

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Обско-угорский институт
прикладных исследований и разработок

С. А. Попова

Обрядовая деятельность народа манси

Часть I

Обряды жизненного цикла

Учебно-методическое пособие

г. Ханты-Мансийск
2010

УДК 39
ББК 63.521 (=665)-73
П 58

ISBN 978-5-9611-0051-8

Рецензенты:

Е. А. Игушев – доктор филологических наук
В. И. Сподина – кандидат исторических наук

Попова, С. А.

П 58 Обрядовая деятельность народа манси. Обряды жизненного цикла: учеб.-методическое пособие / С. А. Попова. – Ч. I. – Ханты-Мансийск: ИИЦ ЮГУ, 2010. – 111 с.

Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей, ведущих практические занятия в общеобразовательных школах округа по курсу «История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней» для старших классов. Программа состоит из пяти разделов, включающих тринадцать тем. Методическая разработка каждой темы соответствует разделу программы и имеет следующее содержание: ключевые слова, источники для конспектирования с перечнем необходимой литературы, практические задания, темы творческих работ, список контрольных вопросов и заданий.

Учитывая неравномерность изученности локальных вариантов обрядовой деятельности, материал в пособии даётся по верхнесосьвинской диалектной группе северных манси, другие диалектные группы учитываются в заданиях, где требуется сравнение.

Данные рекомендации могут быть полезны не только учителям школ, но и преподавателям средних учебных заведений округа, аспирантам и всем интересующимся этнологическими проблемами и, в частности, вопросами обрядовой практики манси.

УДК 39
ББК 63.521 (=665)-73

ISBN 978-5-9611-0051-8

© С. А. Попова, автор 2010
© Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, 2010
© Югорский государственный университет, 2010
© Оформление, ООО «Доминус», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
Раздел I. Мировоззрение и семейная обрядность манси	5
Тема 1. Мировоззрение, мифология.....	5
Тема 2. Семейная обрядность	11
Раздел II. Родильная обрядность	16
Тема 3. Дородовый (внутриутробный) период.....	16
Тема 4. Рождение и младенчество	20
Тема 5. Этнография детства	25
Раздел III. Похоронно-поминальная обрядность	31
Тема 6. Предпохоронные обряды	31
Тема 7. Похороны.....	34
Тема 8. Послепохоронный период.....	37
Раздел IV. Свадебная обрядность	40
Тема 9. Семейные отношения	40
Тема 10. Свадебные обычаи и ритуалы	44
Раздел V. Возрастные инициации и посвящения	50
Тема 11. Общие сведения.....	50
Тема 12. Женские посвящения.....	53
Тема 13. Мужские инициации и посвящения.....	57
ПРИЛОЖЕНИЯ	63

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие методические рекомендации предназначены для преподавателей, ведущих практические занятия в общеобразовательных школах округа по курсу «История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней для старших классов» (Екатеринбург, 2000). В частности, рекомендации рассчитаны на оказание методической помощи в освоении учащимися конкретных разделов учебника по духовной культуре обских угров. На примере традиционной культуры манси, коренного малочисленного народа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, показаны особенности обрядовых практик как неперменной составляющей этнической культуры. Данное пособие преследует две основные цели. Первая – обучение – предполагает усвоение учащимися теоретических знаний, знакомство с работами отечественных и зарубежных учёных, овладение основными понятиями обрядности. Вторая цель предусматривает развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся, формирование навыков мышления и развитие исследовательских навыков. Реализация поставленных целей с необходимостью предполагает использование наряду с традиционными формами преподавания занятий и работы учащихся, применение активных методов обучения, среди которых творческие и практические задания.

Одна из задач пособия заключается в том, чтобы оказать помощь школьникам, изучающим родной край (особенно в сельской местности), в сборе этнографических материалов по культуре и быту, обрядам и праздникам народов, проживающих на территории нашего края и, особо, изучению их локальных вариантов. В таблицах в качестве примера даны основные элементы обрядов, описанные автором в монографиях и статьях, но часть материала даётся в обновлённом виде.

Представленная в конце каждого раздела библиография, естественно, не исчерпывающая, даёт освещение наиболее доступных для пользования имеющихся этнографических и фольклорных материалов по обрядовой деятельности манси. Обращение к литературным источникам в процессе подготовки сообщений и докладов нацеливает учащихся на использование библиотечных фондов и современных информационных ресурсов.

Раздел I. Мировоззрение и семейная обрядность манси

Тема 1. Мировоззрение, мифология

Основные понятия

В религиозно-мифологических представлениях манси **Космос** (Вселенная) при вертикальном делении, как правило, состоит из трех сфер – небесной, земной и подземной, которые, соответственно, составляют: верхний, средний и нижний миры. При выделении более сложного вертикального деления слои жизненного пространства могут достигать числа до семи сфер. Существуют представления и о горизонтальном делении мира на три сферы. Например, представления, имеющие связь с рекой, где выделяется её нижнее, среднее и верхнее течение. Начало (исток) – *я талях* ‘верховье реки’, ассоциируется как *алы* ‘верх’, где, по представлениям манси, обитают души предков. Середина – земля, мир живых людей. Конец реки, устье (низовье) ассоциируется как *ёлы* ‘низ’ и *Лӯимā* ‘холодная земля’, в мифах чаще упоминается как *лӯивот* ‘холодного ветра [земля]’, потусторонний Нижний мир. Поэтому, по обычаю, мансийские кладбища расположены вниз по течению реки, а святилища – вверх по течению. Причём каждая территориальная группа манси отдаёт предпочтение своей главной реке, например, обские манси – Оби, сыгвинские манси – Сыгве (Ляпину), сосьвинские манси – Сосьве, пельымские – Пельуму, кондинские – Конде и т. д. Для семейной обрядности более приемлемы представления о вертикальном и горизонтальном строении мира, которые отразились в делении дома как Космоса на особые зоны.

В представлениях манси Верхний мир ассоциируется как мир богов и, в первую очередь, – это сфера обитания духа *Нуми-Тõрум’а* (буквально *нуми* ‘верхний, верховный’ и *Тõрум* ‘бог’). Его считают демиургом, т. е. якобы по его воле была создана Земля, всё сущее на ней, в том числе и человек. В космогоническом мифе о сотворении Земли напрямую не говорится, что *лулы* (гагара) ‘[железная] птица’, добывшая со дна ми-

рового океана крупинку твёрдой почвы, которая затем увеличилась до размеров Земли, была послана *Нуми-Т̄брум*ом, но она прилетала три раза именно с неба, а небо на мансийском языке – *т̄брум*, что и объясняет её появление по велению бога. Сначала Земля была зыбкой и неустойчивой, тогда *Нуми Т̄брум* сбросил свой тяжелый пояс, Земля семь дней грохотала, а затем укрепилась и перестала быть подверженной колебаниям. Пояс *Нуми Т̄брум 'а* – это Каменный пояс или Урал (Уральские горы).

Нуми-Т̄брум явился создателем и населения Земли. В одном из мифов говорится, что он создал богатырей-*ōтыров*, которые были им же уничтожены за неподобающее поведение. В другом мифе говорится, что люди – это потомки детей *Нуми Т̄брум 'а* (всего их шесть – пять сыновей и одна дочь), за неподчинение спущенные им на Землю. Они обрели статус первопредков, а затем стали почитаться как духи-покровители сообществ людей, объединенных сознанием единства происхождения. В большей мере это относится к северной группе манси, т. к. места «дислокации» разошедшихся в разные стороны от места спуска *Нуми Т̄брум 'ом* соответствуют территориям проживания различных диалектных групп северных манси – пельмских (*Полум Т̄брум*), верхнесосьвинских (*Н̄ярасн̄й Э̄ква*), среднесосьвинских (*Т̄агт Котиль б̄йка*), нижнесосьвинских (обские – *А̄яс б̄йка*), сыгвинских (*Н̄ёр б̄йка*) и тегинских (*Т̄Эк б̄тыр*, сейчас на этой территории проживают ханты). Создав человечество, *Т̄брум* удалился от дел, передав управление людьми одному из своих сыновей *Мир-суснэ-хум 'у* ‘Людей охраняющий (смотрящий) мужчина’. *Мир-суснэ-хум* – седьмой ребёнок *Нуми Т̄брума*, о нём имеется множество мифов и легенд, по одной из версий, он родился между небом и землёй, когда, после очередной ссоры, *Нуми Т̄брум* столкнулся с небес свою жену *К̄алтась*, и, пока она падала с неба на Землю, родила сына.

К сфере Верхнего мира относятся, помимо *Нуми-Т̄брум 'а*, его предки – *Опыль*, от слова *ōпа* ‘дед’ и *Корс*, букв.: ‘высокий’,

обитатели шестой и седьмой сферы Космоса. Для простого человека они недостижимы. Люди к ним обращаются только в исключительных случаях, и то через посредников, каковыми являются высшие духи, в том числе и *Нуми Т̄орум*. В мифах о творении, совместно с создателем *Нуми Т̄орум 'ом*, выступает образ *Т̄орум Сянь*, её называют Богиня мать, Небесная мать, Бога (богов) мать. Хотя в мифологии она и выступает как прародительница всех людей, но место её обитания – верхний мир, мир высших духов-богов. К ней не обращаются в силу её недостижимости для человека. К этому миру относятся и светила – *Этпос-дйка* ‘Месяц’ и *Х̄отал-Эква* ‘Солнце’, в мансийской мифологии они – живые существа, имеют человеческое подобие и ведут соответствующий образ жизни.

В Среднем мире (на земле) обитает *К̄алтась-Эква*, в мифах она выступает то как жена *Нуми-Т̄орум 'а*, то как его сестра. Она вдыхает *лылы* ‘душа, жизнь’ в каждого вновь появляющегося младенца, отсчитывает его годы жизни, делая зарубки на священном посохе, и определяет его судьбу. Здесь же, в среднем мире, обитает *Н̄ай-Эква (Н̄ай-сянь)* ‘Богиня огня (Огонь-мать)’. Жизнь людей управляет *Мир-суснэ-хум* ‘Людей охраняющий (смотрящий) мужчина’, младший сын *Нуми-Т̄орум 'а*. На земле также пребывают: первопредки – дети *Нуми Т̄орум 'а*, духи-покровители территориальных групп; духи-покровители родов и отдельных семей; лесные духи – *м̄еңквы* и *мис-м̄ахум* (в мужской ипостаси *мис-хум*, в женской – *мис-н̄э*); духи воды, гор и т. д.

К существам Нижнего мира относятся возглавляющий его *Куль-отыр* и подчиненные ему духи, насылающие болезни и смерть, а также другие вредоносные существа.

Кроме главных духов, есть множество других, в женском и мужском облике, одни из них определяют семейные отношения, другие – дают удачу в охоте и рыбной ловле, третьи – приносят болезни и т. д. В системе верований манси вера в духов играет доминирующую роль, поскольку мир духов находится ближе к

человеку и представляется посредником между миром богов и миром людей.

Ключевые слова

антропогонические мифы – сказания о происхождении человека, первых людей, или племенных предков (племя в мифах часто отождествляется с «настоящими людьми», с человечеством);

антропоморфный – человекообразный, уподобленный человеку;

демиурги – культурные герои, которые изготавливают культурные или природные объекты (элементы мироздания, людей, первые орудия труда и т. д.) с помощью гончарных, кузнечных и иных инструментов;

космогонический миф – миф, повествующий о происхождении космоса в целом и его частей;

мировоззрение – совокупность взглядов, убеждений, определяющих отношение к действительности;

миф – (греч. *mithos*), слово, предание; сказание, передающее представления древних народов о происхождении мира, о явлениях природы, о богах и легендарных героях;

мифология – 1) научная дисциплина, изучающая мифы древних народов; 2) совокупность мифов какого-л. народа;

обрядность – 1) система, строй обрядов какого-либо культа // соблюдение обрядов; 2) составная часть обряда;

первобытие – мифическое время начала времён, создания мира, человека, общества;

первопредки – прародители родов и племён, обычно относятся к «раннему» времени; их странствия и действия определяют рельеф местности, социальные институты, обычаи;

сакральный – относящийся к религиозному культу; обрядовый, ритуальный.

Литература для конспектирования

Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энци. Нганасаны. Кеты [Текст]. – М. : Наука, 2005. – 805 с. – С. 278–284.

Темы для сообщений и докладов

1. Мифы и сказки манси о сотворении Земли (появлении на ней людей и животных).

2. Жизнь, деяния, атрибуты мифологических предков на территории расселения северных манси.

Литература:

Мифы, предания, сказки хантов и манси [Текст] / Сост., пред. и примеч. Н. В. Лукиной. – М., 1990. – 568 с.

Мифы, сказки, предания манси (вогулов) [Текст] / Сост. Е. И. Ромбандеева // Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. – Т. 26. – Новосибирск, 2005.

Практическое задание

Составить список известных духов-предков народа манси. Дать их описание самих духов, сфер их обитания и функций.

Литература:

Мифология манси [Текст]. – Новосибирск, 2001. – 196 с.

Ромбандеева, Е. И. [Текст] История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов) / Е. И. Ромбандеева. – Сургут, 1993. – С. 74–80.

Творческая работа

Описать и изобразить схематично (по представлениям манси):

- 1) трёхслойное и семислойное строение Космоса (по вертикали);
- 2) трёхчленность мира в горизонтальной плоскости.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие религиозно-мифологические представления манси связывают с семейными духами-покровителями?

2. Дайте сравнительную характеристику функций, возложенных на духа-покровителя селения и семейных духов.

3. В каких ипостасях может выступать дух-покровитель селения?

4. Какой характер носили отношения между духами и людьми?

5. Назовите известных вам *най отыр'*ов и опишите их.
6. Как вы понимаете выражения: «локальные духи-покровители» и «всеобщие духи-покровители»?
7. Раскройте сущность взаимодействия мировоззрения и мифологии.
8. Назовите причины, которые, по вашему мнению, вызвали всплеск интереса коренных народов к своим этническим корням?
9. Выяснить какие местные сакральные объекты находятся вблизи от вашего поселения? С чем их связывают? Какие существуют легенды об их появлении?
10. Перечислите названия окрестностей (озёр, речек, логов, местных урочищ). Местные предания о возникновении их названий.
11. Какие вы знаете праздники коренных народов Югры? В честь чего (или кого) они проводятся?
12. Что вы можете рассказать об обустройстве жилища обских угров? Почему жилище сравнивают с Космосом?
13. Какие особенности имеет одежда коренных малочисленных народов Севера? Какую смысловую нагрузку несёт орнамент?
14. Что вы знаете о почитании огня и соляных объектов (солнце, луна) у обских угров.

Тема 2. Семейная обрядность

Основные понятия

Основные постулаты мировоззрения, такие, как представления о вселенной, нижнем и верхнем мире, их населяющих существах, потустороннем существовании, зависимости человека от различных существ, правилах отправления культов, правилах исполнения инициаций, различных видов табу и т. п. – всё это хранилось в тайниках семейной памяти. Здесь неукоснительно соблюдался принцип половозрастного разделения, согласно которому лица, переведённые в очередной социальный или возрастной статус, получают дополнительные знания об обрядах.

Традиционные нормы поведения людей в критические моменты их семейной и общественной жизни складывались веками в виде стереотипных обрядовых действий. Обряд возник как защитный социальный механизм, в его основе заложен воссоздающий и объединяющий заряд, направленный как на отдельного человека, так и на коллектив. Обряд создавался на основе обычая. Обычай считается явлением, более широким, чем обряд. Под ним понимаются традиции, нравы, идеи, в широком значении – способ человеческой деятельности.

Общие закономерности в развитии традиционного общества в период жизненных переломов выявлены исследователями «обрядов перехода» зарубежными учёными А. ванн Геннепом и В. Тернером. К обрядам перехода они относят и обряды жизненного цикла: родильные, похоронные, свадебные и инициации. Цель обрядов перехода – дать возможность индивиду перейти от одной социальной позиции к другой, поскольку любое переходное состояние – это конфликтная ситуация или «социальная драма». Конфликт чаще всего преодолевается при помощи обряда.

Общий и главный признак обрядов жизненного цикла – это трёхчастность т. е. сам процесс перехода совершается в три этапа: «изоляция» – отделение человека от старого окружения и разрыв с прошлым; «разрушение» – промежуточное состояние или инкубационный период (временная смерть) и «трансформация» – возрождение, воссоединение с коллективом, но уже в новом статусе. В то же время, обряды перехода всегда связаны с

изменением статуса человека с учётом его биологического возраста. Например, в традиции северных манси переходными обрядами обставляется каждое новое состояние человека: вновь рождённый младенец; младенец с отпавшим пупком; в колыбели спящий ребёнок; в дом внесённый ребёнок; ребёнок, возраста «бегать вне дома»; подросток; юноша/девушка; молодые мужчина/женщина; среднего возраста мужчина/женщина; пожилой (-ая) и состарившийся (-аяся) человек. Все вышеназванные переходные состояния связаны с взрослением и приурочены к физическому созреванию индивида. Обряды перехода, отмечающие наступление физического созревания, называются *пубертатными*.

Обряды являются теми социальными механизмами, через которые регулируются и периодически заново одушевляются общие нормы и ценности. Именно в переходных обрядах, моделирующих социальную жизнь коллектива, отчётливо проявляется функция обряда как регулирующего социального механизма: будучи приуроченными к определённым моментам биологической или общественной жизни индивида, они призваны приобщить человека к социальным стандартам посредством включения его в соответствующий социальный статус, с которым, в свою очередь, связана совокупность предписанных обычаем прав и обязанностей. Поскольку родильные, инициационные, свадебные и похоронные обряды представляют собой не только набор типовых операций, совершающихся в строго определённой ритуалом последовательности, но и все в совокупности составляют единую цепочку («век» человека), они служат регулирующей программой поведения индивида на протяжении всей жизни. Помимо этого, обряды играют роль адаптивного механизма, облегчающего принятие нового.

Семейные обряды были известны человечеству с древних времён. Самые архаичные из них – ритуалы, связанные с рождением и смертью.

Ключевые слова

адаптация – социальный процесс взаимодействия личности или социальной группы со средой социальной; включает усвоение норм и ценностей среды в процессе социализации,

а также изменение, преобразование среды в соответствии с новыми условиями и целями деятельности;

индивид – индивидуум лат. неделимое, лицо, особь, личность;

обряд – традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни человеческого коллектива. Обряды, связанные с рождением, свадьбой, смертью, инициацией называются семейными; сельскохозяйственные и др. обряды – календарными;

обычай – стереотипный способ поведения, который воспроизводится в определённом обществе или социальной группе и является привычным для их членов. Устаревшие обычаи сменяются в процессе исторического развития новыми;

ритуал – (от лат. *ritualis* – обрядовый) вид обряда, исторически сложившаяся форма сложного символического поведения, упорядоченная система действий (в т. ч. речевых); выражает определённые социальные и культурные взаимоотношения, ценности. В древних религиях служил главным выражением культовых отношений. Ритуал играет важную роль в истории общества как традиционно выработанный метод социального воспитания;

святилище – место совершения религиозных обрядов; обычно считается местом пребывания божеств;

социальный статус – положение (позиция) индивида или группы в социальной системе, определяемое по ряду экономических, профессиональных, этнических и др. специфических для данной системы признаков (пол, образование, профессия, доход и др.). Различают «предписанный» (наследуемый) и «достигаемый» (благодаря собственным усилиям человека) социальный статус. Каждый социальный статус обладает определённым престижем.

Литература для конспектирования

Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энты. Нганасаны. Кеты [Текст]. – М. : Наука, 2005. – 805 с. – С. 284–288.

Темы для сообщений и докладов

1. Места проведения общественных обрядов.

2. Культурные постройки, их разновидность и предназначение.

Литература:

Гемуев, И. Н. Религия народа манси: Культурные места (XIX – начало XX вв.) [Текст] / И. Н. Гемуев, А. М. Сагалаев. – Новосибирск, 1986.

Гемуев, И. Н. Святые места манси верховьев Северной Сосны [Текст] / И. Н. Гемуев, А. В. Бауло. – Новосибирск, 1999.

Практическое задание

Прочитайте книгу К. Д. Носилова «У вогулов», опишите обряды, с которыми автор знакомит читателей.

Носилов, К. Д. У вогулов. Очерки и наброски [Текст] / К. Д. Носилов. – СПб., 1904 ; Тюмень, 1997.

Творческая работа

Сравните понятия «национальные обычаи» и «национальные традиции» и дайте их определения.

Контрольные вопросы и задания

1. Что понимается под системой ценностей этноса?
2. Как называются места проведения обрядов?
3. Приведите примеры известных вам категорий мансийских культурных мест (святых мест).
4. Дайте объяснение существующим нормам поведения на священном (культурном) месте?
5. В чём сущность каждого из этих понятий: обычай, обряд, ритуал?
6. Что такое гендерное воспитание и для чего оно необходимо в традиционном обществе?
7. Что помогает в адаптации к инокультурной среде?

