

муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»

Утверждаю:

директор МКОУ ХМР СОШ с. Кышик

_____ (Н.А. Герасименко)

«01» сентября 2022 г

**Программа работы
школьного краеведческого музея
хантыйского быта «Назымская земля - Мосум мув»**

Составитель
Сидорова Светлана
Васильевна
руководитель музеем
МКОУ ХМР СОШ с. Кышик

2022 г.

Информационная справка о школе.

Школа с. Кышик открыта в июле 1932 года и имела статус национальной школы. Средняя общеобразовательная школа с. Кышик является преемницей Вершинской семилетней школы и включает в себя историю всех школ, расположенных по реке Назым. В настоящее время на Назымской территории существует только одна школа. В течение 34 последних лет своей деятельности МКОУ ХМР СОШ с. Кышик является средней общеобразовательной школой.

С сентября 2011 года обучение организовано в новом здании, общая площадь которого 2990 кв. м., где краеведческий музей «Хантыйского быта» располагается в здании школы, на втором этаже. Комната музея занимает общую площадь – 51,7 кв. м. Коллекция включает в себя: Предметы хантыйской культуры – 378 экспонатов основного фонда, 123 экспонатов научно-вспомогательного фонда; Предметы русской культуры – 13; Денежные знаки – 19; Альбомы – 52; Библиотечный фонд – 116.

Школа полностью укомплектована мебелью, техническими средствами обучения, компьютерной техникой, спортивным инвентарем, необходимым для организации учебно – воспитательного процесса. В учреждении созданы хорошие условия для обучения и воспитания учащихся, формирования их общей культуры, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и родному краю. На высоком профессиональном уровне педагоги оказывают помощь и поддержку детям и родителям. Вся эта работа проводится независимо от того, что школа расположена далеко от города, его научных и культурных центров.

Школа расположена на Назымской территории, в ближайшем окружении школы нет других образовательных учреждений, нет образовательных учреждений дополнительного образования. В поселении есть сельский дом культуры, где функционируют несколько кружков и спортивная площадка. В школе работают кружки от МОУ ДОД: ЦД(п) п. Луговской.

Традиционно МКОУ ХМР СОШ с. Кышик выполняет функции адаптивного образовательного учреждения для учащихся различных уровней способностей.

В школе существуют следующие традиции: проведение товарищеских встреч со сборной поселка, с командой учителей, с командой студентов, День Здоровья. До 2014 года были организованы выездные этнографические экспедиции. Был организован кружок «Каркамеш» под руководством Е.Н. Спасенниковой а затем А.Н. Никоновой. Основная цель работы кружка: развивать у учащихся интерес к традиционным промыслам и формировать мировоззренческие взгляды на традиционную культуру народа ханты. Формы занятий: творческие мастерские по декоративно-прикладному искусству, посиделки в музее, беседы, исследования по топонимике родного края, викторины. Содержание работы: Цикл занятий по декоративно-прикладному искусству; Курс «Орнаменты и их значение»; Курс «Топонимика родного края»; Курс «Материальная культура народа ханты»; Цикл занятий «Основы оленеводства»; Цикл занятий «Устное народное творчество».

Пояснительная записка

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: Значение музея для учебно-воспитательного процесса в школе трудно переоценить. Фактически благодаря

работе по организации музея, сбора материала, экспонатов, экскурсий, краеведческих экспедиций по Назымскому краю, в школе сложилась и действует воспитательная система.

Экспозиции музея являются прекрасной учебной материальной базой для уроков Хантыйского языка, истории, краеведения, географии, естествознания, биологии, природоведения.

Программа призвана обеспечить ценностно-смысловую определенность по сохранению материальной и духовной культуры народа.

Ведущая идея программы - общая культура личности, формирование национального самосознания молодёжи.

Разработана **Программа по краеведению** для учащихся 1 - 8 классов общеобразовательного учреждения. Школьное краеведение предполагает комплексное изучение родного края, т.е. учащиеся под руководством экскурсовода знакомятся с природными, культурными и историческими особенностями края.

В ходе этого курса учащиеся познакомятся с историей Назымской земли, как жили их предки, растительным и животным миром, водными ресурсами родного края. Узнают так же об экологии, о памятниках истории и культуры, о рождении и пребывании великого хантыйского писателя Владимира Семеновича Волдина на Назымской земле. Совершат заочные и очные путешествия по селам (теперь заброшенным), посетят школьные музеи. Особое внимание уделяется изучению истории, культуры поселений, откуда родом учащиеся нашей школы.

Главной целью данной Программы является - расширение представлений учащихся о своем крае, развитие сохранения материальной и духовной культуры народа.

Задачи:

- познать современный окружающий мир через знакомство с культурой своего народа и приобщение к культурным ценностям;
- формировать способность к воссозданию образа соответствующей эпохи на основе общения с культурным наследием;
- формировать уважение к другим культурам, готовность понимать и принимать систему иных ценностей;
- развивать способность к эстетическому созерцанию и сопереживанию;
- научить учащихся видеть историко – культурный контекст окружающих его вещей (оценивать их с точки зрения развития истории и культуры);

Для реализации программы будут использоваться следующие виды учебной деятельности: урок-экскурсия, урок - беседа, урок - игра, проектная деятельность. Особое внимание будет уделяться экскурсиям. В основном, это комплексные экскурсии в музеи. В разработках экскурсионных занятий предусматриваются вопросы учащимся для наблюдений и обобщения увиденного, практические задания, дополнительный материал для рассказа экскурсовода или учителя.

По окончании каждой четверти предлагается проводить уроки контроля в виде викторин, конкурсов, игр. А так же будет предложено учащимся выполнить творческие работы по подтемам, по результатам которых, следует определять уровень знаний учащихся по данному курсу. Нужно учесть, что проведение лекционных занятий с 1- 6

классов не соответствует возрасту учащихся. Знакомство с новым материалом проводится в форме вопросов и ответов, с использованием игровых моментов. Активизировать познавательную деятельность учащихся позволяет использование цифровых образовательных ресурсов. При разработке заданий необходимо учитывать общий уровень развития ученического коллектива; возрастные особенности формирования креативной среды; личностные особенности учащихся; специфические черты и особенности учебного предмета.

Курс «Краеведение» направлен на реализацию следующих целей и задач:

Воспитательные задачи:

- воспитать уважение к историческому прошлому, осознание неразрывной связи между историческим прошлым, настоящим и будущим.
- воспитание чувства гражданственности и патриотизма, гордости за принадлежность к своей нации, гордости за свой родной край;
- углубление и систематизация знаний о своей семье;
- воспитание обучающихся на положительном примере жизни и деятельности земляков, понимания ценности и значимости своей культуры;
- воспитание бережного отношения к природе;

Развивающие задачи:

- расширять знания учащихся по краеведению;
- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;
- стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях;
- развитие способности к творчеству, овладению и стремлению самостоятельно добывать новые знания;

Методические приемы

Основными методическими приемами являются:

- Исследовательская деятельность.
- Поисковая деятельность.
- Организационная деятельность (организация и проведение экскурсий, тематических лекций, праздников, конкурсов).
- Индивидуальная работа с учащимися.
- Подготовка материалов для проведения экскурсий, определение тематики экскурсий, учет психологических особенностей учащихся.
- Методическая работа (составление сценариев и разработок развлекательно-познавательных программ, творческих отчетов).

В основу программы положены следующие принципы образования:

культуросообразность (село со своими традициями, историей, этническими природными и географическими особенностями), **деятельность, личностный подход, опора на цели, интересы.**

Направленность программы:

- Формирование патриотического сознания.
- Формирование сохранения культуры ханты.
- Формирование опыта творческой, учебно-исследовательской деятельности.
- Формирование опыта социально-значимой деятельности.

Поисково-исследовательская направленность программы

Ребята находят предметы старины, которые, так или иначе, имеют отношение к истории малой родины и судьбам его людей. После изучения этих предметов старины, вещи для них приобретают совершенно иное значение, более глубокое и значимое.

Дети большим удивлением и интересом рассматривают старые фотографии, домашнюю утварь, хозяйственные инструменты и орудия труда прадедов и прабабушек, архивные источники.

Именно эти впечатления и показывают значимость курса «Краеведение», определяют ее основное направление – сохранение материальной и духовной культуры народа ханты, укрепление связи поколений.

Просветительская направленность программы

Основная задача данного направления – работа музея, изучение родного края - своей малой родины, значительного числа школьников, родителей, населения.

Просветительская деятельность реализуется на нескольких уровнях:

- **Школьный уровень** подразумевает оформление тематических экспозиций, проведение экскурсий для обучающихся, проведение исторических уроков - экскурсий;
- **Местный или сельский уровень** включает в себя приглашение и ознакомление с экспонатами односельчан, родителей обучающихся, гостей образовательного учреждения, экскурсии для них, мероприятия с их участием.
- **Районный уровень** – представление ученических исследовательских проектов на различных конкурсах.

Основные направления по реализации Программы по краеведению:

- Экскурсионная, просветительская работа с учащимися.
- Поисковая работа. Формирование и пополнение фондов подлинных документов по истории села.
- Исследовательская деятельность.
- Создание мультимедийных презентаций о своем поселке, районе, области, с использованием ИКТ;
- Освещение работы в местных СМИ.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:

- Программа призвана помочь осмыслить ребенку его место в жизни, роль в судьбе страны, способствовать формированию собственного взгляда на жизнь, основ научного мировоззрения.
 - *Внешние результаты реализации программы:*
 - достижения ребят на районных, областных, всероссийских и международных конкурсах;
 - устойчивый интерес к краеведению;
 - увеличение направленности и разнообразия проектов;

- *Внутренний результат:*
 - положительные изменения, происходящие в личности ребенка, саморазвитие, изменения его ценностной ориентации, возможно и будущей профессиональной направленности.
- *Диагностика реализации программы:*
 - наблюдения;
 - анкетирование;
 - собеседование с учащимися.

Источники составления программы:

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря №2012 г. №273-ФЗ;

- Законом ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе Югре» от 1 июля 2013 г. №68-оз;
- Программа развития МКОУ ХМР СОШ с. Кышик
- Устав МКОУ ХМР СОШ с. Кышик

Возраст обучающихся: 7-15 лет

Учебный период: 35 часов

Количество занятий в неделю: 1 занятие

Учебно-тематический план

№ п/п	Тема экскурсий	Общее количес тво часов	
Раздел I. бассейн реки Назым (2 ч.)			
1	Путешествие по родной сторонке	1	экскурсия
2	История музея. Что хранит музей	1	экскурсия
Раздел II. мифология и религия народа ханты (2 ч.)			
1	Обряды, обычаи и традиции народов, населяющих наш край. Медвежья игрища как символизация национально-этнической идентичности	1	экскурсия
2	Символика хантыйских священных орнаментов	1	экскурсия
Раздел III. национальное декоративно-прикладное искусство (7 ч.)			
1	От истоков до наших дней. Работы «Сувенирного цеха», Работы кружка «Каркам ёш»	1	экскурсия
2	Воспитательная роль орнамента	1	экскурсия
3	Искусство украшения (орнаментом)	1	экскурсия
4	Орнаменты по ткани. Орнаменты по меху	1	экскурсия
5	Орнаменты по бересте, дереву	1	экскурсия

6	Костюм народа ханты, как художественный источник	1	экскурсия
7	Хантыйская традиционная одежда мужская, женская	1	экскурсия
Раздел IV. «Жилище» (4 ч.)			
1	Стойбище. Жилище ханты: чум, изба, надворные постройки	1	экскурсия
2	Семейные праздники и традиции	1	экскурсия
3	Музыкальные инструменты народов Севера	1	экскурсия
4	Изготовление люльки из бересты	1	экскурсия
Раздел V. «Народная педагогика» (15 ч.)			
1	Все начинается с детей. Игрушки детей народов Севера. Подвижные игры детей народов Севера	1	Экскурсия
2	Быт хантыйской семьи	1	экскурсия
3	Женская половина избы, занятия женщины Мужская половина избы, занятия мужчины	1	экскурсия
4	Роль женщины в доме	1	экскурсия
5	Посуда из дерева. Посуда из бересты	1	экскурсия
6	Предметы быта из бересты (табакерка...) Предметы быта из дерева (ножны...) Предметы быта из кожи (сумка, игольник...)	1	экскурсия
7	Ремесла и промыслы. Нарта (домашняя, оленья, охотника)	1	экскурсия
8	Рыбацкие принадлежности, ловушки	1	экскурсия
9	Охотничьи ловушки	1	экскурсия
10	Это хрупкое оленьё счастье	1	экскурсия
11	Игры детей народа ханты	1	экскурсия – игра
12	Игры и игрушки народов Севера	1	экскурсия – игра
13	Кукла из ткани (акань)	1	экскурсия
14	В.С. Волдин наш Земляк.	1	экскурсия
15	День прилета птиц. «Пробуждение вороны»	1	экскурсия
Раздел VI. Творческая работа (4 ч.)			
	Выставка ко дню победы	1	
	Выставка ко дню учителя	1	
	Выставка к декаде хантыйской культуры	1	
	Выставка к дню рождения В.С. Волдина	1	
	Итого	35	

К концу года обучения учащиеся должны знать:

- историю родного края;
- о народах, заселявших родной край;
- историю основания села Кышик и первых ее жителей;
- краткую историю близлежащих деревень;
- историю религии родного края;
- о традициях и обычаях народов, населяющих малую родину;
- о семейных традициях, о своей родословной;
- историю создания и развития школы;
- о развитии сельского хозяйства в районе;
- о растительном и животном мире;

Должны уметь и овладеть:

- основами исследовательской работы;
- навыками работы на персональном компьютере;
- бережно обращаться с музейными экспонатами;
- навыками интервьюирования.

