточных славян. Территория расселения молдаван в XIV в. вошла в состав Молдавского княжества; в его пределах завершилось формирование молдавской народности. Большинство верующих молдаван — православные.

— *Монголы* —

Группа родственных народов, первоначально обитавших на северо-востоке Монголии. В XIII в. монголы под предводительством Чингисхана и двух поколений его потомков создали самую крупную по территории империю в истории. Проживают в Монголии, в Автономном районе Внутренняя Монголия КНР и других провинциях Китая. В России живет 2,7 тыс. монголов. Говорят на монгольском языке (монгольская ветвь алтайской семьи). По основному диалекту он часто называется халха-монгольским или просто халхаским. Халха-монгольский язык имеет литературную норму и статус государственного языка в Монголии. Халхасский диалект входит в центральную группу диалектов монгольского языка. Наряду с ней выделяются также восточная и западная группа. Различия между диалектами носят в основном фонетический характер. С 1943 г. письменность на основе кириллицы. Верующие монголы — преимущественно буддисты.

— *Персы* —

Народ, составляющий основное население Ирана. Живут также в Таджикистане, США, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Великобритании и других странах. В России проживают 3,8 тыс. персов. Говорят на персидском языке (фарси) (иранская ветвь индоевропейской семьи). Предками персов стали племена ариев, переселившихся на территорию Иранского нагорья в середине II тыс. до н.э. Арийские племена разделились на несколько групп, в частности, выделились такие племена, как мидийцы, парфяне и др. После завоевания Ирана войсками Александра Македонского в состав персидского народа вошли также греки-эллины и македонцы, но их влияние оказалось незначительным. Историческим рубежом является завоевание Ирана арабами. Персы приняли ислам, испытали влияние арабской культуры и языка. В XI—XII вв. здесь появились турки-сельджуки, в XIII—XIV вв. правила монгольская династия Хулагуидов, в XVI в. — тюрко-иранская династия Сефевидов, в XVIII в. — тюркская династия Каджаров. Верующие персы — преимущественно мусульмане-шииты.

— *Пуштуны* —

Народ, живущий в основном на юго-востоке Афганистана и северо-западе Пакистана. В России проживают 9,8 тыс. пуштунов. Говорят на языке пушту (иранская ветвь индоевропейской семьи), который наряду с дарн является государственным языком Афганистана. Представлен двумя основными диалектами: северным и южным. Одними из предков пуштунов считаются юэджи и эфталиты. Пу-

штуны — потомки древнего кочевого восточноиранского населения, близкородственного скифам, сарматам и другим иранским кочевникам. Верующие пуштуны — в основном мусульмане-сунниты.

— *Румыны* —

Основное население Румынии. В России проживают 5,3 тыс. румын. Живут также в Молдавии, на Украине, в Венгрии, Болгарии, США, Канаде, Сербии и других странах. Родственные этнические группы: *мезленские румыны*, *аролуны* и *истрийские румыны*, или *истрорумыны*. Говорят на румынском языке (романская ветвь индоевропейской семьи). Письменность на латинской графической основе (до середины XIX в. — на основе кириллицы). В основе румынского этноса — фракийские племена гетов и даков. Важнейшим этапом формирования предков румын была романизация гето-даков в период Римской империи, когда на их землях были образованы провинция Мезия и Дакия. К VI в. образовалась дако-романская этническая общность, вступившая в контакт со славянами, повлиявшими на ее материальную и духовную культуру. Большая часть славян левобережья Нижнего Дуная была ассимилирована романоязычным населением. На рубеже I и II тыс. н.э. образовалась восточнороманская волошеская народность (влахи, волохи — в византийских и славянских источниках). В IX в. предки румын восприняли от болгар христианство. Этноним *румыны* впервые зафиксирован в XVI в. Большинство верующих — православные, есть протестанты и католики.

— *Сербы* —

Южнославянский народ, основное население Сербии. Живут также в Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Румынии, Австрии, Венгрии, США, Канаде и других странах. В России проживают 4,2 тыс. сербов. Говорят на сербском языке (славянская ветвь индоевропейской семьи). Письменность на основе кириллицы. Этническая история южнославянских народов, в том числе и сербов, связана с массовым переселением славянских племен на Балканы в VI—VII вв. Местное население было в основном ассимилировано, частично оттеснено на запад и в горные области. Славянские племена — предки сербов, черногорцев и населения Боснии и Герцеговины (собственно сербы, дукляне, тервуныя, конавляне, захлумяне, паречане) заняли значительную часть территории в бассейнах южных притоков Савы и Дуная, Динарские горы, южную часть побережья Адриатики. Центром расселения предков сербов была область Рашка, где во второй половине VIII в. сложилось раннее государство. В середине IX в. было создано Сербское княжество. В период Османского владычества сербы неоднократно переселялись как внутри страны (главным образом в горные районы), так и за ее пределы, особенно на север в Воеводину — в Венгрию. Эти перемещения способствовали изменению этнического состава населения. Большинство верующих — православные, незначительная часть — католики и протестанты.

— *Таджики* —

Основное население Таджикистана. Живут также в Узбекистане, России, Казахстане, Киргизии, Афганистане, Иране.

В России проживают 120,1 тыс. таджиков (данные 2002 г.). Говорят на таджикском языке (иранская ветвь индоевропейской семьи). Письменность на основе арабской и русской графики. Этногенетические процессы, предшествовавшие сложению таджикского народа, восходят к концу II — началу I тыс. до н.э., когда Среднюю Азию и степи Евразии заселяли племена индоиранской общности, из которых впоследствии выделились ираноязычные племена, смешавшиеся с местными племенами эпохи бронзы. С образованием в VI в. Тюркского каганата усилилось проникновение тюркских этнических элементов. В IX—X вв. с образованием государства Саманидов завершился процесс сложения этнического ядра таджиков, что было тесно связано с распространением общего фарси-дари-таджикского языка, ставшего в эпоху Саманидов господствующим. Верующие таджики — в основном мусульмане-сунниты.

— *Талыши* —

Народ, проживающий на юго-востоке Азербайджана и северо-западе Ирана. На территории Азербайджана талыши сосредоточены главным образом в Ленкоранском, Лерикском, Массалинском, Астаринском и Ярдымлинском районах. В Иране талыши живут на западе провинции Восточный Азербайджан, в Гиляне и собственно провинции Талыш. В Иране, как и в Азербайджане, талыши ассимилируются с азербайджанцами. В России проживают 2,6 тыс. талышей. Говорят на талышском языке (иранская ветвь индоевропейской семьи). Большинство талышей Азербайджана владеют также азербайджанским, в Иране — персидским и отчасти азербайджанским языками. Талыши являются по языку и культуре потомками коренного населения Азербайджана — носителей иранского языка азери. В античности нынешние Талыш и Мугань именовались Каспиана, по названию племени каспиев, как полагают, дагестанского по языку; к раннему средневековью местное население было иранизировано и ассимилировалось с носителями северо-западных (мидийских) иранских наречий. В армянских источниках Каспиана известна как Пайтакаран. Талыши долго сохраняли свою независимость и исламизировались поздно. Верующие южные талыши — мусульмане-сунниты, приверженцы суфийского ордена (тариката) накшбанди, северные талыши — мусульмане-шииты.

— *Турки* —

Народ, составляющий основное население Турции. Живут также в Германии, Болгарии, Нидерландах, Франции, Македонии, Греции, на Кипре (непризнанная Республика Северный Кипр). В России согласно данным переписи 2002 г. проживают 92,4 тыс. турок. Однако следует учитывать, что турками называют себя также турки-месхетинцы. Таким образом, учет численности собственно турок на территории России затруднен. Турки говорят на турецком языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Этническими составляющими стали тюрки, переселившиеся из Средней Азии, туркменские и огузские племена (кайа и др.), греки (в Ионии, Каппадокии) и армяне (в Киликии). В этногенезе турецкого народа участвовали в разное время арабские, курдские, южнославянские, румынские, албанские и другие

этнические компоненты. Формирование народа завершается примерно в XV в. Большинство верующих турок — мусульмане-сунниты.

— *Узбеки* —

Народ смешанного индоевропейско-тюркского происхождения. Являются основным населением современного Узбекистана, большие группы автохтонных узбеков живут в Северном Афганистане, Северо-Западном Таджикистане, в Южном Казахстане, Киргизстане, Восточной Туркмении. Значительные группы экономических и политических мигрантов имеются в США, Турции. В России проживают 122,9 тыс. узбеков. Говорят на узбекском языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Различаются карлукское, кыпчакское, огузское наречия и многочисленные переходные говоры и диалекты. Распространены также русский и таджикский языки. Письменность на основе русской графики. Этногенез узбеков протекал в Среднеазиатском междуречье и сопредельных районах. В формировании узбеков принимали участие древние народы Средней Азии, говорившие на восточноиранских языках — согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы, ферганцы, сако-массagetские племена. Процесс формирования этноса особенно активизировался в XI—XII вв., когда Средняя Азия была завоевана объединением тюркских племен, возглавляемых династией Караханидов. Завершение формирования этноса произошло во времена правления Тимура и первых Тимуридов (XIV—XV вв.). Верующие узбеки — мусульмане-сунниты.

— *Уйгуры* —

Народ, говорящий на уйгурском языке, принадлежащем к тюркской ветви алтайской языковой семьи. Проживают в Китае, в основном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также в Афганистане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане. В России 2,9 тыс. уйгуров, живут в городах, не образуя компактных групп. Помимо уйгурского, или новойгурского, языка распространены также русский, казахский, узбекский, киргизский и китайский языки в зависимости от мест проживания той или иной группы. С конца I тыс. письменность на основе согдийской графики. В пределах бывшего СССР — на основе русской графики. Этническая родина — территория Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Формирование современного уйгурского этноса с новойгурским языком относится к XIV—XVII вв., когда среди уйгуров распространился ислам, вытеснивший другие религии. Во времена третьего уйгурского каганата появилось общее для всех название — уйгуры. Верующие уйгуры — мусульмане-сунниты.

— *Чехи* —

Западнославянский народ, основное население Чехии. Живут также в Словакии, США, Канаде, на Украине, во Франции, Великобритании, Хорватии, Австрии, Польше и других странах. В России проживает 2,9 тыс. чехов. Говорят на чешском языке (славянская ветвь индоевропейской семьи), близком к словацкому и верхнесудетскому. Письменность на основе латинского алфавита. В VI—VIII вв. славяне стали преобладаю-

Карта конфессий, распространенных в Российской Федерации

Масштаб 1 : 18 000 000

ХРИСТИАНЕ Православные (включая старообрядцев) 1. Последователи Русской православной церкви 2. Последователи Русской православной церкви за границей 3. Последователи Русской православной автономной церкви 4. Последователи Украинской православной церкви (Киевский патриархат) 5. Последователи Истинно православной церкви 6. Истинно православные христиане 7. Иоанниты 8. Старообрядцы-единовольцы 9. Старообрядцы-последователи Русской православной старообрядческой церкви (Белокриницкая иерархия) 10. Старообрядцы-последователи Русской древле-православной церкви 11. Старообрядцы Часовенного согласия 12. Старообрядцы Древлеправославной поморской церкви (поморцы) 13. Старообрядцы Федосеевского согласия (федосеевцы) 14. Старообрядцы Филипповского согласия (филлиповцы) 15. Старообрядцы-бегуны (странники) 16. Старообрядцы Спасова согласия (спасовцы, нетовцы) Духовные христиане 17. Духовные христиане-молокане 18. Духоборцы 19. Хлысты 20. Скопы 21. Духовные христиане-трезвенники (чуриковцы) 22. Последователи Духовного единства (толстовцы) Последователи других маргинальных сект, отколовшихся от православия 23. Последователи церкви «Семья Божия» 24. Ревнители истинного благочестия (петровцы) 25. Последователи Церкви Божией Матери Державной (Богородичный центр) 26. Последователи Российской православной кафедральной церкви 27. Иеговисты-илинцы (Десное братство) 28. Суботники 29. Белое братство (юсмалиане) 30. Последователи Церкви последнего завета (воссарионовцы) 31. Последователи Порфирия Иванова (ивановцы)	Последователи нехалкидонских восточных церквей 32. Последователи Армянской апостольской церкви (армяно-ригоряне) 33. Последователи Ассирийской церкви Востока (несторяне) Католики 34. Последователи Римско-католической церкви, придерживающиеся латинского обряда 35. Последователи Римско-католической церкви, придерживающиеся византийского обряда (греко-католики) Маргинальные католики 36. Последователи Новоапостольской церкви Протестанты 37. Последователи Евангелическо-лютеранской церкви 38. Последователи Единой евангелическо-лютеранской церкви России 39. Последователи Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии	40. Реформаты 41. Пресвитериане 42. Меннониты церковные 43. Меннониты братские 44. Методисты 45. Последователи Армии спасения 46. Евангелиские христиане-баптисты 47. Последователи Совета церквей евангельских христиан-баптистов 48. Евангелиские христиане-трезвенники 49. Евангелиские христиане 50. Пятидесятники двух благословений 51. Пятидесятники трех благословений 52. Пятидесятники-унитарии (евангелиские христиане в духе апостолов) 53. Последователи церкви полного Евангелия 54. Последователи протестантских харизматических церквей 55. Адвентисты седьмого дня 56. Адвентисты-реформисты 57. Последователи недоминированных протестантских церквей Мусульмане Сунниты 65. Ханазиты 66. Шафиты 67. Ханбалиты Шии 68. Имамита (двадцатники)	Маргинальные протестанты 58. Последователи Международных церквей Христа 59. Последователи Поместной церкви 60. Свидетели Иеговы 61. Последователи Церкви объединения (муниты) 62. Последователи Христианской науки (сайентисты) 63. Последователи Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) 64. Дети Бога БУДДИСТЫ Ламаисты 69. Последователи Гелугпа 70. Последователи Сагьяла 71. Последователи Кагьюпа 72. Последователи Ньингмапа Махаянисты 73. Последователи школы Дзэн 74. Последователи школы Нитирэн Хиньянисты 75. Тхеравадины Последователи маргинальных сект 76. Последователи Нитирэн сэкэ 77. Вон-буддисты 78. Последователи АУМ Синрикэ	ИНДУИСТЫ 83. Последователи Тантра-сангхи 84. Последователи Миссии Чайтани 85. Последователи Международного общества сознания Кришны ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ И КУЛЬТОВ 86. Бахаисты 87. Конфуцианцы 88. Даосисты 89. Последователи Церкви сайентологии 90. Бурханиты 91. Язычники

— Конфессиональный состав населения России —

— Православие —

Россия — поликонфессиональная страна. Однако по числу последователей преобладает одна вера — православие. После произошедшего в 988 г. Крещения Руси православное христианство стало религией большинства населения Русского государства и оказало огромное влияние на самые разные стороны жизни россиян: духовную и материальную культуру, общественный и семейный быт, правовое сознание.

С приходом большевиков к власти в 1917 г. возглавляемое В.И. Лениным советское руководство страны осуществило беспрецедентные в мировой истории гонения на религию, поставив одной из своих главных задач полную атеизацию страны. Большевики лишили жизни около полумиллиона православных церковных деятелей. Из 130 архиереев Русской православной церкви, составлявших ее епископат перед Октябрьской революцией, к 1943 г. в живых и на свободе осталось всего 4 человека.

Несмотря на десятилетия антицерковной политики советской власти, проведенное в 2000 г. одной из социологических служб России — Фондом «Общественное мнение» — социологическое обследование показало, что 58 % населения страны по-прежнему придерживаются православия. Некоторые религиоведы считают, что численность православных в России несколько меньше — 52 % населения России.

Сторонниками других направлений христианства (разных протестантских течений,

Собор Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Сергиевой лавре

Встреча патриарха Филарета и его сына, новоизбранного царя Михаила Романова. Миниатюра из «Книги об избрании на царство Михаила Федоровича Романова». XVII в. Копия XIX в.

католицизма и т.д.) объявили себя 2 % опрошенных, ислама — 5 % (этот результат в силу ряда обстоятельств оказался явно заниженным, ближе к истине — около 9 %), других религий — 1 %. 31 % опрошенных признали себя неверующими. Если сравнить карту народов и карту религий России, то станет ясно, что на всей территории, где большинство составляет русское население, преобладает православие. Но православие является не только основной религией русского народа. Его исповедуют большинство белорусов, украинцев, болгар, сербов, молдаван, ка-

рел, ижорцев, води, вепсов, саамов, коми, коми-пермяков, удмуртов, бесермян, мордвы, марийцев, крышей, нагайбаков, чувашей, осетин, абхазов, грузин, цыган, алтайцев, теленгитов, тубаларов, челканцев, кумандинцев, телеутов, манси, ханты, селькупов, энцев, кетов, югов, чулымцев, шорцев, хакасов, тофаларов, долган, якутов, эвенков, эвенгов, негидальцев, нанайцев, ульчей, уйльта, орочей, камчадалов, ительменов, коряков, юкагиров, чуванцев, алеутов. В некоторых религиоведческих работах доля принявших православие марийцев указыва-

Крестный ход на Красной площади в Москве. 2000-е гг.

ется весьма низкой — 20 % и ниже, но это неверно. Что же касается народов Сибири и Дальнего Востока, то некоторые из них, приняв православие, не отошли от языческих традиций, и у них можно наблюдать явления религиозного синкретизма. Хакасы же, крещенные еще в 1876 г., по-прежнему сохраняют свои традиционные верования, хотя сами в своем большинстве считают себя православными.

Подавляющее число православных приходов, действующих в России (12 615 из 12 702, т.е. 99,3 %; здесь и далее данные

Ковчегец с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира

Звонница с колоколами

о числе зарегистрированных приходов, общин и организаций различных конфессий приводятся на 1 января 2008 г.), окормляются Русской православной церковью. Однако есть небольшое число православных приходов и общин, в разное время отколовшихся от этой церкви. Не признает руководства Русской православной церкви Российская православная автономная церковь, порвавшая в 1995 г. с Русской православной церковью за границей (РПЦЗ). В настоящее время в юрисдикции РПАЦ около 100 приходов, из них только 41 приход имеет государственную регистрацию, существуют Богословско-пастырские курсы, созданные в 2001 г. при Суздальском епархиальном управлении.

Самостоятельной организацией является Русская истинно-православная церковь, окончательно отделившаяся от РПЦЗ в 2003 г. в связи с неприятием проводимой ею линии на объединение с Русской православной церковью (МП). В России в настоящее время РИПЦ принадлежат 28 приходов, в числе которых 2 женских монастыря, 3 скита. Общины РИПЦ имеются в Москве и Московской области, Ленинградской, Новгородской и Брянской областях, Курске, Тамбове, Воронеже, Сызрани, Самаре, Шадринске, Тольятти, Краснодаре, Омске, Челябинске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владикавказе и на Урале, всего (не только в России) —

200 приходских общин, в число которых входят и тайные катакомбные группы. В течение многих десятилетий напряженными были отношения между российской и зарубежной ветвями русского православия. Но с мая 2007 г. Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) восстановила каноническое общение с РПЦ (МП) и теперь считается ее самоуправляемой частью, а для созданных ею приходов предусмотрен пятилетний переходный период для полного урегулирования их положения на канонической территории Московского патриархата посредством вхождения в юрисдикцию местных правящих архиереев. Таких приходов насчитывается 18, основная часть которых находится в Сибири (14).

Сторонники РПЦЗ и всех ее официально не признанных ныне ответвлений — русские и украинцы, есть также небольшое число коми, принявших православие евреев и представителей других национальностей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

христианами иногда сближают имяславцев, утверждающих, что объектом почитания должно быть само имя Бога. Секта малочисленна, ее последователей можно встретить в Армавире, Майкопе, Карачаево-Черкесии.

— Старообрядчество —

Фактически ветвью православия является старообрядчество, возникшее в середине XVII в. в результате раскола, произошедшего в Русской православной церкви. Раскол этот был вызван неприятием частью православного духовенства и православных верующих проведенных в церкви реформ, казавшихся главным образом обрядности и исправления текстов богослужебных книг с целью приведения их в полное соответствие с греческими книгами. Старообрядцы вскоре после своего возникновения разделились на две основные группы: приемлющих священство (поповцев) и не приемлющих священства (беспоповцев). В настоящее время существуют три старообрядческие церкви, приемлющие священство: Русская православная старообрядческая церковь (Белокриницкая иерархия), Древлеправославная патриархия Московская и всея Руси, Русская древлеправославная церковь (Курская епископия). К старообрядцам-поповцам передко относятся и единоверцев (православных старообрядцев), хотя они не имеют отдельной церковной организации, а находятся в юрисдикции Русской православной церкви.

Наиболее многочисленны сторонники Русской православной старообрядческой церкви, сумевшей в 1846 г. создать свою собственную церковную иерархию. К ней относятся 150 приходов и около 1 млн верующих. Один из основных центров сосредоточения этой ветви старообрядчества — Москва и Московская область, прежде всего так называемые Гуслицы (южная треть Орехово-Зуевского района и примыкающая часть Егорьевского района). Сторонников Русской православной старообрядческой церкви немало также в Санкт-Петербурге, Костроме, Ярославле, Владимире, Нижнем Новгороде, Перми, Ижевске, Казани, Сызрани, Саратове, Волгограде, Астрахани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Минске (Челябинская область), Омске, Барнауле,

Новосибирске, Томске, Хабаровске, Уссурийске (Приморский край) и в других местах. Среди старообрядцев Белокриницкой иерархии в небольшом числе сохранились так называемые неокружники (Казань, Алтайский край), отказавшиеся признать окружное послание, принятое большей частью старообрядцев Белокриницкой иерархии. Еще одна старообрядческая церковь, приемлющая священство, была создана в 1923–1929 гг. и в настоящее время называется Древлеправославной патриархией Московской и всея Руси. Численность ее сторонников определяется по-разному: от 100 до 500 тыс. человек, которые объединены в 78 приходов. Наиболее крупные массивы последователей этой церкви имеются в Нижегородской области (Нижний Новгород, Дзержинск,

Старообрядческая икона «Священномученик Лавицким». Начало XVIII в.

Колокольня старообрядческого Покровского храма на Розожском старообрядческом кладбище в Москве

Городец, Семенов, Урень вместе с прилегающей к ним сельской местностью), Брянской области (Новозыбов и Злынка, пос. Климово и прилегающие районы), а также в Республике Бурятия (Улан-Удэ, села Новый Заган и Бичура и другие населенные пункты) и Читинской области (Петровск-Забайкальский, пос. Забайкальск; в Забайкалье сторонниками этой церкви являются часть местных старообрядцев, известных под именем семейских). Есть ее приверженцы также в Москве, Курске, Волгоградской области (Волгоград и Камышин, с. Ми-

хайловка), Пермской области (Соликамск и Красновишерск), Самаре, Сызрани (Самарская область), Саратовской области (Вольск и Балаково), Башкортостане (Белобей, с. Раевка), Оренбургской области (Бугуруслан) и в других местах. По национальности они русские (в том числе казаки-некрасовцы). В 2000 г. в этой церкви произошел раскол, и от нее отделилась Русская древлеправославная церковь (Курская епископия). Новая церковь помимо прихода в Курске имеет сторонников в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, ряде сельских населенных

Беседа поповца, единоверца и беспоповца. Гравюра. 1858 г.

пунктов этого края и в Курской области. Что же касается единоверческого движения, возникшего в 1800 г., то численность его сторонников сейчас невысока — около 10 тыс. чел. Больше всего единоверцев в с. Малое Мурашкино в Нижегородской области, есть они также в других населенных пунктах этой области (например, в с. Селитба Сосновского района), а также в Москве, Московской области (с. Михайловская Слобода Раменского района, с. Осташево Воскресенского района, г. Курское), Владимирской и Пековской областях, Санкт-Петербурге и Пекове, пос. Павлово-на-Неве в Ленинградской области. Единоверческое движение, приняв руководство Русской православной церкви, тем не менее сохранило свою старую обрядность.

От собственно единоверцев (православных старообрядцев) следует отличать так называемых катакомбных единоверцев, не подчиняющихся руководству Русской православной церкви. Они образуют две отдель-

В Николо-Улейминском женском монастыре Русской православной старообрядческой церкви. 2005 г.

ные группы: андреевцев (Единая древлеправославная церковь, 10 тыс. сторонников) и климентовцев (Древлеправославная церковь, 5 тыс. сторонников). Андреевцы расселены небольшими группами в Краснодарском крае, Среднем Поволжье, на Урале, в Восточной Сибири, небольшое число их имеется в Москве и Санкт-Петербурге. По национальности андреевцы в основном русские, есть также коми, мордва, кряшены, башкиры. Климентовцев можно встретить в некоторых населенных пунктах Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Не приемлющие священства старообрядцы (они обычно называют себя не старообрядцами, а староверами) представлены большим числом согласий и толков: часовенные, поморцы, федосеевцы, филипповцы, бегуны, спасовцы, мелхиседеки и др. Часовенные занимают как бы промежуточное положение между поповцами и беспоповцами и не относят себя к последним, считая, что для них отсутствие священства — временное явление. Численность часовенных довольно значительна — около 300 тыс. чел. Основные районы расселения — Балаково и другие населенные пункты Саратовской области, Оренбургская, Пермская области, Нижний Тагил и прочие населенные пункты Свердловской области, Удмуртия, Курганская, Тюменская области, Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область (Таштагольский район), Красноярский край, Хакасия, Тыва, а также Читинская область и Бурятия (часть так называемых «семейских»). Особенно значительно число часовенных в Красноярском крае. Часовенные делятся на два толка — чувственных и духовных, в зависимости от того, в приход какого антихриста они верят: чувственного или духовного.

К часовенным близки по происхождению сторонники так называемого Лужковского согласия (лужкены), так же как часовенные, бывшие первоначально беглоповцами, но затем превратившиеся в беспоповцев. Они до сих пор сохранились в небольшом числе в Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском районах Московской области и некоторых других местах. Из старообрядцев-беспоповцев достаточно умеренную позицию по отношению к Русской православной церкви занимают последователи Древлеправославной поморской церкви (поморцы). Поморцы также выделяются тем, что в отличие от некоторых других беспоповцев признают церковный брак. Их численность в России приблизительно 800 тыс. чел., объединенных в 44 прихода. Поморцы расселены дисперсно, значительные их группы имеются в Москве, на востоке и юго-вост-

Внутренний вид Покровского собора на Розожском старообрядческом кладбище в Москве. Фото. 2004 г.

токе Московской области, Санкт-Петербурге, Архангельске, Республике Коми (Сыктывкар, с. Усть-Цильме и других местах), Великом Новгороде и Новгородской области, Пекове и Пековской и Рязанской областях, Волгограде, Астрахани, Ставрополе, Пятигорске (Ставропольский край), Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания), Лабинске и Белореченске (Краснодарский край), Майкопе (Адыгея), Нижегородской, Самарской, Саратовской областях, Пермском крае, Удмуртии, Чувашии, Татарстане, Уфе, Оренбурге, Екатеринбурге, Златоусте (Челябинская область), Кургане, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях. В Томской области, в Васюганской тайге, имеются последователи толка скрытников, отделившегося от поморцев и не признающего все, что появилось после раскола (его сторонники, например, не ездят на автомобилях и поездах). С поморцами связывают и сохранившийся до настоящего времени в Стерлитамаке (Башкортостан) и вблизи Владивостока (Приморский край) толк токаревцев, почитающих икону Божией Матери Державной.

У старообрядческого храма на Розожском кладбище. Женщина с дочерью в праздничных платках

Близкие к поморцам федосеевцы отличаются от них, в частности, тем, что в своем большинстве отрицательно относятся к брачному сожителству. Численность федосеевцев в настоящее время невелика — примерно 10 тыс. чел. Больше всего их имеется в Москве, Казани, Нижегородской области. Есть они также в Ленинградской, Кировской областях и Пермском крае, Великом Новгороде, Алатыри (Чувашия), Чистополе (Татарстан), Саратове, Астрахани и других местах. Федосеевцы в России делятся на две основные группы: «москвичей» (Москва, Ленинградская, Нижегородская и другие области) и «казанских» (Казань, Пермский край, Нижегородская и прочие области), связи между которыми не поддерживаются. В Саратовской области сохранилась небольшая груп-

Андрей Денисов. Поморское письмо. XIX в.

Рисунок из старообрядческой книги

па тропарщиков, некогда отколовшаяся от федосеевцев и не приемлющая брак, но в отличие от большинства старообрядцев, совершавшая молитву за царя. Филипповцы выделяются из других старообрядцев своими ночными богослужениями. Именно они «прославились» так называемыми «гарями» (самосожжениями). Численность их весьма мала — 200–300 чел. В настоящее время действуют две несколько различающиеся по своим традициям филипповские группы: чадородные (в Москве и Кировской области) и нечадородные (в городе Кимры Тверской области). Есть филипповцы также в Каргополе (Архангельская область), Орле и Кемеровской области. В 1772 г. от филипповского толка отделились бегуны, называющие себя истинно-православными христианами страстующими. Для этой группы беспоповцев характерен полный социальный нигилизм: они призывают порвать все связи с обществом, не иметь паспортов, постоянно странствовать и скрываться. Бегуны очень немногие, но вследствие постоянного странничества они широко расселились по территории России. В настоящее время их больше всего в Томской области, но они есть также в г. Чебаркуле Челябинской области, Кемеровской, Свердловской, Ярославской, Саратовской и других областях, Пермском крае. Духовным же центром бегунов является с. Сопелки в Ярославской области.

Старообрядческое литье. Грест крестный «Распятие с предстоящими». Выз (?), XIX в.

Еще одной группой старообрядцев, не приемлющих священства, являются спасовцы (нетовцы), образовавшиеся независимо от других согласий и толков старообрядчества. Последователи Спасова согласия верят в пришествие на землю духовного антихриста (иногда антихрист отождествляется с В.И. Лениным или И.В. Сталиным), истребление на земле благодатного священства и взятие благодати на небо. Надеясь на спасение только с помощью Спаса (Иисуса Христа), они отменили некоторые (а порой и все) таинства. Численность спасовцев составляет 30–40 тыс. человек, они живут в Нижегородской, Самарской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях, Башкортостане, Татарстане, Владимирской области. В составе Спасова согласия выделяются несколько толков: староспасовцы (глухая нетовщина), некрещеные спасовцы (некрестяки), новоспасовцы (поющая нетовщина), подразделяющиеся на две группы — малоначальные спасовцы и больше-

начальные спасовцы, а также арсеньевцы. Староспасовцы отличаются от других толков тем, что совершают службу без пения и принимают крещение и брак в Русской православной церкви, рассматривая их, однако, лишь как регистрацию легального состояния. Некрещеные спасовцы отказались от всех таинств. Новоспасовцы службу проводят с пением, крещение и брак

Группа старообрядцев-карелов около молельного дома. С. Лобья в Старорусского у. Новгородской губ. 1913 г.

Старообрядческий наперный крест-мошник, принадлежавший удорским коми-зырянам. Середина XIX в.