Список литературы по разделу

Бардина, Р. К. Этносоциальная история обских и нижне-сосвинских манси в конце XVIII–XXI вв. [Текст] / Р. К. Бардина : автореф. ... канд. ист. наук. – Томск, 2007.

Гемуев, И. Н. Религия народа манси: Культурные места (XIX – начало XX вв.) [Текст] / И. Н. Гемуев, А. М. Сагалаев. – Новосибирск, 1986.

Гемуев, И. Н. Мирозрение манси: Дом и Космос [Текст] / И. Н. Гемуев. – Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1990.

Гемуев, И. Н. Святилища манси верховьев Северной Сосьвы [Текст] / И. Н. Гемуев, А. В. Бауло. – Новосибирск, 1999.

Головнёв, А. В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров [Текст] / А. В. Головнёв. – Екатеринбург : УрО РАН, 1995.

Источники по этнографии Западной Сибири [Текст]. – Томск, 1987.

Карьялайнен, К. Ф. Религия югорских народов [Текст] / К. Ф. Карьялайнен ; [пер. с нем.] : Н. В. Лукина. – Т. 1–3. – Томск, 1994/1996.

Лукина, Н. В. Предисловие [Текст] // Мифы, предания, сказки хантов и манси / Н. В. Лукина. – М. : Наука. – С. 5–58.

Мирозрение финно-угорских народов [Текст]. – Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1990. – 217 с.

Мифология манси [Текст]. – Новосибирск, 2001.

Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Эңцы. Нганасаны. Кеты [Текст]. – М. : Наука, 2005. – 805 с.

Носилов, К. Д. У вогулов. Очерки и наброски [Текст] / К. Д. Носилов. – СПб., 1904 ; Тюмень, 1997.

Очерки истории Югры [Текст]. – Екатеринбург, 2000. – 712 с.

Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов) [Текст] / Е. И. Ромбандеева. – Сургут, 1993.

Ромбандеева, Е. И. Предисловие [Текст] // Мифы, сказки, предания манси (вогулов)» / Е. И. Ромбандеева. – Новосибирск, 2005.

Соколова, З. П. Ханты и манси : взгляд из XXI в. [Текст] / З. П. Соколова. – М. : Наука, 2009. – 756 с.

Раздел II. Родильная обрядность

Тема 3. Дородовый (внутриутробный) период

Основные понятия

Состояние беременной женщины называется обычно иносказательно – *ам та пойтсум, мбтурыл блэгум* ‘я прервалась, по-другому живу’ т. е. иная стала, *мунхатнэ пора* ‘время вынашивания яйца’, *пакв бньси* ‘имеет шишку [внутри]’, *агмыл блуңкве* ‘быть (с) болезнью’.

С момента зачатия наступала первая фаза в детском периоде жизненного цикла ребёнка. Беременная женщина (как и при любом другом переходе жизненного рубежа) считалась особо подверженной влиянию сверхъестественных сил. Будущую мать старались оградить от всевозможных опасностей, в том числе и от вредоносного воздействия сверхъестественных сил. Одновременно с запретами, оберегающими беременную, исполнялись запреты, цель которых – обезопасить окружающий мир от «дурного» влияния беременной, и особенно роженицы. Что касается непосредственно запрета, то здесь используются такие термины: *аттайи* адекватный перевод для него трудно найти, но воспринимается как нечто запрещённое, невозможное; *ат рёви* ‘нельзя’. Например, беременной женщине запрещено вести разговоры о своей беременности, следует хранить в тайне предполагаемые сроки родин. В период беременности нельзя стричь волосы, нельзя принимать участие в похоронах и свадьбах, а также на медвежьих праздниках и в некоторых обрядах. Беременной женщине нельзя перешагивать через собаку, бить её; нельзя рубить дрова. Ей запрещено злиться и проклинать людей. В период беременности для неё существует целый ряд ограничений в еде: нельзя есть мясо, жирную пищу, мёрзлый костный мозг и сырое мёрзлое мясо. Существует особый запрет не есть мясо: головы табуированных животных (медведя, лося). Пищу следует принимать чаще и в небольшом количестве – это якобы для того, чтобы плод был не очень крупным, и тогда роды пройдут гораздо легче.

По представлениям манси, связь плода с иным миром обнаруживается в «невидимости» иного мира. В таких фольклорных характеристиках, как «царство мрака» (ночи, тьмы), можно опознать мотив слепоты – один из признаков иного мира, противоположного миру живых людей. Невидимость – признак и плода: он не видит, и его не видят. Представляется, что, находясь в утробе матери, ребёнок (плод) изолирован от мира живых и не должен видеть и слышать их, так же, как и они не видят и не слышат его, то есть взаимное общение отсутствует. Как в погребальном обряде при изоляции покойного на инкубационный период, родственники изготавливают его заместителя куклу *ит-тырма*, так же и на время пребывания плода в утробе матери (изоляция и тайное, сакральное помещение) изготавливается кукла *с̄с* – заместитель ребёнка, антропоморфное изображение в виде маленькой куклы.

В родильной обрядности особо выделяются очистительные ритуалы *т̄акталахтыл*, т. е. окуривание дымом, специфическим запахом, паром. Для их исполнения существовали специальные сакральные очистительные средства: 1) *Л̄лва* – существует два вида такого средства, и каждый из них имеет своё назначение. Первый, используется чаще всего в мужских обрядах – это *вит̄уй л̄лва* буквальный перевод ‘в воде [обитающего] зверя мускус’, русский вариант ‘струя бобра (самца)’ т. е. особым способом очищенное и подсушенное содержимое половых желез бобра, которое кладётся в тлеющую чагу для получения сильного запаха. Второй вид – высушенный хвост бобра (без кости) или часть меха с задней части бобра *вит̄уй сов* ‘в воде [обитающего] зверя шкурка’. При тлении они также дают специфический запах. Такой вид *л̄лв’ы* чаще всего используется для очищения помещения, в котором находились женщины и девушки в период регул, для очищения их вещей, одежды и их самих. Но в переходный период, который считается особо опасным, как и во время исполнения мужских обрядов, используется *вит̄уй л̄лва*; 2) *С̄с* – берётся сухой кусочек чаги (грибной нарост на дереве, чаще всего с берёзы), поджигается, а затем представляется тлеть.

Обычно на тлеющую чагу кладётся крошка *л̄āлв'ы*, сильный специфический запах *л̄āлв'ы* и дым от тлеющей чаги и есть средство очищения.

Ключевые слова

āna – ‘колыбель ребёнка’, у каждого ребёнка их всего четыре –

1) временные колыбели: *сāнхос* ‘чуман [берестяная посуда в виде невысокой прямоугольной коробочки]’, *л̄юль сāн* ‘плохая берестяная коробочка’; или *п̄с̄ь п̄ōх сāн* ‘берестяная коробочка [для] бедра’, так табуированно называются первая и вторая временные колыбельки младенца; 2) постоянные колыбели: *й̄ти āna* ‘ночная колыбель’ от слова *й̄тимлас* ‘стемнело, стало темно’, т. е. в этой колыбели ребёнок находится с вечера и до утра, днём же он находится в *х̄ōтал āн'е* ‘дневной колыбели’, от слова *х̄ōтал* ‘день’;

иксям – то есть некоторые запрещённые традицией действия, или особый период в жизни девушки, женщины, якобы, несущий «опасность»;

мулыс̄ām – ‘священный угол дома’, он же *ӯлам*

п̄ōйкил – соотносится с русским словом ‘молитва’, ритуальное обращение к богам и духам, заключающее в себе просьбы;

ӯлам о̄сьнэ п̄āңкла – ‘священная полка’;

с̄янь – 1) биологическая мать; 2) дух-покровитель; 3) плацента или детское место;

с̄янь сагаге – «косы» духа-покровителя *С̄янь*;

с̄янь т̄ōр – платок-приклад для духа-покровителя *С̄янь*;

Литература для конспектирования

Попова, С. А. Обряды перехода в традиционной культуре манси [Текст] / С. А. Попова. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. – С. 81–86.

Темы для сообщений и докладов

1. Мансийские мифы (этиологические) о происхождении природных объектов и предметов (в частности, о деревьях).

2. Охранительные предметы и обереги, их разновидность и предназначение.

3. Священные предметы в традиционной культуре, их статус и предназначение.

Практическое задание

Собрать полевой материал от информантов – носителей языка и культуры манси – по запретам.

Творческая работа

Провести сравнительный анализ запретов в культуре манси и запретов в культуре других коренных народов, проживающих на территории нашего округа.

Провести сравнение общего и особенного в оформлении платка-приклада для *Сянь* с другими священными предметами-прикладами (по музейным коллекциям).

Контрольные вопросы и задания

1. Какие мифологические представления манси обуславливают связь ребёнка (плода) с *Сянь* ‘богиней-матерью’ и *Сянь а́ги* ‘дочерью матери’?

2. По представлениям манси, какие именно функции, связанные с беременностью и рождением, возложены на каждую из женщин?

3. По каким признакам определяется взаимосвязь ребёнка-плода с иным миром?

4. Скрывалась ли беременность и от кого?

5. Расскажите, какие предметы составляют основу *сбс* ‘куколки’, которая заменяла отсутствующего пока в этом мире ребёнка.

6. Когда и в каком случае проводили сеансы гадания по куклке?

7. Когда и из какого материала изготавливались детские куклы?

Тема 4. Рождение и младенчество

Основные понятия

В предродовой период женщину иносказательно называют *объхатнэ нэ* ‘роженица’, что на мансийском языке образно означает ‘носить (приносить) богатство’, в послеродовой период о ней говорят: *мўльхатнэ нэ* ‘роженица’, а затем *мўльхатым олы* ‘освободившаяся’. В послеродовой период (самый сакральный и опасный), женщина должна быть очень осторожной с окружающими. Хорошие мысли и действия должны быть и в отношении ребёнка, нельзя без надобности его брать на руки, тискать и щупать.

В целом традиционное представление манси о родах как способе вторжения сил хаоса в привычный уклад проявлялось в стремлении локализовать эти силы за пределами жилого дома. Жилище обустривалось согласно традиции, его пространство было упорядоченным и недоступным для негативных сверхъестественных сил. По этой причине роженица уходила в особый дом *мāнькол* ‘маленький дом’, что символизировало выход за пределы освоенной территории и её изоляцию на период родов. В этот период она считалась *иксям*, то есть несущей «опасность», и не должна жить в семье. В период родов *мāнькол* называют *мўльхатым кол* ‘родильный дом’ или дом для родов. Роженице нельзя надевать или снимать платье через голову, нельзя заплетать косы, ей нельзя завязывать узлы на одежде. В питании женщин даже в обыденное время табуируются объекты, имеющие статус *ялтың* ‘священных’: нельзя есть голову и внутренности медведя, нельзя есть голову и сердце лося, а в этот период нельзя употреблять и их мясо.

Имеются табу, регламентирующие поведение мужчин [мужа] по отношению к женщинам [жене] во время родов (неисполнение запрета якобы грозит мужчине неудачей в охоте): мужчинам нельзя присутствовать при родах и заходить в *мўльхатым кол*, на период родов муж не должен надолго отлучаться от дома.

Иносказательно ребёнка, появившегося на свет, называют *усь самын патум нйврам*, что буквально означает ‘только что

глазами ставший видеть ребёнка’, или ‘только что на глаза упавший (увиденный глазами) ребёнок’. Оба выражения соответствуют ситуации рождения. Ребёнок (плод), развиваясь в утробе матери в тёмном закрытом пространстве, был изолирован, он не мог никого видеть, и его никто не видел. С появлением его на свет меняется состояние ребёнка и начинается взаимное общение с окружающим миром.

Рождение ребёнка остаётся в тайне, и всё, что с ним связано, табуируется. Представляется, что ребёнок в этот период находится всё ещё в ином мире. С этими представлениями имеют связь изготовление, оформление и обустройство его первой колыбели, в которой он остаётся до того времени, пока не отпадёт пупок, а также и его первые пелёнки, и все охранительные предметы и обереги, которыми он будет окружён.

С отпадением пупка связь с иным миром ослабевает, но ребёнок всё ещё подвержен влиянию сверхъестественных сил, поэтому всё, что связано с младенцем, ещё табуируется. После обряда захоронения заменителя пупка младенца перекладывают в другую колыбель *сāнхос*. Эта колыбель изготавливается, как и первая, в виде удлинённой берестяной коробочки, на ней также нет украшений, узоров, она не прошивается по краю корнями, и тоже является временной. И только перед выносом ребёнка в жилой дом его перекладывают в постоянную колыбель. Нахождение ребёнка в постоянной колыбели – этим определяется следующая фаза его жизни – *āпат хуйнэ нъярам* ‘в колыбели спящий [находящийся] ребёнок’, так иносказательно называется ‘младенец’, проживающий уже в жилом доме.

На время родов в домике устраивается специальное место: ставятся вертикально две жерди параллельно друг к другу на расстоянии одного метра, их прикрепляют к полу и потолку, к ним прикрепляют поперечную жердь на такой высоте, чтобы, сидя на коленях, можно было на неё опереться. На пол кладётся сено или мох, поверх них *оссы*, чтобы родившийся ребёнок не запутался в сене или во мху. Для обогрева помещения и нагрева воды оборудован очаг, который обкладывается камнями (в последнее время пользовались печками-буржуйками).

В прошлом после рождения ребёнка женщина отдыхала на нарах, прикрытых оленьей шкурой *тбвль*, укрывалась и клала под голову *пёс нуи сахи* ‘шуба из сукна’ (старенькую, изношенную) или *пёс совьа сахи* ‘ меховая шуба’ (старенькую).

После родов и до возвращения в жилой дом женщина неоднократно проводила ритуальное очищение-окуривание себя и ребёнка – дымом от *сбс’а*, запахом *лалв’ы*, паром от раскалённых камней или топора, а также проводила ритуальное обмывание себя и младенца специальной сакральной (очищенной) водой.

Ключевые слова

āлтумсянь – ‘мать по несению’ младенца;

кис – ‘дуга’ к *āп’е*, на которую и накидывается платок;

лылы – ‘душа, дыхание, жизнь [быть живым]’, т. е. жизненные силы человека;

лэңкв – ‘лоскутное одеяльце’ из шкурок пушных зверьков;

няр квāлы – ‘кожаная верёвка’, с помощью которой прикрепляется к потолку детская колыбелька;

оссы – длинная тонкая (мягкая) стружка из сосны или тальника (ивы);

пукнисянь – ‘мать по пупку (для ребёнка)’, обычно повитуха, принявшая роды;

сāлы пун – ‘шерсть со шкуры оленя’, кладётся в детскую колыбель для впитывания влаги;

сāн āны – ‘ёмкость из бересты’, она используется для приготовления ритуальной «священной» воды;

сāннэ́тмил сās – берестяная пластинка, которую кладут на ножки младенца, когда он находится в дневной колыбели;

сāп – ‘древесная труха’ обычно *хāльйив сāп* ‘кусочки трухи сгнившей берёзы’ или *тыпйив сāп* ‘кусочки трухи сгнившей ивы’, используется для впитывания влаги в детской колыбели;

сāпйив хāп – миниатюрная ритуальная лодочка, вырезанная из кусочка трухи старой сгнившей берёзы или ивы;

тулх – ‘шкурка с шеи оленя’, длинная шерсть хорошо отстирывается и быстро просыхает, используется в колыбели ребёнка;

ханлуңкве – букв.: ‘приклеить, прилепить’, гадание;

гадание – 1) предсказывать или стремиться узнать будущее, рассказывать о прошлом; 2) строить догадки;

душа – нематериальная – по идеалистическим представлениям – субстанция, противопоставляемая телу // бессмертное – по религиозным представлениям – начало в человеке, составляющее сущность его жизни и связывающее его с Богом;

оберег – 1) оберегание от чего-либо; предостережение; 2) то, что служит для оберегания; оберегающее средство, талисман;

орнамент – узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов, предназначенный для украшения различных предметов.

Литература для конспектирования

Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энцы. Нганасаны. Кеты [Текст]. – М. : Наука, 2005. – 805 с. – С. 265–269.

Темы для сообщений и докладов

1. Семейные праздники и обряды, посвящённые женщинам и детям.

2. Рождение ребёнка и связанные с этим представления у манси.

3. Обычай и обряды, связанные с рождением ребёнка, у хантов и манси.

4. «Берёза – священное дерево».

Литература:

Новикова, Н. И. Рождение ребёнка и связанные с этим представления и обряды у манси [Текст] / Н. И. Новикова // Обычай и обряды, связанные с рождением ребёнка. – М., 1995. – С. 160–176.

Попова, С. А. Традиционный мансийский праздник *Уринэква хѳтал* = Вороний день [Текст] / С. А. Попова // Этно-

графия народов Западной Сибири (к юбилею д. и. н. Зои Петровны Соколовой). – М., 2000. – Вып. 10. – С. 212–222.

Ромбандеева, Е. И. Мансийский обряд, связанный с рождением ребёнка [Текст] / Е. И. Ромбандеева // Народы Северо-Западной Сибири. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1994. – Вып. 1. – С. 6–14.

Практическое задание

Собрать информацию от информантов (или из имеющейся литературы) об использовании бересты в родильной обрядности.

Творческая работа

Учащимся предлагается написать семейное родословное дерево или семейные (родовые) легенды.

Контрольные вопросы и задания

1. Как назывался новорождённый ребёнок и почему?
2. Сколько колыбелек было у новорождённого ребёнка? Как их называли и от чего (или кого) скрывали настоящее название колыбельки?
3. Нанесите на бересту (или бумагу) узоры животных, которые традиционно изображают на детских колыбелях.
4. Что служило оберегом для младенца?
5. Расскажите, какие духи и боги, по представлениям манси, принимают участие в родильной обрядности.
6. Дайте объяснение, чем обусловлено определённое место расположения колыбели в пространстве дома.
7. Кто такие «социальные родители» и их роль в родильной обрядности и последующей жизни ребёнка?

Тема 5. Этнография детства

Основные понятия

Мальчики в играх приобретали навыки в силе и ловкости. Большая часть игр – это спортивные состязания: кидание друг другу обручей, перетягивание палки и ремней, соревнования по бегу и прыжкам (с шестом, через нарты). Наиболее любимыми были игры в охоту, а из игрушек – лук и стрелы. Основу многих традиционных игрушек манси составляли кости, носы, шкурки животных. Через игры дети получали первоначальные сведения о животных, об их повадках и местах обитания, о природных явлениях, о силе огня и воды и т. д. Изготавливали силки из конского волоса и «промышляли» на мелких лесных птиц: снегирей, соек, а позже и куропаток.

Обучение приёмам охоты старшими (мужчинами) начиналось в период *лэ́нын алнэ янытыг ёмтум пь́грись* ‘мальчик, достигший возраста добывать белку’. С этого возраста их начинали брать с собой на промысел в ближайшее охотничье угодье. Обычно дядя (старший брат отца) или дед наглядно показывали, как правильно надлежит настораживать ловушки, обучали выбору места для их установки, знакомили со следами зверей, рассказывали о промысловой этике. В первое время на промысле мальчики помогали вспугнуть белок, ударяя обухом топора по стволу дерева.

В мужских обрядах и ритуалах мальчики участия не принимали, так как они ещё не были в них посвящены. Но именно в подростковом возрасте мальчиков впервые начинают вводить в таинства. Например, на «Медвежьих игрищах», не в священной его части, мальчикам предлагают в драматических представлениях *тўлыглап'ах* исполнить небольшие роли: оленя, собаки, зайца и так далее. Каждый из них должен обязательно исполнить танец перед головой медведя, якобы для того, чтобы тот не обиделся и не испугал бы мальчика летом в лесу. На деле же выявляли самых талантливых и способных мальчиков, и с этого времени начинали постепенно обучать их мастерству танца, музыки, игры на национальных инструментах, театральному мастерству.

Девочки также через игры получают первые навыки шитья и изготовления украшений. Они играют в куклы, которые изготавливают сами из кусочков ткани и ниток, учатся шить для них одежду и пытаются её орнаментировать. Изготавливают для себя простенькие украшения из бисера *сакквѣлыг* ‘ниточка из бус’. В поведении особых ограничений у них нет. Они могут наравне с мальчиками бегать, лазать, прыгать. В этом возрасте девочки впервые начинают участвовать в женских обрядах. Например, вместе с пожилыми женщинами принимают участие в обряде «Сянь хѳтал» ‘Матери День’ на традиционном женском празднике «Вороний день»; им разрешалось присутствовать во время рождения ребёнка, они, как и мальчики, могли быть на «Медвежьих игрищах», где обучались женским танцам.

Детей в этом возрасте называют ещё *сыстам нѳврам* ‘чистые дети’, поэтому им можно было находиться в священной части дома, куда запрещено входить женщинам и непосвящённым юношам.

Если одежда взрослых маркировалась всевозможными символами и знаками родовых и половозрастных различий, определяя, таким образом, социальный статус человека, то к детской одежде обычно прикреплялись только обереги: бусинки, монетки, железные пуговицы или просто кусочки металла различной формы. К верхней зимней одежде обычно пришиваются колокольчики, их звон должен отпугивать злых духов. Рубашки и платья по вороту, рукавам и подолу не украшаются орнаментом, а обшиваются тонкими полосками ткани, которые также считаются оберегом.