Средства, необходимые для реализации Программы:

- Канцелярские принадлежности;
- Фотоаппарат;
- Диктофон;
- Видеокамера;
- Компьютер;

Литература:

1. Введение в Самарское краеведение. Л.В.Храмков, Самара, 2007.
2. Краеведение в школе. - Педагогическая энциклопедия, т. 2. – М., Советская энциклопедия, 1965, с. 518-520.
3. Элькин Г. Ю., Огризко З. А. Школьные музеи. Пособие для учителей. – М., Просвещение, 1972.

Раздел I. Бассейн реки Назым. (2ч.)

Ученики посмотрят на карте бассейн реки Назым. А сам Назым несет свои воды не спеша вдоль Белогорского материка, то отдаляясь, то приближаясь к нему.

Левобережье реки богато сосновыми борами, где растут плантации вкусной ягоды брусники, черники, голубики. Много болот. Они также приносят большую пользу там можно встретить витаминную морошку, клюкву и много лечебных трав. В лесу водится много разных животных. Назовите по картинкам.

На берегу Назыма стоит единственный населенный пункт – Кышик 225 лет назад здесь жили две семьи остяков. (Обских ханты). Дети слушают рассказ о поселке, затем знакомимся с нехитрым бытом хантыйской семьи. Чем питались семьи в то время, когда не было цивилизации. Как и с помощью чего добывали пищу. Рассматривание и называют названия рыб.

История музея. Что хранит музей

1989 год 23 февраля – создан музей на базе кабинета хантыйского языка, руководитель Спасенникова Елена Николаевна учитель хантыйского языка.

1989 год март – экспедиция по реке Итьях, руководитель Спасенникова Елена Николаевна, Коновалов Анатолий Вениаминович, Волдин Ефим Николаевич. Перевозка избушки, сбор экспонатов.

1989 год июнь – экспедиция по сбору экспонатов по реке Итьях, руководитель экспедиции Спасенникова Елена Николаевна, Никонова Антонина Николаевна.

1989 год июль – экспедиция по рекам Назым, Немсьюган, руководитель Лазарева Софья Андреевна, Захаров Владимир, Ключник Виктор Яковлевич, перевозка лабаза.

1990 год – музей официально зарегистрирован как школьный музей под открытым небом хантыйского быта, руководитель Спасенникова Елена Николаевна учитель хантыйского языка.

1990 год 14 декабря – открытие музея под открытым небом.

С 1995 года заведующий музеем Лазарева Софья Андреевна учитель краеведения и МХК.

2008 год – заведующий музеем Молданова (Дубровина) Людмила Владимировна учитель хантыйского языка и литературы.

2009 год – заведующая музеем Никонова Антонина Николаевна

2014 год – заведующая музеем Сидорова (Фатеева) Светлана Васильевна.

Дети должны сохранить свою самобытность, приобрести развитое самосознание возможно только тогда, когда каждый с детства будет погружен в культуру своего народа, будет знать и гордиться его духовным потенциалом. Только став патриотом своей малой Родины, своего края, можно стать гражданином России, освоить его огромную культуру и постичь выдающиеся ценности мировой цивилизации.

Свою работу школьный краеведческий музей осуществляет в тесной связи с решением образовательных и воспитательных задач, проводимых школой.

Раздел II. Мифология и религия народа ханты. (2 ч.)

Рассматривается единение между исследуемыми народами, не смотря на разветвление близкородственных культур. Культ медведя как тотем в некотором роде может выступать символом единения всех финно-угорских народов. Сведения о почитании медведя у остяков и вогулов чрезвычайно многочисленны в научной литературе, где культ медведя признаётся как следствие тотемизма. Ханты и манси считают всех медведей одинаково священными, и соответственно, в равной степени требуют определенных форм почитания. Ханты и манси наделяли своих духов-покровителей могущественными свойствами и физической силой. Возможно, из этой основы медведь стал национальным сверхъестественным существом как наиболее крупный представитель местной фауны и при встрече – он очень опасен.

Символика хантыйских священных орнаментов

Узоры хантов были не только украшением одежды, но и считались священными символами. Такие священные орнаменты применяли для изготовления ритуальных поясов, варежек, шапок. Предметы с их изображением предназначались для духов-охранителей. В священных узорах таится некая сила, заряд энергии для очищения предмета, на котором они изображены. Среди священных узоров излюбленным считается медвежья тема. Медведю ханты приписывали небесное происхождение и считали его сыном Торума. Есть верование в то, что у медведя несколько душ, способных все видеть, понимать и чувствовать. Узор «след медведя» применялся для того, чтобы стать удачливым охотником.

Часто встречаются узоры, связанные с оленем. Они тоже священны, символизируют землю, где живут стада этих животных.

Хантыйский орнамент «солнце» связан с дарительницей силы, энергии для поддержания земной жизни, которую называли «найматерь» (солнце). Штрихи возле солнца символизируют семена жизни, из которых рождаются не только люди, но и животные, растения.

Важно отметить, что синий цвет в орнаментах хантов символизирует реки и озера края, белый цвет связан со снегом, зеленый – с тайгой.

А вот «рога оленя» считаются национальным орнаментом северного народа, своеобразным оберегом. Часто эти узоры красуются на подвесках медальонов.

Раздел III. «Национальное декоративно-прикладное искусство» (7 ч.)

В экспозиции представлены работы мастеров по дереву и по меху сувенирного цеха Кышиковского отделения ГПХ «Ханты – Мансийский». Цех по производству сувенирной продукции был открыт в 1978 году. Мужчины занимались производством сувениров из дерева, рога оленя, женщины занимались изготовлением сувениров из меха оленя. Популярностью пользовались сувениры из дерева «Шаман», скульптуры животных. Не менее популярностью пользовались сувениры из меха.

Детское творчество представлено работами детей на кружках, уроках труда. В школе были уроки общественно – полезного труда, где дети учились изготовлению сувениров из меха, бересты, из бисера, из сукна.

Национальный кружок «Каркам ёш» организовала Спасенникова Е.Н. в 1976 году, где ребята изучали основы мастерства своего народа. Кружок функционировал до 2011г. Кружковцы участвовали во многих фестивалях. Проводили мастер – классы в окружном уровне.

Воспитательная роль орнамента.

В условиях введения традиционного хозяйства, орнаментированные изделия создавались для личного и домашнего потребления, с целью удовлетворения практических и эстетических запросов.

При этом особенно велика роль женщины. Все свободное время она занята пошивом и украшением одежды, обуви и т.д.

В экспозиции представлены экспонаты, которые изготовлены мастерицами для своей семьи. Они украшали одежду свою и детей.

В традиционной культуре были отработаны механизмы передачи художественных знаний и умений детям, внукам. Матери и бабушки терпеливо прививали своим дочерям и внукам чувство ритма и гармонии, умение видеть и ощущать в изделиях. В орнаменте красоту и глубокое художественно – образное содержание.

Искусство украшения (орнаментом).

Каждый народ имеет свои своеобразные черты, которые считаются визиткой его самобытной культуры. Из истории северных коренных малочисленных народов (ханты и манси) известно о хантыйских узорах и орнаментах. Картинки нашей статьи дадут вам некоторое представление об особенностях и символичности таких мотивов. Ведь это не просто рисунки, в них закодирована информация о культуре народа, ее развитии. Эти узоры северный народ использовал для вышивки, резьбы по дереву и кости, украшения бисером. Картинки хантыйских орнаментов и узоров оживляют любую вещь, делают ее заметной, красивой и оригинальной. Сибирская земля богата трудолюбивыми мастерами, которые с помощью узоров смогли передать красочность природы своей земли, богатый духовный мир ее жителей. Предлагаем вам познакомиться с хантыйскими орнаментами и их значениями.

Немного из истории коренных народов Севера

Новгородские летописи, созданные задолго до присоединения сибирских земель к России, повествуют о племенах северной Азии, которые были предками нынешних народов Сибири – ханты, манси, ненцы. Этнической общностью ханты стали в I тыс. н. э., когда слились южные угорские племена и племена рыболовов и охотников таежного Зауралья. Литература говорит о некоторых особенностях культуры и языка разных групп ханты. Южные и северные ханты – так поделили их специалисты.

Чем был орнамент для народов ханты и манси

Художественный язык народа ханты отличается многообразностью. Само слово «орнамент» имеет значение – «украшение». Орнамент был элементом художественного стиля для зодчества, ваяния, живописи, графики. Узоры для народов Севера не были самоцелью, они создавали их, чтобы что-то украшать. Применяли они их довольно широко – от рисунков на наружных и внутренних стенах зданий – до посуды. Их использовали для декорации тканей, вышивок, кружев, металлических изделий, отделки

одежды. Орнаменты давали новую жизнь обыденным предметам, выражали отношение ко всему окружающему, создавали особый художественный мир.

Хантыйские узоры и их названия подтверждают то, что их использовали в аппликации, окаймровке вещей. С их помощью делали параллельные ряды, вертикальные и наклонные полосы. Весомость и полноту этим рисункам придают оконтуренные мотивы. Важно отметить, что, как и все орнаменты, хантыйские мотивы также состоят из раппортов, постоянно повторяющихся частей.

Основа орнаментальной системы хантов

Основными элементами орнамента коренных народов Севера были треугольник, квадрат, ромб, зигзаг, крест. Все эти элементы соединяли в результате долгого наблюдения за окружающим миром. Многих интересуют хантыйские орнаменты с названиями, которые давали по сходству и подобию с предметами, растениями, животными, явлениями природы. Такие узоры оживляли вещи, делали их более заметными, добавляли красоты и оригинальности.

Чаще всего орнаментика включала в себя символическое изображение представителей фауны и флоры. Оттенки характеризовались яркостью и контрастностью цветов.

Главной темой узоров является солнце, ведь в тех краях каждый его луч на вес золота. Вторым по значимости идет образ оленя или его рогов. Ведь для северных народов олень считается лучшим другом, кормильцем, извозчиком, спасителем. Из него берут кости для изготовления оружия и жил для шитья.

Орнаменты по бересте, дереву.

Строгий порядок присущ геометрическому хантыйскому орнаменту. В его основе лежит строгое геометрическое чередование. После геометрического узора следует растительный мотив. Его чаще всего используют в резьбе по дереву.

А теперь более подробно о геометрическом узоре. Очень часто у хантов использовался крест. С его помощью они старались оградиться от боли и укрыться от болезни. Крест несет охранительную функцию, это граница между мирами. Встречается косой крест под названием «собачья лапа», ограничивающий людей от враждебных существ в этом мире.

Особое место ханты уделяли ромбу, его называли «сердца углублением». Поверх него нельзя больше наносить узор, чтобы не испортить судьбу человеку. Встречается ромб с пустотой внутри или в виде лягушки, которая почиталась северным народом. Ее ассоциировали с «прыгающей женщиной», способной дарить счастье.

Часто в полосках орнаментов встречаются прямые линии и зигзаги. Прямая линия считается простейшим геометрическим орнаментом, но довольно часто встречающимся элементом украшения одежды у хантов. Для берестяных изделий, а также аппликаций тканью по ткани использовались зигзаги. Извилистую линию в центре орнамента считали олицетворением жизни и живого существа. С зигзагом связано все живое, одушевленное. Часто именно им украшали берестяные колыбельки для детишек или спинки и бортики люлек.

Некоторые мотивы узоров связаны с треугольником. Именно на него похож топор, с которым у ханты много связано. Топор применяли во многих свадебных, похоронных обрядах, медвежьих игрищах. У топора очистительная функция. Чтобы очиститься, через топор должна была перешагнуть каждая женщина. Также треугольник использовался для орнаментов «утиный выводок», «щучьи зубы», «кедровая шишка».

Орнаменты по ткани, меху

Узоры для народа ханты – целая система, которая заменяла письменность и сопровождала человека от его первых шагов до смерти. Интересны и хантыйские узоры, и их названия, которые имеют все мотивы. Эти названия говорят, откуда прибыл обладатель, есть ли у него богатство, о масти его оленя, о рукодельнице-жене. Мастерицы с помощью берестяного трафарета вырезали узоры из камуса (шкуры, которую снимали с ноги оленя). Камус подбирали по оттенку и длине ворса. Затем с помощью оленьих сухожилий детали сшивались, а швы отделялись вставками из цветного сукна.

Северные народы по-своему представляли красоту. По-настоящему красивая женщина должна быть рукодельницей, ведь именно она считается носителем традиций. С помощью узоров на одежде ханты отражали родоплеменные особенности. На меховых женских шубах орнаменты располагают по краям изделий. На рукавицах часто изображали медвежий след, что предвещало успех будущему охотнику.

На демисезонной женской одежде часто делали узорную аппликацию. Меховую мозаику делали на детских шубках. Хантыйские узоры украшают различные сахи, бурки, платья.

