

СТРАНА ФИННОУГОРИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

СТРАНА ФИННОУГОРИЯ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Составители: В. А. Пипунырова, М. А. Першина

Страна Финноугория : путеводитель / Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Центральная городская библиотека ; сост. : В.А. Пипунырова, М.А. Першина. – Сыктывкар, 2009. – 59 с. ; ил.

© Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Сыктывкара

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ.....	5
I ФИННО-УГОРСКИЙ МИР В ИНТЕРНЕТ	6
<i>ФИННО-УГОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФУКЦ РФ)</i>	6
<i>КОМИ НАРОД: НЕЗАВИСИМЫЙ ФИННОУГОРСКИЙ ПОРТАЛ</i>	8
<i>НЕКОММЕРЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУР ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ</i>	
II. НАРОДЫ ФИННО-УГОРСКОЙ ГРУППЫ	10
<i>БЕСЕРМ'ЯНЕ</i>	16
<i>ВЕНГРЫ</i>	17
<i>ВОДЬ</i>	20
<i>ИЖОРЦЫ</i>	20
<i>КАРЕЛЫ</i>	21
<i>КВЕНЫ</i>	23
<i>КОМИ</i>	23
<i>ЛИВЫ</i>	25
<i>МАНСИ</i>	27
<i>МАРИЙЦЫ</i>	28
<i>МЕРЯ</i>	30
<i>МЕЩЕРА</i>	32
<i>МОРДВА</i>	34
<i>МОКШАНЕ</i>	36
<i>СААМЫ</i>	38
<i>УДМУРТЫ</i>	42
<i>ФИННЫ</i>	44
<i>ФИННЫ-ИНГЕРМАНЛАНДЦЫ</i>	46
<i>ЧУДЬ</i>	50
<i>ЭРЗЯНЕ</i>	51
<i>ЭСТОНЦЫ</i>	53
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	56

От составителей

Некогда финно-угры занимали обширную территорию в Северной Евразии (от Балтики и Дона до Урала. Москва — финно-угорское наименование по мнению некоторых лингвистов). Они жили в лесах и занимались в основном охотой, собирательством, рыбной ловлей. Под давлением шедших с юга земледельческих и кочевых народов финно-угры утратили значительную часть исконной территории, многие из финно-угорских народностей были ассимилированы.

Сохранившиеся финно-угорские народности на протяжении многих столетий входили в состав государственных образований соседних народов (Золотой Орды, Сибирского ханства, России, Швеции). Исключение составили венгры (мадьяры), которые в IX веке переселились из Западной Сибири в степи Центральной Европы, где основали независимое государство. В XX веке независимые государства создали финны и эстонцы, большинство финно-угорских народов, живущих на территории Российской Федерации, получили автономные права.

Сегодня общая численность финно-угорских народов оценивается в 25 миллионов человек – это 24 финно-угорских и самодийских народа, относящиеся к уральской языковой группе. Всероссийская перепись населения 2002 года подтвердила, что Россия является одним из самых многонациональных государств мира, объединяющим более 140 народов, каждый из которых имеет свои национально-культурные особенности, специфику в хозяйственной деятельности и социально-профессиональной структуре.¹ Это коми, карелы, ханты, манси, удмурты, мордва (мокша, эрзя), коми-пермяки, вепсы, финны-ингермаландцы, воль, ижора, эстонцы, сето, марийцы (восточно-луговые и горные марси) бесермяне, саамы, ненцы, энцы, нганасаны, селькупы. Пять из них имеют свои национально-государственные образования (Карелия, Мордовия, Коми, Марий Эл и Удмуртская республика), и три национально-территориальные образования (Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО). Остальные расселены по всей территории страны.²

Финно-угорский мир объединил народы ценностями, которые были проверены опытом жизни на протяжении тысячелетий. Сохранение и приумножение этих ценностей задача финно-угорских центров. Мы также постарались в нести свою лепту в это общее дело и подготовили путеводитель «Страна финноугория». Взяв его в руки вы совершите заочное путешествие в увлекательный и яркий мир финно-угорских народов.

Свое путешествие мы предлагаем начать с виртуальной экскурсии по финно-угорским центрам. На сегодня в России их три: Финно-угорский культурный центр Российской Федерации – филиал государственного Российского Дома народного творчества (Республика Коми, г. Сыктывкар), Поволжский центр культур финно-угорских народов, располагающийся в Саранске (Мордовия), и Финно-угорский культурный центр Республики Коми. Каждый из этих порталов интересен сам по себе.

Далее мы предлагаем вам познакомиться с народами входящими в финно-угорскую группу. Материал дан в алфавите названия народности. В качестве информационного источника были использованы официальные сайты Республики Коми, Карелии, Удмуртии, Ханты-Мансийск - Югра и Саранска.

Мир финно-угров разнообразен и ярок, подтверждение этому читатель найдет, ознакомившись с литературой представленной в библиографическом списке литературы помещенном в конце издания. Путеводитель будет интересен школьникам и студентам, преподавателям и библиотекарям. Он поможет подготовиться к урокам, написать доклад или сообщение, может быть использован в качестве иллюстративного материала.

Приятного путешествия!

¹ Финно-угорские и самодийские народы России: статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми. – Сыктывкар, 2006. – С.12

² Борисевич Л. Светлана Белоусова: «Нас тянет друг к другу, и этот феномен финно-угорских народов ученым еще предстоит изучить» / Л. Борисевич // Регион. – 2009. – № 2. - С.34

I ФИННО-УГОРСКИЙ МИР В ИНТЕРНЕТ

ФИННО-УГОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФУКЦ РФ)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ФИННОУГОРИЯ» -
[HTTP://WWW.FINNOUGORIA.RU/COMMUNITY/FOLK/](http://www.finnougoria.ru/community/folk/)

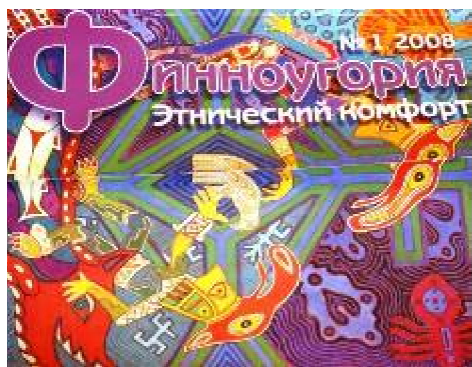
Финно-угорский культурный центр Российской Федерации (ФУКЦ РФ) – филиал государственного Российского Дома народного творчества.

Открытие центра состоялось 27 апреля 2007 года в Сыктывкаре. Светлана Белоусова руководитель ФУКЦ РФ так характеризует работу центра «Что касается собственно деятельности ФУКЦ РФ, главное, чем мы занялись с первых дней и продолжаем заниматься, - это продвижение новых информационных технологий. Ведь любое мероприятие, даже самое крупное, ограничено в пространстве и количестве участников. Что бы о нем узнали все, кому интересно открыли в феврале 2008 года собственный информационный центр «Финно-угория» и обслуживаем портал в Интернете, где информация о событиях в финно-угорском мире обновляется ежедневно. В основном, конечно, это социокультурная информация, и, судя по отзывам, которые получаем из регионов, она востребована.»³

Идея создания Финно-угорского культурного центра Российской Федерации была одобрена Президентом России Владимиром Путиным во время рабочей поездки в Республику Коми в апреле 2006 года. На протяжении 15 лет в Республике Коми активно работал Финно-угорский культурный центр Республики Коми. На счету этого учреждения – множество мероприятий в сфере организации культурного сотрудничества с финно-угорскими странами и регионами Российской Федерации, большой опыт взаимодействия с общественными институтами финно-угров, участие в крупных форумах и проектах.

Во исполнение поручения Президента России Федеральным Агентством по культуре и кинематографии 6 октября 2006 года издан приказ за № 525 «О создании филиала федерального государственного учреждения культуры «Государственный Российский Дом народного творчества» - «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».

27 апреля 2007 года было утверждено Положение о филиале, что фактически является официальной датой открытия учреждения.

Основная цель создания Финно-угорского культурного центра Российской Федерации – координация межкультурных коммуникаций финно-угорских регионов Российской Федерации, объединение усилий различных структур и общественных организаций регионов в решении актуальных задач сохранения культурного наследия финно-угров, обеспечение государственной поддержки по сохранению и развитию языков и культур финно-угорских народов как части культуры многонационального народа России.

Проектные линии деятельности Центра:

Полноценное функционирование единого информационного поля, объединяющего финно-угорское пространство. Реализация данного направления даёт возможность сбора и распространения информации о жизни финно-угорских народов, обеспечение доступа к этой информации региональных СМИ, библиотек, учебных и научных учреждений в Интернет пространстве. Сеть

³ Борисевич Л. Светлана Белоусова: «Нас тянет друг к другу, и этот феномен финно-угорских народов ученым еще предстоит изучить» / Л. Борисевич // Регион. – 2009. – №2. - С.34

координаторов способствует вовлечению в деятельность Финно-угорского культурного центра Российской Федерации представителей всех финно-угорских регионов Российской Федерации, обеспечивает открытость работы Центра. Созданный при учреждении Информационный центр «Финноугория» не только поддерживает информацию на сайте www.finnougoia.ru, но в ближайшем будущем обеспечит расширение сайта до мегапортала с размещением информации по различным сферам культурной жизни финно-угров.

С 2008 года Центр активно занимается издательской деятельностью: выпускает журнал «Финноугория. Этнический комфорт», оказывает поддержку издаваемому в Республике Коми журналу «Арт» с публикациями по финно-угорской тематике, издаёт литературный альманах переводов на финно-угорские языки «Черёмуховая река», сборник драматургических произведений финно-угорских авторов.

Создание электронной и архивной базы (каталога) культурного наследия народов финно-угорских регионов Российской Федерации. Каталог представит информацию о мастерах декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, национальных самодельных и профессиональных коллективах регионов, исполнителях национальной песни, художниках, фотохудожниках, а также библиографические справочники по изданной научной и научно-популярной литературе о традиционной культуре финно-угров, сведения об уникальных памятниках многовекового культурного наследия народов. Эта информация станет общедоступна и будет полезна специалистам учреждений культуры, организаторам крупных финно-угорских мероприятий, научной общественности, студенческой и учащейся молодёжи, интересующимся вопросами жизнедеятельности финно-угорских народов.

Деятельность Финно-угорского культурного центра Российской Федерации осуществляется при консультационной поддержке Совета координаторов из представителей от каждого финно-угорского региона Российской Федерации. Совет принимает участие в разработке предложений по определению стратегии деятельности и анализе существующих направлений работы учреждения, оценке проектов и предложений финно-угорских регионов для дальнейшего продвижения их в федеральные целевые программы и международные грантодающие фонды. Финно-угорский культурный центр Российской Федерации активно лоббирует данные проекты в различных структурах и ведомствах в целях привлечения финансовых инвестиций для их реализации в регионах.

Поддержка производителей изделий народных промыслов и ремёсел, традиционного прикладного искусства, музыкальных инструментов и других предметов материальной культуры финно-угорских народов. Организация ярмарок, выставок-продаж изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классов по обмену опытом в рамках проводимых межрегиональных финно-угорских мероприятий.

Координация проведения крупных финно-угорских мероприятий. Распространение информации о различных международных и межрегиональных мероприятиях в регионах делает более планомерной и системной организацию участия представителей разных народов в данных мероприятиях.

Организация методической работы и издательской деятельности. Финно-угорский культурный центр Российской Федерации является методическим центром для существующих в регионах центров национальных культур, национально-культурных объединений, творческих союзов, которые занимаются сохранением и развитием родного языка, традиционной и современной культурой финно-угров. Издание разноплановой продукции по сохранению и развитию культур финно-угорских народов направлено на обеспечение организаций методической помощью.

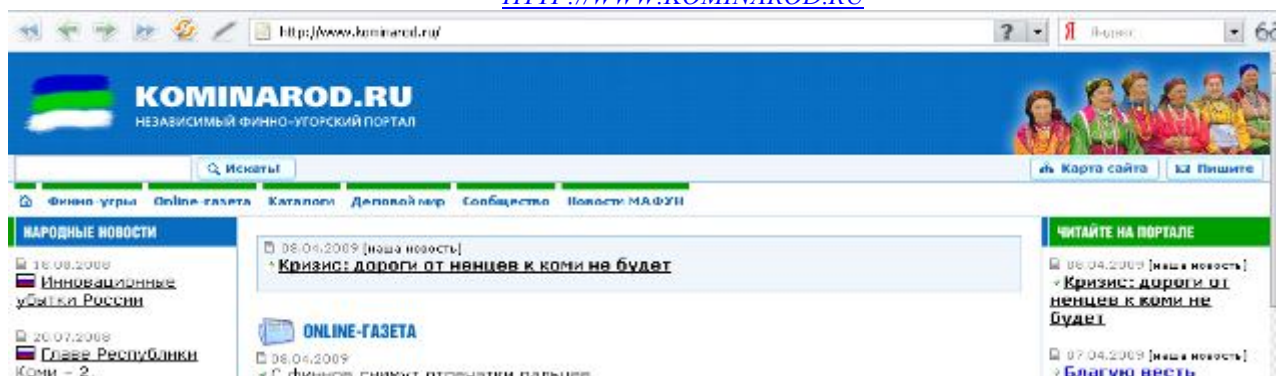
Ориентация деятельности Финно-угорского культурного центра Российской Федерации на активное взаимодействие и взаимообогащение культур всех народов Российской Федерации позволит сделать существенный шаг в направлении сближения финно-угорских народов как между собой, так и с другими народами России.

На портале вы найдете такую информацию как: афиша – перечень мероприятий; публикации – это своего рода online - журнал рассказывающий о самых интересных событиях и открытиях произошедших как в республике так и у соседей в Карелии, Саранске, марийской республике и многом другом; в разделе сообщество можно найти закладку сайты она интересна тем, что в ней приводятся ссылки на web-ресурсы финно-угорских регионов включающие в себя СМИ, радио и телевидение, информационные агентства, интернет проекты. В этом же разделе можно найти информацию о странах и народах. Ну и конечно нельзя оставить без внимания фотоальбом и раздел периодика, где собраны все выпуски журнала «Финноугория». Путешествовать по этому сайту интересно и увлекательно.

КОМИ НАРОД: НЕЗАВИСИМЫЙ ФИННОУГОРСКИЙ ПОРТАЛ

[HTTP://WWW.KOMINAROD.RU](http://www.kominarod.ru)

Сайт представляет собой путеводитель. Здесь отражены все народы входящие в огромную финно-угорскую семью – приведена история происхождения народа, культура, взаимоотношение с другими народностями. На этом же сайте заинтересованный пользователь найдет много интересных публикаций, которые нашли свое отражение на страницах Online-газеты и в рубрике Библиотека.

Посетив виртуальную экспозицию фотогалереи можно увидеть такие подборки фотографий как –

- Памятники природы Коми
- Национальный парк "Югыд ва"
- Земля Саамов
- Приполярный Урал
- Финно-угорская геральдика
- Путешествие по Карелии
- Первое языческое моление эрзя за последние 400 лет.
- Загадочное Сямозерье. Мир сямозерских карелов
- Современный Сыктывкар
- Первобытные страсти
- Коми игра шег
- Пасха в Сыктывкаре
- Городец Мещерский (Касимов)
- "Югра - большое гнездо" (Ханты-Мансийск, 2006)
- "Шёлковая мозаика" (Галина Лосева, Мордовия, Саранск)
- Кудымкар - столица Коми-Пермяцкого округа
- Фестиваль "Завалинка - 2007", Сыктывдинский район Республики Коми
- И многое другое.

Герб Прионежского района Карелия

Герб Республики Карелия

Герб Венгрия

Флаг Вепской национальной волости

Герб Эстонии

Герб Республики Коми

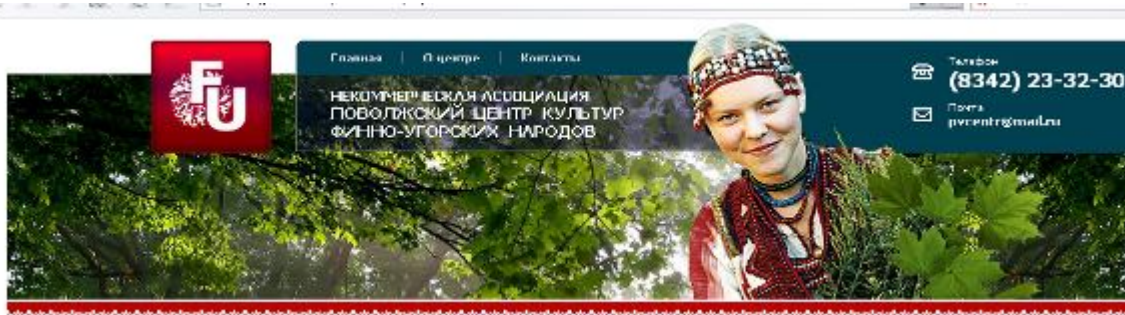
Герб волости Юленурме

Герб Олонецкой губернии

Эти и другие символы смотри раздел «Финно-угорская геральдика»

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУР
ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ**
[HTTP://WWW.LIBRARY.SARANSK.RU](http://www.library.saransk.ru)

Саранск — один из старейших городов Среднего Поволжья. Он возник в 1641 году как военная крепость на юго-восточной сторожевой черте Московского государства, основан на перекрестке больших гужевых трактов, соединявших Астрахань с Москвой, Крым с Казанью.⁴

Сегодня Саранск как административный центр развивающейся республики известен не только в России, но и за рубежом. Здесь заключаются деловые соглашения с российскими и зарубежными фирмами с целью продвижения республиканских товаров на внешний рынок, налаживаются научные и культурные связи с различными регионами России. Саранск стал культурным центром финно-угорских народов, о чем красноречиво говорит тот факт, что 19 июля 2007 года в столице Мордовии состоялся международный фестиваль «Шумбрат, Финно-Угрия!». В нем приняли участие президент Финляндии Тарья Халонен, премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань, президент России Владимир Путин.⁵

С 2006 года в городе Саранск успешно работает и развивается некоммерческая ассоциация «Поволжский центр культур финно-угорских народов»

Центр создан в целях осуществления многопрофильной деятельности по развитию науки, культуры, языков, национальных традиций финно-угорских народов, межнационального культурного сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания между народами Российской Федерации.

Основные задачи центра:

- ✓ Организация и проведение семинаров, научно-практических конференций и деловых встреч, фестивалей, выставок, конкурсов;
- ✓ Участие в издании нормативной и методической литературы, научных альманахов и сборников;
- ✓ Участие в организации и проведении научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ;
- ✓ Координация вопросов функционирования и развития СМИ на финно-угорских языках и обеспечение функционирования общероссийской «Финно-угорской газеты»;
- ✓ Изучение этноязыковой ситуации, определение уровня знания родного языка; преподавание финно-угорских языков в школе, обеспеченность необходимой литературой (учебно-методической, художественной) и т.д.

Некоммерческая ассоциация «Поволжский центр культур финно-угорских народов» является учредителем региональной газеты «Финно-угорская газета». Материалы опубликованные в этом издании представлены на сайте центра в полнотекстовом виде.

Жизнь и деятельность центра многогранна об этом можно узнать из содержания сайта

⁴ Саранск: Очерки истории: [сайт] // Мордовия Саранск : региональный интернет портал. – режим доступа.: <http://www.13rus.ru> . – загл. с экрана

⁵ Саранск: [сайт] // Википедия : свободная энциклопедия. – режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Саранск>. - загл. с экрана

II. НАРОДЫ ФИННО-УГОРСКОЙ ГРУППЫ

Уральские народы занимают обширную территорию, расположенную между 56° и 70' с. ш., которая тянется от Скандинавии до полуострова Таймыр, за исключением венгров, которые волею судьбы оказались в стороне от других уральских народов - в Карпато-Дунайской области. Во всех языках, объединенных в уральскую языковую семью, выявлен общий лексический пласт, позволяющий утверждать, что 6-7 тыс. лет тому назад существовал более или менее единый праязык (язык-основа), что предполагает наличие прауральской общности, говорящей на этом языке. В эпоху неолита уральская общность распалась на финно-угорскую и самодийскую. В дальнейшем происходит разделение финно-угорской общности на финно-пермскую и угорскую с соответствующими праязыками, из которых в процессе длительного исторического развития выделяются современные финно-пермские, угорские и самодийские языки. К угорским языкам относятся венгерский, мансийский и хантыйский, к финно-пермским - пермские (коми и удмуртский), волжские (марийский и мордовский), прибалтийско-финские и саамский языки. Самодийские языки представлены ненецким, энецким, нганасанским и селькупским. В общей сложности к уральским относится около 20 языков.

Большинство уральских народов проживает на территории России, за исключением венгров, финнов и эстонцев. Наиболее многочисленными являются венгры (более 15 млн чел., из них 5 млн проживает за пределами Венгрии). Вторым по численности народом являются финны (4,6 млн чел.). Эстонцев насчитывается около 1 млн чел.. На территории России (по данным переписи 1989 г.) живут мордва (1072,9 тыс. чел.), удмурты (714,8 тыс. чел.), марийцы (643,7 тыс. чел.), коми-зыряне (336,4 тыс. чел.), коми-пермяки (147,3 тыс. чел.), карелы (124,9 тыс. чел.), вепсы (12,1 тыс. чел.), ханты (22,3 тыс. чел.), манси (8,3 тыс. чел.), ижорцы (449 чел.), ливы (64 чел.) и водь (25 чел.), а также финны, венгры, эстонцы, саамы. В настоящее время мордва, марийцы, удмурты, коми-зыряне, карелы имеют свои национально-государственные образования, которые являются суверенными республиками в составе Российской Федерации. Коми-пермяки проживают на территории Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермской области, ханты и манси - Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Вепсы живут в Карелии, на северо-востоке Ленинградской и в северо-западной части Вологодской областей, саамы - в Мурманской области, в г. Санкт-Петербурге, Архангельской области и в Карелии, ижорцы - на юго-восточном побережье Финского залива, в Ленинградской области, ливы - на северном побережье Латвии, водь - в нескольких деревнях, расположенных между северо-восточной частью Эстонии и г. Санкт-Петербургом.

Финно-угры являются исконными обитателями лесной полосы Европейского Севера и уже в древности являлись одним из мощных образований Старого Света. Их родство и происхождение от одного корня установлено на основе данных сравнительного исторического языкознания. В лексике любого языка представлен первичный основной слой, в который входят местоимения, названия частей тела, некоторые имена родства, названия объектов или явлений природы и элементарных действий. Применение метода глоттохронологии позволило выяснить, что из 100 подобных слов общими для венгерского и финского являются 27%, для финского и коми - 31%, для мордовского и марийского - 36%, для самодийских и финно-угорских языков - 13-15%. Предполагается, что уральский язык включал 20 000- 25 000 лексических единиц. Общий лексический пласт в уральских и финно-угорских языках позволяет определить территорию обитания носителей этих языков, восстановить их занятия и образ жизни, уровень материальной и духовной культуры.

Для определения прародины уральцев и финно-угров используются данные лингвистической палеонтологии, или биогеографии. Общие названия растений и животных в исследуемых языках с учетом географического распространения этих биологических видов в определенную эпоху позволяют очертить ту территорию, на которой они одновременно бытовали, и таким образом определить прародину уральской (финно-угорской) общности. Кроме того, привлекаются данные топонимики, археологии, этнографии, антропологии.

В прошлом веке эстонским лингвистом Ф. И. Видеманом и одним из основоположников уральского языкознания М. А. Кастреном была высказана гипотеза об азиатском происхождении финно-угорских и самодийских народов. Согласно этой гипотезе, уральские и алтайские народы являются потомками одного «племени», жившего где-то в Центральной Азии. Основываясь на этом предполагаемом родстве, М. А. Кастрен полагал, что прародина финно-угров находится где-то вблизи Саяно-Алтайского нагорья. Однако, в дальнейшем эта гипотеза была отвергнута, так как предположение о происхождении уральских и алтайских языков от одного корня оказалось ошибочным.

В конце прошлого века была выдвинута новая гипотеза, основанная на использовании данных геоботаники и зоогеографии. Из лексики финно-угорских языков были выделены общие (или совпадающие) названия животных и растений, и на этом основании восстановлена та территория, на которой одновременно представлены эти виды растений и животных. Во всех финно-угорских языках имеются общие названия меда и пчелы, что рассматривалось в качестве свидетельства обитания финно-угров на территории обитания медоносных пчел, которые в древности не были известны в Азии. Общими являются также названия хвойных деревьев, в частности, ели и сибирского кедра, ряда лиственных деревьев, произрастающих в Восточной Европе, в частности, вяза, рябины и др., ягод (княжевика, морошка), животных (северный олень), пушных животных (белка, горностаи, норка, соболь, куница и др.), названия лососевых рыб и т. д. Основываясь на этих

и некоторых других данных, исследователи (прежде всего финские и венгерские) помещали прародину финно-угров и уральцев в Северо-Восточной Европе между Средней Волгой и Уралом: финские - в районе Средней Волги и Оки, венгерские - между излучиной Камы и Уральскими горами.

В 60-70-е гг. нашего столетия финские и эстонские ученые (Э. И. Итконен, П. Аристэ, А. Йоки) выдвинули гипотезу, согласно которой территория древнего расселения уральских народов простиралась от Балтийского моря до Урала. Выдающийся венгерский археолог Д. Ласло помещает прародину уральцев и финно-угров между Прибалтикой и Окой. Основываясь на данных языкознания и палинологии, согласно которым названия таежных деревьев представлены только в восточной группе уральских языков, а лиственных деревьев только в западной, он полагает, что всем уральским народам времени праязыковой эпохи были известны только два-три названия: «сосна», «береза» и, возможно, «ольха». Территория, где одновременно произрастали эти деревья, определяется им между Ригой и Окой. В отличие от других исследователей, Д. Ласло пытается выявить прародину уральцев не на стадии распада, а формирования общности, то есть в эпоху верхнего палеолита - мезолита. Исходным районом формирования уральцев он считает территорию Польши и прилегающие в ней районы, основываясь на нескольких польских топонимах, по его мнению, имеющих финно-угорское происхождение. Гипотеза Д. Ласло не нашла поддержки ни у археологов, ни у лингвистов.

В 60-70-е гг. нашего столетия была выдвинута новая гипотеза, разработанная ведущими уральскими археологами О. Н. Бадером и А. Х. Халиковым и выдающимся венгерским лингвистом П. Хайду. П. Хайду к общим для всех уральских языков отнесены названия пяти деревьев: ели, сибирского кедра, пихты, лиственницы и вяза. По данным палеогеографии, сибирская ель уже в раннем голоцене (7700-9800 лет назад) распространилась на Европейском Севере до Балтийского моря, поэтому ее значимость для определения прародины уральцев, по мнению Хайда, относительно невелика. Кедр в раннем голоцене произрастал в междуречье Оби и Иртыша, но в среднем голоцене (2500-7700 лет назад) он появился в истоках Печоры. Пихта также распространилась из центральных районов Западной Сибири и Восточной Сибири. В среднем голоцене она достигла низовьев Оби, затем появилась в верховьях Печоры и на правобережье Камы. Лиственница также имеет восточное происхождение. В позднем голоцене (0-2500 лет назад) из Западной Сибири она проникла в восточноевропейские лесные районы. Вяз, характерный для лиственных смешанных лесов, распространялся с запада на восток, начиная с раннего голоцена. В среднем голоцене он появляется в Заволжье и достигает Печоры. Таким образом, территория обитания уральцев в эпоху распада уральской общности (в начале и середине среднего голоцена) определяется П. Хайду на территории к северу от Среднего Урала, в бассейне нижней и средней Оби, включая истоки Печоры.

А. Х. Халиков на основании археологических материалов локализует уральскую общность по обеим сторонам Урала, точнее, в Прикамье и Западной Сибири (до среднего течения Оби). С ней сопоставляется раннеэнеолитическая урало-камская археологическая культура. В середине IV тыс. до н. э. начинается распад уральской общности, спровоцированный приходом иноэтничных групп населения с юга, на финно-угорскую и самодийскую. Предки самодийцев расселяются до Енисея, древние финно-угры смешиваются с пришельцами и в позднем неолите распространяются на территории между Волго-Камьем и Уралом, а также отчасти в Зауралье. В конце III - начале II тыс. до н. э. это население вторгается в бассейн Оки, где, согласно этой концепции, в это время жили нефинно-угорские (дофинно-угорские) племена. Пришельцы ассимилируют аборигенное население восточной части

Волго-Окского междуречья. По северному пути с верховий Камы и Вятки они проникают также на Северную Двину и далее до Сухоны и Белого моря, на юге - до территории современной Башкирии. В результате на обширной территории лесной полосы между Восточной Прибалтикой и Уралом формируется финно-угорская общность. Эта древняя финно-угорская культура, получившая название волосовской, испытала влияние соседних этносов, в частности, иранского происхождения. Волосовская культура послужила основой формирования прибалтийских, волжских и пермских финнов. Финно-угры в течение многих столетий неоднократно все новыми и новыми волнами продвигались из района их прародины на запад.