Детям этого возраста кроме детских сказок (*нѳврам мѳйт*), рассказывают известные всем версии мифов. Через них дети получают первоначальные знания об окружающем их мире, об основных ценностных установках народа и впервые знакомятся с именами культурных героев и духов. Сказки обычно рассказывают в зимнее время года.

Аюмкитум ‘слабые, неокрепшие, неважные’ – так называется младшая возрастная группа юношей и девушек. Если дать буквальный перевод выражения *аюмкитум*, то это будет выглядеть так: ‘[те, (юноша и девушка)] двое ещё пьющие (сосущие)’.

что соответствует возрастному русскому термину «сосунки». В прошлом это выражение, очевидно, звучало иначе *айтумтыт-тум* от глаголов *айтуңкве-тыттуңкве* ‘поить-кормить’, т. е. те [младшие], кого ещё необходимо поить-кормить. По сути же, оба выражения характеризуют ту возрастную группу, где находятся слабые, ещё неокрепшие подростки, которые не в состоянии себя обеспечить. Их ещё должны поить и кормить взрослые члены коллектива, и социальный статус такой группы не высок, т. е. в общественной, производственной и духовной жизни коллектива их роль пока незначительна. У детей есть свои обязанности, но от их труда не зависит материальное благополучие коллектива.

Ключевые слова

āгирись – ‘девочка’;

āгум – ‘болезнь’;

ёнгил – ‘игра’;

ёнгуңкве – ‘играть’;

ёнгынут – ‘игрушка’;

мōйт – ‘сказка’;

п̄ыгрись – ‘мальчик’;

пуңк āт – ‘волос’;

суп пуңк – ‘зуб’;

эрыг – ‘песня’.

Литература для конспектирования

Фёдорова, Е. Г. Ребёнок в традиционной мансийской семье [Текст] / Е. Г. Фёдорова // Традиционное воспитание детей у народов Сибири. – Л. : Наука, 1988. – С. 80–95.

Кон, И. С. Социализация детей в изменяющемся мире [Текст] / И. С. Кон // Ребёнок и общество (Историко-этнографическая перспектива). – М. : Наука, 1988. – С. 133–165.

Темы для сообщений и докладов

1. Возрастные категории, их особенности и существующие определения для каждой.

2. Типы сказок и их предназначенность для детей младшего, среднего и старшего возраста.

3. Игра как главное средство обучения детей и подростков в традиционной семье.

Литература:

Геннеп, А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов [Текст] / А. ван Геннеп. – М., 1999.

Этнография детства [Текст] / Сост. Г. М. Науменко // Сборник фольклорных и этнографических материалов. – М., 1998.

Фольклор манси [Текст] / Сост. Е. А. Кузакова. – М., 1994.

Мансийские сказки: для уч. 5–8 классов [Текст] / Автор-сост. Е. И. Ромбандеева, Т. Д. Слинкина. – СПб. : Изд-во «Дрофа», 2003. – 143 с.

Практические задания

Описать методы воспитания детей в собственной семье, какие из них более действенны.

Сравнить традиционные детские игры и игрушки народа манси и других коренных малочисленных народов нашего округа.

Творческая работа

Найдите в мансийских сказках эпизоды о наделении героя луком и стрелами, опишите представления, связанные с ними.

Контрольные вопросы и задания

1. С какого времени начинают пользоваться *хõтал а́па* дневной колыбелью? Что вы знаете об её изготовлении, украшении, обустройстве?

2. Какие поверья связывают с появлением зубов, со стрижкой волос и ногтей ребёнка?

3. Запишите от информантов или из источников, как укачивают маленьких детей, какие песни им напевают, что приговаривают.

4. Когда и кто сочиняет «личную песню» для ребёнка?

5. Какие песни, попевки, сказки предназначались только для детей?

6. Какие способы существовали для успокоения неугомонных детей?

7. Расскажите:

а) с какого возраста и как приучали девочек к работе по дому, когда начинали обучать их шитью и приготовлению пищи;

б) с какого возраста, кто и как приобщал мальчиков к охоте и рыбной ловле.

8. Перечислите традиционные детские игры и развлечения.

9. Что такое половозрастное воспитание? Какие существуют ограничения в поведении мальчиков, девочек?

10. Какие игры и развлечения мальчиков вошли в программу современных видов спорта и национальное многоборье?

Список литературы по разделу

Геннеп, А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов [Текст] / А. ван Геннеп. – М., 1999.

Кон, И. С. Социализация детей в изменяющемся мире [Текст] / И. С. Кон // Ребёнок и общество (Историко-этнографическая перспектива). – М. : Наука, 1988. С. 133–165.

Мифология манси [Текст]. – Новосибирск, 2001. – 196 с.

Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энцы. Нганасаны. Кеты [Текст] / Отв. ред. И. Н. Гемуев, В. И. Молодин, З. П. Соколова. – М. : Наука, 2005. – 805 с.

Новикова, Н. И. Традиционные праздники манси [Текст] / Н. И. Новикова. – М., 1995. – 222 с.

Обряды народов Северо-Западной Сибири [Текст]. – Томск, 1990. – 191 с.

Партанова, Р. К. Боги и духи манси, связанные с деторождением [Текст] / Р. К. Партанова // НСЗС. – Томск, 1995. – Вып. 2. – С. 157–160.

Попова, С. А. Традиционный мансийский праздник «Вороний день» [Текст] / С. А. Попова // Этнография народов Западной Сибири. – М., 2000. – Вып. 10. – С. 212–222.

Попова, С. А. Обряды перехода в традиционной культуре манси [Текст] / С. А. Попова. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. – 178 с.

Попова, С. А. Мансийские календарные праздники и обряды [Текст] / С. А. Попова. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 138 с.

Рассказы-сказки народа Сосьвы-Сыгвы. Тагт ос Сакв махум потраныл-мойтаныл. Сказки оленевода. Салы урнэ ойка мойтыт [Текст] / Сост. С. А. Попова ; [пер. с манс.]. – Томск, 2001. – Вып. 1. – 108 с.

Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов) [Текст] / Е. И. Ромбандеева. – Сургут, 1993. – 208 с.

Ромбандеева, Е. И. Мансийский обряд, связанный с рождением ребенка [Текст] / Е. И. Ромбандеева // Народы Северо-Западной Сибири. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1994. – Вып. 1. – С. 6–14.

Ромбандеева, Е. И. Мансийские (вогульские) сказки и их особенности [Текст] / Е. И. Ромбандеева // Финно-угроведение. – 1997. – № 1. – С. 91.

Сказания-рассказы людей Сосьвы. Тагт махум мойтыт – потрыт [Текст] / В. С. Иванова. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 126 с.

Соколова, З. П. Ханты и манси: взгляд из XXI в. [Текст] / З. П. Соколова. – М. : Наука, 2009. – 756 с.

Фёдорова, Е. Г. Ребёнок в традиционной мансийской семье [Текст] / Е. Г. Фёдорова // Традиционное воспитание детей у народов Сибири. – Л. : Наука, 1988. – С. 80–95.

Чернецов, В. Н. Вогульские сказки [Текст] / В. Н. Чернецов. – Л., 1935. – 143 с.

Раздел III. Похоронно-поминальная обрядность

Тема 6. Предпохоронные обряды

Основные понятия

Наряду с понятием «обряды перехода» можно использовать понятие «обряды перевода» – в тех случаях, когда человек не сам производит действия по преодолению критического рубежа, а его «переводят» другие. В наибольшей степени это характерно для погребального обряда, где умершего переводят в иной мир его родственники. В рассматриваемом нами комплексе ритуальных действий в процессе отправления погребального обряда манси прослеживаются две линии формирования представлений, связанных со смертью, в которых из всей структуры обрядов перехода чётко просматриваются две фазы: ‘изоляция’ – отделение покойного от мира живых; ‘транзиция’ – промежуточное состояние; представления, связанные с миром мёртвых как миром инаковым, и устранение зла со стороны духа умершего по отношению к живым родственникам. Исполнение различных ритуальных действий первых двух фаз перехода ориентированы на третью фазу – ‘трансформацию’, возвращение индивида в коллектив (возрождение души умершего в ребёнке). Именно этому моменту в жизни коллектива и был посвящён весь комплекс ритуальных действий в погребальном обряде. Из всего контекста погребального обряда существенными моментами для первого цикла являются: фиксация смерти; срезание волос; обмывание, обряжение, «ослепление» и «кормление» покойного; бдение у гроба.

В мансийском языке терминов, связанных с состоянием смерти, достаточно много. С уходом из тела жизненных сил прекращается дыхание *лылы* – это первый факт, по которому определяют, что человек умер. Другой факт определения смерти – потеря человеком способности к движению, когда все части его тела каменеют, не шевелятся. Манси об умершем говорят: «*сорумн (сурумн) патыс*», то есть ‘[очень] твёрдым стал’. С представлениями о потустороннем мире связывается термин *хотталь та сялтыс*, (букв.: куда-то вошёл). О человеке, который резко умер

или трагически погиб, говорят *сјврамас* или *порсыс*. Например, *витт порсыс* ‘утонул’ или *хѳнтын порславес* ‘погиб на войне’.

Зафиксировав факт смерти человека, обычай манси требует разжечь огонь (чагу) в доме покойного. Это действие поручается постороннему человеку. Пока соблюдается траур, тлеющую чагу будут постоянно поддерживать, её хранят в печи-чувале, от неё разжигается лампа, печь, костёр на кладбище (до кладбища её несут в ведре).

В традиционных представлениях манси огонь, как медиатор между символическими мирами, имеет многофункциональное значение. В погребальном обряде огонь, как средство очищения в период пограничного рубежа, должен был обезопасить живых, так как считается, что умерший представляет для них опасность. Перекликаясь с символикой солнца как источника жизни, огонь ритуально имитирует возможность вторичного рождения, что соответствует представлениям манси о трансформации.

В наиболее общей форме представление о сущности человека у манси сводится к следующему: человек состоит из тела и нескольких душ. У мужчин этих душ пять, у женщин – четыре. Символика чисел «четыре» и «пять», прежде всего, связанных с представлениями о количестве душ, прослеживается во всех обрядах перехода (обрядов жизненного цикла).

Местонахождением души или средоточием жизненной силы человека считаются голова и волосы. Потерять волосы означает потерять силу, этим можно объяснить существующий у манси запрет стричь волосы. Исключение на запрет стричь волосы составляли ритуальные действия, предпринимаемые на пороге смерти.

Родственники покойного, выполняя различные ритуальные действия или правила поведения в процессе отправления погребального обряда, делали всё возможное, чтобы облегчить данный переход.

Ключевые слова

в̄йи – один из видов меховой обуви;

вильт лѳныс – погребальная маска, букв.: ‘лицо прикрывающее [нечто]’;

вильт тѳр – погребальная маска, букв.: ‘ткань [на] лицо’;

исхор (йисхор) – ‘душа, тень’;

иттырма – ‘кукла’, представляется, что она является заместителем покойного **колса̄м т̄бварттаве** букв.: ‘закрыть углы дома’;

колас т̄бварттаве – букв.: ‘закрывание дыр’;

лощ – вид птицы, якобы её появление предвещает несчастье;

ялтың хāп – гроб, букв.: ‘священная лодка’;

погребенье – вынос тела, предание его земле, похороны;

погребальный – всё, что относится к погребенью, к похоронам;

символика – 1) условное значение, придаваемое чему-л.; 2) совокупность каких-л. символов;

трансформация – преобразование, изменение вида, формы, существенных свойств чего-л.

Литература для конспектирования

Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Эңцы. Нганасаны. Кеты [Текст] / Отв. ред. И. Н. Гемуев, В. И. Молодин, З. П. Соколова. – М. : Наука, 2005. – С. 271–277.

Практическое задание

Сравнить общее и особенное в приготовлении ритуальной «святой воды» по материалам родильной и погребальной обрядности.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие приметы предвещают смерть (сновидения, поведение домашних животных, птиц, разрушение вещей и т. д.)?
2. Опишите запреты, существующие в предпохоронный период.
3. Какие действия предпринимают родственники умершего в первые часы его смерти?
4. Что означают ритуалы «угощения» и обряжения покойного, с какими представлениями их связывают?
5. Почему женщины-родственницы носят одежду и платки на левой стороне?
6. Во что и каким образом обряжали покойного?
7. Что представляет собой погребальная маска? Из какого материала она изготавливается, и какие представления связывают с закрытием лица покойного?

Тема 7. Похороны

Основные понятия

Следующий этап похоронно-погребальной обрядности включает: вынос тела и транспортировку покойного на место погребения; виды захоронений; гадание и жертвоприношения.

Вынос тела осуществлялся обычно не в дверь, а в специальное отверстие, после чего совершались ритуалы по его «закрытию».

В прошлом обязательным было, независимо от времени года, доставлять на кладбище *савын кан* гроб-лодку с телом усопшего на нарте. Нарты, гроб-лодка – это разновидности переправы, имеющие связь с представлениями о пути умершего в иной мир.

По прибытии похоронной процессии на кладбище от огня, принесённого с собой из дома, разводят костёр и на нём готовят поминальную еду. Гроб укладывают в специальную надгробную постройку, так называемую сруб-могилу.

В сруб-могилу складывают надрезанные личные вещи покойного. С наступлением смерти покойный переходит из мира людей живых в мир иной *хотталь та сялтыс* ‘куда-то вошёл’, для того чтобы его «там признали», и он окончательно приобщился к миру мёртвых, покойный должен иметь особые знаки, констатирующие переход. Возможно, нанесение символических полос на тело покойного во время его «обмывания» и надрезанные, т. е. испорченные вещи и предметы, по представлениям манси, и есть переходные знаки. Кроме того, обычай порчи вещей покойного, в том числе и его одежды, связывается с представлениями о зеркальности или инаковости загробного мира, где сломанное или надрезанное становится целым, а целое – сломанным или надрезанным.

В контексте оборотности иного мира к миру живых могут быть объяснены и такие действия как применение на всех завязках специального «узла покойного» *хбла мохлыл*; обмывание лица против солнца; нанесение полос поперёк тела, то есть действия, в отличие от живых, производимые «от себя», в противоположном порядке.

Как и в любой другой переходный период, в погребальном обряде присутствуют ритуалы гадания. Прежде чем вынесут покойного из дома, производится гадание о причине смерти и «пожеланиях» покойного. Для этого нужно подойти к гробу и попробовать его приподнять. Если покойный желает «разговаривать», то гроб становится тяжёлым и как бы «прилипает» к полу, если нет – то гроб легко приподнимается. В погребальном обряде гадание выступает как средство получения информации о причинах смерти; о целесообразности или нецелесообразности предпринимаемых родственниками действий; снижает степень неопределённости при принятии тех или иных решений.

По окончании церемонии захоронения все присутствующие угощаются поминальной пищей. Остатки еды приносят в поселение и раздают тем, кто не смог прийти на кладбище.

Возвращение с территории кладбища сопровождается оградительными мерами, например, последний уходящий должен «закрыть» выход (вход), положив поперёк дороги ветку с «живого» дерева.

Ключевые слова

савын кан – ‘кладбище’;

сопам – ‘надгробное сооружение’;

к̄атас – ‘дыра для руки’;

к̄атас ййв – ‘деревянная втулка’;

х̄бла мохлыл – ‘узел покойного (мёртвых)’.

Литература для конспектирования

Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов) [Текст] / Е. И. Ромбандеева. – Сургут, 1993. – С. 100–107.

Практическое задание

Сравнить общее и особенное в погребальной обрядности манси и ханты.

Литература:

Зенько, А. П. Представления о сверхъестественном в традиционном мировоззрении обских угров [Текст] / А. П. Зенько. – Новосибирск, 1997. – 160 с.

Соколова, З. П. О некоторых погребальных обычаях северных хантов и манси [Текст] / З. П. Соколова // Этнография народов Алтая и Западной Сибири. – Новосибирск, 1978. – С. 169–175.

Творческая работа

Опишите сказочные способы переправы в потусторонний мир на примерах русских сказок и сравните с мансийскими.

Литература:

Пропп, В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л., 1986 (глава «Способы переправы»).

Контрольные вопросы и задания

1. Найдите в словаре значение слова «сакральный».
2. Какие представления связаны с сакральным помещением в погребальном обряде?
3. Приведите примеры пород деревьев, которые используются в погребальной обрядности.
4. Какие вещи и предметы клали в гроб и оставляли возле могильного надгробия и почему их надрезали?
5. Что могли означать рисунки на боках гроба?
6. Как обустраивалось надмогильное сооружение, с чем его сравнивают?
7. Как в прошлом обустраивалось кладбище?
8. Назовите, какими терминами называют мир, куда якобы уходят души мёртвых (потусторонний, загробный, или по отношению к миру живых – зеркальный, инаковый и т. д.).

Тема 8. Послепохоронный период

Основные понятия

Пёсыглан пора букв.: ‘название периода траура’. Послепохоронный период имеет несколько этапов: четырёх-пятидневный; 40–50-тидневный. Всего по продолжительности траур может длиться до четырёх-пяти лет. Родственники ходят с распущенными волосами до конца четырёх-пятидневного траура. Затем голову моют, расчёсывают, заплетают две косички, но их не связывают до 40–50 дней. До этого же времени женщины из близких родственников носят головные платки и одежду наизнанку, не убирают обереги с рук и ног. До конца траура соблюдался обычай – не надевать одежду красного цвета и не вплетать в волосы ложных кос.

В доме, где жил умерший, должен непрерывно гореть огонь. В прошлом огонь хранили в очаге, где постоянно тлела чага *сбс*. В настоящее время огонь поддерживается от горячей лампы.

На кладбище ходят поминать через каждые четыре дня в течение сорока дней и через каждые пять дней в течение пятидесяти дней.

После похорон родственники покойного изготавливают куклу *иттырма*. В этнографической литературе нет единого мнения по поводу предназначения *иттырма*’ы, является ли она вместилищем души или изображением умершего. Суть этого слова можно возвести как обозначение сакрального времени, сумеречного, переходящего в ночное, что соответствует представлениям, связанным с «уходом» умершего в потусторонний мир, мир вечного мрака и ночи.

В погребальном обряде манси существует обычай «вторых» похорон – *ām пёламтэгыт* ‘сжигают волосы’. Ритуальные действия в обряде сжигания волос адресованы умершему и имеют связь с представлениями о благополучной переправе в иной мир одной из его душ.

Ключевые слова

хõла хӯрыг – ‘посмертный мешочек’;
вуйкан кувсь – ‘гусь из сукна’, вид мужской одежды;
кёли – ‘кровь’;
мольсян – ‘малица’, вид мужской одежды;
мõртым м̄а – ‘тёплая земля (южный край)’;
с̄асын паттап н̄яра – ‘берестяная пластинка под подошву обуви’;
с̄янк – ‘священная вода’.

Литература для конспектирования

Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов) [Текст] / Е. И. Ромбандеева. – Сургут, 1993. – С. 107–117.

Творческая работа

Собрать воспоминания (личные песни) об умерших родственниках.

Контрольные вопросы и задания

1. Как вы думаете, с какими представлениями о потустороннем мире имеет название кладбища *савын кан*?
2. Какие действия должны выполнять родственники покойного, возвращаясь с кладбища?
3. В чём выражается соблюдение траура семьёй умершего?
4. Как маркируется траурная одежда?
5. Какие действия называются очистительными ритуалами, в чём их суть?
6. Какую смысловую нагрузку несёт в себе послепохоронный ритуал гадания?
7. Как проводился обряд сжигания волос, с чем он связан?
8. Какие запреты существовали в период траура?
9. Как вы думаете, почему переночевать на кладбище – безопаснее, чем на священном месте?

Список литературы по разделу

Зенько, А. П. Представления о сверхъестественном в традиционном мировоззрении обских угров [Текст] / А. П. Зенько. – Новосибирск : Наука, 1997. – 160 с.

Иванова, В. С. О семантике чисел в духовной культуре обских угров [Текст] / В. С. Иванова. – Томск, 2002.

Источники по этнографии Западной Сибири [Текст]. – Томск : Изд-во Том ун-та, 1987. – 284 с.

Карьялайнен, К. Ф. Религия югорских народов [Текст] / К. Ф. Карьялайнен ; [пер. с нем.] : Н. В. Лукина. Т. 1–3. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1994/1996.

Кулемзин, В. М. Методические аспекты изучения погребального обряда [Текст] / В. М. Кулемзин // Обряды народов Западной Сибири. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1990. – С. 87–104.

Кулемзин, В. М. Ханты и манси [Текст] / В. М. Кулемзин // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. – Т. 2 : Мир реальный и потусторонний. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1994. – С. 363–369.

Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Эңцы. Нганасаны. Кеты [Текст] / Отв. ред. И. Н. Гемуев, В. И. Молодин, З. П. Соколова. – М. : Наука, 2005. – 805 с.