Основным материалом для теплой одежды хантов служили олени шкуры. Такая женская шуба называется «сах». У нее впереди находятся завязки, внутренняя подкладка также меховая. Иногда верх может выполняться из яркого прочного сукна. В тех районах, где обитало мало оленей, мастерицы сшивали множество маленьких лапок и шкурок в одно большое полотнище. Такой сах расшивали различными орнаментами по краям.

У женщин ханты было специальное приспособление – тутчан, который передавали от матери к дочери. Это специальная берестяная коробочка для хранения приспособлений для рукоделия. Иголки хранились в специальных игольницах. Женщины работали целый день, не жалели ни глаз, ни рук. Некоторые сложные работы выполнялись годами. Северными узорами украшались платки, косынки, варежки. Также узоры использовали для аппликаций на мужских рубахах, халатах, подушках, покрывалах для оленей, сумках.

Сегодня фигурные мотивы можно сделать дерева, пластика, картона, кожи. Высочайшая точность нужна для вырубки хантыйского орнамента из фанеры. Это можно использовать для изготовления фоторамок. В учебных заведениях сегодня на уроках труда продумано выполнение поделок для младших школьников с хантыйским орнаментом.

Хантыйские мужчины и женщины разделяют между собой быт. Мужчины занимаются изделиями из дерева, кости и кожи, а женщины мастерят меховую одежду, ткнут сукно, украшают наряды бисером. До наших дней дошли своеобразные элементы языческой культуры – узоры и хантыйские орнаменты. Картинки этих мотивов доказывают своеобразное видение мира северных народов. Эти орнаментальные композиции имеют свои художественные принципы. Народ ханты ими выражал свои нравственные и эстетические идеалы. Ведь нужно быть мужественным, чтобы жить на этой земле, нужно обладать щедрым сердцем, чтобы любить суровый север. Коренным жителям нравятся его неяркие краски, скупая весна и белое лето.

Работа с мехом

Работа с мехом, начиная с выделки шкур, всецело является женским занятием. К изделиям народных промыслов из меха у хантов, манси и коми относятся одежда и обувь, мешки и сумки. В числе особенностей меховых изделий можно назвать ручную выделку шкур, дубление органическими составами, раскрой без лекал, ручное сшивание сухожильными нитками, приемы украшения. Основные декоративные отделки: контрастные полосы, орнаментальные вставки, выполненные в технике меховой мозаики с использованием орнамента ленточного типа с синонимией фона и узора.

В настоящее время наиболее распространенной является традиционная одежда из оленьего меха, из которого шьют шубы, малицы, парки, гуси, обувь, капоры. Женские шубы и мужские парки украшаются полосами меховой мозаики, вставками в швы суконного канта. Для малиц характерна декоративная отделка суконным кантом, а для меховых гусей - суконными кисточками. Меховую обувь (кисы) изготавливают из оленьих лап - камуса. Украшают орнаментальными полосками и чередованием светлых и темных полос. В большинстве случаев для конструктивных швов применяется разноцветное сукно. Внешне женская обувь отличается от мужской наличием украшений из цветных полосок на подъеме. Встречается обувь, украшенная мозаикой из меха.

Широко распространены меховые мешки и сумки, традиционно используемые для хранения рукоделия и одежды. Основная форма сумок и мешков полуовальная, вертикально или горизонтально вытянутая. Применяются различные способы декорирования: орнаментация, чередование темно-белых полос, бахромы, пучки бечевки,

низки бус, металлические подвески и нашивки. В технике меховой мозаики на мешках и сумках выполняется как орнамент ленточного типа с синонимией фона и узора, так и центральная розетка. В большинстве случаев украшается вся поверхность изделия. В случае изготовления сумочки из лобной части оленьей шкуры декорируются только естественные отверстия шкуры, в частности, глазницы.

Хантыйская традиционная одежда

Традиционная культура народов севера складывалась на протяжении веков и была максимально приспособлена к суровым природным условиям. Охота, рыбалка и оленеводство всегда были основой жизни северных народов ханты. Необходимо отметить, что олень для них – это смысл жизни. Чем больше у тебя оленей, тем лучше будет жить твоя семья. Ведь олень дает всё. Это и пища, и жилище, и одежда, и круглогодичное средство передвижения. Кстати, редчайшая особенность этого животного - у северного оленя даже нос покрыт мехом.

Женская зимняя одежда хантов - оленья двойная меховая шуба (сах). Она завязывается спереди, у нее подкладка всегда из меха, а верх из оленьей шкуры ворсом наружу, расшитый различными национальными узорами.

Женской летней одеждой является суконный и хлопчатобумажный халат яркого цвета, украшенный бляшками, иногда колокольчиками, расшитый различными узорами. Дополняет наряд большой платок с кистями.

Традиционная мужская одежда - малица (мольсах)- шьется мехом внутрь. Она надежно защищает человека от мороза, снега и ветра. Капюшон и рукавицы пришивают к малице. Мех на капюшоне защищает лицо от холода.

Летняя мужская одежда по покрою не отличается от зимней. В качестве летней одежды служат старые малицы или суконные гуси.

Зимняя обувь хантов – кисы (вай), с меховым чулком из шкуры оленя. Шкуру для кисов берут с оленьих ног. Расшивают различными узорами.

Летняя обувь – (нюки вай)- шьется из кожи (замши из шкуры оленя).

Особое место в традиционной жизни народа ханты занимает детская одежда. Маленьких детей родители одевают особенно красочно. К изготовлению детских вещей относятся с большой любовью. Одежда уже с самого раннего возраста имеет определенный смысл – она призвана защищать ребенка не только от холода и непогоды, но и от злых духов.

Пошив одежды лежал целиком на женщине. Долгими зимними вечерами женщины шили одежду для всей семьи. При изготовлении одежды мастерицы использовали белый, красный, зеленый, желтый, синий цвета. Каждый цвет имеет свое обозначение: белый - цвет снега, красный - цвет жизни, жёлтый - знак огня, зелёный - тайга, синий - цвет рек, воды, неба. По мнению ханты, мысли женщины, шьющей одежду, будут вшиты в швы и узоры, поэтому женщина во время работы должна думать только о хорошем. Ханты считают, что одежда готова и ее можно надевать, когда она украшена орнаментом.

Раздел IV. «Жилище» (4 ч.)

На севере основным занятием жителей ханты считается рыболовство, оленеводство, охота. Они строят деревянные домики и чумы. Рыболовы и охотники могут иметь несколько жилищ в разных местах. Оленеводы имеют обычай ставить чум там, где остановятся. Любая постройка у них именуется - хот. Они бывают берестяные, земляные, дощатые.

Сколько домов имеет одна хантыйская семья? У охотников-рыболовов бывает по четыре сезонных поселения и на каждом – особое жилье, а оленевод, куда ни приедет, везде ставит только чум. Любая постройка для человека или животного называется кат, хот. К этому слову добавляются определения – берестяная, земляная, дощатая; ее сезонность – зимняя, весенняя, летняя, осенняя; иногда размер и форма, а так же назначение – собачья, оленья. Одни из них были стационарными, то есть стояли постоянно на одном месте, а другие – переносными, которые можно было легко ставить и разбирать. Было и передвижное жилище – большая крытая лодка. На охоте и в пути часто пользуются простейшими типами «домов». Например, зимой делают снежную нору – согым. Снег на стоянке сбрасывается в одну кучу, и в ней с боку выкапывается проход. Внутренние стены нужно быстро закрепить, для чего их вначале немного подтаивают с помощью костра и бересты. Спальные места, т. е. просто землю, покрывают еловыми ветками. Ветки пихты мягче, но их не то, что стелить — даже рубить нельзя; считалось, что это дерево злого духа. Прежде чем отправиться на покой, вход в нору затыкают снятой одеждой, берестой или мхом. Перед снежной ямой иногда ставили заслон.

Заслоны как зимой, так и летом строили самые разные. Наиболее простой способ: найти два дерева, отстоящие друг от друга на несколько шагов (или вбить в землю два стояка с развилками), положить на них перекладину, прислонить к ней елки либо шесты, а поверх настелить ветки, берестяное полотнище или траву. Если остановка длительная или людей много, то ставят два таких заслона, обращенных открытыми сторонами друг к другу. Между ними оставляют проход, где разводят костер, чтобы тепло шло в обе стороны. Иногда здесь устраивали кострище для копчения рыбы. Следующий шаг к усовершенствованию — установка заслонов вплотную друг к другу и вход через специальное дверное отверстие. Очаг по-прежнему находится в середине, но для выхода дыма необходимо отверстие в крыше. Это уже шалаш, который на лучших промысловых угодьях строят более прочным — из бревен и досок, чтобы он служил несколько лет.

Более капитальными были постройки с каркасом из бревен. Их ставили на земле или выкапывали под них яму, и тогда получалась землянка либо полу земляка. Снаружи оно выглядит как усеченная пирамида. Посередине крыши оставлено отверстие — это окно. Его закрывают гладкой прозрачной льдиной. Стены у дома — наклонные, и в одной из них — дверка. Открывается она не вбок, а вверх, т. е. чем-то похожа на западную в погребу.

Идея такой землянки зародилась, видимо, у многих народов независимо друг от друга. Ее строили кроме ханты и манси их ближние соседи селькупы и кеты, более дальние — эвенки, алтайцы и якуты, на Дальнем Востоке — нивхи и даже индейцы Северо-Западной Америки. На первоначальных этапах своей истории ханты, как и многие до них, строили землянки различного типа. Преобладали среди них землянки с каркасом из бревен или досок. Из них появились в последующем срубные жилища — дома в традиционном понимании слова для цивилизованных стран. Хотя, по мировоззрению ханты, дом — это все, что окружает человека в жизни. Избы ханты рубили из леса, стыки бревен конопатили мхом, другими материалами. Собственно технология строительства рубленого дома мало изменилась за прошедшие годы.

Соседствуя на протяжении веков с ненцами, ханты заимствовали у последних и максимально приспособленный для кочевья чум — переносное жилище кочевников-олленеводов. В основе своей хантыйский чум подобен ненецкому, отличаясь от него лишь

в деталях. Чум еще не так давно покрывали листьями бересты, шкурами оленя, брезентом. В настоящее время он преимущественно покрывается сшитыми шкурами оленя и брезентом.

Для хранения домашней утвари и одежды устраивали полки и подставки, вбивали в стены деревянные штыри. Каждый предмет находился на отведенном ему месте, некоторые мужские и женские вещи хранились раздельно.

Разнообразны были хозяйственные постройки: амбары — дощатые или бревенчатые, навесы для вяления и копчения рыбы и мяса, конические и односкатные хранилища. Строились также укрытия для собак, сараи с дымокурами для оленей, загоны для лошадей, стайки и хлева. Для привязывания лошадей или оленей устанавливали столбы, во время жертвоприношений к ним привязывали жертвенных животных.

Семейные праздники и традиции «Семантика родильного обряда».

Рождение ребёнка занимает особое место в духовной культуре обских угров. По их представлениям ребенок переходит из мира умерших предков в мир людей. По поверьям хантыйского и мансийского народа душа бессмертна, поэтому она бесконечно перевоплощается, а человеческое тело своего рода временное жилище, в которое вселяется бессмертная душа при рождении ребенка. Кроме того, это двойной обряд перехода: новый жизненный статус приобретает как ребенок, так и роженица, становящаяся матерью. Родильный обряд ханты и манси состоит из обязательных действий, обладающих смысловой значимостью. В процессе культурно-исторического развития наполненность данного обрядового действия утрачивалась и переосмысливалась, но содержание обряда оказывалось устойчивым. Всем событиям и обстоятельствам, происходящим или случающимся во время родов, придавали особую значимость. В зависимости от особенностей протекания родов обрядность усложняется.

Во время родовой и послеродовой обрядности готовились и использовались предметы и вещи: «сос» (кукла), «товар» (покрытие из щепки), «тучан» (меховая сумка), которые наделялись важной значимостью и силой, чтобы уберечь мать и новорожденного от враждебных потусторонних сил. Рождение и судьба человека зависят от благорасположения главного бога Торума. Рождение нового человека сопровождалось целым комплексом магических действий, целью которых было уберечь ребенка от влияния злых сил и обеспечить ему благополучие в будущем. Эти обряды отражают древние представления о трудностях повседневной жизни и направлены на преодоление отрицательных явлений и негативных сил. Так, беременной женщине нельзя присутствовать на похоронах и поминках. Наряду с охранительными и очистительными функциями родильные ритуалы определяли порядок вхождения родившегося ребенка в семью. Родовой и послеродовой периоды по традиционным представлениям обских угров считаются сакрально «нечистыми». Поэтому, когда приходит время появления ребенка, будущая мать идет в манькол («бабий дом»). Берет с собой лишь предметы, которые она приготовила для этого дня. В старину женщины скрывали беременность, и бывало, что даже муж не знал о положении жены до того момента, когда необходимо было уйти в дом роженицы. Сроки пребывания в маньколе у разных территориальных групп ханты и манси различны (40-80 дней). Женщины рожают в маньколе, якобы скрыть от охотящихся за душой новорожденного злых духов. Ханты и манси боялись, что крики могут вызвать злых духов, поэтому при сильных болях, роженице давали прикусить край платка. Если положение больной слишком тяжелое, обращались к шаману, который обращался к тому или иному духу, чтобы узнать причину мучений будущей матери. Протекание родов можно рассмотреть как психологическое воздействие на мужа, которому очень волнительно в данный момент, и жену, которой тяжело терпеть родовые боли. Таким образом, выводится на чистую воду неверность супругов. Иногда шаман выяснял, что духу нужна в качестве жертвы сама роженица. Считалось, что шаман может продлить ее жизнь.