у них совершают миряне. Две группы, на которые подразделяются новоспасовцы, отличаются друг от друга, в частности, тем, что малоначальные спасовцы в свою веру принимают через малый начал, а большеначальные — через большой начал (по сравнению с малым началом обряд большого начала более сложен). Кроме того, в отличие от глухой нетовщины и малоначальных спасовцев большеначальные спасовцы имеют чин покаяния. Сохранившиеся в Заволжье арсеньевцы, в отличие от других спасовцев, обычно не соблюдают принцип «немирщения» (несмешивания в молитве и посуде с иноверными). Со спасовцами иногда сближают группу самокрещенцев, название которых связано с тем, что первые сторонники этого согласия сами себя крестили. От самокрещенцев ведут свое начало рябиновцы, средники и дырники. Рябиновцы (Чистополь в Татарстане, Алатырь в Чувашии, Уфа, Стерлитамак, Иглинский и Архангельский районы в Башкортостане) поклоняются

только кресту, вырезанному на деревянной доске, изготовленной из рябины. Средники (Краснодарский край, Адыгея) выделяются из остальных старообрядцев тем, что празднуют воскресный день в среду. Дырники (Самара, Центральная Сибирь) не поклоняются иконам, считая, что их некому сейчас освятить, и летом молятся под открытым небом, обращаясь на восток, а зимой молятся в дырку, которую проделывают в восточной стороне дома. К рябиновцам в настоящее время близки мелхиседеки (Стерлитамак, Ишимбай и Благовещенск в Башкортостане, Бийск и с. Залесово в Алтайском крае). Сторонники этого толка считают, что, несмотря на отсутствие благодатного священства, без причастия тела и крови Христовых спастись невозможно, и вечером кладут перед иконами хлеб и ставят сосуд с вином, чтобы утром причаститься простоявшими ночью перед иконами элементами причастия. Подавляющее большинство старообрядцев, живущих в России, — русские, однако встречаются среди них украинцы, карелы (в частности, тверские карелы в городе Лихославль), финны, коми, коми-пермяки, чуваша и представители других национальностей.

— **Неправославные церковные группы и маргинальные секты** —

В отличие от старообрядцев, в своем большинстве очень близких по своей вере к придерживающимся новой обрядности православным верующим, ряд сравнительно недавно отколовшихся от Русской православной церкви церковных групп сильно отошел от православного вероучения. Это Российская православная католическая церковь, претендующая на объединение двух традиций — православной и католической (не более 200 прихожан; Москва, Серпухов и Климовск в Московской области, Владимирская область); Православная церковь Божией Матери Державной (так называемый Богородичный центр), сближенная с отколовшимися от католицизма мариавитами и причисляющая Богоматерь к Троице (25 приходов, объединяющих около 100 тыс. верующих в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тверской областях, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Елабуге, Саратове, Перми, Новосибирске, Иркутске, Улан-Уде, Южно-Сахалинске и других местах); Небесная восточно-апокалиптическая церковь Св. Иоанна Богослова, руководитель которой объявил себя новым помазанныком (организация имеет небольшое число приверженцев в Липецкой, Тамбовской, Московской областях, Алтайском крае и некоторых других местах). Подавляющее большинство сторонников отмеченных раскольничьих групп по национальной принадлежности — русские, есть также среди них украинцы, небольшое число евреев, татар и представителей других народов. Еще сильнее отошли от православия духовные христиане — маргинальные секты, возникшие в XVII–XVIII вв.: хлысты, скопцы, духоборы, молокане. Хлысты, называющие себя христоверами или людьми Божьими, верят, что Христос, Богородица, апостолы могут воплотиться в человека, и практикуют в связи с этим экзотические радения. Они подразделяются на большое число сект: постники, шалопуты, новохлысты, Старый Израиль, разделившийся на постников, а затем сам разделившийся на

Духоборы в молитвенном доме с. Архангельского Чернского р-на Тульской обл. 1998 г.

Молоканские пещи на свадьбе под Табубовом в 1997 г.

ряд течений — Новый Израиль, Новый союз духовного Израиля, Новохристианский союз и др. Большое число хлыстовских сект возникло в конце XIX в. под влиянием рационалистических учений (русские мормоны, беседники, паннашковцы, дурмановщина, Еленушкина секта, телеша, марьяновцы, штудохлысты). Возникли и другие, многие из которых, по-видимому, впоследствии распались. Численность хлыстов, несмотря на большое число сект, в настоящее время мала. Хлыстовство имеет последователей в Тамбовской области (Тамбов и г. Жердевка, где находится

Скопческое селение Спаское близ Олександровки в Нижегородской обл. Начало XX в.

один из их духовных центров), Оренбургской (Бузулук, Соль-Илецкий район) и Самарской областях, а также в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Лабинске (Краснодарский край), Ставрополе, других населенных пунктах. В 1765 г. от хлыстов отделилась секта скопцов, поставившая своей целью радикальную борьбу с блудом и начавшая подвергать кастрации своих сторонников. Численность этой секты в настоящее время невелика (максимально 100–150 чел.), в соседней же Украине ее последователей значительно больше. Скопцы есть в Москве и Ставропольском крае, одна из общин имеется в с. Вознесенье Тульской области. Еще одной группой духовных христиан являются духоборы. Место, время и условия возникновения этой группы точно не известны, организационно же она оформилась во второй половине XVIII в. Духоборы отвергли священную книгу христиан — Библию и заменили ее своей «Животной книгой». Они считают, что Бог не разделен с человеком и Святой Дух живет во всех верующих. Духоборы в России, по их собственной оценке, 20 тыс. чел. Они расселены в Тульской (Тула, села Архангельское и Каменка Черненского района)

и Брянской (пос. Мирный) областях, Ставропольском крае (пос. Коммак), Орловской, Тамбовской, Воронежской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке. По национальности духоборы преимущественно русские, есть также украинцы. Российские духоборы образуют так называемые малую (более обеспеченные общины) и большую (менее обеспеченные общины) партии. Отколовшиеся от духоборчества молокане также отделились от православия, но не так сильно, как духоборы. Они признают Библию, однако толкуют ее аллегорически, считают, что люди могут непосредственно общаться с Богом. Молокане живут в России в Москве, Тульской области (Тула, с. Слободка), Тамбове, Воронеже, Ростовской (Ростов-на-Дону, Целинский район), Самарской (Самара, Тольятти) областях и Оренбурге, Ставропольском крае (Ставрополь и Новопокровка, с. Кочубеевское) и Краснодаре, Амурской области (Благовещенск). Они объединены в 24 зарегистрированные общины, число же их, по одной из оценок, по-видимому, сильно завышенной, составляет 300 тыс. чел. Молокане распадутся на несколько групп. Самая крупная из них — постоянные молокане, сохранившие свое старое вероучение. Им сильно уступают по численности общине молокане, отказавшиеся от характерного для молокан свободного толкования Евангелия и отдающие десятую часть своих доходов неумудим, молокане-прыгуны, прыгающие во время своих собраний и доводящие себя до экзотического состояния, молокане-суботники, празднующие субботу вместо воскресенья и соблюдающие ряд других предписаний Ветхого Завета, молокане-постники, не употребляющие в пищу кислое и красное, а также лук и чеснок, молокане Донского толка, совершающие некоторые из православных таинств, и молокане-пресвитериане, приблизившиеся к протестантизму. Меньше отделились от православия, чем духовные христиане, отколовшаяся от него

Дом, в котором жил Иван Чуриков, ныне — молитвенный дом трезвенников. Пос. Вырица Ленинградской обл.

конфессиональная группа трезвенников, считающая, что с искоренением алкогольных напитков на Земле установится Царство Божие. Трезвенники распадаются на несколько групп, крупнейшей и наиболее известной из которых являются евангельские христиане-трезвенники, или чуриковцы, встречающиеся в пос. Вырица Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Вологде, Череповце, с. Сямжа Вологодской области, Рыбинске и других местах. В Сямже чуриковцев насчитывается 500 чел., что составляет существенную часть всего населения села.

Армяно-григорянская церковь Святой Екатерины на Невском проспекте. Построена в 1771–1775 гг. Фото начала 1900-х гг.

Католическая евхаристическая процессия с покровителем Святым Дармом в торжестве Пресвятой Троицы и Иерусалима. Москва. 2006 г.

С чуриковцами несколько сблизились последователи Духовного единства — религиозно-этического учения, возникшего под влиянием взглядов Л.Н. Толстого, но впоследствии претерпевшего существенную трансформацию. В настоящее время толстовцев насчитывается около 500 чел., по национальности они в основном русские. Толстовцы есть в Москве, Ярославле, Самаре, Волгоградской области, Екатеринбурге. Из последователей других маргинальных сект, отпочковавшихся от православия, но очень далеко отошедших от его веро-

учительных положений, отметим иннокентьевцев, руководитель которых монах Иннокентий объявил себя в начале XX в. живым воплощением Святого Духа, петровцев («ревнителей истинного благочестия»), верящих в скорый конец Света и употребляющих в пищу продукты, подобранные на помойках (150 чел.), иеговистов-ильницев (Десное братство) и субботников (7 тыс.), вобравших в свои верования некоторые элементы иудаизма, юсмалиан (Белое братство), описывающих небесного Бога как двуполое существо, сочетающего мужское и женское начала, последователей деноминации «Семья детей Бога», возможно, связанной с юсмалианами и признающей истинными священные книги всех основных религий, виссарионовцев (Церковь последнего завета), считающих

ске, субботников — в Воронежской, Саратовской и Волгоградской областях, юсмалиан — в Москве, последователей «Семьи детей Бога» — в Перми, некоторых других населенных пунктах Пермской области, Санкт-Петербурге, Ейске (Краснодарский край), виссарионовцев — в Красноярском крае, а также Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Набережных Челнах, Перми, Екатеринбурге, Челябинске и некоторых других местах, ивановцев — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Вологде, Череповце (Вологодская область), Белгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и других городах.

— Представители других Восточных церквей —

В России в настоящее время живет довольно значительное число последователей Армянской апостольской церкви, называемых обычно армяно-григорянами. В отличие от православных, католиков и большинства протестантов армяно-григоряне считают, что Иисус Христос имеет две природы — Божественную и человеческую, а только одну — Божественную. Армяно-григорянами являются большинство живущих в нашей стране армян (зарегистрировано 66 приходов). Основными районами сосредоточения армяно-григорян в России являются Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, а также Москва. Немало армяно-григорян живет также в Московской, Волгоградской областях, Республике Адыгея, Саратовской, Самарской областях и Санкт-Петербурге. Последователи Апостольской католической ассирийской церкви Востока (несториане), хотя и считают, подобно армяно-григорянам, что у Иисуса Христа только одна природа, но утверждают, что эта природа не Божественная, а человеческая. Несторианами являются многие из ассирийцев, проживающих в России (часть российских ассирийцев приняла православие). Наиболее значительные группы российских ассирийцев имеются в Краснодарском крае, Москве и Ростовской области.

— Западное христианство —

В России получил некоторое распространение католицизм. Всего в России — 240 местных организаций, объединяющих католиков латинского обряда. Они представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Вологде, Калининграде, Смоленске, Твери, Владимире, Туле, Курске, Тамбове, Волгограде, Камышине (Волгоградская область), Астрахани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Пятигорске (Ставропольский край), Казани, Самаре, Саратове, Марксе (Саратовская область), Уфе, Перми, Оренбурге, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Омске, Томске, Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске, Иркутске, Ангарске (Иркутская область), Якутске, Магадане, Владивостоке. Католиками латинского обряда являются поляки, часть белорусов и немцев, литовцы, часть латышей (латгальцы) и венгров и очень небольшая группа русских. Некоторые российские католики придерживаются византийского обряда (греко-католики). Это часть украинцев — выходцев из западных областей Украины, живущих в настоящее время в Омске, Томске, Барнауле, Новосибирске, Прокопьевске (Кемеровская область), Москве, Нижневартовске и Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), а также весьма малочисленные группы русских (в основном в Туле) и бе-

Лютеранский собор Святых апостолов Петра и Павла. Санкт-Петербург

В соборе Св. Марии, принадлежащий лютеранской церкви Ингрии. Санкт-Петербург

лорусов. Есть также католики армянского обряда (армяно-католики) — небольшое число российских армян, сосредоточенных преимущественно в Ростове-на-Дону, Сочи, Новороссийске и Анапе. В последние годы в нашей стране приобрела некоторое число сторонников Новоапостольская церковь. Ее иногда причисляют к маргинальному католицизму, под которым подразумеваются конфессии, сильно обособившиеся от классического католицизма, а порой и христианства в целом. В настоящее время насчитывается 74 местные зарегистрированные организации Новоапостольской церкви, наиболее значительные из них в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Армавире, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Пензе, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске. По этнической принадлежности большинство последователей Новоапостольской церкви — русские и немцы, но есть также и представители других национальностей. Данные о численности последователей этой церкви сильно варьируются (от 6 тыс. до 50 тыс. чел.). Протестантов в России, по одной из оценок, насчитывается 1,3 млн чел. (около 1 % населения). Протестантизм представлен в России многими своими течениями:

англиканством, лютеранством, кальвинизмом (точнее, его двумя разновидностями — реформатством и пресвитерианством), меннонитством, баптизмом и близким к нему движением евангельских христиан, адвентизмом, реставрационизмом, методизмом, перфекционизмом, пятидесятничеством (вместе с примыкающим к нему харизматическим движени-

Вербное воскресенье в католическом приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. 2005 г.

Российские паломники-католики на площади Св. Петра в Риме. 2005 г.

ем), Армией спасения, плимутскими братьями, братьями (данкерами), квакерами. Существуют еще маргинальные протестантские конфессии, о которых будет сказано особо. Последователей англиканства, наиболее близкого к православию и католицизму течения протестантизма, в России немного. Имеется два прихода, причем только один из них (в Москве) связан с церковной организацией, имеющей государственный статус в одной из частей Соединенного Королевства, — Церковью Англии. Численность прихожан в этом приходе оценивается по-

разному (по одной из оценок, 3,3 тыс. чел., по другой — только 300 чел.). Второй приход (в Санкт-Петербурге) не получил признания со стороны Церкви Англии и подчинился не пользующейся в Соединенном Королевстве заметным влиянием Свободной церкви Англии (иначе называемой Реформированной епископальной церковью). Численность этого прихода — менее 40 чел. Англиканами в основном являются живущие в России англичане, а также часть американцев США, англоавстралийцев, англоканадцев и очень небольшая группа русских.

Лютеране в России образуют несколько отдельных церковных организаций, объединяющих 228 зарегистрированных приходов. Наиболее заметные из этих организаций — Евангелическо-лютеранская церковь в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии и Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии. Зарегистрирована также Единая евангелическо-лютеранская церковь России. Функционируют несколько других, малочисленных лютеранских церковных организаций: консервативная Лютеранская церковь Миссури-синаод, ультраконсервативная Христианская евангелическая лютеранская церковь (филиал действующего в США Евангелического лютеранского синода Висконсина), Карельская евангелическо-лютеранская церковь, Евангелическо-лютеранская церковь Латвии, Евангелическо-лютеранская церковь Эстонии, Библийская лютеранская церковь, а также округ Екатеринбургской евангелическо-лютеранской консистории. Общая численность лютеран в России — около 300 тыс. чел. По национальной принадлежности это немцы (примерно 2/3), финны, часть латышей и эстонцев, а также малочисленные группы русских, карел, мордвы, марийцев, коми, евреев, хакасов, бурят и др. Лютеран можно встретить во многих городах России: Москве, Калуге, Смоленске, Ярославле, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Ижевске, Уфе, Оренбурге, Ульяновске, Самаре, Саратове, Волгограде, Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове, Красноярске, Владивостоке. Лютеранам значительно уступают в России по своей численности реформаты, отличающиеся от лютеран в первую очередь своим особым акцентом на доктрину о предопределении (приходы в Москве, Твери, Брянске, Омске, Новокузнецке). По национальной принадлежности российские реформаты в своем большинстве русские, есть также немцы, венгры. Численность сторонников Евангелическо-реформатской церкви, по одной из оценок, 3 тыс. чел., по другой — лишь 200 чел. Больше число последователей имеют сейчас очень близкие реформатам пресвитерианские церкви, которые сравнительно недавно предприняли настоящий миссионерский натиск на Россию. Особенно активны в распространении своей веры южнокорейские пресвитерианские миссионеры. Пресвитерианские приходы (в настоящее время 179) появились в Москве, Новосибирске и многих других городах России. Общая численность пресвитериан, по одной из оценок, 19 тыс. чел. Особое положение среди действующих в России

южнокорейских пресвитерианских церквей занимает Миссия христиан веры евангельской «Благодать» («Огазе»), практикующая глоссолалию и имеющая некоторые другие характерные для пятидесятников черты. Миссия ведет работу во многих областях Российской Федерации, особенно на Дальнем Востоке и в южной части Европейской России. Последователями пресвитерианства в России являются русские, корейцы и представители других народов. Меннониты впервые появились в России в 1788 или 1789 г., когда они по приглашению Екатерины II прибыли в нашу

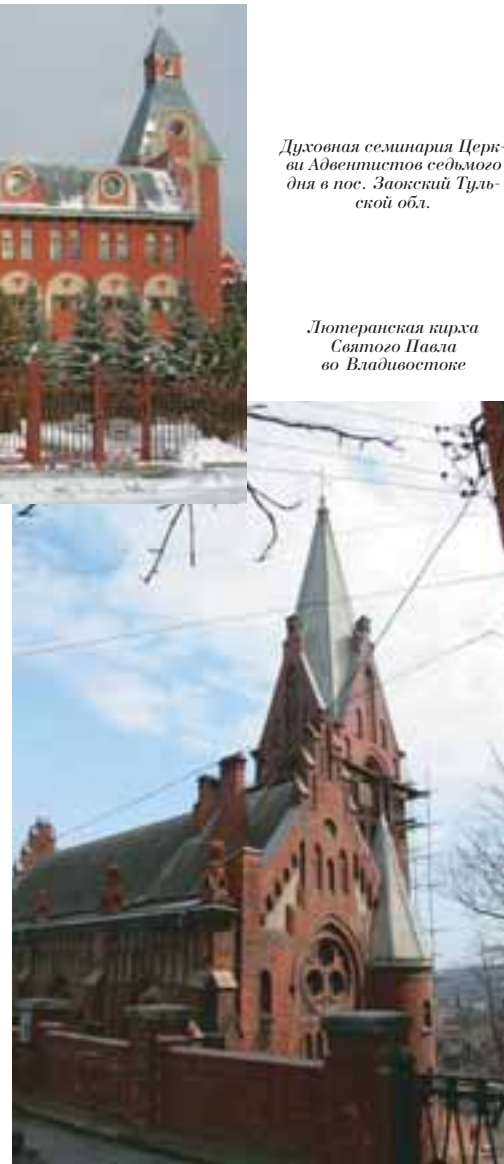

Духовная семинария Церкви Адвентистов седьмого дня в пос. Знаменский Тульской обл.

Лютеранская церковь Святого Павла во Владивостоке

страну и поселились на отведенных им землях. Основное отличие меннонитов от других появившихся в XVI в. протестантских течений заключалось в том, что они настаивали на необходимости так называемого крещения по вере (крещения в сознательном, а не в младенческом возрасте). В 1860-х гг. в рядах российских меннонитов произошел раскол, и они разделились на церковных меннонитов и братских меннонитов, различающихся между собой главным образом по обрядности: например, церковные меннониты крестятся обливанием, а братские — погружением. В последние годы в связи с массовым отъездом в Германию численность меннонитов сильно сократилась и насчитывает, по одной из оценок, только 6 тыс. чел. (здесь и далее для протестантских течений, указывающих в официальной статистике своими сторонниками только лиц сознательного возраста, принявших крещение, приводится так называемая инклюзивная численность, т.е. численность, учитывающая также и некрещенных еще детей; это делается для сопоставимости приводимых данных с данными о численности других конфессий). Надо учитывать и то, что большинство братских меннонитов фактически соединились с баптистами. Основные районы современного расселения меннонитов в России — Омская область (Азовский, Немецкий национальный район, Москаленский и Искельский районы) и Оренбургская область (Соль-Илецк, Перелюцкий и Александровский районы). Есть они и в Алтайском крае — в с. Шумановка Немецкого национального района. Среди меннонитов существенно выделяются (даже по своему внешнему виду) придерживающиеся ультраконсервативных взглядов петерсовцы (община Петерса), не бреющие бороды, употребляющие в пищу только черный и серый хлеб и выступающие против любых нововведений (Омская область, Омский район, дер. Халдеевка, Девятириновка, Трусовка, Бородинка, Кирьяновка). Российские меннониты имеют смешанное немецко-голландско-фризское

происхождение. Одним из самых распространенных течений протестантизма в России является баптизм (тесно связанный с близким к нему движением евангельского христианства). По данным 2000 г., баптистов насчитывалось в нашей стране около 400 тыс., т.е. они составляли 0,3 % населения России. Несмотря на относительно низкую долю в населении России, баптизм благодаря весьма активной прозелитической деятельности получил распространение в самых разных районах страны. Баптисты России делятся на несколько в большинстве случа-

гельских христиан-баптистов. В 1991 г. из Совета церквей вышла еще одна баптистская организация — Объединение братских церквей, всего зарегистрировано 903 общины баптистов. С Российским союзом евангельских христиан-баптистов организационно связана небольшая представленная в Москве деноминация евангельских христиан-трезвенников (не путать с имеющими сходное название евангельскими христианами-трезвенниками чуриковцами!), хотя эта группа, практикующая говорение на иноязыках, по своим традициям ближе к пятидесятникам, чем к баптистам. Существуют еще независимые баптистские конгрегации, не подчиненные ни одной из действующих церковных организаций (85 тыс. верующих), и малочисленное Баптистское библийское товарищество (450 чел.).

Еще три близкие к перечисленным церквям организации предпочитают называть себя не евангельскими христианами-баптистами, а евангельскими христианами (703 общины). Это придерживающаяся кальвинистских позиций Ассоциация церквей евангельских христиан, выступающей против кальвинизма Союз церквей евангельских христиан и тесно связанный

Баптистская церковь в Хабаровске. 2002 г.

с американскими миссионерами Евангельский христианский миссионерский союз. Несколько особняком как среди евангельских христиан, так и среди баптистов стоит малочисленная Евангелическая русская церковь (около 400 зарегистрированных членов), активно поддерживающая экуменизм и порой пытающаяся внести в христианское вероучение чуждые для него элементы. По национальности евангельские христиане-баптисты и евангельские христиане в основном русские и украинцы, немало среди них немцев, есть и представители других народов. Баптизму в России существенно уступает по числу сторонников адвентизм, представленный в нашей стране тремя организациями: Церковью адвентистов седьмого дня, Реформационным движением церкви адвентистов седьмого дня (другие названия: Церковь верных и свободных адвентистов седьмого дня, адвентисты-реформисты) и группой христиан седьмого дня (всего 608 общин). Первая из этих организаций многократно превосходит две другие по численности, к ней относится подавляющее большинство российских адвентистов (110 тыс., инклюзивная оценка 2000 г.). Выделившись в 1831 г. из баптизма, адвентизм сохранил многие баптистские черты, однако ввел и немало инноваций и прежде всего отказался от разделяемого подавляющим большинством христиан учения о бессмертии души. Раз-

личия между разными ветвями адвентизма невелики. Так, адвентисты-реформисты, в отличие от последователей основной адвентистской деноминации, являются убежденными пацифистами и не разрешают своим членам служить в армии. Христиане седьмого дня (по устаревшим данным, их на всей территории СССР насчитывалось только 2 тыс.) поставили под сомнение пророчества одного из главных религиозных вождей адвентизма — Эллен Уайт. Последователи Церкви адвентистов седьмого дня имеются в Туле и Тульской области, Москве и Московской области, Твери, Рязани, Белгороде, Владимире, Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Новосибирской области, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке и прочих населенных пунктах. Адвентистов-реформистов можно встретить в Самаре, Перми и некоторых других местах. Христиан седьмого дня очень мало, и они нигде не образуют компактных массивов. По национальной принадлежности большинство адвентистов — русские, есть также немцы и представители других национальностей. Сторонники одного из зародившихся в США протестантских течений — реставрационизма, решительно требовавшего полагаться только на Священное Писание (один из основателей этого течения любил повторять: «Где Священное Писание говорит — мы говорим, где Священное Писание молчит — мы молчим»), появились в России совсем недавно. Из трех основных деноминаций этого течения в нашей стране представлены две: Церкви Христа (более консервативная) и Христианские церкви и церкви Христа (умеренная). Обе деноминации имеют в России лишь небольшое число сторонников (соответственно 3,1 тыс. и около 200 чел.). По национальной принадлежности подавляющее большинство — русские. Еще одно течение протестантизма — методизм — впервые появилось на территории России еще в конце XIX в., но затем, к началу 1930-х гг., было фактически полностью искоренено советскими властями и лишь в период перестройки стало не без помощи американских и южнокорейских миссионеров постепенно восстанавливать свои позиции. Сейчас в России действуют две основные методистские церкви: Российская объединенная методистская церковь (связана с крупнейшей методистской церковью организацией США — Объединенной методистской церковью) и Корейская методистская церковь, работающая в основном среди российских корейцев. Первая из этих церквей имеет 12 тыс. сторонников, вторая — 5 тыс. Последователей методизма (111 общин) более всего в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Они имеются также в Твери, Смоленске, Орле, Белгородской области, Воронеже, Ленинградской области, Великом Новгороде, Пскове, Вологде, Калининграде и Калининградской области, Ставрополе, Пятигорске, Новороссийске, Волгограде, Самаре и Самарской области, Саратове, Ульяновске, Кирове, Свердловской и Челябинской областях, Томске, Хабаровске и Хабаровском крае, Владивостоке, других населенных пунктах Приморского края. Большинство методистов — русские и корейцы, есть также украинцы.

В России (в основном в Москве) в последние годы стали работать миссионеры американских перфекционистских деноминаций (иначе именуемых церквями свято-

сти), которые иногда рассматриваются как предтечи пятидесятнического движения. Это Христианский и миссионерский альянс (около 2 тыс. последователей), Церковь назарянина (300 чел.), Церковь Бога (Андерсон, Индиана) (300 чел.), Уэлланская церковь (около 300 чел.). Начала работать в нашей стране и Свободная методистская церковь, которая, несмотря на свое

Молитвенный дом Российской церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) в Ижевске. Открыт в 1992 г.

название, является скорее не методистской, а перфекционистской. Среди последователей перфекционизма в России преобладают русские и украинцы. К перфекционизму близко пятидесятничество, одной из наиболее характерных черт которого является так называемое говорение на иноязыках (глоссолалия). Несмотря на то что эта черта пятидесятничества вызвала поначалу жесткую критику со стороны большинства протестантских церквей, назвавших его фанатичным и расходящимся со Священным Писанием течением и охарактеризовавших глоссолалию как отступление от христианской веры, оно по темпам увеличения своих сторонников обогнало все основные ветви протестантизма. В настоящее время пятидесятники с близкими им харизматами (которые отличаются от пятидесятников более эмоциональным богослужением) составляют самую многочисленную группу протестантского населения в России — около 500 тыс. чел. и 1355 зарегистрированных общин. Пятидесятники в нашей стране не образуют единой организации и делятся на большое число отдельных объединений, некоторые из них возникли сравнительно недавно в результате деятельности зарубежных миссионеров. Одним из наиболее значительных объединений пятидесятников является Союз христиан веры евангельской пятидесятников, численность последователей которого (вместе с детьми) достигает 100 тыс. чел. Их можно встретить в любом из федеральных округов Российской Федерации: Центральном (Москва, Владимир, Иваново, Ярославль, Кострома, Тула, Рязань, Липецк, Тамбов, Воронеж, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Калуга, Смоленск и др.), Северо-Западном (Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Вологда, Сыктывкар, Великий Новгород, Псков, Калининград и др.), Южном (Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Майкоп и др.), Приволжском (Нижегород, Пермь, Ижевск, Казань, Уфа, Самара и др.), Уральском (Екатеринбург и др.), Сибирском (Омск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Кызыл, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита и др.), Дальневосточном (Якутск, Благовещенск, Хабаровск, Советская Гавань, Магадан, Петропавловск-

Камчатский и др.). Несколько позже был основан Российский объединенный союз христиан веры евангельской пятидесятников, объединяющий несколько ассоциаций и автономных общин. В отличие от Союза христиан веры евангельской пятидесятников, в который входят в основном пятидесятники, в Российский объединенный союз христиан веры евангельской пятидесятни-

ков вошли и многие харизматические общины, возникшие в 1990-е гг. Эта организация насчитывает около 200 тыс. сторонников, преимущественно русских и украинцев. Так же как и Союз христиан веры евангельской пятидесятников, Российский объединенный союз христиан веры евангельской пятидесятников практически имеет последователей во всех субъектах Российской Федерации. Помимо двух основных пятидесятнических и харизматических объединений имеются и другие, причем некоторые из них входят в упомянутые крупные объединения. Заметное место среди них, в частности, занимает Объединенная церковь христиан веры евангельской — пятидесятников (федотовцы), действующая практически во всех субъектах федерации, не регистрирующаяся и придерживающаяся консервативных пятидесятнических устоев и строгого кальвинизма. Еще в одном пятидесятническом объединении — Ассоциация христианских церквей «Союз христиан» — допускается двойное членство, под чем подразумевается возможность одновременного участия и в других церковных объединениях. Наибольшее влияние имеет входящий в состав Союза христиан веры евангельской пятидесятников Христианский центр «Новое поколение», в котором участвуют как харизматические, так и пятидесятнические общины (Ярославль и Ярославская область, Кострома и другие населенные пункты). Общая численность сторонников «Нового поколения» свыше 15 тыс. чел. На Дальнем Востоке России (в Приморском и Хабаровском краях), Амурской области и в Якутии, среди русского населения и народов Крайнего Севера действует Северо-Восточный союз евангельских церквей, формально являющийся межденоминационным, но фактически близкий к харизматическим церквям. Небольшое число последователей имеют такие харизматические организации, как Ассоциация церквей «Виноградник», Церковь «Проклавление» и Ассоциация христиан веры евангельской «Харизма». Первая из них распространена в Красноярске, Омске, Перми и других городах (1 тыс. чел.), вто-

рая — в Хакасии и Тюменской области (около 2 тыс. чел.), третья, считающаяся ассоциированным членом Российского объединенного союза христиан веры евангельской пятидесятников, — в Москве и Московской области, Твери, Владимире, Нижнем Новгороде, Казани и других городах. Невелика также численность сторонников и ряда других харизматических церквей: Ассоциации христиан веры евангельской «Церкви веры», Ассоциации христиан веры евангельской «Общение Калвари» и Ассоциации церквей христиан веры евангельской «Царство Божие». Все три

В молитвенном доме Российской церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) в Кемерово

Молитвенный дом Российской церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) в Кемерово. Построен в 1996–2002 гг.