Попова, С. А. Мансийская обрядность перевода в иной мир [Текст] / С. А. Попова // Народы Северо-Западной Сибири ; под ред. Н. В. Лукиной. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2002. – Вып. 9. – С. 134–161.

Попова, С. А. Обряды перехода в традиционной культуре манси [Текст] / С. А. Попова. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. – 178 с.

Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов) [Текст] / Е. И. Ромбандеева. – Сургут : Северный Дом, 1993. – 208 с.

Ромбандеева, Е. И. Погребальный обряд сыгвинских манси [Текст] / Е. И. Ромбандеева // Семейная обрядность народов Сибири (опыт сравнительного изучения). – М. : 1980. – С. 232–238.

Соколова, З. П. Ханты и манси: взгляд из XXI в. [Текст] / З. П. Соколова. – М. : Наука, 2009. – 756 с.

Фольклор манси [Текст] / Сост. Е. А. Кузакова. – М., 1994.

Чернецов, В. Н. Представления о душе у обских угров [Текст] / В. Н. Чернецов // Труды Института этнографии АН СССР. – Т. 51. – 1959. – С. 114–156.

Раздел IV. Свадебная обрядность

Тема 9. Семейные отношения

Основные понятия

В мансийском языке нет слов «жениться» и «выйти замуж», применительно к ним можно соотнести описательные понятия, в которых закодированы древние формы семейной организации и формы брака – *хум в̄арсум* ‘мужа (-ем) сделала’, *н̄э тотсум* ‘жену привёл’. В фольклоре можно наблюдать структурное сходство женитьбы с промысловыми обрядами, например, *н̄э к̄атн-паттыслум* букв.: ‘женщину в руки добыл (жена-добыча)’.

Самая ранняя информация по семейной организации у манси касается кровнородственной семьи. В фольклорных текстах говорится о совместном проживании брата с сестрой и рождении у них ребёнка, но состоят ли они в браке или нет, об этом ничего не сказано. Более известна ранняя форма брачных отношений, изначально соответствующая материнско-родовой организации (девушка сама выбирает жениха и приводит к себе в дом; регулирует выбором жениха и помогает приобрести девушке мужа пожилая женщина; её ближайшими помощниками являлись кровные родственники по материнской линии; мужчина социально не был активен).

В период, следующий за материнско-родовой организацией, когда преобладающая роль в обществе стала принадлежать мужчине, процесс подготовки и сам акт бракосочетания был соподчинён посвячительным обрядам. По окончании посвящения девушка сразу же выходила замуж, причём чаще всего её просто вручали мужу и его родственникам, поскольку считалось, что предшествующих посвячительных обрядов достаточно. Для юноши бракосочетание – это завершение одного из этапов посвящения, право жениться не влечёт за собой изменение его статуса, которое бы знаменовало его переход во взрослые полноправные члены общества.

В самое близкое к нам историческое время, в связи с экономическими, общественными и культурными изменениями, возникли иные социальные отношения, которые повлекли за собой и новые формы брака.

Среди исследователей, изучающих формы брака, нет единого мнения относительно содержания этого понятия. Представляется, что форму брака можно определить как традицию, регламентирующую осуществление брачного права индивида. Эта традиция может включать в себя два уровня реализации: 1) порядок заключения брака, связанный, например, с принадлежностью к определённой общности (роду, группе); 2) фактическая возможность, связанная, в зависимости от уровня развития общества, с уплатой калыма, отработкой и т. д. Эти условия можно рассматривать применительно к современному историческому времени (начиная с XIX века). В прошлом существовали самые разные формы брака: в исключительных случаях можно было иметь несколько жён, были браки со сватовством и сговором, браки убёгом, браки-похищения, брак-отработка, обменные браки. Наиболее часты были браки со сватовством, калымом и приданым. Вопрос о браке решался родителями. Ценились девушки без физических недостатков, умелые в хозяйстве и рукоделиях. Бывало так, что жених и невеста не знали друг друга. В случае несогласия родителей на брак совершался «убёг» без калыма и приданого. Но через год-два обычно наступало примирение с родителями, и праздновалась свадьба.

Брак «убегом» существовал как бы в противовес браку с уплатой калыма. «Похищение» девушки происходило, как правило, с её согласия, в то время как при браке с уплатой калыма воля невесты чаще всего не учитывалась. В этом плане брак «убегом» являлся как бы промежуточным звеном между браком с уплатой калыма и браком со свободным выбором партнёра. Несмотря на то, что позже можно было договориться с родителями – «обряд примирения», данная форма брака не имеет полностью оформленной свадебной обрядности, а родители дают своё согласие на брак, чтобы выйти с достоинством из затруднительного положения.

Ключевые слова

н̄э, э̄ква – ‘женщина’;

н̄эң, э̄кваң – ‘женатый’;

о̄парись наме – ‘фамилия’, букв.: ‘дедушки имя’;

р̄ут – ‘родня’;

хум, о̄йка – ‘мужчина’;

щ̄ёмья – ‘семья’.

Литература для конспектирования

Соколова, З. П. Ханты и манси: взгляд из XXI в. [Текст] / З. П. Соколова. – М. : Наука, 2009. – С. 412–416.

Темы для сообщений и докладов

1. Свадебный обряд у народа манси.
2. Представление о семье в традиционной культуре коренных народов нашего округа.
3. Формы брачных отношений у манси.

Литература:

Ромбандеева, Е. И. Эволюция становления семьи манси (вогулов). Научно-практическое пособие по фольклористике [Текст] / Е. И. Ромбандеева. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2007. – 214 с.

Соколова, З. П. Ещё раз о роде у хантов и манси [Текст] / З. П. Соколова // Семья и социальная организация финно-угорских народов. – Сыктывкар, 1991. – С. 94–104.

Практическое задание

Используя материалы по традиционной культуре, составить сценарий церемонии мансийской свадьбы.

Литература:

Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов) [Текст] / Е. И. Ромбандеева. – Сургут, 1993. – С. 87–89.

Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Эңцы. Нганасаны. Кеты [Текст] / Отв. ред. И. Н. Гемуев, В. И. Молодин, З. П. Соколова. – М. : Наука, 2005. – С. 269–271.

Творческая работа

Составить конспект мотивов сватовства в мансийских мифах, сказках, легендах.

Литература:

Мифы, предания, сказки хантов и манси [Текст] / Сост. Н. В. Лукина. – М., 1990. – 568 с.

Чернецов, В. Н. Вогульские сказки [Текст] / В. Н. Чернецов. – Л., 1935. – 143 с.

Фольклор манси [Текст] / Сост. Е. А. Кузакова. – М., 1994.

Контрольные вопросы и задания

1. С какими представлениями связаны термины, относящиеся к свадебной обрядности?
2. Как вы думаете, почему женатые мужчины и замужние женщины имеют разный социальный статус?
3. Существовали ли ранние браки?
4. Расскажите, в каких источниках можно найти данные о заключённых браках.
5. Где и когда знакомилась молодёжь, как юноши высматривали невест, были ли знакомы молодые до свадьбы?
6. Перечислите, какие существовали у манси браки в различное историческое время.
7. Почему брак уводом считается древней формой брака у манси?
8. Как называлось похищение невесты женихом?
9. Принимались ли специальные меры, заклинания для удачного сватовства?
10. Кто такие сваты? Расскажите о их роли в церемонии сватовства.
11. Какие представления связаны со временем проведения свадебного обряда?

Тема 10. Свадебные обычаи и ритуалы

Основные понятия

Свадебный обряд, как и все обряды перехода, состоит из трёх основных этапов: период подготовки к бракосочетанию, период времени, связанный с актом бракосочетания и период, следующий после брака.

В традиции манси принято проводить праздники и обряды на новолуние. Свадьба же, напротив, проводится в полнолуние, согласно представлениям считается, что новолуние – это верх (начало) месяца и оно определено для почитания духов (предков), полнотелость луны предопределена для браков, а убывание (нижняя часть) луны считается временем преобладания тёмных сил. Начинать же свадьбу необходимо рано утром (с рассветом). Утро – переходное состояние суток на светлое время и считается безопасным для человека от вредоносных существ.

Обычно свадьбы играли зимой, в период, когда солнце разворачивалось на светлую сторону (с конца декабря). В этот период замирал охотничий промысел, и все мужчины-охотники были свободны, в это же время со своими стадами возвращались в поселения и оленеводы. По зимним дорогам было легче добраться в любое селение. *Хайталан вёрмаль, хайталаңкве* ‘сватать’. Сваты, напротив, засылались весной или осенью, чтобы было время на сбор калыма, а девушка успела приготовить приданое. Сбирать калым юноше помогают *сасыганэ* ‘дяди по материнской линии’, братья, отец. Чаще всего главную роль играют братья матери. В период сватовства каждый, кто приходит в гости к братьям матери, получает подарок. Эти подарки также могут идти в накопление калыма. Готовить приданое девушке также помогают братья матери, отец, мать, сестра матери и собственные братья. При получении калыма его делят между собой лица, которые готовили приданое.

Для акта сватовства *хайталан хум (нэ)* ‘сват (сватья)’ изготавливает *сёрхилың ийв* ‘палка-посох’. Один конец палки украшается вырезанной головой животного, по всей её длине делаются зарубки, которыми отмечают все составные части калыма. Затем её заворачивают в платок и убирают в *ялтың тōтан*

‘ящик (сундук) со святынями’, который находится в священной части дома. Там палка хранится до окончания сватовства.

Во время обряда сватовства должна быть соблюдена вся цепочка ритуальных действий, соответствующих данной церемонии. Учитывается всё до мельчайших деталей: поведение и действия сватов, родителей, родственников; место нахождения жениха и невесты; кто, когда и кому должен дарить соответствующие подарки; какая еда и какие слова соответствуют ритуальным действиям; ритуал избегания молодой отца и старших братьев своего будущего мужа и т. д.

Если родители невесты дают согласие на брак и калым уплачен, то в доме невесты устраивается пир *нӯри*, собственно, – сама свадьба. Особо выделяется в этот день еда для новобрачных в т. ч. угощение их лосиными губами. Следует отметить, что все главные свадебные события происходят именно в доме невесты, а не жениха. Невесту одевают в наряд, соответствующий событию перехода её из одного состояния в другое (т. е. символическая смерть девушки и рождение женщины). Своё одевание девушка-невеста сопровождает ритуальным плачем и причитаниями. В ритуале одевания невесты принимают участие только женщины. Свадьбу могли играть от одного до трёх дней в доме невесты, а после – столько же дней в доме жениха, в зависимости от экономического состояния семей молодожёнов.

Жених живёт в доме тестя до 7–10 дней. За этот период он должен сделать обряд жертвоприношения духам (*нупыг*) рода жены. Если его отец, братья или другие родственники имеют много оленей, то они тоже делают жертвоприношение.

По окончании обрядов жертвоприношения (*нупгыт тэсыт* ‘духи поели’) начинаются сборы невесты в дорогу в дом жениха, где будет продолжен свадебный пир. Невесту из дома выводит женщина, но у порога становится человек с топором и не выпускает невесту. Родственники жениха платят ему выкуп (деньги, ткань на рубашку и т. д.).

Женщины, которая выводила невесту и которая готовила упряжку, сажают (иногда укладывают) её на нарты. Нарта невесты лёгкая, выкрашена в красный цвет и украшена ленточками. Сопровождает девушку и правит оленями женщина, гото-

вившая упряжку. Жених следует в другой нарте. Перед выездом девушка начинает плакать. Один из мужчин её рода привязывает к нарте верёвку и задерживает нарту, говоря: «Мы эту девушку от себя не отпустим». Жених или его сородичи здесь должны заплатить за девушку выкуп (деньгами или оленями).

Прежде чем свадебный *аргиш* тронется в путь, нарты с девушкой должны провезти три раза вокруг дома (в обыденное время женщинам запрещено обходить дом).

В дом жениха молодую невестку вводит женщина из рода жениха и сопровождает её в отведённое для молодых место за занавесом (*хасансāйн т̄лаве* ‘за полог прячут тайно [вводят для таинства]’). Другие женщины вносят её приданое. Жениха подводят к пологу и вталкивают туда. Полог снимается через два дня. Полог как в обрядах, так и в обыденной жизни имеет определённую семантическую нагрузку – это и закрытое тайное пространство, и жизненный мир супружеской пары.

По окончании пиршеств *мāнь үп* ‘невестка’ и её родные дарят оленя (олений) для обряда жертвоприношения родовым духам мужа. Количество жертвенных животных должно быть одинаковым с обеих сторон.

Молодая женщина обязательно должна съездить навестить родительский дом, своих родителей и всех родственников, где её принимают уже в качестве гостя, а не как члена их семьи (рода).

Свадебный обряд со сватовством сохранился ещё до нашего времени.

Ключевые слова

аргиш – ‘оленный обоз’;

мāнь үп – ‘невестка’;

пальсак – женское нагрудное украшение, букв.: ‘уши [прикрывающие] грудь’, от лексемы *сякв* ‘молоко’;

суп – ‘рубаха’;

т̄бр – ‘платок’;

турл̄бис – женское нагрудное украшение, букв.: ‘прикрывающий горло’;

тучаң – ‘мешочек-сумочка’, обычно для женских швейных принадлежностей;
хасап – ‘полог’;
калым – плата за невесту.

Литература для конспектирования

Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов) [Текст] / Е. И. Ромбандеева. – Сургут, 1993. – С. 80–89.

Практические задания

1. Провести сравнительный анализ свадебного обряда манси с обрядами других коренных малочисленных народов нашего округа.

2. Проанализировать обычай избегания, как он проявляется и на кого распространяется.

Литература:

Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энцы. Нганасаны. Кеты [Текст] / Отв. ред. И. Н. Гемуев, В. И. Молодин, З. П. Соколова. – М. : Наука, 2005.

Соколова, З. П. Свадебная обрядность хантов и манси [Текст] / З. П. Соколова // Семейная обрядность народов Сибири. – М., 1980. – С. 36–42.

Талигина, Н. М. Обряды жизненного цикла у сынских хантов [Текст] / Н. М. Талигина. – Томск, 2004.

Творческая работа

Описать сватовство и битвы богатырей за мансийскую красавицу по героическому эпосу манси.

Литература:

Головнёв, А. В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров [Текст] / А. В. Головнёв. – Екатеринбург, 1995.

Древний Эмдер. Былины о богатырях города Эмдера (Иллюстрации детей посёлка Талинка) [Текст]. – М., 2005.

Зыков, А. П. Угорское наследие. Древности Западной Сибири из собраний Уральского университета [Текст] / А. П. Зыков, С. Ф. Кокшаров, Л. М. Терехова, Н. В. Фёдорова. – Екатеринбург, 1994.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие качества преобладали при выборе невесты (жениха)?
2. В какое время года и время суток проводилась мансийская свадьба и почему?
3. Какой период времени отделял сватовство от свадьбы, почему?
4. Кто, когда и в какие одежды одевает невесту, какие обереги применялись при этом?
5. На чём увозят невесту? Из каких представлений, в каком из переходных обрядов задействован такой же транспорт?
6. Что составляло приданое невесты?
7. Чем отличался свадебный пир в доме жениха от свадебного пира в доме невесты?
8. Согласно каким обычаям молодая женщина должна соблюдать установленные для неё предписания в соответствии с новым статусом?

Список литературы по разделу

- Головнёв, А. В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров [Текст] / А. В. Головнёв. – Екатеринбург, 1995.
- Древний Эмдер. Былины о богатырях города Эмдера (Иллюстрации детей посёлка Талинка) [Текст]. – М., 2005. – 63 с.
- Зыков, А. П. Угорское наследие. Древности Западной Сибири из собраний Уральского университета [Текст] / А. П. Зыков, С. Ф. Кокшаров, Л. М. Терехова, Н. В. Фёдорова. – Екатеринбург, 1994. – 159 с.
- Источники по этнографии Западной Сибири [Текст]. – Томск, 1987. – 284 с.
- Мифы, предания, сказки хантов и манси [Текст] / Сост. Н. В. Лукина. – М., 1990. – 568 с.
- Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Эңцы. Нганасаны. Кеты [Текст] / Отв. ред. И. Н. Гемуев, В. И. Молодин, З. П. Соколова. – М. : Наука, 2005. – 805 с.
- Новик, Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме [Текст] / Е. С. Новик. – М., 1984. – 304 с.

Носилов, К. Д. У вогулов [Текст] / К. Д. Носилов. – Тюмень, 1997. – 255 с.

Рассказы-сказки народа Сосьвы-Сыгвы. Тагт ос Сакв махум потраныл-мойтаныл. Сказки оленевода. Салы урнэ ойка мойтыт [Текст] / Сост. С. А. Попова ; [пер. с манс.] : С. А. Попова. – Томск, 2001. – Вып. 1. – 108 с.

Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов) [Текст] / Е. И. Ромбандеева. – Сургут, 1993. – 208 с.

Соколова, З. П. Свадебная обрядность хантов и манси [Текст] / З. П. Соколова // Семейная обрядность народов Сибири. – М., 1980. – С. 36–42.

Соколова, З. П. Социальная организация хантов и манси в XVIII–XIX вв. Проблемы фратрии и рода [Текст] / З. П. Соколова. – М., 1983.

Соколова, З. П. Эндогамный ареал и этническая группа [Текст] / З. П. Соколова. – М., 1990.

Соколова, З. П. Ещё раз о роде у хантов и манси [Текст] / З. П. Соколова // Семья и социальная организация финно-угорских народов. – Сыктывкар, 1991. – С. 94–104.

Соколова, З. П. Свадебный обряд у хантов и манси [Текст] / З. П. Соколова, В. И. Сподина // Российский этнограф. – М., 1993. – № 3. – С. 146–161.

Соколова, З. П. Ханты и манси: взгляд из XXI в. [Текст] / З. П. Соколова. – М. : Наука, 2009. – 756 с.

Семейная обрядность народов Сибири [Текст]. – М., 1980.

Фольклор манси [Текст] / Сост. Е. А. Кузакова. – М., 1994. – 207 с.

Чернецов, В. Н. Вогульские сказки [Текст] / В. Н. Чернецов. – Л., 1935. – 143 с.

Раздел V. Возрастные инициации и посвящения

Тема 11. Общие сведения

Основные понятия

Инициация (лат. *initio* «начинать, посвящать, вводить в культовые таинства, *initiatio* «совершение таинств, мистерий»), переход индивида из одного статуса в другой и обряд, оформляющий этот переход. Обряд инициации сопровождается разнообразными посвятельными церемониями и по ряду признаков сближается с особой группой обрядов перехода – обрядами жизненного цикла (рождение, свадьба, похороны). Общий и главный признак обрядов инициации и обрядов жизненного цикла – это трёхчастность, т. е. сам процесс перехода совершается в три этапа: изоляция (отделение человека от старого окружения и разрыв с прошлым), промежуточное состояние (временная смерть) и рождение (воссоединение с коллективом, но уже в новом качестве). Обычно под инициацией понимают совокупность обрядов и устных наставлений, цель которых – радикальное изменение религиозного и социального статуса посвящаемого. Здесь следует понять, что мужские и женские «посвящения во взрослые» не всегда можно квалифицировать как обряды инициации.

Инициации имеют свои специфические признаки, которые качественно отличают их от других обрядов перехода, но сближают с посвятельными церемониями (посвящение в шаманы *нййт*, другие посвящения, связанные с проведением обрядов, праздников, гаданием, провидением). Например, возрастные инициации, хотя и проводятся над молодыми людьми, не ориентированы на биологический цикл человека и не всегда строго приурочены к наступлению пубертатного периода отдельного индивида. Так, неофитом может стать и способный к обучению подросток, и юноша, достигший половой зрелости.

Посвящение представляет один из наиболее значительных феноменов в истории всего человечества. Посвящаемого приобщают к таинствам, известным только прошедшим обряды инициации. Благодаря допуску к эзотерическим знаниям он

включается в какую-либо замкнутую общность людей, хранящих эти знания. Обычно все посвящённые мужчины объединены в союз, и часто в их руках находится власть над общиной (родом, племенем). Пубертатные же обряды, являясь обрядами перехода, отмечают наступление физического созревания и не влекут за собой посвящений в тайные представления о миропорядке и включения в замкнутую корпорацию, они подчёркивают изменение индивидуального статуса, а не изменение членства в определённой социальной группе.

И, наконец, в обрядах инициаций ситуация перехода создаётся искусственно: если, например, родильные, свадебные, похоронные обряды связаны с реальным событием в жизненном цикле человека, констатируют и подчёркивают свершившиеся перемены, то здесь ситуация ломки старой социальной позиции и поиск новой создаются искусственно. Обряды, возлагающие на девушку социальную роль взрослой женщины, и обряды, вводящие юношу в мир взрослых, в этнографической литературе принято называть возрастными инициациями.

Ключевые слова

автохтоны – первоначальное, исконное население страны;

архаика – древность, старина;

инициация – ритуал перехода юношей в полноценные члены племени или рода после ряда испытательных обрядов и посвящения в сокровенное знание;

инициационный миф – миф, являющийся иллюстрацией к обряду инициации;

неофит – новообращённый в какой-либо религии; новый сторонник какого-либо учения;

посвятительный обряд – см. «инициация»;

эзотерическое – тайное, скрытое, предназначенное для посвящённых, религиозное учение.