Эта концепция кажется достаточно аргументированной и логичной. В основу ее положен комплексный метод анализа различных источников. Однако, в 80-90-е гг. нашего столетия была выдвинута еще одна концепция происхождения уральцев и финно-угров, обоснованная в работах венгерского лингвиста П. Вереша и подкреплённая новейшими археологическими материалами. В ней обосновывается положение о локализации уральской и финно-угорской прародины на значительно большей территории - от Обско-Иртышского междуречья до Карелии. Опираясь на данные палеогеографии, П. Вереш полагает, что в эпоху неолита (в среднем голоцене) дуб и липа в составе хвойных лесов произрастали и в Зауралье. Следовательно, территория обитания уральцев и финно-угров в основном совпадает. Названия дуба, липы и вяза, по мнению П. Вереша, были общими в финно-угорский период, но в связи с значительным похолоданием в Зауралье исчезли дубовые и липовые леса, и соответствующие слова из лексики финно-угров, кроме вяза, финно-угорское название которого сохранилось у венгров.

В настоящее время среди уральских, в том числе финно-угорских народов, распространены три антропологических типа: уральский, беломорско-балтийский и атлантико-черноморский. Для уральского типа характерны мезокефальная форма головы, тонкие прямые волосы черного или каштанового цвета, кожа менее смуглая, чем у монголоидов, глаза карие или темные, растительность на лице редкая или средняя, лицо умеренно широкое, нос умеренно выступающий, спинка носа вогнутая или прямая, уплощенность лица умеренная, скуловая кость не очень широкая, монголоидная складка века встречается редко, губы тонкие или

умеренно пухлые, рост небольшой или ниже среднего. Уральский тип сформировался в процессе смешения европеоидных и монголоидных элементов и, таким образом, занимает промежуточное положение между двумя большими расами. Он наиболее характерен для обских угров, встречается среди самодийцев, некоторые черты наблюдаются в антропологическом облике пермских народов и марийцев, тюркских народов Сибири, а также чувашей и башкир. Беломорско-балтийский (восточнобалтийский, восточно-европеоидный) является чисто европеоидным. Для него характерны умеренная брахикефальность, прямые или слегка волнистые белокурые волосы, светлая окраска кожи и глаз, умеренно густая растительность на лице, умеренно высокая переносица, спинка носа вогнутая или прямая, рост средний или ниже среднего. К этому типу относятся прибалтийские, волжские и пермские финны. Он характерен также для латышей, литовцев, северных русских и поляков. Атлантико-черноморский (атлантико-понтский) тип менее распространен среди финно-угров. Он характеризуется наличием сравнительно темных и отчасти волнистых волос, довольно густой растительностью на лице, глазами темного или темноватого цвета, продолговатым лицом, высокой переносицей, прямым или с небольшой горбинкой носом. Подобные признаки в сочетании с мезоке-фальностью или умеренной брахикефальностью встречаются у некоторых групп коми-пермяков, удмуртов и модвы-мокши, а также у южных манси. Перечисленные антропологические типы сформировались в процессе длительного исторического развития, смешения различных групп населения. Атлантико-черноморский тип проник к финно-уграм через контакты с южными народами - иранскими и тюркскими. Беломорско-балтийский тип характерен для финно-пермской ветви, уральский - для обских угров, самодийцев и древних венгров. Предположительно, первоначально древние финно-угры могли быть европеоидами. Монголоидный компонент, особенно выразительный у восточных уральцев, является следствием длительного воздействия монголоидов, не коснувшегося западной ветви финно-угров.

Данные археологии и лингвистики свидетельствуют, что в эпоху уральского и финно-угорского единства основными занятиями населения являлись охота и рыбная ловля, а также собирательство. Из домашних животных была приручена только собака. Основными продуктами питания служили рыба и дичь. Важным подспорьем в питании являлись ягоды, яйца диких птиц. Основным средством передвижения летом служила лодка, зимой - сани. Одежду шили из шкур диких животных. Финно-угры знали счет, ориентировались во времени и пространстве. К финно-угорской эпохе относится появление названий золота и олова, а также ряда земледельческих культур и продуктов питания, например, «семя», «зерно», «пшеница», «каша», «мука». Однако, они не могут служить доказательством развития земледелия. По мнению П. Хайду, значения названий этих слов в разных языках нередко не совпадают. По его мнению, «финно-угорская праформа данных слов служила не названием определенного вида злаков, а лишь общим обозначением любых зерновых продуктов и приготавливаемых из них кушаний». Названия основных земледельческих культур и процессов в финно-угорских языках имеют иранское происхождение. Финно-угры познакомились с ними через своих южных соседей и, возможно, некоторые из них начали осваивать примитивные формы мотыжного земледелия еще в эпоху финно-угорского единства.

Угры, оставшиеся после распада финно-угорской общности в конце III тыс. до н. э. в Западной Сибири, в связи с наступлением относительно сухого и теплого климата, приведшего к сдвигу границы степи на север, отступают в более южные районы, где вступают в интенсивные контакты с соседними племенами и народами, от которых заимствуют опыт занятий животноводством и земледелием. Уже в первой половине II тыс. до н. э. древние угры разводят лошадей, крупный рогатый скот, овец. Развитое коневодство у венгров времени их переселения на их историческую родину является угорским культурным наследием. Важная роль коневодства отмечается и в жизни предков хантов и манси. Распад угорской общности был вызван климатическими изменениями на рубеже II-I тыс. до н. э. Вследствие значительного потепления и ариадизации область обитания угров становится засушливой полупустыней, непригодной для ведения животноводческо-земледельческого хозяйства. Предки обских угров в связи с этим переселяются в более северные районы, на среднюю и нижнюю Обь, а правенгры переходят к кочевому животноводству. В VII в. до н. э. в связи с наступившим похолоданием и отступлением степи на юг правенгры откочевывают на юг, а затем в Европу, на территорию современной Башкирии, где устанавливаются их тесные контакты с тюрками. В процесс великого переселения народов втягиваются и правенгры, уже тесно связанные с племенным союзом полукочевых тюркских народов. Они достигают южнорусских степей, а оттуда двигаются далее на запад. Следы правенгров некоторые исследователи находят и на территории Нижнего Прикамья, где исследованы могильники VII-IX вв., связываемые с правенграми.

Обские угры, переселившиеся на Обь, появляются в районах к западу от Уральских гор и осваивают тундровые районы северной Евразии, смешиваясь с аборигенами, что нашло отражение и в антропологическом типе обских угров, и в их субарктической материальной культуре. Они возвращаются к прежнему охотничье-рыболовческому типу хозяйства. Угры ассимилировали северное тундровое население, сохранив угорский язык своих предков.

Финно-пермские народы после распада финно-угорского единства расселяются на обширных пространствах лесной зоны Европейской части России. Около 1500 г. до н. э. происходит разделение финно-пермской ветви на пермскую и финно-волжскую. Есть основания предполагать, что в это время отдельные группы и пермских, и волжских финнов освоили навыки занятий земледелием и животноводством, но этот процесс затянулся на многие столетия и произошел у разных народов не одновременно. Прапермская общность, по мнению лингвистов, длилась около 2000 лет. Разделение двух пермских языков лингвисты относят

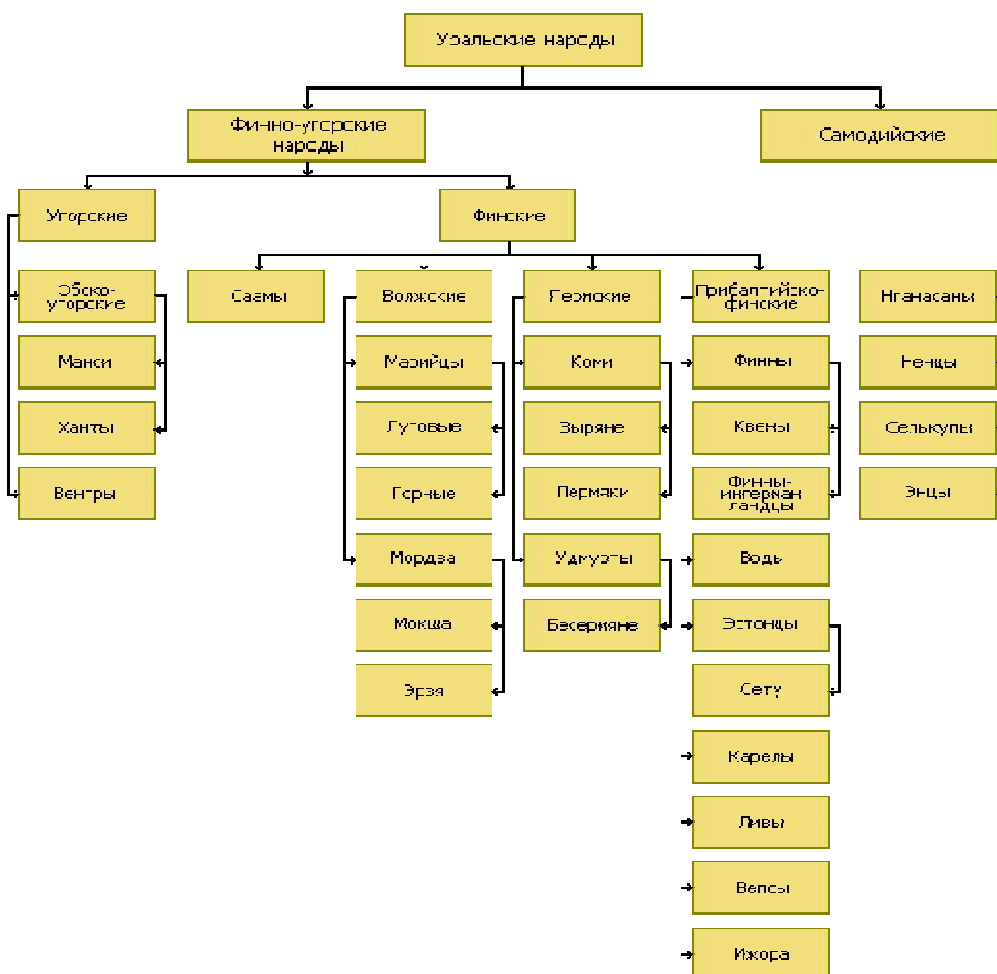
примерно к IX в. Период существования финно-волжского языка был менее продолжительным. В течение I тыс. до н. э. произошло разделение предков прибалтийских финнов, саамов, мордвы и марийцев. В их языках сохранились следы длительных связей с иранскими народами. К концу этого периода и началу следующего относятся их контакты с балтийскими народами, продолжавшиеся и после отделения прибалтийских финнов. В целом, связи между народами волжскофиннской общности прослеживаются значительно слабее, чем между пермскими финнами, что объясняется обширностью занимаемой ими территории. Разделение мордовского и марийского языков лингвисты относят ко времени не позднее VI-VII вв. н. э. Существует и другая точка зрения, согласно которой марийско-мордовской общности вообще не существовало (Г. Березки).

Таким образом, современные финно-угорские народы, с одной стороны, имеют общие генетические корни, с другой, на протяжении многих тысячелетий они вступали в контакты с различными племенами и народами, что нашло отражение в их материальной и духовной культуре. Сформировавшись в глубокой древности, финно-угры в процессе освоения лесных пространств Евразии создали уникальную самобытную культуру, которая является важной составной частью мирового культурного наследия.

Савельева, Э. А. Финно-угорский мир / Э.А. Савельева // Историко-культурный атлас Республики Коми. – М., 1997. – С.14-15

Финно-угры - этноязыковая общность народов, насчитывающая более 20 миллионов человек. Все финно-угорские народы являются коренными на своих территориях. Предки финно-угров жили в Восточной Европе и на Урале еще со времен неолита (новый каменный век). От Балтийского моря до Западной Сибири, от лесостепей Русской равнины до побережья Северного Ледовитого Океана - исконные земли финно-угорских и близких к ним самодийских народов.

В языковом отношении финно-угры делятся на несколько подгрупп. Пермско-финскую подгруппу составляют коми, удмурты и бесермяне. Волжско-финскую группу - мордва (эрзяне и мокшане) и марийцы. К прибалто-финнам относятся: финны, финны-ингерманландцы, эстонцы, сету, квенны в Норвегии, загадочная воедь, ижорцы, карелы, вепсы и потомки мери. К отдельной угорской группе принадлежат ханты, манси и венгры. Потомки средневековой мещеры и муромы, скорее всего, относятся к волжским финнам.

В антропологическом отношении финно-угорские народы неоднородны. Некоторые ученые выделяют особую уральскую расу, переходную между европеоидами и монголоидами. Всем народам финно-угорской группы присущи как европеоидные, так и монголоидные признаки. Обские угры (ханты и манси), часть марийцев, мордвы обладают более выраженными монголоидными чертами. У остальных, этих черт либо поровну, либо европеоидная составляющая доминирует. Но это не свидетельствует в пользу индоевропейского происхождения финно-угров, следует отличать индоевропейские антропологические черты от языковой индоевропейской общности.

Финно-угров по всему свету объединяет общая материальная и духовная культура. Все настоящие финно-угры живут в гармонии с природой, с окружающим их миром и с соседними народами. Только финно-угорские народы и в начале третьего тысячелетия сохранили в Европе в наиболее полном объеме традиционную культуру, в том числе, как это не парадоксально и русскую. Впрочем, этот парадокс объясним. В отличие от многих народов, финно-угорские стараются сохранить в своей культуре как можно больше обычаев и традиций, включая и заимствованные.

Карело-финский эпос "Калевала" сохранили для истории беломорские карелы, а не урбанизированные финны; почти все русские древнейшие сказки, былины и легенды (эпический фольклор - самый древний из всех форм устной народной культуры) были записаны этнографами в конце 19 века в районах проживания карел, вепсов и потомков финно-угорских народов в Архангельской губернии. Большинство памятников древнерусского деревянного зодчества достались нам в наследство из финно-угорских земель. Несколько лет назад записан и восстановлен эпос эрзянского народа "Масторава", что само по себе уникально.

Духовная жизнь финно-угра невозможна без народных верований. Даже давно крещенные народы сохранили у себя огромный пласт культуры, связанный с дохристианскими верованиями. А некоторые, как марийцы, до сих пор придерживаются, в основном, традиционной веры. Не надо путать эти верования с язычеством. Марийцы, эрзяне, часть удмуртов, обские угры имеют национальные религии.

Финно-угорский вопрос - это без сомнения и русский вопрос. Вопрос этнической идентификации великорусского этноса. На всех территориях Русской равнины, где теперь проживают русские, раньше проживали финно-угры. Большая проблема, каков был характер славянской колонизации. Ведь русские сохраняют одну и ту же материальную и духовную традиционную культуру именно с финно-угорскими народами, а не с южными славянами или тюрками. Психологические особенности населения, его национальный характер, особенно на севере, северо-западе и северо-востоке Европейской части России (самой коренной части России) у русских и финно-угров тоже общие.

По удачному сравнению академика Ореста Борисовича Ткаченко, всемирно известного меряниста (дисциплина в финно-угроведении, занимающаяся изучением народа мери): "У русского народа, по материнской линии связанного со славянской прародиной, отцом был финн. По отцовской линии русские восходят к финно-уграм". Это объяснение делает понятными множество культурных фактов в жизни и развитии русской нации. В конце концов и Московская Русь, и Новгород развивались именно на землях заселенных финно-угорскими племенами чуди, мери и мещеры, а также на мордовских, вепсских, водьско-ижорских, карельских и пермских территориях.

Славяне не ассимилировали финские племена. Это финно-угры адаптировались под новый язык и приняли часть византийской духовной культуры. Поэтому, у русских есть возможность выбора. Осознать свою укорененность на этой земле, разглядеть в предках не только и не столько славян, ощутить, что культура русского народа базируется на финно-угорской основе.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕМИРНЫХ КОНГРЕССАХ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ

В соответствии с принятыми решениями I Всемирным конгрессом финно-угорских народов в Сыктывкаре и Консультативным комитетом финно-угорских народов, Всемирные конгрессы финно-угорских народов проводятся один раз в четыре года.

I Всемирный конгресс состоялся в Сыктывкаре (Республика Коми) в декабре 1992 года. В год юбилея венгров, 1100-летия со дня обретения новой Родины, в Будапеште состоялся II Всемирный конгресс. III Всемирный конгресс прошел в декабре 2000 года в Хельсинки (Финляндия). В августе 2004 года в Таллинне (Эстония) состоялся IV Всемирный конгресс финно-угорских народов. Если на первом конгрессе были представлены делегации 14 финно-угорских народов, на втором - 19, на третьем - 21, то на четвертом участвовали уже делегации 23 народов. При этом 17 из этих финно-угорских и самодийских народов проживают на территории Российской Федерации. Это - вепсы, водь, ижора, карелы, тверские карелы, коми, коми-пермяки, марийцы, манси, мокша, ненцы, саамы, селькупы, удмурты, ингерманландские финны, ханты, эрзя. Упомянутые народы в большинстве своем проживают на территории Республик Карелия, Коми, Марий-Эл, Мордовии, Удмуртии, автономных округов - Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Коми - Пермского округа Пермского края, Красноярского края, областей - Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Тверской, г. Санкт-Петербурга. Впервые на конгрессе в качестве полноправных делегатов принимали участие квенны, проживающие в Норвегии и Швеции и сету - проживающие в Псковской области и Эстонии. Постоянными участниками являются финно-угорские страны - Венгрия, Финляндия, Эстония. Кроме этого, начиная со второго конгресса, принимают участие и ливы (Латвия), численность которых на сегодняшний день чуть более 100 человек. К одной из особенностей конгрессов следует отметить участие в

них, в качестве наблюдателей, также и делегаций представителей исполнительной и законодательной властей финно-угорских стран и регионов Российской Федерации.

Участники I конгресса приняли Декларацию об основных принципах, целях и задачах сотрудничества финно-угорских народов мира, в которой заявлялось, что Всемирный конгресс является открытым для всего мира добровольным объединением равноправных родственных народов, которые перед всем мировым сообществом намерены отстаивать свои жизненные интересы, опираясь на принципы европейского гуманизма и нормы международного права. На первом конгрессе также было принято решение о создании Консультативного комитета финно-угорских народов. Задача Консультативного комитета - координировать действия национальных организаций для достижения общих целей, содействие сотрудничеству между странами и народами, взаимодействию с международными организациями, включая ООН. В консультативный комитет входят по два представителя от каждого народа, при этом каждый народ, независимо от численности, имеет один голос. Основной принцип работы Консультативного комитета - консенсус. Штаб-квартира Консультативного комитета расположена в Хельсинки (Финляндия).

По предложениям Консультативного комитета и при активном его участии в период между конгрессами в разных странах, в том числе и в России, проводятся конференции, семинары, фестивали, конкурсы, встречи, способствующие достижению провозглашенных в Декларации целей и задач. Консультативный комитет принимал участие в работе II Всемирного конгресса по правам человека (Вена, 1993), с 1993 года - участник ежегодных сессий Рабочей группы ООН по коренному населению (Женева), является постоянным членом Рабочих групп открытого состава ООН по доработке проекта Декларации прав коренных народов. Член Консультативного комитета Строгальщикова З.И. являлась членом Постоянного форума коренных народов мира в ООН в первом составе.

В рамках развития финно-угорского сотрудничества в Финляндии уже завершается четвертая национальная программа по поддержке финно-угорских народов России, финансируемая из средств государственного бюджета. Эта программа предусматривает подготовку и обмен студентами, аспирантами, специалистами, содействие изданию книг и учебников на языках финно-угорских народов, реализацию совместных научных программ. В Венгрии с 1998 года реализуется, так называемая, Президентская программа, предусматривающая ежегодный прием и полностью финансируемое обучение 10 студентов из финно-угорских регионов России в венгерских университетах. Аналогично за счет эстонской программы в университетах Эстонии обучалось более 100 студентов из финно-угорских регионов России.

В Российской Федерации в местах компактного проживания финно-угорских народов ежегодно проводятся многочисленные мероприятия (фестивали, конкурсы, семинары, конференции, выставки), посвященные традиционной культуре, языку и истории финно-угорских народов. Во многих регионах России разработаны и реализуются комплексные программы развития культур финно-угорских народов, поддержки традиционных видов хозяйствования этих народов.

Конгрессы всегда вызывают большой интерес в различных странах и международных организациях. На последних двух конгрессах непосредственно принимали участие Президенты Венгрии, Финляндии и Эстонии. Участников всех четырех конгрессов приветствовал Президент Российской Федерации. Как правило, в работе конгрессов принимали участие официальные делегации от исполнительной и законодательной властей России, Венгрии, Финляндии и Эстонии, а также ряд международных организаций, в том числе, ЮНЕСКО, Евросоюз, Европарламент, Комиссия ООН по правам человека.

Общее число делегатов обычно составляет 300 человек, число гостей, журналистов, приглашенных – более 300 человек.

Всемирный конгресс финно-угорских народов в Таллинне с благодарностью принял приглашение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Филипенко А.В. и решением Всемирного конгресса в августе 2004 года в Таллинне, а затем Консультативного комитета от 28 июня 2005 года в качестве места проведения очередного конгресса утвержден г. Ханты-Мансийск с предварительной датой конгресса - 26 – 30 июня 2008 года.

Краткая информация о всемирных конгрессах финно-угорских народов: [электронный ресурс] // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра : официальный сайт. - режим доступа: <http://www.admhmao.ru/>. – загл. с экрана

БЕСЕРМ'ЯНЕ, бесерман (самоназвание), народ в России на северо-западе Удмуртии, а также в сопредельных районах Кировской области.

Численность по переписи 1926 составляла 10034 человек (в последующих переписях Бесермяне не выделялись и включались в состав удмуртов). Живут среди удмуртского, татарского, русского населения в 41 населенном пункте, где составляют основную часть. Чисто бесермянских деревень - 10. Язык Бесермян - наречие удмуртского языка, в фонетике и лексике прослеживается ряд специфических черт, характерных для тюркских языков. Распространены русский, татарский языки. Верующие Бесермяне - православные, сохраняются элементы мусульманских и традиционных представлений.

Русские летописные источники 13-15 веков фиксируют народ под названием Бесермяне на Волге и в нижнем течении реки Камы, письменные документы 17 века отмечают Бесермян в бассейне реки Чепцы, часто называя их "чуваш", позднее за ними окончательно закрепляется этноним Бесермяне. Видимо, Бесермяне - это группа южных удмуртов, испытавшая сильное и длительное тюркское влияние. В состав Бесермян, возможно, влилась какая-то раннетюркская группа, родственная чувашам. Очевидно, в Волжской Булгарии часть южноудмуртского населения приняла ислам и стала осознавать себя как нечто отличное от удмуртского этноса и получила название "бесермян" (возможно, восходящее к "мусульман"). Бесермяне бежали от монголо-татар в вятские леса и оказались в бассейне реки Чепцы и с тех пор живут среди северных удмуртов, но сохранили свою южноудмуртскую речь.

В июне 1992 Президиум Верховного Совета Удмуртской Республики принял постановление "О восстановлении исторического имени бесермянского народа".

Основное традиционное занятие Бесермян - пашенное земледелие, они возделывали озимую рожь, ячмень, овёс, лён, коноплю; выращивали репу, морковь, капусту, огурцы, брюкву. Заметную роль играло животноводство. Занимались бортничеством. Были распространены отхожие промыслы в основном на сельскохозяйственные работы, извоз.

Основным социальным институтом сельских Бесермян вплоть до 30-х годов 20 века была соседская община. До первой четверти 20 века у Бесермян наряду с малой семьёй существовали большие неразделённые семьи.

Деревни уличной планировки, располагались на возвышенности вблизи рек. Жилище - срубная бревенчатая изба с двускатной крышей, холодными сенями, с крытым крыльцом; планировка близка удмуртской. Характерная надворная постройка - двухэтажный, реже одноэтажный бревенчатый амбар с крытой галереей.

Основа традиционного женского костюма Бесермян - рубаха из холста туникообразного покроя (дерем), богато украшенная нагрудной и нарукавной вышивкой, аппликацией, тесьмой, с широкой оборкой на подоле. В вышивке преобладали красные, синие, оранжевые цвета с вкраплением зелёного, жёлтого; чёрный служил для выделения контура. Носили штаны с широким шагом длиной до щиколоток, передник без нагрудника (с нагрудником носили только пожилые женщины). Верхняя распашная одежда в виде халата. Характерны нагрудные украшения, шейные, чересплечные из раковин каури, коралла, бисера, монет; браслеты, кольца.

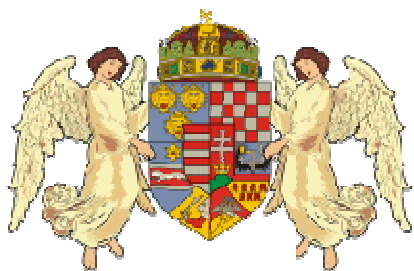
Девичий головной убор - небольшая остроконечная шапочка, украшенная раковинами каури, монетами, бисером. Головное покрывало невесты делали из красной ткани, обшивали тесьмой с длинными кистями, закрывающими лицо. Женский головной убор: головное полотенце из тонкого белого холста; шлемообразная шапочка, украшенная монетами, бисером. Сверху одевается ситцевый, атласный или кашемировый платок. В женской одежде Бесермян выделяются чувашские элементы. Мужской костюм имел много общего с русской и удмуртской одеждой из домотканой пестряди и сукна.

Традиционная пища в основном состояла из продуктов земледелия: хлеб, пироги и шаньги с различной начинкой, каши, супы.

Развита обрядовая поэзия: календарные и семейно-бытовые песни, сказки, загадки. Сохраняются элементы традиционной свадебной обрядности: сватовство, выкуп ворот и приданого, одаривание родственников, хождение за водой, развешивание приданого в избе, вручение подарков. Главным праздником года был весенний праздник плуга.

ВЕНГРЫ, мадьяры (самоназвание), угры (общеупотребительные западноевропейское и славянское названия Венгров - от тюркского племени оногуров), народ, основное население Венгрии.

Венгрия, исторический герб
(XIX в.)

Венгры

Венгерский
национальный костюм

Венгрия (Венгерская Республика, Magyarország)- государство в юго-восточной части Центральной Европы. Большая часть страны - Среднедунайская равнина; на западе - отроги Альп, на севере - Карпат.

Территория Венгрии составляет 93 тыс.кв.км. Численность населения на 1 января 2004г. составляет 10,1 млн.человек. Плотность населения -109 человек на 1 кв.км. Венгров - 97,8%, проживают немцы, словаки, хорваты, сербы, румыны, словенцы, цыгане и евреи.

Страна разделена на 19 медье (областей). Столица Венгрии - Будапешт (1,8 млн. человек). Крупные города - Дебрецен, Мишкольц, Сегед.

Венгрия в 2004г. вошла в состав Европейского Союза.

Страна располагает запасами полезных ископаемых: нефть, природный газ, бурый и каменный уголь, бокситы, железная руда и другие полезные ископаемые.

Венгрия - индустриально-аграрная страна. Доля промышленности и строительства в ВВП (2002г.) 30,7%, сельского хозяйства - 3,7%, торговли, туризма, транспорта и связи - 21,6%, сервиса - 43,9%. В промышленности и строительстве занято (2002г.) 34,1% экономически активного населения, в сельском хозяйстве - 6,2%, сервисе - 59,7%. Наиболее развиты машиностроение (в том числе выпуск автобусов), производство средств связи, измерительных приборов, химической, фармацевтической, металлургической (в том числе алюминиевой), текстильной, пищевкусовой промышленности.

Сельское хозяйство сохраняет большое значение. Этот сектор представлен разнообразно: растениеводство, свиноводство и птицеводство, переработка сельскохозяйственного сырья (в том числе виноделие и производство консервов).

Длина железнодорожных путей - 7,9 тыс.км (2002г.), автомобильных дорог - 13 тыс.км.

Венгры (мадьяры) – основное население Венгрии, живут также в Австрии, Германии, Канаде, Румынии, Сербии, Словакии, США, на Украине. Венгерский язык имеет шесть диалектов. Письменность, основанная на латинской графике, создана в X в.

Венгерские племена полукочевников-скотоводов, родиной которых современные исследователи считают области к востоку от Урала, в 1-м тысячелетии нашей эры переселились предположительно в бассейн Камы, затем в причерноморские и приазовские степи и долгое время находились под властью оногуров и протоболгар. В 895-96 Венгры перешли Карпаты и заняли земли в бассейне Среднего Дуная (т.н. Обретение родины). Произошёл переход к оседлому образу жизни, земледелию. В начале 11 века возникло венгерское государство, тогда же было принято католичество.

На этнической территории Венгров селились, иногда образуя анклавы, а чаще сливаясь с Венграми, представители разных народов: половцы и другие тюрки, влады, немцы, французы, итальянцы. Контакты с ними оказали влияние на материальную и духовную культуру Венгров. В средние века латинский язык, а позднее также немецкий были официальными языками государства: в венгерском языке много терминов немецкого и латинского происхождения. На протяжении столетий происходили миграции населения внутри страны и за её пределы, в частности в Восточное Прикарпатье. В 16 веке, после установления османского господства над южными и центральными областями Венгрии,

крестьяне переселялись на север и восток, сократилась численность населения.