После рождения ребенка сразу же угощаются, благодарят высшего бога Торума. Так ханты и манси первый и последний раз празднуют именины (т.е. традиционно не принято отмечать день рождения).

Дети обоего пола (мальчик и девочка) с первого дня их рождения духовно считаются равноправными, одинаково «чистыми». Но это равноправие длится лишь до их половой зрелости. Церемонии, кажущиеся на первый взгляд нелепыми, предназначены для остережения, сохранения здоровья продолжательниц человеческого рода. Это объясняется, возможно, и тем, что у ханты и манси не было врачей. В случае болезни женщины принимали только психологическое воздействие.

«Свадебный обряд в культуре хантов: традиции и современность»

Поведен сравнительный анализ в соотношении различий обрядов на стойбищах и в городских поселениях. Свадебный обряд возник в глубокой древности и сохранил в себе черты различных исторических эпох. Естественно, что со временем он претерпел определенные изменения, впитал в себя новые черты, обусловленные изменившейся культурной обстановкой хантыйского и мансийского народов.

В свадьбе принимают участие две семьи - семья жениха и семья невесты. Существуют различные формы приобретения невесты: похищение и сватовство. Факт похищения невесты женихом является более древним, чем сватовство и в настоящее время не используется. Завязкой или началом свадьбы является сватовство - сговор с родителями девушки, брак с согласия родителей. Обряд сватовства допускается только после того как родители невесты поставлены перед фактом.

Традиционную свадьбу играют три дня: в доме невесты, в доме жениха и в доме родственников жениха, соответственно по дням. Однако, свадебный обряд не наделяется пышностью. В каждый свадебный день забивают жертвенного оленя: первое животное жертвоприношение божествам рода жениха, второй олень - для богов рода невесты, а последний олень - жертвоприношение главному небесному богу обских угров - Торуму. На третий день свадьба продолжается спортивными состязаниями на улице, в которых демонстрируется невесте, что жених не только хорош в песнях родителей, но и в действительности. Данную обрядность соблюдают в настоящее время повсеместно - в городской среде и на стойбищах. В последний день свадьбы, когда невеста покидает родительский дом, исполняются песни об ее новом месте, о новой жизни. Они сопровождаются лирическими мелодиями, немного грустными.

Важным обрядом традиционной свадьбы является поклонение огню. Его должен проводить свекр. Он сжигает в пламени ткань красного цвета, так дарует жертву Най - богине огня. Огонь в обско-угорской культуре играет важную роль, как символ жизни, поэтому рождение новой семьи сопровождается обрядами, связанные с ним. Огонь как бы подкармливают, обрызгивая жиром и вином, капают кровь, бросают кусочки пищи и красные платки, ведь ханты и манси считают его живым, т.е. одухотворенным. Также в традиционной свадьбе обязательно присутствует обряд поклонения животным, т.е. элемент тотемизма. Так небольшой столик с угощениями ставят на особое место в чуме или в угол дома для священной медведицы. Медвежья шкура хранится в каждом чуме, ей поклоняются и в обязательном порядке отдают дань при важных семейных событиях.

От сглаза жениха и невесты на чумы прикрепляют цветные ленты в качестве оберегов. Также всем гостям раздают тесьмы, чтобы повязать их на березе, которая является для ханты и манси священным деревом. Но в ходе смешения культур теперь на современной свадьбе подвязывание лент сопровождается загадыванием заветных желаний.

Нельзя не упомянуть об этнических свадебных костюмах молодоженов, которые удивительно красочны, украшенные орнаментальными узорами. Как только невеста стала женой, сразу надвигает платок на лицо.

В послесвадебном обряде молодой жене нельзя заниматься домашним хозяйством несколько дней (иногда даже целую неделю). В настоящее время этот момент обряда соблюдают повсеместно и массово.

У ханты бытуют (и бытовали в прошлом) ненормативные любовные отношения между мужчиной и женщиной. Нет строгого табу на добрачные половые связи, соответственно, родители особо не следили по данному поводу за своими девицами. Внебрачный ребенок не препятствует замужеству, а бесплодие считается действительно трагедией. Обские угры говорят: «тю ар велинг нэ мырем энымтытнэ ас пачамнэ» - «плодитесь и растите как большое стадо оленей». Если жена не могла забеременеть, разрешалось двоеженство. Жена за неверность к мужу, как считали ханты наказывалась тяжелыми родами. Неверную женщину называют «посар-ими» и «орки пизымот» (буквально: «слишком много играет»). Существует свадебная примета: если невеста при объезде дома жениха упадет с нарт, то станет изменницей, если удержится в нарте, то будет верной женой. На летних свадьбах раскачивали невесту в лодке. Крикливость и даже смех оценивается как склонность к отрицательным качествам жены.

Данные о распределении хантыйских однонациональных семей по численности свидетельствуют об изменившейся семейной структуре ханты. Для них, также как и для родственных им манси, были характерны в прошлом большие неразделенные семьи. Например, у манси в середине XIX в. сохранялось значительное количество многопоколенных семей с числом членов до 10-15 человек и более. Сегодня больше всего семей состоит из 3 человек, с 1 или 2 детьми.

Традиционная свадьба с полным набором национальных обрядностей возможна только на стойбище; в городских условиях такой свадебный обряд тоже соблюдают, но в довольно сокращенном варианте, с частичной потерей национального колорита и первоначальной прелести обычая. Нередко случается так, что городские жители, уже зарегистрировавшие брак в ЗАГСе, по настоянию родителей чтят традиции.

Музыкальные инструменты народов Севера

Музыка малых народов Севера представлена обрядовыми песнопениями и инструментальными наигрышами.

Само умение играть на музыкальном инструменте воспринималось, как способность вступать в связь с духами, а также считалось сверху посланным даром и давалось только избранникам духов. Каждый инструмент был связан с определенным ритуалом, с тотемом и говорил с предками, которые после смерти превращались в священных зверей - горностаю, росомаху, соболя, бобра, медведя, чтобы потом по истечении какого-то времени снова стать людьми.

У ханты и манси широкое распространение имели такие щипковые струнные музыкальные инструменты как семиструнная арфа тор-юх (журавль), нарс-юх, кугель-юх, нерыпь, нин-юх, лютня; губные язычковый - тумран (варган), шумовые - погремушка и многие другие. Музыкальные инструменты северных народов изготавливаются обычно вручную из природного материала - прекрасно высушенного дерева, кости, жил, волоса, травы, листьев. На музыкальных инструментах играли в обычной обстановке и во время религиозных церемоний, где они выполняли ту же функцию, что и шаманский бубен.

Бубен - ударный одномембранный музыкальный инструмент в виде обода, обтянутого кожей с металлическими подвесками. Бубен - непременный атрибут любого шамана. С помощью звуков бубна шаман связывался с миром духов. Инструмент использовался в конкретных обрядовых целях: изгоняли злых духов и болезни, призывали добрых духов и т.д. В настоящее время бубны, как музыкальный инструмент используется танцевальными коллективами.

Нарсьюх в переводе с языка ханты - играющее дерево, музыкальный струнный щипковый инструмент. Длиной около метра, корпус напоминает лодку. На корпусе инструмента вырезан крест – резонаторное отверстие. Три, а чаще пять струн изготовлены из сухожилий либо оленьих кишок. Нарс-юх сугубо мужской инструмент. Под этот инструмент исполняются мужские героические песни о подвигах легендарных богатырей, эпические былины. Под звуки этого инструмента исполняются танцы на медвежьем

празднике, при сольном пении. Звук нарс-юха завораживает своей мелодичностью как человека, так и животного и птицу, поэтому нарс-юх называли голосом поющего Бога.

Тумран - самый древний, у народов ханты, язычковый простонародный музыкальный инструмент. Тумран обычно делается из ребра оленя (сууп-тумран) или дерева. Представляет из себя плоскую костяную или деревянную пластинку, сужающуюся на конце, с вырезанным посередине язычком, к основанию которого привязана нитка. Инструмент издаёт негромкие звуки, в подражание голосам животных или топоту копыт. Голос у тумрана (томрана) – магический и завораживающий, поэтому ханты и манси считают, что он отгоняет злых духов и излечивает больных.

Изготовление люльки из бересты

Начало жизни «нового» человека в хантыйской культуре связаны с колыбелью. Именно она служит первым микрожилищем ребенка, с которого начинается познание окружающего мира.

У коренных народов нашего округа для изготовления люлек чаще всего использовалась береста. Берестяную люльку обычно изготавливали женщины. Заготовка бересты проходила три раза в год: весной (во время наста), летом во время цветения шиповника и осенью, когда опадает лист. Были люльки и деревянные, её изготавливали мужчины.

Ребенка помещали во временную колыбель из старой бересты. По представлениям народа ханты, ребенок первые дни связан с миром духов. К нему адресуются его первые звуки, улыбки во сне, беспричинный плач. Конец этой связи определяется по тому, что ребенок начинает улыбаться осознанно.

После временной колыбели ребенок получал две постоянные — ночную и дневную. Ночная — это берестяная коробка с закругленными углами, завязками над тельцем и дугой над головой — для накидывания покрывала. Дневная — это деревянная или берестяная коробка со спинкой. В ней ребёнок находился днём во время бодрствования. На спинку прикрепляли мягкую шкурку.

К колыбелям было особое отношение: счастливую берегли и передавали из поколения в поколение, а ту, в которой дети умирали, уносили подальше в лес. На колыбель наряду с другими узорами наносили изображение глухаря — хранителя сна. Колыбель служила ребенку микрожилищем до двух – трех лет. Он не только спал в ней, а и сидел днем. Для кормления мать ставила колыбель себе на колени, а когда нужно было удалиться, подвешивала ее за ременные петли к шесту чума либо к крюку в потолке избушки. Этот крюк считался талисманом и передавался по наследству от матери к дочери.

Можно было сидеть и работать, качая колыбель ногой, продетой в петлю. При пеших переходах ее нести за спиной, соединив ременные петли на груди, а на время остановки в лесу подвешивали к наклонному дереву повыше от земли, где меньше мошки и не может заползти змея. В поездке на оленях или собаках мать ставила колыбель на свою нарту.

Считалось, что без люльки ребёнок незащищен. Его нельзя класть на голый пол или землю, иначе в него немедленно проникнут нижние духи. Для отпугивания нечисти ханты кладут в зыбку нож, точильный камень и спички. Выносить колыбель из дома и заносить её полагается не иначе как спинкой (головой) вперед. Не следует передавать люльку с ребёнком через порог. Крещёные ханты и манси иногда вырезают на спинке люльки крест

1. Дневная колыбель - хатл'еван онтып. Изготавливают ее из дерева: на дно и спинку идет кедр, на бортики - берёза, поскольку она хорошо гнётся. Дно (питта) сужается к ножной части (длина 40 см). В отверстия, находящиеся в задней стороне спинки, вставляются концы бортика колыбели (высота 36 см), которые закрепляются при помощи ровдуги (кожаной веревки). Бортик (онтап синг) делают из берёзовой доски, согнутой по форме дна. Пришивают его ко дну ровдугой или кедровым корнем. В верхней части бортика и по краям спинки делают отверстия для ремней. Спинка обтягивается куском шкуры оленя (вэtti кой), повторяющим её форму - прямоугольную в нижней части и овальную в верхней. В верхней части спинки иногда вырезается крест, по представлениям

ханты, защищающий ребенка от злых духов. С помощью ремней люльку подвешивают к потолку жилища или же, летом, к воткнутому под углом в землю шесту, расположенному так, чтобы ребенок всегда находился в поле зрения кого-либо из старших. В такой колыбели ребёнок находится в сидячем положении.

2. **Ночная колыбель** - савун. Имеет вид невысокой прямоугольной коробки, сделанной из бересты. Расширяется к изголовью. Колыбель выполнена из двух полотнищ бересты, углы которой заложены конвертом. Края с внешней и внутренней сторон укреплены двумя черемуховыми обручами. По продольной стороне под обруч заведена полоска бересты и три берестяные петли, в которых закреплена деревянная плашка. Концы берестяной полоски и плашки заведены под углы конверта. Черемуховые обручи пришиты через край сухожильной нитью. Стежки выполнены - два прямых и один под углом, образуя своеобразный рисунок. С внутренней стороны под черемуховый обруч вдоль бортика заложены полосы ткани. К кромкам пришиты четыре пары завязок (кыхын). С внешней стороны дно люльки укреплено двумя широкими полосами бересты, края их с поперечных сторон заведены под обручи.

Раздел V. «Народная педагогика» (15 ч.)

Экспозиция: Все начинается с детей,

Появление ребенка в семье – это большая радость. Все члены семьи выражают свою любовь к ребенку и матери. Ребенка ждали сразу четыре матери – **аллум анжки** (впервые взяли в руки и внесла в дом), **пуканг анжки** (отрезала пуповину), **перна анжки** (крестная) и конечно, мама, которая вынашивала девять месяцев. И все мамы в процессе становление личности играли каждая свою роль. Аллум анжки маленькому ребенку создавала благоприятную ауру (развлекала, учила играм). Пуканг анжки следила за его здоровьем. Перна анжки и перна ащи – отвечали за духовное становление ребенка. Все родители принимали участие обучением и воспитанием. Пока ребенок рос, дарили подарки: колыбель, обувь, одежду, ножи и т.д. Когда ребенок став взрослым, и он сам проявлял заботу о своих социальных родителях.