Практические задания

1. Раскрыть представления о миропорядке в обрядах посвящения.

2. Сравнить обряд инициации с посвятительными церемониями.

Литература:
Мифы народов мира [Текст]. – Т. 1, 2. – М. : Энциклопедия, 1987, 1988.

Мифология манси [Текст]. – Новосибирск, 2001. – 196 с.

Творческая работа

Разработать сценарий проведения обряда посвящения для юношей / девушек.

Контрольные вопросы и задания

1. Раскрыть сущность понятия «переход». Основная цель обрядов перехода.

2. Назовите главный признак всех переходных обрядов, приведите примеры.

3. Укажите специфические признаки обрядов инициации, что общего с обрядами перехода (родильными, свадебными, погребальными).

4. На какой возраст рассчитаны инициации? Обязательно ли это – возраст половой зрелости? Расскажите о пубертатных обрядах.

5. Существует ли инициация в современном обществе?

6. Почему во многих так называемых «примитивных культурах» кризис, связанный с переходным возрастом, отсутствует?

7. Какие мифы называются инициационными, зачитайте один из них.

8. Как вы понимаете слово «посвящение»? В чём суть посвящений?

9. Приведите примеры посвящений и расскажите о них (посвящения в рыцари, шаманы, охотники и т. д.).

10. Время и возраст начала посвящений мальчиков / девочек, с чем это связано?

Тема 12. Женские посвящения

Основные понятия

Женские возрастные посвящения – это одно из направлений исследования тайных знаний и обрядовой жизни женской субкультуры. Их с большой натяжкой можно отнести к разряду инициации, поскольку они тесно связаны с подготовкой к вступлению в брак и, в отличие от инициации мальчиков, не включают в себя ни суровых испытаний выдержки и силы воли, ни специально организованного обучения.

С наступлением половой зрелости девушка должна соблюдать установленные традицией правила и нормы поведения. Например, каждый раз в период регул девушка должна уходить из жилого дома в специальный *мāнькол* ‘маленький домик’, предназначенный для проживания всех девушек и женщин семьи в период регул и периода рождения детей. Здесь девушка снимает все свои наряды, украшения и ложные косы, волосы расплетает и собирает в пучок на затылке. Для пребывания в маленьком доме имеется специальное простенькое платьице, которое она носит до окончания срока изоляции, затем платье снимается и оставляется здесь до следующего прихода. В этот период предписано соблюдать ряд пищевых табу, например, нельзя есть мясо лося и медведя. Также девушка должна слушаться старших женщин, которые живут вместе с ней, обучают её, как она должна вести себя, когда выйдет замуж.

Обучение девушек шло посредством исполнения песен, танцев и сказок (доступные для женщин версии мифов). Многие женские так называемые «производственные танцы», которые сейчас показывают нам со сцены: сбор черёмухи; выделывание шкурки соболя; танец рыбы и т. д., в прошлом тоже носили обрядовый характер. Их магия была направлена на удачу в промысле и воспроизводство животных.

Статусом священных до сих пор остаются такие женские танцы, как «Филин и семь *Порнэ*» ‘Филин и семь женщин Пор’, «*Ўй ййкв*» ‘Зверя (медведицы) танец’, исполняемые на Медвежьем празднике. Причём *Ўй ййкв* – единственный сакральный танец в исполнении женщины (на Медвежьем празднике все ро-

ли и мужские и женские представляют только мужчины), этим танцем закрывается профанная часть праздника, далее следуют *яныг тўлыглап'ы* 'священные представления'. В фольклоре манси имеется цикл «женских» сказок, через них девушкам внушаются социальные нормы, которые в основном относятся к женскому половому стереотипу поведения. Но в то же время эти сказки очень архаичны, в них речь идёт о власти женщин не только в обыденной жизни, но и в мире священном. Мифы и тайные знания женщин занимают небольшой участок в сакрализованной концепции мира, но именно он теснейшим образом связан со сферой жизнедеятельности женщин, включающей взаимоотношения внутри локальной группы, семейные и хозяйственные заботы, беременность, рождение и воспитание ребёнка, проводы человека в иной мир.

Девушки принимают участие в женских обрядах, которые держатся в секрете от мужчин. Например, наиболее известный и частично сохранившийся до наших дней женский праздник – *Ўринэква хōтал* 'Вороний день'. Один из дней праздничного цикла представляется как «Женский и девичий день». В этот день девушки и женщины уединяются в лес, так, чтобы никто их не видел. В ритуальных действиях имеют право принимать участие только девушки, которых 'ворона клюнула' т. е. те, кто уже имеет регулы. Поверье, что ворона приносит регулы, сложилось из-за характера поведения вороны – с цикличностью её пребывания и отсутствия на Севере. Одно из обрядовых действий – приклад-подарок *вб̄гыр т̄бр* 'платок красного цвета', что символизирует цвет крови для вороны, которая здесь являет собой ипостась духа *Сянь* 'мать'. В этом и состоит самое главное и существенное таинство, ради чего и затевался этот день. С приходом регул девочка переходит в статус девушки, имеющей право выходить замуж и рожать детей. Посвящение в девушки напрямую связано с созреванием женских внутренних органов (яичников) и готовностью зачать ребёнка, продолжая свой род. Представляется, что переход от одного состояния в другое определяет *Ўринэква*, образное выражение «ворона клюнула» даёт возможность девочке «вылупиться из яйца» (*н̄хвасаңкве* 'вылупиться из яйца'). Как и во всех обрядах перехода, в этот день

должна присутствовать и ритуальная еда, и обращение к духу *Нэй* ‘Огонь’.

В этот день девушками исполнялись обрядовые песни. Некоторые из них сохранились до нашего времени, например, песни о вороне; песни о кукушке. Эти песни – осколки древних ритуальных действий, в прошлом при их исполнении использовались специальные одеяния, сшитые из птичьих шкурок. Девушка, облачённая в такой наряд, рассказывала свою историю и пела. Песни сопровождалась танцами, в которых изображались повадки животных, преимущественно птиц, особенно их поведение в весеннее время. Первоначально они имели магическое значение, связанное с магией женского тела как символа плодородия и выражавшееся демонстрацией плодоносящих сил женского тела. Возникновение обряда уходит корнями в далекое прошлое, в особенностях его ритуальных действий заложена передача информации о важнейших ценностях, связанных с женским началом. По народной терминологии этот день называется *Экват ялың хөтал* ‘женщин священный день’. Согласно традиции, присутствовать на нём могли только женщины и девушки. Мужчины, юноши, мальчики в этот день на женское место не допускались.

С этого дня девушки начинают шить свой девичий *тучаң* – мешочек для женских вещей и швейных принадлежностей. Главной принадлежностью этого мешочка будут изготовленные до замужества девушкой две куколки (он и она).

Ключевые слова

вёгыр тёр – ‘платок красного цвета’;

нэхвасаңкве – ‘вылупиться из яйца’;

уринЭква – ‘ворона’;

Эква мөйтөт – ‘женские сказки’;

Эрыг – ‘песня’;

ялыңг хөтал – ‘священный день, праздник’.

Литература для конспектирования

Новикова, Н. И. Традиционные праздники манси [Текст] / Н. И. Новикова. – М. : Наука, 1995.

Попова, С. А. Традиционный мансийский праздник *Үринэква хōтал* = Вороний день [Текст] / С. А. Попова // Этнография народов Западной Сибири (К юбилею д. и. н. Зои Петровны Соколовой). – М., 2000. – Вып. 10. – С. 212–222.

Практическое задание

Выпишите из словарей (мансийско-русских и русско-мансийских), как называлась женщина в каждый её этап жизни от младенчества до старости.

Творческая работа

Найти в литературных источниках материал по славянскому (или любого другого народа) девичьему празднику (русалии) и сравнить с девичьим праздничным днём у манси.

Контрольные вопросы и задания

1. С какими представлениями связаны запреты для девушек в особые для них дни. Какие запреты вы знаете?
2. Перечислите «переходные» моменты в жизни девушки.
3. С какого возраста начинались посвящения девушек, с чем это связано?
4. Существовали ли инициации для девочек (девушек)?
5. Какая роль отводится вороне в женской обрядности?
6. Вспомните и расскажите, с каким духом-покровителем связывают ворону в родильной обрядности?
7. Какие песни и танцы исполняются на женских праздниках и обрядах?

Тема 13. Мужские инициации и посвящения

Основные понятия

В мужских инициациях отмечается несколько возрастов юношей: 1) возраст, называемый *аюмкитум нЫг* ‘незначительный, неважный юноша’, что указывает на их пока ещё слабое, неокрепшее физическое состояние; 2) возраст – *тох тЭлум нЫг* ‘подросткий юноша’ [*тохтыглы* ‘подрости’ *нЫг* ‘юноша’] т. е. уже не мальчик, в этом возрасте они могли уже жениться, но всё ещё имели статус непосвящённых юношей; 3) возраст – *хумыг Ыйыг* ‘оформившийся, окрепший, возмужалый мужчина’, буквальный перевод означает в ‘мужчину, зверя’ (перешедший). С этого возраста они вливались в число полноправных членов коллектива.

Возрастные мужские инициации представляют собой систему обрядов, знаменующих переход юноши из ранга подростка в ранг взрослого мужчины. Только человек, прошедший инициации и посвятительные обряды, считался полноправным членом коллектива, взрослым мужчиной. Не прошедшие инициации рассматривались как мальчики, независимо от возраста.

Обряды возрастных инициаций многоступенчаты, продолжительны (до семи лет и более), каждый последующий обряд ориентирован не столько на физический возраст, сколько на то, какие таинства открылись посвящаемому в предыдущий раз и к каким церемониям он был допущен.

В первую очередь, юношей обучали приёмам охоты, параллельно, посредством посвящений приобщают к святыням рода. Обучение совершалось через танец, музыку, театр, где они должны научиться общаться на языке традиционного народного искусства, а также через игры, спортивные состязания.

Общей особенностью всех мужских инициаций являлось наличие мучительных испытаний, которым подвергались посвящаемые юноши (испытания огнём, отвращением, дурманом, лишением сна и т. д.). Обязательным является также наличие крови и знаков временной смерти. Смысл всех этих испытаний станет ясным, если учесть, что во время инициаций юношам, готовящимся войти в качестве полноправных членов в коллектив, сообщали существующие в нём нормы поведения. Посвя-

щаемых подвергали мучительным истязаниям для того, чтобы добиться от них беспрекословного соблюдения этих норм в течение всей их последующей жизни. И, прежде всего, норм, регламентирующих отношения между полами.

Ставшие традиционными избиения юношей по достижении последними зрелости приобрели огромное значение как средство предотвращения нарушения табу и начали рассматриваться как необходимое условие, предворяющее приобщение молодёжи к половой жизни. Постепенно возникло новое табу – запрет юношам, не подвергшимся традиционному избиению, вступать в половые отношения. Приняв традиционный характер, избиения юношей по достижении ими зрелости по существу стали обрядом, знаменующим их приобщение к половой жизни коллектива, их превращение во взрослых мужчин, полноправных членов коллектива.

Итак, возникнув как средство предотвращения нарушения со стороны молодежи половых производственных табу, инициации в дальнейшем по мере возникновения новых норм, регулирующих отношения между полами, а также различного рода норм, регламентирующих взаимоотношения людей в других сферах их жизни, становились средством предотвращения нарушения и этих новых возникших моральных правил.

В свете обрядовой практики, связанной с мужскими инициациями и посвящениями, раскрываются бытовавшие в культуре народа манси сакральные помещения, где проходило специально организованное обучение мальчиков-юношей, приобщение их к святыням рода (племени), и совершались ритуальные действия. Такими помещениями являются фольклорные и реальные постройки, которые в переводе на русский язык означают: большой дом, маленькая избушка, отгороженное помещение в большом доме (комната или чулан), чердак, *ура* – ритуальная постройка на святилище. Ещё в 30-е годы прошлого столетия наблюдались рудименты мужских инициаций с использованием символики: дерево, гнездо, птица.

Ключевые слова

алысьланкве – ‘охотиться’;

вбраян хум – ‘охотник’;

Эр – ‘сила’;

Консыну ойка – ‘Когтистый мужчина’ – одна из ипостасей медведя;

сāңквылтап – струнный музыкальный инструмент;

уй ййкв – ‘медвежий праздник’, букв.: медвежьи танцы;

Ура – ритуальная постройка на святилище;

яныг кол – ‘священный дом’, букв.: большой дом.

Литература для конспектирования

Элиаде, М. Тайные общества и посвящения [Текст] / Мирча Элиаде ; [пер. с франц.]. – К. : София ; М. : Гелиос, 2002. – С. 11–29.

Темы для сообщений и докладов

1. Медвежий праздник манси как мужской охотничий обряд.
2. Роль музыканта в обрядовой деятельности.
3. Посвятительные церемонии в обрядах инициации.
4. Места проведения инициаций и посвящений.

Литература:

Гемуев, И. Н., Сагалаев А.М. Религия народа манси. Культурные места XIX – начала XX в. [Текст] / И. Н. Гемуев, А. М. Сагалаев. – Новосибирск, 1986. – 192 с.

Гемуев, И. Н. Святилища манси верховьев Северной Сосьвы [Текст] / И. Н. Гемуев, А. В. Бауло. – Новосибирск, 1999. – 240 с.

Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов) [Текст] / Е. И. Ромбандеева. – Сургут, 1993. – 208 с.

Лукина, Н. В. Общее и особенное в культе медведя у обских угров [Текст] / Н. В. Лукина // Обряды народов Западной Сибири. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1990. – С. 179–191.

Практическое задание

Нарисуйте известные жилищные постройки и помещения, задействованные на период обрядовых действий и обучения юношей.

Творческая работа

Выписать и оформить в таблицах – общее и особенное в мужских и женских возрастных инициациях.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите специфические признаки обрядов инициации, которые отражают их суть, отличают от остальных обрядов перехода.
2. Как называют юношей, проходящих инициации и возрастные посвящения?
3. История возникновения мужских возрастных обрядов инициации.
4. Во сколько этапов совершается процесс перехода от одной социальной позиции к другой? Как они называются?
5. Места проведения инициаций и посвящений. Какие жилищные постройки и помещения задействованы на период обрядовых действий и обучения юношей?
6. Каким испытаниям подвергались неофиты? Могут ли быть упущены телесные испытания?
7. Расскажите о роли маски в обрядах инициации.
8. Какие тайные знания открываются юношам во время посвящений?

Список литературы по разделу

Алквист А. Среди хантов и манси. Путевые записи и этнографические заметки / Пер. с нем. и публикация Н. В. Лукиной. Томск, 1999. 107 с.

Бауло, А. В. Ура [Текст] / А. В. Бауло // Энциклопедия уральских мифологий. Мифология манси. – Т. 2. – Новосибирск, 2001. – С. 150–151.

Гемуев, И. Н. Религия народа манси. Культовые места XIX – начала XX в. [Текст] / И. Н. Гемуев, А. М. Сагалаев. – Новосибирск, 1986. – 192 с.

Гемуев, И. Н. Легенды и были таёжного края [Текст] / И. Н. Гемуев, А. М. Сагалаев, А. И. Соловьев. – Новосибирск, 1989. – 179 с.

Гемуев, И. Н. Святилища манси верховьев Северной Сосьвы [Текст] / И. Н. Гемуев, А. В. Бауло. – Новосибирск, 1999. – 240 с.

Золотарёв, А. М. Родовой строй и первобытная мифология [Текст] / А. М. Золотарёв. – М., 1964. – 328 с.

Источники по этнографии Западной Сибири [Текст]. – Томск, 1994. – 284 с.

Каннисто, А. Статьи по искусству обских угров [Текст] / А. Каннисто ; [пер. с нем.] : Н. В. Лукина. – Томск, 1999. – 52 с.

Лукина, Н. В. Общее и особенное в культе медведя у обских угров [Текст] / Н. В. Лукина // Обряды народов Западной Сибири. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1990. – С. 179–191.

Мифы народов мира [Текст]. – Т. 1, 2. – М. : Энциклопедия, 1987, 1988.

Мифология манси [Текст]. – Новосибирск, 2001. – 196 с.

Первобытное общество. Основные проблемы развития [Текст]. – М., 1974. – 288 с.

Пропп, В. Я. Исторические корни волшебной сказки [Текст] / В. Я. Пропп. – Л., 1986. – 365 с.

Семёнов, Ю. И. Как возникло человечество [Текст] / Ю. И. Семенов. – М., 1966. – 576 с.

Семёнова, М. Мы – славяне! [Текст] / М. Семёнова. – СПб., 1998.

Тендрякова, М. В. Мужские и женские возрастные инициации [Текст] / М. В. Тендрякова. – 1992. – № 4. – С. 29–41.

Тернер, В. Символ и ритуал [Текст] / В. Тернер ; сост. В. А. Бейлис. – М., 1983. – 277 с.

Токарев, С. А. О религии в истории народов мира [Текст] / С. А. Токарев. – М., 1976.

Троицкая, Т. Н. Этнография малочисленных народов севера Сибири : учеб. пособие [Текст] / Т. Н. Троицкая, А. В. Новиков. – Новосибирск, 2010. – 336 с. : ил.

Тэйлор, Э. Первобытная культура [Текст] / Э. Тэйлор. – М., 1939.

Чернецов, В. Н. Медвежий праздник у обских угров [Текст] / В. Н. Чернецов. – Томск : Изд-во ТГУ, 2001. – 48 с.

Элиаде, М. Тайные общества: Обряды инициации и посвящения [Текст] / Мирча Элиаде ; [пер. с фр.]. – К. : София ; М. : Гелиос, 2002. – 352 с.

Genep, A. The Rites of Passage [Text] / A. van Genep. – Chicago, 1960.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблицы к теме 3. Дородовый (внутриутробный) период

Таблица 1

Название обряда (ритуала)	Место и время проведения	Действующие лица, их функции	Атрибуты, одежда	Ритуальные действия	Боги и духи	Примечание
Изготовление <i>сбс</i> ‘кукла’ заменяет ребёнка до появления его на свет	Нечётный месяц беременности (1, 3, 5)	Изготавливает пожилая женщина из рода (может свекровь или мать), но не беременная. Делает от всех втайне. По окончании работы для неё будущая мать готовит угощение	<i>Сбс-кукла состоит:</i> – тулово – кушочек чаги; – вместо лица накладывается монетка, которую достают из сундука (мешка), где хранятся священные предметы и приклады семьи, рода; <i>украшения:</i> – «бусы» на шее, состоят из 2-х ниточек, на каждой из них по одному колечку; – платок – лоскуток ткани,	Если в течение беременности возникает необходимость, то по кукле <i>гадают</i> о состоянии здоровья матери или ребёнка, благополучно ли развивается плод, своевременность родов и благополучный их исход. Гадает <i>вёсар вāнэ Ёква</i> ‘женщина, знающая толк’: берёт в руки <i>сбс</i> ‘куклу’, держит её за кончики платка, а ниточки-бусы должны свободно свисать, по их колебанию будет опреде-	<i>Сбс</i> считается связующим звеном между плодом и духом-покровителем <i>Сянь</i> ‘Мать’, ответственной за потомство (как за человеческое, так и за потомство животных). Её функция – вдохнуть в тело новорождённого <i>лылы</i> ‘жизненная сила, душа’, а после рождения ребёнка – следить за его дальнейшей судьбой	Если такая кукла была изготовлена на первого ребёнка, то обычай требует, чтобы на каждую следующую беременность изготавливалась такая же кукла

Название обряда (ритуала)	Место и время проведения	Действующие лица, их функции	Атрибуты, одежда	Ритуальные действия	Боги и духи	Примечание
			<p>завязывается таким образом, чтобы монетка не выпала, концы платка выпускаются и в них завязывается кусочек <i>л̄л̄л̄ ы</i></p>	<p>ляться ответ на задаваемые вопросы. Если колебания нитки спокойны, а колечки не крутятся и не стучатся друг об друга, то ничего плохого не предвидится, а если наоборот, то следует ожидать неприятностей. Чтобы они не случились, начинают выяснять причины. Женщина должна вспомнить, не нарушала ли она существующие запреты (может быть, она обозвала или прокляла кого-то, или не выполнила какое-либо предписание и др.)</p>		