После австро-турецкой войны 1683-99 и подавления освободительного движения 1703-11 этническая территория Венгров оказалась под властью Габсбургов (в составе Королевства Венгрия и Трансильванского княжества). Австрийское правительство переселяло в Венгрию колонистов, преимущественно немецких. Образование Австро-Венгрии в 1867 не устранило национальных противоречий. Происходила мадьяризация некоторых невенгерских групп, особенно немцев, словаков и др. В 1918 Венгрия стала самостоятельным государством, с 1989 Венгерская Республика.

Сложная этническая история Венгров и природные условия различных районов страны послужили причиной формирования локальных субэтнических и этнографических групп Венгров, сложившихся преимущественно к началу 18 века и долго сохранявших свои особенности. Живущие в северной гористой части Венгрии палочи (между городами Балашшадьярмат и Шальготарьян) и матьо (населяющие область с центром в городе Мезёкёвешд, получили название от имени короля Матьяша, одарившего их землями) славятся искусством вышивки на коже и полотне. К западу от Будапешта (по линии Балатон - Драва) живёт выделяющаяся своим декоративным искусством и одеждой группа венгров Шаркёза. На западе Задунайского края в средние века сформировались этнографические группы областей Хетеш и Гёчей, в материальной культуре которых много сходных черт с соседними словенцами. Между Рабой и Дунаем живёт этнографическая группа области Рабакёз. Потомки половцев - куманы (куны), переселившиеся в Венгрию под натиском татаро-монголов в 1239, и ясы (близкие по происхождению осетинам) получили от венгерских королей земли в местностях Ясшаг, Кишкуншаг и Надькуншаг. Они восприняли венгерский язык и культуру. В окрестностях города Дебрецен сформировалась субэтническая группа гайдуков. На юго-востоке Трансильвании (Румыния) обитают Венгры-секеи, у которых сохранились предания об их гуннском происхождении; некоторые учёные считают их потомками печенегов. Ряд групп, отделившихся в разное время от секеев, объединяются под названием чанго.

Большая часть современных Венгров занята в многоотраслевой промышленности, сфере обслуживания. Традиционное занятие - сельское хозяйство. Главное место в нём долго принадлежало скотоводству, с 19 века - земледелию. Экстенсивное пастбищное скотоводство (крупный рогатый скот, овцы) было особенно развито на равнинах восточной части страны - Альфёльда, в частности в Хортобадьской степи. Давние традиции имеет коневодство (в основном на юге страны). Повсеместно развито свиноводство. Большую роль в развитии земледелия сыграли хозяйственно-культурные контакты Венгров с тюркоязычными протоболгарами, а позднее со славянами. Об этом свидетельствуют многочисленные тюркские и славянские заимствования в земледельческой лексике венгерского языка. Главная продовольственная культура - пшеница. С 17-18 веков возделывается также кукуруза - основная кормовая культура. Картофель выращивается с 18 века. Давние традиции имеют виноградарство и виноделие (наиболее известный район - Токайская возвышенность на северо-востоке), садоводство и овощеводство.

Разнообразны народные ремёсла - обработка льна и конопли, вышивка, плетение кружев, ткацкое, гончарное, дубление и выделка кожи и др. В современном народно-прикладном искусстве заметно стремление сохранить старые локальные традиции.

Основными формами поселений Венгров долго были крупные сёла (фалу, кёзшег) и хутора (танья), особенно на востоке страны. Более половины населения Венгрии живёт в городах. Наряду с городами, возникшими в средневековье (Буда, Дьёр, Печ и др.), сформировались поселения особого типа - так называемые сельскохозяйственные города (мезёвароши): альфёльдские города Цеглед, Кечкемет, Ходмезёвашархай и др. Большую часть населения этих городов ранее составляли крестьяне. В 20 веке разница между двумя типами городов во многом стёрта.

Традиционные формы жилища различны в разных частях страны. В прошлом дома часто строились с земляными стенами, местами (в Альфёльде) - с тростниковыми, обмазанными глиной. У секеев, палочей и на западе Задунайского края преобладали деревянные постройки. Основные современные строительные материалы - камень и кирпич.

Традиционная одежда Венгров также весьма разнообразна. Женщины носили широкие сборчатые юбки, часто надеваемые на несколько нижних юбок, короткие рубашки с широкими рукавами, яркие безрукавки (пруслики). Появляясь на людях они могли только в головных уборах - чепцах, платках. Мужской костюм состоял из холщовой рубашки, жилета и полотняных брюк (гатья). Среди головных уборов преобладали меховые шапки и соломенные шляпы. Мужская верхняя одежда - суконное пальто простого покроя (губа), расшитый плащ (сюр), длинная меховая накидка (шуба).

Если традиционные формы костюма вытеснены городской одеждой, то в питании у Венгров традиции достаточно устойчивы. Употребляют в пищу много мяса, овощей (капусты, помидоров и др.), мучных изделий (лапши, клёцок), приправ (чёрного и красного перца - паприки, лука). Наиболее известные блюда - гуляш (густой мясной суп с луком и красным перцем), пёркэльт (тушёное мясо в томатном соусе), паприкаш (тушёное куриное мясо с красным перцем), турошчуса (лапша с творогом и шкварками). Популярен чёрный кофе. Среди алкогольных напитков преобладают виноградное вино, фруктовая водка палинка.

Современная семья малая, в прошлом была распространена большая патриархальная.

В традиционной духовной культуре Венгров, календарных и семейных обрядах можно выделить элементы, связанные с дохристианскими верованиями, - следы тотемизма, магии, шаманизма, прослеживаются

некоторые характерные мифологемы, например, образ мирового дерева ("до неба достающее дерево").

В богатом фольклоре выделяются песни и баллады (например, о разбойниках-бетярах), сказки (волшебные, шуточные и др.), исторические предания, пословицы. Своеобразна венгерская народная музыка. В песнях "старого стиля" заметны черты, характерные для музыкального творчества народов Поволжья. Музыка "нового стиля" сложилась под западно-европейским влиянием. Известны венгерские танцы - вербункош, чардаш и др.

ВЕПСЫ, бепся, вепсь, вепся, людиникад, тягалажет (самоназвание), народ в России. Живут группами на юге Республики Карелия (юго-западное побережье Онежского озера), в восточных районах Ленинградской и западных районах Вологодской областей. Численность 13 тыс. человек, в России - 12 тыс., из них 6 тыс. человек проживает в Карелии. Говорят на вепском языке финно-угорской группы уральской семьи. Язык имеет три диалекта: северный (шелтозерский, юго-западное побережье Онежского озера), средний (северо-восток Ленинградской области и Бабаевский район Вологодской области) и южный (Ефимовский, Бокситогорский районы Ленинградской области). Распространён также русский язык. Верующие - православные.

Предки Вепсов упомянуты в сочинении готского историка Иордана (6 век нашей эры), арабских источниках, начиная с Ибн Фадлана (10 век), в Повести временных лет (11 век, весь), у западно-европейских авторов - Адама Бременского (конец 11 века), Саксона Грамматика (начало 13 века). Археологические памятники древних Вепсов - многочисленные курганные могильники и отдельные поселения 10 - начала 13 веков в юго-восточном Приладожье, Прионежье и Белозерье. Вепсы сыграли важную роль в этногенезе карелов, а также участвовали в формировании северных русских и западных коми. В начале 18 века Вепсы были приписаны к Олонецким (Петровским) оружейным заводам и Лодейнопольской верфи. В 1930-х годах осуществлялась попытка внедрения преподавания вепского языка (алфавит на основе латинской графики) в начальной школе. В конце 1980-х годов в некоторых школах снова начали преподавание вепского языка; издан вепский букварь. Большинство говорит по-русски, вепский язык считают родным 37,5% Вепсов в Карелии и 69,8% в Ленинградской области. В 1980-е годы возникло движение сторонников возрождения вепского этноса и его культуры.

Традиционное занятие - пашенное земледелие (трёхполье с сильными пережитками подсечной системы), животноводство и охота играли подсобную роль. Рыбная ловля, а также сбор грибов и ягод имели большое значение для внутрисемейного потребления. Со 2-й половины 18 века развилось отходничество - лесозаготовка и сплав, бурлачество на реках Свирь, Нева и др. На реке Оять бытовал гончарный промысел. В советское время у северных Вепсов получила развитие промышленная разработка декоративного строительного камня, животноводство приобрело мясо-молочное направление. Многие Вепсы работают в лесозаготовительной промышленности, 49,3% живёт в городах.

Традиционные жилища и материальная культура близки к севернорусским; отличия: Т-образная планировка связи жилой части с крытым двухэтажным двором; так называемое финское (у стены фасада, а не в переднем углу) положение стола в интерьере избы.

Особенность женской традиционной одежды - бытование юбочного (юбка и кофта) наряду с сарафанным комплексом.

Традиционная пища - кислый хлеб, пироги-рыбники, рыбные блюда; напитки - пиво (олуд), хлебный квас.

До 1917 сохранялись архаичные социальные институты - сельская община (суйи) и большая семья.

Семейные обряды сходны с севернорусскими; отличия: ночное сватовство, ритуальное съедание молодыми пирога-рыбника в составе свадебной церемонии; два типа похорон - с причитаниями и с "веселением" покойника.

В 11-12 веках среди Вепсов распространилось православие, однако долго сохранялись дохристианские верования, например, в домового (пертьижанд), в обереги (одним из них служила челюсть щуки); больные обращались за помощью к знахарю (нойд).

В фольклоре Вепсов оригинальны предания о древней чуди, сказки сходны с севернорусскими и

карельскими, в народной хореографии - танец с ложками. Сложилась собственная интеллигенция.

ВОДЬ, вадьялайн (самоназвание), этническая общность в России, в Кингисеппском районе Ленинградской области. Официальные данные о численности отсутствуют. Язык водский финно-угорской группы уральской семьи, имеет два диалекта, бесписьменный. В настоящее время Водь говорят на русском языке.

Национальный водский костюм

Водь - древнейшее население края, занимала земли от реки Нарова и Чудского озера на западе и включая Ижорское плато на востоке. Позднее они входили в состав Новгородских земель ("Водская пятина"). Водь испытала сильное славянское, позже русское влияние, приняла православие. В русских летописях известна как вожане, а также под общим наименованием финноязычных народов - чудь. В результате многочисленных войн, моровых поветрий, неурожаев численность Водь постепенно сокращалась.

Традиционные занятия - пашенное земледелие, рыболовство, лесные промыслы. С конца 19 века усиливается отходничество в промышленные центры. В традиционной материальной культуре сильно русское влияние (орудия труда, средства передвижения, постройки).

До начала 19 века сохранялся женский костюм с четкой градацией по возрастным группам: нательная безрукавная наплечная одежда, у девушек льняная белая (амы), у замужних синяя суконная (рукка), поверх - короткая кофта (ихад), старухи носили одежду типа рубахи (уммико). Головные уборы включали жесткие и полотнячатые формы. Характерны несколько типов передника (льняные и суконные), одновременное ношение нескольких поясов, набедренники, нагрудники (риссико и мюэтси), украшенные вышивкой, тесьмой, бисером, раковинами каури. Прилужская Водь носила поверх рубахи несшитую юбку (хурстут). Во 2-й половине 19 века обычным становится русский сарафан (уммико, синякко).

Русское влияние отразилось также на традиционной обрядности, в частности свадебной. Характерны общедеревенские культовые братчины (вакковы) с

коллективной варкой пива.

До 20 века сохранялись пережитки дохристианских верований: культовые деревья, источники, камни, реликты культа коня, барана и др.

ИЖОРЦЫ, ижора, карьялайн, изури (самоназвание), народ в России (около 450 человек, преимущественно на северо-западе Ленинградской области) и в Эстонии (306 человек).

Ижорцы в традиционных костюмах. Рис. Сер. 19 в.

Общая численность - 820 человек. Говорят на ижорском языке финно-угорской группы уральской семьи, который имеет 4 диалекта: сойкинский (на Сойкинском полуострове), нижнелужский, характеризующийся наличием водского субстрата, восточный, или хеваский (в Ломоносовском районе), и ореджский, на котором, в отличие от остальных, не сказались воздействие финского языка. Диалект Ижорцев, живших на Карельском перешейке, остался неизвестным. Попытки в 1930-е годы создать письменный язык (на латинском алфавите) были неудачны. Верующие - православные.

Предполагается, что Ижорцы, выделившиеся в конце 1-го - начале 2-го тысячелетия из южнокарельских племён (см. Карелы), заняли южную часть Карельского перешейка и земли по берегам рек Невы и Ижоры. Отсюда они в 11-12 веках продолжали постепенно продвигаться на запад, до берегов рек Луги и Нарвы. Ижорцы расселялись чересполосно с водью и славянами. В письменных источниках Ижорцы (ингры, ингарос) и Ижорская земля (Ингария, Ингардия) упоминаются с 13 века. Территория расселения Ижорцев вошла, вероятно, в состав Новгородской республики, что определило воздействие на Ижорцев славянской

культуры. Ижорцы были обращены в православие. В середине 19 века Ижорцев насчитывалось 17 тыс. человек, в 1926 - 16,1 тыс. человек.

Основную роль в сокращении численности Ижорцев сыграли ассимиляционные процессы. Этническое самосознание и разговорный ижорский язык устойчиво сохранялись на северо-западе Ингрии (Кингисеппский район), в то время как в Центральной Ингрии (Ломоносовский район), язык сохранился лишь в нескольких деревнях по реке Коваши. Ижорцы, жившие

Интерьер избы. Акварель Р.М.Габе. 1926

на Карельском перешейке, растворились к 20 веку среди местного населения, в поселениях на реке Оредеже в середине 20 века лишь несколько человек помнило ижорский язык.

Традиционные занятия - земледелие, рыболовство, в том числе морское, лесные промыслы. В 19 веке были развиты отходничество, посредническая торговля, ремёсла (деревообделочное, гончарное).

Традиционная материальная культура близка русской (постройки, орудия земледелия, рыболовства). Преобладали рядовые и кучевые поселения. Сохранялись архаичные формы конструкции крыш на накладных стропилах-курицах, соломенные кровли, курные печи. Старинная П-образная связь построек сменилась двухрядной и однорядной. Жилище состояло из двух изб (пертти) и сеней (эукши), у бедноты было двухкамерным (изба и сени); богат был внешний декор.

До середины 19 века этническая специфика сохранялась в женской одежде: в восточных районах Ингрии Ижорцы носили рубаху (рятсиня) с коротким отрезным плечьем, поверх - одежду из двух полотнищ на лямках, одно на правом, другое на левом боку. Верхнее (аануа) закрывало весь корпус, расходясь на левом боку, закрытом нижним полотнищем - хурткусет. Западные Ижорцы (по реке Луге) носили поверх рубахи несшитую юбку (хурстут). У восточных Ижорцев бытовал длинный, спускавшийся до края одежды полотенчатый головной убор - сапано, у западных - типа русской сороки. Украшения одежды - тканый и вышитый орнамент, бисер, раковины каури. В конце 19 века старые формы одежды вытеснены русским сарафаном.

Этническое своеобразие сохранялось до 20 века в семейной (свадьба, похороны) и календарной обрядности - например, особый женский (так называемый бабий) праздник. Существовала вера в духохранителей (домашнего очага, хозяина риги, бани и т.д.), духов земли, воды и т.д., почитание священных рощ, деревьев, источников и камней. Развита фольклор, обрядовая (свадебные и похоронные плачи-причитания) и эпическая поэзия, в том числе руны о Куллерво, частью вошедшие в Калевалу.

КАРЕЛЫ (общее самоназвание Карелов - карьялайзет, собственно Карелов - карьялани, приладожских Карелов - ливгилайне, ливвикей, прионежских Карелов - лююдилаине, лююдикей), народ в России.

Республика Карелия. 8 июня 1920г. Советское правительство приняло декрет об образовании Карельской автономной области, которую назвали Карельской Трудовой Коммуной. В 1923г. она была преобразована в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, в 1940г. - в Карело-Финскую ССР. В течение 1956-1991 гг. - Карельская АССР, с 13 ноября 1991г. - Республика Карелия.

На северо-востоке омывается Белым морем. Расстояние от Петрозаводска до Москвы - 925 км.

Территория республики вытянута с севера на юг, протяженность ее в этом направлении достигает 660 км. С запада на восток протяженность на широте г.Кеми составляет 424 км. Территория Карелии - 180,5 тыс. кв. км (1,1% территории Российской Федерации).

Республика Карелия принадлежит к числу слабозаселенных районов России. Общая численность населения республики на 9 октября 2002г. составила 716,3 тыс. человек. Плотность населения - 4,0 человека на 1 кв. км. На территории республики проживает (по переписи 2002г.) представители более 150 национальностей. Коренная национальность - карелы (9,2%). Здесь живут русские (76,6%), белорусы (5,3%), украинцы (2,7%), финны (2,0%), вепсы (0,7%) и др. Средний возраст населения 37,4 года (2002г.).

Всего в республике 24 городских поселения, из них 13 городов и 11 поселков городского типа. В республике создана Вепская национальная волость как область компактного проживания малочисленных народов Севера - вепсов. Наиболее крупные города: столица г.Петрозаводск (266,2 тыс. человек), г.Кондопога (34,5 тыс.), г.Сегежа (33,9 тыс.), г.Костомукша (29,7 тыс.), г.Сортавала (20,7 тыс.).

Основные природные ресурсы республики: лес (общие запасы 910 млн.куб.м), железная руда, сырьевая база для промышленности строительных материалов (природный облицовочный и строительный камень, глины, шунгит, кварцит), неметаллорудное сырье (мусковит, кварц), минеральные воды.

В Карелии детально разведано золоторудное месторождение в Лоухском районе. Выделен Онежский ванадиево-рудный район, включающий 5 месторождений. В Карелии есть олово, графит, молибден, никель, алмазы.

Республика Карелия входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

Ведущее место в промышленности республики занимает лесопромышленный комплекс (45,9% от общего объема промышленной продукции). Развиты черная металлургия, электроэнергетика, пищевая промышленность, машиностроение и металлообработка. Производство промышленной продукции в основном сосредоточено в крупных городах: Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже, Костомукше.

Земли сельскохозяйственного назначения (на 1 января 2004г.) составляют 1,1% всех земель республики, при этом на пашню приходится 0,4%.

Доминирующая отрасль сельскохозяйственного производства - молочное и мясное животноводство.

В республике хорошо развита транспортная инфраструктура. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования - 2,1 тыс.км, протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием - 6,7 тыс.км, внутренних судоходных путей - 3,7тыс.км.

Карелы сформировались на основе аборигенных племён Южной Карелии и Юго-Восточной Финляндии. На рубеже 1-2-го тысячелетий нашей эры предки Карелов населяли северное и северо-западное побережье Ладожского озера. Миграция Карелов на север началась в 11 веке, в район между Ладожским и Онежским озёрами (территория Новгородской земли). С ними смешалась часть веси (смотри Вепсы), на севере Карелии в состав Карелов вошла часть саамов. Территория Карелов (корелы в русских летописях) входила в состав Новгородской республики, с 1478 - Русского централизованного государства. В 1920 на территории Карелов была образована Карельская трудовая коммуна, преобразованная в 1923 в Карельскую АССР, с 1991 Республика Карелия.

Древние Карелы (корела) упоминаются в русских летописях (впервые в 1143), скандинавских сагах, хрониках, буллах папы римского. С разложением родо-племенной организации началось развитие этнической консолидации племенных групп корелы, формирования карельской культурной общности (12-14 века). Значительное влияние на культуру Карелов оказало русское население.

Распространение пашенного земледелия (начало 2-го тысячелетия нашей эры) положило начало возникновению у Карелов комплексного хозяйства. Традиционные занятия - трёхпольное и подсежное земледелие, животноводство, охота, рыболовство, лесные промыслы, ремёсла, на севере - оленеводство. Основные сельскохозяйственные культуры - рожь, ячмень, овёс, горох, репа, редька, с начала 20 века - брюква, лук, морковь, свёкла, с 40-х годов 19 века - картофель. Держали коров, низкорослых лошадей, грубошёрстных овец, на юге Карелии - свиней. Важную роль играло рыболовство. Карелы занимались бортничеством, курением смолы, дёгтя. Со средних веков развито железодельное производство. В горнах и домашних печах-дымницах из местных болотных руд вырабатывали железо. Известна сварная технология,ковка, художественная и горновая пайка, обмеднение, инкрустация цветным металлом, медно-литейное дело, изготовление украшений из меди, бронзы, серебра.

Традиционные ремёсла: кузнечное, оружейное, бондарное, ткацкое, вышивка, вязание, золотошвейное и жемчужное шитьё, плетение из соломы, берёсты, резьба и роспись по дереву, керамика, обработка дерева и металлов, изготовление украшений. Основной доход давали лесные промыслы - рубка и сплав леса, заготовка дров, работа на лесопильных заводах. С 18 века получило развитие отходничество, на севере Карелии - торговля вразнос с Финляндией. Современное социально-экономическое развитие Карелов определяет многоотраслевое производство (лесозаготовки, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроение, судостроение и т.д.). Для значительной части Карелов сельское хозяйство остаётся существенной отраслью производства.

До конца 19 века сохранилась большая 3-4-поколенная семья (до 25 и даже 40 человек). Было характерно совместное владение имуществом, коллективное участие в хозяйственно-бытовых делах. В наши дни у Карелов малая семья, её средний размер 3 человека.

Селения прибрежные (речные или озёрные) с двумя основными типами расселения: преобладающим гнездовым, возникшим, видимо, на рубеже 1-2-го тысячелетий нашей эры, и разбросанно-хуторским. Формы поселений (по планировке, ориентации фасадов домов) в основном трёх вариантов: беспорядочная, прибрежно-рядовая (с 16-17 века) и уличная (с 19 века). Жилище Карелов близко к северо-русскому со значительной высотой сруба (14-21 венца) и соединением под одной крышей жилья для семьи и построек для скота. Дома украшались резными причелинами, наличниками, ажурными ветреницами, декоративными балкончиками.

Женщины в национальных костюмах

*Традиционный дом.
Северная Карелия.
Деревянная часовня*

В традиционной одежде преобладали северо-русские формы. Основа комплекса женской одежды: различные рубахи, сарафан (с 16 века), кофта с юбкой, платок, сорока. Мужская одежда состояла из рубахи с косым воротом, штанов с узким шагом. В Приладожье бытовал древний тип несшитой юбки (хурстут), у олонецких Карелов - юбочный комплекс. Для северных Карелов характерна женская рубаха с разрезом на спине, обувь с загнутым носком, для всех групп Карелов - шейные мужские платки, вязаные и плетёные пояса, наголенники. Обувь берестяная, кожаная, меховая, валяная.

В традиционной пище Карелов преобладала озёрная рыба (солёная, вяленая, сушёная), растительные и животные продукты, дары леса. Любимая пища - свежая уха, на севере Карелии - с мучной подболткой, на юге - с картофелем, перловой крупой. Повсеместно распространены калитки с крупяной и картофельной начинкой. Колобы, сканцы, косовики, рядовики, постные пироги - традиционные блюда воскресных и праздничных столов. Древнее блюдо - овсяные блины. Выпекали кислый хлеб-каравай, на севере и в средней Карелии - особый лепёшкообразный пресный "хлеб с дыркой". Напитки - чай, на севере кофе, иногда подсоленный, в прошлом - репный квас.

Распространено узорное ткачество, в том числе со сложными видами техники художественного тканья, вязание, соломоплетение, резное и росписное ремесло. Вышивка отличается богатым набором геометрических, антропоморфных, растительных мотивов.

В фольклоре - древнейшие эпические песни (руны), сопровождавшиеся игрой на щипковом инструменте кантеле. Карело-финский эпос "Калевала" записан главным образом в Ухтинском (ныне Калевальском) районе, насчитывает 22795 стихов. Широко бытовали лирические, обрядовые (свадебные и др.) песни, причитания, заклинания, сказки (волшебные, о животных и т.д.), пословицы, поговорки, загадки. В 19 веке появились рифмованные песни, короткие песни типа русских частушек. В северной Карелии издавна пели финские лирические, хороводные, шуточные песни, "жестокие" любовные романсы.

КВЕНЫ - коренное финно-угорское население Фенноскандии. Проживают на севере Финляндии, в Норвегии и Швеции, исключая Российскую Федерацию.

КОМИ (самоназвание), коми морт (коми человек), коми войтыр (коми народ), зыряне (устаревшее русское название). Коренное население Республики Коми (автономия с 1921 г.), живут также в Архангельской, Мурманской, Тюменской областях. Родной язык - коми.

Республика Коми. 22 августа 1921г. Президиум ВЦИК РСФСР принял декрет "Об образовании автономной области Коми". В 1936г. область была преобразована в Коми АССР, в 1990г. - в Коми ССР, с 1992г. - Республика Коми.

Республика расположена на Европейском Севере России между 50-68 градусами северной широты и 45-66 градусами восточной долготы в субарктическом и умеренном климатических поясах. Преобладающий тип рельефа - равнинный, почвы - подзолистые. Леса и кустарники занимают 75% территории республики, болота - 10%.

Протяженность региона с севера на юг - 785 км, с запада на восток - 695 км, с юго-запада на северо-восток - 1275 км. Расстояние от столицы г.Сыктывкара до Москвы -1410 км. Территория республики-416,8 тыс.кв.км (2,4% территории Российской Федерации).

Численность населения на 9 октября 2002г. составила 1018,7 тыс. человек (0,8% населения России). Плотность населения 2,7 человека на 1 кв.км. На территории республики проживает (по переписи 2002г.) население более 100 национальностей. Коренные национальности - коми (25,2%) и коми-пермяки (0,1%). Здесь живут русские (59,6%), украинцы (6,1%), белорусы (1,5%), татары (1,5%), немцы (0,9%), чувашаи (0,7%) и др. Средний возраст населения 34 года (2002г.).

Всего в республике 10 городов. Наиболее крупные из них: столица г.Сыктывкар (244,2 тыс.человек), г.Воркута (130,1 тыс.), г.Ухта (126,9 тыс.), г.Печора (65,5 тыс.), г.Усинск (53,0 тыс.).

Республика располагает уникальным (по запасам, условиям залегания, разнообразию и качеству) сочетанием минерально-сырьевых ресурсов. Используются залежи Печорского угольного бассейна, ведется добыча нефти и газа в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Республика имеет 40% запасов

древесины европейской части Российской Федерации, три четверти их относятся к категории возможных для эксплуатации.

Республика Коми находится в составе Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

Доминирующие отрасли промышленности: топливная, электроэнергетика, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная. Более 70% производства промышленной продукции сосредоточено в городах: Сыктывкар, Воркута, Ухта, Усинск.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 1% всех земель республики, при этом на пашню приходится 0,2%.

Транспортный комплекс республики представлен почти всеми видами современного транспорта. Основу железнодорожной сети составляет магистраль Котлас-Воркута. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования - 1,7 тыс.км, протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием - 5,4 тыс.км, внутренних судоходных путей - 2,8 тыс.км.

В республике берет начало нефтепровод Усинск-Ухта-Ярославль, проходит газопровод "Сияние Севера".

Татищев, известный историк Российской империи, считал, что наиболее раннее упоминание о коми - "перми" - относится к 967 году и содержится в "Степенной книге". По его словам, киевские, а позднее и московские чиновники первоначально называли пермью народ, живший от Вычегды до Уральских гор.

Упоминается коми народ и в "Повести временных лет": "В Афетове же части сидят (живут) Русь, Чудь, и вси языци: Меря, Мурома, Весь, Мордва, Заволочская Чудь, Пермь, Печера, Ямь, Угра". Также указывается, что эти народы "суть свой язык имущие" (имеющие свой язык) и платящие дань Руси. Впрочем, этот факт может быть оспорен.

Этническая территория непосредственных предков коми (зырян) - Перми Вычегодской - обозначилась в период позднего средневековья (X-XV вв.).

Тогда начиналось распространение скотоводства и пахотного земледелия, зарождения ремесел. Пермь вычегодская окончательно перешла от охоты и скотоводства к строительству городов, земледелию. В этот период коми (пермяне) освоили довольно обширную территорию в долинах нижней и средней Вычегды с Сысолой и Вымью, Юга с Лузой, нижней Сухоны и Малой Северной Двины, верховьях Пинег и Вашки.

Продвижение коми в восточные и северо-восточные районы отмечено с XV века, одновременно они оставляли часть обжитых территорий на западе. В XV в. возникли первые поселения в верховьях Вычегды и на Вишере. На верхней Мезени и нижней Печоре коми обосновались в XVI в., верхней и средней Печоре - в XVII в. В течение XVII в. исчезли поселения коми на нижней Вычегде, Лузе и Пинеге.

Этническая граница коми на востоке оформилась в XVIII в., на севере - в XIX в. К этому времени этническая территория установилась окончательно. Естественным рубежом ее на востоке явились Уральские горы, на юге граница территории проходила по водоразделам Вычегды и Сысолы с Камой, на западе - Вашки и Пинеге, Сысолы и Виляди. На севере имелась четкая граница с этнографической группой славяноязычных переселенцев (устыцилемов) по устью притока Печоры реки Нерицы и размытая, проходившая в районе нижней Печоры и Большеземельской тундры, в полосе интенсивных контактов оленеводов-ненцев и коми-ижемцев.