С первым криком ребенка проводят жертвоприношение защитнице материнства – богине Калтащ – Анжки. В её руках жизнь ребенка. Молились о защите и здоровье ребенка. Затем шло приобщение богам.

Имя старались, как можно сразу дать, так как было поверье. Что без имени ребенок плачет, т.к. неузнаваем богами.

В колыбель клали разные обереги. Обязательно должны были лежать у ног спички. Оберегами являлись и орнаменты на колыбели. Колыбель являлось и «произведением искусства», которое заставлял ребенок сразу после рождения. В представлениях народа, колыбель не просто место, где ребенок спит, а своеобразное «жилище в жилище». Поэтому обряды, которые соблюдались при изготовлении колыбели, были схожи с обрядностью постройки дома. Кроме того, колыбель служила не одному ребенку, а при благоприятных условиях целому поколению детей.

Существует несколько видов колыбелей: етн онтуп (ночная люлька), хатл онтуп (дневная люлька). Колыбель украшали орнаментами «лук олум» (глухарка сна), и «курпат ханши» (подошвы орнамент) и мелкими узорами, которые располагались на спинке и по бортикам колыбели. На спинке колыбели обязательно присутствует изображение птицы сна - глухарки. Данный орнамент – обязательное украшение детской колыбели. Его наносили как на дневной, так и на ночной люльке напротив головы ребенка. «Глухарка» была призвана охранять душу ребенка, пока он спит. Она чутко следит за тем, чтобы малыш большую часть времени бодрствовал, привыкая к миру, в котором придется жить. В дальнейшем функция «глухарки сна» меняется: она следит за тем, чтобы ребенок вовремя засыпал, и его душа отдыхала бы от нашего мира.

Особое место занимала в традиционной жизни народа детская одежда. К изготовлению детской одежды относились с большой любовью. Для шитья одежды применялись разные материалы, можно увидеть сочетание меха, сукна, бисера. Одежда призвана защищать ребенка не только от холода, но и от злых духов. Детей одевают особенно красочно – это яркие халаты, с красивыми бисерными полосками. На шею надевают ярко украшенные нагрудники. У мальчиков также была красочная одежда.

В традиционной педагогической культуре преемственности поколений уделяется большое внимание. У народа ханты исторически сложилась своя система воспитания. По словам основоположника этнопедагогике Г.Н. Волкова «воспитание в труде – основная проблема педагогики всех народов. Трудолюбие – главная забота в воспитании. Трудовое воспитание – венец всей системы народного воспитания».

Детей еще в младшем возрасте через игры приучали к трудовой деятельности. Игра является основным фактором подготовки ребенка к труду, к освоению результатов производственной деятельности прошлых поколений. Игра стимулирует развитие у ребенка суммы качеств и навыков, необходимых ему в большой дороге жизни.

Быт хантыйской семьи

Большая часть хантов вела полuosедлый образ жизни. Для оленеводов был характерен кочевой образ жизни. У этих народов до недавнего времени существовала устойчивая система землепользования с постоянным или длительным закреплением промысловых угодий за семьями или группами родственных семей.

Промысловые угодья включали в себя территорию, необходимую для рыболовства и охоты, а также зимние и летние олени пастбища. Хозяйственный цикл складывался из последовательного чередования сезонных занятий. В пределах промысловой территории совершались регулярно повторяющиеся миграции.

Каждая семья имела стационарные жилища (зимнее и летнее - срубные) и временные (каркасные, чаще переносные).

Предметы домашнего обихода изготавливались из местных материалов: бересты, дерева, рыбьей кожи, оленьего меха и ровдуги. Основной пищей у хантов и манси были рыба и мясо.

Рыбу ели сырую (свежую и мороженую), вареную, вяленую, жареную и сушеную. Из ее внутренностей вытапливали рыбий жир, который употребляли с другими продуктами: ягодами, рыбой, мучными изделиями. Основным источником мяса были крупные промысловые звери - лоси и дикие олени. Боровую и водоплавающую дичь ели как в сыром, так и в вареном виде. Грибы не употребляли в пищу: их считали "нечистыми", это был олений корм. Многие курили, нюхали и сосали табак.

Женская половина дома

Женская половина дома. В традициях обских угров внутреннее пространство дома символически делится на мужскую и женскую половины. Дальняя от входа часть, крыша (чердак) считается мужским, пространство от очага до входа — женским (так же разделено околожилищное пространство). Верх жилища и «передний угол» охраняют мужские духи, вход и пол — женские. В переднем углу или на крыше (чердаке) хранятся изображения духов (лонхи, пупухи), жертвенное покрывало бога Мир суснэ хума, черепа медведей, у дверей — образы (семь чёрных халатиков) хозяина преисподней Хынь ики (Самсей ойки). Женщине запрещается взбираться на крышу дома, пересекать пространство между домом («передним углом») и священным лабазом, а во время регул проходить дальше порога. Мужчина без особой нужды не задерживается у входа и не притрагивается к лежащим там женским вещам (швейному мешку, одежде). По обычаю женщины и мужчины обладают монополией на круг предметов, локализующихся в определенной части дома: вещи, связанные с мужским «верхом», несовместимы с женским «низом». В дальнем от входа углу (мутл, мули пал) хранятся сакральные предметы, инструменты и другие вещи мужчины. На женской привходовой стороне находятся сухие дрова и растопочная лучина, бытовая утварь, женский мешок каш хыр (буквально — «мешок для штанов»), швейная сумка-тучан с предметами рукоделия; здесь же крепится детская колыбель. Деление домашнего пространства не нарушает целостности дома. Объединяющим центром служит очаг, у которого по условному кругу располагаются обитатели дома и принадлежащие им вещи.

Мужская половина дома

Мужская половина дома, условное название той части дома, в которую запрещён вход женщине. Обычно это противоположная от входа часть дома у стены мулы (против входа) и одна из боковых стен (задняя стена или правый дальний угол), где проходили нары мулы пал. Это — почётный угол, почётное место для гостей (здесь они спали), там сидели только мужчины. На нарах или полках или на балках крыши (торум норма, пупы норма) над ними хранились изображения духов семейных, почётных и почитаемых предков, шаманские бубны, а также ружья. В период менструации для женщины существовали различные запреты: не касаться мужских вещей (особенно ружья, лука, снастей) и сакральных предметов. Поэтому она не заходила в передний угол дома, её место было у входа. Тут же временно хранились и её вещи. Священным считался и наружный угол дома

напротив почётного угла. Около него (или позади чума) ставили священную нарту, в которой хранили изображения духов в специальном ящике или сундуке. В связи с этим женщина не могла ходить вокруг дома. Она не могла и подниматься на чердак или крышу дома, чтобы не оказаться над этими священными предметами. Во время жертвоприношений на стену мулы вешали одежду, принесённую в дар духам, а снаружи на этой стене вешали жертвенные платки или куски ткани с завязанными в уголках монетами. В советское время, когда культовая практика ханты и манси скрывалась из-за преследований, священные предметы стали чаще храниться на чердаке. Ханты и манси верили, что в случае нарушения женщиной запретов, связанных с мужской половиной дома, хозяину дома во всём будет неудача. За нарушение этого запрета следовало наказание: женщина или её родственники заболеют или умрут. Со стеной мул связано и понятие «домашнее счастье» (кол сот): когда строят дом, на угол кладут деньги. Около стены мул ставят угощение Мир суснэ хуму, здесь же могут совершать кровавые жертвоприношения в честь него. Снаружи около этой же стены вкапывали столб-коновязь (анквил) для привязывания жертвенного животного. На полку над мулы пал или на стол в переднем углу укладывали медвежью шкуру с головой и лапами во время Медвежьего праздника. Здесь же сидели охотники и человек, руководящий Медвежьим праздником.

Предписания и запреты, связанные с принадлежностью к полу

В традиционной культуре хантов все «роли» между членами семьи, рода, коллектива были распределены. В самом слове «ханнэху» (ханты) – человек, — объединены два – нэ – женщина, ху – мужчина, что сразу же говорит о нераздельном существовании мужчины и женщины.

Семейная жизнь хантов протекала, как правило, размеренно, спокойно. В ней не было места бурным проявлениям чувств и пышным торжествам. Отношения членов семьи были равными и большей частью дружелюбными.

Обычно жена не называла своего мужа по имени. Говоря о нём, она пользовалась такими словами: мой муж, мой хозяин. Муж, в свою очередь, говорил о жене: моя жена. Иногда муж и жена обращались друг к другу: отец, мать.

Мужчины награждали женщин различными эпитетами: красивая женщина, проворная женщина, вездесущая женщина. А иногда и такими: злая женщина, без рук, без ног женщина (о ленивой).

О мужчинах женщины отзывались следующим образом: богатый мужчина, знатный мужчина, весельчак.

Главой в семье считался мужчина, а женщина во многом подчинялась ему, при этом каждый имел свои обязанности, благодаря чему регулировались межличностные отношения: бревенчатый дом строил мужчина, а чум из лёгких шестов воздвигала женщина; рыбу и мясо добывал мужчина, а готовила их на каждый день и впрок женщина; нарты и лыжи изготовлял мужчина, а одежду – женщина. Конечно, распределение обязанностей было не абсолютным. Мужчина при необходимости сам мог приготовить пищу, а среди женщин и сейчас есть замечательные охотницы.

Всё это способствовало сохранению нравственных норм, гармонии межличностных отношений, гарантировало от конфликтов.

В традиционной жизни очень чётко были определены взаимоотношения мужчины и женщины в семье. Правила предписывали женщине определённый порядок поведения со свёкром, деверем, мальчиками в семье. Эти отношения регулировались соблюдением обряда «избегания» друг друга. Под обычаем избегания в этнографической литературе понимается совокупность различных запретов, соблюдаемых членами семьи или родственниками в отношении друг к другу.

Придя в дом мужа, молодая женщина начинала соблюдать обряд избегания. Она закрывала лицо платком от родственников мужа по мужской линии. В таких же отношениях с этими родственниками была и мать молодой жены. Женщины в присутствии таких родственников натягивали на лицо головной платок, поворачивались к

ним боком или спиной, молчали или разговаривали тихо. Мужчина при входе в жилище, где находится избегающая его женщина, предупреждал о своём появлении покашливанием. Он как бы не замечал её присутствия и не смотрел в её сторону даже при непосредственном обращении.

Родственники, соблюдающие обычай избегания, обращались друг к другу в третьем лице и не употребляли при этом прозвищ или имён. Например, свёкор, обращаясь к жене сына, говорил: пусть она (невестка) позовёт ребёнка. Не принято было просить о чём-то женщине (тёще) мужа дочери (зятя) и мужчине мать жены (тёщу). По возможности этих просьб старались избегать, чаще всего посредниками между ними были дети или ещё кто-то. Такие взаимоотношения являлись регулятором родственных отношений между семьями мужа и жены, создавали спокойную психологическую атмосферу, регулировали нравственные отношения в семье.

В правилах избегания заложено глубоко нравственное содержание: с помощью их осуществлялось регулирование брачных отношений – предотвращались кровосмесительные браки и случайные связи.

Как только девушка достигала возраста половой зрелости, она начинала соблюдать ряд ограничений, запретов, жить по законам, принятым в данном окружении. С этого времени её социальная роль менялась. Теперь она должна была подчиняться тем правилам, которые обязаны соблюдать женщины в семье, обществе.

Женщине не положено было переступать через вещи, принадлежащие мужчине, проходить на мужскую половину дома, трогать без нужды предметы религиозного значения, бывать на священных местах, шить священные орнаменты, слушать священные сказания и песни подобного содержания. В определённые дни запрещалось есть мясо лося, медведя; разделять и есть запретный для рода вид рыбы, птицы; разбрасывать свою обувь, одежду; взбираться на крышу дома; обходить вокруг дома. Все запреты, ограничения девушками выполнялись с пониманием, так как психологически в этом возрасте они были уже готовы к соблюдению таких ограничений.

По нормам, принятым у хантов, женщина не должна была вмешиваться в мужской разговор; по отношению к главе, старшему она должна была выражать уважение.

Мужчины, в свою очередь, не должны были вмешиваться в женские дела: не говорить о женских духах, о беременности женщин, о «запретах» женщин. Существовала целая масса запретов для мужчин относительно женских предметов и наоборот. Нарушение имеющихся предписаний отрицательно влияло на общий ход жизни.

С первых дней семейной жизни молодые не показывали посторонним своих отношений, боялись «сглаза, порчи». Многие стороны их личной жизни тщательно скрывались и оберегались. Не принято было мужу с женой ходить обнявшись, под руку или держаться за руки. Обычно муж всегда шёл спереди, жена – сзади, а дети – рядом с родителями или между ними. Такой порядок соблюдался и когда муж с женой ехали на оленьих упряжках. Мужская нарта шла впереди, а женская сзади. Мужчина был сильнее, прокладывал дорогу, предупреждал об опасности. То, что женщина всегда следовала за мужем, было с её стороны проявлением уважения к нему как к главе семьи. В этих правилах поведения мужа и жены отчётливо просматриваются запреты на организацию пространства в оппозиции «впереди – сзади». Такие предписания были направлены на здоровый семейный климат.