Название обряда (ритуала)	Место и время проведения	Действующие лица, их функции	Атрибуты, одежда	Ритуальные действия	Боги и духи	Примечание
Изготовление <i>Сянь т̄бр</i> ‘матери платок’	В первые месяцы беременности	Изготавливает сама беременная женщина	Платок имеет натуральную величину обычного женского платка. Для его изготовления сшиваются лоскуты ткани разного цвета; по всему периметру закрепляют кисти; на все четыре угла пришиваются подвески из бисера, и <i>цил</i> ‘мелкие металлически кружки’, на конец каждой подвески прикрепляется большая пуговица или маленький колокольчик, чтобы	Сначала укладываются на кусочек шкурки пушного зверька (кроме соболя, его нельзя) <i>сбс</i> ‘кукла’, затем её заворачивают в готовый платок и всё вместе убирается в специально сшитый мешочек (не в <i>тучаң</i>). Мешочек оставляют полуоткрытым и так прикрепляют к изголовью, где спит беременная женщина. Время от времени женщина обращается к содержимому мешочка со словами: « <i>Ятил сянь, а́нумн а́ги ман п̄бг ю́стэн. К̄ат сярьц,</i>	Платок предназначен в подарок (приношение) <i>Сянь а́ги</i> букв.: ‘Матери дочь’ – семейный дух-покровитель, она несёт ответственность за нормальное протекание беременности, благополучные роды, жизнь и здоровье роженицы и младенца. Именно эту часть функций отдала <i>Сянь</i> своей дочери назначив её семейным духом. Наказ <i>Сянь</i> : «С сегодняшнего дня люди появятся.	Окаймлённые края платка, лоскутность указывают на то, что вещь ритуальная, обозначает границу мифологического сакрального края <i>кемплинг</i> в переходный период, символизирует конец (обыденного) и начало (сакрального), выполняет охранную функцию и служит средством установления контакта со сверхъестественными силами

Название обряда (ритуала)	Место и время проведения	Действующие лица, их функции	Атрибуты, одежда	Ритуальные действия	Боги и духи	Примечание
			они звенели, когда платок берётся в руки	<i>лӓгл сярн ул вос тотӓгыт</i> «Дорогой дух-покровитель [в образе] матери, мне дочь или сына подай. Рук страданий-мучений, ног страданий-мучений пусть не ведают (букв.: не несут)»	Тебя (дочь) будут в доме держать, а меня нельзя. Я – <i>Сянь</i> ».	
		<i>Няйтнӓ</i> ‘женщина-шаманка’ доводит до <i>сянь аги</i> назначение платка	Во время сеанса лицо <i>няйтнӓ</i> прикрыто платком (как при избегании)	Перед тем, как убрать платок в мешочек, <i>няйтнӓ</i> проводит ритуал обращения к духу-покровителю <i>сянь аги</i> и доводит до её сведения назначение платка. Для этого на стол кладётся нож, который накрывается платком, предназначенным для подар-	Семейный дух-покровитель <i>Сянь аги</i>	

Название обряда (ритуала)	Место и время проведения	Действующие лица, их функции	Атрибуты, одежда	Ритуальные действия	Боги и духи	Примечание
				ка <i>с̄янь āги</i> , затем на лезвие ножа кладётся <i>с̄бс</i> 'кукла'. <i>Н̄яйтн̄э</i> задаёт вопросы, а ответы она определяет по ножу – насколько тяжело (буквально прилипает к столу) или легко он приподнимает <i>с̄бс</i>		

Таблица 2

Название обряда (ритуала)	Место, время и предназначение	Действующие лица	Атрибуты, название	Деревья
Изготовление первых двух временных колыбелек для будущего ребёнка	Изготавливаются перед родами (8–9 месяцев беременности) Первая, используется со дня рождения до времени отпадения пупка (7–9 дней), другая, после отпадения пупка до времени перекладывания в постоянную колыбель	Будущая мать	Колыбельки изготавливаются из лоскутов (пластин) бересты в виде невысокой, четырёхугольной удлинённой коробки приблизительно в рост с новорождённого. Обустройство колыбелек: на дно первой временной колыбельки кладётся <i>оссы</i> – длинная тонкая (мягкая) стружка из сосны или тальника (ивы) и <i>сāлы пун</i> ‘оленья шерсть’ для впитывания влаги; <i>тулх</i> ‘шкурка с длинной шерстью с шеи оленя’, хорошо отстирывается и быстро просыхает; <i>лѣнѣкв</i> ‘лоскутное одеяльце’ из шкурок пушных зверьков (заяц, белка) или шкурки лебедя. Этими же атрибутами обустраивается и вторая временная колыбелька, в неё будут перекладывать уже чуть подросшего ребенка, поэтому она по размеру чуть больше первой, и на её дно кладётся уже не <i>оссы</i> , а <i>сāп</i> ‘раскрошенная труха’ обычно <i>хāльийив сāп</i> ‘труха берёзы’ или <i>тытийѣв сāп</i> ‘труха ивы’. Название колыбелек табуируется: первую называют <i>сāнхос</i> ‘берестяная коробочка’ или <i>лѣоль сāн</i> ‘плохая берестяная коробочка’; вторую ещё иногда называют <i>пѣсь пѣх сāн</i> ‘берестяная коробочка [для] бедра’	Берёза – у многих народов мира, в т. ч. и обско-угорских народов, является символом материнства. Ива используется там, где нет берёзы. По представлениям манси, именно сделанный из этих деревьев <i>сāп</i> служит оберегом для младенцев (кто лучше и надёжнее может охранять ребенка, чем мать). По факту, труха сгнившего дерева является мягкой и хорошо пропускает влагу, но она должна быть хорошо раскрошена. Если крошка крупная или пластинками, то такие нельзя, про такие говорят: <i>Порнэ сāп</i> . (<i>Порнэ</i> – отрицательный фольклорный персонаж). Ива на Северной Сосьве растёт неравномерно, например, в её верховьях ивы вообще нет, поэтому <i>оссы</i> там строгают из сосны

Таблицы к теме 4. Рождение и младенчество

Таблица 1

Название обряда	Место и время	Действующие лица	Ритуальные действия	Боги и духи	Примечание
Роды (рождение)	<i>Мāнькол</i> на время родов он называется <i>мӯльхатнэ кол</i>	<i>Мӯльхатнэ нэ</i> роженица	Для облегчения родов распускает косы, развязывает завязки и узлы на одежде и обуви. Разрывает платье по середине сверху донизу, получается <i>тᄋрсахи</i> от <i>тᄋр</i> 'ткань' и <i>сахи</i> вид женской распашной одежды типа халата. По представлениям манси, когда <i>Сянь</i> рожала первого ребёнка-человека, на ней было <i>тᄋрсахи</i> 'родильное распашное платье'. Каждую весну она якобы развязывает завязки на этом платье, и они превращаются в птиц (ворон), которых <i>Сянь</i> отправляет к людям сообщать «о рождении девочек, о рождении мальчиков»	Во время рождения ребёнка к богу <i>Нуми Тᄋрум</i> у приходит женщина (<i>Сянь</i>) и спрашивает: «Какой срок жизни назначишь этому ребёнку?». По ответу <i>Нуми Тᄋрум</i> она делает на палке зарубки с предназначенным богом сроком жизни; вдыхает в ребёнка жизнь или не делает этого, если бог назначает умереть ему при рождении. Такими же функциями обладает и <i>Кāлтась</i> , но в родильной обрядности манси с верховьев Сосьвы она не присутствует	– Кричать при родах нельзя, считается грехом; – муж обязан быть в жилом доме и ждать конца родов; – при родах могут присутствовать женщины-помощницы и девочки, не имеющие ещё регул. – свекрови и старшим снохам нельзя присутствовать при родах невестки; – считается, что родильное платье <i>иксям</i> может осквернить голову, чтобы не снимать через голову, его разрывают

Название обряда	Место и время	Действующие лица	Ритуальные действия	Боги и духи	Примечание
		<p>Повитуха <i>лукни сянъ</i> ‘мать по пупку’.</p> <p>Предварительные действия: повитуха с помощницами окуривают помещение, разводят огонь, кипятят воду, нагревают плоские камни</p>	<p>Повитуха: отрезает пуповину, завязывает пупок, следит за выходом плаценты (последа). Производит ритуальное «обмывание» новорождённого, т. е. наносит на его лицо несколько мазков кровью от плаценты, что символизирует переход из одного состояния в другое.</p> <p>Моеет ребёнка, заворачивает в пелёнки из мягкой поношенной одежды матери (здесь пока ещё не присутствуют пелёнки из одежды отца) и укладывает в <i>сәнхос</i> – его первую колыбель</p>	<p>Перед родами будущая мать обращается к духу-покровителю <i>Сянъ</i> с просьбой: «<i>Ятил сянъкве, ам пус няврам вәрмальн вос патәеум, кәтаге пустагыл нбх вос пиньяге</i>».</p> <p>После благополучных родов, с благодарностью говорит: «<i>Матъёмас кәтаге нбх-тинсаге</i>»</p>	<p>Повитуха для ребёнка, которого она приняла, становится <i>лукни сянъ</i> ‘мать по пупку’.</p> <p>По окончании родов, после того, как она вывесит на дерево кузовок с последом, ей дарят подарки (нож, платок, ткань, кольца)</p>
«Похоронь» плаценты (детского места)		<p>Повитуха</p>	<p>Делает из бересты кузовок <i>сәнъкол</i> ‘домик для плаценты’ (плацента или детское место на мансийском языке называется <i>сянъ</i> ‘мать’). Затем на дно кладёт <i>оссы</i> ‘древесная стружка’, заворачивает плаценту в чистую тряпочку и кладёт в кузовок. Пока кузовок открыт, делают <i>яны</i> ‘стол с едой’ для угощения повитухи, помолившись, повитуха закрывает кузовок крышкой и уносит в лес, там подвешивает на дерево, желательно – не на ель</p>		<p>Прикасаются к плаценте и относить её в лес имеет право только повитуха и никто другой</p>

Название обряда	Место и время	Действующие лица	Ритуальные действия	Боги и духи	Примечание
Объявление о рождении ребёнка	<i>Мāнькол</i>	Мать новорожденного ребёнка	<p>«Объявление» о рождении ребёнка как свершившемся факте выражается ритуалом разбора <i>сѓс</i> ‘куклы’, которая служила его заменителем на время пребывания его в утробе матери. Сначала убирается монетка – та, что была вместо лица, её завязывает в один из углов платка, приготовленного в дар <i>сѣнь āги</i>.</p> <p>Ниточки-бусы, кольца, платочек и шкурка, на которой лежала кукла, убираются в особый мешочек, сюда же, после особого ритуала, будут уложены украшения с дарственного платка для <i>сѣнь āги</i>.</p> <p><i>Сѓс</i> ‘чага’, которое было туловом, поджигается и дымом от него, окуривают ребёнка, колыбель, мать и помещение</p>		<i>Сѓс</i> ‘чага’, что служил туловом куклы, несёт в себе сакральную нагрузку, поэтому он в дальнейшем будет использоваться во всех ритуалах очищения

Таблица 2

Название обряда	Место и время	Действующие лица	Атрибуты, одежда	Ритуальные (магические) действия	Примечание
Трудные роды	<i>Мўль-хатнэ кол</i>	Если в родах возникли трудности, то сначала вызывают <i>вёсар вёнэ нё</i> 'женщина, знающая толк' или гадалка	Гадает по <i>сбс</i> 'кукла'	Берёт её за концы платочка, выпускает нитки-бусы и задаёт вопросы, определяет ответы по колебанию ниточек и звуку колец. Вопросы могут быть самыми разными, например, скоро ли наступят роды; возможно, кто-то пожелал смерти ребёнку или роженице; ругала или проклонила кого-то сама роженица; изменял ли ей муж; или она сама ему изменяла	
	Жилой дом	Если трудности в родах продолжают, то вызывают <i>пёнгын хум</i> 'ворожей'	Гадает на топоре	Привязывает верёвку с двух его концов и держит за неё топор острой стороной лезвия вверх. Задаёт вопросы, обращаясь мысленно к духам. Ответы определяет по колебанию топора	
			Гадает на ноже	Достаёт со священного угла (полки) мешочек с <i>пупыг</i> 'изображение духа', под него кладёт нож и, приподнимая мешочек ножом, задаёт вопросы, ответы определяет по степени тяжести или лёгкости поднятия ножом мешочка. Ответы подаёт якобы дух	
	<i>Турман кол</i> 'тёмный дом'	В самом трудном случае вызывают шамана-мужчину <i>койп рётнэ хум</i> 'мужчина, бьющий в бубен'	Работает с бубном	Через посредника, чаще всего <i>Эква пёгерис</i> 'я букв.: 'Женщины сынок', вызывает духов и общается с ними	Избушка называется тёмной, т. к. в ней нет окон, и отсутствует всякий доступ света кроме очага, на котором нагревается бубен. В домике, кроме сидений и очага, ничего нет

Таблица 3

Название обряда	Место и время	Действующие лица	Ритуальные действия	Деревья	Примечание
Ритуал, связанный с отпаданием пупка младенца	<i>Мāнькол</i> или <i>мўльхатнэ кол</i> , обычно на 7–9 день после рождения	Одна из пожилых женщин изготовляет вместо отпавшего пупка его заменитель	Семь лоскутков ткани разрезаются на семь полосок и связываются в узел в виде пупка. Искусственный пупок укладывается в специально сшитый небольшой берестяной кузовок, затем мать уносит кузовок в лес за <i>мāнькол</i> , и там подвешивает на ту же ёлочку, где до этого был вывешен послед (плацента). Вместе с ним выносятся и вывешиваются на дерево и первая колыбель младенца. Младенца купают и укладывают во вторую временную колыбель	Берёза – из её бересты делается кузовок, Ёлка – на неё вывешивается кузовок с заменителем пупка и первая колыбелька младенца	Отпавший пупок заворачивается в ткань и отдаётся матери на хранение до перехода в жилой дом. В жилом доме она спрячет его в одной из щелей стены

Таблица 4

Название обряда	Место и время	Действующие лица	Атрибуты, одежда	Ритуальные действия	примечание
Ритуал перекладывания младенца в постоянную колыбель	<i>Му́лхатнэ кол</i> , перед обрядом перехода в жилой дом	Мать новорождённого ребёнка	<p>Постоянных колыбелей у ребёнка две – ночная и дневная. Изготовлены они из пластин коры берёзы, которые сшиваются между собой сухожильными нитями, обшиваются по периметру корнем и оформляются охранительными узорами.</p> <p>Колыбель может быть новой, но можно воспользоваться и колыбелью уже подросших детей из этой семьи (рода). Но нельзя использовать колыбель умерших в младенчестве детей.</p> <p><i>Йти āпа</i> от слова <i>йтимлас</i> ‘стемнело, стало темно’, т. е. в этой колыбели ребёнок находится с вечера и до утра, днём же он находится в <i>хōтал āп`е</i> ‘дневной колыбели’.</p> <p>Обустройство колыбели: на дно кладётся <i>сāп</i> ‘размятая труха берёзы (или ивы)’, за-</p>	<p>Прежде, чем переложить ребёнка в постоянную колыбель, мать производила ритуальное очищение – окуривание <i>такталахмыл</i>, используя <i>сōс</i>, кусочек чаги, который служил основой антропоморфного изображения куклы-заменителя ребёнка, и <i>лāлву</i>, что была завязана на концах её платочка. Дым от подожжённой чаги и сильным специфический запах <i>лāлвы</i> служили очистительным средством. Мать очищала (окуривала) сначала колыбель, затем ребёнка, и только после этого укладывала его в постоянную колыбель.</p> <p>Этим же <i>сōс`ом</i> мать окуривала приготовленную для себя одежду и очищалась сама</p>	<p>По окончании ритуала перекладывания ребёнка в постоянную колыбель его вторая временная колыбель выносится матерью за родильный домик и вывешивается на ёлку рядом с первой, ими больше не пользуются</p>

		<p>тем <i>сӕлы пун</i> ‘оленья шерсть’, <i>тулх</i> ‘шкурка с шеи оленя (борода)’.</p> <p>Затем младенца заворачивают в пелёнки, желательнее из мягкой поношенной одежды матери и укрывают лоскутным одеяльцем из мягких шкурок пушных зверей (зимнее одеяльце из шкурки зайца, летнее из шкурки белки) или из шкурки лебедя, называется оно – <i>лӕҕкв</i>.</p> <p>На дно колыбельки кладут оберег, например, ножичек, ножнички, камешек, спички или крестик.</p> <p>Ночью или днём, когда одна из колыбелек свободна, она не должна пустовать, поэтому в неё кладут <i>тучаҕ</i> ‘женская сумочка’</p>		
--	--	--	--	--

Таблица 5

Название обряда	Место и время	Действующие лица	Атрибуты, одежда	Ритуальные действия	примечание
Обряд перехода в жилой дом	<i>Мӯльхатн</i> <i>э кол,</i> в день перехода в жилой дом	Мать новорождённого младенца	В день перехода в жилой дом проводилось особое очищение – это очищение не только окуриванием, но и паром, обмыванием младенца и матери сакральной «чистой водой»	Приготовление сакральной воды: в <i>сән аны</i> 'ёмкость из бересты' наливается вода, разжигается четыре (пять) кусочка <i>сос</i> «чаги», обуглившиеся кусочки чаги опускаются в ёмкость с водой. После чаги вода очищается <i>лālвой</i> : кусочек <i>лālвы</i> разжёвывается, затем в рот берётся немного очищенная чагой вода и, вместе с <i>лālвой</i> выплёвывается обратно в эту же ёмкость. Очищение сакральной водой: приготовленная в процессе ритуала вода делится на две части. Одна часть используется для обмывания ребёнка, а другая – для обмывания матери	1) Обряд перехода в жилой дом назначается на новолуние, поэтому иногда проживание в родильном домике затягивается до 2-х месяцев (например, роды на полнолуние или на убывль, то необходимо ждать новолуния); 2) если младенец девочка, то все предметы и действия равны числу 4, если мальчик, – то 5. После очищения воды, эти же кусочки чаги шли на очищение обуви. Из воды их перекладывали во внутрь обуви, немного покатав, вынимали и бросали в огонь

Название обряда	Место и время	Действующие лица	Атрибуты, одежда	Ритуальные действия	примечание
				<p>Очищение паром: на горячих камнях от очага нагревают топор, на раскалённый топор кладётся смоченная в воде стружка <i>оссы</i>, от воды поднимается пар, можно просто в воду опустить раскалённый топор или раскалённые камни.</p> <p>Мать берёт на руки колыбель с ребёнком и вещи, которые необходимо взять с собой в жилой дом, перепрыгивает через камень над паром и произносит: «кух-кух-х»</p>	Пар от раскалённого топора (металл) имеет магическую силу и является охранным средством
			<p>Очищение (окуривание) посредством <i>сāпиййв хāп`а</i>. букв.: ‘лодка из трухлявого дерева’.</p> <p><i>Сāпиййв хāп</i> – миниатюрная лодочка, вырезается из трухлявых кусочков старой берёзы или ивы, по периметру украшается колечками из тоненьких прутиков, по центру делается углубление, куда кладётся тлеющая чага, на чагу кладётся кусочек <i>лāлвы</i></p>	<p>Сначала очищается родильный домик, все вещи, предметы, находящиеся в нём, затем над этой дымящей лодочкой мать окуривает колыбель с ребёнком и передаёт колыбель <i>āлтумсянь</i>, сама несколько раз перешагивает через лодочку. По пути из родильного домика до жилого дома лодочка 4–5 раз ставится на землю, и столько же раз через неё перешагивают, сначала <i>āлтумсянь</i> с колыбелью на руках, а затем – мать. Прежде чем перешагнуть они проговаривали: «<i>сЯлтта-волтта</i> ‘войди-выйди’»</p>	Лодка в комплексе различных посвящений является символом переправы

Название обряда	Место и время	Действующие лица	Атрибуты, одежда	Ритуальные действия	примечание
		<i>Алтумсянь</i> 'мать по несению' младенца	На колени ребёнка, лежащего в колыбели, кладёт ленточку или полоску ткани (шнурок) с закреплёнными в ней иголками (4 если девочка и 5, если мальчик), накрывает ребёнка поверх колыбели (<i>āna</i>) большим красивым платком, берёт колыбель на руки и несёт в дом	Дойдя до дома, <i>āлтумсянь</i> стучит в двери и, если она несёт девочку, то просит открыть дверь словами: <i>Юнтпың, туляң āгин ёхтувёсын</i> 'С иглой, напёрстком твоя дочка прибыла'. Если она несёт мальчика, то: <i>«Нялың, ёвтың пьгрисьн ёхтувёсын»</i> 'С луком, стрелами мальчик прибыл'. Так повторяет четыре раза, если ребёнок девочка, и пять раз – если мальчик, при этом она приоткрывает дверь и показывает ребёнка вперёд ногами. По окончании этой процедуры <i>āлтумсянь</i> распахивает дверь и, держа колыбель с ребёнком на руках, запрыгивает в дом со словами: <i>«сāнттыг-понттыг»</i>	После процедуры внесения ребёнка в жилой дом, платок которым был накрыт ребёнок и иголочки с лент, дарят <i>āлтумсянь</i> . Стать матерью по несению может любая женщина, которая желает породниться.