С XII в. Коми земля соседствует с финно-славянским Новгородским государством. Новгород и Коми связывают различные договоры о взаимном ненападении и сотрудничестве в области торговли, обороны границ. В течение XII-XIII вв. основным соперником Новгорода за обретение особых союзнических отношений с Коми было меряно-славянское Владимиро-Суздальское (Ростово-Суздальское) княжество.

В XIV веке коми, благодаря миссии просветителя Стефана Пермского, начинают принимать христианство. Он же явился создателем коми алфавита "Анбур" на основе кириллической графики и древнекоми родовых знаков - пасов.

Особенности коми костюма

Узорные пояса коми-пермяков

Кокешник-головной убор замужней коми-пермячки

До 1917 года территория Коми была расчленена. Земли коми административно разбросаны Российской империей по Вологодской, Архангельской и Вятской губерниям.

Государственность Коми возрождена 22 августа 1921 года, когда под давлением демобилизованных коми солдат Президиум ВЦИК РСФСР был вынужден издать постановление о создании автономной области Коми (зырян). В состав области вошли Усть-Сысольский уезд, 21 волость с коми населением Яренского уезда Северо-Двинской губернии, Печорский уезд, Пысская волость. Искусственно оторваны от области коми-пермяцкие, коми-язвенские территории. Позднее коммунистическая власть форсировала процесс консолидации коми-пермяцкой этногруппы в новую нацию с отдельным литературным языком и национальным государством - Коми-Пермяцким автономным округом. Ныне федеральный центр заканчивает процедуру ликвидации КПАО, что создаёт угрозу ассимиляции юго-восточной части коми народа - коми-пермяков.

ЛИВЫ (ливск. *līvlizt*, др.-русск. *либь*) — финно-угорское племя, в древности населявшее территорию современной Латвии до пришествия балтийских племён. Появление в регионе Балтийского моря финно-угорских племён традиционно относят к 3-ему тысячелетию до н. э. Предположительно прибыли в Прибалтику с восточного и северо-восточного направления. Ближайшие родственники ливам народ — современные эстонцы, с которыми ливы поддерживали хозяйственно-языковые связи до начала XX века, в особенности с рыбаками острова Сааремаа. Как полноценная и довольно многочисленная этническая община ливы сохранялись до XII века, после чего началась их постепенная этноязыковая ассимиляция различными балтийскими племенами, мигрировавшими с юга, на основе которых при непосредственном участии ливов сформировались современные латыши. Современная оценочная численность людей с полным или частичным ливским происхождением — около 400 человек, из них около 50 проживают в границах созданного специально для них культурно-языкового заповедника Ливский берег (с 1992 г.). «Чистокровных» ливов на Земном шаре по последним подсчётам оставалось 12 человек. Исторически родной язык ливов — ливский, ныне почти не используется в живом общении, хотя продолжает изучаться энтузиастами в Прибалтике, а также на языковых факультетах ВУЗов. Большинство современных ливов подверглась латгизации или русификации. Родным языком 92 % современных ливов назвали латышский, 8 % — русский, и лишь одну женщину можно назвать полноценным носителем языка. В 2009 году умер последний лив, говоривший на родном языке.

История

Древнейшее упоминание о Ливах принадлежит русскому летописцу, называющему их и "либь", и "ливь", и относящему их к литовскому племени. Более подробные данные сообщаются Генрихом Латвийским. По его словам, Ливы платили дань полочанам в XII веке, но с конца этого века они начинают подпадать влиянию немцев, а в 1205 г. значительная их часть вынуждена креститься. Борьба из-за религии тянется ещё несколько лет; Ливам удавалось привлечь на свою сторону и латышей, и полоцких князей; после поражения они обыкновенно давали обещание выплачивать дань, но по уходе немцев снова брались за оружие. В 20-х гг. XIII ст. Ливы составляют уже вспомогательное войско немцев и ходят с ними против эстов, латышей и русских. После 1226 г., когда прекращаются сведения у Генриха Латвийского, встречается несколько упоминаний о Ливах в Рифмованной Летописи.

Начиная с конца XIII века о Ливах имеются лишь весьма скудные и случайные указания. О степени распространения Ливов имеются следующие данные: немцы застали их на Двине; под 1264 г. Рифмованная Летопись упоминает о Ливах в Митаве; в грамотах говорится о Ливах, живших в 1289 г. в Долене, 1322 г. — в Зегевольде, 1349 г. — в Кирхгольме, 1359 г. — опять в Долене; по словам Гильбера де-Ланноа, они жили по дороге из Либавы в Ригу; между 1670-1676 г., по Гиерну, — на Салисском берегу до Лемзая; по Шлецеру и Дитмару — в Ней-Салисе и Альт-Салисе. Затем в этих местностях ливский яз. исчезает с замечательной быстротой. О других, курляндских, Ливах сведений ещё меньше. По грамотам 1264 г. они жили при Дурбенском оз., в 1296 г. — по обе стороны Ирувы (Ирбе); около 1650 г. Эйнгорн упоминает их только "на Ангернском берегу"; по Шлецеру (XVIII век) они жили от р. Рое до виндавской границы. О быте древних Ливов мало известно; по мнению исследователей, основанному на аналогии с устройством эстов и куров, Ливы жили под властью нескольких старшин; каждый старшина ведал свой округ, был предводителем на войне и судьей. Должность эта переходила от отца к сыну. Большую роль играла аристократия, из семей которой брались обыкновенно заложники. Дань немцам состояла сначала из известного количества хлеба с каждой сохи, а потом из десятины, которая, впрочем, менялась вследствие восстаний; были ещё и чрезвычайные налоги. С половины XIII век немцы дали Ливам своих судей и заставили обрабатывать барщину; право личной свободы и собственности на земли предков Ливы сохраняли, однако, довольно долго. Характер древних Ливов, по общим сказаниям, был жестокий и вероломный. Их оружие состояло из меча, копья, дротика и щита; сражались пешком и верхом. В мирное время занимались земледелием, рыболовством, охотой, скотоводством и пчеловодством, а после прибытия немцев — и торговлей. Монетою очень долго были озеринги (по два на марку), а затем — марки.

Мигрировавшие в Прибалтику финно-угорские племена, предки ливов, предположительно ассимилировали народы, проживавшие на этих землях задолго до прихода балто-славянских племён, начавших

Национальный костюм ливов

свои миграции с территории Померании около X века до н. э.. Традиционно принято считать, что территория современной Прибалтики была заселена уже 9.000 лет до н. э. Но, к сожалению о этническом происхождении, как и принадлежности этих племен к какой-либо языковой группе нет сколько-нибудь достоверных и неопровержимых данных, поскольку большинство балтийских и финно-угорских идиомов оставались бесписьменными до XVI века. Прибывшие с южных направлений в 2.000—1.500 гг. до н.э балты, предки современных латышей и литовцев, начали длительный процесс оттеснения финно-угорских племена к северу современной Латвии и востоку современной Литвы.

Ассимиляция

Из-за географической особенности Курземского полуострова, балтийские племена достигли устья Западной Двины первым и, таким образом, разделили ареал проживания финно-угров на две части: западный (Курляндия) и восточный (Лифляндия). Ассимиляция ливов резко ускорилась после покорения территории Латвии германскими рыцарями и раздела земель Курляндии и Лифляндии между немецкими баронами. Немецкие землевладельцы не разбирались в этническом составе населения и в свою угоду перемещали целые сёла зависимых латышских крестьян из более густонаселённых летгоязычных южных районов ордена в менее населённые северные и западные ливоязычные приморские области, где прибывающим немецким колонистам требовалась рабочая сила. В результате ливы оказались почти полностью ассимилированы латышами. Включение всей Прибалтики в состав Российской империи в конце XVIII века несколько притормозило этот процесс, поскольку ливы Курляндии оказались в одном государстве с более многочисленными эстами и установили с ними интенсивные хозяйственные контакты через Рижский залив (зимой - по льду). Полной ассимиляции избежали некоторые ливские поселения самой северной оконечности Курляндии (мыс Домеснес). Объяснялось это в первую очередь разницей в традиционном хозяйственном поведении двух народов: так, ливы занимались в первую очередь рыболовством, а латыши - сельским хозяйством и лесозаготовками. Но распад империи в 1917 г. привёл к формированию новых независимых государств в Прибалтике, каждое из которых проводило политику коренизации. Оказавшись изолированными от основной массы эстонцев, ливы постепенно ассимилировались в языковом плане, хотя ливское самосознание сохраняют ряд жителей современной Латвии.

Динамика численности

В IX—XII вв. ливы населяли побережье Рижского залива и часть Курземского взморья, впоследствии ассимилированы куршами, латгалами и земгалами. По некоторым оценкам, к началу XIII в. численность ливов составляла 40—60 тыс. человек. Общая же численность населения территории современной Латвии составляла тогда в среднем около 250—350 тыс. человек^[7]. В 1852 насчитывалось только 2.324 лива. В 1959 г. 166 человек, в 1970 - 70 человек (переписи). Ныне - малая этническая группа в Латвии. Ливами себя называют около 400 человек.

По данным Департамента гражданства и иммиграции в Латвии в 1995 году ливов было 204. По данным 1997 года, латвийских ливов было 151, а в 2001 - 179. Некоторый подъём численности в самые последние годы можно объяснить энтузиазмом молодого поколения ливов, чьим первым языком является латышский, но которые в той или иной степени охвачены идеей национального возрождения. Имеется потенциал дальнейшего роста официальной численности народа, поскольку в «Союзе ливов» насчитывается 330 человек. Чистокровных же ливов осталось 12 человек. Среди них есть люди, которые из-за юридических препятствий пока не могут обрести своей подлинной национальности, которую, как уже упоминалось, многие годы не признавали и в документах не указывали. Данные по реальному числу лиц, ныне говорящих по-ливски, довольно противоречивы, однако, сводя воедино данные различных источников, можно утверждать, что лишь 35-40 из общего числа ливов могут с трудом изъясняться на ливском языке. Число же тех, для кого он является первым родным, придвинулось к предельно опасной черте: 15 человек в 1990 и в 1995 годах, 11 - в 1996, и 8 - в 1999-м (из них самый молодой родился в 1926-м году, а средний возраст говорящих по-ливски - около 50 лет). По последним данным к 2009 году не осталось не одного представителя с родным ливским языком.

Этнография

Традиционным занятием ливов, в отличие от балто-славянских племён, были рыбалка и охота. Существует информация что прибрежные ливы занимались также и своеобразной формой пиратства. В районе Домеснеса ливы разводили костры, привлекая внимание торговых немецких и шведских судов, а затем грабили любопытных купцов и моряков, высадившихся на ливский берег или же застрявших на своих судах на песчаных мелях у Домеснеса. Неслучайно маяк, установленный российскими властями в 1875 г. у Домеснеса получил название Колка (в переводе с ливского - "быстрая смерть"). Неотъемлемой частью ливской культуры являются ливские песни, традиционно исполняемые у берега моря на родном ливском языке. Ливская культура оказала значительное влияние на латышскую; сравн., например, латышские песни дайны.

Статус

После 1991 г. правительство республики Латвия признаёт ливов одним из двух автохтонных народов Латвии, наряду с латышами.

Традиционное занятие ливов – лов рыбы

Другие данные

Племя финно-угорского происхождения (в русских летописях «либь»), в древности обитавшее в северных и западных частях территории современной Латвии. К концу 1-го тыс. н. э. область расселения ливов, ассимилировавшихся куршами и латгалами, сузилась. В IX—XII веках народность ливы занимала территорию, прилегающую к Рижскому заливу. Основным занятием было земледелие, большую роль играли рыболовство и бортничество, а также торговля. Новгородская берестяная грамота № 776 адресована во Псков ливу («либину») Мостке и призывает отдать его долг, состоящий в деньгах и товаре. Выделение в IX—XII веках у ливов раннефеодальной верхушки отразили как письменные источники («князья и старейшины» ливов — Каупо, Дабрел и др.), так и археологические материалы (богатые захоронения и клады изделий из серебра).

Малочисленная этническая группа в Латвии, потомки древних ливов живут главным образом на побережье Балтийского моря, в пределах Вентспилского района. Ливским языком пользуются только старшее поколение, более распространён латышский язык. Верующие — протестанты (лютеране). Ливы работают главным образом в рыболовецких артелях.

МАНСИ (самоназвание - "человек"), вогулы, народ в Российской Федерации, коренное население Ханты-Мансийского АО Тюменской области (в бассейне реки Обь, главным образом по её левым притокам Конда, Северная Сосьва и др.).

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра образован 10 декабря 1930 г. как национальный, с 1977 – автономный. До 1940 г. носил название Остяко-Вогульский национальный округ. Входит в состав Тюменской области. С 1992 г. является равноправным субъектом Российской Федерации. С 2000 г. Ханты-Мансийский автономный округ входит в состав Уральского Федерального округа Российской Федерации. Округ расположен на Западно-Сибирской равнине. Расстояние от Ханты-Мансийска до Москвы – 2514 км. Территория округа – 523,1 тыс. км. квадратных (3,1 % территории России). Численность населения в 2002 г. составила 1433 тыс. человек (1 % от российского). Плотность населения округа – 2,8 человека на 1 км. квадратный. Средний возраст населения 31,4 года (2002 г.).

Ханты (кантага ях, хантэ, ханти, хандэ, хантых восходит прафинно-угорскому «община, объединение»). Внешнее название «остяки» (возможно от «Ас - ях», «народ большой реки»). Коренное население Западной Сибири, сосредоточенное в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Томской области.

По последней переписи населения количество хантов насчитывает 28678 человек. Хантыйский язык имеет множество диалектов, в 1930-е гг. создана письменность на основе русской графики.

Манси (маньси – «человек», меньдси, моансь). Внешнее название «вогуль». Манси составляют коренное население Ханты-Мансийского автономного округа, незначительное число живет на северо-востоке Свердловской области. Объединяются с хантами под названием обские угры. Язык – мансийский, количество манси по переписи 2002 г. составляет 11432 человека.

В округе 16 городов, наиболее крупные из них: Ханты – Мансийск (54 тыс. человек), Сургут (285 тыс. человек), Нижневартовск (239 тыс. человек), Нефтеюганск (107,8 тыс. человек), Когалым (55,4 тыс. человек), Нягань (52,6 тыс. человек). Округ располагает значительными запасами нефти и газа. Является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Свыше 1/3 территории занято хвойными лесами (сосна, ель, кедр). Округ занимает лидирующее положение среди регионов Российской Федерации по объему промышленного производства, инвестициям в основной капитал, по поступлению налогов в бюджетную систему. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 1,2 % всех земель округа. В сельском хозяйстве преобладает животноводство молочно-мясного направления, оленеводство. Развиты звероводство (серебристо-черная лисица, голубой песец, норка), охота на пушного зверя. Эксплуатационная длина железно-дорожных путей общего пользования 1073 км, протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 2 тыс. км., внутренних судоходных путей 6,2 тыс. км. (2002 г.)

Как этническая общность Манси сложились, вероятно, в 1-м тысячелетии нашей эры на основе аборигенных племён Прикамья, Приуралья и Южного Зауралья и угорских племён, пришедших во 2-й половине 2-го тысячелетия до нашей эры из степей Северного Казахстана и Западной Сибири. В первом - 1-й половине второго тысячелетия нашей эры предки Манси были оттеснены коми и русскими на восток за Урал. Контакты с русскими, в первую очередь с новгородцами, с 11 века. По русским письменным источникам известны с конца 11 века (вместе с хантами) под именем "югры", а с 14 века - "вогуличи", "вогулы". Ко времени присоединения Сибирского ханства к Русскому государству (конец 16 века) Манси жили родо-племенным

строим, пережитки которого сохранились вплоть до 1930-х годов (например, деление на тотемические фратрии Пор и Мось). Официально обращённые в 18 веке в православие, сохраняют дохристианские верования (развитую мифологию, культ духов-покровителей, предков, медведя, шаманство и др.).

Традиционные занятия - охота, на Оби и в низовьях Северной Сосьвы - рыболовство, в верховьях Лозьвы, Ляпина и Северной Сосьвы - оленеводство (заимствовано в 13-14 веках у ненцев), у некоторых групп - земледелие (заимствовано в 16-17 веках у русских) и скотоводство (лошади, коровы, овцы), разведение домашней птицы. Передвигались на лодках (иногда с берестяным верхом), лыжах, нартах (в собачьей и оленьей упряжке), в отдельных районах - на саних или особых конных нартах.

За годы советской власти у Манси наряду с традиционными развиваются новые отрасли хозяйства - звероводство, животноводство, овощеводство. Часть Манси занята в промышленности. Свыше 45% живёт в городах (1989). Сформировалась собственная интеллигенция.

Поселения были постоянные (зимние) и сезонные (весенние, летние, осенние) на местах промысла. Традиционное жилище зимой - прямоугольные срубные дома, нередко с земляной крышей, у южных групп - избы русского типа, летом - конические берестяные чумы или четырёхугольные каркасные постройки из жердей, крытых берестой, у оленеводов - крытые оленьими шкурами чумы. Жилище отапливалось и освещалось чувалом - открытым очагом из жердей, обмазанных глиной. Для выпечки хлеба вдали от жилищ строили глиняные печи.

Традиционная женская одежда - платье, распашной халат (сатиновый или суконный) и двойная оленья шуба (ягушка, сах), на голове - платок, большое количество украшений (кольца, бисерные ожерелья и др.); мужская одежда - рубаха, штаны, глухая одежда с капюшоном из сукна, у оленеводов - из оленьих шкур (малица, гусь), охотничья суконная одежда с капюшоном и незашитыми боками (лузан). Было распространено ткачество из крапивного и конопляного волокна.

Традиционная пища - рыба и мясо в вяленом, сушёном, жаренном на костре, мороженом виде, ягоды. Грибы в пищу не употребляли, считая их нечистыми.

Традиционный посёлок Манси населяли несколько больших или малых, в основном родственных семей. Брак патрилокальный с элементами матрилокальности. В 19 - начале 20 века складывается имущественная дифференциация, формируется территориальная община.

Сохраняется богатый фольклор, обрядность (медвежьи праздники и др.).

Традиционная культура и язык в основном сохраняются у северных (сосьвинско-ляпинских) и восточных (кондинских) групп Манси.

МАРИЙЦЫ, мари, мари́й (самоназвание - "человек", "мужчина", "муж"), черемисы (устаревшее русское название), народ в России. Численность 644 тыс. человек.

Республика Марий Эл. 4 ноября 1920г. была образована Марийская автономная область, 5 декабря 1963г. преобразована в Марийскую АССР, 22 октября 1990г. в Марийскую ССР, 8 июля 1992г. - в Республику Марий Эл.

Республика расположена в центре европейской части Российской Федерации преимущественно на левом берегу Волги. Расстояние от Йошкар-Олы до Москвы - 862 км. Территория республики - 23,2 тыс.кв.км (0,1% территории Российской Федерации).

Численность населения на 9 октября 2002г. составила 728,0 тыс. человек (0,5% населения России). Плотность населения 31,4 человека на 1 кв.км. На территории республики проживает (по переписи 2002г.) население более 50 национальностей. Коренная национальность - марийцы (42,9%).

Здесь живут русские (47,5%), татары (6,0%), чуваша (1,0%), украинцы (0,7%), удмурты (0,3%), мордва (0,2%), белорусы (0,2%) и др. Средний возраст населения 36,9 года (2002г.) Всего в республике 4 города: столица г.Йошкар-Ола (256,7 тыс.человек), г.Волжск (59,0 тыс.), г.Козьмодемьянск (22,8 тыс.), г.Звенигово (12,7 тыс.).

Полезные ископаемые, которыми располагает республика, - торф, глина, строительный камень, известняки, стекольные и силикатные пески; минеральные источники.

Республика Марий Эл находится в составе Приволжского федерального округа Российской Федерации.

В экономике республики ведущую роль играет промышленность, специализирующаяся на машиностроении и металлообработке. В структуре машиностроения наиболее высок удельный вес (27,4%) предприятий машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов. В республике производится 21,8% всего отечественного холодильного оборудования.

Второе место в структуре промышленного производства занимает пищевая промышленность (17,6%). На долю лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности приходится 13,7%.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 33,5% всех земель республики, при этом на пашню приходится 25,5%. В сельском хозяйстве ведущее место занимает земледелие (производство зерна, выращивание овощей, картофеля, льна-долгунца); развито животноводство, которое имеет молочно-мясное направление и птицеводство.

В республике развита транспортная инфраструктура. Главная роль в осуществлении межрайонных и межотраслевых связей принадлежит автомобильному транспорту. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием - 3,3 тыс.км. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования - 195 км..

Марийцы подразделяются на 3 основные субэтнические группы: горные, луговые и восточные. Горные Марийцы населяют правобережье Волги, луговые - Ветлужско-Вятское междуречье, восточные Марийцы живут к востоку от реки Вятка, главным образом на территории Башкирии, куда переселились в 16-18 веках. Говорят на марийском языке финно-угорской группы уральской семьи. Выделяются наречия: горное, луговое, восточное и северо-западное. Письменность на основе русского алфавита. Верующие - преимущественно православные и приверженцы "марийской веры" (марла вера), сочетающие христианство с традиционными верованиями. Восточные Марийцы в основном придерживаются традиционных верований.

Ядром сформировавшегося в 1-м тысячелетии нашей эры в Волго-Вятском междуречье древне-марийского этноса были финно-угорские племена. Большую роль в становлении и развитии этноса играли тесные этнокультурные связи с тюркскими народами (волжско-камскими болгарами, чувашами, татарами). Особенно заметно культурно-бытовое сходство с чувашами.

Интенсивные связи с русскими, особенно после вхождения Марийцев в состав Русского государства (1551-52), оказали значительное влияние на материальную культуру Марийцев. Массовая христианизация Марийцев в 18-19 веках повлияла на усвоение некоторых форм духовной культуры и празднично-семейных обрядов, характерных для православия и русского населения. В 1920 была создана Марийская автономная область (с 1936 - Марийская АССР). С 1992 Республика Марий Эл.

Основное традиционное занятие - пашенное земледелие. Главные полевые культуры - рожь, овёс, ячмень, просо, полба, гречиха, конопля, лён; огородные - лук, капуста, редька, морковь, хмель, картофель. Репу сеяли в поле. Подсобное значение имели разведение лошадей, крупного рогатого скота и овец, охота, лесные промыслы (заготовка и сплав леса, смолокурение и др.), бортничество (позднее пасечное пчеловодство), рыболовство. Художественные ремёсла - вышивка, резьба по дереву, ювелирное (серебряные женские украшения). Существовало отходничество на предприятия лесобрабатывающей промышленности.

Разбросанная планировка селений во 2-й половине 19 века стала сменяться уличной: стал преобладать северно-великорусский тип планировки. Жилище - срубная изба с двускатной крышей, двухраздельная (изба-сени) или трёхраздельная (изба-сени-клеть, изба-сени-изба). У русской печи часто устраивалась небольшая плита с вмазанным котлом, кухня отделялась перегородками, вдоль передней и боковой стен помещались лавки, в переднем углу - стол с деревянным стулом главы семьи, полки для икон и посуды, сбоку от входной двери - деревянная кровать или нары, над окнами - вышитые полотенца. У восточных Марийцев, особенно в Прикамье, интерьер приближался к татарскому (широкие нары у передней стены, занавеси вместо перегородок и др.).

В летнее время Марийцы переходили жить в летнюю кухню (кудо) - срубную постройку с земляным полом, без потолка, с двускатной или односкатной крышей, в которой оставались щели для выхода дыма. Посреди кудо размещался открытый очаг с подвесным котлом. Усадьба включала также клеть, погреб, хлев, сарай, каретник, баню. Характерны двухэтажные кладовые с

галереей-балконом на втором этаже.

Традиционная одежда - рубаха туникообразного покроя, штаны, распашной летний кафтан, поясное полотенце из конопляного холста, пояс. Мужские головные уборы - войлочная шляпа с небольшими полями и шапка; для охоты, работы в лесу использовался убор типа накомарника. Обувь - лапти, кожаные сапоги, валенки. Для работ в болотистых местах к обуви прикрепляли деревянные платформы.

Для женского костюма характерны передник, поясные подвески, нагрудные, шейные, ушные украшения из бисера, раковин каури, блёсток, монет, серебряные застёжки, браслеты, кольца. Существовали 3 вида головных уборов замужних женщин: шымакш - конусовидный колпак с затылочной лопастью, надеваемый на берестяной каркас; сорока, заимствованная у русских, и шарпан - головное полотенце с очельем. Высокий женский головной убор - шурка (на берестяном каркасе, напоминающий мордовский и удмуртский уборы) вышел из употребления в 19 веке. Верхней одеждой были прямые и отрезные на сборке кафтаны из чёрного или белого сукна и шубы.

Традиционные виды одежды частично бытуют среди старшего поколения, используются в свадебной обрядности. Широко распространены модернизированные виды национальной одежды - рубаха из белой и передник из разноцветной ткани, украшенные вышивкой и лентами, тканые из разноцветных ниток пояса, кафтаны из чёрной и зелёной ткани.

Основная традиционная пища - суп с клёцками, вареники с начинкой из мяса или творога, варёная колбаса из сала или крови с крупой, вяленая колбаса из конины, слоёные блины, сырники, отварные лепёшки, печёные лепёшки. Пили пиво, пахту, крепкий медовый напиток. Для национальной кухни характерны также специфические блюда из мяса белки, ястреба, филина, ежа, ужа, гадюки, из муки сушёной рыбы, конопляного семени. Существовал запрет на охоту на диких гусей, лебедей и голубей, в некоторых местностях - на журавлей.

Сельские общины обычно включали несколько селений. Существовали этнически смешанные, главным образом марийско-русские, марийско-чувашии общины. Семьи были преимущественно малыми, моногамными. Встречались и большие неразделённые семьи. Брак патрилокальный. При заключении брака родителям невесты платили выкуп, а они отдавали за дочь приданое (включая скот). Современная семья малая. В свадебной обрядности оживают традиционные черты (песни, национальные костюмы с украшениями, свадебный поезд, присутствие всех желающих).

У Марийцев была развита традиционная медицина, основанная на представлениях о космической жизненной силе, воле богов, порче, сглазе, злых духах, душах умерших. В "марийской вере" и язычестве существуют культы предков и богов (верховного бога Кугу Юмо, богов неба, матери жизни, матери воды и пр.).

Архаичными особенностями культа предков являлись погребение в зимней одежде (в зимней шапке и рукавицах), отвоз тела на кладбище в санях (даже в летнее время). В традиционном погребении отражались представления о загробном мире: с покойным захоранивались ногти, собранные в течение жизни (при переходе на тот свет они нужны для того, чтобы преодолевать горы, цепляясь за скалы), ветки шиповника (чтобы отогнать змей и собаку, сторожащую вход в царство мёртвых), кусок холста (по которому как по мосту душа через пропасть попадает в загробный мир) и т.п.

"Марийская вера" и традиционные верования в последние годы возрождаются. В рамках общественной организации "Ошмари-Чимари", претендующей на роль марийского национального религиозного объединения, начали проводиться моления в рощах, в городе Йошкар-Ола ей принадлежит "Дубовая роща". Секта Кугу Сорта (Большая свеча), активно действовавшая в 19 - начале 20 века, в настоящее время слилась с "марийской верой".

Развитию национального самосознания и политической активности Марийцев способствуют Марийская национальная общественная организация "Марий Ушем" (была создана как Марийский союз в 1917, запрещена в 1918, возобновила деятельность в 1990).

Марийский национальный

МЕРЯ – или меряне — древнее финно-угорское племя, жившее на территории современной Московской, Владимирской, Ярославской, Вологодской, Ивановской, Тверской и Костромской областей.

Роль меря в формировании русского этноса

Хорошо известно и общепризнано, что на значительной части современных Костромской, Ярославской, Вологодской и Ивановской областей до прихода туда в IX—XI вв. славян-кривичей жили меря.

В настоящее время народа меря не существует. В то же время, в Парфеньевском, Нейском районах Костромской области, Мышкинском районе Ярославской области и других есть некоторые коренные русскоязычные жители, которые хотели бы считаться представителями народа меря, хотя все последние

переписи населения их записывали русскими. Однако, некоторые ученые склонны трактовать такое поведение людей как ролевую игру.

Русский (великорусский) народ, восточнославянский в своей основе, сложившийся в значительной степени, в основном из потомков славянских племён, ранее входивших в состав Киевской Руси, включил в себя в разные периоды своего существования и во время формирования определённое число ассимилированных народов. Есть веские основания полагать, что финно-угорский народ меря (меряне) также был ассимилирован русскими. Таким образом, некоторая часть предков современных русских, проживающих в Ярославской,

Женщина племени меря

Костромской, Вологодской, Тверской, Ивановской, Московской областях, были мерянами. Гипотеза строится на данных археологии, генетики и летописных источниках, хотя достоверно доказать данное утверждение теперь практически невозможно, так как накопленная фактическая информация фрагментарна, отрывочна. Очевидно, что ассимиляция, если она и имела место, произошла уже очень давно, как минимум, в допетровский период, скорее всего, до XIV века, так как позднейшие источники ничего не сообщают об иных народах в регионе.