Сохранению добрых семейных отношений способствовали частые и длительные отлучки мужа, когда он уходил на долгие зимние месяцы на охоту. В семье его ждали, готовились к его возвращению. Оно было всегда событием, торжеством. После возвращения мужа с промысла его сырую одежду, обувь сушила, чинила женщина. На людях, в обществе и мужчина, и женщина были одеты аккуратно и чисто. Если мужчина появлялся в обществе в неопрятной, непочиненной, непросушенной одежде, то осуждение со стороны других людей вызывала прежде всего жена, мать или женщина, которая живёт рядом. Поэтому женщина считала своей обязанностью следить за одеждой мужчины.

Если понаблюдать со стороны за хантыйской женщиной, то можно увидеть, что она не делает резких движений, все её движения размеренны, она не суетится, не смеётся громко, не вмешивается в чужой разговор, очень мало жестикулирует. Хантыйская женщина всегда была уравновешенной, сдержанной, одинаково ровной в общении со всеми окружающими её людьми. Осуждение у окружающих, как правило, вызывала женщина болтливая, невыдержанная, в руках которой не было рукоделия. В традиционной жизни хантыйскую женщину почти не увидишь без дела. Даже в пути по ягоды у женщины руки были заняты выделкой шкуры или ссучиванием ниток.

Такое трудолюбие воспитывалось с детства.

Ханты – народ сдержанный. Хантыйская женщина сдержанна вдвойне.

Женщина брала на себя гораздо больше, чем мужчина. Считалось, если женщина не будет выполнять нравственные нормы, принятые в данном обществе, это нарушит порядок, приведёт мир к хаосу, к гибели не только семьи, рода, но и всего этноса. Это будет возмездием за нарушение норм жизни, принятых в данном обществе.

Женщина умеет так обойтись с мужчиной, что ему не придётся очищаться, она для него как святыня. Если женщина не будет следовать всем нравственным правилам, то мужчина обессилит. Его духи-охранители в таком случае окажутся бессильными перед натиском злых и вредных духов со стороны других людей. И тогда мужчина окажется непригодным для жизни. Он не сможет добыть зверя, птицу, содержать семью, вести хозяйство, продолжать род, а значит, сохранять свой род. А чтобы не нарушилась гармония жизни людей, поведенческая культура, женщина должна быть на самом высоком нравственном уровне. Такова жизненная философия хантыйской женщины.

Посуда из дерева, посуда из бересты

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Художественная обработка дерева является одним из наиболее распространенных народных промыслов. И в настоящее время ханты, из дерева делают некоторые виды домашней посуды, утвари.

традиционные транспортные средства, жилища и хозяйственные постройки, игрушки, музыкальные инструменты.

Используют при этом древесину березы, кедра, лиственницы, осины.

У русских и коми распространены трехгранно-выемчатая, пропильная и скульптурная резьба, долбление. Ярким образцом этого ремесла является домовая резьба - наличники, подзоры, причелины, прялки и т.д. В русских деревнях практиковалось и бондарное ремесло.

Среди деревянных изделий хантыйских мастеров большой популярностью пользуются различные виды домашней утвари: блюда, черпаки, чашки и т.п.

Основная форма хантыйских блюд - прямоугольная с закругленными углами. Внутренняя поверхность блюд тщательно обрабатывается, стенки плавно переходят в дно. Форма и размер черпаков варьируются. Как правило, все они имеют неглубокую черпальную часть круглую, четырехугольную или многоугольную в плане, иногда вытянутую вдоль или поперек. Черпаки имеют длинную ручку, которая в нижней части бывает трехгранной, а в верхней - четырехгранной. К настоящему времени оказалась утраченной традиция украшения ручек черпаков трехгранно-выемчатой резьбой. Раньше конец черпака декорировался резными зооморфными фигурками, деревянными кольцами, цепями, вырезанными из цельного куска дерева.

Некоторые мастера изготавливают из дерева крюки для подвешивания колыбели. Такой крюк состоит из четырех-пяти резных звеньев (общая длина около 1 м) и делается из цельного куска дерева. В прорезях звеньев помещаются кольшки, которые перекачиваются и гремят при покачивании колыбели. Нижнее звено заканчивается двойным крюком.

Многочисленны и разнообразны традиционные детские игрушки из дерева. Однако к настоящему времени многие из них утрачены. Казымские ханты вырезали из дерева

фигуры для игры в «Гось-чер-вой». Среди современных традиционных игрушек из дерева наиболее популярен олень из щепы. Таких оленей могут вырезать как взрослые, так и дети. Игрушками служат также модели лука и стрел, лодок с веслами, нарт, сверл, берестяного чума и т.п.

Особую категорию традиционных для хантов изделий из дерева представляют разнообразные транспортные средства: лодки-долбленки, нарты, лыжи. Они и в настоящее время сохраняют свою производственную актуальность и являются востребованными как в среде коренного населения, так и пришлого. Еще в середине XX в. изготовление этих предметов входило в число обязательных для каждого мужчины занятий. В настоящее время круг этих умельцев значительно сократился, но еще остались мастера, владеющие традиционной технологией.

К числу редких изделий этого круга предметов относятся художественно выполненные весла с элементами скульптурной и трехгранно-выемчатой резьбы, которые фиксировались в конце XIX - начале XX в. у северных хантов. Отличительной чертой таких весел являлась ручка, конец которой часто имел форму птичьей головы, а черенок-прорези с вырезанными в них колышками.

Традиционные приемы художественной обработки дерева относятся к числу исчезающих на территории Югры. И если хантыйские технологии имеют потенциал к возрождению на базе национальных школ искусств, то русские и коми традиции зачастую придаются забвению.

РАБОТА С БЕРЕСТОЙ

Без предметов, выполняющих функцию хранения и вместилищ, невозможно ведение домашнего хозяйства - исконно женской сферы деятельности. У каждого народа образуется свой набор таких предметов. У ханты он включает в себя большое количество берестяной утвари различной формы, размеров и назначения: от миниатюрных солонок до крупногабаритных заплечных кузовов. Чаши для хранения продуктов питания или мелких предметов по настоящее время изготавливают как из весенне-осенней, так и летней бересты. В первом случае орнамент наносится техникой процарапывания или выскабливания на боковые поверхности чаши, иногда, в случае изготовления из двойного слоя бересты, и на внутреннюю. Отличительной стилистической чертой выскабленных узоров является контурность образующей линии. Летняя береста окрашивается естественными красителями или не орнаментируется.

Для восточно хантыйского декора в целом характерны изгибы орнаментальной линии под прямым углом. Выскобленная орнаментация на поверхности изделий и по сей день принимает очертания прямо- и криволинейных стилизованных изображений с различной степенью абстрагирования. Они именуются «червями» и походят на стилизованное изображение «медведя» у северных ханты.

Аганские ханты применяют технику накладной бересты по зачерненному фону. На сосудах аппликация по зачерненной бересте идет во всю ширину стенок и состоит из двух горизонтальных бордюров основного и окаймляющего его снизу. Оригинальностью по сравнению с выскабленными узорами характеризовалась и конфигурация аппликативных бордюров - сложные широкоплоскостные непрерывные бордюры выполняют роль основного узора.

Сургутские ханты берестяные коробки декорируют в технике раскраски. Для этого применяется растительный краситель, дающий красно-коричневый цвет и акварельные краски. Орнаментальная линия имеет прямолинейные очертания.

Во второй половине XX в. среди орнаментированной бересты восточных хантов наметились изменения.

Во-первых, подавляющее большинство узоров имеет криволинейные очертания. Это обусловлено нарастанием криволинейности в васюганско-ваховских орнаментах и практически исчезновением здесь прямолинейности. А расцвет берестяной орнаментики именно у этой группы хантов привел к тому, что она в подавляющей степени определяет общую восточно-хантыйскую картину.

Для хранения вещей восточные ханты используют коробки из пихтовой коры круглые или овальные. Чаще всего они комбинированные: из коры изготавливается наружная стенка, а дно, крышка и внутренняя стенка из бересты. Полоса коры изогнута таким образом, что ее гладкий внутренний слой оказывается наружной стенкой коробки. По устью коробки проходят два обруча из черемухи, вместе со стенкой они обшиваются сухожильной ниткой. Крышка коробки накладная или вставная. На наружную стенку, как правило, наносится узор естественными красителями, в последнее время применяются покупные красители. Для декора применяют геометрический орнамент. На стенке крышки - аппликация из бересты на зачерненном фоне.

Самыми искусными изделиями из бересты отличаются казымские ханты. Из всего многообразия берестяных предметов, описанных ранее исследователями, в настоящее время орнаментируются лишь некоторые: заплечные кузова, набирушки для ягод, коробки для хранения рукодельных принадлежностей, дневная и ночная колыбели, женские ножны, чаши для хранения мелких предметов и табакерки. Переднюю часть кузова и набирушки занимает розетка. Как правило, изображение заключено в рамку из простейшего бордюра, но иногда бордюром является довольно сложный мотив ленточного типа. Казымские мастерицы орнаментируют и крышки заплечных кузовов.

Выскобленным орнаментом украшаются и небольшие четырехугольные чаши для хранения различных продуктов. Орнамент наносится на боковые поверхности, иногда, в случае изготовления чаши из двойного слоя бересты, и на внутреннюю.

В узорах встречаются как геометрические мотивы, так и стилизованные изображения животных.

Берестяные коробки для рукоделия имеют круглую или подпрямоугольную форму. Орнаментируются наружные боковые поверхности и крышка. Боковая поверхность коробок прямоугольной формы разделяется с помощью черемуховых пластинок на секции и, как правило, украшается довольно сложным геометрическим орнаментом, расположенным вертикально. Крышка орнаментируется геометрическим узором. Боковые поверхности круглых коробок украшают стилизованные изображения с криволинейными очертаниями.

Ночные и дневные орнаментированные колыбели казымских ханты также имеют сложную декоративную отделку. Внешние поверхности спинки и бортов делятся черемуховыми планками на зоны, в каждой из которых процарапывается узор.

У хантов береста применялась и для изготовления отдельных деталей костюма. В конце XIX - начале XX в. из бересты делали детские наколенники, обрядовые маски для медвежьего праздника и т.п.

Из бересты русские старожилы выполняли туеса, кузова, емкости для сыпучих продуктов и для хранения молока по своим традиционным технологиям и формам.

Ремесла и промыслы.

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Культура обских угров сложилась предположительно к XIV—XVI вв. До этого времени русские люди называли район расселения угорских групп и жителей его — «югрой».

Угрозычные племена составили основу для формирования этносов ханты. Одним из древних видов декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов севера стала вышивка - нанесение узоров или изображения льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шелковыми, металлическими нитями, волосом, бисером, монетами и другими средствами на различных тканях, коже, войлоке. Свадебные головные уборы, налобные повязки, накосники, детали одежды (воротник, края разреза, часть плеча, обшлага) декорировались цветным бисером. Он не был традиционным материалом для обских угров. В Югрю бисер поступал в большом количестве в обмен на меха, рыбу, кедровые орехи из Булгарского государства. Зимний костюм коренные

народы украшали мозаичным орнаментом из меха. Украшенные полосы сворачивали в трубочки и, зачастую, хранили несколько лет, прежде чем они становились частью убранства.

У восточных и северных угров хорошо развита художественная резьба по кости. Они использовали рог оленя и лося, редко - мамонтовую кость, которую находили в земле или выменивали. Из кости вырезали крепилки для сухожильных нитей, орнаментировали их точками, кружками, линией сомкнутых треугольников.

В ходу на югорской земле были изделия из бересты: ковши, вёдра, коробка для сухих продуктов и хранения предметов рукоделия (круглые и прямоугольные), кузовки, четырёхугольные миски-чуманы и большие заплечные кузова. Из дерева долбили корытца для рыбы и мяса, ложки-черпалки; делали нарты, олени шесты-хореи, лопатки для выбивания пыли и снега, детские игрушки, музыкальные инструменты, вёсла, лодки-долблёнки и каюки, украшенные изображениями зверей и птиц. Некоторые «суда» имели берестяную крышу. Были и челноки, полностью сделанные из бересты.

Главным лесным промыслом оставалась охота на лося и оленя. Ханты и манси ставили «изгороди» и зверя загоняли в «ловчие ямы». Охотились на лесную и водяную птицу. Всюду было распространено собирательство. В низовьях Оби северные ханты держали домашних оленей.

Характерными чертами религии угров были анимизм и фетишизм. Широко распространён культ «идоложертвенных» деревьев, на ветвях которых развешивали серебро, золото и шелк. При убийстве медведя совершали особые обряды, а клятва на шкуре медведя считалась особенно священной. В каждом «юрте» (семье) имелись свои «особливые болванчики» - домашние боги и фетиши. Были и общепризнанные боги, почитавшиеся целым племенем, а зачастую и несколькими племенами. Их изображения хранились в особых религиозных центрах - в Белогорье, на Сосьве и в других местах.