Таблица 6

Название обряда	Место и время проведения	Действующие лица	Ритуальные действия	Боги и духи	Примечание
Выделение и обустройство места для младенца	Жилой дом	Женщины из родственников	<p>Готовится стол с горячей едой, вином и угощением для всех, кто пожелает поздравить с рождением ребёнка.</p> <p>Женщины зажигают чагу, её подают со священного угла <i>мулы с̄ам</i> (или со священной полки – <i>улам д̄сьнэ п̄а̄нкла</i>).</p> <p>В пространстве дома для колыбели отводится безопасное для младенца место. Её подвешивают с помощью <i>н̄яр кв̄альг</i> ‘узкий, длинный ремень’ (со спины выделанной шкуры лося) на крючок деревянный (желательно берёзовый, хорошо просушенный, он очень крепкий) в центре потолка на уровне середины высоты дома. Середина дома маркируется как средний мир (мир человека), потолок – верхний мир (мир богов и духов), а верёвка как пуповина связующая эти миры</p>		<p>В доме, в качестве оберегов используются колющие, рубящие и режущие предметы из металла: под порог кладётся брусок.</p> <p>Ребёнок в <i>ān`e</i> почти всегда прикрыт платком, для этого к колыбели прикрепляется <i>кис</i> ‘дуга’, на которую и накидывается платок</p>

Название обряда	Место и время проведения	Действующие лица	Ритуальные действия	Боги и духи	Примечание
Обряд <i>лѣхтхатункве</i>, определение перешедшей в ребёнка души умершего родственника	В первые дни пребывания в жилом доме, если ребёнок плачет ночью	<i>Вѣсар вѣнэ нѣ</i> или пожилая женщина умеющая проводить этот ритуал	Производится специальное гадание – <i>ханлулкве</i> ‘приклеить, прилепить’. На середину крышки стола ставится колыбель с ребёнком. Под колыбель кладётся нож. Гадающая женщина приподнимает ножом колыбель и мысленно перебирает умерших родственников. Если на одном из них колыбель вдруг становится «тяжёлой» и нож буквально прилипает к столу, считается, что возродившийся угадан. Но сразу об этом не объявляют, просят мать проследить будет или нет, ребёнок, плакать ночью. Если ребёнок спокойно провёл ночь, наутро объявляют, чья душа в нём возродилась		Если ребёнок до проведения ритуала был беспокойный и часто ночью плакал, то после обряда успокаивается и плачет уже реже. Но бывает, что сразу ребёнок не перестает плакать, тогда уносят на кладбище какой-либо подарок и кладут его в надгробное сооружение через <i>кѣмас</i> ‘отверстие для руки’

Название обряда	Место и время проведения	Действующие лица	Ритуальные действия	Боги и духи	Примечание
Обряд вывешивания платка, предназначенного в подарок <i>сянь а́ги</i>	В один из первых дней пребывания в жилом доме.	Пожилая женщина в семье	Платок вынимался из мешочка, где хранился вместе с разобранными частями куклы-заменителя ребёнка до его рождения. Сначала разбирались подвески с углов платка. Составляющие подвесок убирались обратно в мешочек. Разжигался <i>сѳс</i> , тот кусочек чаги, что был туловом куклы, дымом от него окуривался сначала платок, а затем и всё помещение. На стол и перед платком ставилась горячая пища. Руководителем обряда произносится <i>пѳйкил</i> 'молитва, заключающая в себе просьбы', и всеми присутствующими исполняются три поклона головой <i>пуҗк пинѳгыт</i> , и три оборота вокруг себя по солнцу. Затем следует трапеза. Платок никогда никому не дарится и никогда не выносится из дома. Сколько детей было рождено в этой семье столько и хранится платков	Платок, изготовленный в дар семейному духу-покровителю <i>сянь а́ги</i> , в дальнейшем будет служить медиатором между ней и всеобщим духом-покровителем, прародительницей <i>Сянь</i>	Обряд чисто женский, на нём присутствуют только самые пожилые женщины и девочки до наступления регул, которым разрешалось заходить на сакральную часть дома. По окончании обряда платок вывешивал или убирал в сундук (мешок) <i>в мулы сѳм</i> 'священный угол дома', где хранятся все святыни семьи, старший мужчина в семье

Название обряда	Место и время проведения	Действующие лица	Ритуальные действия	Боги и духи	Примечание
Обряд <i>пушке мох-лаве</i> назначение ребёнку его личного духа-покровителя	Жилой дом, если ребёнок часто плачет днём	Пожилая женщина в семье	Обряд называется <i>пушке мох-лаве</i> , что буквально означает ‘голову [обхватить, закрыть] узлом’. Узел – символ защиты. Это означает, что поставить защиту, чтобы охранять <i>лблы</i> ‘душа, дыхание, жизнь [быть живым]’, т. е. жизненные силы человека, вместилищем коих является голова. Чагой окуривается помещение, на полку в священном углу дома ставится горячая еда и спиртное. Женщиной-руководителем обряда, производится <i>пйкил</i> , присутствующими женщинами совершается семь поклонов головой и семь оборотов вокруг себя. Затем из священного сундука (мешка) достаётся один из прикладов (кусочек ткани) подаренных главному духу-покровителю семьи, из него извлекается кусочек нити и серой прикрепляется к волосам ребёнка.	Дать личного духа-покровителя ребёнку, для защиты его жизненных сил – одна из функций <i>сянь</i> , поэтому такие ниточки называются тоже <i>сянь</i> . Если ребёнок слабый и часто болеет, то тогда обряд проводится вновь. часто болеющим девочкам <i>мохлаве</i> до 4 раз, мальчикам до 7 раз, поэтому в волосах у них накапливается несколько ниточек и тогда, они вплетаются в миниатюрные косички, которые так и называются <i>сянь сагаге</i> ‘матери косы’.	Обряд чисто женский, на нём присутствуют только самые пожилые женщины и девочки до наступления регул, которым разрешалось заходить на сакральную часть дома. Девочкам, когда они вырастают и выходят замуж, ниточки с этого обряда, отдают с собой, предварительно завернув их в шкурку соболя.

Название обряда	Место и время проведения	Действующие лица	Ритуальные действия	Боги и духи	Примечание
			<p>Иногда нитью просто обвязывали несколько волосков на голове ребёнка. Считается, что нитка, извлечённая из приклада, сохраняет силу духа и служит оберегом для ребёнка в самый опасный период его жизни.</p> <p>Главный и всеобщий охранитель и ответственный за голову – это дух Огонь. Считается, что с головой будет всё в порядке, если дух Огонь возьмёт её под защиту. В данном случае дух Огонь является одним из прообразов <i>Сянь</i></p>		
Гадание (<i>пёнгги, ханлы, пёргяхты</i>)		Один из тех, кто владеет искусством гадания	Какой именно из духов-покровителей, стал личным охранителем данного ребёнка, выясняется гаданием (<i>пёнгги, ханлы, пёргяхты</i>), где обращаются к тем духам и богам, чей приклад достаётся из сундука	Помимо духа Огня, мальчикам чаще всего назначают охранителем <i>Мис хум`а</i> , чтобы они были такими же удачливыми охотниками, и обязательно духа-покровителя поселения (он в каждом поселении свой)	

Таблицы к теме 6. Предпохоронные обряды

Таблица 1

Название обряда (ритуала)	Место, время проведения	Действующие лица, атрибуты. Действия, предшествующие ритуалу	Ритуальные действия	Представления	Примечание
	В первые минуты, как был зафиксирован факт смерти	Женщины из числа родственников; лица закрыты платком	Начинают негромко оплакивать покойного	Считается, что громкий плач может отпугнуть смерть	Манси смерть родственника встречали без громких криков и причитаний
Ритуал собирания волос		Пожилая женщина	Отстригала небольшую часть волос с затылочной стороны головы старшего сына (дочери) покойного. Если у покойного не было детей, то остригали волосы старшего брата (сестры). Волосы, собранные покойным при жизни во время расчёсывания вместе с остриженными укладывали на грудь покойного (поперёк). Покойному расплетали косы и потом уже не заплетали. Если покойный (обычно женщина) носил наложные косы, то их тоже распускали	Сбор волос умершему родственнику связывается с представлениями о путеводной нити умершего к помертвому месту обитания <i>Хома-нёл</i>	Перед выносом покойного из дома, остриженные в первые минуты смерти, и собранные им в течение жизни волосы приберут в специальный кузовок. На его дно кладётся кусочек оленьей шкурки, волосы покойного заворачивают в тряпочку и туда убирают. В этот же кузовок, до обряда сжигания волос, будут собирать свои счёсанные волосы женщины-родственницы (мужчинам нельзя). Если по какой-либо причине родственники не смогли сходить на кладбище, то поминальную еду ставят к этому кузовку

Название обряда (ритуала)	Место, время проведения	Действующие лица, атрибуты. Действия, предшествующие ритуалу	Ритуальные действия	Представления	Примечание
		Родственники	Расплетают и распускают свои волосы	Принято считать, что распущенные волосы как бы маркируют здесь силы хаоса, переходного времени	Известно, что в прошлом у манси не только женщины, но и мужчины носили длинные волосы. Обычно их заплетали в две косы и связывали шнурком или цепочкой
Ритуал «угощение» покойного			Возле тела покойного ставят стол на низких ножках и чашку <i>āny</i> . В течение дня, кто приходит помянуть покойного, приносит с собой еду. Еду от прежних посетителей убирают и заменяют на вновь принесённую. Утром (на восходе солнца) и вечером (на закате) стол накрывают, ставят на него собранную в течение дня еду, но на восходе должна быть обязательно горячая еда и <i>āny</i> заменяется	В силу представлений об инаковости мира мёртвых миру живых, представляется, что еда умершему нужна, подобно тому, как пища живых даёт живым физическую силу, пища мёртвых придаёт им специфическую силу. Эта сила должна дать ему способность выдержать встречу, которая ожидает его в том мире	Утро и вечер соотносятся с символикой переходного состояния. «Приглашением» умершего к трапезе в данное время суток, имитируется ситуация вторжения иного мира в обусловленное ритуалом время, следовательно, не столь опасное для живых

Название обряда (ритуала)	Место, время проведения	Действующие лица, атрибуты. Действия, предшествующие ритуалу	Ритуальные действия	Представления	Примечание
<p>Пар – символическая еда для покойного</p>			<p>Еда на столе самая обильная, но обязательно должна быть горячая пища, от которой бы шёл пар (мясо, суп, уха, рыба, чай).</p> <p>Еда для умершего должна отличаться от еды живых, если здесь пища хорошая, то там должна быть плохой, непригодной для живого человека. Во время ритуала угощения умершего, на стол ставится еда живых людей, а ему нужна еда иная. Потому-то на столе должна стоять чашка с горячей едой, от которой бы шёл пар. Пар выделит покойного из общества. Пар от дымящейся еды и есть угощение умершему, поэтому пока из пищи выходит пар, к ней никто не притрагивается, в это время с покойным общаются посредством оплакивания</p>	<p>Пар, наравне с обмыванием и окуриванием, используется в ритуалах для очищения и лёгкости. В обычае угощения умершего паром горячей пищи, представляется, что эта еда очищает, равно как и вода в ритуале обмывания покойного. Пар якобы очищает от земного и превращает человека в неземное, способное легко «подниматься» (летать). Летать, способны птицы, из этого и сложились представления, что душа улетает в образе (символ) птицы</p>	<p>В других обрядах перехода, в это время, произносят ритуальную (обрядовую) речь - молитву и совершают поклоны</p>

Название обряда (ритуала)	Место, время проведения	Действующие лица, атрибуты. Действия, предшествующие ритуалу	Ритуальные действия	Представления	Примечание
Ночное бдение возле тела покойного		Возле покойного постоянно и днём и ночью находятся люди.	<p>День – чистое время суток и не требует особых охранительных мер. Ночь, напротив, выступает как время, открытое для вторжения иного мира.</p> <p>На ночь закрывают окна, двери, отверстие от чувала (заслонку печи). Рядом с покойным кладут топор, нож, шило и другие колющие или режущие предметы, но обязательно железные.</p> <p>В доме, где лежит покойный, спать нельзя. Во время ночного бдения молча сидеть тоже нельзя, поскольку считается, что в мире живых должен молчать мёртвый, а живые должны говорить. Те, кто сидит у гроба покойного ночью, рассказывают сказки, загадывают загадки</p>	<p>Сон – это тоже состояние смерти, поскольку во время сна одна из душ человека открепляется от тела и пускается в путешествие. Душу может «поймать» покойный, и тогда заснувший уже никогда не проснётся.</p> <p>Обычай не спать живым во время ночного бдения у гроба покойного сложился из представлений об инаковости мира живых к миру мёртвых</p>	<p>По поверьям манси, металл был подарен им богом (божий дар) и поэтому обладает большой оберегающей силой.</p> <p>Особо, якобы, приятно для покойного, если рассказывают былички из его жизни</p>

Таблица 2

Название обряда (ритуала)	Место, время проведения	Действующие лица, атрибуты. Действия, предшествующие ритуалу	Ритуальные действия	Представления	Примечание
	Жилой дом		Обмывание производится символически, для этого используется: <i>оссы</i> – длинная, тонкая берёзовая стружка, из них делается 4 пучка (хоть мужчина, хоть женщина); <i>сāнхос</i> – берестяная посуда; «чистая» или «святая» вода		
Приготовление особой воды для исполнения ритуала обмывания		Пожилая женщина, не из родственников	Вода для обмывания называется <i>сōс вит</i> ‘вода с чагой’ (в отличие от родильной обрядности в неё не кладётся <i>лāлва</i>). В <i>сāнхос</i> наливают немного воды, кладут в неё 4 кусочка (хоть мужчина, хоть женщина) обуглившейся чаги <i>сōс</i> и в воде их разминают. Горелые куски чаги (уголь), соприкасаясь с водой, дают реакцию, и вода действительно осветляется	Погружение или обмывание такой водой символизирует смерть в одном состоянии (качестве) и возрождение в ином, уже новом. «Святая» очищенная вода в ритуалах являет заменитель крови (знак крови). Связывается с представлениями о возрождении из наблюдений развития эмбриона в особой среде, коим является чрево матери, и появление на свет ребёнка из воды (околоплодной жидкости)	«Святая» вода используется во всех обрядах перехода

Название обряда (ритуала)	Место, время проведения	Действующие лица, атрибуты. Действия, предшествующие ритуалу	Ритуальные действия	Представления	Примечание
Ритуал обмывания			<p>Берётся один из приготовленных пучков <i>оссы</i> 'стружки', обмакивается в «чистую» воду и наносится на тело покойного полоски. Для каждой полоски используется новый пучок. Полоски проводятся вдоль тела, со спины 2 полосы и по груди 2 полосы (всего – 4, через голову-руки и через голову-ноги).</p> <p>По окончании ритуала <i>оссы</i> кладут в ёмкость и ставят в угол, туда, где будет постепенно складываться всё, что необходимо будет сжечь после выноса покойного из дома</p>	<p>Ритуальные действия направлены на изоляцию покойного от мира живых:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) чтобы убрать с него запах живого человека и дать возможность приблизиться к миру мёртвых; 2) покойный должен иметь особые знаки, констатирующие переход (поперечные полосы, табуировка); 3) символическая порча кожи тела <i>алтисов</i>, как и обычай порчи вещей, одежды покойного; 4) обмывание придаст телу лёгкость и даст возможность «быстрее» дойти (или долететь) до иного мира. 5) символическое погружение его в водную, первоначальную среду имеет связь с идеей возрождения 	<p>Символическое обмывание тела. В контексте оборотности иного мира к миру живых могут быть объяснены и такие действия как применение на всех завязках специального «узла покойного» <i>хёла мохлыл</i>; обмывание лица против солнца; нанесение полос поперёк тела, то есть действия, в отличие от живых, производимые «от себя», в противоположном порядке</p>

Название обряда (ритуала)	Место, время проведения	Действующие лица, атрибуты. Действия, предшествующие ритуалу	Ритуальные действия	Представления	Примечание
Одевание (обряжение) покойного		Пожилая женщина, не из родственников	<p>Женщине надевают 4 одежды, мужчине – 5. Покойному, будь это женщина или мужчина, в любое время года надевают меховую распашную женскую шубу <i>saxi</i>. Завязки на шубе не завязывают.</p> <p>На ноги надевают меховую обувь <i>vāii</i>. Перед обуванием подошву обуви разрезают. Обувание начинают с левой ноги.</p> <p>На руки покойному надевают варежки, сшитые из тонкой ткани (не обязательно белой). Варежки сшиты мешочком, обязательно с верёвочкой (завязывают в запястье), с тыльной стороны прикрепляют по одной бусинке</p>	<p>Распашная одежда без узлов и завязок – даёт возможность быстрого высвобождения и облегчает переход в иное состояние.</p> <p>Иной свет выступает как мир, в котором всё наоборот, отсюда ряд правил направленных на констатацию мифологемы «левый».</p> <p>Необходимость хоронить в меховой одежде и обуви связывается с представлениями об ином мире, как царстве мрака, холода и сырости, где никогда не бывает солнца</p>	<p>Специальной погребальной одежды манси не использовали.</p> <p>Обряжали в новую или лучшую из имеющейся одежды.</p> <p>Новая одежда – один из признаков всех переходных обрядов, где индивид, переходя в новое состояние, меняет всё – от одежды до имени</p>

Название обряда (ритуала)	Место, время проведения	Действующие лица, атрибуты. Действия, предшествующие ритуалу	Ритуальные действия	Представления	Примечание
<i>Ассын</i> – укутывание шеи тканью			Буквально его называют <i>алга тӧры ассын</i> , что описательно означает – [священная] ткань для верхнего [мира]. В священном углу (полке) хранится специально для этих целей шкурка соболя, к которой привязан кусок ткани. По случаю смерти одного из родственников, ткань от соболя отвязывают и укутывают ею шею покойного		Потом, по окончании траура к шкурке соболя привязывают новую ткань (обставляется ритуалом)
<i>Вильт лӧныс</i> погребальная маска		В процессе одевания	Лицо покойного закрывается погребальной маской <i>вильт лӧныс</i> буквально ‘лицо прикрывающее [нечто]’. В прошлом, на лицо умершего, надевалась маска, состоящая из лоскута оленьей шкуры. В наше время – это	Представления об ином мире, как о мире невидимом, мире тьмы. Под «слепотой» следует понимать не просто отсутствие зрения. Слеп человек не сам по себе, а по отношению к чему-либо: живые не видят мертвых точно так же, как мёртвые не	Временная слепота также есть знак ухода в область смерти. Символы временной слепоты (маски) проявляются и в других обрядах перехода. Представление слепоты и тьмы

Название обряда (ритуала)	Место, время проведения	Действующие лица, атрибуты. Действия, предшествующие ритуалу	Ритуальные действия	Представления	Примечание
			<p><i>Вильт тѡр</i> 'ткань [на] лицо', платок или кусок ткани, к нему пришивают против глаз и рта бусины или пуговицы. Ткань та же, что использовалась для варежек, в её остатки заворачивают волосы покойного до обряда их сжигания и для полосок-верёвочек, которые будут завязаны на ноги близких родственников</p>	<p>Видят живых. Тьма один из признаков сакрального помещения. Закрывая лицо покойного маской, родственники имитируют его символическое ослепление и погружение во тьму</p>	<p>Взаимозаменяемы</p>

Таблица 3

Название обряда	Место и время	Действующие лица, атрибуты	Ритуальные действия	Представления	Примечание
Изготовление и обустройство гроба		Готовят гроб и перекладывают покойного посторонние люди, не из родственников	Гроб – <i>ялтың хай</i> ‘священная лодка’. Иногда лодку делали из кедра, но по строительным качествам кедр считается деревом хрупким, потому чаще использовали более вязкое дерево – осину. Срубали большую осину, от неё брали деловую часть, выдалбливали сердцевину и при помощи горячей воды и распорок придавали форму лодки. Чтобы её использовать как гроб, отпиливали нос и корму. На дно гроба клали четыре (пять) полос стружки (поперёк гроба) оставшейся от его изготовления. Затем стелили шкуру оленя. Под голову клали что-либо из вещей покойного. Переложив, тело полностью закрывали тканевым пологом (женщину укрывали той частью полога, где обычно спят женщины, т. е. сторона полога с клиньями, мужчину той стороной полога, на которой обычно спят мужчины) Затем закрывали крышкой	Лодка – символ переправы в потусторонний мир. В обычае хоронить покойного в лодке в определённой мере нашло отражение, и мифологическое восприятие водной сферы как места временного пребывания возрождающейся души	Название гроба табуируется, например, <i>матьыр ут вӑруңкве</i> ‘изготовить некий предмет (вещь)’

Название обряда	Место и время	Действующие лица, атрибуты	Ритуальные действия	Представления	Примечание
	Жилой дом сразу, после выноса покойного		<p>Перед выносом покойного приносят 4–5 берёзовые веточки, они должны полежать под гробом. После выноса покойного этими веточками подметают в доме.</p> <p>Иногда сразу же делают ритуал закрывания углов дома <i>колс̄ам т̄бварттаве</i> или закрывание отверстия <i>колас т̄бварттаве</i>. Кровью животного замазывают углы дома. Но можно этот ритуал провести в любой день до 40–50 дней со дня похорон</p>	<p>Гроб выносили через окно или специально разобрannую стену. После этого у отверстия необходимо было принести жертву животным, которая обозначалась как «закрывание дыры». Сосьвинские манси для оставляющей тело <i>лылы</i> делали в крыше отверстие – <i>лылы миннэ ас</i> («выход души»), которое затем также «закрывали». Цель жертвоприношения объясняли стремлением помешать «душе» умершего вернуться по своим следам в жилище</p>	<p>Жертвенными животными могут быть: бычок, олень. не могут быть жертвенными животными: лошадь, куры, козы, свинья</p>