анские корни имеет и преимущественно пятидесятническое малочисленное Межконфессиональное движение «В Послании» (Москва, Санкт-Петербург, Псков, Великие Луки, Казань, Ульяновск, Оренбург, Орск). В последнее время в качестве особой группы пятидесятников стали выделять и так называемые Церкви полного Евангелия, руководители которых призывают своих последователей пройти в определенной мере тот путь, какой прошел Иисус Христос. Подобные церкви появились и в России — 40 местных организаций в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Боре (Нижегородская область), Соликамске (Пермская область), Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте и Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), Абакане и в других населенных пунктах. Помимо перечисленных, в России имеются и другие пятидесятнические и харизматические деноминации. Есть также довольно крупная группа незарегистрированных пятидесятников (110 тыс.). Непосредственно из методистской среды вышла Армия спасения — религиозно-филантропическая организация, претендующая на внеконфессиональность, но фактически превратившаяся в особую конфессию. Эта церковь сильно централизована и несколько напоминает военную организацию. Начав работу в России еще до революции 1917 г., она вскоре после него

была запрещена, однако с падением советской власти возобновила свою работу. Сейчас в нашей стране имеется несколько местных организаций («корпусов») Армии спасения, зарегистрировано 10 организаций (Москва, Ногинск в Московской области, Санкт-Петербург, Петродворец и Выборг в Ленинградской области, Петрозаводск, Воронеж, Ростов-на-Дону, пос. Кулешевка в Ростовской области, Волгоград, Саратов, Екатеринбург, Омск, Владивосток). Общая численность последователей Армии спасения в России — 3 тыс. чел. Выше говорилось, что на формирование конфессии евангельских христиан в России значительное влияние оказала английская деноминация плимутских братьев. В настоящее время в нашей стране имеется небольшое число непосредственных представителей этой деноминации (2,4 тыс. чел.): русские, чуваша и марийцы.

В России появилась и группа сторонников (1,8 тыс. чел.) такой протестантской конфессии, как братья (данкеры), выделившаяся в Германии в начале XVIII в. из реформатской среды. В нашей стране эта группа известна под названием «Мировое достижение Божьей милости». Еще малочисленнее в России группа радикальных протестантов — квакеров, насчитывающая 20 членов (в основном русских) и разбросанная маленькими коллективами в Москве, Электростали (Московская область), Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Волгодонске (Ростовская область).

— Западные маргинальные секты —

В России в результате настойчивого прозелитизма в последнее время появились группы так называемых маргинальных протестантов, далеко отошедших в своей вере не только от классического протестантизма, но и от христианства в целом: свидетели Иеговы, последователи Международных церквей Христа (Бостонское движение), сторонники Поместной церкви, приверженцы Христианской науки, члены «Семья» («Дети Бога»), муниты, мормоны. Самая распространенная из маргинальных протестантских деноминаций в России — свидетели Иеговы (400 местных организаций). Они придерживаются многих общепротестантских положений, но в отличие от подавляющего большинства протестантов отвергают доктрину о триничности Божества и придерживаются арианского положения о том, что Иисус Христос — не одна из трех ипостасей Бога, а лишь первое, наиболее совершенное его творение. Свидетели Иеговы насчитывают в России 280 тыс. сторонников и представлены во всех субъектах Российской Федерации. Управленческий центр свидетелей Иеговы для России и большинства стран СНГ (кроме Узбекистана) находится в пос. Солнечное под Санкт-Петербургом. Наиболее крупные группы сторонников этой деноминации имеются в самом Санкт-Петербурге и Москве. Значительные группы есть также в Петрозаводске, Иваново, Ярославле, Старом Осколе (Белгородская область), Воронеже, Волгограде, Волжском (Волгоградская область), Ростове-на-Дону, Краснодаре, Майкопе, Новинномыске (Ставропольский край), Владикавказе, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Тольятти, Ульяновске, Саратове, Балазове (Саратовская область), Уфе, Салавате (Башкортостан), Оренбурге, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Омске, Новосибирске, Кемерово, Красноярке, Абакане, Усть-Илимске и Братске (Иркутская об-

ласть), Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. По национальной принадлежности свидетели Иеговы в России в основном русские, а также евреи, поляки, финны. Бостонское движение, именуемое также Международными церквями Христа, — относительно новое явление в протестантизме, возникшее в 1979 г. в Бостоне и провозгласившее важнейшей своей миссией создание все расширяющейся пирамиды «учитель—ученик» (у наставников должны быть ученики, которые, в свою очередь, должны иметь своих учеников — и т.д.). В России последователи Бостонского движения появились в 1991 г., сейчас они образуют 18 местных организаций. Наиболее значительные из них созданы в Санкт-Петербурге, Мурманске и Москве, организации имеются также в Самаре и Тольятти, Йошкар-Оле и Волжске (Марий Эл), Екатеринбурге, Новосибирске. Вышла за пределы классического протестантизма, да и христианства в целом и так называемая Поместная церковь (Церковь дома собраний), основанная в 1920-е гг. в Китае. Вера в триничность Божества, эта церковь считает основной его ипостасью Иисуса Христа, а человеческое естество, хотя и признается в Иисусе Христе, рассматривается лишь как добавление к естеству божественному. Конфессия эта получила некоторое распространение в России (2 тыс. членов в Москве, Оренбурге и других населенных пунктах). Малое число приверженцев имеет и Христианская наука (Церковь Христа, ученого) — 3 тыс. чел. (преимущественно русских), сосредоточенных в Санкт-Петербурге, Москве, Ухте (Республика Коми), Арсеньеве (Приморский край).

Очень далека от подлинного христианства принесенная из США секта «Семья», прежде называвшаяся «Дети Бога» (не путать с возникшей в России сектой «Семья детей Бога»). Секта «Семья» искажила положение христианского вероучения о том, что «Бог есть любовь», и практиковала ритуальную проституцию. В России имеется, по данным самой «Семьи», 5 тыс. ее приверженцев (Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Омск, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск). 7 организаций удалось зарегистрировать в России такой группе маргинального протестантизма, как муниты (другие названия — Церковь объединения, Ассоциация святого духа за объединение мирового христианства). Деноминация эта была основана в 1954 г. в Южной Корее, объявив сочинение своего основателя Сан Мен Муна «Божественный принцип» более значимым, чем «Священное Писание». Она также отвергла тринитарную доктрину, ввела ряд элементов шаманизма в культ. Численность мунитов в России — 30 тыс. чел. (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Волгоград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Дмитровград, Самара, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Благовещенск, Хабаровск, Якутск). Еще одной деноминацией маргинального протестантизма в России являются мормоны, представленные в нашей стране самой крупной мормонской церковной организацией — Церковью Иисуса Христа святых последних дней. Эту церковь даже к маргинальному протестантизму можно отнести с большой натяжкой, поскольку она не является монотеистической конфессией и не проводит резкую грань между Богом и человеком. В России мормоны зарегистрировали 53 местные организации, общая численность сторонников этой конфессии в нашей стра-

не — 7 тыс. чел. Мормоны встречаются в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге (Ленинградская область), Воронеже, Ростове-на-Дону, Сочи, Владикавказе, Самаре, Саратове, Перми, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Новосибирске. По национальной принадлежности они в своем большинстве русские. В целом христиане в России, согласно указанному выше социологическому опросу, составили 60 % населения.

— Ислам —

Христианам в России уступают по численности последователи ислама. Всего в России зарегистрировано 3815 мусульманских организаций.

Доля мусульман в населении России весьма значительна. Особенно много мусульман среди народов Северного Кавказа и Поволжья. Это кабардинцы, черкесы, адыгейцы, шапсуги, абазны, чеченцы, ингуши, аварцы, андийцы, ботлихцы, го-

Ислам мечети г. Сургут

Главная мечеть Татарстана Кул-Шариф в Казанском кремле, 2001 г.

доберинцы, каратинцы, ахвахцы, багулалы, чамалалы, тидалы, дилойцы, гинухцы, хваршинцы, бежтинцы, гузибцы, аринцы, лақы, даргинцы, кубачинцы, кайтагцы, табасараны, лезгинцы, агулы, рутульцы, цахуры. Из числа народов тюркской группы языков ислама придерживаются татары, башкиры, казахи, каракалпаки, ногайцы, кумыки, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, азербайджанцы, турки, турки-месхетинцы, туркмены, узбеки, уйгуры, киргизы. Мусульманами являются также таджики, персы, среднеазиатские цыгане, таты-мусульмане, талыши, курды, пуштуны и хемшилы. Ислам исповедуют также арабы и дунгане.

Среди верующих осетин 20–25 % (в основном так называемые дигорцы) исповедуют ислам, среди абхазов — 16 %, грузин — 5 % (аджарцы, ингилойцы), а также маленькая мусульманская калмыцкая группа *шарет* (численностью в несколько сот человек), проживающая в Туркменском районе Ставропольского края. Ислам придерживалась и часть живущих по соседству с татарами марийцев, удмуртов, чувашей, однако к настоящему времени исламизированные группы этих народов большей частью ассимилированы. Особо следует упомянуть калмаков — тлеутов северо-запада Кемеровской области, в основном принявших ислам и в настоящее время претендующих на статус отдельного народа.

В то же время можно встретить православных христиан в составе преимущественно придерживающихся ислама народов. Это проживающие в Ставропольском крае и Северной Осетии моздокские кабардинцы (около 10 тыс.), а также живущие соответственно в Республике Алтай и Алтайском крае туратинские казахи (около 400 чел.) и «степские» казахи (числен-

Джеума-мечеть
в Махачкале

ность не определена).
Что касается расселения мусульман в Российской Федерации, то наиболее массово последователи этой религии проживают на Северном Кавказе, где к северу от Главного кавказского хребта имеются два крупных исламских массива. Первый из них — Дагестан, Чечня, Ингушетия, второй — Кабарда, Балкария, Карачай. Совершенно другой характер имеет расселение мусульман в Поволжье и на Урале, где мусульмане соседствуют с православными.

Во всех остальных районах страны мусульмане образуют лишь сравнительно небольшие «вкрапления».

Подавляющее большинство мусульман Российской Федерации придерживается суннитского направления ислама. Наиболее распространенным суннитским мазхабом (богословско-правовой школой) в России является ханафизм.

К числу его сторонников принадлежат татары, башкиры, кабардинцы, черкесы, адгейцы, абазинцы, карачаевцы, балкарцы, часть мусульман-осетин, ногайцы, расселенные на юге Дагестана азербайджанцы, турки, турки-месхетинцы, грузины-аджарцы, хемшилы, мусульмане-абхазы, живущие в Российской Федерации казахи, каракалпаки, киргизы, узбеки, уйгуры, туркмены, дунгане, таджики, крымские татары.

Немало в России и сторонников шафитского мазхаба, которого придерживаются большинство аварцев и представителей других дагестанских народов (кроме ногайцев), чеченцы, ингуши, многие мусульмане-осетины, часть живущих в России курдов (выходцы из Армении), часть переселившихся в Российскую Федерацию азербайджанцев (выходцы из Шекинско-Закатальской зоны Азербайджана), небольшая группа обосновавшихся в России талышей.

В последние годы среди мусульман России получил некоторое распространение ханбалитский мазхаб, которого придерживаются сторонники радикального течения ислама — салафизма (ваххабиты). Они есть в Чечне, Ингушетии, Дагестане, других северокавказских республиках, Татарстане, Мордовии и некоторых других местах.

Представлен в России и шиизм. Шитамы-имамитами являются большинство живущих в России азербайджанцев и талышей, часть переселившихся из Азербайджана татов-мусульман, живущие в России персы, часть расселенных в стране таджи-

ков, некоторые группы курдов (выходцы из Азербайджана и Туркмении), небольшое число мусульман в Астрахани и других городах Нижнего Поволжья.

Встречаются в Москве и других населенных пунктах Российской Федерации последователи шиитской секты исмаилитов. Исмаилитами являются большинство коренных народов Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана (шугнанцы, рушанцы и др.).

— Буддизм —

Помимо христианства и ислама в России представлена и такая мировая религия, как буддизм (зарегистрировано 200 организаций). Основная часть буддистов нашей страны принадлежит к направлению ваджраяна (у нас это направление обычно называют ламаизмом). Представлены все четыре основные школы ламаизма — Гелуг, Сакья, Кагью и Ньингма, однако широкое распространение получила только школа

Ваджрапани.
Линский дацан. XX в.

Будда Амитабха.
Худ. С. Поесков. XX в.

Гелуг. Этой школы придерживаются большинство восточных бурят, основная часть калмыков и тувиинцев.

Представители других школ ваджраяны появились в результате буддийского прозелитизма в Москве (все четыре школы), Кемерово (Ньингма), Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Самаре, Новосибирске и Томске (Кагью, ветвь Карма).

Встречаются в стране в малом числе и последователи направлений махаяна (дзэн-буддисты в Санкт-Петербурге, Туле и Ульяновске, сторонники школы Нигиран в Москве и т.д.) и тхеравада (в Санкт-Петербурге), а также адепты маргинальных буддийских сект (вон-буддисты в Москве, приверженцы АУМ Сиприкё в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде).

— Иудаизм —

Иудаисты, подразделяющиеся на несколько течений (ортодоксальных, близких к ним хасидов, реформированных; всего — 286 организаций) сосредоточены в России в основном в крупных городах, и прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге. Группы иудаистов имеются также в Брянске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Нальчике, Махачкале, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Самаре, Саратове, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске, Биробиджане (Ев-

Миниатюра из «Петербургского кодекса».
1008–1010 гг.

рейская автономная область). Каранмы, которые признают основные положения иудаизма, но отвергают Талмуд, живут в небольшом числе в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах.

— Другие религии и культы —

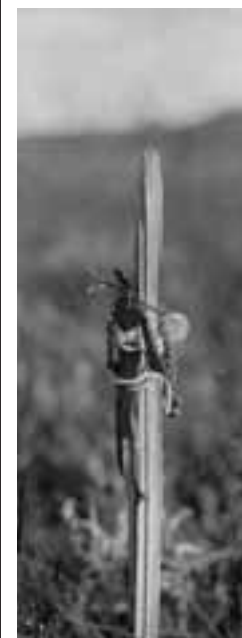
Небольшое число сторонников в России имеет и такая, возникшая в середине XIX в., синкретическая религия, как бахаизм (19 организаций). Бахаистов можно встретить в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Челябинске, Красноярске, Канске и с. Шарыпово (Красноярский край).

В России представлены и езиды (31 тыс.), являющиеся одновременно этнической и религиозной общностью. Они живут в Сочи, Нижнем Новгороде, Ярославле и других населенных пунктах нашей страны. Имеются в России также индуисты, но это в подавляющем большинстве живущие в Москве и некоторых других горо-

дах выходцы из Индии. Весьма активную прозелитическую деятельность развернули действующие в России миссионеры некоторых маргинальных неиндуистских сект, особенно Международного общества сознания Кришны. Относительно численности адептов этой секты в России указываются разные цифры, но, по-видимому, их всего несколько тысяч человек. Членов

теистическую религию — бурханизм (акдынг), которую до сих пор исповедует часть местного населения.

На Урале, в Челябинске, действует синкретическая по своему характеру религиозная община бажовцев, на идеологию которой заметное влияние оказало учение Рерихов. Еще сильнее это учение повлияло на религиозные представления Живой этики, об-

Юрацкая (ненецкая)
божок. 1926–1927 гг.

Юрацкая (ненецкая)
шаман. 1926–1927 гг.

секты можно встретить в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Ярославле, Краснодаре, Тольятти, Ижевске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском (Свердловская область), Челябинске, Благовещенске, Якутске. Есть в России и другие неиндуистские секты (Ананда Марга, Брахма Кумарис, Сахаджа-йога, Тантра-сангха, и др. Тантра-сангха (около 1 тыс. сторонников) была основана в 1992 г. в самой России. Сахаджа-йога приобрела довольно большое число сторонников в Тольятти, есть ее адепты и в других городах Российской Федерации. Последователи маргинальных индуистских сект имеются как среди русских, так и среди представителей других национальностей.

В Москве зарегистрирована небольшая община синхов, но ее членами являются почти исключительно живущие в России индийцы.

Конфуцианство исповедует часть живущих в нашей стране китайцев (Хабаровск, Благовещенск, Иркутск, Красноярск). Другая китайская религия — даосизм — приобрела сторонников среди малочисленной группы местного населения в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Корейских традиционных верований, в основе которых лежит шаманизм, придерживается часть живущих на Сахалине и в некоторых других местах корейцев (большинство российских корейцев — христиане или атеисты).

Весьма самобытным явлением в религиозной жизни России можно назвать появившуюся в начале XX в. среди алтайцев (алтай-кыжи) местную синкретическую моно-

щину которой функционируют в Новосибирске и Москве.

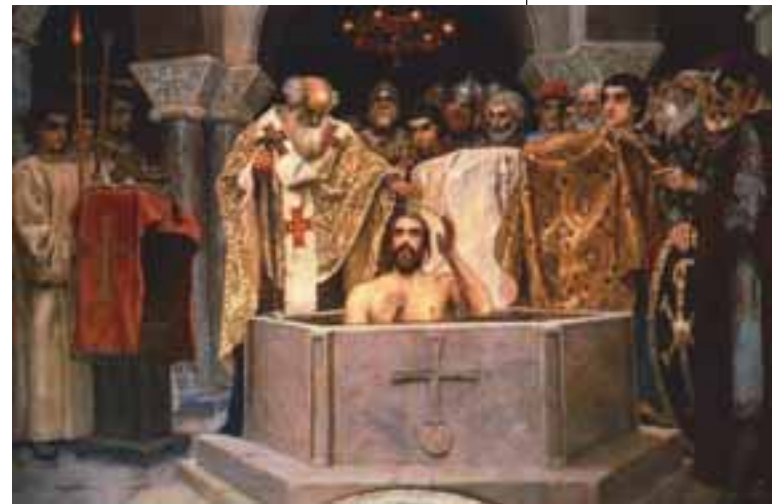
На северной периферии Российского государства еще сохранились традиционные (в основном шаманские) верования, которых придерживаются большинство ненцев, нганасан, нивхов, удгейцев, чукчей, эскимосов, часть селкюпов, шорцев, долган, коряков, якутов и представители ряда других аборигенных народов.

Сохранились языческие верования среди части марийцев, чувашей, удмуртов, причем наблюдаются попытки возродить эти традиционные культы (так называемое неоязычество). Уже говорилось, что для многих народов Севера характерен религиозный синкретизм.

В результате активной прозелитической деятельности в разных городах России появились сторонники завезенной из США Сайентологической церкви (Москва, Дубна, Королев, Санкт-Петербург, Ярославль, Обнинск, Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск, Пермь, Саратов, Волгоград, Астрахань, Екатеринбург, Нижний Тагил, Сургут, Омск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Усолье-Сибирское, Якутск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан).

Одним из важнейших факторов, обусловивших своеобразие формирования российской культуры, стало утверждение на Руси православия — одной из ветвей христианства.

Христианство — крупнейшая по числу последователей мировая религия. Основал ее Иисус Христос, по имени которого она и названа. Время возникновения христианства относят к 33 г. н.э. — году распятия Иисуса Христа, а Рождество Христово считается в христианском мире началом летоисчисления. Возникнув в Палестине, христианство стало быстро распространяться, вовлекая в свою орбиту все новые и новые земли. Стремительное продвижение этой религии было связано с некоторыми ее характерными чертами. Людей привлекали высокие нравственные идеалы

Спас Нерукотворный. Новгород. Вторая половина XII в.

Крещение князя Владимира. Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве. Худ. В.М. Васнецов

христианства, его обращение ко всем народам и разным социальным слоям. Определенную роль сыграла и заповеданная Христом миссионерская деятельность служителей церкви.

В настоящее время христианство не представляет собой единого целого, распадаясь на пять основных направлений: православие, католицизм, протестантизм, монофизитство и несторианство. В православии в наибольшей степени сохранились черты и традиции раннего христианства.

— *Догматические основы, обрядовость и организационное устройство* —

Главные положения православного вероучения кратко изложены в принятом на двух первых Вселенских соборах Никео-Константинопольском символе веры, который состоит из 12 членов. В нем особенно подробно отражены те вопросы, из-за которых возникли споры и появились ереси. На II Вселенском соборе (381 г.) было решено впредь не вносить в принятую формулу Символа веры никаких изменений и дополнений, чтобы не исказить учение. И православные не нарушили это решение. Православные верят в единого Бога, выступающего в трех лицах — Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа — Божественную Троицу. Первый член символа веры посвящен Богу Отцу, который сотворил из ничего весь существующий мир, причем в этом акте согласно православной догматике участвовали и другие лица Святой Троицы. Далее — со второго по седьмой члены Символа веры — говорится о Сыне Божьем — Иисусе Христе. По православному

Реликвиарий. Византия XI в.

Евангелие. Москва. 1499 г.

учению, Иисус Христос имеет два естества: божественное и человеческое. По божественному естеству он предвечно рождается от Бога Отца. В своей земной жизни Иисус Христос был рожден Девой Марией в результате непорочного зачатия от Святого Духа. Важное место в православном вероучении (как и в вероучениях многих других христианских конфессий) занимает вера в искупительную жертву Иисуса Христа — мученическую смерть на Кресте, принесенную им ради спасения людей. Православные верят также в воскресение Иисуса Христа и вознесение его на небо. Согласно православной догматике обязательно произойдет второе пришествие Иисуса Христа на землю для совершения Страшного суда, после которого грешники будут окончательно осуждены, а для

праведников на Земле установится Царство Божие. Восьмой член Символа веры сообщает о Святом Духе, который, по православному вероучению, исходит только от Бога Отца. В девятом члене Символа веры речь идет о Церкви, которая является единой, святой, соборной и апостольской. Единство Церкви заключается в том, что у нее единый глава — Иисус Христос. Святость Церкви исходит от Бога. Церковь считается соборной (или кафолической), поскольку она включает в себя все поместные Церкви, а также содержит всю полноту благодати. Церковь называется апостольской, так как сохраняет непрерывную преемственность учения и власти от апостолов до действующих архиереев. Приобщение к Церкви происходит через крещение, о котором говорится в десятом члене Символа веры. Православные считают, что в этом члене подразумеваются также и шесть других таинств. В одиннадцатом и двенадцатом членах Символа веры сообщается о вере в воскресение из мертвых и в вечную жизнь.

Православные верят в посмертное воздаяние: праведники, по православному учению, попадут в рай, а грешники — в ад. У православных существует семь таинств. Это крещение, миропомазание, причащение (евхаристия), исповедь (покаяние), брак, священство, елеосвящение (соборование). Крещение рассматривается как духовное рождение, во время которого умирает природный человек с его первородным грехом и рождается новый. В православной церкви крещение обычно совершается путем троекратного погружения крещаемого в воду с призыванием имен Святой Троицы. Причащение — это приобщение Тела и Крови Христовых, в которые, как считается, во время таинства пресуществляются (т.е. чудесным образом претворяются) подаваемые для причащения хлеб и вино. Евхаристия имеет значение бескровной жертвы. Совершаемое сразу после крещения таинство миропомазания означает передачу человеку укрепляющих его на новом пути даров Святого Духа. Миропомазание совершается священником или епископом, а миро для него освящается собором епископов. Таинство исповеди (покаяния) имеет целью примирить человека с Богом. Если при крещении человек освобождается от первородного греха, то на исповеди верующему отпускаются личные грехи, допущенные после крещения. Таинство елеосвящения у православных направлено на освобождение от частных забытых нераскаянных грехов, а также оздоровление и исцеление от болезни либо получение сил для христианской кончины. Таинство брака, равно как и таинство священства, совершается не над всеми членами Церкви. Таинство брака освящает супружеский союз мужчины и женщины. Священство — это таинство передачи священнослужителям через епископское рукоположение даров Святого Духа на совершение таинств и духовное руководство паствой. Большинство православных таинств могут совершаться как архиереями, так и иереями. Таинство же священства совершают только архиереи, причем по сложившейся традиции при поставлении нового епископа их должно быть не менее двух (хотя истории православия известны исключения из этого правила). Что же касается таинства крещения, то в особых случаях его может совершить и мирянин (мужчина или женщина христианского исповедания). Православные признают как Священное Писание (Библию), так и Священное Пре-

Троица. Андрей Рублев. 1420-е гг.

Потир. Серебро, чернь, золочение. XVII в.

дание. Библию составляют Ветхий и Новый Заветы. В России при богослужении используется преимущественно Священное Писание в переводе на церковнославянский язык. Священное Предание в широком смысле слова — это живая память Церкви. В более узком смысле Священное Предание понимается как постановления Вселенских и поместных соборов и учения Отцов Церкви II–VIII вв. Православная церковь признает лишь семь первых Вселенских соборов, состоявшихся до отделения западной ветви христианства: I Никейский (325 г.), I Константинопольский (381 г.), Эфесский (431 г.), Халкидонский (451 г.), II Константинопольский (553 г.), III Константинопольский (680 г.), II Никейский (787 г.). Целью жизни человека на земле является спасение души. Именно для помощи в этом существует земная Церковь, под которой подразумевается как совокупность верующих, так и особый институт, заботящийся о хранении правильного учения и духовном просвещении не только с помощью проповеди, но и совершением таинств. Сила церковной иерархии, считают православные, заключается в ее непрерывной апостольской преемственности. В настоящее время у православного духовенства существуют три иерархические степени рукоположения. Первую степень этой иерархии имеют диаконы, вто-

рую — ереи (священники), третью, высшую степень — архиереи (епископы, архиепископы, митрополиты, патриархи). В харизматическом отношении (т.е. по данной им благодати) все архиереи совершенно равны. Священный сан у православных могут иметь только мужчины. Духовенство делится на черное (монашествующее) и белое. Представители белого духовенства могут стать лишь диаконами и священниками. Архиерейская степень доступна только монашествующим священникам.

В православии практикуется монашество, т.е. принятие на себя дополнительных обязательств, в число которых входят безбрачие, нестяжание и подчинение духовному руководству. Существуют мужские и женские монастыри.

Символическим знаком у православных является крест, причем признается и четырех-, и шести-, и восьмиконечный крест. Православные почитают Богородицу, ангелов и святых, а также поклоняются святым мощам и священным реликвиям. У православных принято общение с Богом и святыми с помощью молитвы перед иконами.

Богослужбная практика в православной церкви сложная и очень торжественная. Богослужения более длительные, чем в большинстве других христианских конфессий. Главное из богослужений — литургия, во время которой как раз и происходит пресуществление Святых Даров и причащение верующих Телом и Кровью Христовыми. Во время богослужения зажигаются свечи, употребляется ладан, на духовенстве нарядные облачения. Пра-

дцы, Рождество Христово, Крещение, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы. Помимо двенадцатых, православная церковь выделяет еще пять великих праздников: Обрезание Господне, Рождество Иоанна Предтечи, Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Покров Пресвятой Богородицы. Вообще память своих святых Церковь отмечает ежедневно (днем памяти считается дата праведной кончины или обретения мощей). Ряд праздников посвящен чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Годовой цикл включает периоды четырех длительных постов: Рождественского, Великого, Петровского и Успенского; кроме

Звездаца. Серебро с позолотой. Середина XVII в.

Архиерейская панация. XVII в.

Святая Русь. Худ. М.В. Нестеров. 1900 г.

вославное богослужение сопровождается хорovým пением. Годовой богослужбный круг состоит из праздников двух типов: одни закреплены за определенным днем года (неподвижные), даты других (подвижных) — зависят от дня празднования Пасхи Христовой, которая для каждого года специально вычисляется по солнечному и лунному календарям. Этот день (вспоминание Воскресения Иисуса Христа) является самым большим праздником для православных христиан. Важнейшие церковные праздники называются двенадцатыми: подвижные Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Христова и Троица и неподвижные: Рождество Пресвятой Богородицы, Крестовоздвижение, Введение во храм Пресвятой Богоро-

того, постными днями являются среда и пятница, а также еще несколько дополнительных печальных и важных для православных событий. В православном мире нет жесткой церковной централизации. Существует 15 самостоятельных (автокефальных) поместных церквей. В каноническом списке церквей, отражающем значение каждой из них для вселенского православия, они упоминаются в следующем порядке: Константинопольская (Вселенская), Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Албанская, Польская, Чешских земель и Словакии, Американская.

— История православия в России в досоветский период —

Митрополит Петр. Тверь. Первая половина XV в.

Согласно существующему преданию еще в I в. христианской эры земли, на которых позже возникло Древнерусское государство, посетил один из 12 апостолов — св. Андрей Первозванный. В последующие века христианство постепенно проникает

Староветка. Византия. XII в. Привезена митрополитом Алексием великому князю Ивану Ивановичу в 1354 г. Упомянута в духовных грамотах московских князей, его благославлял старшего из сыновей

Иосифо-Волоколамский монастырь

на территорию современной России. Масовое же принятие его на Руси началось с 988 г., когда великий князь Владимир Святославич (Владимир Святой) сам принял христианскую веру и приказал крестить в Днепре жителей Киева. С 988 по 1447 г. Русская церковь находилась под юрисдикцией Константинопольского патриархата, хотя и пользовалась весьма значительной автономией, представляя собой с 990 г. отдельную митрополию. Из-за разорения татаро-монголами Киева митрополичья кафедра в 1289 г. (по другим данным, в 1309 г.) была перенесена во Владимир, а в 1325 г. — в Москву. С X по XIII в. происходил слом языческих и становление христианских представлений, менялись духовные и нравственные приоритеты. Церковь становилась центром общественной жизни, проповедовала новую идеологию, прививала новые ценностные ориентации. Христианство принесло с собой письменность. При этом если богословские книги на Западе писали на латыни, то на Руси стала использоваться азбука славянского языка — кириллица, созданная свв. Кириллом и Мефодием в IX в. На большую высоту поднялась книжная культура Руси, стала быстро развиваться литература. Давая общую оценку русской литературе, Д.С. Лихачев писал: «Русской литературе без малого тысяча лет. Это одна из самых древних литератур Европы. Она древнее, чем литература французская, английская, немецкая». Православие продолжало укореняться и распространяться в Русских землях и в период татаро-монгольского ига (1240—1480). Известно, что монгольские ханы терпимо относились ко всем религиям, и Русская церковь пользовалась определенными налоговыми льготами, которые нужно было подтверждать, посещая Орду. Ситуация несколько изменилась после принятия ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. В период татаро-монгольского ига росло влияние православия на соседние с русскими народы и племена. Известны факты обращения в православие татарской знати из ханского рода, мурз и баскаков. Многие из них стали даже родоначальниками ряда русских княжеских и дворянских фамилий. Однако все же количество таких обращений в сравнении с длительностью периода татаро-монгольского господства было незначительным. Прославленным церковным и государственным

Крест-мощевик. Новгород. XIII—XIV вв.

ным деятелем этого периода, причисленным к лику святых, является святитель Алексий. Известно, что в 1357 г. он по специальному приглашению хана Чагубека путешествовал в Орду для исцеления его жены Тайдулы от тяжелой болезни и слепоты. Свою святительскую власть митрополит Алексий желал передать другому великому святому Русской земли — преподобному

Явление Богоматери преп. Сергию Радонежскому. Москва. Вторая половина XV в.