Представляется убедительным, что если процесс ассимиляции был, пришлые славяне на тот момент численно превосходили местных мерян, а не наоборот. Этнический состав бывшей земли меря сейчас — подавляющее преобладание русских. Ныне «чистокровных» меря не существует и не может существовать. Лиц, которые могли бы *доказательно* утверждать, что они потомки меря от смешанных браков, естественно, тоже нет. Более того, население указанного региона (Ярославская, Костромская, Ивановская области и окружающие их прилежащие части соседних областей) не сохранило в своей

исторической памяти процесс ассимиляции и встречи славян с мерянами. Русские, проживающие там сейчас, в подавляющем большинстве своём даже не знают о существовании данного древнего народа.

Имеется умозрительная гипотеза, что столицей Мерянского государства была Кострома, которая была основана не Юрием Долгоруким в 1152 году, а намного раньше. По одной из версий, Кострома — название угро-финское и переводится на русский язык как «земля искупления» или «земля возмездия». В таком случае, сомнительно, что русский князь мог дать основанному им городу финно-угорское и к тому же столь символическое название.

С начала двадцать первого века стали широко распространяться утверждения о том, что якобы современный русский народ по своему происхождению является финно-угорским, а не славянским, лишь воспринял славянский язык и культуру извне, что пытаются подкрепить результатами масштабной генетической экспертизы гаплогрупп Y-хромосомы, передающихся из поколения в поколение по мужской линии практически без изменения. Однако статистическая выборка настолько мала (исследовано только 1228 образцов Y-хромосом), что позволяет филологам и историкам, занимающимися проблемами финно-угроведения, утверждать, что с научной точки зрения такое мнение является бездоказательным.

Название «меря» известно практически только из летописи «Повесть временных лет». Данных, было ли это самоназвание либо искажённое внешнее наименование местного племени пришлыми славянами, нет. Как на самом деле именовали себя эти люди, установить сейчас невозможно. Существует умозрительная версия, что слово меря и самоназвание современных горных марийцев, звучащее приблизительно как мяры, проживающих на западе Марий Эл, это однокоренные слова. По данным археологических раскопок и ориентировочно по данным обширной дославянской топонимики этих мест меря были финно-угорским народом с языком, близким, вероятно, марийскому языку, вепсскому, мордовскому эрзянскому и мокшанскому. Никаких серьёзных научных данных, подтверждающих существование собственной мерянской письменности, нет. Если бы это было так, то тогда меряне были бы единственным письменным народом среди всех прочих финно-угорских того времени. Умозрительно предполагается, что после экспансии славян могли быть созданы написанные кириллицей религиозные переводы на мерянский язык, использовавшиеся в миссионерских целях. Серьёзных научных свидетельств, что такие письменные памятники действительно существовали когда-то, также нет. Язык вымер и бесследно исчез.

Произошла ли ассимиляция, вытеснение и миграция, неспровоцированное вымирание или истребление меря? Свидетельства об организованной, массовой вооружённой борьбе между местным населением и пришельцами отсутствуют. Археологические раскопки во многих местах показывают сосуществование в один и тот же период славянской и финно-угорской культур в одних и тех же поселениях тех веков.

На западе Ярославской области существует территория Кацкий стан, тщательно описанная местным краеведом школьным учителем С. Н. Темняткиным. Кацкий стан — неофициальное название группы деревень Мышкинского, Угличского и Некоузского районов, расположенных на реке Катка с центром в селе Мартыново Мышкинского района в 30 километрах от города Мышкина (когда-то единая волость). Темняткин также описал местный «кацкий» говор русского языка. Киевский лингвист О. Б. Ткаченко, выпустивший ряд работ, в которых он пытался реконструировать некоторые особенности исчезнувшего языка, выдвигает гипотезу, что кацкий говор сложился под влиянием местного финно-угорского субстрата, также несёт в себе несколько слов, происходящих из мерянского языка. Работы О. Б. Ткаченко вызвали дискуссию в профессиональной среде, как благожелательные отклики за смелый замысел, так и резкое неприятие. Оппоненты Ткаченко указывают на крайнюю затруднительность каких-либо реконструкций, учитывая почти полное отсутствие фактического

материала и оттого безнадёжность поставленной задачи, умозрительность и шаткость всех теоретических построений.

История

Меря впервые упомянута в VI веке готским летописцем Иорданом под названием *мерен*, позже о мере повествовали и русские хроники. В летописи «Повесть временных лет» меря расположена в районе озёр Неро («Ростовское озеро») и Плещеево («Клещина»). По предположению А. Е. Леонтьева, в VI веке меряньские племена переместились из района средней Оки (культура рязано-окских могильников) на север.

По данным «Повести временных лет» в 859 году варяги обложили данью меря. В начале X века она принимала участие в военных походах Олега, в том числе на Киев. Последнее упоминание меря сделано в 907 году в составе его войска, идущего на Царьград.

Начало слияния с восточными славянами относится к IX—XI вв. Территория стала основой Владимиро-Суздальского княжества.

Одним из первых археологов, исследовавших меряньские и славяно-меряньские памятники в середине XIX века, был граф Уваров. Раскопав значительное количество славянских курганов, содержащих небольшое количество меряньских украшений, он приписал их меряньцам. При раскопках вокруг озера Неро были обнаружены Сарское городище (племенной центр мери) и 19 селищ, принадлежавших мере. Указанные поселения располагались на склонах возвышенностей коренного берега озера, занимая берега ручьёв и рек Сара, Устье, Которосль в пределах досягаемости друг от друга. Другое гнездо меряньских селищ расположено вокруг озера Плещеево. Одно из селищ расположено около озера Савельево (южнее Плещеева озера на 40 километров). С меньшей плотностью памятники мери расположены по течению реки Нерли Клязьминской, в окрестностях Ярославля и в Костромской области вплоть до Галича Мерьского.

Наиболее близкими мере по происхождению являются мари, затем мурома и мордва (эрзя), в меньшей степени — весь. Эта группа племён, включавшая в себя в том числе и население, оставившее памятники типа Безводнинского могильника, сформировалась во второй пол. I тысячелетия н. э. в результате движения финно-угров из верховий Оки вниз по течению, вплоть до левобережья Волги.

Ряд учёных (М. Фасмер, Т. С. Семёнов, С. К. Кузнецов, Д. А. Корсаков) отождествляют мерю с *мари*. Луговые марицы воспринимают слово *меря* как русифицированное самоназвание западной ветви мари — *Märvi*, которое до сих пор в употреблении мари Поветлужья и междуречья Ветлуги и Унжи. Костромские марицы и сейчас называют себя словом *мерен*. История о Казанском царстве упоминает черемис как коренных жителей Ростова, не пожелавших креститься и поэтому покинувших город.

Другие учёные (П. Д. Шестаков, А. К. Матвеев) не отождествляют *мерю* с *мари*, но считают марицев наиболее близким к мере финно-угорским народом. В то же время Матвеев признаёт, что «несмотря на многочисленные попытки отделить этнонимы меря и мари друг от друга, есть все же намного больше оснований видеть в них фонетические варианты одного слова...»

Культура

Племя говорило на меряньском языке, родственном языкам соседних поволжских финно-угорских племён, преимущественно марицкому.

Меряне были носителями древней и развитой культуры, что подтверждается многочисленными археологическими раскопками. Существуют предположения, что племя меря являлось наследником дьяковской культуры.

Основа хозяйства мери — пашенное земледелие. Среди занятий мери можно выделить также скотоводство, огородничество, охотничий и рыболовный промысел. Среди ремёсел были наиболее развиты: кузнечное, бронзолитейное и косторезное.

По мере распространения славян на северо-восток (начиная с IX века на территорию мери), меря оказалась в их сфере влияния и ко второй половине XI в. была ассимилирована. Однако в культуре людей, проживающих на бывших меряньских землях, остались проявления её культуры, в том числе святые камни и рощи, а также некоторые местные традиционные праздники.

МЕЩЕРА. Мещера для большинства людей - понятие географическое. Край лесов, озёр и болот в междуречье Клязьмы и Оки - Мещерская низменность. Мы же вернёмся к изначальному значению слова "мещера" - волжско-финское племя, проживавшее по берегам средней Оки и её притокам в средневековье.

Письменные источники

Первое русское летописное упоминание о мещере содержится в "Повести временных лет" (11 в.), где это племя упоминается вместе с мерей и муромой, как данники киевских князей. В отличие от этих двух других финских племён, мещера упоминается и в более поздних русских документах 13-15 веков, причём во времена похода Ивана Грозного на Казань А.М.Курбский прямо указывают на существование "мордовского" языка в Мещерской земле. Учитывая, что уже в те времена единого "мордовского" языка не существовало, то вполне вероятно, что русский боярин мог назвать мордовским языком мещерский, близкородственный эрзе и мокше. Интересным документом в этой связи является договор между Дмитрием Ивановичем Донским и Олегом Ивановичем Рязанским 1382 г. о разделе земель с упоминанием проданных незадолго до этого Москве части владений мещерского князя Александра Уковича. Некоторые данные о мещере могли сохраниться и в арабских источниках, так как есть указания на то, что до мещерских земель доходили мусульманские проповедники.

Когда исчезла мещера?

Мещера правобережья Оки, по данным захоронений Окско-Рязанских могильников, исчезает к 10 веку. Заметим, что речь идёт здесь о лучших лесостепных и пойменных землях. Несомненно, что последняя и растянувшаяся более чем на половину тысячелетия стадия исчезновения мещеры как народа со своим языком и обычаями происходила на северном, левом берегу Оки, в болотной мещерской стороне, наименее привлекательной для наступающих с юга славян-земледельцев. До какого времени в отдалённых поселениях этого края мог сохраняться мещерский язык? В середине 19 в. литератор М. Баранович описывая Рязанскую губернию сообщал следующее: "мещера жила в основном по рекам Пре, Ялме, возле великих и малых озёр у южных границ Владимирской губернии что касается до мещеряков, то личность их в этих местах носит грустное впечатление народ в этих местах мелок, слаб, не развит." О мещере как о народе Баранович упоминает как о прошлом, хотя и недалёком, ещё живущем в местном предании.

В 16 веке на лесных землях к северу от Оки мещера ещё сохранялась со своим языком и верованиями. Об этом косвенно свидетельствует закладка Николо-Радвицкого мужского монастыря, в задачи которого входило обращение в язычников в православие, а также указывают русские документы времён Ивана Грозного.

Сегодня мы можем только предположить, что мещерская речь перестала звучать в самых глухих, северных местах расселения племени около 17 века.

Археология

Большая часть данных о мещере существует благодаря археологическим источникам. Археологические открытия мещерского наследия начались случайно, когда в 1870 году в селе Жабки Рязанской губернии (ныне Егорьевский район Московской области) был вскрыт грунтовый могильник 5-8 веков с погребальными женскими бронзовыми украшениями угро-финского типа. За этими находками последовали другие, аналогичные в Рязанской и Владимирской губерниях. Их сходство с жабкинскими позволило говорить об отдельной мещерской материальной культуре средневековья.

Почему исчезла мещера?

Обычный ответ на этот вопрос в литературе формулируется двумя словами: славянизация и ассимиляция. Более-менее известна хронология этого процесса, но очень мало известно о том, как он протекал. Известно, что в 9-10 веках прекратились мещерские захоронения по берегам Оки и на месте мещерских городищ разместились славянские. В это время с юго-запада по Оке двигаются варяги, устанавливающие своё государственное устройство и многочисленные земледельцы-колонисты вятичи. Как складывались взаимоотношения с мещерой у тех и других? У мещеры на берегах Оки к тому времени были и военная знать, и достаточно простых членов племени владевших копьями и луками. Была ли связана смена материальной культуры местного населения с его уничтожением или это был процесс заимствования нового?

Однозначных ответов на эти вопросы пока нет, хотя бескровная ассимиляция в средневековой Восточной Европе представляется плохо. Что касается мещеры, которая жила на левом берегу Оки или частично ушла туда, то процесс эволюции материальной культуры прослеживается там более плавно. В этих непривлекательных для славян краях, порождавших мрачные легенды о соловье-разбойнике, история дала ещё несколько столетий для существования самобытной мещерской культуры и собственного образа жизни. Считается также, что часть мещерского населения ушла дальше на север и восток, но также впоследствии была ассимилирована в различной степени русскими и татарами.

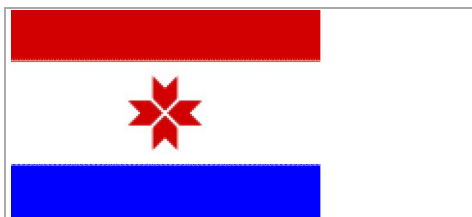
Этнография

Для этнографов "мещера" означает прежде всего своеобразное коренное русскоязычное население глубинки лесного края, лежащего на границе Московской, Рязанской и Владимирской областей. Этнографы также выделяют островки расселения мещеры в Тамбовской, Пензенской и Саратовской областях. Нет сомнения, что речь идёт о прямых потомках волго-финоязычной мещеры, однако этнография советского периода предпочитала говорить о мещере как о локальной этнической группе русского народа, возникшей в результате ассимиляции.

Эта этническая русскоязычная мещера сохранила некоторые черты внешнего облика: невысокий рост, тёмные волосы. В некоторых случаях присутствует особый "цокающий" говор. Есть некоторые своеобразные черты сельского жилища. Среди мещеры много охотников, рыбаков и пчеловодов.

Возможно, что само слово "мещера" является видоизменённым самоназванием племени и родственно современному мокша-мордовскому "меш" (пчела) *) и самоназванию "эрзя", которое восходит к эрзя-мордовскому "эритзя" (житель). Меш-эрзя, пчелинные жители, пчеловоды. Примерно так могли называть себя древние жители рязанского Поочья, района до сих пор славящегося своим пчеловодством.

МОРДВА ("человек", "мужчина") - псевдоэтноним иранского происхождения, которым издревле называют два самостоятельных финно-угорских народа - мокшан и эрзян.

Мордовский народ является одним из крупных народов финно-угорской языковой семьи в Российской Федерации. По переписи 1989 года его численность составляла 1111492 человека.

Мордва – самое крупное население Республики Мордовия; кроме того, значительные группы мордвы живут в Саратовской, Пензенской, Ульяновской, горьковской, Оренбургской областях, в республиках Татарстан, чувашия и Башкортостан, в Сибири, средней Азии и на дальнем Востоке.

Делятся на две основные группы эрзя и мокша. Языки финно-угорской языковой группы.. Каждая группа сохраняет свое самоназвание (эрзя и мокша), некоторые особенности в материальной культуре (народная одежда, жилище), народном творчестве. Эрзянский и мокшанский языки составляют особую группу финно-угорских языков и являются литературными языками, на которых издаются (письменность создана в советское время) научная и художественная литература, газеты и журналы.

Почти все мордовское население говорит по-русски.

Среди мордвы выделяются еще 2 более мелкие этнографические группы: терюхане и каратаи. Первые еще в 19 веке восприняли русский язык и в настоящее время полностью слились с русским населением. Вторые живут в 3 селах на правом берегу Волги и Татарстане, говорят на русском и татарском языках.

Верующие – православные. Впервые мордва под названием – *Mordens* упоминается у готского историка Иордана (6 в.). данные языка и материальной культуры указывают на автономность мордвы в междуречье рек Оки и средней Волги. Изучение древних поселений и могильников мордвы дает возможность установить преемственную связь с более древними местными племенами городецкой культуры (7 в. До н.э. – 5 в. Н.э.). Эти связи прослеживаются в орудиях труда, типа жилища, технике изготовления гончарной посуды, украшениях и т.п. В 7-12 веках у мордвы происходил процесс распада родовой общины, на смену которой с развитием пашенного земледелия пришла сельская община. Однако патриархально-родовые пережитки сохранялись и в последующее время.

С развитием феодальных отношений началась постепенная консолидация мордовских племен в народность. На ее формирование оказали влияние славянские племена, а затем древнерусская народность. В советское время мордовский народ получил автономию (1930); сложилась мордовская социалистическая нация. Возникла национальная интеллигенция. Широкое развитие получили национальный театр, литература и различные виды традиционного народного искусства (вышивка, резьба по дереву и др.), фольклор (исторические песни, лирика).

Мордва, эрзя, мокша — история этноса и этнонима

Карта России 1643 г

Зубово-Полянский район, расположенный в Республике Мордовия, является местом компактного проживания одного из древних народов, населяющих территорию России. Народ этот называется *мордва*. *Мордва* — этнос, относящийся к финно-угорской группе на-родов, в которую также входят венгры, финны, эстонцы, карелы, марийцы, удмурты, коми и другие.

На всём протяжении своей ис-тории *мордва* вступала в контакты и этногенетические связи с различными племенами и народами, населявшими Евроазиатскую часть северного полушария, что отразилось в его антропологическом облике. Так, материалы антропологического обследования мордовского и соседних народов дают основание заключить, что в формировании *мордвы* участвовало,

в основном, два расовых компонента : светлый массивный широколицый европеоидный тип, прослеживаемый особенно у *мордвы-эрзя*; тёмный грацильный узколицый европеоидный тип, преобладающий среди *мордвы-мокши* на юго-западе Мордовии; и небольшой компонент-примесь субуральского типа.

Этноним *мордва* — один из старинных этнонимов Восточной Европы. Первое достоверное свидетельство дошло до нас с упоминания о нём в VI в. в труде византийского епископа Иордана “Гетика”, считающегося важным произведением эпохи раннего средневековья. Перечисляя ряд племен или народностей, покоренных вождем готов Эрманарихом, Иордан называет и народ *Морденс* (*Mordens*), под которым исследователи разумеют *мордву*. В других западноевропейских источниках средневековья мордва называется также *Merdas*, *Merdinis*, *Merdium*, *Mordani*, *Mordua*, *Morduinios*.

Мокшанские женщины, 1926 г.
Из фондов Мордовского краеведческого музея.

Мордва Сергачского уезда.
Раскрашенная фотография конца XIX

Самое раннее письменное сообщение об этнониме *эрья* (*арису*) дошло до нас в послании кагана Хазарии Иосифа (X в.), а об этнониме *мокиша* (*Moxel*) — в записках фламандского путешественника Гильома Руб-рука (XIII в.).

В древнерусских источниках, самыми ранними из которых являются летописи, этноним *мордва* встречается с XI века. В "Повести временных лет" (второе десятилетие XII в.), составленной Нестором, говорится о *мордве* и месте её обитания: "А по Оце реце, где потече в Волгу же, Мурома язык свой, и Черемиси свой язык, Мордъва свой язык". Наряду с этнонимом *мордва* в летописях фигурирует и этноним *мордовичи* ("Мордовския князи с Мордовичи").

Этнонимы же *мокиша* и *эрья* в русских источниках стал появляться довольно поздно. "Мокшана", "моксианя" впервые зафиксированы в "Книгах письма и меры" Д. Пушечникова и А. Костяева за 1624-1626 гг. А этноним *эрья* начинает встречаться ещё позднее, с XIII века. Это объясняется тем, что *мордва* во взаимоотношениях с русскими выступали как этнически единый народ (этнос). Так русские их и воспринимали, и так отразили в летописях.

Установлено, что в своей основе этноним *мордва* восходит к ирано-скифским языкам (сравните: иранское, таджикское *мард* — мужчина). В мордовских языках это слово сохранилось для обозначения мужа (*мирде*). В русском слове *мордва* частица *-ва* носит оттенок собирательности и может быть сопоставлена с этнонимами *литва*, *татарва*. В русских источниках вплоть до XVII в. *мордва* выступает только под идентичным этнонимом, т. е. этнонимом *мордва*. Но этот этноним *мордва* сама употребляет чаще при контактах с другими народами. Во внутриэтническом общении они чаще применяют самоназвания *эрья* и *мокиша*.

"... всё это по большей части народ крупный, высоко-кого роста, видимо, хорошо питающийся, здоровый, с открытым и чистым лицом, смелым взглядом, с свободными, непринуждёнными движениями." Н. Оглоблин "В Мордовском крае" (1899)

Осознавая себя единым мордовским народом, считая как тех, так и других (т. е. *эрья* и *мокишу*) двумя составными частями этого народа, *эрьяне* и *моксиане* наряду с обще-мордовским самосознанием обладают и особым (*эрьянским* и *моксианским*) самосознанием, что даёт основание считать их двумя субэтносами мордовского этноса. Та-ким образом, этнос этот является бинарным (бинарными являются и некоторые другие этносы нашей страны: марийцы (горные и луговые), чуваша (верховые и низовые), удмурты (северные и южные) и другие).

Этнонимы *эрья* и *мокиша* — не местного, мордовского происхождения, они также восходят к индо-европейским истокам: *эрья* происходит от иранского *arsan* (*семец*, *мужчина*, *герой*), а *мокиша* — от индоевропейского гидронима *Мокша*, который, в свою очередь, восходит

санскритскому *токша*, оз-начающему 'проливание, утеkanie'

В количественном отношении в начале XX века *эрья* примерно в 3 раза превосходила *мокишу*. В настоящее время более точное соотношение по переписям определить затруднительно, так как представители обоих субэтносов ассоциируют себя в основном с мордвой. Но, по мнению мордовских учёных, это соотношение осталось таким же. Венгерские же учёные пришли к выводу, что вследствие процессов русификации и интернационализации к 3400 году мордва, как, впрочем, и другие угро-финские этносы, исчезнут вообще.

В литературе (и в массовом сознании) также существует ещё псевдоэтноним *шокша*. Слово *шокша* в этнонимическом значении стало использоваться сравнительно недавно для обозначения эрзян Теньгушевского и Торбеевского районов Республики Мордовия (в которых проживают *мокиша*). В Теньгушевском районе существуют 15 населённых пунктов (Баево, Березняк, Вяжга, Дудниково, Коляево, Кураево, Малая Шокша, Мельсетьево, Мокшанка, Нароватово, Сакаево, Стандрово, Шелубей, Широмаево, Шокша) и 5 населённых пунктов в Торбеевском районе (Дракино, Кажлодка, Майский, Фёдоровка, Якстере Теште), насчитывающих около 10 000 человек, в которых проживают *шокша*.

Довольно давно оторвавшись от общей массы *эрьи* (в XVI-XVII вв.), эта группа оказалась среди *мокиши* и испытала определенное влияние с её стороны, в том числе и в языке, но не настолько, чтобы утратить своё эрьянское самосознание (эта группа, например, одевается как *мокиша*, но говорит на языке *эрья*). Сама себя эта группа *мордвы* называет *мордвой*, *мордвой-эръей*, *эръей*, соседние *моксиане* именуют их чаще *эръей*, русские — *мордвой*. Причисление этой группы *мордвы* к особой национальности или третьей ветви мордовского этноса —

результат ненаучного подхода к этническим процессам и истории мордовского этноса со стороны некоторых учёных, а со стороны обывателей — недостатка знаний в этой области.

Шокшей называется также приток реки Мокши. Название сел Шокша и Малая Шокша произведено, скорее всего, от этого гидронима.

В научной литературе некоторое время, начиная с XVIII века, существовало мнение, что внутри мордвы кроме *мокши* и *эрзи* существовали ещё этнические группы *каратаев* и *терюхан*.

На территории Казанской губернии в середине XIX века было 6 селений, в название которых входило слово *каратай*, 5 из них располагались в Тетюшском уезде: Мордовские Каратаи (Рождественское) на р. Каратай, Каратаи при озере Менситов (починок Менситов), Малые Каратаи, или Шершалан, где проживала мордва. Менситово и Малые Каратаи выделились из села Мордовские Каратаи.

В селе Каратай-Савиновка, или Барское, и в деревне Заовражные Каратаи проживали русские, а в деревне Каратай на реке Шошме в Казанском уезде — татары. Видимо, название самого старого села со словом *каратаи* произведено от гидронима Каратаи.

Таким образом, *каратаи* были не отдельным мордовским племенем, а локальной группой *мордвы*, подвергшейся сильному татарскому влиянию: они восприняли татарский язык и некоторые элементы культуры татар, сохранив, однако, своё этническое, мордовское, самосознание. Окружающие их татары однозначно относят их к мордве, называя их *мукиша*, *мукишлар* (по-татарски — *мордва*), русские и сами себя они также называют *мордвой*.

Терюхане начинают упоминаться в научной литературе со второй половины XIX века. В ходе изучения этой группы выяснилось, что это обрусевшие *мордва-эрзя*, проживавшие в 40 селениях Нижегородского уезда Нижегородской губернии (в Терюшевской волости — ныне Дальнеконстантиновский р-н). Слово *терюхане* связано с названием центра их расселения — села *Большого Терюшева* и происходит, вероятно, от мужского имени (*Теряй — Терюхай — Терюш*).

Терюшевские мордва были крещены только в середине XVIII века, позабыв к этому времени мордовский язык, но сохраняя, однако, мордовское самосознание и дохристианские во многом обычаи и обряды. В первых десятилетиях XX века они полностью утратили мордовское этническое самосознание, окончательно влившись в русский этнос.

Таким образом, и *каратаи* и *терюхане* — не этнонимы, а псевдоэтнонимы.

По материалам Н. Мокшина

Национальные костюмы мордвы.

МОКШАНЕ - (*мо́кша*, мокш. *Мокиет*, эрз. *Мокиот*) — финно-угорский народ в России. По данным микропереписи 1989 в республике Мордовия 180 тыс. мокшан, остальные проживают за её пределами, в различных областях и республиках Поволжья и Сибири. Крупные диаспоры мокшан также существуют в Эстонии, Австралии, Соединённых Штатах Америки. Говорят на мокшанском языке финно-угорской группы уральской семьи языков. Большинство мокшан исповедуют православие, есть также лютеране и приверженцы традиционной дохристианской системы верований (мокшенькой). Возможно отдельной этнической группой мокшан являются каратаи, проживающие в Камско-Устьинском районе республики Татарстан. Они говорят на татарском диалекте с примесью старомокшанского языка.

Численность

Численность мокшан на территории Российской Федерации впервые приводит перепись 1926 г. и она составляет 392,4 тыс. По данным переписи 1989 г. только в республике Мордовия насчитывалось более 180 тыс. человек. По данным Ethnologue за 2000 г. численность мокшан составляла 296,9 тыс. чел.

Древняя история

Андрофаги, которых отождествляют с племенами Городецкой культуры, в частности с предками мокшан, впервые упоминаются у Геродота. Он же описывает скифо-персидскую войну 516—512 г. до н. э., которая затронула всё население Поволжья того времени. Вытеснившие скифов сарматы пришли как

Мокшанки в национальных костюмах

завоеватели и подчинили себе часть мокшанских кланов, однако вследствие своей малочисленности не смогли далеко распространить свою власть. В I—II тысячелетиях н. э. анты, славяне, мокшане и эрзяне были самыми мощными и многочисленными народами Восточной Европы. В конце IV в. н. э. значительная часть мокшан присоединилась к гуннскому союзу, они участвовали в разгроме Остготского королевства в 377 г. н. э. а затем достигли Паннонии. Снаряжение боевого коня у мокшан, в частности удила и псалии совпадают с ранними образцами конского снаряжения гуннской эпохи, их аналоги найдены также в памятниках Восточной Европы и Кавказа. В источниках XIII века мокшане упоминаются среди тогдашнего населения Паннонии и Богемии. Мокшанские княжества Окско-Донского междуречья в этот период находились в союзе с гуннским государством Гунивар. В царствование Атиллы паннонские мокшане были частью

его войска в походе на Рим. Археологические данные подтверждают, что границы мокшанских земель не менялись с IV по VIII век н. э. К этому периоду относят время золотого века и правление легендарного Тюшти, вставшего во главе союза, объединявшего мокшан, эрзян и, вероятно, другие финские народы. Около 450 года н. э. мокшане формируют союз с аланами в Поволжье, известный впоследствии под именем буртасы.

История средних веков

В IX веке Бургасское княжество становится вассалом Хазарского каганата. В 965 году, как свидетельствует Ибн-Хаукаль, князь Святослав I нанёс удар по союзникам хазар, взял Саркел, Булгар и вышел к Семендеру. Двумя годами позже он взял Итиль. К началу X века царь Волжской Болгарии Алмуш сосредоточил в своих руках сбор и уплату хазарской дани. Приняв ислам, он заручился поддержкой багдадского халифа Муктадира и основал торговую факторию в устье Оки. В связи с этим в 985 году киевский князь Владимир предпринял поход на Булгар. В 1006 году между князем Владимиром и царём Алмушем был заключён договор о торговле и на Волге установился «вечный мир», продлившийся 80 лет. В 1120 году возобновилась борьба за устье Оки и эрзянскую крепость Обран ош. В 1220 владимирский князь Юрий предпринял поход на Ошель и потребовал сокращения влияния болгар на Пургасову Русь, с которой они находились в союзе. В 1221 году Обран ош был сожжён владимирскими князьями, а ниже по течению основан Нижний Новгород. Пургас и Пуреш находились в состоянии постоянной войны, при этом Пургас рассчитывал на поддержку болгарского хана, в то время как Пуреш являлся ратником князя Юрия. В 1229 году болгары выступили в поход против царя Пуреша, однако узнав о разграблении Пургасовой Руси владимирскими князьями, повернули назад. В 1230 Пургас вновь осадил Нижний Новгород, но был отбит, а вслед за этим сын Пуреша Тюштян вместе с половцами предпринял опустошительный поход на Пургасову Русь.