Таблица к теме 7. Похороны

Название обряда	Место и время проведения	Ритуальные действия	Представления	Примечание
Изготовление <i>сопам</i> 'надгробное сооружение'	В день похорон	<p>Сруб-могилу делали высотой в три бревна и длиной, соответствующей длине гроба, сверху покрывали берестой. Поверх бересты укладывали друг на друга доски так, что получалась невысокая двухскатная крыша. Надгробное сооружение имело в полном объёме следующие составляющие: сруб, его прикрывали корой ели или пихты (в летний период), далее шла береста, и только потом накладывались «доски» из расколотых пополам тонких брёвен.</p> <p>С боку (или с торца) надгробного сооружения вырезается небольшое окошечко <i>к̄атас</i> 'отверстие для руки'. Отверстие закрывается <i>к̄атас й̄йв</i> 'деревянной втулкой', при каждом посещении втулка убирается и через отверстие кладутся передачи и подарки от родственников</p>	С представлениями о постоянном жилище, которое обретёт покойный, связаны и представления о наделении умершего всем необходимым для постоянного проживания в ином мире: личные вещи, сани, оружие и т. д.	Надгробная постройка внешне напоминает конструкцию жилого дома манси

Таблицы к разделу 8. Послепохоронный период

Таблица 1

Название обряда	Место и время	Действующие лица	Ритуальные действия и атрибуты	Представления	Примечание
	Период траура	Родственники	Сразу, после прихода с кладбища в святой угол опрокидывают медный чайник (котёл, самовар). Женщины, самые близкие родственницы после 4–5 дней символически моют голову. В ёмкость наливают воду, бросают в неё 4 кусочка горелой чаги, разминают её, мочат руки в этой воде и проводят по голове. Платок меняют на другой, который будут носить до 40–50 дней, а этот уносят в лес. При посещении кладбища производится ритуальное действие: открывают <i>kātas</i> , к нему ставят небольшую ёмкость с водичкой. Дают воде немного постоять, затем ею обмывают лицо, вытирают траурным платком. После 40–50 дней лицо уже не моют, но водичку ставят, а перед уходом её выливают в угол могилы (можно выпить)	Слёзы вытирают концами траурного платка, поэтому, якобы, видно, кто как горевал: если концы платка мокрые, то сильно горевали, а если нет, то не очень. По факту же платок является защитой головы	Второй траурный платок снимут и унесут в лес, после символического обмывания головы, через 40–50 дней. Родственницы, которые не смогут прибыть (издалека) на кладбище на 40–50 день, вывешивают платок в своём лесу. Воду после обмывания головы выливают в <i>сыстам mā</i> ‘чистое место’, т. е. где не ходят люди

Название обряда	Место и время	Действующие лица	Ритуальные действия и атрибуты	Представления	Примечание
		Родственники	<p>После ритуала обмывания головы делают гранёную палочку, если покойной была женщина – 4 грани, если мужчина – 5 граней. На ней ежедневно делают зарубку, всего по 10 зарубок на каждой грани, так считают дни траура (до 40–50 дней).</p> <p>Близкие родственницы привязывают к левой ноге верёвочку-тесёмку с <i>пёсийс сак</i> ‘древней [м. б. вечной] души бусинка’. Бусинок ровно столько, сколько человек будет носить <i>пёсийс сак</i>.</p> <p>Носят до тех пор, пока не отпадут, подбирать нельзя. Мужчины не носят, нельзя.</p> <p>При посещении кладбища перед тем, как разложить продукты, каждый, кто пришел, кладут в <i>к̄атас</i> по 4–5 кусочков разной еды</p>		Палочку, после 40–50 дней, убирают к срезанным волосам покойного и потом сожгут во время ритуала сжигания волос

Название обряда	Место и время	Действующие лица	Ритуальные действия и атрибуты	Представления	Примечание
Изготовление куклы <i>ит-тырма</i> .	В первые дни после похорон.	Один из близких родственников умершего (можно женщине и мужчине)	Кукла состоит из тулова-одежды, вместо лица монетка. Монетку берут со святого угла. Когда придёт срок похорон куклы, то монетку не хоронят вместе с ней, а убирают в дупло или в корни дерева. Если покойной была женщина, то на куклу надевают 4 платья (но не сразу, а в течение 40 дней, или даже в течение 4 лет). Если покойный мужчина, то на куклу надевают 5 одёжек – 4 рубахи и <i>вуйкан кўвсь</i> ‘гусь из сукна’ или малицу. Кукла находится в <i>сāс тōтан`е</i> ‘берестяном ящичке’ (коробочка) вместе с другими куклами, если они ещё есть. Ящичек хранится на особой полочке, рядом с полками для продуктов. В тёплую, ясную, солнечную погоду куклу «угощают» едой. Со временем к ней перестают ставить горячую пищу, но ставят печенье, конфеты и др. Куклу хоронят, когда пройдёт обратный срок жизни её хозяина. С неё убирают лицо-монетку, а саму кладут под левую подмышку	Считается, что кукла, является заместителем умершего. В неё, якобы, на время вселяется одна из его душ	Куклу может похоронить последний из рода (если больше никого из взрослых не остаётся). Например, рассказ одного из информантов: умер дедушка, куклу сделала бабушка, умерла бабушка, куклу сделала сноха, она же сделала куклу умершего деверя, а когда умер её муж (последний сын стариков) она вместе с ним похоронила все куклы, но для мужа уже не делала т. к. знала, что эту куклу хоронить будет некому

Название обряда	Место и время	Действующие лица	Ритуальные действия и атрибуты	Представления	Примечание
			недавно умершему покойному и хоронят вместе с ним. Ящичек или коробочку, в которой она хранилась, ставят рядом с могилой покойного, с которым её похоронили. Но если к этому моменту нет умершего человека, то, убрав монетку, саму куклу прячут низ головой в дупло или корни дерева		
Ритуал <i>ām</i> <i>пĕламтĕгыт</i> 'сжигают волосы'	Если человек умер в период, пока утки ещё не улетели на юг, то ритуал проводят сразу на сороковой или пятидесятый день. Если же человек умер после отлёта уток, то ритуал откладывают на весну		Утку сжигают, обычно на открытом месте. Нельзя сжигать выше деревни, нужно ниже. Желательно, чтобы в этот день ветер был южным, но можно и в тихую, ясную погоду. Изготовление шалаша: берут 4–5 небольших поленца, 2 кладут снизу, накрывают их пластиной бересты. Из 2-х следующих поленцев делают <i>сап</i> 'стойки', на них кладут <i>нила-ам</i> <i>āвла</i> 'перегородка из 4–5 берёзовых прутиков', поверх них опять кладётся кусок бересты и оставшиеся полешки. Отдельно разводится костёр, над ним кипятят чайник, к костру ставится еда (спиртное нельзя). Пока кипит чайник, чистят утку. Чайник		Если умерла женщина, то для ритуала нужна утка женского пола, если умер мужчина – мужского. Утка должна быть с целой головой и целыми крыльями. Утку следует сжечь ранней весной, пока не прилетела гагара и осенью когда гагара уже улетела, т. к. считается, что гагара может догнать душу и проглотить

Название обряда	Место и время	Действующие лица	Ритуальные действия и атрибуты	Представления	Примечание
			<p>вскипел, на это место ставят котёл с мясом утки. Перо, крылья, кишки собирают вместе и складывают в чистую тряпочку, углы тряпочки завязывают и весь узелок убирают в изготовленный шалаш. В него же кладут волосы родственников покойного, срезанные в день его смерти, а также волосы родственников, счёсанные и собранные в период большого траура, шкурку, в которой хранились эти волосы и гранёную палочку с зарубками. Утка сварилась, мясо съедается присутствующими, кости кладут тоже в шалаш. Обязательно в шалаш кладут миниатюрный мешочек с сушеной икрой и такой же мешочек с провиантом <i>хōла хӯрыг</i>. Сверху прикрывают кусочком ткани, имитирующей полог, и только после всех этих приготовлений шалаш поджигается. Опять пьют чай, поддерживают в костре огонь, если этих поленьев не хватило, то можно подбросить веточки, щепочки, но чтобы всё сгорело дотла</p>		

Таблица 2

	Место проведения	Время проведения	Ритуальные действия	Примечание
Гадание 1	Жилой дом	Прежде чем вынесут покойного из дома	Производится гадание о причине смерти и «пожеланиях» покойного. Под гроб кладётся нож, желающий «поговорить» с покойным берёт в руку топор, тихонько им стучит по гробу, задаёт вопросы и приподнимает нож, если покойный желает «разговаривать», то гроб становится тяжёлым и как бы «прилипает» к ножу, если нет, то гроб легко приподнимается	Если кто-то увидел чью-то гуляющую душу человека <i>исхор</i> , или во время гадания (гроб тяжёлый), гадалка узнала, что предвидится скоро ещё смерть, то в период похорон, на кладбище, она на надгробие кладёт что-либо из одежды (платок, нижнее бельё, рубаху). Потом, пред тем как убрать еду и посуду, эту одежду тихонько (не трясти) заворачивает и прячет себе подмышку и так несёт домой, затем даёт одеть тому, чью смерть видела при гадании. Одевает очень осторожно (не трясёт) и носит три дня, не снимая. Но это можно делать только до 40–50 дневного траура
Гадание 2	Кладбище	Производится во время большого траура (40–50 дней), в одно из посещений кладбища	Способ 1: во время этого гадания «разговаривают» с одной из душ покойного, той, которая после смерти человека должна обитать на кладбище. Гадание производится следующим образом: на руку кладут нож, затем вынимают с отверстия сруба втулку и её кладут на нож. Начинают вести «разговор», к покойному обращаются с вопросами и, если всё хорошо, то нож	

			<p>должен «прилипнуть» к руке. Если нож не «прилипает», то это означает, что покойный не желает «разговаривать»;</p> <p>способ 2: из прутьев делают круг, его подвешивают на палку, выступающую из надгробия, круг должен доставать до земли, на круг кладут <i>к̄атас й̄йв</i> втулку, а под круг кладут нож. Втулку за ручку начинают приподнимать, и если нож к ней прилип, то обращаясь к покойному начинают задавать вопросы</p>	
--	--	--	---	--

Таблица 3

Название обряда	Место проведения	Время проведения	Ритуальные действия	Представления	Животные	Примечание
<i>Колас т̄барттаве</i> 'отверстие из дома закрывают' <i>колс̄ам т̄барттаве</i> 'углы дома закрывают'	Жилой дом	1) В период, пока покойный находится ещё в доме; 2) на девятый день, если женщина (четыре дня траура плюс ещё четыре дня) и на одиннадцатый день, если мужчина (пять дней траура плюс ещё пять дней)	1) Для оставляющей тело <i>лылы</i> делали в крыше отверстие – <i>лылы миннэ ас</i> 'дыра (отверстие), для ухода души', которое затем необходимо было ритуально «закрыть»; 2) гроб выносили через окно или специально разобрannую стену. После чего необходимо было принести жертву животным. Кровью жертвенного животного смазывают все внутренние и внешние углы дома, окон, дверей и дыру от чувала (печную). Принесение жертв сопровождалось обычно словесными формулами (молитвами), в которых излагалось (уточнялось), что именно предполагается «получить в ответ»	1) Жертву делают, пока покойного не вынесли, потому что они не только «угощают» его, но и вместе с ним разделяют трапезу, т. е. делают вид, что он всё ещё среди своих (живых); 2) жертву делают, для <i>улам</i> ('угол в доме, где находят-ся святыни), то есть для домашних духов, чтобы они охраняли от возвращения покойного	Жертвенное животное для закрытия дыры должно быть только домашним, им может быть петух, бычок, баран, но нельзя приносить в жертву лошадь	Цель жертвоприношения объясняли стремлением помешать «душе» умершего вернуться по своим следам в жилище. Жертвоприношение рассматривается как способ установления коммуникации между священным и светским мирами посредством жертвы, то есть вещи, разрушаемой в процессе церемонии

Название обряда	Место проведения	Время проведения	Ритуальные действия	Представления	Животные	Примечание
<i>Сāлы харттаве</i> 'оленя тянут'	На кладбище	В период траура в течение 40–50 дней	Часть мяса жертвенного животного варят на кладбище и дают поесть всем присутствующим. Оставшуюся часть мяса, берут домой, варят и раздают по кусочку всем жителям поселения	1) Жертвоприношение делается якобы для <i>йисхор</i> , иначе она будет жить здесь. Со слов информанта: «Пока не сделают это жертвоприношение, она здесь живёт, не уходит»; 2) олени, якобы, являются средством передвижения для покойного в потустороннем мире; 3) Эту жертву делают якобы для духов поселения (рода)	Оленей закалывали после похорон на кладбище. Считалось, что все убитые во время жертвоприношения олени идут вместе с умершим	Символ крови присутствует во всех обрядах перехода. Кровь ассоциируется с солнцем и огнём (красная, горячая), в переходное время они символизируют очищение, обновление, возрождение

Таблица к теме 13. Мужские возрастные инициации

Возрастная градация	Место и время обучения, посвящений	Ритуальные действия	Фольклорные параллели	Примечание
<p><i>Аюмкитум пЪе</i> 'незначительный, неважный парень (мальчик-подросток)', что указывает на их пока ещё слабое, неокрепшее физическое состояние</p>	<p>В период проведения <i>Ўй ййкв</i> 'медвежьи танцы', традиционных праздников и обрядов. Для детей этого возраста, кроме детских сказок (<i>няврам мбйтыт</i>) рассказывают известные всем версии мифов. Через них дети получают первоначальные знания об окружающем их мире, об основных ценностных установках народа и впервые знакомятся с именами культурных героев. Обычно в зимний период было принято собираться вместе в определённом доме (в каждой деревне были такие дома). Подростки собирались в доме, где мужчины- мастера</p>	<p>В мужских обрядах и ритуалах мальчики участия не принимали, так как они ещё не были в них посвящены. Но именно в этом возрасте для мальчиков начинается первоначальное посвящение, их впервые начинают вводить в таинства. Например, на «Медвежьих играх», не в священной его части, мальчикам предлагают сыграть в драматических представлениях небольшие роли: оленя, собаки, зайца и так далее. Каждый из них должен обязательно исполнить танец перед головой медведя, якобы для того, чтобы тот не обиделся и не испугал бы мальчика летом в лесу. На деле же, выявляли самых талантливых и способных к обучению мальчиков. В этом возрасте мальчиков начинали посвящать в религиозные тайны – обучение молитвам и священным песням. Отбирали группу мальчи-</p>	<p>Герой подрос и просит бабушку (реже тётю, старшую сестру) изготовить для него лук и стрелы, и начинает охотиться недалеко от дома на мелких лесных зверей и птиц. Ребёнок выходит за порог дома, но ещё далеко от него не отходит. Сказочные лук и стрелы имеют очень маленькие размеры, например: «Бабушка сделала ему стрелу из дерева, оставшегося от изготовления стружек». Поскольку мотив обозначает выход ребёнка за пределы обжитой им территории, то следует понимать, что от «изготовления стружек» не каких-либо, а тех, что кладут на дно гроба в погребальном обряде, или на</p>	<p>У детей данного возраста есть свои обязанности, но от их труда не зависит материальное благополучие коллектива</p>

Возрастная градация	Место и время обучения, посвящений	Ритуальные действия	Фольклорные параллели	Примечание
	<p>Обучали их играть на <i>сәңквълтапе</i>, рассказывать сказки, петь, танцевать и разыгрывать сценки.</p> <p>Мальчики-подростки окончательно открепляются от женщин и переходят на воспитание к мужчинам.</p> <p>Старшие мужчины начинали обучать их приемам охоты (см. «Этнография детства»)</p>	<p>Ков и заставляли читать молитвы или петь песни на берегу реки или в лодке, и не отпускал их до тех пор, пока они всё не исполнят.</p> <p>Позже, пройдя все посвятельные обряды, после смерти отца (дяди), один из них мог стать хранителем родовых святынь</p>	<p>Дно колыбели в родильном обряде.</p> <p>Чаще всего бабушка изготовляет герою сказки «достигшего возраста бегать вне дома» лук и стрелы из сердцевины трухлявого дерева (осины, ели, тальника): <i>оссыг ййв сымныл ёвтыл в̄арыс, оссыг ййв сымныл н̄ялыл в̄арыс</i></p>	
<p><i>Тох т̄элум н̄б̄г</i> 'подросший юноша' [<i>тох-тыглы</i> 'подрас-ти' <i>н̄б̄г</i> 'юноша']</p> <p>т. е. уже подросший, оперившийся юноша (не мальчик)</p>		<p>В этом возрасте они могли уже жениться, но имели статус непосвящённых юношей.</p> <p>С этого момента начинается переход в другой статус, где место, занимаемое ими в социальной структуре общества, будет соответствовать их возрасту</p>	<p>В фольклорных текстах, достигнув юношеского возраста, они нарушают запрет охотиться недалеко от дома, и удаляются в глубь леса, или говорят, что нужно поискать жену в другом месте и уходят из дома</p>	

Возрастная градация	Место и время обучения, посвящений	Ритуальные действия	Фольклорные параллели	Примечание
В этом возрасте юноши проходят инициацию через испытание временной смерти и нового рождения	Лес, священная территория, большой дом, маленькая избушка	<p>Знаки смерти – рубцы и шрамы от мелких ран, как символ пройденной инициации. Испытание состояло из временной «смерти». Наличие крови – от полученных мелких надрезов, или обмазывают тело кровью жертвенного животного, знак «закрытия дыры (отверстия)» символизирующий факт прекращения прошлого состояния. Для этого производилось <i>йир</i> – жертвоприношение животного.</p> <p>Испытания: огнём, отвращением, лишением сна, дурманом. Исполнитель обряда в маске.</p> <p>Обучение: в первую очередь посвящаемых обучали приёмам охоты, и приобретению магической силы, превосходства над зверем.</p> <p>Параллельно с обучением приёмам охоты их посвящали в святыни рода (общины) – мифы, сказки, танцы, песни, музыка. Здесь же передавали знания о племенных (родовых, общинных) законах и о необходимости следовать традициям, корни которых уходят в глубь</p>	В сказках мотив – жарить, парить, варить, очень популярен. Обычно разрубленные тела часто бросают в котёл с кипящей водой или смолой	Непосредственно в ритуальной практике прямой информации об истязаниях юношей нет, она даётся нам через новообразование и переосмысление

Возрастная градация	Место и время обучения, посвящений	Ритуальные действия	Фольклорные параллели	Примечание
		<p>веков. Главные ритуальные действия в посвяжительных обрядах связаны именно с получением юношей сакральных (тайных) знаний. Чтобы их получить, необходимо, пройти боль испытаний, но в итоге именно они (тайные знания) дают право на новый социальный статус</p>		
<p><i>Хумыг үйыг</i> ‘оформившийся, окрепший, возмужалый мужчина’ буквальный перевод означает ‘мужчина зверь’</p>		<p>Юноши, пройдя все посвяжительные обряды, переходят в иную возрастную категорию - <i>хумыг үйыг</i>, буквально, ‘мужчина зверь’ (имеющий силу зверя). О них говорят: «<i>Хумыг үйыг ёмтум</i>», что означает: оформился, окреп, повзрослел, возмужал, то есть стал мужчиной. «<i>Ань тай тав сар аюмкитум хунь, тав няврам хольт хунь, тав ётэ Ёре хунь ёхты</i>» ‘Сейчас он не как прежде слабый неокрепший юноша, не как ребёнок, [сейчас] его никакая сила не возьмёт (не победит)’. «<i>Ам хумыг үйыг ёмтсум, Эри алысьлаҥкве</i>» ‘Я стал мужчиной, [мне] пора охотиться’</p>	<p>«<i>Вӕҥныҥ- консыҥыг ёмтсын</i>», что буквально означает ‘плечистый- когтистый стал’. <i>Консыҥ бӕйка</i> ‘Когтистый мужчина’ – это тоже одна из ипостасей медведя</p>	<p>Слово «зверь» усиливает значимость возраста (не юноша, а уже мужчина)</p>

**Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Обско-угорский институт прикладных исследований
и разработок**

С. А. Попова

**Обрядовая деятельность народа манси
Часть I**

Обряды жизненного цикла
Учебно-методическое пособие

Редактор, корректор Шарова П.С.

Верстка Мохтаров М.Р.

Подписано в печать 26.12.2010
Формат 60x84/16. Гарнитура Times New Roman.
Усл. п. л. 6,9. Тираж 300 экз. Заказ № 147.

Отпечатано в Информационно-издательском центре
Югорского государственного университета,
628012, Ханты-Мансийский автономный округ,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16