Сергию Радонежскому. В плане утверждения и распространения христианства в Русских землях фигура преподобного является ключевой. Именно из созданной им Троицкой обители вышло множество подвижников, основавших значительное количество известнейших монастырей, преимущественно на Русском Севере. Сложная историческая обстановка XIII — начала XV в. способствовала возрождению христианского покаянного настроя, духовности, стала толчком для национального возрождения. Недаром именно к этому периоду относится творчество величайшего русского иконописца св. Андрея Рублева, воплотившего в создаваемых им образах подлинную гармонию и красоту святости. В 1448 г., отвергнув митрополита Исидора за участие в унии с католической церковью, Архиерейский собор Русской церкви самостоятельно, без согласия Вселенского патриархата избрал митрополитом епископа Рязанского Иону, который получил титул митрополита Московского и всея Руси, что фактически означало обретение Русской церковью независимости. Официально же автокефалия Русской православной церкви была получена в 1589 г., когда Вселенский первоиерарх дал митрополиту Московскому Иону сан патриарха и произвел возвышение и увеличение чиннов иерархии Русской церкви. В 1590 г. автокефалия и патриаршество Русской церкви были закреплены на созванном в Константинопольском соборе, в котором участвовали Антиохийский и Иерусалимский патриархи. В утверждении православия на территории России велика роль русских монастырей. Они были центрами как духовного просвещения, так и культурного и хозяйственного освоения необжитых земель. Так, Соловецкий монастырь, основанный в 1429 г. на пустынных прежде Соловецких островах в Белом море, стал не только крупней-

шим духовным и хозяйственным центром Беломорья, но и мощной крепостью, не раз отражавшей нападения извне. Монастыри были и местами паломничества православных верующих. Особенной славой пользовались Псково-Печерский, Кирилло-Белозерский монастыри, Свято-Троицкая Сергиева лавра, позже — Оптиная пустынь и другие святые обители. В иночестве наиболее зримо осуществлялся идеал христианского смирения и любви, «сораспятия Христу». Подвижники привлекали учеников, а те несли опыт своих духовных отцов по Русской земле. Монахи стояли и у истоков российской государственной системы образования. Русское монашество постоянно поддерживало связь с иноческой традицией Константинопольской (Вселенской) церкви. На Святой горе Афон в Греции еще в XII в. был основан русский Пантелеимонов монастырь, в обителях Руси переводили и переписывали творения Отцов и Учителей Церкви. За столетия самостоятельного развития в обрядности и богослужении Русской церкви накопились определенные отличия от других православных церквей, сохранялись в ней и обычаи, уже утраченные греками. Полнота принятия духовного наследия Византии с внешней стороны подтверждалась принятием греческих образцов, на основании которых с XV—XVI вв. стали, в частности, исправляться богослужебные книги. Особенно широко работа по исправлению книг и унификации обрядов развернулась при патриархе Никоне (1605—1681). Обрядовые нововведения встретили сопротивление части духовенст-

Ион, первый патриарх Московский и всея Руси

Общий вид Рогожского кладбища в Москве. Ф. Слысов. Акварель. 1830-е гг.

ва и мирян. Московский собор 1666 г., лишивший Никона святительского сана, утвердил, однако, новые обряды и чины богослужений, объявив прежние «неправославными». Приверженцы старой веры, в свою очередь, объявили «еретиками» реформаторов. Так возникло старообрядчество. Поначалу власти по отношению к противникам реформ действовали уговорами, изредка прибегая к ссылке, но по мере ожесточения сопротивления стали переходить к заточениям, телесным наказаниям и казням. В 1676 г. был разгромлен Соловецкий монастырь, монахи которого отказались принять новые книги и обряды. За год до того в заточении умерли защитницы «старой веры», сестры из боярского рода Соковниных — боярыня Феодосия Морозова и княгиня Евдокия Урусова. В апреле 1682 г.

протопоп Аввакум и его сподвижники в Пустозерске (ныне — Архангельская область) были преданы сожжению в срубе. Собор 1682 г. наметил систему наказаний, которым должны были подвергаться упорствующие противники церковной реформы, а в 1685 г. были изданы 12 «статей» (указов), предусматривавших различные наказания от конфискации имущества до смертной казни. Тысячи людей бежали в глухие места, где устраивали монастырские и поселения. При приходе посланных за ними войск они устраивали самоожожения. Известны также многочислен-

Грамота, жалованная царем Алексеем Михайловичем на строительство храма в Троицком скиту на острове Анзер

ные случаи самоотпечения, доведения себя до голодной смерти. Впоследствии старообрядцам было разрешено жить в городах при условии регистрации и несения дополнительных налогов и повинностей. В течение более 200 лет репрессии то затихали (при Екатерине II), то вновь набирали силу (при Николае I). Только в 1905 г. старообрядцы получили право организовывать общины, устраивать крестные ходы, совершать колокольный звон и т. п. За это время сложилось несколько исторических центров старообрядчества — Керженец на одноименном притоке Волги (Нижегородская область), разоренный при Петре I (отсюда наименование части старообрядцев — «кержаки»); поселения в Сибири, Пермском крае: Стародубье — окрестности города Стародуба Черниговской губернии, откуда в XVIII в. староверы были вытеснены в Польшу, в местность, получившую название Ветка (сейчас территория Белоруссии); на притоке Волги Иргизе; Белая Криница на территории нынешней Украины (тогда в Австро-Венгрии) и т. д. В 1771 г. во время эпидемии чумы в Москве старообрядцам было выделено место для кладбища за Рогожской заставой. Там были выстроены храмы, устроена

богадельня. Рогожское кладбище в Москве стало одним из центров русского старообрядчества (об отдельных старообрядческих согласиях и толках см. ниже). В соответствии с «Духовным регламентом», изданным Петром I в 1720 г. и утвержденным в 1721 г. архиереями, патриаршее правление Русской церковью было отменено. Учреждался Святейший (по титулу пат-

Спас Благов молчащие с праздниками и избранными святыми. Старообрядческая икона с арзным четырехстворчатым складнем. Певанск. 1840—1860-е гг.

Кипарисовая модель храма Гроба Господня, подаренная Иерусалимским патриархом Паисием архимандриту Никону

Патриарх Никон с братией Воскресенского монастыря. Парсуна. XVII в.

риарха) синод, подчиненный сначала Сенату, а впоследствии лично царю, которого в Синоде представлял обер-прокурор. В синодальный период творили замечательные духовные писатели, причисленные впоследствии к лику святых — святители Тихон Задонский (1724—1783), Игнатий (Брянчанинов) (1807—1867), Феофан (Говоров), прозванный Затворником (1815—1894). В XVIII в. происходило возрождение на Руси традиции «умной молитвы», принесенной с Афона монахом Паисием (Величковским) (1722—1794). Всероссийской славой пользовались подвижники веры — преподобный Серафим Саровский (1759—1833), святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829—1908), старцы Оптиной пустыни и многие другие. На XIX в. пришелся расцвет старчества. Старцами

в православии принято называть духовно-опытных наставников, преимущественно охотно обращаются за духовной помощью. Тогда же в России была создана сеть духовных учебных заведений, в том числе высших. В профессуре духовных академий состояли видные ученые. Под руководством митрополита Московского Филарета

Святитель Иннокентий (Вениаминов) (1797–1879)

(Дроздова) в XIX в. был осуществлен перевод Библии на живой русский язык (так называемый Синодальный перевод). В 1900-е гг. в Церкви стал активно обсуждаться вопрос о возрождении патриаршества. Оно было восстановлено на созванном в 1917 г. Поместном соборе Русской православной церкви. Патриархом стал митрополит Московский Тихон (Белавин) (канонизированный в 1989 г.).

— Миссионерская деятельность Русской православной церкви в досоветский период —

На протяжении нескольких веков после Крещения Руси идет постепенное приобщение к христианству как жителей славянских земель, постепенно входивших

в состав Киевской Руси, так и некоторых других народов. К XII–XIII вв. относятся свидетельства о приобщении к православному вероучению угро-финских племен. В Вологодскую землю, частично заселенную ими, принес новую религию преподобный Герасим, прибывший сюда в 1147 г. и основавший неподалеку от реки Вологды Троицкий монастырь; на Вятку правосла-

Святитель Иннокентий (Кудачицкий) (конец XVII в. — 1737)

вие пришло с новгородскими переселенцами, завладевшими в 1174 г. Вятской областью и построившими в ней города и села с церквями; в карельской земле, издавна бывшей под властью Новгорода, в 1227 г. крещено множество карел. Достаточно регулярно обращались в христианство половцы, а некоторые из них даже принимали монашеский постриг в русских монастырях. После первого нашествия татар на Половецкую и Русскую земли в 1223 г. многие половцы бежали в разные города Руси и здесь оседали, приняв крещение. Из летописей известны случаи крещения в Суздальской земле болгар и евреев. Значительным приобретением для Русской церкви в XIV в. было крещение коми-зырян святителем Стефаном Пермским. Этот выдающийся христианский миссионер, го-

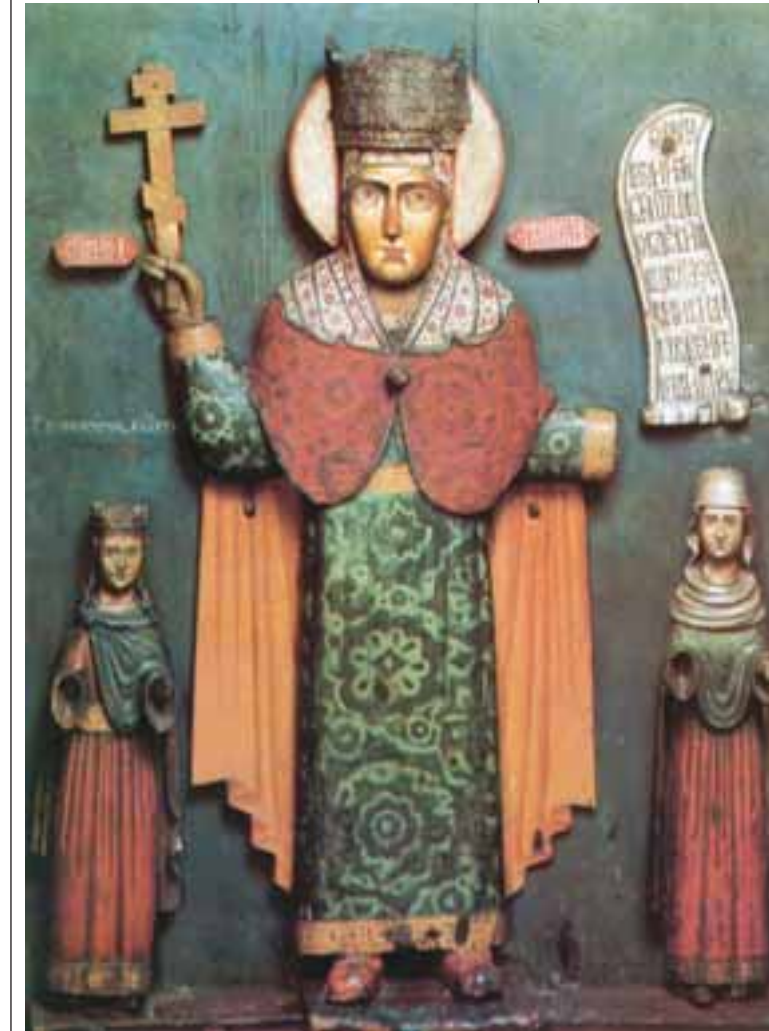

Преподобный Макарий (Глухарев) (1792–1847)

Современный вид Соловецкого монастыря с Преображенским собором

товившийся к проповеднической деятельности среди зырян на протяжении 13-ти лет, смог создать для них азбуку на основе греческих и русских букв. На язык коми-зырян им были переведены основные христианские книги. На протяжении 18 лет святитель Стефан не только крестил значительное число зырян, но и обустроил на их земле церковную жизнь, чему во мно-

гом способствовало получение им сана епископа в 1383 г. В период после присоединения Астраханского и Казанского ханств к России и освоения Сибири продолжалось активное распространение православия среди разнообразных народов, населявших огромную территорию вплоть до западных берегов Америки. Известны имена святителей-миссионеров: Гурия (Руготина) Казанского и Свяяжского, Иннокентия (Кульчицкого) Иркутского, Филофея (Лещинского) Сибирского, Иннокентия (Вениаминова) Московского, Макария (Невского) Московского, Николая (Касаткина) Японского и др. С 1830-х гг. начинает активно действовать Алтайская православная миссия во главе с архимандритом Макарием (Глухаревым), методы которой во многом стали образцом для работы других русских миссий. Сильнейшим центром православного просвещения инородцев становится во второй половине XIX в. Казань. В 1847 г. при Казанской духовной академии открывается переводческий комитет, в 1854 г. — три миссионерских отделения. Для поддержки миссионерского образования в 1867 г. учреждено православное братство святителя Гурия. Именно в это время разворачивается деятельность известного миссионера и переводчика, «апостола казанских инородцев» Н.И. Ильминского, трудами которого были открыты Центральная крещено-

«Св. Параскева Пятица с предстоящими святыми Екатериной и Варварой» из с. Нырбол. XVII–XIX вв.

Святитель Тихон (Белавин)

Св. Иннокентий, первый епископ Иркутский и чудотворец. Литография Семенова. 1860 г.

Фелонь. Принадлежала митрополиту Платону. Вклад Екатерины II в Троице-Сергиеву Лавру. 1770 г.

татарская школа (1864) и Инородческая семинария (1872).

— Русская православная церковь в советский период —

После революции 1917 г. начались тяжелые, трагические для Церкви времена. Огромное число священнослужителей, монахов, верующих мирян было расстреляно или сослано, многие храмы разрушены либо закрыты. Если накануне октябрьского переворота 1917 г. в России существовало около 80 тыс. православных приходов, то к 1940 г. в СССР их осталось только несколько десятков. Разрушительные последствия имела активность обновленческого движения, развернувшегося в 1920-е гг. Ряд священнослужителей и мирян ратовали за переустройство Церкви на «демократических» началах, объявляли о своем сочувствии идеям советской власти. Обвиняя своих противников в «мракобесии» и «пособничестве реакции», обновленцы давали поводы к репрессиям. В мае 1922 г. руководители трех обновленческих группировок — «Живой церкви» протоиерея Владимира Красницкого, Союза общин древлеапостольской

церкви (СОДАЦ) протоиерея Александра Введенского и Союза церковного возрождения епископа Антонина Грановского, воспользовавшись арестом патриарха Тихона, объявили о создании «Высшего церковного совета», который стал претендовать на руководство над всей Русской церковью. Многие обновленцы позже покаялись и вернулись в лоно патриаршей церкви

Соловецкий лагерь особого назначения. Узники — священнослужители Русской православной церкви за работой в специальной мастерской

ви, поняв, что их использовали как орудие в борьбе советской власти с Церковью. После кончины патриарха Тихона (Белавина) в 1925 г. государственные власти не позволили созвать собор для избрания его преемника. Местоблюстителем патриаршего престола стал митрополит Крутицкий Петр (Полянский), а после его ареста (и расстрела в 1937 г.) — митрополит Нижегородский Сергей (Страгородский). В 1927 г. митрополит Сергей выступил с известным «Посланием к пастырям и пастве» (получившим впоследствии название «Декларация 1927 года»), где объявлялось о лояльном отношении Церкви к советской власти. Это было сделано ради сохранения для верующих православного духовенства, приходов и храмов. Однако часть духовенства и мирян резко выступили против положений, содержащихся в Послании, и порвали отношения с митрополитом Сергием. По этой причине произошел разрыв между РПЦ и Русской православной церковью за границей (пре-

Освящение воды в рукотворном Иордане. Праздник Крещения Господня

но возросла. В 1990-е гг. открылись тысячи новых приходов, множество духовных учебных заведений разного уровня, восстановлены монастыри. Среди построенных заново храмов — знаковые для исторической памяти народа — собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади и храм Христа Спасителя в Москве. Начиная с середины 1990-х гг. Русская православная церковь разрабатывает и принимает ряд важных документов: «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» (2000), «Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви» (2007) и др. В последние годы Церковь активизировала свою миссионерскую работу, проводящуюся под девизом «К каждому сердцу — до края земли». Иди по рекам на кораблях-храмах, священнослужители и миряне проповедовали Евангелие, вагон-храм иконы Божией Матери «Одигитрия» проделал путь от Запада до Востока России, посетив более двадцати епархий, создавались миссионерские станы и организовывались долгосрочные миссионерские экспедиции. Стало также принято сотрудничество Церкви и государства в области благотворительности, развития совмест-

было разрешено открытие храмов, монастырей, духовных учебных заведений, мастерских по производству церковной утвари и т.д. Были освобождены некоторые находившиеся в заключении священники и архиереи. В сентябре 1943 г. прошел Архиерейский собор, избравший митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси. Собор избрал также Священный синод РПЦ. С приходом к власти Н.С. Хрущева государственная политика по отношению к Церкви вновь ужесточилась. В брежневский период массовых закрытий церквей не производилось, но урон предыдущих лет восполнен не был. Положение Русской православной церкви начинает постепенно улучшаться лишь во второй половине 1980-х гг., в ходе реформ М.С. Горбачева. В июне 1988 г. тысячелетие Крещения Руси было отпраздновано на государственном уровне и оказалось подлинным триумфом Русской православной церкви.

— Русская православная церковь в постсоветское время —

После крушения в стране тоталитарной системы позиции Церкви еще более упрочились, а ее роль в жизни общества замет-

2000-летие христианства. Почтовый блок России. 2000 г.

одоленный лишь в 2007 г.), появилась католическая церковь. Положение Русской православной церкви несколько улучшилось во время Великой Отечественной войны. Церковь с первого же дня войны заняла активную патристическую позицию. В сентябре 1943 г. состоялась встреча И.В. Сталина с митрополитом Русской церкви, в результате которой

ных социальных программ, сохранения мирового культурного наследия, науки и творческой деятельности, охраны окружающей среды и противодействия распространению псевдорелигиозных структур. Глава Русской православной церкви — Патриарх Московский и всея Руси. Он управляет Церковью совместно со Священным синодом. Высший церковный орган — Поместный собор. По данным на июнь 2008 г., Московский патриархат объединяет 156 епархий, в которых служат 196 архиереев (из них 148 епархиальных и 48 викарных). Количество приходов достигло 29 141, общее число священнослужителей — 30 544. У Московского патриархата имеется 769 монастырей (372 мужских и 392 женских). Количество приходских воскресных школ — 11 051. Кроме того, в Церкви действуют 463 молодежных центра.

— Старообрядчество —

Особую ветвь в православии представляет старообрядчество, возникшее, как уже указывалось, в середине XVII в. в результате раскола в Русской православной церкви. Старообрядцы сохранили двуперстное крестное знамение (Никоном было введено троеперстное). Крест они признают только восьмиконечный. Старообрядческая литургия совершается на семи просфорах (в РПЦ — на пяти). У старообрядцев принято отпускать во время богослужений только земные поклоны (после реформ Никона были разрешены и помятые поклоны). Старообрядцы в конце молитвы произносят «Аллилуйя» два раза (а не три, как это принято в РПЦ). Богослужения у старообрядцев более продолжительные. Старообрядцы сочли недопустимыми и внесенные во время никоновских реформ изменения в богослужебные книги. Старообрядчество не представляет собой единого течения. Довольно рано старообрядцы разделились на поповцев (имеющих духовенство) и беспоповцев (у которых институт духовенства отсутствует). Разделение произошло в связи с тем, что уже вскоре после раскола старообрядцы стали испытывать нехватку священников, поскольку своих епископов у них не осталось (одни были убиты в ходе развернувшейся из-за реформ борьбы, другие умерли в заточении, третьи вернулись в лоно господствующей церкви) и некому было рукополагать новых пастырей. В такой ситуации часть старообрядческих общин стала принимать священников, переходивших из официальной церкви (беглопоповцы), другие же решили отказаться от церковной иерархии (беспоповцы). Поповское направление окончательно сложилось в последнее десятилетие XVII в. Позже часть старообрядцев-беглопоповцев, сохранив дореформенную обрядность, перешли под юрисдикцию Русской православной церкви, другие после ряда неудачных попыток все же создали свои собственные иерархии, третьи же из-за постоянной нехватки священников вынужденно превратились в беспоповцев. Старообрядцы-поповцы в настоящее время делятся на четыре основные ветви: единоверцев, сторонников Русской православной старообрядческой церкви (Белокриницкая иерархия), приверженцев Древлеправославной патриархии Московский и всея Руси и приверженцев Русской древлеправославной церкви (Курская епископия). Беспоповское направление тоже окончательно сформировалось в последнее десятилетие XVII в. Старообрядцы-беспоповцы

Молящийся старообрядец. Пери, черная телогрея

Страница из Обихода певческого на действительных церковных нотках. Углич. Начало 30-х гг. XIX в.

Семья Ивановых — поместивших старообрядцев-федосеевцев Барабс. Начало XX в.

по сравнению с поповцами дальше отошли от Русской православной церкви. В отличие от поповцев, признающих все семь православных таинств, беспоповцы из-за отсутствия духовенства отказались от совершения большинства из них (а некоторые небольшие группы и от всех), а оставленные таинства совершают у них миряне. По той же причине литургии у беспоповцев нет. Руководство беспоповскими общинами осуществляют миряне: наставники, уставщики и начетчики. В настоящее время беспоповское направление разделено на следующие согласия и толки: часовенное, поморское, федосеевское, спасово, филипповское согласия, страннический и другие толки. В 1971 г. на Поместном соборе Русской православной церкви старые обряды были признаны «равночестными» пореформенным, т.е. каноничными.

— Западное христианство —

Католики и протестанты появились на территории России достаточно давно, но всегда были малочисленны и в большинстве случаев тесно связаны с определенными этническими группами.

— Особенности учения и культовой практики католицизма —

Поскольку католики и православные имели долгую общую историю, по догматике католицизм близок к православию. Католики признают Священное Писание и Священное Предание, верят в спасительную силу Церкви. Они почитают ангелов, святых, у них распространены культ святых мощей и священных реликвий, иконопочитание. Важнейшим догматическим расхождением между католицизмом и православием является католическое положение об исхождении Святого Духа не только от Бога Отца, но и от Бога Сына (учение о филиокве). Католики верят в существование чистилища — промежуточного звена между адом

Аллегорическое изображение происхождения типографии. Германия. XVI в. В центре находится винтообразный пресс, который держит на себе Христос; вино («Кровь Господня») течет к каждому из семи типсетов

и раем, где огнем очищаются души грешников, не совершивших смертных грехов. В Римско-католической церкви были приняты и некоторые другие нововведения. Католики, как и православные, признают все семь христианских таинств, однако некоторые из них католики совершают и толкуют несколько иначе. Имеются и особенности в культовой практике. Самым большим праздником у католиков считается Рождество Христово (отмечается 25 декабря). Всего Иисусу Христу посвящено 14 праздников. Половина из них совпадает с соответствующими православными праздниками, остальные же были установлены после раскола между западным и восточным христианством: например, праздник Тела Христова (отмечается в четверг после Троицы), Святого Сердца Иисуса (4 июля), Христа-Царя (последнее воскресенье октября) и др. 16 праздников у католиков посвящены Богородице. Среди чисто католических праздников в честь Богородицы — праздник Непорочного зачатия Девы Марии (8 декабря).

Рождественские ясли у католического кафедрального собора Петрового зачатия пресвятой Девы Марии в Москве

В области обрядности Римско-католическая церковь допускает определенную вариативность. Поэтому наряду с католиками латинского обряда (образующими подавляющее большинство приверженцев Римско-католической церкви) имеются и католики восточных обрядов (самую большую группу которых составляют католики византийского обряда, или греко-католики).

— Особенности учения и культовой практики протестантизма —

Протестантизм — это собирательное название для ряда христианских течений, вышедших из подчинения Папе Римскому и сложившихся в ходе развернувшегося в первой половине XVI в. в Европе движения Реформации или возникших позже. Протестанты считают Библию (Священное Писание) единственным источником вероучения. Священное Предание они либо не признают, либо отводят ему второстепенную роль. Протестанты полагают, что спасение возможно только Божьей благодатью и достигается через личную веру. Христианин, по их представлению, сам напрямую обращается к Богу. Поэтому во многих протестантских конфессиях отказались от деления людей на духовенство и мирян. Однако и там, где духовенство имеется, оно играет меньшую роль, чем у католиков и православных. Протестанты не верят в заступничество святых перед Богом, отсутствует у них и культ Богородицы. Протестанты не признают икон и святых мощей. Нет у них монашества. У большинства протестантских конфессий сохранились лишь два таинства: крещение

Скульптура Девы Марии «Праздник четков». Церковь Святой Марии в Вайнгартене. Германия. Начало XVI в.

и Вечеря Господня (причащение), лично установленные Иисусом Христом. Многие протестантские деноминации отвергают все таинства. Богослужебная практика у протестантов сильно упрощена. Протестанты отмечают лишь те христианские праздники, которые связаны с Иисусом Христом. Самый большой праздник у них — Рождество Христово. Принятый принцип личного суждения в интерпретации Библии привел к тому, что возникшие в период Реформации протестантские течения стали дробиться, из них выделялись дочерние течения, появлялись

Крещение взрослых во время богослужения накануне Пасхи в католическом кафедральном соборе в Москве. 2006 г.

новые деноминации. В настоящее время помимо четырех основных течений протестантизма, возникших в XVI в.: англиканства, лютеранства, кальвинизма (имеющего три формы: реформатство, пресвитерианство и конгрегационализм) и меннонитства, существуют и многие другие протестантские деноминации: баптизм, адвентизм, методизм, перфекционизм, пятидесятничество, реставрационизм. Отдельные течения образуют также Армия спасения, плимутские братья, братья (данкеры), квакеры, моравские братья, вальденсы и пр. Кроме того, существуют деноминации так называемого маргинального протестантизма, сильно отделившиеся не только от других протестантских течений, но и от христианства вообще.

— Католицизм в России до начала XX века —

Небольшие группы католиков, выходцев из Западной Европы, жили на Руси еще в XI—XII вв. На первых порах особого антагонизма между западными и восточными христианами не было. Отношения между двумя Церквями начали портиться после падения Константинополя под натиском крестоносцев в 1204 г. и последующих вторжений немецких, шведских и датских рыцарей на русские земли. События Смутного времени вызвали еще большее отторжение католицизма. При Петре I отношения с католической церковью стали улучшаться, одновременно выросло число католиков, живших в Российской империи. Петр I ввел принцип терпимости по отношению к католикам со стороны властей взамен на их лояльность к Российскому государству (фактически этот принцип действовал до установления советской власти). Большое число католиков-немцев мигрировало в страну по приглашению Екатерины II. Кроме того, в ее правление Российская империя получила польские земли, населенные в основном приверженцами католицизма. Эти изменения привели к постепенному формированию восприятия католицизма как религии определенных расе-

Костел в Иркутске

Католический собор. Саратов. Конец XIX — начало XX в.

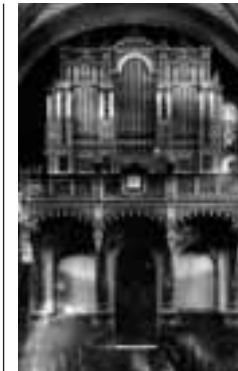

Костел в Омске. Построен в 1862 г., колокольня возведена в 1910–1911 гг. Фото 1910-х гг.

ленных в России этнических групп, прежде всего поляков. В начале XX в. возникли этнические русские католические приходы, и в 1907 г. образовалась Российская католическая церковь восточного обряда.

— Протестантизм в России до начала XX века —

Первая лютеранская община была образована в Москве в середине 1559 г. Пятидесятью годами позже лютеранская община появилась в Нижнем Новгороде. На земли Ингрии (южное побережье Финского залива и часть Карельского перешейка) лютеранство было принесено в XVII в., когда эта территория отошла к Швеции, сохранившись там и после возвращения Петром I этих земель России. При Петре I число лютеран в России заметно выросло и за счет приглашенных им немецких специалистов. Новый приток произошел при Екатерине II, когда в Россию переселилось значительное число немецких крестьян-лютеран. Положение лютеранской церкви в России было достаточно прочным. У лютеран имеется доктрина о предопределении некоторых избранных людей к спасению. Вера в посмертное воздаяние, лютеране считают, что существуют только рай и ад, отвергая чистилище. Часть переселившихся в Россию немцев были приверженцами более радикального течения протестантизма — кальвинизма (в форме реформатства). Для кальвинистов характерна вера в предопределение, т.е. они считают, что одни люди были заранее предопределены к спасению, а другие — к вечным мукам в аду. Кальвинисты

Орган в Евангелическо-Лютеранской церкви Святого Петра, Санкт-Петербург. 1914 г.

еще более, чем лютеране, упростили церковную обрядность. Во второй половине XVIII в. в России по приглашению Екатерины II поселились и меннониты, получив здесь значительные льготы, включая освобождение от воинской службы (что для них с их пацифистским учением было особенно важно). После принятия в 1870 г. в Российской империи закона о воинской повинности большое число меннонитов эмигрировали в США. Для меннонитов главное — не догматические положения, а личная святость и жизнь по христианским заповедям. У меннонитов принято сознательное крещение (обычно в возрасте от 12 до 18 лет), считающееся не таинством, а обрядом. У них также есть обряды хлебопреломления (так они называют причащение) и взаимного омовения ног (демонстрирующего смирение и любовь верующих друг к другу). Меннониты признают наличие у человека свободной воли. Баптисты появились в России в середине XIX в. Первоначально баптизм распростра-

нились среди части немцев, однако вскоре стали его принимать и представители других этносов. В 1870-е гг. в России стало распространяться близкое к баптизму течение евангельских христиан.

Большинство баптистов верят, что человек может самостоятельно трактовать Библию. У баптистов принято сознательное крещение (обычно в 12–18 лет). Крещение считается обрядом, символизирующим твердость веры человека. Второй баптистский обряд — хлебопреломление (причащение). Для большинства баптистских деноминаций очень характерна миссионерская деятельность. С ней связан праздник Жатвы (последнее воскресенье сентября), символизирующий не только окончание полевых работ, но и Жатву Духовную — годовые итоги миссионерства.

Первые приверженцы адвентизма появились в России в 1883 г. Для них характерны вера в скорый конец света, второе пришествие Иисуса Христа и отрицание бессмертия души. Адвентизм распался на ряд

Рукоположение в диаконы в католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге. 2006 г.

Лютеранская церковь в Олесе. Фото начала XX в.

течений, однако подавляющее большинство адвентистов как в России, так и во всем мире составляют адвентисты седьмого дня, празднующие не воскресенье, а субботу. Пятидесятники появились в России незадолго до Первой мировой войны. Первые российские пятидесятнические проповедники вышли из среды евангельских христиан. Поначалу они вели миссионерскую деятельность среди баптистов и евангельских христиан, но затем распространили ее и на сторонников других деноминаций. Разделяя основные классические догматы протестантизма, пятидесятническое учение имеет одну особенность — веру в возможность крещения Святым Духом, в результате которого люди якобы получают дары Святого Духа, и прежде всего дар говорения на инопозыках — экзотичные звуки, произносимые человеком, возбужденным молитвой (глоссолалия).

Выделяют несколько разновидностей пятидесятничества: пятидесятники двух благословений, пятидесятники трех благословений, радикальные пятидесятники, апостольские пятидесятники, пятидесятники-унитарии.