Согласно свидетельствам Рашид ад-Дина 4 сентября 1236 года сыновья Джучи Бату, Орда и Берке, сын Угедей-хана Кадан, внук Чагатай Бури и сын Чингиз-хана Кулькан объявили войну мокше, бургасам и эрзе, каждый из них стоял во главе тумена. Война закончилась 23 августа 1237 поражением мокшан в битве у Чёрного леса недалеко от границы с Рязанским княжеством. Между мокшей и монголами был заключён военный союз, по которому царь Пуреш во главе своего войска в качестве союзника и вассала должен был присоединиться к монголам в их походе на запад. В начале 1241 года монгольское войско перешло через Карпаты и вторглось в Польшу. Роджер Бэкон в своей работе *Opus majus* упоминает, что мокшане находились в авангарде монгольского войска и участвовали во взятии Люблина и Завихоста. По утверждению Бенедикта Полоне мокшанское войско понесло значительные потери во время взятия крепости Сандомир в феврале и Кракова в марте того же года. 9 апреля 1241 в битве при Легнице монгольская армия разбивает немецкое и польское войско. Считается, что именно в этой битве погибает Пуреш. После этих событий мокшанский лагерь монгольского войска заявляет Бату, что отказывается воевать с немцами. По свидетельству Гийома де Рубрука и Роджера Бэкона, мокшане тайно вели переговоры с немцами и богемами и ждали случая перейти на их сторону, так как с их помощью надеялись избавиться от навязанного им союза с Бату. Известно, что Бату приказал наказывать заговорщиков и часть из них была казнена, другая часть избежала расправы и сумела вернуться домой. Третья часть по-прежнему оставалась в авангарде монгольской армии, вошедшей в Венгрию через Верецкий перевал в марте 1242 года, как свидетельствуют венгерский епископ Стефан Вацкий и Матфей Парижский.

МУРОМА - финно-угорский народ. Муромская земля располагается в землях Нижней Оки. На севере она граничит с Мерянией, на востоке - с Эрзянь Матор и Марий Эл, на юге - также с Эрзянь Матор, на западе - с Мещерой, бывшей долгое время в её политическом подчинении. В исторической литературе историю финно-угорской Муромы принято начинать со второй половины I тыс. от Р. Хр. и заканчивать 12-13-ым веком. Безусловно, это безответственная и заведомо ложная позиция.

Уникально то, что название города - Муром - сохранило исконное название финно-угорских хозяев этой страны до наших дней. Пожалуй, это главная победа муромлян и во времена московской "борьбы с язычеством", и в эпоху "просвещённого малороссийского славянизма", пришедшего в Московию с украинского запада.

Мурома в раннем средневековье была ключевой частью Волжского торгового пути. Это финно-угорский Люксембург. Здесь были торговые ставки мери, муромы, эрзян и мари.

Современная наука не может твердо сказать, откуда именно происходит мурома и как называли себя люди этой нации. Распространено мнение, что муромский язык был близок эрзянскому. Муромская топонимия достаточно полно сохранена в названиях местностей, населенных пунктов, рек и озер. О муроме имеются краткие сведения в первых киево-византийских летописях. Сохранились муромские памятники археологии - грунтовые могильники, селища-города и Чаадаевское городище.

Основным источником реконструкции истории муромы являются в первую очередь данные археологии - материалы раскопок 15 древних кладбищ, периодически производившиеся с конца прошлого века, и результаты, полученные при исследовании трех селищ.

Муромцы были прекрасными земледельцами и скотоводами, рыболовами и охотниками, вели активную торговлю со всеми близлежащими и дальними соседями. Об этом свидетельствуют многочисленные орудия труда, предметы быта и роскоши, вещи иноземного, немуромского происхождения и монеты, найденные в захоронениях и жилищах. Предметы вооружения - наконечники копий и стрел, боевые топоры - по качеству изготовления и боевым характеристикам достигали лучших европейских образцов. Это свидетельствует о том, что версия советских историков о мирной ассимиляции муромы славянами, как минимум, неправдоподобна. На самом деле речь шла либо о военном противостоянии, либо о договорных условиях сюзеренитета с Киевом, после - Черниговом и Владимиром-Мерьским, вмониторвании Муромы и муромского народа в политическую систему Восточной Европы. Второй вариант представляется более убедительным.

Судя по находкам знаменитых муромских украшений, отличающихся изобретательностью форм и тщательностью отделки, на высоком уровне стояло ювелирное ремесло. Особым богатством бронзовых и других украшений отличался погребальный костюм муромских женщин. Отличительной чертой муромских могильников являлись погребения коней и изредка - коров, которым, вероятно, мурома поклонялись наряду с другими божествами своего пантеона.

В целом уровень экономики муромы находился на высоком уровне, что было связано с выгодным природно-географическим расположением Муромы. В VII-X веках мурома являлись - ни больше, ни меньше - законодателями моды для мира поволжских финнов.

Волны балто-славянских кочевников в X-XI вв. были ассимилированы коренными жителями края. Постепенно возникли смешанные славяно-финские поселения и могильники. К XII веку мурома уже не упоминалось в летописях как отдельный народ - к этому времени Киев и Чернигов предпочитали иметь дело с "географической областью", а не народом, неплохо освоившим славянскую речь как лингва-франка.

Даже отъявленные скептики-славянисты признавали, что древняя мурома "составила основу населения нижнеокских земель, имевших для Руси важнейшее стратегическое и экономическое значение". А значит, финно-угорская мурома и ныне обитает на своих исконных землях. Вопрос реконструкции муромского национального самосознания - дело недалёкого времени.

СААМЫ (самоназвание), саами, лопари, народ в Норвегии (40 тыс. человек), Швеции (18 тыс. человек), Финляндии (4 тыс. человек), в Российской Федерации (на Кольском полуострове, 2 тыс. человек).

Язык саамский, составляет отдельную подгруппу финно-угорской группы уральской семьи; распадается на ряд сильно разошедшихся диалектов. Верующие Саамы в Скандинавии - лютеране, в Российской Федерации - православные.

По-видимому, Саамы - потомки древнейшего населения Северной Европы, хотя существует мнение об их переселении с востока. Христианизация Саамов началась в 15-16 веках.

До 17 века основными занятиями Саамов были охота и рыболовство, с 17 века начинает интенсивно развиваться оленеводство, ставшее для большинства Саамов (так называемых горных Саамов) ведущим занятием. Традиционное хозяйство Саамов на морских побережьях, особенно в Норвегии, основано на промысле сёмги летом и осенью и трески весной (так называемые морские Саамы), во внутренних районах Швеции и Финляндии - на речном рыболовстве, охоте и пушном промысле (речные Саамы). Саамы Кольского полуострова сочетали занятие оленеводством с рыболовством и охотой. Современные Саамы заняты в

Герб города Муром

Флаг саамов

оленоводстве (в скандинавских странах и Финляндии число занятых в оленеводстве составляет не более 20%, в России - около 13%), рыболовстве, молочном животноводстве, других нетрадиционных отраслях. Значительная часть Саамов живёт в городах.

Традиционным переносным жилищем Саамов при перекочёвках служил шалаш из жердей, крытый летом мешковиной, а зимой оленьими шкурами,- кувакса у кольских, ката - у скандинавских Саамов. Другое традиционное жилище (вежа, ката) - непереносная постройка в форме четырёхгранной пирамиды из жердей, крытая дёрном. Пол выстилался ветками и поверх них - оленьими шкурами. В центре устраивался очаг, над ним, наверху постройки - отверстие для выхода дыма. Зимнее жилище у скандинавских Саамов - тупа, у кольских - пырт: срубная однокамерная постройка с плоской, чуть наклонной, дерновой крышей.

Традиционная мужская и женская одежда - юпа (куфт): прямая суконная или холщовая рубаша, которую мужчины подпоясывали широким кожаным поясом с подвешенным к нему охотничьим ножом в ножнах, кожаный мешочек с огнивом, кошелек для денег, разного рода амулеты. Мужчины также носили ситцевую рубашу и штаны из сукна или оленьей кожи, женщины - рубашу, сарафан из яркого пёстрого

или однотонного сатина на узких лямках и передник. Зимней верхней одеждой служил у скандинавских Саамов пэск (или мудд), у кольских Саамов - печок: глухая одежда из оленьих шкур мехом наружу со стоячим воротником, стягивавшимся ремешками; у женщин ворот, подол и обшлага рукавов украшались кусочками цветного сукна, тесьмой, бисером, перламутровыми пуговицами.

тесьмой, бисером, перламутровыми

На голове зимой носили разных фасонов суконные шапки на меху, украшенные бисером, цветным сукном; летний головной убор у замужних женщин - шамшура, близкая по форме к русскому кокошнику, у девушек - перевязка в виде полого цилиндра. На ногах носили каньги - низкую обувь из ровдуги или меха, с ремешками, обкручивавшимися вокруг щиколотки; зимой - яры (меховые сапоги выше колен с загнутыми носами).

Традиционная пища Саамов зимой состояла из оленьего мяса, летом - из рыбы; некоторые группы Саамов употребляли также оленьё молоко.

Фольклор Саамов представлен мифами, сказками, преданиями. Долго сохранялись следы дохристианских культов с развитым пантеоном, поклонением духам и священным камням-сейдам, шаманизмом и т.п.

СЕТУ - финно-угорский народ, псковская чудь. Ныне проживает в Печорском районе Псковской области Российской Федерации и на юго-восточных рубежах Эстонии, до 1920 года входивших в состав Псковской губернии Российской империи.

Точную численность сету установить трудно, так как данный этнос не внесен в список народов, проживающих на территории РФ и Эстонии. При переписях населения сету вынуждены были записывать себя эстонцами и русскими.

Иногда сету сознательно относят к эстонцам. Однако это неправильно, так как между ними существуют значительные этнокультурные и языковые отличия, основное из которых конфессиональное: эстонцы в большинстве своем лютеране, а сету - православные.

По этнолингвистической классификации народ сето относится к финно-угорской группе уральской языковой семьи. Как и эстонцы, сето попадают в западную (прибалтийско-финскую) часть данной группы. Основой языка считается вырусский диалект эстонского языка, а по сути - западносетусский язык Выру, почти исчезнувший в самой Эстонии в связи с распространением в ней литературного языка. Сами сету не сомневаются, что владеют самостоятельным языком, не имеющим аналогов в Эстонии.

Существуют две версии происхождения народа сету. Согласно первой из них, сету – коренной финно-угорский народ, сохранившийся до наших времен ИосколокК древней чуди, с которой встретились славянские кочевники при колонизации северо-запада Восточно Европейской равнины. По второй версии, сету – потомки эмигрировавших в средние века с территории современной Эстонии на водские земли эстов, вступивших в конфликт с немецкими колонистами. Впоследствии сету пополнялись переселявшимися в Новгородскую республику с запада эстонцами (начиная с Ливонской войны XVI века вплоть до двадцатых годов XX века).

Славяне не навязывали местной чуди христианства, поэтому на русской земле сету до XV века сохранили традиционную религию. Западные современники чуди (в дальнейшем эстонцы) были вынуждены принять христианство в форме католицизма в XIII веке. Так более семи веков назад были заложены конфессиональные различия между эстами (эстонцами) и псковской чудью (сету).

Постоянные контакты славян-кривичей и псковской чуди приводили к постепенному взаимопроникновению культур. В XV веке, когда был создан Псково-Печорский монастырь, чудь приняла православие. В верованиях сету к языческим и православным элементам добавились католические, занесенные эстами. В Эстонии же католические элементы в культуре были почти полностью истреблены шведами и датчанами. А в культуре сету, напротив, отсутствуют лютеранские элементы, что существенно отличает их от современных эстонцев.

В течение нескольких веков, сету почти не изучали русский язык, и, приняв православие (в форме обрядов, а не духовной культуры), сохранили в своей вере много языческих элементов. Окончательно ознакомиться с Библией вето удалось только в нашем веке. Независимо от этого сету, в течение всего этого времени ревностно исполняли православные обряды. Однако, непонимание сету догматов православия привело к тому, что русские, проживавшие рядом, не считали сету полноценными христианами, называя их Иполуверцами. В то же время эсты Лифляндской губернии не считали сету своими, относя их к людям Ивторого сортаК.

На начало XX века пришелся расцвет самобытной культуры сету, и вспышка перед последующим упадком. Это был период, когда сету имели культурную автономию, рос престиж образования, создавались национальные культурные общества. В 1905 году была зафиксирована максимальная численность сету, за все время их существования. Это позволило народности в течение всего века существовать как своеобразному музею многих элементов древней прибалтийско-финской, русской и особенно сетусской культур.

По Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией от 2 февраля 1920 года, весь Печорский край отошел к Эстонии. Государственная граница, проведенная по фактической линии фронта, не

соответствовала этнической границе. На территории, где преобладало русское население (64,9%) был создан уезд Петсеримаа (от эстонского Печоры) или Сетумаа (земля сету). Численность сету составляла на тот период 25,5% населения уезда.

С 20-х по 40-е годы эстонцами была предпринята попытка ассимиляции, как русских, так и сету. Православная церковь в Эстонии перевела служение храмов на новый стиль, сняв тем самым одну из преград к эстонизации русского и сетусского населения.

23 августа 1944 года была создана Псковская область. 16 января 1945 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР в нее вошел Печорский район, организованный из 8 волостей и г. Печоры, входивших ранее в состав Эстонии. Граница рассекла область расселения сету, создав для западной и восточной групп различные условия для культурного развития.

Раздел Сетумаа между Россией и Эстонией подорвал внутреннее единство сету. Продолжалась эстонизация западных сету. Воспитанная в независимой Эстонии сетусская молодежь переняла эстонскую культуру и начала покидать псковскую часть Сетумаа. Это было связано еще и с отсутствием школ и других учебных заведений, где обучение велось бы на сетусском языке. Эстонские школы в Печорском районе обучали сету не только эстонскому языку, но и эстонской культуре. Еще одна причина сокращения численности сету – рост межэтнических браков.

По результатам исследований ученых Санкт-Петербургского Университета, сету до сих пор больше тяготеют к русской православной культуре, чем к эстонской лютеранской. Сету четко отличают себя от

эстонцев. По этнопсихологическим характеристикам и своей исторической судьбе сето ближе к русскому этносу.

«Музей — усадьба народности сето» в деревне Сигово (Radaja) Паниковской волости Печорского района

В течение многих столетий в приграничных районах эстонской и русской земель проживал народ сето, этническая история которого до конца еще не раскрыта.

Впервые о сето в 1815 году написал немецкий путешественник Христиан Нест Шлегель. Великий эстонский поэт и ученый Ф. Р. Крейцвальд высоко оценил самобытную культуру сето, призывая собирать и изучать их напевы и сказания. Исследователем сетусского фольклора стал Я. Хурт, опубликовавший три тома «Песен сето».

Исключительное местоположение земли сето (Setomaa) наложило отпечаток на всю историю этого народа. Издревле сето мирно соседствовали с русскими и эстонцами, их поселения располагались черезполосно.

Сето — земледельческий народ. Его культуре присущ патриархальный уклад. Они выращивали зерновые культуры, лен, разводили скот. Немалое значение в домашнем производстве имели обработка льна, прядение, ткачество. В значительной степени хозяйство сето носило натуральный характер. Особую роль в их истории сыграл Псково — Печерский монастырь. В XVI веке сето приняли православие, народные предания связаны с деятельностью печорских миссионеров, особенно преподобномученика Корнилия. Однако в народной культуре сето христианские элементы тесно переплелись с языческими. Это отразилось как в повседневной жизни, так и в фольклоре. Сето до сих пор помнят ритуалы, связанные с именем бога плодородия Пеко. Некоторые традиции сохранились до сих пор. Так, в день св. Онуфрия по поверью избавившего летом крестьян от града, в Малах представители народности сето собираются на праздник. А Кирмаш — народное гуляние завершает многие церковные праздники.

История сето в XX веке оказалась в значительной степени драматичной. Неоднократное изменение границ привело к разделению народа. Многие поселения на территории России опустели.

Совместное сотрудничество подвижницы культуры сето Татьяны Николаевны Огаревой, жителя деревни Сигово Николая Таппера и работников музея — заповедника «Изборск» позволило создать музей — усадьбу народности сето в деревне Сигово (Radaja) Паниковской волости Печорского района. В этой работе участвуют общественные и культурные организации сето: Печорское общество «Экос», Митковицкий и Паниковский фольклорные коллективы. Музей стал своеобразным звеном в цепи музеев сето в Вярска, Обинице и Саатсе (Эстония).

Музей размещается в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Многие предметы еще несут в себе тепло рук владельцев усадьбы. Коллекции, представленные в музее являются плодом многолетней собирательной и исследовательской работы.

Посетив музейный комплекс, который состоит из музея — усадьбы и частной коллекции памяти представителей народности сето, покинувших эти места Т. Н. Огаревой, вы воочию сможете убедиться в гармоничном единении человека и природы, самобытности сетусской культуры, понять особенности и сложности процесса исторического развития народов приграничных земель.

Музей стал центром общения людей различных национальностей, дальнейшего изучения и сохранения культуры сето.

УДМУРТЫ, утморт, укморт (самоназвание), вотяки (устаревшее русское название), народ в России (численность 715 тыс. человек), коренное население Удмуртии, численность 497 тыс. человек.

Удмуртская Республика преобразована из Удмуртской АССР в 1990 г. 4 ноября 1920 г. была образована Вотская (переименованная 1 января 1932 г. в Удмуртскую) автономная область; с 28 декабря 1934 г. – Удмуртская АССР. Удмуртская Республика находится в составе Приволжского федерального округа Российской Федерации.

Республика расположена в Предуралье, в междуречье рек Камы и Вятки. Расстояние от Ижевска до Москвы - 1129 км. Площадь - 42,1 тыс. кв. км. (0,3 % территории РФ). Численность населения в 2002 г. составила 1570,3 тыс. человек (1,1 % населения России). Плотность населения 37,1 человека на 1 кв. км. На территории республики проживает население более 170 национальностей. Коренная национальность – удмурты (29,3 %). Здесь живут русские (60,1 %), татары (6,9 %), украинцы (0,7 %), марийцы (0,5 %), башкиры (0,3%), белорусы (0,2%), чувашы (0,2%), немцы (0,1%) и др. Средний возраст населения 36,4 года (2002 г.).

В республике 6 городов, наиболее крупные из них: столица – Ижевск (628,0 тыс. человек), Сарапул (102,1 тыс.), Глазов (101,0 тыс.), Воткинск (98,8 тыс.).

Удмурты (одморд, одмурт, удмурт, укмурт, урмурт, уртмурт), внешнее название вотяки, арлар, проживают в Удмуртской Республике, Республиках Башкортостан и Татарстан, Кировской, Пермской, Свердловской областях. Всего в России их насчитывается 636 906 человек (2002 г.). Удмуртский язык имеет 4 наречия: северное, южное, периферийно-южное и бесермянское. Письменность на основе русской графики.

Республика располагает запасами полезных ископаемых. Это – нефть, торф, кварцевые пески, глины, известняки.

Наиболее крупные месторождения нефти – Архангельское, Чутырско-Киенгопское, Мишкинское. Ведущее место в промышленности республики занимает машиностроение и металлообработка. Удмуртская Республика производит мотоциклы, спортивные и охотничьи ружья, легковые автомобили, автофургоны, подшипники, бумагоделательное оборудование, нефтепромысловое оборудование, металлорежущие станки, радиоприемники. Развита черная металлургия (передельная), нефтедобывающая и химическая промышленность (пластмассы, синтетические смолы), промышленность строительных материалов (железобетонные изделия, стеновые блоки, кирпич, гравий, щебень), лесозаготовительная, деревообрабатывающая (заготовка древесины, пиломатериалы, мебель).

В структуре посевных площадей республики более половины занято под посевами кормовых культур, что является основой развития молочно-мясного животноводства, свиноводства и птицеводства, и более 40% - под зерновыми, выращивается рожь, овес, ячмень. Незначительно развито льноводство. Успешно занимаются пчеловодством

Традиционные формы хозяйства: пашенное земледелие (рожь, пшеница, овёс, ячмень, гречиха, горох, просо, полба, конопля, лён) и животноводство (рабочий скот, коровы, свиньи, овцы, домашняя птица). Огородничество играло сравнительно небольшую роль. Выращивали для домашнего потребления капусту, огурцы, брюкву, редьку и др. В общих посевах, например, в 1913 зерновые культуры занимали 93%, лён - 4,1%, картофель - 2%, многолетние травы - 0,1%. Традиционные занятия - охота, рыболовство, пчеловодство, собирательство долго служили важным подспорьем. Составной частью традиционного хозяйства Удмуртов были ремёсла и промыслы (в том числе рубка леса и заготовка древесины, смолокурение, углежжение,

Костюм северных удмуртов.

Костюм южных удмуртов.

деревообработка, а также мукомольное производство, извозничество и др.). Отхожие промыслы большого развития не получили. Распространёнными занятиями женщин были прядение, вязание, вышивка и ткачество. Ткани для нужд семьи полностью были домашнего производства, часть тканей шла на продажу, удмуртские холсты ценились на рынке. В Удмуртии с 18 века сложилась развитая металлургическая и металлообрабатывающая промышленность (Ижевский, Воткинский и другие заводы), однако Удмурты использовались лишь на вспомогательных работах.

Основной социальной ячейкой традиционного удмуртского общества была поземельная соседская община (бускель). Община обычно состояла из нескольких объединений родственных семей. При преобладании малых семей сохранялись большие неразделённые семьи. Такая семья имела общее имущество, земельный надел, вела совместное хозяйство, жила на одной усадьбе. При разделе отделившиеся селились по соседству, образуя родственные гнёзда (боляк, иськавын), сохранялись некоторые элементы общего хозяйства (болячные поля, гумна, бани), широко использовалась родственная и соседская взаимопомощь (веме), когда была необходима кооперация большого числа рабочих рук.

Поселения (гурт) Удмуртов располагались в основном цепочкой вдоль рек, вблизи родников. До середины 19 века удмуртские гурты застраивались без улиц: каждый родственный коллектив строился вокруг родовой усадьбы, образуя кучевую планировку поселения. Во 2-й половине 19 века согласно правительственным указам внедряется уличная планировка, при этом родственники селились по соседству, образуя улицу или концы с патронимическим названием. Исторически сложившимися типами посёлков у Удмуртов были деревни, сёла, починки.

Традиционное жилище Удмуртов - наземная бревенчатая изба (корка) с холодными сенями. Двускатная тесовая крыша ставилась прежде на самцах, позднее - на стропилах. Углы рубили в обло, пазы прокладывали мхом или куделью. В начале 20 века зажиточные семьи ставили дома-пятистенки, из зимней и летней половин, или двухэтажные дома с кирпичным низом. Удмуртская изба соответствовала северо-среднерусской планировке. Глинобитную печь (гур) ставили у входа устьем к фасадной стене. На шестке устраивали очаг - северные Удмурты с подвешенным, южные, как и татары, с вмазанным котлом. По диагонали от печи находился красный угол, где стояли стол и стул для главы семьи. Вдоль стен тянулись массивные лавки, над ними - полки. Спали на нарах и полотах. Летом жили в неотапливаемой одно- или двухэтажной клети (кенос, чум) с галереей. Их часто ставили под одну крышу с избой, соединяя их сенями, или отдельно, напротив избы, по другую сторону двора. На каждом дворе было культовое сооружение (куа) для семейных молений. Оно служило и летней кухней. Из других надворных построек на усадьбе удмуртского крестьянина были погреб с навесом или срубным помещением - кладовкой над ним, навесы для дров и хозяйственного инвентаря. Хлевы и скотный двор, отделённые забором, примыкали к чистому двору. Типичная планировка усадьбы П-образная, встречается и Г-образная. Уличную сторону усадьбы составляли фасад дома и глухая стена кеноса или хозяйственного амбара, соединённые оградой с воротами. Наличники окон и столбы ворот украшали солярными узорами в технике трёхгранной выемчатой резьбы.

Североудмуртский женский костюм начала 20 века состоял из белой холщовой туникообразной рубахи (дэрем) с прямыми рукавами с ластовицами, с треугольным или овальным вырезом на груди, закрываемым съёмным вышитым нагрудником (кабачи). Поверх рубахи - холщовый белый халат (шортдэрем) с короткими рукавами. Подпоясывались тканой или плетёной опояской и передником без грудки. У южных Удмуртов к этому времени белая одежда сохранялась лишь в качестве ритуальной, для всех остальных случаев шили дэремы из пестряди, расширяющиеся к низу и оканчивающиеся оборкой. Грудь рубахи украшали аппликацией из кумача и цветных ситцев. На рубаху надевали сшитый в талию камзол или безрукавку (саестэм). Передник южные Удмурты шили с высокой грудкой. Верхняя одежда - полушерстяные и шерстяные кафтаны и шубы. Обувь - узорные чулки, вязаные или сшитые холщовые носки, лапти (кут) с узорными шерстяными оборками, башмаки, валенки.

Головные уборы - налобная повязка (йыркерттэт), головное полотенце с затканными концами, спускаемыми на спину (чалма, всяк кышет), высокая берестяная шапка, обшитая холстом и украшенная монетами, бисером, раковинами (айшон) - аналог русского кокошника. На него накидывали вышитое покрывало (сюлык). Девичьи головные уборы - платок, налобная повязка (укотуг), небольшая холщовая шапочка, украшенная вышивкой, бисером, металлическими бляшками или мелкими монетами (такъя). Женские украшения: нагрудные из монет, бисера, чересплетные перевязи камали, бутьмар, серьги (пельугы), цепочки (жилы), кольца, перстни (зундэс), браслеты (поскес), бусы, ожерелья (весь). Белая холщовая одежда украшалась вышивкой по подолу, на груди и рукавах. Девушки вплетали косники (йырси пунэт) с монетами и бусами. В украшениях северных Удмуртов преобладали вышивка, бисер и бусы, у южных - монеты.

Мужская одежда: белая, позже пестрядинная рубаха-косоворотка, штаны из пестряди, чаще синие в белую полоску. Подпоясывались ремнями или шерстяными ткаными поясами. Мужские головные уборы - валяные шляпы, шапки из овчины. Обувь - холщовые или шерстяные онучи, лапти, сапоги, валенки. Верхняя тёплая одежда не отличалась от женской.

Основу питания Удмуртов составляют растительные продукты в сочетании с животными. Активно включают они в свой рацион дикорастущие дары природы: грибы, ягоды, различные травы. Традиционные хлебные изделия: кислый подовый хлеб (нянь), кислые лепёшки с молочной подливой (зыретэн табань), блины с маслом и кашей (милыым), ватрушки из пресного теста с разнообразными начинками - мясной, грибной, капустной и т.д. Одно из любимых кушаний - пельмени мясные, капустные, картофельные, творожные и др.

Различные супы (шyd): с кислым тестом, лапшой, грибами, горохом, крупой и капустой; уха; щи из дикорастущей зелени. Популярны окрошки с хреном, редькой. Традиционны каши из разных круп, иногда вперемешку с горохом. Молочные кушанья: простокваша, ряженка, творог. Масло и сметана в прошлом были праздничной и ритуальной пищей, так же как и яйца. Сладкие кушанья - из мёда, конопляного семени. Наиболее характерные напитки: хлебный и свекольный квас (сюкась), пиво (сур), медовуха (мусур), самогон, ягодные морсы. Мясо употребляли в вяленом, печёном, но преимущественно в отварном виде. После забоя скота делали кровяную колбасу (виртырем), студень (куалекъясь).

Большое место в жизни удмуртской деревни играли календарно-обрядовые праздники, связанные с важными этапами сельскохозяйственных работ. Обрядовое содержание календарных праздников состояло из жертвоприношений, молитвенных и песенных заклинаний, различных магических действий, призванных отвести несчастья и неудачи, обеспечить плодородие земли и скота, здоровье членов семьи, в целом хозяйственное и семейное благополучие крестьянина. После официальной обрядовой части следовала развлекательная: весёлое народное гуляние с хороводами, играми, плясками. Подготовка и проведение праздников санкционировались общиной.

С переходом Удмуртов в православие древние аграрно-магические обряды испытали его заметное влияние. В конце 19 века их проведение чаще приурочивалось к дням церковных праздников, например к Рождеству, Крещению, Пасхе, Троице и др. Постепенно и названия традиционных удмуртских праздников были заменены церковными или использовались наравне с ними. При этом в содержании они сохранили существенную часть дохристианской народной обрядности.