За последние годы заметно возрос интерес жителей Югры к декоративно-прикладному творчеству, изучению технологий изготовления традиционной одежды обских угров: работе с бисером, вязанию, пошиву традиционной одежды, обработке дерева, бересты. Повышение интереса к национальным видам творчества коренных малочисленных народов Севера связано с их популяризацией на государственном уровне. В Югре проводятся различные мероприятия на эту тему. Например, VIII Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра-2014», который прошел с 10 по 14 июня 2014 года на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». В нем приняло участие 416 человек, за два этапа работы фестиваля посетило более 19000 человек из 17 регионов России и 7 стран Зарубежья: ученые, этнографы, искусствоведы, культурологи, историки, мастера народных художественных промыслов.

Народное творчество угорских народов донесло до наших дней элементы древней языческой культуры, а их традиционные промыслы и ремесла свидетельствуют о тесной связи с природой, существующей и по сей день.

Нарты

Основной транспорт зимой - нарты - ручные (собачьи), либо олени, дополняемые на ограниченной территории конными нартами и санями. Ручная нарта - использовалась хантами повсеместно. Общие очертания: двухполозная, длинная, узкая, трапецевидная в поперечном разрезе, баран на одной линии с нащепами; детали из разных пород деревьев и тщательно отделаны. Общая длина 250 см.

На такой нарте подвозили к месту охоты продукты и необходимые вещи, вывозили добычу. Грузоподъемность до 400 кг. Женские и мужские нарты в целом не отличались по устройству. Тягловой силой служил человек, либо собака, либо они тянули нарту вместе. Упряжь человека - бечевка длиной 1,5 м., привязанная к середине дуги; упряжь собаки - постромка 1,85 м. и ляжка 50 см. Петлю одевали собаке на шею и закрепляли веревками под грудь за передними ногами.

Оленьи нарты

Нарта практически повторяет ручную нарту, описанную выше. Отличия заключаются в больших размерах оленьей нарты и массивности отдельных ее частей; кроме того она имеет четыре копыла, на ручной, обычно три. Длина грузовых нарт в среднем 3 м., ширина сзади - 80 см, расстояние от земли до кузова 50 см.

Ездовые нарты устроены также как грузовые, но чуть меньшие по размерам и обработаны более тщательно. Общая длина составляла 2,5 м.

Женская нарта была чуть длиннее мужской, т. к на ней размещались и дети, и чуть ниже, чтобы нога доставала до полоза. Особо были распространены нарты со спинкой. Считалось красивым, если женская нарта имела много копыльев (порядка семи - восьми). В нарту запрягали зимой от одного до четырех оленей. Для летней езды запрягали до семи - восьми оленей.

Нарты

В любое время года для передвижения и перевозки грузов лесные ханты используют оленью упряжку, которая состоит из нарты и запряженных оленей. В оленью упряжку запрягают до пяти оленей. Количество оленей и тип нарты в упряжке зависит от ее предназначения. Различают ездовые (легковые) и грузовые нарты. В ездовые нарты запрягают обычно двух оленей. Нарты легкой упряжки меньше, чем грузовой. Ездовые нарты, в свою очередь, подразделяются на мужские (касан, канн) и женские (ней канн). В отличие от мужской, женская нарта шире, имеет заднюю и боковую спинку. Это связано с тем, чтобы во время движения маленькие дети, которые едут вместе с матерью, не выпали из нарты. Нередко нарта женской упряжки украшается медными бляхами, к уздечке прикрепляется кожаная бахрама красного цвета, к деталям упряжи нашиваются полоски суконного орнамента. Есть свои особенности и в украшении женской упряжки для выезда на праздники. В этом случае, спины оленей покрываются орнаментированными попонами, нарта покрывается расшитым орнаментом покрывалом.

Грузовые нарты (шыпу) используются для перевозки различных грузов. Каждый вид грузовых нарт используется для определенных целей: для перевозки вещей (паньдю канн), для перевозки мехов (кул,юта), для перевозки постельных принадлежностей (пан,айшан,), для перевозки продуктов (пй канн). Для перевозки дров, жердей от чума они изготавливаются большего размера и могут быть без настила (н,уттус). Есть особые священные нарты (кэхэн, канн), где хранятся священные предметы и перевозится ящик с ритуальными принадлежностями. Священная нарта на стойбище занимает строго отведенное место за чумом на противоположенной стороне от входа.

Принцип и технология изготовления одинакова для всех типов нарт. В зависимости от предназначения различны лишь длина, высота и ширина нарт. Для изготовления нарты используются береза, ель или лиственница. Основа нарты – полозья. Их вытесывают ножом из стволов деревьев толщиной 10-12 см. Вначале делают основу полоза, затем делают затесы в вершинной части для изгиба. Верхнюю часть полоза на двое суток помещают в воду, после чего пропаривают над огнем и гнут вручную. Изгиб фиксируют, привязывая веревкой к основанию полоза, и выдерживают в таком состоянии до высыхания. После просушки полоз остругивают до нужных размеров, высверливают с помощью лучкового сверла отверстия для копыльев. Причем отверстия должны обеспечить определенный наклон назад и внутрь вставленных копыльев нарты. Верхняя часть полоза – головка нарты, выстругивается толще основания полоза. В головке выдалбливается сквозная пройма для закрепления нащепы. Важно при изготовлении второго полоза соблюдение всех размеров, которые заданы в первом полозе, учитывая при этом, что один полоз устанавливается с левой, другой - с правой стороны нарты. Когда все детали готовы начинается сборка нарты. В проймы полозьев наколачиваются копылья, нащепы надеваются копыльными проймами на верхние шипы копыльев поверх вязов и раскладываются. Затем закрепляют с помощью деревянных штырей головной вяз и доски грузовой или пассажирской площадки. Устойчивость и прочность нарты достигается за

счет ее конструктивных особенностей. Массивность полозьев, расположение копыльев ближе к задней части нарты, обеспечивают её устойчивость при движении. Определенный наклон копыльев назад и внутрь делает расстояние между полозьями шире, чем в верхней части нарты, что также влияет на её устойчивость. Крепость достигается за счет неподвижного соединения частей нарты. До недавнего времени для изготовления нарт применялись только деревянные детали. Но с появлением современных крепежных материалов стали нередко использоваться гвозди, проволока.

Груженный олений обоз с нартами – аргиш (мют) выстраивается в определенном порядке. Впереди на легкой нарте (касан, канн,) едет старший мужчина и прокладывает дорогу. За ним следует женская нarta (писутана, ней канн), к которой привязана нarta для перевозки мехов (кул, юта), к следующей женской упряжке привязывается нarta с ящиками для посуды, досками печкой. Самыми последними едут упряжки с шестью. Священная нarta (кэхэн, канн) привязывается к мужской, или ею управляет мальчик подросток. Если в семье нет мальчика, нартой может управлять девочка, не достигшая периода половой зрелости. В мужской нарте перевозятся ружье, аркан для ловли оленей, топор и точило. Её настил покрывается циновкой из травы и оленьей шкурой. Мужские нарты легче женских и приспособлены для быстрой езды. На женских нартах копыль выше, а сиденье значительно шире. Кроме задней стенки есть боковая, и нarta снабжена пологом, который защищает от ветра и метели, так как маленькие дети едут вместе с матерью. Головы оленей в женской упряжке украшаются ярко-красной кожаной бахромой, настил покрывается покрывалом. Нередко боковые стенки украшены медными бляхами.

Упряжь

Подготовка оленей для работы в упряжке начинается в возрасте 1-1,5 лет. Для этого отбираются олени среднего телосложения наиболее здоровые и выносливые. Олени запрягаются в нарты с помощью специальной оленьей упряжи. Разделяют упряжь ездовую и грузовую, ей соответствуют ездовые и грузовые нарты. В упряжке крайний левый олень называется передовым, так как к его недоузду прикреплен поводок и через него осуществляется управление всей упряжкой. Остальные олени называются пристяжными. В оленьей упряжке узда отсутствует, используется только недоуздок. Недоуздок – набор ремней, надеваемых на голову оленя. Различают простой и сложный недоуздки. В упряжке лесных ханты используется сложный недоуздок. Он состоит из петли, затылочных ремешков, налобных и нащечных пластин. Петля – узкий ровдужный ремень, сшитый в виде круга, одевается на лоб, щеки и зобную часть шеи оленя. К этому ремню крепятся две налобные и две нащечные костяные пластины. Между нащечными и налобными пластинами на петле закрепляются два тонких затылочных ремешка из ровдуги. Они служат для закрепления петли на голове оленя и застегиваются с помощью костяной пуговицы на затылке за рогами. Налобные пластины – две узкие (шириной 1,5 – 2 см.) Г-образные пластины, изготовленные из распиленного надвое рога оленя. Короткая часть закрепляется на надглазничные дуги, более длинная – на височную часть головы оленя. На обоих концах пластин имеются отверстия, через которые они закрепляются с помощью плетенных кожаных ремешков с одного конца между собой и с другого – с нащечными пластинами. Нащечные пластины – две широкие (шириной 4-6 см.) прямоугольные пластины, изготовленные из плоской части рога оленя. У передового оленя недоуздок имеет только налобные пластины, у пристяжного оленя недоуздок имеет четыре пластины.

В упряжь входит также ляжка – широкая полоска кожи, которая перекидывается через плечо оленя. Служит для передачи тяглогового усилия оленя на нарту. На оленьей, слева от середины, ляжка надевается через левое плечо, на оленьей с права от середины – через правое плечо. К ляжке крепятся постромки. Это длинный, до 4-х метров, ремень из плотной кожи с костяной застежкой на конце, при помощи которой потяг крепится на

лямке, а его противоположенный конец посредством костяных или деревянных блоков соединяется с нартами. Помимо основной постромки в упряжке имеется несколько коротких (около 1,5 м) – по числу оленей. Один конец короткой постромки с помощью костяной пуговицы крепится к лямке оленя, другой с помощью костяного блока к средней части длинной постромки.

Пояс – широкая ровдужная или кожаная полоса. Длина пояса соответствует длине обхвата спины до брюшной части туловища оленя. Одевается на крайних оленей в ездовой упряжке, служит для поддержания постромки и повода, а также для прикрепления цепочки, соединяющейся с недоуздкой пристяжного оленя. На обоих концах пояса делаются прорезы, через которые продевается узкий кожаный ремень, соединяющий пояс под брюхом. Через эти же прорезы пояс с помощью костяных блоков соединяется с петлей. К поясу крепится костяное (медное, железное) приспособление г-образной формы для закладывания повода. С внутренней части такого приспособления закрепляется также кольцо, через которое пропускается повод. Используется при длительных поездках, чтобы повод не слетал с приспособления для закладывания повода и не путался в ногах оленей. С правой стороны к поясу прикрепляется железная цепочка, другой конец с недоуздкой пристяжного оленя.

Для управления оленьей упряжкой используется хорей – длинный, круглый в сечении и слегка изогнутый шест. При необходимости он может служить средством защиты от диких животных. Различаются мужские и женские хорей. Мужской хорей (до 5 м) на переднем более тонком конце имеет круглый костяной или деревянный наконечник, который предохраняет оленя от травмы, на заднем конце хорей надевается железный наконечник в форме вытянутого ромба, который втыкают в землю при торможении упряжки. Женский хорей более короткий и без железного наконечника.

Рыбацкие принадлежности

Рыболовство

Ханты селились вдоль рек и знали реку не хуже леса. Рыболовство было и остается одной из основных отраслей хозяйства. С рекой ханты связаны с детства и на всю жизнь. В первое весеннее половодье мать смачивает на берегу реки макушку семилетнего мальчугана. Обряд совершен — и теперь вода не должна накрыть с головой малыша — подростка — мужчину — старца.

В осенне-зимнее время в низовьях Оби промысел рыбы вели сетями и малыми неводами, а на обских притоках — запорами, сетями, «черпаньем» у ключей. Один из древних приемов — установка запоров вар в виде щитов, сплетенных из длинных сосновых дранок или прутьев. Отсюда возник термин «запорное рыболовство». Устройство запора зависело и от того, где он ставился — на озере или на берегу большой реки, от того, какая в данный момент шла рыба, и т. д. Исследователями отмечается невероятное разнообразие видов запоров — около 90. Будучи однажды поставленным, запор долго обеспечивает рыбой: зимой, летом, весной и осенью. Попавшая туда рыба находится в воде, и нужно лишь эпизодически ее вычерпывать — свежую, живую. Для этого применяются специальные черпаки, сплетенные из кедрового корня или черемуховых прутьев.

Еще шире, чем запоры, распространены рыболовные морды пэн — они есть практически у всех сибирских народов.

Охота

Охотничий промысел разделялся на мясной (на крупного зверя или птицу) и пушной. Основную роль играл пушной промысел, на первом месте которого стояла белка, а в отдаленном прошлом - соболь, который являлся основной единицей при уплате ясака. В верховьях Конды был значителен промысел бобра, шкура которого очень ценилась. "Лесовать" ханты и манси начинали с конца сентября, когда выпадал первый снег. В середине декабря возвращались домой для сдачи пушнины и закупки товаров. Далее лесовали до апреля. Со вскрытием рек начиналось рыболовство и охота на птиц.