— Западные христиане в России в начале XX века —

В начале XX в. в Российской империи существовала иерархия религиозных организаций. Православная церковь имела статус государственной. Вслед за ней шли так называемые признанные религии. Из них в наилучшем положении находились лютеранская, реформатская, Римско-католическая церкви и некоторые другие. Следующую иерархическую ступень занимали так

называемые терпимые конфессии: среди них были меннониты и баптисты. Заметной вехой в развитии религиозной ситуации было издание в 1905 г. Указа «Об укреплении начал веротерпимости». Иерархия стала менее жесткой, улучшилось положение инославных конфессий и упростились переходы из одной христианской конфессии в другую.

— Католики и протестанты в России в советский период —

В начале 1920-х гг. наблюдался быстрый рост числа последователей пятидесятничества. Советские власти не препятствовали их пропаганде. Более того, когда пятидесятники обратились к В.И. Ленину с просьбой открыть их церковь в Петрограде, им было разрешено это сделать. Однако с конца 1920-х гг. все религиозные организации стали подвергаться гонениям.

Почти все католические приходы латинского обряда на территории РСФСР были закрыты: к 1940 г. продолжали действовать два католических храма (в Москве и Ленинграде), официально зарегистрированные как институты французского посольства. Российская католическая церковь восточного обряда прекратила свое существование в 1920-е гг. Массовое восстановление католических приходов и возрождение деятельности католических орденов началось только при М.С. Горбачеве.

Лютеранская церковь свв. Петра и Павла. Москва. 1866 г.

Лютеранская церковь на территории России фактически прекратила свое официальное существование в 1930-е гг. Ее активное возрождение началось в конце 1980-х гг. В советское время перестали действовать в России и некоторые другие протестантские конфессии: методисты, квакеры, Армия спасения и пр. Значительная часть меннонитов после 1917 г. эмигрировала.

Участники конфирмации в лютеранском соборе Петра и Павла. Санкт-Петербург. 1924 г.

Оставшиеся в 1930–1940-е гг. подверглись репрессиям. С конца 1980-х гг. меннониты стали уезжать в Германию.

Баптисты и евангельские христиане России, делавшие неоднократные попытки объединиться, создали в 1944 г. Союз евангельских христиан и баптистов (с 1945 г. — Союз евангельских христиан-баптистов). В 1945–1947 гг. в него вошла часть пятидесятников, а в 1965 г. — часть меннонитов. В 1961 г. от него откололся Совет церквей евангельских христиан-баптистов, действовавший до 1988 г. нелегально. В 1940-е гг. в России появились свидетели Иеговы, относящиеся к так называемым маргинальным протестантам. Свидетели Иеговы не признают догмат о Святой Троице. Большое значение они придают учению об Армагеддоне, во время которого должны погибнуть все, кто не вступил в их организацию.

— Католики и протестанты в России в постсоветский период —

Среди особенностей конфессиональной ситуации начала 1990-х гг. было увеличение активности западных христианских деноминаций. Не только издавна существовавшие в России деноминации западного христианства восстанавливали свои позиции, но и многие новые религиозные организации, ранее в России не известные, развернули проповедническую деятельность. Среди них весьма активными были так называемые харизматические церкви (как и пятидесятники, верящие в говорение на инопозыках, чудесные исцеления и другие дары Святого Духа), корейские протестантские церкви (в основном пресвитерианские), некоторые деноминации маргинального протестантизма: мормоны, или последователи Церкви Иисуса Христа святых последних дней (фактически отошедшие от христианского монотеизма и дополнившие Библию своими собственными священными книгами), мунигты, или приверженцы Церкви объединения (беспрекословно подчиняющиеся установлениям основателя «преподобного Муна», отказываясь от личных привязанностей, семьи, собственности). Число протестантских организаций в начале 1990-х гг. резко выросло. Римско-католическая церковь также активизирова-

ла свою деятельность, причем не только среди традиционно католических этнических групп.

В 1990–1991 гг. Ватикан реорганизовал структуру Католической церкви в России, назначив апостольских администраторов католиков латинского обряда европейской части России и азиатской части России, позже были созданы еще две апостольские администрации (так в католической церкви называют временные структуры в период их организации). Число католических приходов в России в первой половине 1990-х гг. быстро росло.

В 1991 г. в России вновь начала действовать Русская греко-католическая церковь, впрочем, очень малочисленная. Во второй половине 1990-х гг. такие миссионерские мероприятия, как массовые протестантские богослужения на стадионах и в концертных залах, ушли в прошлое. Доля протестантов в России не превысила 1% (включая как новообращенных в 1990-е гг., так и представителей традиционно протестантских групп). Многие из так называемых этнических протестантов (немцев, финнов) в 1990-е гг. покинули Россию. Наиболее успешными протестантские миссионеры оказались в Сибири и на

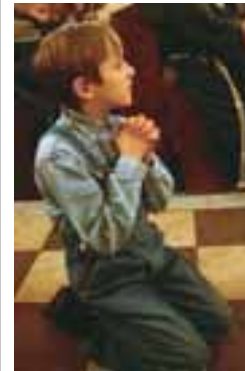

Российские паломники приветствуют Папу Бенедикта XVI во время общей аудиенции

Дальнем Востоке, и по числу религиозных организаций (но не по численности последователей) протестанты там даже превзошли РПЦ.

Коллизия в отношениях между Русской православной и Римско-католической церквями состояла в том, что официально Римско-католическая церковь в России выступала как религия традиционно католических этнических групп, однако значительная часть верующих католиков в стране — русские.

На рубеже XX и XXI вв. в отношениях между этими двумя церквями наблюдалось усиление напряженности, достигшей пика в 2002 г., когда апостольские администрации были заменены четырьмя католическими епархиями, образовавшими отдельную церковную провинцию. Отношения между Русской православной и Римско-католической церквями стали улучшаться лишь с 2006 г. Одновременно сместились и акценты. Стали меньше подчеркиваться разногласия по проблеме прозелитизма, а больше — сходные точки зрения в таких областях, как сохранение морали и духовности. Подобными союзниками РПЦ на базе общности взглядов на традиционные нравственные ценности стали и некоторые протестантские общины.

В католическом храме

— Ислам —

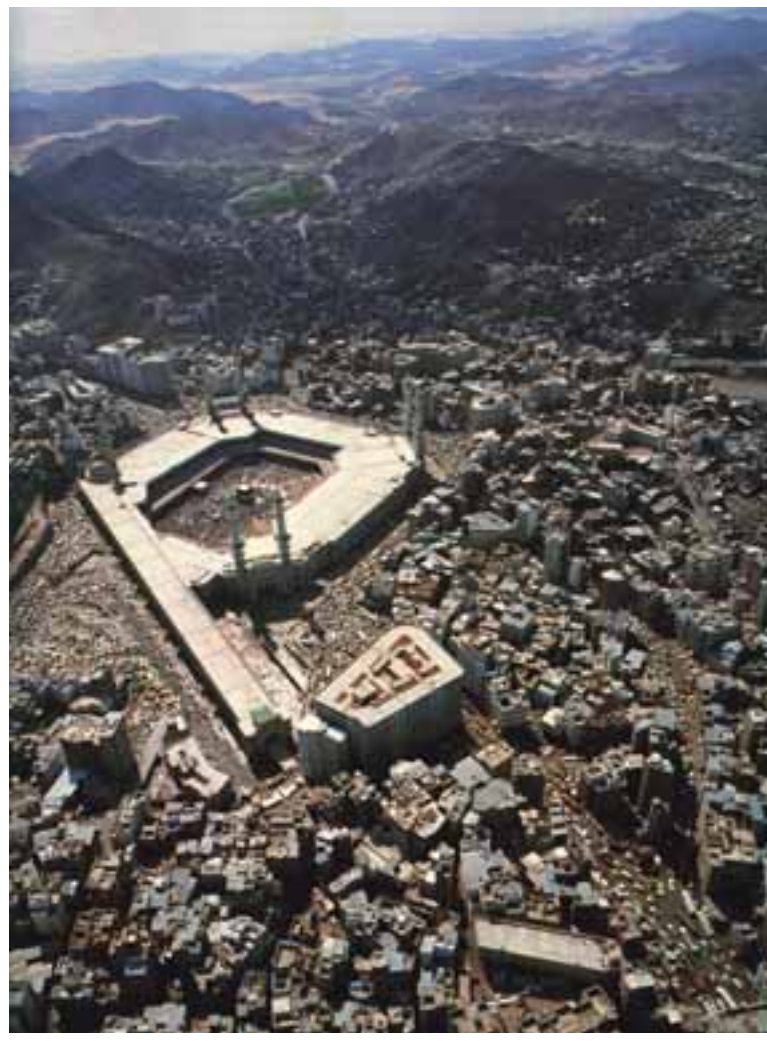
— Догматы и обычаи —

Ислам (араб. «покорность») является второй по численности последователей мировой религией. Основан в начале VII в. арабом Мухаммедом, проживавшем в Мекке. Последователи ислама — мусульмане — верят в то, что нет божества кроме единого Бога и Мухаммед — посланник его. Эта формула называется шахадой (араб. «свидетельство») и трижды произносится при принятии ислама. К пяти «столпам» — базовым догматам ислама — относятся шахада, намаз (пятникратная ежедневная молитва), закят (благотворительный налог), саум (пост в месяц рамадан) и хадж (паломничество в Мекку).

Священная книга мусульман — Коран (араб. «декламация»). Важнейшим вероучительным источником для них также является священное предание — сунна, состоящая из десятков тысяч поучительных историй — хадисов, объединенных в сборники — сахиhi.

Мусульмане делятся на суннитов (85–90 %), шиитов (10–15 %) и хариджитов-ибадитов (менее 1 %). Между этими направлениями существуют серь-

Мекка — главный культовый центр ислама. Город в Саудовской Аравии, впервые упоминается во II в. как Марокаба

Мечеть «Марджани» не вместила всех пришедших на праздничный намаз. Корбан заете. Казань, 2006 г.

езные вероучительные и культовые различия. Внутри суннизма выделяются четыре мазхаба — религиозно-правовых школы: ханафитский, шафитский, маликитский и ханбалигский. На несколько ветвей делятся и шииты.

Мусульмане молятся в мечетях, которые по традиции увенчиваются полумесяцем. К мечетям пристроиваются башни для муэдзинов, призывающих к молитве, — минареты. Росийские мечети нередко имеют оригинальную архитектуру, представляющую собой смешение разных архитектурных жанров.

Мусульманский календарь построен только на изменении лунных фаз, поэтому всегда короче солнечного: на 10 суток, если мусульманский год — високосный, а солнечный — простой; на 11 суток, если оба года високосные; на 12 дней, если мусульманский — простой, а солнечный год високосный.

В мусульманском календаре 12 месяцев: мухаррам, сафар, раби-аль-авваль, раби-ассани, джумада-аль-уля, джумада-аль-ахира, раджаб, шаабан, рамадан (рамазан), шавваль, зуль-каада, зуль-хиджа. На месяцы раджаб, рамадан, шавваль и зуль-хиджа приходится особо значимые

Коран на подставке. XIX в.

даты мусульманского календаря, поэтому они считаются священными. Обычно отмечают следующие благословенные, или праздничные, дни: День начала года (1 мухаррам), день Ашура (10 мухаррам), ночь Хиджры (27 сафара, память окончания переселения Мухаммеда и его сподвижников в Медину), ночь Маулид (12 раби-аль-авваль, день рождения Мухаммеда), ночь Мирадж (27 раджаб, праздник в память вознесения Мухаммеда на небо), Лейлят аль-кадр (27 рамадана, Ночь предопределения, в которую Мухаммеду ниспослан Коран), Ид-аль-фитр (1 шавваль), Ид аль-адха (10 зуль-хиджи), дни Ташрик (11, 12 и 13 зуль-хиджи, время особых молитв Аллаху). Главными праздниками мусульман являются День жертвоприношения (Ид-аль-Адха или Курбан-байрам) и День разговения (Ид-аль-фитр, или Ураза байрам). Положения шариата запрещают мусульманам употреблять одурманивающие ве-

щества и мясо определенных животных, а также заниматься ростовщичеством. Запретные вещи у мусульман называются харамом, а разрешенные — халялем.

К 2009 г. в большинстве мест компактного проживания мусульман, а также крупных городах в достаточной мере сформировалась халяльная инфраструктура, позволяющая приверженцам ислама чувствовать себя максимально комфортно. К появившимся еще в начале 1990-х гг. специализированным кафе и ресторанам добавились «шариатские» супермаркеты, на многих мясокомбинатах и кондитерских фабриках были запущены специальные линии халяльной продукции, а в парфюмерных магазинах стал доступен большой ассортимент восточных благовоний и духов. Кроме того, повсеместно возникают бутики мусульманской одежды. Значительный прорыв достигнут в сфере медицинских услуг, ранее ограничивавшихся только кабинетами для сунната — обрезания. В 2002 г. в Татарстане была создана Ассоциация табибов — мусульманских врачей, призванная с исламских позиций бороться с распространением алкоголизма, наркомании и курения. Мусульманам России в целом несвойственно многоженство, хотя ингуши и чеченцы нередко создают полигамные семьи.

— История ислама на территории России —

Даже в свете современных исследований довольно сложно определить тот момент, который можно считать точкой отсчета истории ислама в нашем государстве. Одни исследователи считают, что история ислама в России началась с 642 г., когда первые отряды мусульман дошли до Дербента, другие же полагают, что 922 г. —

Амулетница. Серебро, позолота, чернь. XIV в.

Шамаль с изображением болгарских памятников. 1901 г.

принятие ислама Волжской Булгарией — является более обоснованной датой. Впрочем, любая из этих дат достаточно условна — полноценное взаимодействие государства Росийского с исламской цивилизацией началось не раньше XV в. В начале XIV в., во времена правления Узбек-хана, ислам стал государственной религией Золотой Орды, что позволило ему распространиться среди многочисленных тюркских племен от Крьма до Сибири. Орде не были свойственны прозелитические тенденции, и поэтому знакомство Московского государства с исла-

мом происходило в основном путем контактов с приезжающими на службу к великим князьям татарскими дворянами. Так, в 1445 г. большой отряд татар во главе с царевичем Касимом из Казанского ханства, получив от Московского великого князя в Мещерской земле особый удел, основал Касимовское царство на Оке. Приехавшие сюда мусульмане стали устраиваться так, как им было привычно, постепенно соорудили мечети в русских городах, управляли небольшими мещерскими городами, занимали административные посты.

Мусульманин. Рисунок конца XIX в.

В XVI в. завоевание Казани и Астрахани, покорение Ногайского княжества и Сибирского ханства привело к включению в состав русского государства значительной по численности мусульманской общины. Русские цари относились к мусульманам довольно терпимо и не предпринимали особых усилий для обращения их в христианство, стимулируя смену веры преимущественно экономическими мерами. В то же время на пути исламской миссии ставились жесткие препоны, а миссионерам угрожала смертная казнь за обрезание христиан. До конца XVIII в. существовал также запрет на строительство мечетей в Казанской губернии, но, несмотря на это, Россия оставалась самой толерантной к мусульманам христианской страной того времени. Еще более лояльным отношением к мусульманам стало во времена правления Екатерины II. 17 июня 1773 г. по ее настоянию был издан указ Святейшего Правительствующего Синода «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении Архиереям вступать в разные дела, касающиеся до иноверных вероисповеданий и до построения по их закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским начальствам».

Первая мусульманская централизованная организация появилась в Российской империи в XVIII в.: в конце 1788 — начале 1789 г. императрица Екатерина II издала целую серию законодательных актов следующего содержания: «Об определении Мулл и прочих духовных чинов Магометанского закона и об учреждении в Уфе духовного собрания для заведования всеми духовными чинами того закона, в России пребывающими», «О назначении Муфтия над всеми обитающими в России Магометанского закона людьми» и «Об определении в учрежденное в Уфе Духовное Собрание Магометанского закона Секретаря, Канцелярских и прочих служителей, с произведением им жалования». Во главе новообразованного Уфимского Духовного собрания Магометанского закона встал муфтий Мухамеджан Гусейнов (Хусейнов), получивший также титул Первого ахуна. 23 января 1794 г. Екатерина II подписала Именной указ «О бытии в Таврической области Магометанскому Духовному Правлению под председательством муфтия», однако это духовное управление было создано лишь в 1831 г., на основании дополнительного указа Николая I. В веде-

Печать из Ханской Дворцовой мечети г. Казань. Известна с конца XIX в.

Молитвенный коврик намазник. Дагестан. XVIII в.

менили положение исламского сообщества страны. В июле—декабре 1917 г. в Оренбурге прошли три всебашкирских съездов, посвященные преимущественно проблеме формирования башкирской автономии. На третьем съезде (курултае) был принят закон «О религии Башкурдистана», который, в частности, предусматривал создание независимого Башкирского духовного управления мусульман (БДУМ). Формальной причиной создания нового муфтията была объявлена политическая ангажированность Центрального духовного управления мусульман

Татарские муллы и курии. Конец XIX — начало XX в.

внутри России и Сибири (ЦДУМ), однако в действительности образование БДУМ инициировали башкирские общественные деятели, недовольные «татарским засильем» в Уфимском муфтияте. В течение пяти лет интересы БДУМ и ЦДУМ не пересекались, однако в 1922 г. в преддверии II Всероссийского съезда мусульманского духовенства (I съезд прошел в сентябре 1920 г. и особых последствий для жизни мусульман не имел) БДУМ попыталось распространить свое влияние на всю Башкирскую АССР (ранее оно действовало только в границах так называемой Малой Башкирии). 10 июня 1923 г. — одновременно со II Всероссийским съездом мусульманского духовенства — открылся «духовный съезд представителей населения Башкирии», который принял решение

Древняя мечеть в Казаново, построена в 1467 г. Ныне одно из зданий Казановского краеведческого музея. Фото 2006 г.

ние этого духовного управления были отнесены мусульмане Крыма и сопредельных ему территорий нынешней Украины. С 1805 г. стали издаваться указы, призванные упорядочить жизнь мусульман Закавказья. Первоначально управление ими поручалось ахунду, «имеющему смотрение над всеми муллами», а к 1872 г. была выстроена вертикаль власти из двух правлений — Шитского духовного во главе с шейхом-уль-исламом и Суннитского духовного во главе с муфтием. 3 декабря 1913 г. 39 членов Государственной Думы внесли законодательное предложение об учреждении особого духовного управления для мусульман Северного Кавказа «по образцу Закавказского муфтията». Совет министров, приняв во внимание заключение министра внутренних дел, «нашел означенное предложение неприемлемым, как затрагивающее лишь часть поставленного уже Министерством внутренних дел на очередь общего вопроса об упорядочении высшего управления делами магометан в тех местностях империи, где такового управления не имеется». Октябрьский переворот 1917 г. и события, последовавшие за ним, в корне из-

Четки

о создании Башкирского центрального духовного управления (ЦДУМ БАССР), ставшего преемником практически бездействовавшего БДУМ. 25 октября 1948 г. в Уфе открылся IV Всероссийский съезд мусульманского духовенства, по итогам которого ЦДУМ РСФСР было переименовано в Духовное управление мусульман европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС). Новый устав муфтията, принятый на том же съезде, лишил его многих полномочий: права выдачи разрешений на открытие новых приходов, образования мухтасибатов, ведения метрических книг, открытия духовных школ и курсов по подготовке служителей культа, организации мероприятий по улучшению материального положения мусульманского духовенства. К этому времени Уфимский муфтият уже не был единственной централизованной мусульманской организацией в СССР. В 1944 г. уцелевшие мусульманские общины республик Северного Кавказа были объединены в ДУМ Северного Кавказа (ДУМСК) с центром в Махачкале. Несколько позже аналогичные структуры появились в Средней Азии и Закавказье. Таким образом, мусульманское сообщество СССР было окончательно упорядочено и по национально-географическому признаку разделено на четыре сферы влияния, контроль над которыми возлагался на четыре муфтията. Среднеазиатское духовное управление мусульман (САДУМ) координировало деятельность мусульманских общин Средней Азии и Казахстана. По своему вероисповеданию подавляющее большинство входящих в него мусульман были ханафитами. Центральный аппарат САДУМ располагался в Ташкенте, а его председатель носил духовное звание муфтия. Все председатели САДУМ были узбеками. Фактически Совет по делам религий СССР рассматривал САДУМ как головную мусульманскую структуру страны, так как в его подчинении находилось наибольшее количество общин, а также мусульманские учебные заведения страны — бухарское среднее медресе «Мир-Араб» и ташкентский Исламский институт. Кроме того, хорошо сохранившиеся памятники мусульманской культуры в Бухаре, Самарканде, Ургенче и Туркестане были особенно привлекательны для зарубежных делегаций. Духовное управление мусульман Закавказья (ДУМЗАК), созданное на базе двух духовных управлений царского времени — Шитского и Суннитского духовных правлений, включало в себя мусульманские общины Азербайджана, Грузии и Армении. По своему религиозному составу оно оказалось на две трети шитским, а на одну треть — ханафито-шафитским. Ведущую роль в ДУМЗАК играли шиты-джафариты, из которых избирался его председатель, носивший духовное звание шейха-уль-ислама. Все председатели ДУМЗАК были азербайджанцами. По традиции первым заместителем шейха-уль-ислама был суннит, носивший духовное звание муфтия. Впоследствии звания муфтиев получили также представители ДУМЗАК в Тбилиси и Батуми. Центральный аппарат ДУМЗАК разместился в Баку. Духовное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) объединяло мусульманские общины Дагестана, Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарско-

Миниатюрный Коран с увеличительным стеклом. Начало XX в.

Молитва от слеза. Д. Уразбахтино. 1971 г.

го края. По своему религиозному составу оно было шафито-ханафитским с незначительной долей шитов-джафаритов. Председателями ДУМСК, носившими духовное звание муфтия, избирались представители разных, но преимущественно дагестанских народов. Центральный аппарат ДУМСК располагался в Махачкале. Духовное управление мусульман европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) осуществляло руководство мусульманскими общинами на остальной территории СССР. По своему религиозному составу оно было ханафитским. Смена власти в советских ДУМ происходила без каких-либо эксцессов и по принятой в каждом отдельном случае схеме: САДУМ управляла династия авторитетных богословов Бабахановых, и полномочия передавались от отца к сыну; в ДУМСК соблюдался принцип ротации между основными этническими группами Северного Кавказа; в ДУМЗАК пост шейха-уль-ислама был закреплен за шитом, в то время как его первый заместитель носил духовное звание муфтия и был суннитом-ханафитом; муфтиями ДУМЕС становились только татары, причем в основном казанские.

Миниатюрный Коран с футляром. Бумага, металл, стекло. Конец XIX в.

На начало 1989 г. председателем САДУМ был узбек Шамсуддин Бабахан (Бабаханов), ДУМЕС возглавлял казанский татарин Талгат Таджуддин, ДУМСК — балкарец Махмуд Геккиев, а ДУМЗАК — азербайджанец Аллахшукюр Паша-заде. В преддверии распада СССР по системе советских ДУМов были нанесены эффективные и скоординированные удары, ответственность за которые впоследствии взяли на себя ваххабиты. В 1989 г. в результате переворотов были смещены председатели САДУМ и ДУМСК, после чего эти структуры вскоре прекратили

Российский исламский университет в Казани

свое существование. Начался раскол исламского сообщества СССР, перешедший затем в раскол исламского сообщества России. К 1994 г. только на Северном Кавказе появилось около 15 муфтиятов, созданных по национальному признаку. С августа 1992 г. начался распад ДУМЕС, из которого сначала выделились духовные управления мусульман Башкортостана и Татарстана, а затем еще несколько региональных муфтиятов. В 1996 г. оппозиционные верховному муфтию Талгату Таджуддину мусульманские лидеры образовали Совет муфтиев России, ядром которого стал Московский муфтият муфтия Рафиля Гайнутдина.

После создания в 1997 г. ДУМ азиатской части России внутрисламский раскол захватил регионы Сибири и Дальнего Востока. К этому времени параллельные мусульманские организации существовали уже в большинстве регионов Урала и Поволжья.

К 1998 г. внутрисламский раскол на Северном Кавказе был частично преодолен — этнические муфтияты Дагестана удалось объединить под эгидой аварского ДУМ Дагестана, которое совместно с муфтиятами других республик Северного Кавказа выступило учредителем Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). К этому времени самоликвидировался и альтернативный мусульманский центр Карачаево-Черкесской Республики — Имама Карачая, благодаря чему ни в одной из республик Северного Кавказа не осталось муфтиятов-дублеров.

К 2001 г. российская умма стала триполлярной — подавляющее большинство ее общин распределено между Советом муфтиев России, ЦДУМ и КЦМСК. В 2007 г. функции четвертого полюса приобрело ДУМ Республики Татарстан — Казанский муфтият, ставшее проводить независимую от Совета муфтиев России политику и регистрировать свои общины везде, где считалось нужным. Сейчас мусульманские организации Рос-

сии объединены в 65 централизованных структур, которыми руководят более 70 муфтиев.

В досоветское время исламское сообщество было в полной мере обеспечено высшими и средними духовными учебными заведениями. Уровень обучения в казанских, уфимских и оренбургских медресе позволял готовить высококлассных специалистов по богословию, впрочем, и выпускники менее известных учебных заведений могли свободно говорить и писать на литературном арабском языке. Сеть медресе и мактабов — начальных школ — охватывала весь ареал компактного проживания мусульман, что позволяло любому приверженцу ислама получить неплохое образование.

Медресе могло иметь четыре ступени-отделения — от начального до высшего. По окончании третьей ступени шакирды (студенты) получали право преподавать. Наибольшей известностью среди мусульманских высших учебных заведений пользовалось казанское медресе «Мухаммадийя», основанное в 1882 г. муфтием Галимжаном Баруди и получившее свое название в честь его отца.

В советское время мусульмане могли получать образование только в Узбекской ССР — бухарском среднеспециальном медресе «Мир-Араб» и ташкентском Высшем исламском институте. Квота мусульман РСФСР для поступления в них была невелика, поэтому к началу исламского возрождения число образованных имамов в России составляло несколько десятков. В новейший период российские мусульмане столкнулись с серьезнейшей проблемой

Соборная мечеть г. Сургута

Мусульмане во время молитвы

подготовки новых кадров, которую они были вынуждены решать в основном за счет отправки своих студентов в зарубежные медресе. К сожалению, очень многие из студентов вернулись носителями чуждых для России течений ислама, что крайне негативно сказалось на процессе мусульманского возрождения. К 2006 г. стало ясно, что мусульмане не могут са-

мостоятельно восстановить свою образовательную систему, и с 2007 г. была запущена правительственная программа по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама, которая призвана восстановить систему мусульманских средних и высших учебных заведений.

По состоянию на начало 2007 г. в России насчитывалось 75 зарегистрированных средних и высших мусульманских учебных заведений, а их общее число составило 229: 26 высших учебных заведений и 203 средних.

— Мусульмане в современной России —

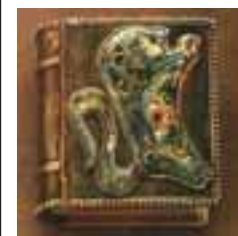
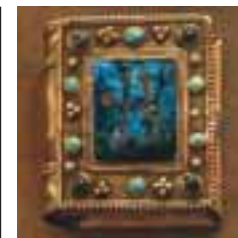
По своему религиозному составу российские мусульмане делятся на две основные группы: суннитов ханафитского мазхаба, к которым относятся татары, башкиры, казахи, карачаевцы, балкарцы, кабардинцы, черкесы, адыгейцы, абазинцы, ногайцы, исламизированные осетины, около трети азербайджанцев и народы Средней Азии за исключением малочисленных приамурских народов, и суннитов шафитского мазхаба, которыми являются чеченцы, ингуши и большинство народов Дагестана. К этим религиозным группам принадлежат соответственно 66 и 30 % российских мусульман. Среди этнических ханафитов и шафитов встречаются приверженцы ханбалитского мазхаба, а также отрицающего мазхабы салафитского течения, обычно именуемого ваххабизмом. По усредненным оценкам, эти религиозные направления исповедует приблизительно каждый пятидесятый российский мусульманин.

Среди мусульман Дагестана, Чечни и Ингушетии весьма популярны суфийские тарикаты накшбандия, кадийрийя и шазилийя, которые в последнее время стараются распространить свое влияние и за пределы этих регионов. Среди мусульман Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов встречаются последователи нетрадиционных для страны тарикатов, самым известным из которых является братство нимталамухийя. Две трети российских азербайджанцев исповедуют шиизм джафаритского толка, что составляет 3 % российских мусульман. Среди памирских таджиков также много шиитов-исмаилитов. Зарегистрированные общины мусульман-шиитов действуют в Москве, Астрахани, Махачкале и Дербенте.

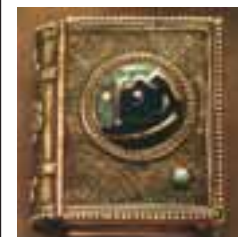
По последним свидетельствам, уже не меньше трети аджарцев перешли в христианство. Данные социологических опросов позволяют также предположить, что до четверти адыгов и татар и до 10 % казахов за последние 20 лет стали исповедовать неисламские религии, в первую очередь — православное христианство. По данным социологических опросов, доля мусульман в российском обществе колеблется от 2 до 7 %.

Российские мусульмане расселены очень неравномерно, поскольку исторически были сосредоточены лишь в нескольких регионах. В настоящее время они распространились по всей стране, однако почти не образовали новых мест компактного проживания.

Почти половина всех мусульман России проживает в трех субъектах федерации — Республика Дагестан, Татарстан и Башкортостан. Именно их региональные сообщества мусульман вкупе с московской и чеченской уммами и определяют лицо российского ислама.

Переплеты миниатюрных изданий. 1973 г. Дагестан

Другими показателями активности исламской жизни в регионах являются данные Министерства юстиции РФ о количестве зарегистрированных мусульманских общин и их доли от числа всех зарегистрированных. На начало 2007 г. в России было зарегистрировано 3783 мусульманских организаций (централизованных структур, учебных заведений и отдельных общин), что составляет 16,5 % всех религиозных организаций страны. Наибольшее количество мусульманских организаций зарегистрировано в следующих регионах: Республика Татарстан — 1041, Республика Дагестан — 658, Республика Башкортостан — 499, Оренбургская область — 130, Кабардино-Балкарская Республика — 121, Карачаево-Черкесская Республика — 107, Ульяновская область — 103, Пермский край — 93, Самарская область — 84, Тюменская область — 79.