В устном народном творчестве - мифы о возникновении земли, человека, различных животных, предания о древней истории народа, богатырях-родоначальниках, сказки, пословицы, поговорки, загадки. Ведущее место в декоративно-прикладном искусстве занимают вышивка и узорное ткачество (ковры, дорожки, покрывала и др.), узорное вязание, резьба по дереву, плетение, тиснение на бересте. Развита профессиональная культура.

Сохраняется народное музыкальное и песенно-танцевальное искусство. Музыкальные инструменты: гусли (крезь), варган (ымкресь, ымкубыз), свирель и флейта из стеблей растений (чипчирган, узы гумы), волынка (быз, кубыз). Бытовали также свистульки (шулан, чипсон), трещотки (такыртон), рожки (тутэктон). С конца 19 века древние инструменты вытесняют гармонь, скрипка, балалайка, гитара. Музыка звучала на всех празднествах, свадьбах, хороводах.

ФИННЫ, суомалайсет (самоназвание), народ, основное население Финляндии (4650 тыс. человек).

Финляндия (Финляндская Республика Suomi, Suomen Tasavalta) - государство в Северной Европе. Территория страны - 338,1 тыс. кв. км. Население - 5,2 млн. человек (2002г.) Плотность населения на 1 кв. км - 17 человек. Финны составляют 92,1% населения, шведы - 5,6%.

Страна разделена на 6 административных единиц (губерний или лянй). Столица - Хельсинки (559,7 тыс. человек), другие крупнейшие города: Эспоо (город-спутник Хельсинки, 209,7 тыс.), Тампере (199,8 тыс.), Вантаа (город-спутник Хельсинки, 181,9 тыс.), Турку (174,6 тыс.).

Финляндия с 1995г. входит в состав Европейского Союза.

Главное богатство страны - лес (75% территории). Из полезных ископаемых имеются титано-магнетиты, медные, молибденовые, цинковые, железные руды никель гранит мрамор и др.

Финляндия - высокоразвитая индустриальная страна. В структуре экономики преобладает сфера услуг (66% валового внутреннего продукта), на долю промышленности и строительства приходится 30% ВВП, сельского и лесного хозяйства - 4% (2003г.). Распределение трудовых ресурсов: услуги - 71% экономически активного населения, промышленность и строительство - 26%, сельское и лесное хозяйство - 5%. Основные отрасли промышленности - машиностроение и металлообработка, в том числе производство целлюлозно-бумажного оборудования, судостроение, электротехника, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая.

В сельском хозяйстве наиболее развито мясомолочное животноводство, которое дополняет интенсивное растениеводство (выращивается пшеница, ячмень, овес, картофель, овощи, кормовые травы). Производство основных видов продукции целенаправленно сокращается до уровня самообеспечения страны.

Протяженность железнодорожных путей - 5,9 тыс. км, автомобильных путей - 78,2 тыс. км. тоннаж морского флота свыше 1,7 млн. брутто регистровых тонн (1999г.), главные порты - Шелдвик (нефтяной терминал у г. Порво), Хельсинки, Котка, Турку, Наантали.

Финны (самоназвание от названия страны Суоми суомалайсет). Живут в Финляндии, а также в Канаде, Норвегии, США, Швеции, России – в Карелии и Ленинградской области. По переписи населения 2002 г. финнов в России проживает 34050 человек.

Предки Финнов - прибалтийско-финские племена - проникли на территорию современной Финляндии в 3-м тысячелетии до нашей эры и к 8 веку заселили большую её часть, оттеснив саамское население на север и частично ассимилировав его. Финская народность сформировалась в процессе слияния юго-западных племён суоми (в древнерусских летописях - сумь), хямэ (древнерусское емь), живших в центральной части Финляндии, восточного племени саво, а также западных (привыборгской и присайминской) групп карел (смотри Карелы). Для восточных районов страны были характерны контакты с Приладожьем и Верхним Поволжьем, для юго-западных - со Скандинавией и Прибалтикой.

В 12-13 веках финские земли были завоёваны шведами. Длительное шведское господство наложило заметный отпечаток на культуру Финнов (аграрные отношения, общественные институты и др.). Шведское завоевание сопровождалось насильственной христианизацией Финнов. В период Реформации (16 век) была создана финская письменность.

Тем не менее, финский язык оставался лишь языком богослужения и бытового общения вплоть до 2-й половины 19 века, когда получил формальное равноправие с шведским языком. Реально оно стало осуществляться уже в самостоятельной Финляндии. Шведский язык остаётся вторым официальным языком Финляндии.

В 1809 - 1917 Финляндия со статусом автономного Великого княжества входила в состав Российской империи. В декабре 1917 провозглашена независимость Финляндии, в июле 1919 она стала республикой.

В народной культуре Финнов проявляются различия между Западной и Восточной Финляндией. Этнографическая граница между ними проходит по линии современных городов Котка, Ювяскюля, далее между Оулу и Раахе. На западе более ощутимо влияние шведской культуры. До конца 19 века в сельском хозяйстве преобладало земледелие. На востоке в средние века основной формой было подсечно-огневое земледелие, на юго-западе рано сложилась паровая пашенная система; с конца 19 века стал внедряться многопольный севооборот. В конце 19 - начале 20 века ведущим становится молочное животноводство. Традиционные промыслы - морские (рыболовство, охота на тюленя, парусное мореходство), лесные (смолокурение), деревообработка (в том числе изготовление деревянной утвари). Более 33% современных Финнов заняты в промышленности, в сельском и лесном хозяйстве - около 9%.

Крестьянские поселения на юго-западе страны до 16-17 веков - кучевые деревни, с 18 века, с распространением хуторского землепользования, стала преобладать разбросанная планировка селений. На востоке в связи с подсечно-огневой системой земледелия преобладали мелкие поселения, нередко однодворные, деревни возникали лишь там, где имелись большие площади земель, пригодных для постоянной обработки. Традиционное жилище - срубный дом удлиненных пропорций с двускатной крышей, крытой дранью. Для юга Похьянмаа с 18 века характерен двухэтажный дом. Важнейшие хозяйственные постройки - хлев, баня (сауна), клети (на юго-западе часто двухэтажные, верхний этаж использовался летом для сна). На юго-западе Финляндии жилой дом и хозяйственные постройки образовывали замкнутый четырёхугольный двор, на востоке дворы имеют свободную планировку. Жилища на западе и востоке страны различались конструкцией печи: для запада характерно совмещение отопительно-хлебной печи и открытого очага для варки пищи, раннее появление дымоходов; на Востоке распространена духовая печь, близкая к так называемой русской печи. Для интерьера западного крестьянского дома характерны двухъярусные и раздвижные кровати, колыбели на гнутых полозьях, многообразии форм шкафов. Распространены полихромная роспись и резьба, покрывавшие мебель, утварь (прялки, грабли, клещи хомутов и др.). Жилое помещение украшали ткаными изделиями (одеяла, праздничные покрывала, занавеси на двухъярусные кровати), ворсовыми коврами-рюйю. На востоке долго сохранялись архаичные формы мебели - пристенные скамьи, неподвижные кровати, подвесные люльки, настенные полки, шкафы. Традиционное зодчество и декор востока страны оказали большое влияние на архитектуру и искусство Финнов в период так называемого "национального романтизма" конца 19 века.

Традиционная женская одежда - рубаха, блузы различного покроя, юбка (преимущественно полосатая), шерстяная лиф-безрукавка или кофта, передник, у

Крестьянский дом

Финский народный костюм

замужних женщин - льняной или шёлковый на жёсткой основе головной убор с кружевной отделкой; девушки носили открытые головные уборы в форме венца или повязки. Мужская одежда - рубаха, штаны до колен, жилеты, куртки, кафтаны. На востоке долго сохранялись женская рубаха с вышивкой и косым разрезом на груди, белый сермяжный или льняной полудлинный сарафан (виита), полотенчатый головной убор, чепцы. Орнаменты вышивки отражали карельское и северорусское влияние. Народные формы одежды рано исчезают, особенно на западе страны. Их возрождение и формирование так называемого национального костюма происходит в конце 19 - начале 20 века, в период национального движения. Этот костюм и в наши дни сохраняет празднично-символическую роль.

В традиционной пище западных и восточных Финнов имелись различия: на востоке регулярно выпекался высокий мягкий хлеб, на западе хлеб пекли 2 раза в год в форме круглых плоских сухих лепёшек с отверстием в середине и хранили его на жердях под потолком. На востоке делали комковую простоквашу, на западе - тянущиеся формы квашеного молока, изготавливали также домашний сыр. Только на востоке выпекались закрытые пироги (в том числе рыбники) и пирожки типа "калиток", лишь на крайнем юго-востоке было принято повседневное потребление чая. В западных районах традиционно приготовление пива, на востоке - солодового или хлебного кваса.

Семья малая. Большие семьи, как отцовские, так и братские, сохранялись до 19 века на северо-западе страны в Похьянмаа, на северо-востоке - в Кайнуу, на юго-востоке - в Карьяла, где существовали до 20 века.

Свадебный ритуал в Западной Финляндии отличался шведскими влияниями и заимствованиями из церковного обряда: венчание на дому, "почётные ворота", "свадебный шест" во дворе, венчание под пологом ("химмели"), свадебная корона невесты и др. У восточных Финнов сохранялась архаичная форма свадьбы, с трёхчастным ритуалом "уходов" невесты из отчего дома, переезда (свадебный поезд) в дом жениха и собственно свадьбой-хят в его доме. Множество обрядов было направлено на защиту невесты от злых духов (при переезде в дом жениха ей закрывали лицо покрывалом, в повозку брали нож и др.) и обеспечение плодородия брака.

Из календарных праздников наиболее важны Рождество и Иванов день (Юханнус, Миттумаарья). При проведении их сохранились различные дохристианские обряды, например разведение костров на Иванов день. Бытовали вера в духов-хранителей, ведьм-троллей, различные обереговые действия и т.д.

В фольклоре особое место занимают эпические песни рунического размера. На основе рун, собранных в Карелии, Восточной Финляндии и Ингерманландии, Э. Леннротом был составлен эпос "Калевала" (1835), ставший символом национального движения Финнов.

ФИННЫ-ИНГЕРМАНЛАНДЦЫ. В прошлом финны подразделяли себя на две этнографические группы: эврмейсет (avramoiset) и савакот (savakot), современное самоназвание - финны (suomalaiset). Финны называют их инкерилияiset (inkerilaiset), т. е. жители Инкери (финского названия Ижорской земли - южного побережья Финского залива и Карельский перешеек, германизированное название - Ингерманландия).

Верующие Финны-ингерманландцы - лютеране (в прошлом среди эврмейсет была небольшая группа православных). У савакот было распространено сектанство (в т. ч. "прыгуны", а также различные течения в лютеранстве (лестадианство). Финны появились на территории Ингрии в основном после 1617, когда эти земли (и северо-западное Приладожье) по условиям Столбовского мира отошли Швеции, в состав которой входила в то время Финляндия. Некоторое число финнов поселенцев существовало здесь и ранее, с 14 в, после заключения Шлиссельбургского (Ореховецкого) мирного договора. Основной приток финских колонистов на завоеванные земли приходится на середине 17 в., когда шведское правительство стало проводить принудительное обращение местных жителей в лютеранство и закрывать православные церкви. Это вызвало массовый исход православного (ижорского, водского, русского и карельского) населения в южные, принадлежавшие России земли. Опустевшие земли быстро занимали финны-переселенцы.

Переселенцы из ближайших районов Финляндии, в частности, из прихода Эуряпя, занимавшего северо-западную часть Карельского перешейка, а также из соседних с ним приходов Яэски, Лапес, Рантасальми и Кякисальми (Кексгольм), именовались эврмейсет, т. е. люди из Эуряпя, Одна часть эврмейсет заняла ближайшие юго-восточные части Карельского перешейка, другая расселилась на южном побережье Финского залива между Стрельной и низовьями р. Коваши. Ещё одна значит, группа эврмейсет жила на левом берегу р. Тосны и ок. Дудергофа.

Вторая этнографическая группа переселенцев из Восточной Финляндии (исторические земли Саво), известная под названием савакот. Она была более многочисленна: в сел. 18 в. (по подсчетам П. Кёппена) из 72 тыс. Финны-ингерманландцы почти 44 тыс. были савакот. Шли переселения финнов и из других частей Финляндии, хотя и не столь значительные, приток финнов на территории Ингрии происходил и в 19 в. Несмотря на большую близость по языку, религии, обычаям, савакот и эврмейсет длительно представляли собой довольно изолированные группы. Эврмейсет считали всех остальных финнов поздними пришельцами, воздерживались от браков с ними. Женщины-эврмейсет, после замужества уходившие в савакотскую деревню, старались носить свою традиционную одежду, сохранять в сознании детей понятие об их происхождении по материнской линии. Финны-ингерманландцы в целом держались довольно изолированно от коренного населения этого края - води и ижоры - и местных русских.

Основой жизнеобеспечения Финнов-ингерманландцев было сельское хозяйство, которое, однако, из-за малоземелья и скудности почв в большей части края было малопродуктивным. Ограниченная площадь пастбищных

угодий сдерживала развитие животноводства. Сельскохозяйственная техника была отсталой, длительное сохранение принудительного трехполья тормозило развитие более интенсивных форм севооборота. В начале 20 в. стали возникать сельскохозяйственные общества, занимавшиеся распространением агрономических знаний. Из зерновых сеяли в основном рожь, яровой ячмень, овес, из технических культур - лён и коноплю, которая шла на домашние нужды (изготовление сетей, мешков, верёвок). В 19 веке важное место в хозяйстве занимал картофель; в некоторых районах его выращивали на продажу. Из овощных культур на рынок шла капуста, частью в квашеном виде.

В среднем на крестьянский двор приходилось 2-3 коровы, 5-6 овец, держали свинью, несколько кур. Крестьяне продавали на столичных рынках телятину и свинину, разводили на продажу гусей. Для Петербургских рынков типичны были "охтенки"- финки, торговавшие молоком, маслом, сметаной и творогом (первоначально это назв. относилось к жителям приохтенских деревень).

На побережье Финского залива у Финн-ингермаландцев было развито рыболовство (преимущественно зимний лов салаки); выезжали на лёд с санями и досчатыми "будками", в которых жили.

Финны-ингермаландцы занимались различными подсобными работами и отхожими промыслами - нанимались на рубку леса, драли кору для дубления кож, ходили в извоз, зимой фины извозчики ("вейки") подрабатывали в столице, особенно в период масленичных катаний. В хозяйстве и традиционной культуре Финн-ингермаландцев сохранявшиеся архаичные черты сочетались с новшествами, входившими в повседневную жизнь благодаря близости столицы. Ощущалось и воздействие на финн-ингермаландцев народной культуры окружающего местного населения: эстонцев на западе, карелов на севере и русских на востоке и юге. Финны-ингермаландцы жили деревнями, их планировка не имела этноспецифических черт. Жилище состояло из одного жилого помещения и холодных сеней. Долго сохранялись курные печи. Печи были духовые (по типу русской печи), но ставились на каменном опечье, как и в восточной Финляндии. Над шестком укреплялся подвесной котел. С усовершенствованием печи и появлением дымохода стали характерными пирамидальные колпаки над шестком, в который встраивалась плита с подтопком. В избе делали неподвижные лавки вдоль стен, на них сидели и спали. Детская колыбель была подвесной. В дальнейшем жилище развивалось в трехкамерную постройку. При постановке жилища торцом к улице передняя изба была зимней, а задняя служила летним жилищем. У финн-ингермаландцев долго сохранялась большая семья, поэтому для женатых сыновей часто пристраивали отдельные помещения, что не означало их выделения из семьи.

Мужчины носили такую же одежду, как окрестное русское и карельское население: суконные штаны, полотняную рубаху, серый суконный кафтан в талию с клиньями, расширяющими его от пояса. Праздничные высокие сапоги надевали и летом по большим праздникам - они служили определённым символом благосостояния. Наряду с войлочными шляпами носили и кепки, которые покупали в городе. Женская одежда у эврмейсет и савакот существенно различалась. Одежда эврмейсет имела локальные различия. Наиболее красивой считалась одежда в Дудергофе (Туутари), Женские рубахи имели нагрудный разрез сбоку, на левой стороне, а на середине груди трапециевидный вышитый нагрудник - рекко. Разрез застегивался круглой фибулой. Рукава рубахи были длинными, с манжетой у кисти. Поверх надевалась одежда типа сарафана - синяя юбка, пришитая к лифу с проймами, сделанными из красного сукна. Голову девушки повязывали суконной лентой, украшенной белым бисером и оловянными нашивками. Женщины носили на голове так называемый хунту, небольшой кружок из белой ткани, укреплявшийся на волосах у пробора, надо лбом. Волосы носили стриженными, девушки также имели обычно короткие волосы с "чёлкой". На Карельском перешейке, где среди эврмейсет были православные, замужние женщины носили уборы типа сороки с богато вышитым очельем и небольшим "хвостом" сзади. Здесь девушки заплетали волосы в одну косу, а после выхода замуж - две косы, которые укладывались на темени венцом.

В Тюре (район Петергофа - Ораниенбаума) замужние женщины-эврмейсет также носили длинные волосы, закручивая их тугим жгутом (сюкерёт) под полотенчатые головные уборы. В западной Ингрии (Копорье - Сойкинский полуостров) жгутов из волос не делали, волосы прятали под белый полотенчатый убор. Здесь носили простые белые рубахи (без нагрудника-рекко), юбки.

Передник у эврмейсет был шерстяной полосатый, а в праздники - белый, украшенный красной вышивкой крестом и бахромой. Тёплой одеждой служили белый или серый суконный кафтан и овчинные шубы, летом носили "костолы" - полотняный кафтан длиной до бедер. Долго сохранялось ношение шитых из полотна (зимой - из красного сукна) ноговиц, закрывающих голени.

У женщин-савакот рубахи были с широкими рукавами, которые поддерживали до локтя. Рубаха имела разрез посреди груди, его застёгивали на пуговицу. Поясной одеждой были пёстрые юбки, часто клетчатые. В праздники поверх будничной юбки надевали шерстяную или ситцевую. С юбкой носили или безрукавный лиф

или кофты, которые застегивались на талии и у ворота. Обязателен был белый передник. Широко использовались платки - головные и наплечные.

В некоторых деревнях западной Ингрии савакот перешли на ношение сарафанов русского типа. В кон. 19 века во многих местностях эвримейсет стали переходить на савакотский тип одежды.

Сведений о многих областях традиционной культуры финнов-ингерманландцев сохранилось мало. Это относится, в частности, к пище. В ранних сведениях говорится только, что питались они скудно - ели чёрный хлеб и мучные каши. Упоминаются и каши из различных круп, в первую очередь ячменная; похлебки разного рода: щи, уха, гороховый суп. Умели готовить овсяный кисель.

Хлеб выпекался из кислого ржаного теста в форме высоких ковриг. Пекли также лепёшки из ячменной муки. Мясо на столе было редкостью. При этом ели довольно много рыбы, которую ловили как в море, так и местных реках и озёрах. Её заготавливали впрок в вяленом и солёном виде.

Молоко шло в пищу обычно в кислом виде, но вообще употребление молочных продуктов было ограниченным, поскольку они шли на продажу.

Широко использовали льняное масло.

Характерно употребление в пищу как солёных грибов, так и грибных супов. В свое время О. Грундстрем отмечал, что в этих местах грибов много, и ему казалось странным, что здесь финны едят многие их сорта, которые в других местах считаются ядовитыми, причём "безо всяких плохих последствий". Такое употребление разных сортов грибов развилось у местных финнов явно под влиянием русского населения.

Сохранились перечни довольно многочисленных праздничных блюд, содержащиеся в первую очередь в описаниях свадебного стола. Похлёбки, которые подавали в этом случае, были те же, что и в будни: уха, щи, гороховый и картофельный супы. Из каш наряду с ячменной упоминаются также гречневая и рисовая. На праздничном столе должно было быть мясо различных сортов как варёное, так и жареное, рыба, в том числе и покупная селёдка. Богатые крестьяне привозили из города к праздничному столу колбасы и вина, подавалось и традиционное пиво домашнего приготовления.

Из напитков были распространены кофе и чай. Их названия свидетельствуют об их проникновении в среду местных финнов через русский город: здесь говорили "тсай" и "кохв", в то время как в Финляндии обычными наименованиями были "тее" и "кахви".

В конце XIX века в домашний обиход местных финнов вошли самовары. Характерно, что по праздникам в них варили кофе. В целом скудные сведения о местной финской кухне свидетельствуют об определённом воздействии на неё как традиций окружающего иноэтничного населения, так и о городских влияниях.

Одной из отличий, черт семейной жизни было длительное сохранение неразделённых семей, в которых женатые сыновья оставались в отцов, дворе.

Из семейной обрядности наиболее изучена свадьба, сохранявшая архаичные черты. Так, сватовство имело многоступенчатый характер с повторными визитами сватов, посещением невестой дома жениха, обменом залогами. После достижения договорённости невеста обходила окрестные селения, собирая "помощь" для приданого: ей давали лен, шерсть, готовые полотенца, варежки и т. п. Этот обычай, восходивший к древним традициям коллективной взаимопомощи, сохранялся в конце 19 века лишь на окраинах Финляндии. Венчание обычно предшествовало свадебному обряду, и из церкви обвенчанная пара разъезжалась по своим домам. Свадьба состояла из торжеств в доме невесты - так называемые "уходы" (laksiaiset) и собственно свадьбы "хяят" (haat), которая праздновалась в доме жениха.

В Ингрии собрано много сказок, легенд, преданий, поговорок, песен, как рунических, так и рифмованных, записаны плачи и причеты. Однако из этого наследия вклад собственно финн-ингерманландцев выделить трудно. Для инн-ингерманландцев характерны новые песни с рифмованным стихом, особенно хороводные и качельные, близкие по форме к русским частушкам. Кроме того, известны танцевальные песни, в частности для "рёнтюскэ" - танца типа кадрили.

Лютеранская церковь в Ингерманландии способствовала раннему распространению грамотности. Постепенно в финноязычных приходах возникли и светские начальные школы (в кон. 19 в. их было 38, в т. ч. 3 в Санкт-Петербурге). Основное внимание уделялось преподаванию финского языка. Несмотря на трудности, которые пережила финская школа во время русификаторской политики Александра III, ей удалось сохранить преподавание родного языка. Поддержанию знания финского языка содействовали также сельские библиотеки, возникшие с середины 19 в. в приходских центрах. В 1870 в Петербурге вышла первая газета на финском языке "Пиетарин саномат".

В 1937 было прекращено преподавание финского языка, в 1938 запрещена деятельность лютеранских церковных общин. В конце 1920-х гг. при раскулачивании многие финны-ингерманландцы были высланы в

другие регионы страны. В 1935 - 1936 была проведена "чистка" пограничных районов Ленинградской области от "подозрительных элементов", в ходе которой инны-ингермаландцы были выселены в Вологодскую область и другие районы. В ходе Великой Отечественной войны около 2/3 финн-ингермаландцев оказались на оккупированных территориях и по ходатайству финских властей были эвакуированы в Финляндию (около 60 тыс. чел.). После заключения мирного договора СССР с Финляндией эвакуированное население было возвращено в СССР, но не получило права поселения на прежних местах жительства. С конца 1980-х гг. среди финн-ингермаландцев развернулось движение за восстановление культурной автономии и возвращение на старые места обитания.

ХАНТЫ, ханти, хандэ, кантэк (самоназвание - "человек"), народ в Российской Федерации (22,3 тыс. человек).

Живут по Оби, Иртышу и их притокам в Ханты-Мансийском (11,9 тыс. человек), Ямало-Ненецком (7,2 тыс. человек) автономных округах и Александровском и Каргасокском районах Томской области (804 человека). Общая численность 22,5 тыс. человек. Близки к манси, с которыми объединяются под названием обские угры. Среди Хантов выделяются три этнографические группы - северная, южная и восточная. Они отличаются диалектами, самоназванием, особенностями в хозяйстве и культуре, эндогамией. На северных Хантов оказали сильное влияние ненцы, на восточных - селькупы, южные (прииртышские) Ханты практически смешались с русскими и татарами. Выделяются также территориальные группы - васюганские, салымские, казымские Ханты и др. До начала 20 века русские называли Хантов остяками (возможно от "Ас-ях" - "народ большой реки"), ещё ранее (до 14 века) - югрой, югричами. Коми-зыряне называли Хантов егра, ненцы - хаби, татары - уштек (эштек, истек).

Говорят на хантыйском языке угорской подгруппы финно-угорской группы уральской семьи. Письменность создана в 1930-х годах - первоначально на основе латинской, с 1937 - на основе русской графики. 38,5% Хантов считают родным русский язык. У части северных Хантов распространены также ненецкий и коми языки. Верующие Ханты - православные.

В основе формирования Хантов лежит культура аборигенных племён Урала и Западной Сибири, охотников и рыболовов, и скотоводческих угорских племён, пришедших во 2-й половине 2-го тысячелетия до нашей эры из степей Южной Сибири и Казахстана. Во 2-й половине 1-го тысячелетия нашей эры складываются основные группы Хантов, расселённых от низовий Оби на севере до Барабинских степей на юге и от Енисея на востоке до Зауралья, включая реки Северная Сосьва и Ляпин, а также частично реку Пелым и реку Конда на западе. С 15-17 веков часть Хантов вытеснялась манси из западных областей на восток и север. На севере Ханты частично ассимилированы ненцами, в южных районах (Бараба, реки Тура, Тавда, Иртыш) - в значительной степени тюркизированы. Процессы обрусения Хантов в 18-20 веках особенно интенсивно проходили на Иртыше, Оби, Конде. Миграция Хантов на север и восток продолжалась и в 20 веке.

До прихода русских в Сибирь у Хантов были племена, большей частью ставшие позднее территориальными группами. В процессе межплеменных и иных военных столкновений (с ненцами, русскими, татарами) сложились союзы племён - так называемые "княжества" (например, Пелымское, Конда и др.). Во главе их стояли представители родо-племенной знати - "князцы". Имущественная дифференциация была особенно характерна для оленеводов. Из родо-племенной знати были старшины, посредничавшие с русской администрацией. В 1930 был создан Ханты-Мансийский национальный (теперь - автономный) округ. Под влиянием национальной государственности и движения в защиту своих территорий от промышленного освоения завершилась консолидация Хантов в единый народ.

Традиционные занятия Хантов - речное рыболовство (особенно на Оби, Иртыше, в низовьях их притоков), таёжная охота (в основном пушной зверь, а также лось, медведь) и оленеводство. Оленеводство в тундре и лесотундре - самодийского типа, имеет мясо-шкурный характер, стада по 1000-1500 голов кочуют в меридиональном направлении (весной к северу, осенью к югу). Лесное оленеводство - местного происхождения: стада небольшие, выпасаются недалеко от поселений, используются для транспортных целей.

Национальная одежда хантов

В южных районах и по Оби с 19 века распространено животноводство и овощеводство. Большое значение имеет собирательство. Женщины занимаются шитьём одежды и обуви из оленьего меха, замши, цветного сукна, вышивкой бисером. Сохраняются традиционные орнаменты ("заячьи уши", "ветви берёзы", "след соболя", "оленьи рога", "щучьи зубы" и др.). Традиционные средства передвижения - лыжи, камусные и голицы, оленьи и собачьи нарты. Летом пользовались лодками-долблёнками, дощатыми лодками-неводниками, для переездов на дальние рыболовные угодья - большими лодками с каютами, крытыми берестой.

Современное сельское население по-прежнему занимается традиционными отраслями хозяйства. Около 30% Хантов живёт в городах.

Зимой Ханты жили в постоянных зимних селениях, с весны разъезжались в сезонные селения на места рыболовных угодий. Зимние капитальные постройки были либо каркасными, углублёнными в землю, пирамидальной или усечённо-пирамидальной формы, либо срубными. Они отапливались открытым глинобитным очагом-чувалом или железной печкой. Сезонные жилища - каркасные из жердей, крытые корой деревьев. Постройки располагались разбросанно: жилой дом (иногда - зимний и летний дома), один или несколько хозяйственных амбаров (чаще всего свайных), навесы для хранения имущества, глинобитная печь для выпечки хлеба под навесом, открытый летний очаг для приготовления пищи, вешала для просушки сетей, одежды, для вяления и копчения рыбы, иногда - собачьи домики, в 20 веке - баня. Охотники зимой во время промысла жили в избушках в лесу.

Оленеводы в тундре и лесотундре, кочуя со стадами оленей, жили на стойбищах в чумах самодийского типа, зимой - крытых покрывками из оленьих шкур, летом - из бересты. Чум широко использовали также (особенно летом) на сезонных поселениях и рыбной ловле.

Значительная часть сельского населения сейчас живёт в новых посёлках, построенных в 1950-х годах в связи с переводом Хантов на оседлый образ жизни, укрупнением и реорганизацией хозяйств. Часть промыслового населения живёт в традиционных селениях.