Ружья у обских угров появляются в XVIII (18) в. В начале XX в. кремневые ружья вытесняются ружьями центрального боя. При охоте на крупного зверя применялись копья. Соболя промыслили всю зиму ружьём, капканами и сетями - обметами. На белку ходили с собаками, которые выслеживали зверьков. Ещё до XX в. на промысле белки и бобра использовали лук со стрелами, которые имели тупой наконечник, не портивший шкурки. Добывали белок также плашками и черканами. На росамах настораживали капканы. Юганские ханты добывали множество северного зайца и на ярмарку привозили шкурки возами. Промыслили зайца самострелами и капканами. На лисицу ходили с ружьём, или изредка устраивали гон на оленьих нартах. Иногда добывали лисят из нор подкопом, выкармливали рыбой, а по осени забивали.

В августе - сентябре начиналась охота на лося. Охотник выслеживал зверя и гнал его иногда по 4 - 5 дней, пока не приближался на расстояние выстрела. На сухих болотах и островах лося добывали самострелами. Добывали лося и старинным коллективным способом - загородками и ямами, устраиваемых на путях миграций животных. Ханты строили длинные изгороди (до 70 км), в две жерди. В изгороди оставляли несколько проходов. По обеим сторонам прохода настораживались самострелы с длинными стрелами и наконечниками в виде ножей. При проходе лося, стрелы попадали ему между лопаток. Иногда удар был настолько силен, что пробивал грудную клетку животного насквозь. Иногда в проходах выкапывали глубокие ямы, устанавливая на дне кольца с ножами, и тщательно маскируя все хворостом.

Боровую птицу, главным образом глухаря, добывали ловушками, которые ставились недалеко от дома, что бы дети и старики могли их осматривать. Промыслили птицу и ружьём. Главная охота на боровую дичь проходила осенью. Добытую птицу заготавливали впрок - вялили на солнце, или коптили на огне.

На водоплавающую птицу охотились весной и летом. Весной уток и гусей добывали перевесами. В камышах делали просеку, перегораживая ее сетями. Во время перелета уток и гусей приманивали чучелами и били из ружей. До недавнего времени у ханты бытовали ручной лук и самострел.

Это хрупкое оленьё счастье,

Краткая характеристика раздела экспозиции «Это хрупкое «оленьё счастье».

Испокон веков наши предки жили в природе, и помощником в этой жизни был олень. Он давал пищу, одежду, транспорт. И в духовной жизни народа олень занимал большое место. Ему посвящали песни, легенды. С оленем связаны верования и представления о мире, бытовые традиции, обычаи и многие обряды. Первое и важнейшее место среди жертвований занимает – олень. Оленеводство в нашем краю пережило очень не простые времена. Оно уходило и в забвение. Когда все должны были работать в колхозе, люди ехали принудительно в поселки, а оленей забивали, сгоняли в колхозные стада. И к 90 – годам 20 века оставались считанные олени. Держали в основном пожилые люди, которые не хотели менять привычный образ жизни. И только к 2000 году интерес к оленю опять возрос, но техногенные условия не позволяют стадам расти. Пастбища в основном заняты нефтяной промышленностью. Строительство дорог привело росту браконьерства.

В данной экспозиции собраны предметы, используемые в оленеводстве.

В качестве ездовых оленей используют быков кастратов (хопты) и яловых важенок (хоптарка). Для этой цели отбирают, животных достигших полного развития, здоровых, имеющих хороший экстерьер.

Особенно большое значение придается обучению передовых оленей для езды на нартах. Обязательными атрибутами являются уккел (вожжи), вал (хорей), вулы кел (урряжь). Основной тип упряжи для оленей – лямочный. Лямки изготавливали из кожи (юфти), сыромятины, шкуры медведя.

Материалом для изготовления нарт служат ель, сосна, береза. Полозья делали из ели, сосны. Копылья из березы. Хорошие по качеству скольжения - это полозья из ели. Нарты бывают легкие и грузовые. Мужские и женские.

Хорей также важен при езде на оленях. Он должен быть легким, снабжен наконечником (вал похал) впереди, и на конце хорей железным наконечником, что бы при случае проверить толщину льда.

Принадлежность оленя к хозяину, можно узнать по ушной метке и ошейнику, где ставилась тамга рода. Ошейник изготовляли из черемухи. Колодки служили для стреноживания. И самый главный атрибут оленевода – это аркан. Без него не поймаешь оленя.

Игры детей народа ханты,

1. Головоломки

У каждой семьи ханты было несколько избушек: летняя, зимняя. Переезжая к местам промысла, они надолго оставляли свои жилища. Чтобы лесные звери не разворошили стойбище и не испортили запасы, они запирали свои избушки и лабазы. Но заводских замков не было, поэтому мужчины придумывали свои приспособления. Позже их стали использовать для развлечения, называя «игрушками для думания». «нумасты юнтупсэт» К ним относятся головоломки «Из шести палочек» («Хот юхуп юнтупсы»), «Из девяти палочек» («Яртыяңц юхуп юнтупсы»), которые нужно собрать так, чтобы они приняли форму кубика и при этом не рассыпались. «Палочка стоимостью пяти лошадей» («Веет лов тын юх»). Существует легенда о том, как старый охотник загадал загадку-головоломку из палочки с кольцами русскому купцу, который приехал на рынок менять свой товар на пушнину. Купец разгадывал головоломку три дня, но так и не разгадал. Придя к охотнику, купец попросил раскрыть секрет этой головоломки. Старый охотник согласился раскрыть секрет, но только в обмен на пять лошадей. Купец отдал ему пять лошадей и с тех пор эта головоломка называется «Палочка стоимостью пяти лошадей». Задача этой головоломки – перегнуть кольца на другую сторону через центральный узел, не развязывая крайних узлов.

2. Игра в палочки "Щёл"

Популярной была и игра в палочки «Щёл». Она рассчитана на людей разного возраста. В нее могли играть как дети, так и взрослые. В «Щел» играли на внимательность, на ловкость, на осторожность. Для маленьких детей игра заключалась в том, чтобы обнаружить, в какой части фигуры не хватает палочек. Дети постарше обучались счету при помощи этой игры. Их задача была в том, чтобы определить (не смотря на фигуру), сколько палочек осталось, после того, как ведущий убирал палочку в одной из частей фигуры.

В «Щёл» на ловкость играло несколько детей по очереди. Ребёнок, за которым в настоящее время ход игры, ложил палочки на ладонь и подбрасывал их. Пока палочки находились в воздухе, игрок переворачивал руку тыльной стороной вверх и ловил палочки. Затем палочки вновь подбрасывались вверх, руку снова переворачивали и ловили палочки ладонью. Если игрок ловил нечётное количество палочек, то одну забирал себе и ход оставался за ним. Если палочек оказывалось чётное количество – ход переходил к другому. Тот, кто набирал наибольшее количество палочек, становился победителем.

В «Щёл» на осторожность играли тоже несколько детей по очереди. Один из игроков брал палочки в руку, ставил их вертикально на какое-либо основание. Нижняя часть пучка немного раздвигалась, образуя фигуру в виде чума. Ведущий игрок резко разжимал руку, палочки беспорядочно падали одна на другую. Тот, за кем был ход игры, осторожно вынимал одну палочку так, чтобы не потревожить остальные. Другие дети внимательно наблюдали за ним. Если игроку удавалось аккуратно вытянуть палочку, ход оставался за ним. Если какая-то палочка, кроме той, которую вытягивает игрок, была потревожена, ход игры переходил к другому. Набравший максимальное количество палочек побеждал.

Игра в «Щел» на осторожность и на ловкость имели одинаковое окончание. У каждого игрока набиралось определенное количество палочек. Согласно традиции, пересчет их количества сразу не велся. Самого ловкого или осторожного определяли

следующим образом. Каждый игрок по очереди клал по одной палочке на игральную площадку, выстраивая фигура чума. Когда у одного из игравших заканчивались палочки, остальные игроки пересчитывали оставшиеся у себя палочки и, в зависимости от их количества, ставили соответствующее число щелчков проигравшему.

Кукла из ткани «акань»

Дети всегда любили играть в куклы. В семьях народов ханты девочки играли тряпичными куклами, которые им шили бабушка или мама, в дальнейшем девочка сама училась изготавливать себе куклу. По тому, насколько аккуратно и правильно девочка могла смастерить куклу, судили о ее умении вести хозяйство в будущем. Куклы изготавливались с большой охотой – преимущественно не летом, в свободное от домашних работ время.

Размеры куклы не должны были превышать размера детской ладони, но и меньше мизинца куклу тоже не делали. Ханты считали, что кукла больше ладони уже похожа на человека, а маленькую куклу использовали в поминальных обрядах. Чтобы кукла не приняла на себя душу того или иного человека - ее делали безликой.

Когда игра подходила к концу, куклу нужно было разобрать, чтобы она не ожила. Лоскутки ткани, из которых были сделаны голова и туловище, расправлялись и хранились в коробе для игрушек вместе с кукольной одеждой, которая была постоянной. Играть в такие куклы девочки могли только в светлое время суток.

Куклы изготавливались из разных материалов. В зависимости от игровой ситуации, кукол делали из ткани, кожи, меха, растений. Поэтому условно кукол можно разделить на две группы: люди и растения.

Классификация кукол

1. Куклы - люди

Тряпичные куклы, изображающие людей, обские ханты называли «акань», а тремаганские - «пакы». Куклы изготавливались и из клюва водоплавающей птицы с прилегающей к ней шкуркой, на которую нашивались вертикальные цветные полоски ткани, а сверху надевалась меховая одежда, такая же, как и у взрослых. Голова из клюва связана с образом женской богини Калтащ - «Земной матери». Ханты изображали Калтащ в образе гусыни, утки. Она оберегает душу новорожденного, заботится о людях. Существовало много вариантов таких кукол. Голова из клюва лебедя обозначала шамана, большого гуся - мужчину; маленького гуся - маму; уточки - невесту; темный, с наростами - бабушку. Кукол-мужчин изготавливали из грубой плотной ткани, сукна или сатина. Одежду такой кукле шили из меха мелких грызунов и кожи. Для таких кукол изготавливали мужские орудия труда, инвентарь, средства передвижения (лыжи, нарты, оленей из щепок, промысловые снасти и т. п.)

2. Куклы - деревья

Куклы-деревья изготавливались из ткани с длинными рапущами волосами из ниток, имитирующими крону дерева. В игре такие куклы были просто декорациями и стояли неподвижно. Они представляли собой деревья, кусты, ягоды. Куклы-ягодки были тоже неподвижны, в основном они сидели, расправив вокруг себя подол платья. У этих кукол не было волос, их головы покрывали платки, цвет которых соответствовал цвету той или иной ягодки. Самыми яркими куколками-ягодками были «Морошка» и «Клюквинка». Постоянной соседкой такой ягодки была куколка из травы «Травы пырея косичка». Основу такой куклы делали из травы пырея, заплетенного в косу. Наряжали ее в лоскуты разноцветной ткани и мешковины. «Клюквинка» и «Травы пырея косичка» - парные персонажи хантыйских сказок, в которых клюковка выступает самой трудолюбивой. Она занимается рукоделием, готовит, следит за хозяйством.

3. Куклы – духи

Были еще и куклы духи, которые использовались в разных обрядах, и куклы-страшилки. Последние куклами собственно и не являлись. Скорее всего, они были способом выражения недовольства, негодования, несогласия. В культуре народа ханты

детям запрещено обзывать друг друга, недопустимо дурно отзываться о взрослых. Поэтому кукла-страшилка брала на себя весь негатив. Если младшие братья и сестры не слушались или старшая сестра упрячилась, то в ответ показывалась, а взрослым незаметно подбрасывалась такая кукла. Такую куклу мастерили втайне от взрослых. Делали ее из разрезанных лоскутков ткани, и никогда не разбирали. Если взрослые находили такую игрушку, они ругали своих детей.

**В.С. Волдин наш земляк,
Владимире Семеновиче Волдине.**

хантыйского поэта Владимира Семеновича Волдина. Они узнали что это наш земляк.

Родился Владимир Семенович в деревне Сынг-Вар Назымского сельского совета. Здесь он закончил с похвальным листом начальную школу. И для продолжения учебы он уехал учиться в Вершинскую школу.

Затем он поступает учиться в ханты-Мансийское педагогическое училище, где начал писать стихи. Первые произведения отдал в газету «Ленин пант хуват», откуда вступил в поэтический мир. Писал он на родном (хантыйском) языке.

Дальше он работал заведующим зверофермой в колхозе «Первое мая» в поселке Кышик, отсюда его призвали в армию, но вскоре по состоянию здоровья его комиссовали.

Владимир Волдин оставил большое фольклорное наследство: тексты песен, сказок, легенд, записи на пленках, которые хранятся в фонотеке окружного радио, а также опубликованы на языке ханты в окружной национальной газете «Ханты ясанг», «Ленин панхуват».

В течение многих лет и по сей день творчество Владимира Волдина находится в центре внимания общественности в округе, в стране и за рубежом. Произведения поэта включены во все учебники и учебные пособия для национальных школ округа. Стихи переложены на музыку и исполняются с праздничных сцен, площадок участниками и ансамблями художественной самодеятельности.

День прилета птиц «Вороний день».

Раздел V. Творческая работа. (5 ч.)

Мини выставки к знаменательным датам. Экскурсии, работа с библиотечными источниками. Поиск необходимой информации в интернете. Проектно-исследовательская работа. Презентация проекта. Выставление исторических источников о малой родине и его людях в интернет сайте учителя истории, в сайтах сообществ истории и обществознания, общеобразовательном школьном сайте и т.д. Публикация материалов в районной газете.