Показатель доли мусульманских организаций от числа всех зарегистрированных по регионам распределяется в следующем

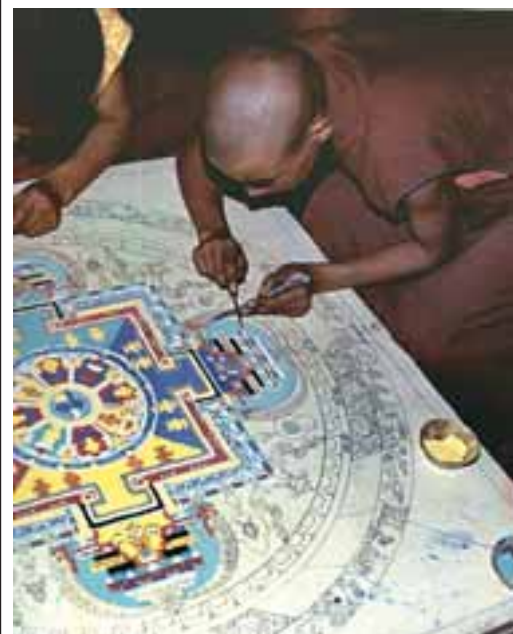
Рашид Буртаев, имам хатиб г. Каспиева и Касимовского регионов за чтецом Корана. 2007 г.

порядке: Республика Дагестан — 96,6 %, Чеченская Республика — 88 %, Республика Ингушетия — 85 %, Республика Татарстан — 75,2 %, Карачаево-Черкесская Республика — 70,8 %, Кабардино-Балкарская Республика — 70,8 %, Республика Башкортостан — 65,7 %, Ульяновская область — 44 %, Тюменская область — 36,6 %, Оренбургская область — 34,1 %.

—Буддизм—

— Учение и основные направления —

Буддизм — одна из древнейших мировых религий. Основателем ее был Сиддхартха (букв. — «тот, чья цель достигнута») Гаутама (фамильное имя), индийский царевич, родившийся в селении Лумбини на территории Непала в VII в. до н.э. (по другим данным, в VI в. до н.э.). Его отец Шудходана стоял во главе небольшого государственного образования, расположенного в приграничных районах Индии и Непала. Воспитанный в роскоши и огражденный от превратностей судьбы и житейских невзгод Сиддхартха Гаутама однажды случайно увидел мрачные стороны жизни: старость, болезнь, смерть. Все это глубоко потрясло впечатлительного молодого человека, который в 29-летнем возрасте навсегда покинул свой дом, оставив жену и сына. Вначале он искал пути спасения в аскетизме, но затем разочаровался в нем. Погрузившись на несколько недель в медитацию, Сиддхартха Гаутама, согласно буддийскому канону, достиг просветления, став Буддой (Просвет-

Мандала Ваджераваракши. Тибет. XIX в.

Песчаная мандала

ленным). Ему было тогда 35 лет, и после этого он вместе с появившимися у него учениками 45 лет странствовал по Индии, проповедуя свое учение. В 80-летнем возрасте Будда умер в селении Кушинарага. Возникнув в VI в. (или в самом конце VII в.) до н.э., буддизм не сразу получил широкое распространение. Но все же, поскольку в учении буддизма не имелось каких-либо этноцентрических положений, в III—I вв. до н.э. он легко распространился по Индии. Следующими территориями его проникновения были Шри-Ланка и Непал, а в I в. н.э. — Китай, где несколько веков спустя он стал одной из основных религий страны. Примерно тогда же буддизм приходит в Центральную и Среднюю Азию (откуда позже вытесняется исламом). Через Непал буддизм попадает в Тибет (VII в.), где вбирает в себя элементы древней шаманистской религии бон. Широкое распространение буддизма в Монголии начинается лишь в конце XVI в., в ее тибетском варианте.

Буддизм иногда называют атеистической религией. Такой алогизм связан с тем, что в ортодоксальном буддизме нет единого божества или божеств, создавших мир и управляющих им. Буддисты признают лишь нали-

чие некоего высшего духовного начала, которое, по их мнению, расплывлено по всему миру и находится в состоянии постоянного покоя, называемом Буддой-в-себе. Вера в богов и сверхъестественные силы, хотя и существует в некоторых буддийских системах, но не играет такой роли, как в других религиях. Вера (шраддха) в большинстве буддийских учений считается лишь предварительным условием вступления на буддийский путь. Для того чтобы идти по нему, нужны духовные усилия, и прежде всего медитация. Буддизм сложился как реформационное движение, направленное против господствовавшего в то время в Индии брахманизма с его жестким кастовым строем. Вера в колесо сансары (цепь перерождений), представление об ожидающих после смерти перерождениях — одна из важных доктрин буддизма, несущая на себе следы брахманизма. Предполагается, что при перерождении человек отвечает не только за прошедшую жизнь, но и за жизнь в предыдущих воплощениях. Но, по сути, буддизм является первой религией спасения: считается, что, следуя так называемым восьмеричным путем, указанным Буддой, живя в соответствии с его этическими предписаниями, морально совершенствуясь, человек может рассчитывать на окончание цепи перерождений, выход из сансары, т.е. прекращение страданий, и достижение нирваны (санскр. «угасание»), понимаемой как «невозлнение дхарм».

Важной этической нормой буддизма является принцип непротивления злу: со злом, несправедливостью нельзя бороться, потому что любое насилие вызывает ответное насилие.

Будда. Северная Индия. VI в.

Человеческая душа не рассматривается последователями буддизма как единое целое, а считается комбинацией разных частиц — дхарм. Эти частицы являются основой не только духовных субстанций, но и материальных тел и явлений. После смерти человека дхармы (как материальные, так и психические) распадутся, чтобы затем в соответствии с принципом кармы соединиться в новой комбинации.

Священная книга буддизма Типитака (на языке пали букв. — «три корзины»; санскр. вариант — Трипитака). Она состоит из трех частей. Первая часть — Винная-питака содержит дисциплинарные правила, которые должны соблюдать монахи в буддийских общинах. Вторая часть — Сутта-питака (Сутра-питака) сообщает о беседах, которые вел Будда со своими учениками, записанных со слов его двоюродного брата и одного из последователей — Анаиды. Сюда же наряду с другими разделами входит Дхаммапада («Путь буддийской доктрины») — 423 стиха-афоризма, представляющие собой квинтэссенцию всего буддийского канона и порой заучивающиеся наизусть. В третьей части — Абидхамма-питака (Абидхарма-питака), которая в определенной степени представляет собой комментарии Сутта-питаки, даются систематизация и толкование основных догматов буддизма.

В качестве символов своей религии буддисты используют так называемое «Колесо закона» («Дхамма (дхарма) чакра»), имеющее восемь спиц, символизирующих следование «восьми благородным принципам» (восьмеричному пути), также свастику с концами, направленными в правую сторону, и изображение Будды, сидящего в позе лотоса.

В буддийском культе отсутствуют сложные ритуалы, нет жертвоприношений. Отправляют культ монахи, читающие каноничес-

Колесо учения. Бурятия. XIX–XX вв.

Пять мандал. Тибет. Центральный Тибет. XIV в.

Гуру Падмасамбхавы, провозглающий Радужный свет. Тибет. XX в.

кие буддийские тексты. Характерно, что миряне в богослужениях не участвуют. Важное значение имеет община верующих — сангха. Это духовное братство, помогающее в продвижении по буддийскому пути. В общине поддерживается жесткая дисциплина и обеспечивается руководство опытных наставников. Однако в ней нет сложной иерархии. Сангхой называют и местную общину, и всех буддийских монахов в мире, вместе взятых, а ее члены не являются священнослужителями, посредниками между богом (или богами) и мирянами. Миряне должны подавать монахам, это их обязанность и добродетель; монахи, в свою очередь, учат их морали, ведут душевспасительные беседы, но они не вправе исповедовать или отпускать грехи. Буддизм включает в себя несколько направлений, основными из которых в настоящее время являются тхеравада и махаяна. Есть мнение, что тхеравада (на языке пали — «учение старейших») создана наиболее ревностными последователями Будды сразу после его смерти. Основной отличительной особенностью этого направления является представление об «узком пути спасения» (хиньяна — «малая колесница»), требующего обязательного членства в сангхе — монашеской общине. Махаяна же предполагает возможность спасения и для мирян («большая колесница» — широкий путь спасения). Если высшая цель в тхераваде — личное спасение, то махаянцы стремятся к достижению состояния бодхисатвы (букв. на санскрите — «существо, стремящееся к просветлению»), чтобы иметь возможность помогать в спасении другим живым существам.

Буддизм махаяны существует в двух вариантах, довольно сильно отличающихся друг от друга. Один из них возник на основе китайского буддизма с каноническими текстами на китайском языке (Китай, Корея, Япония, Вьетнам). Другой — на основе тибетского буддизма с каноном на тибетском и монгольском языках (Тибет, монгольские народы) и отличается большим влиянием тантрийского буддизма — учения, вобравшего в себя крайне архаические магические представления и совместившего их с положениями развитой религии. В системе буддизма тантра образовала направление, называемое ваджраяна (санскр. «колесница» (т.е. путь) ваджры» или «Ваджраяна колесница»). Большая часть школ ваджраяны возникла в Тибете. Поскольку для тибетских школ характерно

Работа с текстами в монастыре

почитание наставника (ламы), тибетскую ветвь ваджраяны иногда называют ламаизмом. В XIV в. в тибетском буддизме формируется школа гелуг. Это учение основано выдающимся буддийским наставником Цонкапой (1357–1419). Школа гелуг со временем становится известной не только в Тибете, но и в Монголии. Сейчас его последователями являются также буряты, тувинцы и калмыки. Цонкапа обосновал необходимость индивидуального подхода в приближении верующих к буддийскому учению с учетом их психофизических особенностей. При этом подчеркивалась особая роль буддийского монаха высокой степени посвящения — ламы: без ламы-наставника следовать по пути спасения очень сложно — верующий может потерять правильное направление. Это предусматривало наличие у ламы высоких моральных качеств. Поэтому Цонкапой были установлены строгие правила жизни и деятельности как всей буддийской общины, так и каждого ее члена. Одним из глав-

Войско Шалбалы, Бурятия. Начало XX в.

Каменно-деревянный храм из комплекса калмыцкого хурдула в Башинте

ных мест в учении Цонкапы является культ бодхисаттвы Авалокитешвары, полного безграничного сострадания и милосердия к людям, пребывающим в мире сансары, и его женской эманации Тары в различных ипостасях. Для школы гелуг характерно такое явление, как тулку (хубилган) — «линия перерождений». Эта линия тянется с 1391 г. По представлениям тибетского буддизма, каждый далай-лама — глава школы гелуг и монарх (до 1959 г.) Тибета — является инкарнацией бодхисаттвы Авалокитешвары. По отношению к далай-ламе используется титул «Его Святейшество».

— Буддизм в России до 1917 г. —

Буддизм оказал мощное влияние на развитие традиционной культуры бурят, тувинцев и калмыков. Особенно сильным и плодотворным было его воздействие на формирование книжной культуры, образования, философской мысли, норм нравственного

Лама Дарма-Лодон, Нивалгинский дацан

А. Даржиев проводит буддийскую службу в библиотеке Музея Гиме в Париже. 27 июня 1898 г. Фрагмент репродукции с картины Ф. Резале

поведения, медицины, художественной литературы, изобразительного искусства и др. Буддизм начал распространяться в России в XVII–XVIII вв., когда в низовья Волги и в Забайкалье прикочевали монгольские племена. Значительно позднее, в 1914 г., в состав Енисейской губернии вошла на правах протектората Тува, часть населения которой также исповедовала буддизм. Буддизм у бурят, калмыков и тувинцев развивался самостоятельно, своеобразно отличались даже системы организации буддийских монастырей (бурятских дацанов, калмыцких хурулов, тувинских хуре) и др. Развитие самостоятельной организации у бурят начинается в 30-е гг. XVIII в. Первые бурятские дацаны — сумэ — помещались в юртах и кочевали вместе со своими прихожанами. Лишь в 1753–1758 гг. (существуют и другие датировки) был построен деревянный буддийский храм — Цонгольский (Хилгангуйский) дацан, названный Балдан Брайбун. Чуть позже было построено первое деревянное здание Гусиноозерского дацана «Даши Гандан Даржайлин». Начавшееся между этими центрами соперничество продолжалось вплоть до XIX в., когда государством был признан приоритет Гусиноозерского дацана, настоятель которого Гаван Ешижамсуев получил звание пандита хамбо-ламы — «ученого главного ламы». Приблизительно в то же время, что и в Сибири, буддизм появился на европейской территории нашей страны, в Калмыкии. В начале XVII в. из Джунгарии в низовья Волги и Дона прикочевали ойратские племена дербетов и торгутов, получившие в России наименование «калмыки». Там во второй половине XVII в. они образовали Калмыцкое ханство, официальной религией в котором был буддизм, известный ойратам еще с XIII в., но получивший широкое распространение лишь в начале XVII в. Ойраты (калмыки) прибыли на территорию России, уже имея кочевые монастыри, состоявшие из трех и более специальных кибиток. Быстро появились и стационарные монастыри, такие как построенный в 1616 г. Дархан-Доржин-кит в районе современного Семипалатинска. Кроме того, в XVII в. возникли монастыри Аблайн-кит (1656), Ботоктухан-кит (1670), Джалин-обо, Очиртухан-кит, Цаган-сумэ. К концу

XVIII в. у калмыков было 14 монастырей. Руководство религиозной деятельностью калмыков осуществлял Лама калмыцкого народа, остальные духовные лица именовались «хувараки». После откочевки 1771 г. значительной части калмыков в Китай буддийская организация была децентрализована, и в каждом районе (улусе) избирался свой лама. На высоком уровне стояла система монастырского образования. Помимо буддизма у калмыков, как и у бурят и тувинцев, продолжали бытовать шаманские верования. В 1640 г. съезд монгольских и ойратских поионов принял свод законов «Ики цааджин бичик», где шаманизм официально запрещался. В Бурятии к 1846 г. было выстроено уже 144 здания в 34 дацанах. В это же время

быстро росла численность бурятского духовенства. Если в 1741 г. у бурят имелось 150 лам, то в 1756 г. — 324, в 1774 г. — 617, в 1796 г. — 700, в 1822 г. — 2502 и в 1831 г. — 4637.

Правительство в Положении о ламаистском духовенстве в Восточной Сибири 1853 г. строгой запретил строить новые дацаны помимо уже существовавших, а также ограничило рост числа лам, утвердив постоянное число не облагаемых налогом буддийских священнослужителей из расчета один лама на 200 прихожан, т.е. 285 «игтатных» лам. Остальные ламы были обложены налогом наравне с простыми крестьянами. Однако интенсивный рост бурятского буддизма продолжался, чему способствовало установление системы непрерывного буддийского образования. Буряты импортировали из Тибета, Китая, Монголии громадное число священной литературы, переняли и творчески освоили многие живые традиции как господствующей школы гелугпа, так и других направлений буддизма.

Быстро развивалось книгопечатание. В 1887 г. действовало уже 29 типографий, которые до их разрушения в 1930-х гг. успели издать около двух тысяч наименований книг на тибетском и монгольском языках. Ухудшение материального положения низшего духовенства привело к росту числа так называемых степных лам, т.е. лам, ушедших из дацана жить в улусы. Несколько

Монастырь Галдан Брайбуи. Лхаса. В знаменитом Цангид-дацане этого монастыря учились так много выходцев из Бурятии и Монголии, что он получил в Тибете прозвище «монгольский»

ко позднее в приходах Янгажинского и Цугольского дацанов возникает особый институт нищенствующих лам, знаменующий возврат к образу жизни древних индийских буддистов. В этих обстоятельствах буддийские лидеры, такие как Агван Доржиев, совместно с бурятскими просветителями Жамцарано, Барадийном, хамбо-ламой Иролтгеевым начали кампанию за обновление, возвращение к этическим идеалам раннего буддизма.

Согласно Положению об управлении калмыцким народом, принятому в 1834 г., в Калмыкии только один священнослужитель именовался ламой — председатель Астраханского ламайского духовного управления, носивший титул Лама калмыцкого народа. Кандидатура ламы выдвигалась астраханским военным губернатором и по

Религиозный диспут на ступенях Петербургского буддийского храма. В верхнем ряду в центре — Д. Норбоев. 1930 г.

Хамбо Агван Доржиев, личный представитель Далай-ламы XIII, выходит из Большого Петербургского дворца после аудиенции у Николая II. 23 июня 1901 г.

тории действовало 22 монастыря (хурэ), около 4 тыс. лам и послушников. Правда, около половины лам жили в миру, вели хозяйство, имели семьи и участвовали в светской жизни своих поселков.

Буддийские монастыри стали сооружаться в Туве с 70-х гг. XVIII в. Наиболее крупными из них к началу XX в. были Эрзинский (1772), Самагалтайский (Оюннарский, 1773), Верхне- и Нижнечаданский (1873), Хендергейский, Верхне-Чаахольский. Например, основанный в 1770 г. Самагалтайский хурэ состоял из 8 храмов, 141 дома лам, владел тысячами голов скота. При многих хурэ имелись школы, где мальчики получали начальное религиозное образование, а высшее богословское — обычно в Монголии. Главой буддийского духовенства Тувы яв-

представлению министра внутренних дел подлежала «определению высочайшего указа». Лама получал от царского правительства жалование, т.е. выполнял свои функции как обычный правительственный чиновник. Однако глава духовенства донских калмыков Бакша-лама не был подчинен Ламе.

Положением, принятым в 1838 г., царское правительство сократило официальный штат духовенства до 2650 священнослужителей в 76 хурулах против реально имевшихся 5270 священнослужителей в 105 хурулах. По Положению 1847 г. предусматривалось дальнейшее сокращение до 1656 служителей культа в 67 хурулах. В 1907 г., тем не менее, по инициативе А. Доржиева в урочище Амга-Бургуста Малодербетовского улуса была открыта первая зойра — высшая школа для подготовки калмыцкого буддийского духовенства. В 1908 г. в урочище Санзыр Ики-Цохуровского улуса была открыта вторая подобная школа. После 1910 г. бакша-лама донских калмыков Мунко Барманяинов открыл третью зойру. Таким образом, позиции буддийской организации оставались прочными вплоть до революции 1917 г.

Танну-Тува (ныне Тыва) расположена в Южной Сибири, в верховьях Енисея, на границе с Монголией. До середины XIX в. территория Тувы входила в состав Тюркского и Уйгурского каганатов, в XIII в. была завоевана войсками Чингисхана, в XVIII в. — маньчжурами. Именно при маньчжурах особое распространение у тувинцев получает буддизм, хотя знакомство с ним в Туве началось еще в XIII в. После падения в 1911 г. маньчжурской династии Тува в 1914 г. под названием Урянхайский край становится протекторатом России.

Во времени вхождения Урянхайского края в состав Российской империи на его терри-

Первый Всесоюзный духовный буддийский съезд с участием А. Доржиева и шаджин-ламы буддистов Калмыкии Л. Ш. Тенкина. Москва. 1927 г.

тория действовало 22 монастыря (хурэ), около 4 тыс. лам и послушников. Правда, около половины лам жили в миру, вели хозяйство, имели семьи и участвовали в светской жизни своих поселков.

Буддийские монастыри стали сооружаться в Туве с 70-х гг. XVIII в. Наиболее крупными из них к началу XX в. были Эрзинский (1772), Самагалтайский (Оюннарский, 1773), Верхне- и Нижнечаданский (1873), Хендергейский, Верхне-Чаахольский. Например, основанный в 1770 г. Самагалтайский хурэ состоял из 8 храмов, 141 дома лам, владел тысячами голов скота. При многих хурэ имелись школы, где мальчики получали начальное религиозное образование, а высшее богословское — обычно в Монголии. Главой буддийского духовенства Тувы яв-

гольская миссия, во главе которой стоял представитель Тибета бурятский хамбо-лама Агван Доржиев.

— Буддизм в советское и постсоветское время —

25 февраля 1919 г. в Чите открылась панмонгольская конференция, провозгласившая создание буддийского государства Великая Монголия, которое должно было объединить территории Внешней и Внутренней Монголии, Бурятии, Тувы и части Маньчжурии. Главой правительства «Великой Монголии» был избран представитель Внутренней Монголии Нейсе-теген. Во главе армии «Великой Монголии» встал выходец из Бурятии казачий атаман Семенов. Его ближайшим сподвижником был выхо-

В фондохранилище Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН

дец из Прибалтики барон Роман Унгер фон Штериберг, называвший буддизм своей второй религией. Семенова и Унгерна их сторонники объявили воплощениями грозного охранителя буддийского учения — Махакалы.

В 1919 г. в Бурятии имеет место другая попытка построения буддийского государства — так называемое балагатское (теократическое) движение, инициатором которого был кижингинский лама-социератель Сандан Цыденов.

К концу Гражданской войны в Сибири наиболее дальновидные лидеры буддистов, возглавляемые хамбо-ламой Агваном Доржиевым, осознают, что «в современных условиях сохранение религии возможно только в признании советской власти, в совместной работе с Советами». Преодолевая сопротивление консерваторов, они пытаются сблизить идеалы буддизма и коммунизма.

15 октября 1922 г. в Ацагатском дацане состоялся Первый духовный съезд двух Бурят-Монгольских областей, входивших в ДВР и РСФСР, который рассмотрел и утвердил проекты документов, направленных на определенную модернизацию жизни монастырей и духовенства, системы образования, медицинской практики, руководства. Несогласные с новшествами консерваторы создали свой отдельный устав, зарегистрированный при Эгитуйском дацане 21 июня 1925 г.

1920-е гг. для бурятского буддизма проходят на фоне внутреннего разделения и борьбы так называемых обновленцев и консерваторов, перестройки всей системы управления, национализации дацанов и др. В 1927 г. часть лам и верующих эми-

грировали, в результате чего в Барге (Внутренняя Монголия) образовался центр бурятской эмиграции — Шэнэхэнский дацан, где жили в основном бывшие цугольские ламы.

В этот период прошло несколько съездов: II Всебурятский съезд буддистов (декабрь 1925 г.), I Всесоюзный съезд буддистов СССР (январь 1927 г.) и III Собор буддистов Бурятии (август 1928 г.). Подводя итоги деятельности обновленцев, III Собор, в частности, постановил, что «поддержка Советской власти и выполнение принятых ею мероприятий являются священной обязанностью всех буддистов и монастыреующих».

По Конституции РСФСР, подкреплённой инструкцией Президиума ВЦИК от 4 ноября 1926 г., все служители религиозных культов были лишены избирательных

Б.Д. Дандарон вскоре после первого освобождения из сталинских лагерей. Москва. 1956 г.

прав. В 1929 г. вместе с ломкой всего социально-экономического и культурного уклада жизни крестьянства — раскулачиванием и последующей коллективизацией — началась идеологическая атака на традиционную культуру и, прежде всего, религию. Встал вопрос о самом существовании буддийского духовенства. В этот же период налоговое обложение лам настолько увеличилось, что для многих духовных лиц пребывание в дацане стало просто невозможным. В 1927—1929 гг. ламы после издания законов о лишении их права на землю стали выходить из дацанов.

Начались захваты и погромы дацанов. Безжалостно уничтожались произведения искусства и памятники письменности, образцы которых существовали в мире иногда в единственном экземпляре. Были разграблены хранилища деревянных матриц с вырезанными на них текстами для ксилографической печати.

К 1935 г. примерно треть дацанов пустовала из-за отсутствия священнослужителей — бежавших или репрессированных. В 1936 г. закрыты 22 из 29 действующих дацанов.

В Калмыкии в 1917—1937 гг. было ликвидировано 79 хурулов. В 1919 г. «за антисоветскую деятельность» расстреляли Ламу калмыцкого народа Бову Кармакова. Вскоре после революции закрыли одну из двух духовных академий-чорэ, вторая просуществовала до 1933 г. В 1931 г. приговорили к расстрелу последнего Ламу калмыцкого народа Л.Ш. Тенкина. В результате «последовательной борьбы за молодое поколение» в 1937 г. в хурулах не осталось ни одного послушника-манджи. После упразднения в 1943 г. калмыцкой автономии и выселения калмыцкого народа в Сибирь вопрос о существовании храмов и буддизма в Калмыкии был снят.

В «независимой» с 1921 г. Танну-Туве (с 1927 г. — Тувинская Народная Республика, находившаяся в союзнических отношениях с СССР) буддийская организация вначале оставалась неприкосновен-

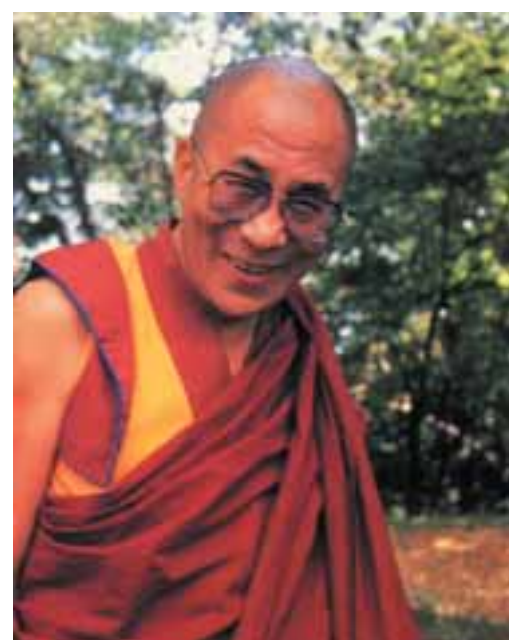

Ступы храма Еши Лодой-ринпоче. Улан-Удэ, 2007 г.

Ритуальный барабан. Агинский дацан. XX в.

Его Святейшество Далай-лама XIV

ной, и в 1928 г. Малый хурал даже принял закон, объявивший буддизм государственной религией. Это, вероятно, и спровоцировало разгром, который начался в 1929 г., а в 1930 г. был подкреплен особой резолюцией II Пленума ЦК и ЦКК АРП «по ламскому вопросу». В Туве к началу 1940-х гг. все храмы были уничтожены. И если у калмыков все же сохранилось одно каменное здание — каменный Хошеутовский хурал князей Тюменей, в Туве остались лишь остатки метровой толщины стен Чаданского хуре. В 1944 г. Тува вошла в состав СССР. Послевоенное смягчение отношения к религии сказалось и на буддизме. Верховным органом буддийской организации становится Центральное духовное управление буддистов СССР (ЦДУБ) во главе с его председателем, получившим титул пандита хамбо-ламы. Резиденцией ЦДУБ СССР стал новый храм Хамбын-сумэ (ныне Иволгинский дацан), построенный в 30 км от Улан-Удэ, а первым пандита

хамбо-ламой нового периода был гэбши Лобсан-Нима Дармаев. Вскоре разрешают открыть второй буддийский храм — Агинский дацан в Читинской области. В этих центрах было разрешено иметь всего около двух десятков священнослужителей. Тем не менее, у некоторых лам появились ученики и в европейской части России, на Украине и в Прибалтике. В Бурятии ламы тайно продолжали свою деятельность практически во всех районах, в Калмыкии и Туве их осталось гораздо меньше: к концу 1970-х гг. — единицы.

Один из старейших лам Бурятии, ламчи-лама Гэлэг-Балбар

В 1956 г. ЦДУБ СССР вошло во Всемирное братство буддистов, а в 1969 г. была создана Азиатская буддийская конференция за мир, в которую вошли буддийские страны, лояльно относившиеся к СССР или зависимые от него. Страну начали посещать буддийские делегации из зарубежных стран. Особенно важную роль играют визиты в Бурятию крупного религиозного деятеля Кушок Бакулы-ринпоче из Ладака. В 1970 г. в Улан-Баторе было создано высшее духовное буддийское заведение (Буддийский институт). Выпускники этого вуза с 1980-х гг. выдвигаются на ведущие должности в Иволгинском дацане. В 1983 г. после смерти Ж.Д. Гомбоева пандита хамбо-ламой становится 76-летний агинский лама Жимба-Жамсо Эрдынеев, за ним — Мунко Цыбыков, которого в 1992 г. сменяет Жамьян Шагдаров. В 1993 г. на этот пост назначается Чой-Доржи Будаев, в 1995 г. — Дамба Аюшеев. В 1997 г. возникают две всероссийские буддийские организации: Традиционная буддийская сангха России, возглавляемая Д. Аюшеевым, и Центральное духовное управление буддистов России во главе с ламой Нимажаном Илюхиновым. С началом перестройки в Бурятию увеличивается поток монахов-проповедников, известных деятелей буддизма из-за рубежа. Первые буддийские общины в Туве и Калмыкии регистрируются в 1988 г. В 1989 г. Кушок Бакула-ринпоче освещает оборудованный в жилом доме первый хурал Элисты и возвращенный буддистам Петербургский буддийский храм. К настоящему времени на территории России действуют уже более 200 буддийских общин. При этом помимо традиционного для России тибетского буддизма распространяются и другие направления, в том числе среди русской интеллигенции в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Новой чертой современного буддизма в традиционных регионах его распространения стало возникновение внемонашеских объединений верующих-мирян. Некоторые из них начинают играть все более

Бирруццла. Дерево, палье-маше, краски, резьба. С. Ц. Цыбыков, Бурятия. Начало XX в.

заметную роль в общеподвижном движении. Впервые монашеские обеты начинают принимать женщины: в Калмыкии первыми девушками-монахинями стали досточтимая Тензин Кхачод (Т. Очирова) и досточтимая Тензин Долма (Э. Сарангова). С 1991 г. действует Объединение буддистов Калмыкии. В Тыве к 1997 г. сложилась единая самостоятельная организация Управление Камбу-ламы Тывы. С 1991 г. несколько раз посещает буддийские регионы страны Его Святейшество Далай-лама XIV. Незначительные отклонения от общемаханской традиции в бурятском буддизме проявляются в основном в культовой системе, обрядности и магической практике, что обусловлено влиянием традиционных, более архаичных верований тибетцев и бурят-монголов. В частности, в систему буддизма были инкорпорированы и ассимилированы культ обо, почитание духов земли, гор, рек, деревьев. В обрядовый комплекс бурятских дацанов в настоящее время входят шесть больших хуралов: Сагаалган (Новый год), Дуйнхэр (Калачакра), Гандан-Шунсэрмэ (рождение, Пробуждение и Паринирвана Будды Шакьямуни), Майдари-хурал (ожидание прихода Будды грядущего мирового периода Майтрейи), Лхабаб-Дуйсэн (нисхождение Будды с неба Тушита), Зула-хурал (день памяти Цонгханы). У калмыков особенно торжественно празднуется день Нового года Зул. Календарный цикл и обрядность включают в себя некоторые традиции кочевой культуры. Буддизм тувинцев испытал на себе сильное влияние шаманизма. Особой популярностью в тувинском буддизме пользовалась мистерия цам, известная всем странам тибетского буддийского мира.

— Иудаизм —

Иудаизм — классический пример религии, основанной на священных текстах. Священное Писание евреев (Танах) под названием «книги Ветхого Завета» стало первой частью священной книги христиан — Библии, переведенной почти на все языки мира (включая большинство языков народов России). Знаменитые 10 заповедей стали основой, стержнем правовых кодексов и общественной морали для большинства стран и народов.

— Формирование религиозной системы иудаизма —

Термин «иудаизм», обозначающий религию еврейского народа, появился почти через две тысячи лет после начала ее формирования. Это слово (от греч. *Иουδαϊσμός*) стало употребляться незадолго до начала новой эры (а сравнительно широко — только во второй половине XIX в.). Слово «иудей», обозначавшее принадлежность к этой религии (и одновременно к народу — его носителю) происходит от имени Йегуды (Иуды) — того из сыновей праотца Яакова (Иакова), которому суждено было стать родоначальником самого известного из 12 «колен» (племен) израильского народа. Первоначально иудаизм был локализован в еврейских царствах, в регионе, который позднее, при римлянах, получил наименование Палестина. Именно здесь формировался общенациональный культ единого Бога, создавшего мир и определяющего все в нем. Первые еврейские цари Саул, Давид, Соломон и их преемники хорошо сознавали политическую (объединяющую) важность государственного культа единого для всех Бога. Последовательный монотеизм стал главной отличительной особенностью религии евреев в сравнении с религиями всех других народов Древнего мира, вплоть до формирования христианства. Одновременно с распространением веры в единого Бога складывалось представление о богоизбранности еврейского народа, ибо именно с ним, выделив его среди других народов (по представлениям и убеждениям иудеев), Бог заключил Завет (договор), даровал Тору (др.-евр. «учение»). Этим словом называют прежде всего Пятикнижие, которое согласно традиции получено пророком Моисеем лично от Всевышнего на горе Синай; также называют часто всю еврейскую Библию (Танах). Ядро Торы составляют 10 заповедей. Они, вместе с законами, данными евреям Богом, — смысловой стержень иудаизма, основа иудейской религии, права, этики. Особое значение в религиозной практике иудеев имел Иерусалимский храм, так как только в нем могли совершаться жертвоприношения и другие главные богослужебные действия, выполняемые от лица всего народа. Под влиянием тяжелейших испытаний в ходе иноземных завоеваний — от ассирийского в VIII в. до римского в I в. н.э. — у евреев сформировалась идея о грядущем приходе Мессии (др.-евр. «машиах», «помазанник»), спасителя-избавителя, происходящего из дома Давидова, который будет творить в мире праведный суд над всеми живыми и мертвыми, воздаст каждому по заслугам и установит на Земле царство справедливости.

Поход Иакова. Лубок. Украина. Вторая половина XIX в.

Фрагмент молитвенника. Восточная Европа. XVII (?) в.

Обрядовый субботний канделябр. Бронза, литые, гравировка, токарная работа. Польша. XIX в.

Пасхальный ужин. Лубок. Украина. Вторая половина XIX в.

Лист из Пятикнижия. XI в.

Сложившиеся к середине V в. до н.э. религиозные представления были зафиксированы в окончательной редакции Пятикнижия (письменного закона). Ко II в. н.э. был в основном составлен канонический свод священных книг иудаизма — Танах. Как признание особой, чрезвычайно роли этого свода в жизни еврейского народа его иногда обозначают просто словом «Книга» или во мн. ч. «Книги» (соотв. «Сефер» и «Сфарим»). В это же время (с IV в. до н.э.) активно идет процесс толкования Письменного Закона, формирование Устного Закона. Одновременно складывается представление о том, что Устный Закон был дан евреям Богом одновременно с Торой. Утверждается вера в бессмертие души, в загробный мир, в Страшный суд и посмертное воздаяние за земные дела, в воскресение из мертвых. Эти идеи либо отсутствовали в Торе, либо не были выражены там достаточно четко. Ко II—V вв. н.э. относится письменное оформление Устного Закона — Талмуда, который является вторым по значению источником иудаизма как вероучения и этико-правовой системы. После разрушения Второго Иерусалимского Храма (70 г. н.э.) и расселения евреев

по разным странам окончательно утвердилось представление о молитве как эквиваленте храмового жертвоприношения и о возможности отправлять культ практически повсеместно. Основным институтом иудаизма стала — и по сей день является — синагога. Так называется и община верующих, и помещение, где совершается общественное богослужение. Это, как правило, и общинный центр, и центр религиозного обучения; здесь читаются лекции, устраиваются диспуты по различным вопросам учения, Закона, общинной жизни, проводятся торжественные мероприятия, связанные с праздниками и важными событиями для общины в целом и в личной жизни прихожан. Здесь находится общинная библиотека. В своей деятельности каждая община-синагога полностью автономна; всеми ее делами руководит избранное прихожанами правление. Она может входить (или не входить) в какие-нибудь ассоциации (религиозного, общегосударственного

«Петербургский кодекс» — древнейший сохранившийся датированный полный список с иудейской Библии. 1008–1010 гг.

Сон Иакова. Народная картина — амulet. Западная Украина. Конец XVIII — начало XIX в.

Интерьер Большой хоральной синагоги в Санкт-Петербурге

Обрядовый канделябр. Бронза, литые. Галиция. XVIII в.

или международного уровня); любые решения таких ассоциаций имеют для каждой конкретной общины лишь рекомендательный характер. В иудаизме развита этическая система. Мудрец и законоучитель Гилель (I в. до н.э. — I в. н.э.) так сформулировал сущность иудаизма: «Не делай другому того, чего не пожелаешь себе. В этом суть. Все остальное — комментарий». Главная задача человека — в духовно-нравственном совершенствовании, которое вносит смысл в его земное существование, приближая его к Творцу.

— Календарь, праздники, обычаи —

У иудеев принята лунно-солнечная система календаря. В ее основе — лунный ме-

сяц и лунный год; с солнечным он согласуется добавлением 13-го месяца в каждый 3, 6, 8, 11, 14, 17 и 19-й год 19-летнего календарного цикла. Простой год состоит из 12 лунных месяцев по 29–30 дней; в високосные годы за месяцем адар (6-й месяц года), имеющим 30 дней (адар ршон), следует дополнительный месяц (адар шени, 29 дней). Варьируются числа дней во 2-м и 3-м месяцах года (соотв., хешван и кислев), которое регулирует совпадение первых дней еврейских праздников с предписанными для них днями недели, изменяет длительность отдельных лет, от 353 до 385 дней (в избыточном году). В иудаизме четко прослеживаются два цикла праздников: первый приходится на осень, второй — на весну и раннее лето.

К первым относятся: Новогодний праздник (Рош-Гашана, «Глава года», ивр.); Йом-Кипур («День искупления», ивр.), или «Судный день» — самый важный и торжественный день в году; Симхат-Тора («Радость Торы»); Ханука («освящение», ивр.). Ко вторым: Пурим, Песах, Шавуот. Есть и другие праздничные и памятные дни в еврейском календаре. Ежедневно празднуют субботу (шаббат), день, посвященный Богу, с тщательно разработанным (с древности) ритуалом отмечаия. Шаббат издавна стал важной частью жизненного уклада, материального и духовного быта евреев.

Празднование Песаха

Пасхальная тарелка. Медь, чеканка. Польша (?). Начало XX в.

Особые ритуалы сопровождают все основные этапы жизни человека, связанные с рождением (выбор имени; обрезание, выкуп первенца); с религиозным совершеннолетием (для мальчиков это 13 лет, для девочек — 12, подразумевается, что они уже обязаны выполнять заповеди); со вступлением в брак; с неизбежным завершением жизни, смертью. В иудаизме существует множество правил, связанных с выбором и приготовлением пищи (законы кашрута, от «кошер», «подходящий, правильный», ивр.). Нельзя есть мясо свиньи, верблюда, лошади, зайца; животное или птица, мясо которых предназначено для еды, должно быть зарезано особым способом, называемым «шхита» (чтобы животное страдало минимально и чтобы из мяса была удалена кровь). Нельзя смешивать мясные и молочные продукты; посуда для приготовления пищи тоже должна быть кошерной. Большое значение у евреев придается гигиене, чистоте во всех сферах жизни.

Кружка. Медь, ковка, чеканка. Западная Украина. XIX в.

Вино и маца

Соломон Зашин. Ода в честь императора Александра I (на древнееврейском и французском языках). Начало XIX в. Пергамент

евреев, ранее выехавших в Израиль и другие страны.

— **Направления и организации иудаизма** —

В российском иудаизме представлены два основных направления: ортодоксальное и реформистское. Ортодоксальными на-

мира: она включала более половины еврейского этноса и соответственно приверженцев иудаизма. К середине 1941 г. в СССР проживало около 5 млн евреев. За годы Второй мировой войны их число сократилось более чем наполовину. Численность евреев в СССР (и в РСФСР) в послевоенный период непрерывно снижалась из-за низкой рождаемости, ассимиляции, эмиграции. На конец 1991 г. их численность в России оценивалась в 430 тыс. чел., а темпы эмиграции росли. Только с конца 1990-х — начала 2000-х гг. довольно частым явлением стало возвращение в Россию

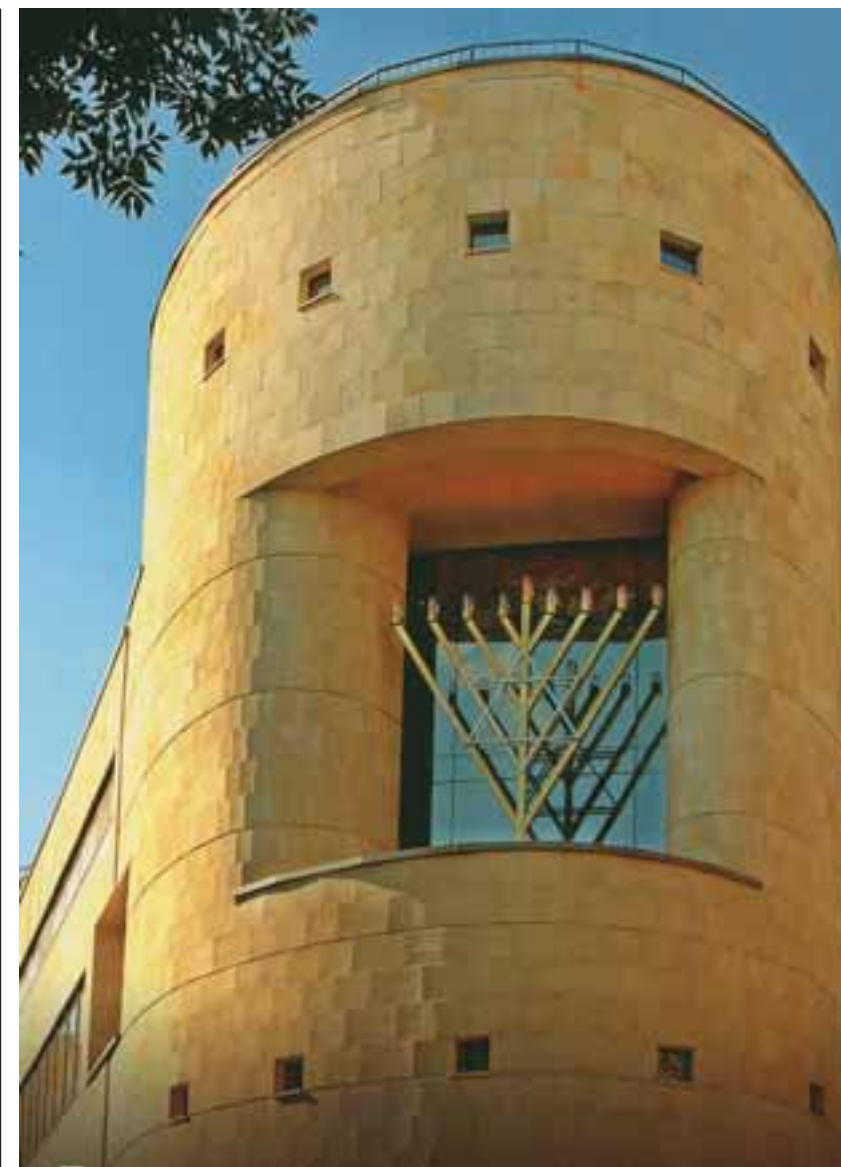
зываются течения в иудаизме, основывающиеся на признании Торы как высшего и неоспоримого авторитета и решительно выступающие против нововведений, изменений в традиционной догматике и обрядности. В наше время следующие ортодоксальной традиции предпочитают называть себя «соблюдающими» (заповеди, предписания закона). В России ортодоксальное направление явно доминирует, главным образом в его ашкеназском варианте, частично — в сефардском (у горских и других «восточных» евреев). Заметное место в современном ортодоксальном иудаизме в России занимает хасидизм — течение, которое называют ультраортодоксальным. Его отличают выраженный мистицизм, пронизанность идеями пантеизма и каббалы, консерватизм в бытовой сфере.

Хасидизм возник в первой половине XVIII в. в западной части Украины. Его основатель Израиль Бенит был глубоко убежден, что исполнение заповедей, горячая молитва, благочестивое поведение важнее усердного изучения священных книг и скрупулезного исполнения ритуалов. Тем, кто не способен на страстно-молитвенное общение с Богом, может помочь цадик-праведник, харизматическая личность, выполняющая роль посредника-заступника между людьми и Творцом. В последней четверти XVIII в. хасидизм быстро распространялся на Украине и в Белоруссии. В этот же период формируются региональные «ветви», или течения хасидского движения.

В литовско-белорусской ветви хасидизма бесспорным лидером в это время стал р. Шнеур Залман (известный как Алтер Ребе), первый из хасидской династии Шнеерсонов Любавичских ребе, явившийся основателем новой религиозной системы ХаБаД (аббревиатура трех слов на др.-евр. яз.): Хохма — мудрость; Бина — понимание, постижение; Даат — знание). Резиденцией Шнеерсонов в 1813–1915 гг. стал поселок Любавичи (ныне в Смоленской области). За этим движением поныне сохраняется название «любавичские хасиды».

Основанное в 1939 г. Всемирное движение Любавичских хасидов в послевоенные десятилетия стало самым многочисленным и влиятельным в хасидизме. Именно к нему принадлежит один из двух Главных раввинов России р. Берл Лазар. Реформированное (реформистское, прогрессивное, современное) течение в еврейской религии зародилось в Германии в начале XIX в. в ситуации социально-правовой эмансипации евреев, и вскоре распространилось в других странах Западной Европы, а позднее и в США. Идеологи реформы объявили иудаизм универсальным этическим учением, а евреев — не национальной, а только религиозной группой. Из молитвенников были изъяты упоминания о богоизбранности евреев. Древнееврейский язык перестал быть обязательным языком богослужения, и оно, как правило, велось на государственном языке; была отменена сегрегация женщин в синагоге; упрощены, смягчены правила соблюдения субботы и другие ритуальные предписания.

В России в настоящее время более 80 общин этого направления, из них 20 входят в Объединение религиозных организаций современного иудаизма в России (ОРОСИР), которое, в свою очередь, является частью Всемирного совета прогрессивного иудаизма (ВСПИ), самой многочисленной еврейской религиозной организа-

Здание общины Любавичских хасидов на Большой Бронной. Москва

ции в мире, объединяющей более 2 млн чел. почти в 40 странах.

Есть данные о появлении в последние годы в России еще одного направления в иудаизме — консервативного. Суть его — в компромиссе между определенными нововведениями (которые настоятельно диктуются динамичными изменениями во всех сферах жизни) и поддержанием авторитета тысячелетних идей и традиций еврейской религии.

В советский период было закрыто большинство синагог, все иудаистские религиозные учебные заведения; многие раввины и просто верующие были репрессированы; изучение Библии стало возможно только с атенетических позиций.

Ситуация начала заметно меняться в конце 1980-х гг. и коренным образом трансформировалась в условиях новой России. Почти во всех городах, в которых присутствует еврейское население, сформировались иудаистские религиозные общины; им возвращены синагогальные здания. Начали функционировать религиозные учебные заведения. Не хватало раввинов, преподавателей, знатоков традиции, религиозного права; «кадровая проблема» в первые годы нового времени была решена за счет приезда хорошо подготовленных специалистов из Израиля, США и других стран.

В начале 1990 г. в Москве сформирован общесоюзный координирующий орган — Всесоюзный совет еврейских религиозных общин (ВСЕРО). Эта же аббревиатура была сохранена для обозначения новой структуры — Всероссийской еврейской религиозной общины в суверенной

Российской Федерации. Главным раввином России был избран А.С. Шаевич, раввин Московской хоральной синагоги. В феврале 1993 г. состоялся учредительный съезд Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР); была достигнута договоренность о координации действий в новых условиях, о решении первоочередных задач, связанных с процессом возрождения еврейской религиозной и общинной жизни в России. В КЕРООР вошли как многие традиционные (ортодоксальные) общины, так и реформистские (60). В ноябре 1999 г. в Москве прошел созванный по инициативе хасидов ХаБаД учредительный съезд новой структуры — Федерации еврейских общин России (ФЕОР). В Федерацию входят 170 об-

Хоральная синагога
Томска

Средняя общеобразова-
тельная школа № 1871
«Ахей Тлзимил», Москва

Московский Еврейский
Общинный Центр (МЕОЦ)
в Марьиной Роще, Москва

ОРОСИР; объединение раввинов СНГ (во главе с лидером ФЕОР р. Б. Лазаром); Федерация еврейских общин СНГ (ФЕО СНГ), президентом которой является видный израильский предприниматель-миллионер Леви Леваев. В Москве функционируют и исторические, и вновь построенные синагоги. Самая старая и известная — это Хоральная синагога в Большом Спасоглинищевском переулке, столетие которой было торжественно отмечено в 2006 г. Особое место среди московских синагог принадлежит Мемориальной синагоге на Поклонной горе, она же — первый в России музей жертв Холокоста. В 1990-е гг. в Московский и некоторые другие регионы России переселилась значительная часть среднеазиатских (бухарских), грузинских и горских евреев (из Азербайджана, Дагестана и северокавказских республик). Эти «восточные» группы евреев называют сефардами, так как в богослужении они используют

ют во встречах разного уровня. В самой России обе эти структуры (особенно активно, пожалуй, КЕРООР) поддерживают дружественные связи с руководством многих организаций, представляющих другие религии (в частности, православное христианство, ислам, буддизм), участвуют в межконфессиональном диалоге. КЕРООР является соучредителем и активным, конструктивным участником Межконфессионального совета России. Основным центром еврейской религиозной жизни в России является, бесспорно, Москва. Здесь проживает самая большая группа российских евреев (по разным оценкам, от 70 до 100 тыс. чел.), находятся руководящие структуры общероссийских и ряда международных еврейских объединений: КЕРООР, ФЕОР,

щин. В июне 2000 г. собранный лидерами ФЕОР съезд еврейских общин избрал своего Главного раввина России — Б. Лазара. В то же время общины, входящие в КЕРООР, по-прежнему считают Главным раввином РФ А. Шаевича. В Москве к системе «ХаБаД-Любавич» относятся синагоги в Марьиной Роще, на Большой Бронной и в Отрадном, мужской и женский университеты, иешивы, общеобразовательные школы и детские сады, молодежные и семейные клубы, летние лагеря и другие организации. Подобные структуры имеются и в других городах России (в особенности в Санкт-Петербурге). Издается разнообразная литература (художественная, религиозная и др.), журнал «Лехайм», газеты («Еврейское слово» и др.), красочные календари, буклеты и т.д. КЕРООР и ФЕОР ведут интенсивную международную деятельность: контактируют с национальными и международными еврейскими организациями, участву-

Синагога в Казани

Свиток рукописной Торы

ференция еврейских сефардских общин России, на которой был учрежден Российский филиал Всемирной конфедерации сефардских евреев (существующей с 1924 г.). Участники встречи подчеркивали, что, стремясь к сохранению своей специфики — культурной и религиозной, — они неизменно ощущают и осознают себя частью еврейского этноса.

Подготовка к молитве
в синагоге — ритуальное
надевание тфилина

В синагоге

В синагоге горских евреев,
Нальчик

сефардский вариант иврита, хотя генетически с «истинными» сефардами, т.е. выходцами из Испании, они никак не связаны. В силу особенностей своего исторического развития и социального устройства эти группы в большей степени, чем ашкеназы, сохранили свои религиозные традиции и обряды, приверженность иудаизму. Несколько синагог в Москве принадлежат этим группам. «Сефардские» евреи и их общины относятся к ортодоксальному течению в иудаизме; организационно они входят как в ФЕОР, так и в КЕРООР. В 1999 г. в Москве состоялась Кон-

Говоря о состоянии иудаизма в современной России, надо иметь в виду, что при всех видимых, бесспорных успехах еврейских религиозных организаций разных направлений, лишь несколько процентов российских евреев можно отнести к верующим иудеям. Это показывают социологические исследования 1990-х — 2000-х гг., об этом свидетельствуют лидеры общин, раввины и др. Абсолютное большинство евреев России можно охарактеризовать как людей религиозно индифферентных, или, проще, нерелигиозных. Немало среди них и атеистов. Тем не менее с конца 1980-х гг. в стране неуклонно растет число реально действующих религиозных общин и функционирующих синагог; они есть теперь практически во всех городах (и не только крупных), где имеется еврейское население. Большая часть людей, посещающих синагоги и иудейские центры, не относят себя к верующим и таковыми реально не являются, но они хотят больше узнать о религии, традициях и культуре своего народа.

— Традиционные верования и культы —

В Поволжье, Приуралье и Сибири в XVI—XVII вв. среди народов, населявших окраины Московского царства, активизировалось распространение мировых религий — христианства, ислама, буддизма. Однако часть народов этих территорий, приняв новую религию, порой сохраняли приверженность традиционным верованиям и культовым практикам. Среди них: шаманизм, промысловые культы и культы местных духов-хозяев, почитание племенных и семейных покровителей, поклонение божествам языческих пантеонов. Широко бытовали приемы охотничьей магии, культ огня и домашнего очага, почитание сил природы, отдельных животных, деревьев и т.д.

В течение XVII—XIX вв. между новыми религиями и языческими культурами, имевши-

Бронзовая фигурка лесного божества на олене. Гладильское кладбище. Пермский край. IV в. до н.э. — конец I тыс. н.э.

Тувинские шаманы во время камлания

Удгейская маска шамана (шамбабо). Бассейн р. Амур

ми развитый пантеон, существовало определенное соперничество. Проповедь религий нередко имела успех, и часть язычников или перешла в новую веру, или осталась двоеверцами. Во всяком случае, целостность некоторых старых культов была распатана. В сравнении с ними более примитивные верования и практики, не требовавшие какой-то специальной организации и наличия служителей культа (жрецов), сохранялись и воспроизводились относительно устойчиво. Поэтому до нашего времени пласт домонотеистических верований и представлений сохранился в различной степени у разных народов. Несколько более отчетливо языческие пантеоны представлены в традиционных верованиях удмуртов, марийцев, чувашей, менее четко — у мордвы, в виде отдельных следов — у таких рано христианизированных народов, как коми-зыряне и коми-пермяки (они были крещены в XIV—XV вв. известным церковным деятелем и просветителем епископом Стефаном Пермским и его последователями). Среди сибирских народов представление о верховных богах и развитые языческие культы хантов и манси, якутов, отчасти — у бурят и алтайцев. К XX в. от этих

Покровитель рода. Манси. Начало XX в.

культов сохранились лишь отдельные элементы. В основе языческих пантеонов лежало представление о трехчастном строении мира, его делении на верхний мир (небо, место обитания верховных богов), средний мир — землю, населенную людьми, но подверженную действиям враждебных людям злых духов, и нижний мир — место обитания злых богов и духов. У многих народов Поволжья и Приуралья существовали представления о верховном божестве, создателе Вселенной, или об иерархии верховных богов. У удмуртов это верховный бог Инмар или триада верховных богов (Инмар, Кылдысин, Куазь), из которых Инмар считался главным, Кылдысин — покровителем растительного мира, а Куазь — хозяином атмосферы и природных сил. Злым божеством подземного мира и хозяином злых духов был Кереметь, для его умилостивления в священных рощах проводились жертвоприношения животных. Марийцы считали верховным богом Куто-Юмо. Покровителем земли и людей был Меркуто-Юмо, богом неба и судьбы — Кава-Юмо. Другие верховные «юмо» управляли солнцем, ветрами, молнией и громом, «отвечали» за урожай и т.д. Творцом злых сил, как у удмуртов,

Ритуальная свеча (шатапал) с молельной эрзали

считался Кереметь (вообще имя этого божества арабского происхождения и может считаться влиянием распространявшегося в регионе с X в. ислама). Схожими были представления о высших богах, существовавшие у чувашей. Это верховный бог Тура, имя которого, вероятно, происходит от общетюркского божества неба Тенгри, и персонажи пантеона, помогающие Тура:

Жертвоприношение. Курган-Созу у марийцев

Пихамбар — бог души, Полюксе — бог судьбы и хозяин духов растений, леса, воды и т.д. Оппонентом добрых богов считался Шуйган (или Киреметь), хозяин злокозненных духов. У мордвы верховным богом считался Шкай у мокши или Нишке (Паз) у эрзи. Когда-то похожие персонажи пантеона, судя по фольклорным материалам, были характерны и для коми. Это пара богов-демиургов Ен и его брат Омоль (у зырян) или Куль (у пермяков). В комплексе традиционных верований башкир и татар представления о верховных божествах были существенно потеснены исламом, хотя неко-

Нанайский деревянный идол Хапо (тирица) с овдином на спине — воплощение женской силы

торые отголоски этого пласта представлений сохранились в образе верховного божества Тэнгре (у башкир) и довольно развитой демонологии, представленной лешим, водяным, домовым духами. Кроме того, в доиндустриальную эпоху устойчиво сохранялось имеющее языческий характер поклонение светилам, природным явлениям, духам растительного и животного мира. Пантеон верховных богов уральско-поволжских народов, вероятно, имеет общее происхождение с пантеоном обских угров — хантов и манси, западные группы которых еще до недавнего времени обитали и в европейской части Приуралья. Верховный бог обских угров, обитавший на небе, носил имя Нуми-торум. Земля находилась в ведении его жены (сестры) Калтац-эква, а подземным миром и злыми духами «командовал»

злой брат Куль-Отыр. Отличием данного пантеона можно считать то, что в него были «встроены» представления о племенных божествах хантов и манси, являвшихся главным объектом поклонения в отдельных территориально-племенных подразделениях этих этносов. Они в мифологии представлялись как сыновья Нуми-торума и Калтац-эквы. В каждой территориальной группировке существовало свое святилище, посвященное племенным богам, где проводились регулярные празднества и совершались жертвоприношения животных.

У сельскохозяйственных народов Волго-Уральского региона образы верховных богов прочно ассоциировались с главными хозяйственными нуждами — у них просили хорошего урожая, благополучия людям, скоту, защиты от бедствий и т.д. Для этого в священных рощах устраивались коллективные моления, на которые собирались все жители деревни, иногда — нескольких окрестных поселений сразу. Руководили такими молениями специально выбиравшиеся жрецы (у удмуртов — всеясы, у марийцев — карт). Нередко коллективные моления сопровождалось приношением в жертву скота. В некоторых деревнях существовали специальные постройки, где хранили пред-

Жертвенное покрывало. Манси

меты культа и проводили моления. Большинство праздников сельскохозяйственного цикла были приурочены к важным датам хозяйственного года (сева, уборке, окончанию пахоты и т.д.). Такие празднества бытовали до 20–30-х гг. XX в., некоторые же из них, такие как Сабантуй татар и башкир, в несколько измененном и модифицированном виде отмечаются до сих пор.

Другая характерная особенность верований народов Урало-Поволжья связана с прочными традициями сохранения культа предков, особенно ярко проявившегося в специфической похоронно-поминальной обрядности. Бытовало убеждение, что умершие родственники могут обеспечить благополучную жизнь оставшимся на этом свете. Кроме того, широкое распространение имело поклонение семейным духам-покровителям. У удмуртов представление о таких покровителях было связано с понятием «воршуд», обозначающим группу родственников, связанную культовым единством. Но одновременно воршуд имел материальное воплощение в виде особого короба, хранившегося в специальном помещении во дворе (кузала), в котором содержался набор предметов, выполнявших функцию семейных оберегов. Есть данные, что принадлежность к воршуду передавалась по женской линии. Среди сибирских народов, при повсеместном преобладании шаманистского анимистического мировосприятия, поклонение пантеонам высших богов сосуществовало до

XX в. с шаманством у якутов, бурят, тюрков Саяно-Алтая. Образы этих божеств похожи на упомянутые выше. Например, у якутов это верховный бог-творец Юрюнг Айы-тойон, богиня Айысыт — покровительница деторождения и плодородия, хозяйка нижнего мира Арсан Дуолай. У тюрков юга Сибири верховный бог Ульгень имел в нижнем мире соперника — хозяйку злых сил Эрлика. Культ верховных богов никак не был связан с шаманством. Служителями его были особые жрецы — так называемые «белые шаманы», руководители обрядов, посвященных верховным богам (айы-ойуун

Эскимосский шаман. Остров Врангеля. Фото из архива Г.А. Ушакова. 1920-е гг.

Шаманский бубен. Хакасия

у якутов, бё у бурят). Одним из сохранившихся обрядов культа высших богов является знаменитый якутский кумысный праздник Ысыах. Некоторые современные исследователи считают, что культ верховных богов был воспринят предками сибирских народов от древних индоевропейцев и связан с представлениями о «мировом дереве». Самое широкое распространение среди народов Сибири имели шаманские верования. Шаманы были известны всем без исключения народам Сибири, хотя конкретных разновидностей шаманских практик существовало немало. Например, у некоторых народов северо-востока (чукчи, ительмены) было тавало и непрофессиональное шаманство, когда в случае необходимости шаманил кто-либо из членов семьи. Само слово «шаман» вошло в русский язык, а затем и в европейские, из эвенкийского языка. У эвенков ремесло шамана было уже достаточно профессиональным занятием, которому надо было посвящать жизнь, пройдя через стадию обучения у опытного шамана, а иногда и через «шаманскую болезнь»: считалось, что шаманские духи сами могут призвать человека к служению им. Но общим для всех разновидностей этого очень сложного и многообразного явления было глубоко анимистическое мировосприятие обитателей огромных, редко заселенных пространств, где человек чувствовал себя слабым и незащищенным наедине с величественной и могучей природой. Весь мир представлялся населенным множеством духов, как добрых по отношению к людям, так и враждебных, злокозненных. От них зависело существование людей. На духов надо было воздействовать в соответствующем направлении: расположить к себе добрых и нейтрализовать злых. Шаман и был таким посредником между миром людей и миром духов. Шаманы — это чаще всего люди с очень сложной и тонкой психической организацией, обладающие превосходной интуицией. Когда-то ученые считали, что шаманами становились вообще не вполне психически здоровые люди. Сейчас такого мнения придерживаются лишь немногие исследователи.

Дезинье Костеркин — один из последних илангасетских шаманов. Фото. 1977 г.

Более обоснованной считается точка зрения, согласно которой шаман — это человек, обладающий суперсенситивно-экстрасенсорными качествами, умеющий во время сеанса камлания приводить свое сознание в измененное состояние, когда мозг способен работать «в режиме» сочетания объективной информации с нейропсихическими процессами на подсознательном и бессознательном уровнях. При этом огромное значение в практике шамана имеет способность своевременно выходить из состояния измененного сознания. Основными обязанностями шамана было лечение больных (болезни считались результатом действия злых духов или враждебных шаманов), предсказание и гадание об удачном промысле и предстоящем хозяйственном годе, забота о роженицах, проводы душ умерших в загробный мир и т.д. Не менее стойко, чем шаманские практики, у народов Сибири воспроизводились вера и представления о семейных духах-покровителях, которые должны были охранять благополучие семьи, оберегать ее членов от дей-

Юрацкий (ненецкий) шаман. Туркунская экспедиция по порешам порешных народов Севера 1926–1927 гг.

ствия злых сил. Вырезанные из дерева изображения таких семейных покровителей обычно хранились или в особом коробе в жилище, или в специальных амбарах. Им тоже приносили небольшие жертвы, «кормили», смазывая кровью и жиром добытых животных в благодарность за помощь. Повсеместным явлением было также почитание огня, связанное с образом Хозяйки (или Хозяина) огня. Огню домашнего очага также приносили благодарственные жертвы, бросая в него кусочки добычи охотника или рыбака и прося о помощи впредь. Традиционные верования народов Сибири

Чуковский обрядовый календарь

Серебряная блаха с изображением божества, стоящего на звере. Гляденское костыще, Пермский край. IV в. до н.э. — конец I тыс. н.э.

и Дальнего Востока изобиловали также множеством приемов охотничьей магии. Среди них — масса табу, постоянных или временных, сезонных, на добычу тех или иных животных. Даже когда табу имели вполне рациональные объяснения, подавались они как некая религиозная норма, точнее, такого рода запреты входили в сферу мононормативности (когда религия, обычай, традиция, мораль не дифференцированы, а слиты воедино как императив поведения человека). Но к сфере собственно магии больше относятся приемы действия с добытым зверем или рыбой, в которых тоже немало элементов табуирования, однако главный их смысл заключался в актах, призванных обеспечить воспроизводство добытого животного в будущем. Много запретов содержится в приемах промыслового культа, объектом которого чаще всего служили особо важные животные (в тайге — лось, медведь, у морских зверобоев — морж и кит). Еще одной столь же распространенной формой религиозных верований у народов Сиби-

ри было поклонение духам-хозяевам местностей. Их святилища выглядели как какие-либо особенные деревья, камни или скалы необычной формы, священные горы и т.д. Такие культовые места имелись практически у каждого поселения и в каждой местности. Отправляясь на промысел или надеясь справиться с возникшими затруднениями, человек всегда приходил хотя бы с неболь-

Тофаларский шаман. 1927 г.

шой жертвой к этим духам-хозяевам, и соответственно в случае успеха одаривал их. До сих пор в таких местах можно обнаружить массу подобного рода приношений, в основном это мелкие бытовые предметы. В наше время элементы традиционных, в том числе достаточно архаичных, верований у ряда этносов, уже давно принявших христианство, ислам и буддизм, продолжают мирно уживаться и сосуществовать с культовой практикой этих религий. Многие из них оказались прочными и живучими. Можно наблюдать даже определенный ренессанс традиционных верований, который выражается в интересе к шаманизму как явлению у образованной части общества и в возрождении шаманской практики, своего рода «моде» на шаманов и все оккультное, поразившей современное общество. К явлениям такого рода относятся и попытки возродить языческие верования и культы, выражающиеся в возникновении неоязыческих движений и организаций в некоторых республиках Поволжья.

Автокефалия (греч. αὐτοκεφαλία от αὐτός, «сам» и κεφαλή, «голова») — самоуправление, независимость. Автокефальной называют в православии полностью независимую административно-поместную церковь, во главе которой стоит епископ в сане патриарха, или архиепископа, или митрополита.

Аталычество (от тюркск. «аталык» — как бы отец) — обычай установления искусственного родства путем передачи ребенка на воспитание в другую семью. Был распространён у многих народов мира. В России долго удерживался у народов Северного Кавказа (абхазов, адыгов).

Ассимиляция (от лат. assimilatio — подражание, уподобление) — процесс, в результате которого этнос или его часть, попав в иноэтничное окружение, попадает под его влияние и со временем полностью (полная ассимиляция) или частично (по языку — языковая ассимиляция, по культуре — культурная ассимиляция, аккультурация) сливается с ним.

Гумно — сарай или расчищенный и отгороженный участок для сжигания хлеба. Часть гумна предназначена для обмолота хлеба.

Депопуляция — уменьшение численности населения.

Дохалкидонская (о церкви) . Дохалкидонскими, древневосточными называют христианские церкви, не принявшие постановлений IV Вселенского (Халкидонского, 451 г.) собора. Их также называют монофизитскими (или миафизитскими) . К дохалкидонским относят также несторианские церкви, не принявшие и постановлений III Вселенского собора (Эфесского, 431 г.) . В настоящее время существуют три несторианские церкви — Ассирийская (Сиро-персидская) церковь Востока и отколовшиеся от нее Халдейская католическая церковь и Древняя ассирийская церковь Востока. Ни одна из них не находится в евхаристическом общении ни с одной другой христианской церковью. Халдейская католическая церковь ведет христологический диалог с Римской католической церковью. К монофизитским церквям относятся находящиеся в евхаристическом общении друг с другом Армянская апостольская церковь, Коптская православная церковь, Абиссинская православная церковь, Эритрейская церковь, Сиро-яковитская православная церковь, Сирийская православная церковь Индии.

Инкарнация (лат. in, «в» и caro/carnis, «плоть»), реинкарнация (то же и лат. re, «снова»), метемпсихоз (греч. μετεμψυχωσις, «переселение душ») — воплощение души человека в новом теле. Религиозно-философская доктрина, согласно которой бессмертная сущность живого существа (душа, дух) перевоплощается снова и снова из одного тела в другое. Представление о переселении души характерно для ряда религиозных систем, а также встречается в отрыве от какой-либо из религий.

Калым (тюрк.; слав. — вено, адыг. — уасэ) — плата, выкуп, уплачивавшийся

за невесту первоначально роду, позднее — родителям или родственникам невесты; разновидность калыма — отработка за невесту.

Кашрут — система ритуальных правил, определяющих соответствие чего-либо требованиям иудейского закона (Галахи). Основывается на заповедях Торы и дополнительных правилах, установленных религиозными авторитетами в Мишне и Гемаре, образующих Талмуд. Термин используют чаще всего в сфере религиозных предписаний, связанных с пищей, однако он распространён и на юридическую, ритуальную и бытовую сферы.

Кириллица (по имени Кирилла (Константина) Философа, 827—869, Рим).
1. Одна из двух азбук, составленных в IX в. для славянских языков братьями Кириллом и Мефодием из Солуни (Салоник).
2. Совокупность знаков так называемых современных кириллических алфавитов — систем письма, сложившихся естественно или разработанных для разных языков на основе старославянской кириллицы. Примеры кириллических алфавитов — русский, болгарский, украинский, белорусский, казахский, абхазский.

Левират (от лат. levir — деверь, брат мужа) — брачный обычай, свойственный многим народам на стадии патриархально-родового строя, по которому вдова была обязана или имела право вступить вторично в брак только с ближайшими родственниками умершего мужа, в первую очередь с его братьями. В представлении отдельных народов левират выступал одним из средств продолжения рода умершего ближайшими родственниками. Левират являлся прямым следствием норм группового брака и родовой экзогамии, в силу которых каждая женщина была естественной потенциальной женой для всех мужчин определённого рода. Левират был также связан с обычаем платить калым за невесту: после уплаты калыма женщина считалась собственностью рода мужа и после его смерти не могла покинуть его род.

Мазхаб (араб. мазхаб) — богословско-правовая школа в исламе. Выделяют четыре суннитских мазхаба: ханафитский, маликитский, шафитский, ханбалитский и два шиитских (имамитского толка): усули и ахраби.

Матрилинейность — счет родства и порядок наследования по материнской линии.

Матрилокальность — порядок, обычай, согласно которому молодые супруги поселяются в доме (шире — на территории) жены.

Монотеизм (греч. μόνος, «один» и θεός, «бог») — единобожие. Религиозное представление и учение о Едином Боге — творце и управителе Вселенной. В монотеизме Бог обычно персонифицируется, то есть является определенной «личностью». Наиболее развитые системы монотеизма в иудаизме, христианстве и исламе.

Муфтий (араб., производное от афта — «высказывать мнение») — высшее духов-

ное лицо у мусульман, наделенное правом выносить решения по религиозно-правовым вопросам.

Муфтият (муфтиат) (араб.) — религиозная организация, объединяющая мусульманские учреждения (культовые и учебные), а также жителей, проживающих на определенной территории для совместного исповедания ислама. Обладает самостоятельными центральными органами управления. Возглавляется муфтием.

Мухтасибат — в России объединение нескольких мусульманских приходов (если есть мечеть) и общин. Возглавляется имамом-мухтасибом.

Ностратическая языковая макросемья — гипотетическая макросемья языков, объединяющая несколько языковых семей и отдельных языков, в числе которых алтайские, картвельские, дравидийские, индоевропейские, уральско-юкагирские и эскимосско-алеутские. Согласно гипотезе выдающегося российского компаративиста Сергея Старостина, ностратическая макросемья возникла 15 тыс. лет назад. Все ностратические языки восходят к единому ностратическому праязыку.

Ортодоксия (греч. ὀρθόδοξια, «прямое мнение», «правильное учение») — неуклонное следование основам какого-либо учения, мировоззрения, в том числе религиозного, которое воспринимается как единственно верное. Отсюда определения: ортодоксальный, -ая, -ое (например, ортодоксальный иудаизм, ортодоксальный марксизм и др.) .

Патрилинейность — счет родства и порядок наследования по отцовской линии.

Патрилокальность — порядок, согласно которому молодые супруги поселяются в доме (шире — на территории) мужа.

Подклет — нижний этаж каменного или деревянного жилого дома или храма, обычно имеющий служебно-хозяйственное назначение.

Полигамия — форма брака, многоженство (полигиния) и многомужество (полиандрия) .

Политеизм (греч. πολύς, «многочисленный, много» и θεός, «бог, божество») — многобожие. Религия, совокупность верований, основанная на вере в нескольких (множество) богов, ведающих теми или иными сферами жизни человека, стихиями, пространствами и т. п., вступающими в отношения друг с другом и с человеком.

Причелина — украшенные резьбой фронтонные доски, прикрывающие торцы слег тесовой кровли русского деревянного дома.

Прозелинизм — активная деятельность, направленная на то, чтобы склонить человека, входящего в определенную религиозную организацию (или связанного с ней исторически), перейти в другое вероисповедание (религиозную организацию) .

Сахабы — сподвижники основателя ислама пророка Мухаммеда.

Сводеша список — предложенный лингвистом М. Сводешем инструмент для оценки степени родства между различными языками по схожести наиболее устойчивого базового словаря. Представляет собой перечень базовых лексем языка, упорядоченный по убыванию их «базовости». Минимальный набор важнейшей («ядерной») лексики содержится в 100-словном списке Сводеша; используются также 200- и 207-словные списки.

Сегрегация (от позднелат. segregatio — отделение) — политика принудительного отделения одной или нескольких групп населения от других. Может выражаться в ограничении прав, требовании раздельного проживания, обучения, запрещении браков между представителями сегрегируемой группы, с одной стороны, и других групп — с другой. Сегрегация может осуществляться по расовому (апартеид в ЮАР до 1994 г.; сегрегация негроидного населения в США до 1964 г.), национальному (черта оседлости для евреев в Российской империи; положение «не-граждан» нетитульной национальности в Латвии), религиозному (законы о «чистой крови» в Испании и Португалии XV—XVIII вв., запрещавшие нехристианам, недавно окрещённым и детям последних обучаться в университетах, селиться в некоторых районах города, заниматься определёнными видами торговли и ремесла), гендерному (законы, постулирующие различные права мужчин и женщин в Саудовской Аравии, Иране, других исламских государствах), социальному (система регистрации по месту жительства в Китае, практически не позволяющая крестьянам селиться в городах) и другим признакам.

Семья большая (неразделенная) — в наиболее широком смысле — семья, включающая несколько совместно проживающих родственных друг другу брачных пар с детьми или без детей.

Семья двупоколенная — семья, включающая одну брачную пару с детьми или без детей и пожилых родителей мужа или жены.

Семья малая — семья, включающая одну брачную пару с детьми или без детей.

Синкретизм (от греч. συνκρητισμός, соединение, объединение) — сочетание элементов различных религий или культурных традиций. Формирование подобного рода систем в основном связано с ситуациями контакта, влияния, например, когда развитая религия (культура) вступает в контакт с местными традиционными верованиями и культурами, влияет на образ жизни. Религиозные синкретические системы часто включают в себя несовместимые представления.

Слеги — горизонтально положенные бревна, образующие подкровельную конетрукцию в русском деревянном доме.

Сорорат (от лат. sorog — сестра) — восходящий к групповому браку обычай, согласно которому мужчины женились сразу на нескольких женщинах-сестрах (родных или двоюродных). Позднейший вариант

сорората — вдовец женился на сестре или другой близкой родственнице покойной жены. Сорорат был распространён у многих народов Азии, Америки, Океании и Африки.

Сруб — основа (камера из четырех и более стен) жилой, хозяйственной, культовой или другой постройки из бревен, уложенных одно на другое («в клеть») и соединённых «в лапу», «в обло», другими традиционными способами соединения. Сруб с внутренней бревенчатой или брусовой перегородкой (перерубом) называется пятистенным, пятистенкой.

Субстрат языковой — влияние языка коренного населения на язык населения прошлого, обычно при переходе населения с первого на второй в результате завоевания, этнического поглощения, культурного преобладания и т. п. Если в результате этих процессов местное население утрачивает свой язык и переходит на новый, в новом языке обнаруживаются следы — субстрат — языка утерянного.

Суперстрат языковой — следы влияния языка пришлого населения на язык населения местного.

Тамбурная вышивка — вышивка тамбурным швом. Тамбурные швы относятся к свободным декоративным швам и имеют множество разновидностей. Название больших круглых плец, применявшихся для вышивания покрывал и похожих на большой барабан — тамбур.

Теократия (греч. θεος, «Бог» и κρατεiv , «управлять») .
1. Система правления, при которой важные государственные или общественные дела решаются при помощи божественных указаний, откровений или на основании священных законов.
2. Политическая система, при которой управление государством или обществом осуществляется духовенством, часто государственным и религиозным главой является одно и то же лицо.

Турлук (тюрк.) — плетень, обмазанный глиной, стена дома или хозяйственной постройки.

Умма — совокупность мусульман в конкретном регионе, государстве и т. п., имеющие свои органы управления. Нариммер, «российская умма» .

Ханчча (ханджа) — китайские иероглифы, используемые в корейской письменности.

Хурал — традиционное название представительных органов власти в Монголии и ряде республик в составе Российской Федерации (Тыве, Бурятии) .

Чум (от коми «тсом») — жердевая коническая постройка, используемая у северных народов в качестве жилища или хранилища припасов. Зимний чум может быть крыт шкурами животных (олений, морского зверя), войлоком, летний — берестой, холстом. У разных народов чум называется по-разному. У саамов — кувакса, у эвенков — дю, у ненцев — мя. Иногда чумами

называют жилища эскимосов и чукчей (яранги) и нартенное мобильное жилище долган (балок) .

Эманация (лат. emanatio — истечение, распространение) — истечение чего-либо в результате выделения из чего-либо более сложного; то, что возникло в результате такого истечения.

Этноконфессиональная группа — общность, отличающаяся вероисповеданием и связанными с религией особенностями культуры и быта. Возникает при тесном сопряжении этнического и религиозного признаков (молокане среди русских, меннониты среди российских немцев) .

Этноним (от греч. ἔθνος — народ, ὄνομα — имя) — название народа. Разделяют эндоэтноними — самоназвания — и экзоэтнонимы — названия, данные народу его соседями, вообще другими народами. Например, эндоэтноним народа — дуравелтан, экзоэтноним, данный ему русскими, — чукчи.

Юрта (тюрк. юрт, монг. гэр) — жилище кочевников на основе цилиндрического плетеного каркаса с коническим или полу-сферическим наверху, покрытого войлочными кошмами, циновками, коврами или (у современных монгольских пастухов) брезентом. В самом верху юрты обычно оставляют отверстие (шанырак, тооно, тундук) для освещения и выхода дыма.

Яналиф (тат. яна алифба — новый алфавит) — «новый тюркский алфавит» — единообразный алфавит для тюркских языков на основе латиницы. Разработан в СССР в 1920-е гг. Официально введен в 1928 г. в тюркоязычных республиках и автономных республиках СССР вместо письменностей на основе арабского письма. Насчитывал 33 знака.

Язычество (ц-сл. языкъ, языцы, «народ», «народы», «иноземец», «иноземцы») — термин восходит к славянскому переводу Библии с еврейского, а затем греческого и латинского языков.

1. Полиэтнические религии вообще.
2. Религиозные верования первобытных народов (анимизм, культ предков, магия, тотемизм, фетишизм, шаманизм и др.) , а также религиозные системы государств и народов Древнего мира (египтян, ассиро-вавилонян, греков, римлян, кельтов, тюрок, славян и др.) .
3. Общее обозначение всех немонотеистических религий, таких как индуизм, брахманизм, буддизм, даосизм, конфуцианство, ламаизм, синтоизм и др.
4. Неоязычество — возрожденные в той или иной степени немонотеистические обряды и верования различных народов.

Яранга — жилище чукчей, эскимосов и алеутов на основе жердевого каркаса, крытого шестью шкурами. Каркас стен состоит из шести-восьми треног, соединённых горизонтальными жердями. Каркас крыши конической, с пологими скатами. Внутри яранги часто устраивают дополнительный отсек.

Абазины. Историко-этнографический очерк. Черкесск, 1989.

Абхазы / отв. ред. Ю.Д. Анчабадзе, Ю.Г. Аргун. Серия «Народы и культуры». М., 2007.

Белорусы / отв. ред. В.К. Бондарчик, Р.А. Григорьева, М.Ф. Пилипенко. Серия «Народы и культуры». М., 1998.

А.Г. Булатова, С.Ш. Гаджиева, Г.А. Сергеева. Одежда народов Дагестана. Историко-этнографический атлас. Пушкино, 2001.

Буряты / отв. ред. Л.Л. Абаева, Н.Л. Жуковская. Серия «Народы и культуры». М., 2004.

Гаджиева С.Ш. Семья и брак у народов Дагестана в XIX — начале XX в. М., 1985.

Греки России и Украины / сост. и отв. ред. Ю.В. Иванова. СПб., 2004.

Громыко М.М., Бугаев А.В. О возрешениях русского народа. М., 2007.

Данилова С.А. Горские евреи в Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1997.

Дмитриева С.И. Традиционное искусство русских Европейского Севера. Этнографический альбом. М., 2006.

Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье / сост. и науч. ред. Ц.П. Ванчикова. М., 2008.

Зязиков М.М. Традиционная культура ингушей: история и современность. Ростов-на-Дону, 2004.

Ильясов З.З. Дагестан: цифры и факты (энциклопедия дагестанской жизни). Махачкала, 2007.

Историко-культурный энциклопедический атлас Республики Башкортостан. М.: Уфа, 2007.

Кабзуан В.М. Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав. М., 1990.

Казьмина О.Е. Русская Православная Церковь и новая религиозная ситуация в России: этноконфессиональная составляющая проблемы. М., 2009.

Казьмина О.Е., Пучков П.И. Конфессии мира: вероучение, ритуал, организационное устройство, численность последователей и современное распространение. М., 2009.

Калмыков И.Х., Герейтов Р.Х., Сикалиев А.И.-М. Ногайцы. Черкесск, 1988.

Калоев Б.А. Материальная культура и прикладное искусство осетин. М., 1973.

Курейтов Р.Х. Этническая история ногайцев. Ставрополь, 1999.

Лаида Р.Г. Ислам в истории России. М., 1995.

Магомедов Д.М., Гаджиев А.Ю. Искусство Дагестана. М., 1981.

Малашико А. Ислам для России. М., 2007.

Народы Дагестана / отв. ред. С.А. Арутюнов, А.И. Османов, Г.А. Сергеева. Серия «Народы и культуры». М., 2002.

Народы Западной Сибири / отв. ред. И.Н. Гемуев, В.И. Молодин, З.П. Соколова. Серия «Народы и культуры». М., 2005.

Народы и религии мира. Энциклопедия / гл. ред. В.А. Тишков. М., 1998.

Народы Поволжья и Приуралья: Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты / отв. ред. Н.Ф. Мокшин, Т.П. Федянович, Л.С. Христолюбова. Серия «Народы и культуры». М., 2000.

Народы России. Энциклопедия / гл. ред. В.А. Тишков. М., 1994.

Народы Северо-Востока России / отв. ред. Е.П. Батянова, В.Н. Тураев. Серия «Народы и культуры». М., 2009.

Оранский И.М. Таджикоязычные этно-

графические группы Гиссарской долины (Средняя Азия). Этнолингвистическое исследование. М., 1983.

Основы этнологии. Учебник. / под ред. В.В. Пименова М., 2007.

Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII—XX веках: этнографические исследования и материалы / отв. ред. О.В. Кириченко, Х.В. Поплавская. М., 2002.

Православная жизнь русских крестьян XIX—XX веков. Итоги этнографических исследований / отв. ред. Т.А. Листова. М., 2001.

Прибалтийско-финские народы / отв. ред. Е.И. Клементьев, Н.В. Шлыгина. Серия «Народы и культуры». М., 2003.

Пучков П.И. Современная география религий. М., 1975.

Религии народов современной России. Словарь. М., 2002.

Российский Кавказ. Книга для политиков / под ред. В.А. Тишкова. М., 2007.

Русские / отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук. Серия «Народы и культуры». М., 1997; 1999.

Русские Рязанского края. В 2-х тт. / отв. ред. С.И. Иникова. М., 2009.

Сибирь. Атлас Азиатской России. Новосибирск; М., 2007.

Силаитьев Р.А. Новейшая история ислама в России. М., 2007.

Славянский и балканский фольклор / Этнолингвистическое изучение Полесья. М., 1995.

Смоляк А.В. Народы Нижнего Амура и Сахалина. Фотоальбом. М., 2001.

Соколова З.П. Народы Западной Сибири. Этнографический альбом. М., 2007.

Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII—XX вв. М., 1989.

Студенецкая Е.Н. Украшение одежды кабардинцев XIX—XX вв. Нальчик, 1949.

Тартарика. Этнография. Казань; М., 2008.

Татары / отв. ред. Р.К. Уразманова, С.В. Чешко. Серия «Народы и культуры». М., 2001.

Тишков В.А. Тундра и море. Чукотско-эскимосская резьба по кости. М., 2008.

Тюркские народы Крыма. Караимы. Крымские татары. Крымчаки / отв. ред. С.Я. Козлов, Л.В. Чиждова. Серия «Народы и культуры». М., 2003.

Тюркские народы Восточной Сибири / отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Алексеев. Серия «Народы и культуры». М., 2008.

Тюркские народы Сибири / отв. ред. Н.А. Томилов, Д.А. Функ. Серия «Народы и культуры». М., 2006.

Украинцы / отв. ред. Н.С. Полищук, А.П. Пономарев. Серия «Народы и культуры». М., 2000.

Цытин Владислав, прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды. М., 2006.

Чеченов И.М. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1969.

Этнокультурный облик России. Перепись 2002 г. / отв. ред. В.В. Степанов, В.А. Тишков. М., 2007.

Якутия. Историко-культурный атлас. М., 2007.

Физическая карта России **8**
Административная карта России **10**
Плотность населения. Европейская часть России **12**
Плотность населения. Азиатская часть России **13**
Карта изменения границ России с 1505 г. до конца XIX в. **14**

Расселение народов в Российской Федерации **26**
Расселение народов в Российской Федерации. Среднее Поволжье и Южный Урал **28**
Расселение народов в Российской Федерации. Восточно-Европейская равнина и Урал (север) **30**
Расселение народов в Российской Федерации. Кавказ. Юг Восточно-Европейской равнины **32**
Расселение народов в Российской Федерации. Западно-Сибирская равнина. Урал **34**
Расселение народов в Российской Федерации. Средняя и Южная Сибирь **36**
Расселение народов в Российской Федерации. Северо-Восточная Сибирь и Дальний Восток **38**

Этнографическая карта Европейской России. Фрагменты (Санкт-Петербург, 1851) **52**
Этнографическая карта славянских народностей (Санкт-Петербург, 1877) **54**
Этнографическая карта СССР (Ленинград, 1930) **56**

Тюркские народы Евразии **84**
Этнографическая карта Сибири и Туркестана (1872–1874) **86**
Этнографическая карта Азиатской России, Туркестана и Киргизских степей (конец XIX в.) **88**
Административно-этнографические карты России (1857) **129, 149**

Карта Европейской России (Составитель А. Линдберг. Лейпциг, последняя четверть XIX в.) **152**
Этнографическая карта Европейской России, составленная по материалам академика Петра Кенпена (Санкт-Петербург, 1857) **165**

Первая этнографическая карта Сибири (1673) **178**
Этнографическая карта Азиатской России (Составлена М. Венюковым. 1870-е гг.) **180**
Этнографическая карта из атласа «Азиатская Россия» (Санкт-Петербург, 1914) **182**
Карта промыслов из атласа «Азиатская Россия» (Санкт-Петербург, 1914) **184**

Карта конфессий, распространенных в Российской Федерации **198**

Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография» выражает искреннюю благодарность оказавшим экспертную и консультативную помощь:

Министерству регионального развития Российской Федерации и его сотрудникам А.Н. Калабанову, А.В. Юракову, О.В. Якубе, Министерству по национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан,

сотрудникам Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН: С.А. Арутюнову, И.Ю. Заринову, А.Д. Коростелеву, Т.В. Лукьянченко, В.А. Мезиной, Н.Д. Пчелинцевой, Д.А. Функу, Н.В. Шлыгиной,

кафедре этнологии исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), Кабардино-Балкарскому научно-исследовательскому институту гуманитарных исследований Правительства КБР и Кабардино-Балкарского научного центра РАН (Нальчик), Институту монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ), Институту этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва), Институту научной информации по общественным наукам РАН (Москва),

Государственному Историческому музею (Москва), Дагестанскому государственному объединенному историко-архитектурному музею (Махачкала), Музею истории и культуры Бурятии им. Хангалова (Улан-Удэ), Российскому этнографическому музею (Санкт-Петербург), Государственному музею искусства народов Востока (Москва), Российскому государственному архиву древних актов (Москва), Российской государственной библиотеке (Москва), Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург),

Федеральным национально-культурным автономиям, ГУ «Московскому Дому национальностей» (Москва), Обществу филокартистов г. Москвы,

коллективам и авторам журналов «Коммерсант-Власть», «Отечественные записки», «Православная беседа», «Россия православная», «Московские епархиальные новости», газет «Дагестанская правда» и «Российская газета», Центру древнерусской духовной культуры «Старая Русь», Некоммерческой организации частному учреждению Издательству Францисканцев, создателям и участникам международного энциклопедического проекта Wikipedia, создателям и авторам интернет-изданий, порталов и интернет-страниц «Адыгэ Хэку» (www.heku.ru), «Алтайское языкознание» (altaica.narod.ru), Арзни.Ру (arzni.ru), «Венгрия, какой мы ее видим» (media-v.eu), «Главный интернет-портал Кавказа» (kavkazweb.net), «Демоскоп Weekly» (demoscope.ru), «История религии» (religion.babr.ru), «Кавказ онлайн» (kavkazonline.ru), «Красноярский край» (krskstate.ru), «Кумыкский мир» (kumukia.ru), «Курдский центр в Москве» (kurdishcenter.ru), «Народы и языки» (randevu-zip.narod.ru), «Российская Федерация» (russiafederation.ru), «Тюрки» (turki.by.ru), «Фонд «Нораванк»» (nogavank.am), «Хронос» (hrono.ru), «Цыгане России» (zigane.pp.ru), «Электронная еврейская энциклопедия» (eleven.co.il), «Этнография России» (etno.slow.ru), «Этноконфессиональное пространство России» (epg.iphil.ru),

С.Г. Кляшторному, Л. Бахмацкой, А. Осипову, А. Хажкасимову, всем нашим уважаемым консультантам, всем, кто предоставлял нам информацию, помогал советом и делом, всем, кто вдохновлял и критиковал нашу работу.

Народы России:
Атлас культур и религий

Руководитель издательского проекта: А.П. Притворов
Ответственные редакторы: В.А. Тишков, А.В. Журавский, О.Е. Казьмина

Выпускающие редакторы: Х.В. Поплавская, Д.Н. Яцутко
Редакторы: Т.Л. Демидова, А.В. Чепурной
Координатор проекта: В.К. Неделко

Авторы разделов: И.В. Власова, Х.П. Поплавская: «Русские»; Н.Г. Деметр: «Цыгане»; О.В. Казьмина «Учет этнического состава населения России. Исторический очерк», «Западное христианство»; О.В. Казьмина, Х.В. Поплавская: «Православие»; В.В. Карлов «Традиционные верования и культы»; С.Я. Козлов «Иудаизм»; Р.А. Силантьев: «Ислам»; П.И. Пучков: «Этнический состав населения России», «Конфессиональный состав населения России»; использованы материалы А.А. Терентьева в разделе «Буддизм»

Автор специального содержания карт: П.И. Пучков

Редакторы карт: В.П. Алтунин, Л.С. Беликова, Е.Я. Федорова
Руководитель картографических работ: Г.В. Борисова
Картографы: Агапова М.Б., Л.С. Беликова, Е.В. Железняк, О.В. Калинина, Е.Л. Никитина, Е.В. Полонникова, С.П. Шишилов

Художественные редакторы: Б.Г. Аразян, А.М. Игитханян
Верстальщики: И.С. Кулакова, Т.В. Покатов, А.А. Притворова

Корректоры: Т.Л. Демидова, Л.В. Доценко

Информационное и документальное обеспечение проекта: Е.В. Гудзовская, С.А. Левченко, О.Н. Рокицкая
В работе над проектом приняли участие: Н.Г. Горелова, Ю.И. Никульников, А.Б. Скомсков

Использованы старинные открытки коллекционера П.Д. Цуканова с рисунками костюмов народов Кавказа художника Макса Тильке; рисунки традиционной одежды и утвари народов Севера Л.И. Чубаровой; фотографии из архива Г.А. Ушакова

Использованы фотографии: Г.Ф. Валесвой-Сулуймановой, Л.В. Гиршфельда, П.М. Георгиевского, Б.И. Долгих, С.А. Иниковой, Л. Карданова, С.Н. Корусенко, Е.Ю. Смирновой, А.П. Куриловича, Е.И. Лариной, Т.А. Листойвой, Г.М. Макарова, И.И. Назарова, Н.П. Наумова, Н.А. Остроумова, С.Б. Сарбашевой, С.В. Суловой, Н.А. Томилова, Р.К. Уразмановой, Д.А. Функа, А. Халемба, В.И. Харитоновой, К.Г. Шаховцова

Карт. лш. ГК № МОГ — 0454К от 24.05.07.
Гигиеническое заключение № 77 99.02.953.Д.001056.03.05 от 10.03.2005 г.
Подписано в печать 29.12.2008 г. Формат 70x100/8. Гарнитура Bodoni.
Усл. печ. л. 20,8. Тираж 2000 экз. Заказ № 189.

Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. Картография»
Адрес: 11123, Москва, ш. Энтузиастов, д. 21
Тел.: 232-4630
e-mail: office@dik-maps.ru
сайт: www.dik-maps.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Типография «Новости»
105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46
Тел. (499) 265-61-08, факс (499) 265-54-18