Одежда у северных Хантов близка к ненецкой: распашная женская шуба из оленьего меха, пальто-халат из сукна, мужская глухая малица и совик, или гусь с капюшоном. У восточных Хантов вся одежда распашная, меховая или халатообразная суконная. Обувь - меховая, замшевая или кожаная (сапоги разной длины и покроя, зимние - с меховыми чулками). В меховой одежде сочетаются белый и тёмный цвета, отделка цветным сукном (красным, зелёным). Суконная одежда расшита бисером, металлическими бляшками, аппликацией. Женщины носят украшения из бисера, кольца, серьги. Косы раньше украшали наконечниками с ложными косами. Мужчины также носили косы. Была известна татуировка.

Основные продукты питания - рыба, мясо оленя, лося и других животных, ягоды, орехи. Ханты пьют много чая, едят много хлеба. Рыбу вялят, жарят, варят, коптят, едят свежей, сырой и мороженой (строганина). Мясо едят сырым, варёным. Пьют рыбий жир, заготавливая его с ягодами. Излюбленное блюдо - рыба икра, вываренная в рыбьем жире.

Ещё в 17-18 веках нередко были большие отцовские и братские семьи. По правилам левирата младший брат брал в семью вторую жену с детьми - от умершего старшего брата. У оленеводов было принято в помощь старой жене брать молодую. Было известно деление на фратрии и генеалогические группы, близкие родам. Фратриальное деление более чётко прослеживается у северных Хантов. Фратрии и генеалогические группы имеют тотемический характер: они носят названия зверей и птиц, которые считаются их предками (лось, бобр, лягушка, трясогозка и др.).

Хотя Ханты были христианизированы, старшее поколение и сейчас сохраняет многие традиционные верования и культы, основанные на представлениях, связанных с тотемизмом, анимизмом, шаманизмом, культом предков и пр. Большое значение имеет культ медведя и связанный с ним комплекс мифов и обрядов ("медвежий праздник"), празднуемый как периодически, так и по случаю добычи медведя на охоте. С "медвежьим праздником" связаны богатый фольклор, народная хореография, песенное искусство, театр.

ЧУДЬ - финно-угорский народ. В 2002 году чудь внесена как самостоятельная национальность под кодом №351 в Перечень национальностей и языков РФ. Достоверно неизвестно сколько человек отнесло себя к этой национальности. Известно, что большинство из них проживают в Пинежском районе Архангельской области.

В одной из былин «белоглазая чудь» осаждает Иерусалим при царе Соломоне. Скрываясь от преследования (христианизации), чудь живет в ямах в лесу (исчезает в ямах), прячет там свои сокровища (клады), которые невозможно добыть, т.к. они «заключены» чудью. Земляные бугры и курганы называются «чудскими могилами». Сходные предания о чуди известны у коми и саами.

Словарь Брокгауза и Ефрона утверждает, что чудь - это славянское имя для всех северо-западных финнов. Именно «чудскими» называет словарь русские археологические памятники каменного, бронзового и железного веков. Русские учёные относили к чуди не только вепсов, эстонцев, воедь и даже карелов, но и народы финно-пермской группы. Так, Спицын в монографии «Древности Камской Чуди» сознательно не проводит демаркационной линии между собственно финно-балтским и финно-пермским анклавами народов. Ту же позицию наблюдаем у Теплоухова в его «Древностях Пермской Чуди», у Кондакова и Толстого в исследовании «Русские древности».

Современная чудь - это потомки заволочкой чуди, которая письменными источниками помещается в границах нынешней Вологодской и Архангельской области. Несмотря на сходство и родственные связи с

вепским миром чужь чётко отделяет себя от собственно вепсов, как и от западных коми, соседствовавших с чужью по реке Верколе.

В XX веке, после возвращения большинства финно-угорских народов к своим автеничным этнонимам (вадьялайсет, бепся, изури, коми, коми-морт), слово "чужь" как бы потеряла своего собственника. Только это и помогло малым группам финно-угорского населения в Архангельской области обрести собственное имя, используя для самоназвания вакантное «чужь».

Власти Архангельска были неприятно удивлены появлением людей, обозначивших свою национальность во время переписи 2002 года как «чужь». Были предприняты попытки отнести этот факт к разряду курьёзов, поставив чудское самоопределение на одну ступень с маргинальными «эльфами, казаками, гоблинами». Тем не менее, сегодня общепризнанным фактом есть то, что коренными народами Архангельской области являются не только русские и поморы, но и чужь.

Нельзя не считать с явлением мифологизации «чудского вопроса» в русском самосознании. Здесь речь идёт о внутреннем диалоге русского человека со своим финским прошлым, которое никак не пропадает совсем. Массовая культура, художественная литература на протяжении вот уже трёх веков подогревает это внутреннее напряжение русского-чудского диалога в формате московской государственной традиции.

Над Чудью-лесом пролетел совиный крик,
Протяжный крик.
Зачем пришел я в этот лес, скажи, старик,
Скажи, старик?
Звездное небо над головой
Шепчет признания и ненавидит
Над Чудью-лесом.
Над Чудью-лесом...

Это слова поэта Игоря Белого. Они написаны уже во времена «просвещённого финно-унгаризма» - в 1988 году. Ещё ранее «чудскими сказами» будоражили русское воображение Блок, Клюев, Есенин, Бажов, Рерих и многие другие.

В данный момент необходимо разделение образа «коллективного чудина» от конкретного носителя чудского самосознания. Это живой человек, гражданин Российской Федерации, на которого распространяются все права по защите национального идентитета, предусмотренных Конституцией РФ.

ЭРЗЯНЕ - финно-угорский народ, проживает в Республике Мордовия (автономия с 1928 г.), Башкортостане, Татарстане, Чувашии, Самарской, Нижегородской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Челябинской, Свердловской областях, а также в Сибири, Алтае, Средней Азии, Украине, Армении и США. Численность по переписи 1989 года вместе с мокшанами - более миллиона человек. Если учесть, что численность мокшан никогда не превышала 200 тысяч человек, эрзянами в 1989 году были более 900 тысяч человек. Эрзяне - четвёртый по численности финно-угорский народ мира после венгров, финнов и эстонцев.

Вместе с тем эрзяне - это нация с самым высоким показателем дисперсности расселения в РФ. Это спровоцировало демографическую катастрофу эрзян. За последние 13 лет, согласно всероссийской переписи, исчезло не менее 300 тысяч эрзян. Без войны, массовых эпидемий и переселений. Эрзяне - всемирные (!) лидеры по темпам ассимиляции. Абсолютное большинство ассимилированных эрзян принимают русскую национальную идентичность. Религия: национальная эрзянская, номинально православные.

Этимология и история

Эрзя этимологически восходит к иранско-сарматской лексике (*arsan* — самец, мужчина, герой). С V века эрзяне проживали к северо-западу от мокшан, на территории современной Рязанской и Нижегородской областей. В 961 эрзяне (*арта, арица*) упоминается хазарским каганом Иосифом в качестве народа, платившего ему дань. Есть предположения, что также об эрзянах писал еще и древнегреческие географы Страбон (*аорсы*) и Птолемей (*арсииты*).

О народе **Arsaja (Ersaja)**, царь которого «находится в Arsa (Ersa), откуда вывозятся черные соболи, черные лисицы и свинец», сообщил арабский географ и путешественник Ибн-Хаукаль (X в.).

Об эрзянах (*арджаны*), как и о мокше сообщил иранский ученый Рашид-ад-дин (начало XIV века); ногайский князь Юсуф писал о «эрзянах» в грамоте, отправленной им в Москву в 1549 году.

В раннем средневековье эрзяне — народность, которая консолидировалась в составе мордовского этноса, оказывала сопротивление хазарам, печенегам и половцам. Древнее княжество эрзянское располагалось на территории Старой Рязани (Эрзяни). Под давлением переселявшихся славян отступила на восток к современному Арзамасу — (Эрзамасу).

В отличие от мокши, признавшей в 1237 зависимость от Золотой Орды, эрзяне отступают на север в леса и оказывают монгольским войскам сопротивление. После переноса суздальской столицы в середине XIV века в Нижний Новгород эрзя попала под власть суздальского княжества и некоторая часть ее обрусела, а другая часть отступила дальше на восток, проникнув в XVII веке в Заволжье и Южное Приуралье, где столкнулась с ногайцами и калмыками. Создание Саратовско-Оренбургско-Челябинской линии крепостей

сделало возможным дальнейшее продвижение эрзян на Урале. Многие эрзянские поселения на Урале появились еще до проникновения сюда русского населения.

Территория проживания эрзян

Значительная часть эрзянского населения проживает на древней этнической территории:

- восточная группа эрзян (все районы восточной части Мордовии, Алатырский и Ибресинский районы Чувашии);
- северная группа эрзян (Гагинский, Лукояновский, Сергачский, Шатковский районы Нижегородской области, Большеигнатовский район Мордовии);
- группа эрзян северо-восточных районов Пензенской области (Городищенский, Никольский, Пензенский, Сосновоборский районы).

Группа эрзян, иногда называемая *шокша*, проживает на западе Мордовии в Теньгушевском (Баево, Березняк, Вяжга, Дудниково, Коляево, Кураево, Малая Шокша, Мельсетьево, Мокшанка, Нароватово, Сакаево, Стандрово, Шелубей, Широмазово, Шокша) и Торбеевском районах (Дракино, Кажлодка, Майский, Фёдоровка, Якстере Теште). Оторвавшись от общей массы эрзян в XVI—XVII вв., эта группа оказалась среди мокши и испытала определенное влияние с её стороны.

Два крупных ареала вне пределов современной Мордовии включают довольно большое количество эрзян и мокшан, в прошлом переселенцев из разных районов коренной территории: Пензенско-Саратовский регион и Заволжье. Особыми чертами отличается одежда *каратаев* Камско-Устьинского района Татарии.

Декларация об официальном названии эрзянского народа

Мы, делегаты Конгресса, представляющего всех эрзян-граждан Российской Федерации (РФ),

- основываясь на истории народа, существующего много тысячелетий,
- чтя память и следуя традициям предков,
- ощущая этническое, языковое, духовное и культурное единство,
- с удовлетворением отмечая наличие стойкого эрзянского самосознания,
- осознавая ответственность за создание благоприятных условий для выживания и развития будущих поколений,
- исходя из норм международного права и Конституции РФ, гарантирующих права человека и народов,
- выражая уважение к истории, традициям, культуре, языкам и национальному достоинству других народов,
- желая находиться в мировом сообществе народов под своим историческим именем,
- стремясь быть признанным самостоятельным полноценным народом,
- надеясь на понимание, добрую волю, сотрудничество народов, правительств и иных органов власти,
- выражая чаяния всего народа,

завяем о его воле официально называться собственным историческим именем «**Эрзянский Народ**» и подтверждаем все принадлежащие ему неотъемлемые права.

С пожеланиями Согласия, Мира и Прогресса всем народам Конгресс Эрзянского народа.

Флаг эрзян

Из истории развития эрзянского народного костюма

Говоря о народном костюме, этнографы обращаются к костюму крестьянской среды. Он сложился в древности, тогда же был наделен знаковыми чертами. Вся жизнь любого эрзянского крестьянина или крестьянки от момента рождения и смерти, была связана с различными обрядами и ритуалами, и костюм играл в них огромную роль. Особенно она была велика в праздничных обрядах. Национальный костюм эрзян формировался в центральной полосе европейской части России. Комплекс одежды включал нательную и верхнюю легкую одежду, набор теплой межсезонной и зимней одежды. Составной частью в костюм входили разнообразные детали и украшения.

Сравнивая одежду эрзян и мокшан с русской, татарской, чувашской, марийской и других, живущих по соседству народов, в ней можно найти много сходных элементов. Так, наличие общих истоков одежды финно-угорских народов, на близость их культур указывает ряд деталей национального костюма, приемы его оформления. К ним принадлежит туникообразная рубашка, не имеющая плечевых швов. Рассматривая рубахи, элемент женского костюма народов Поволжья, современные этнографы отмечают, что «более древний для Поволжья тип сохранился в чистом виде лишь у мордвы-эрзи. Остатки его видны в расположении вышивки всех мордовских рубашек, как эрзянских, так и мокшанских».

Головные уборы

Вместе с одеждой эрзянские женщины носили головные уборы — *прывельтявкс* (дословно «то что покрывает голову»), которые они меняли при замужестве. По головному убору было видно, какой у женщины достаток (богатство). У женщин и волосы были собраны под головной убор. Девушки оставляли одну косу, которую опускали по спине. Волосы замужних женщин были сплетены в две косы, волосы были спрятаны под

головной убор. Как пишут более ранние авторы эрзянские женщины, в первую очередь девушки делали на голове несколько косичек. У невест, как пишет Майнов, было двадцать пять косичек, на концы которых привязывались шерстяные нитки со всевозможными украшениями.

Панго

Эрзянское панго (вид спереди)

Эрзянское панго (вид сзади)

Эрзянские женщины собирали волосы на лобную часть в одну косу, на которую одевали похожую на рог *панго* (Клебанд 1986:45). Косички, свернутые до основания уха, назывались сюрот ("колоски"), вместе взятые косички — прясюро.

Эрзянки носили на голове панго (дословно в переводе с эрзянского *гриб*). Панго делались по-разному: были панго похожими на *сюро* — с острым, свернутым сверху концом; по типу (схожими) на лопату, верхний конец которой более узкий. Высота панго была достаточная, сзади был узкий хвост с вышивкой, украшенный блесками. (Клебанд 1986:45).

Сорока

Эрзянская сорока (вид спереди)

Эрзянская сорока (вид сзади)

Также у эрзянок были более другие головные уборы — *сорока*, — сплюснутый убор с широким хвостом, который отпускался по затылку. Сороки сделаны были по-разному — некоторые более с низкой посадкой, сплюснутые, некоторые с середины более выдернутые кверху. Как надголовная, так и хвостовая (задняя) части вышивались красными шерстяными нитками, сверху были забиты монетами, блесками, украшенными медными цепочками, серебром, бусами. (Маннинен 1929:134). Изготовление сорок было очень сложно, их делали хорошие портнихи.

Эрзянки живущие на Волге сначала одевали сороку при замужестве, потом сорока одевалась на голову каждый день. (Клебанд 1986: 46).

Другие головные уборы

Кроме это, эрзянские женщины носили выкроенные из ситца чехлик. Потом чехлик стали носить под платком. Головной убор наподобие чехлика олошник женщине одевали под сороку. В тех местах, где бабушки носили сороку и панго — девушки, невесты одевали на голову златной, головной убор похожий на сороку (Белицер 1973: 162).

У эрзянских женщин были разнообразные платки — суконные платки, шерстяные платки, губовые платки и шали. Молодые девушки носили прясюре (головная нитка, дословно).

ЭСТОНЦЫ, ээстласед (самоназвание с середины 19 века, до этого чаще - маарахвас, буквально - "народ своей земли"), народ, основное население Эстонии (963 тыс. человек).

Живут также в России (46,4 тыс. человек), Швеции (25 тыс. человек), США (25 тыс. человек), Канаде (25 тыс. человек), Австралии (6 тыс. человек) и др. Общая численность 1,1 млн. человек. Говорят на эстонском

языке прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской группы уральской семьи. Диалекты: северный (средне-северный, островной, восточный и западный говоры), южный (мулькский, тартуский и вырусский говоры) и северо-восточный прибрежный. Литературный язык на основе северного диалекта, письменность (с 16 века) на основе латинской графики. Верующие - в основном лютеране, широко распространены пиетистские течения (баптисты, адвентисты, гернгутеры). Есть православные, в основном из субэтнической группы сету на юго-востоке Эстонии и в Печорском районе Псковской области.

Эстонцы сформировались в Восточной Прибалтике на основе смешения древнего аборигенного населения и пришедших с востока в 3-м тысячелетии до нашей эры финно-угорских племён. Позднее они вобрали восточно-финно-угорские, балтские, германские и славянские элементы. К 1-му тысячелетию нашей эры сложились основные группировки эстских племён, к 13 веку сложились территориальные объединения-мааконды: Уганди и Сакала на юге, Вирумаа, Ярвамаа, Харьюмаа и Рывала на севере, Ляэнемаа и Сааремаа на западе Эстонии. С начала 13 века началась экспансия Ливонского ордена на Юг и датчан на Север Эстонии. К 1227 территория Эстонии была включена в земли Ливонского ордена, в 1238-1346 северная часть Эстонии (Рывала, Харьюмаа и Вирумаа) принадлежала Дании. Эстонцы были обращены в католичество. В результате Ливонской войны 1558-83 территория Эстонии была поделена между Речью Посполитой (южная часть), Швецией (северная часть) и Данией (остров Сааремаа). К середине 17 века Эстония отошла к Швеции. Реформация 1521, распространение богослужения и книгопечатания, с конца 17 века - школьного обучения на эстонском языке способствовали формированию эстонской национальной культуры. В 1632 в Дерпте создаётся университет с обучением на латинском и шведском, позже - на немецком языке (современный Тартуский университет).

В ходе Северной войны 1700-21 Эстония вошла в состав России. Северная Эстония образовала Эстляндскую губернию, южная вошла в состав Лифляндской губернии. В 19 веке из-за аграрных реформ и развития капитализма усиливается переселенческое движение эстонского крестьянства во внутренние области России и города. Возросла численность Эстонцев в городском населении (в 1897 63% жителей Таллина). Развивается эстонское национальное движение. После Октябрьской революции в феврале 1918 была провозглашена независимая Эстонская республика, оккупированная затем немцами (до ноября 1918); с конца ноября 1918 по январь 1919 на части территории Эстонии существовала провозглашённая большевиками Эстонская советская республика. В 1940 Эстонская республика была включена в состав СССР. В 1991 Эстония стала независимой.

Главным занятием Эстонцев были пашенное земледелие (рожь, ячмень, лён, бобовые), животноводство (молочный скот, свиньи, овцы). Со 2-й половины 19 века распространяются товарное производство льна, картофеля, молочное животноводство, рыболовство. Развивается промышленность, главным образом текстильная и машиностроение.

Традиционная культура западной и северной Эстонии испытала скандинавское и финское влияние, южная и восточная - балтское и восточно-славянское.

Древнейшие сельские поселения - деревни кучевой и рядовой планировки, на юге - также однодворные и разбросанные поселения. Основное традиционное жилище - жилая рига (рехетуба) - срубная трёхкамерная постройка с высокой соломенной крышей; центральное жилое помещение, отапливаемое по-чёрному (рига), использовалось также для просушки снопов; примыкающие помещения - холодная кладовая-камора (камбер) и гумно (рехеалуе). Другие постройки усадьбы - клеть (айт), хлев (лаут), летняя кухня (кода), баня (саун). В конце 19 века у зажиточных крестьян число камор растёт, в них устраиваются спальни, появляются печи с дымоходом. Иногда жильё строят отдельно, оставляя за ригой только хозяйственное назначение. В 20 веке распространяются дома типа коттеджей.

Традиционная женская одежда середины 19 века - рубаха туникообразного покроя (сярк, хаме), полосатая юбка (сезлик, кёрт), тканый пояс, верхняя суконная короткая кофта в талию (кампсун) или безрукавка (лийстик). На севере распространена короткая блуза с пышными рукавами (кяйсед). Замужние женщины носили передник, полотенчатый головной убор (линик), позднее - полотняный чепец (тану), на севере и западе - убор типа кокошника (погтмюте, кабимюте). Головной убор девушек - венец на твёрдой основе (пярг) или лента. Характерно льняное (ылалиник, каал) или шерстяное покрывало (сыба). Праздничная одежда украшалась серебряными фибулами - коническими (сылыг) и плоскими (преэс), цепочками с монетами и бусами; особенно обильны нагрудные украшения сету. Женскую одежду сету отличали русские элементы: рубаха-долгорукавка (позднее - т.н. новгородского типа с широкими рукавами) и глухой косоклиный сарафан (рююд, сукман). Головной убор - полотенчатый линик, девушки носили венец русского типа (ваник). Мужская одежда - туникообразная рубаха с прямым разрезом ворота (сярк), штаны - длинные или до колен (пюксид),

Эстонский национальный костюм

жилет (вест), куртка (вамбус), войлочная шляпа (каап). У сету была распространена русская косоворотка. Верхняя мужская и женская одежда - кафтан, зимой шуба. Обувь - кожаные постолы (пастлад), по праздникам - туфли у женщин, высокие сапоги у мужчин. Были распространены вязаные цветные варежки (киндад), чулки (сукад), носки (сокид).

Основная традиционная пища - ржаной хлеб (лейб), каши (главным образом ячменные), похлёбки, овощи (брюква, репа, капуста, с 19 века - картофель), рыба, простокваша, мясо (солёная и копчёная свинина, баранина, говядина), напитки - квас (кали, таар), пиво (ылу). К праздникам выпекали чистый ржаной или пшеничный хлеб (сепик), готовили колбасы (на юге - кровяные, на севере - "белые", с начинкой из крупы), студень (сюльт, яхелиха). Для юга характерен творожный сыр (сыр).

Фольклор включает рунические песни, на основе которых составлен национальный эпос "Калевипоэг" (1857-61), песни, сказки. Старинные музыкальные инструменты - каннеле (типа гуслей), деревянные трубы, козы рожки, свирели, волынки; в 18 веке распространяется скрипка, в 19 веке образуются духовые оркестры, развивается хоровое искусство. В 1869 проводится первый всеэстонский певческий праздник. Сохраняются некоторые народные обычаи, например празднование Иванова дня с зажиганием костров, песнями, качанием на качелях. Развито прикладное искусство (узорное ткачество, вышивка и вязание, плетение кружев, обработка кожи, серебра, на западе - резьба и выжигание по дереву и др.).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Книги:

1. Венгрия: Будапешт, Излучина Дуная, Центрально-Задунайский край, по берегам озера Балатон, Южно-Задунайский край, Альфельд, Северная Венгрия: более 25 городов, более 80 музеев, 26 карт и схем, более 150 иллюстраций, практическая информация, советы от издательства / [М. С. Сартакова ; гл. ред. : И.А. Кусый]. – [Москва] : Вокруг света, 2007. – 215 с. : ил.
2. Духовная культура финно-угорских народов России : Материалы Всероссийской научно-практической конференции 80-летию А.К. Микушева (1 – 3 ноября 2006 г. ; Сыктывкар) / Отв. ред. Т.С. Канева. – Сыктывкар : Колва, 2007. – 264 с.
3. История, современное состояние, перспективы развития языков и культур финно-угорских народов : материалы III Всероссийской научной конференции финно-угроведов (1-4 июля 2004 г., Сыктывкар) / Правительство Республики Коми ; Комитет финно-угроведов Российской Федерации ; Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. – Сыктывкар, 2005. – 607 с.
4. Молодежная ассоциация финно-угорских народов : сборник материалов (избранное) / сост. Л.Н. Камбалова. – Сыктывкар : Кола, 2007. – 223 с.
5. Народы России : энциклопедия / гл. ред. В.А.Тишков. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1994. – 567 с. ; ил.
6. Песков В. М. Странствия : [Путешествия; Венгрия; Африка; Германия; Норвегия; Америка; Антарктида] / В. Песков ; рис. Б. Жутовского. – 2-е изд. – Москва : Терра-Книжный клуб, 2006. – 374 с. : ил.
7. Петрухин В.Я. Мифы финно-угров / В. Я. Петрухин ; худ. В. Кузнецов. – Москва : Астрель : АСТ : Транзиткнига, 2005. – 463 с. : ил. – (Мифы народов мира)
8. Савельева Э. А. Письменные известия о народе коми / Э.А. Савельева, К.С. Королев. – Сыктывкар : Эском, 2007. – 170 с. : ил.
9. Семья и социальная организация финно-угорских народов : сборник / ред. Колл. : Н. Д. Конаков [и др.]; Акад. наук СССР ; УрО РАН Коми науч. центр. – Сыктывкар : Коми научный центр УрО РАН СССР, 1991. – 122 с. – (Труды Ин.-та языка, лит. и истории : Вып. 49)
10. Удмуртская Республика : энциклопедия. – Ижевск : Удмуртия, 2000. – 797 с.
11. Финно-угорские и самодийские народы России : статистический сборник. – Сыктывкар : б.и., 2006. – 275 с.
12. Финно-угорские народы России : вчера, сегодня, завтра / ред. А.К. Конюхов. – Сыктывкар : Коми респ. типография, 2008. – 271 с. : табл., диаграммы
13. Финно-угорский мир : состояние природы и региональная стратегия защиты окружающей среды (международная конференция. 1997. Сыктывкар) : тезисы докладов международной конференции (Сыктывкар, 2-5 июня 1997 г.) : материалы временных коллективов / ред. А.И. Таскаев , ред. И. В. Рапота. – Сыктывкар, 1997. – 204 с. – На рус. и англ. языках
14. Энциклопедия для детей : энциклопедия. Т.12 : Россия : физическая и экономическая география / отв. Ред. С. Буланова, Е. Ананьева. – 3-е изд., испр. – Москва : Аванта+, 2005. – 701 с. : цв. ил.
15. Этнокультурные аспекты социальной стратегии России (интересы и уклад жизни народов Севера, финно-угорское измерение российской политики) : материалы Третьего Северного социально-экологического конгресса « Социальные перспективы и экологическая безопасность» (Сыктывкар, 18-20 апреля 2007 г.). – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2008. – 239 с.

Статьи из сборников

1. Казимова А.С. О некоторых тенденциях в современных этнических процессах у финно-угорских народов России (на материалах Приволжского федерального округа) / А. С. Казимова // Этнокультурное и

конфессиональное пространство Российского Севера в условиях экономического роста: материалы Второго Северного социально-экономического конгресса «Горизонты Экономического и культурного развития» (19-21 апреля 2006 г., Сыктывкар). - Сыктывкар, 2006. - С. 16-32

2. Кузиванова О.Ю. Национальное движение как элемент гражданского общества (на примере национальных движений финно-угорских народов Российской Федерации / О. Ю. Кузиванова // Этнокультурное и конфессиональное пространство Российского Севера в условиях экономического роста: материалы Второго Северного социально-экономического конгресса «Горизонты экономического и культурного развития» (19-21 апреля 2006 г., Сыктывкар). - Сыктывкар, 2006. - С. 44-50
3. Нестерова Н.А. Финно-угорский образовательный компонент: региональный опыт внедрения / Н. А. Нестерова // Этнокультурное и конфессиональное пространство Российского Севера в условиях экономического роста : материалы второго Северного социально-экономического конгресса «Горизонты экономического и культурного развития» (19-21 апреля 2006 г., Сыктывкар). - Сыктывкар, 2006. - С. 84-92
4. Уварова Н.А. Исторический опыт взаимодействия финно-угорских народов в конце XX в., в областях культуры и науки (на примере Республики Коми) / Н.А. Уварова // Государственное управление как фактор социально-экономической и политической стабильности : Материалы региональной межвузовской научно- практической конференции. - Сыктывкар, 2004. - С. 186-188
5. Финно-угорский мир // Историко-культурный атлас Республики Коми / сост. Э.А. Савелева. - Москва, 2001. - С. 101-118
6. Фаузер В.В. Этническая динамика финно-угорских народов (1989 - 2002)/ В.В. Фаузер // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере : Материалы IV региональной научно-теоретической конференции (14 апреля 2005 г. г.Сыктывкар) - Сыктывкар, - 2005. - С. 188. - Ч.П.

Статьи из периодических изданий

1. Алексеев Ю. Народ сего в России : история и современность, фестиваль./ Ю. Алексеев // Финноугория. Этнический комфорт. - 2008. - № 2. - С. 14-17
2. Артеев А. "Знак рода" для "Сада скульптуры" оставили финно-угорские скульпторы в Сыктывкаре / А. Артеев // Финноугория. Этнический комфорт. - 2008. - №2. - С. 32-33
3. Артеев А. "Родники культуры" Республики Марий Эл / А. Артеев // Финноугория. Этнический комфорт. - 2008. - №2. - С. 24-25
4. Бобраков И. Лариса Буранова: "Говорить на удмурдском должно быть модно" / И. Бобраков // Финноугория. Этнический комфорт. – 2008. - №2. - С. 20-21
5. Борисевич Л. «Нас тянет друг к другу, и этот феномен финно-угорских народов ученым еще предстоит изучить» : [интервью Светланы Белоусовой, руководителя ФУКЦ РФ] / Л. Борисевич // Регион. - 2009. - №2. - С. 34
6. Ижма в объективе финно-угров : [фоторепортаж] // Финноугория. Этнический комфорт. – 2008. - №2. - С. 28-29
7. 10. Осетров Ю. Перспективное развитие Российского Севера - потенциал Республики Коми, задачи и приоритеты / Ю. Осетров // Регион. - 2008.- №4. - С. 2
8. Сизых Г. Во имя сближения культур и народов / Г. Сизых // Регион. - 2009. - №2. - С. 37
9. "Сохраним культуру - сохраним себя" : [О некоммерческой ассоциации «Поволжский центр культур финно- угорских народов. г. Саранск] // Финноугория. Этнический комфорт. - 2008. - №2. - С. 22-23

Интернет ресурсы:

1. Википедия : свободная энциклопедия : [сайт] - режим доступ.: [http:// ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org). - Загл. с экрана

2. Информационный Центр «Финноугория» : [сайт]. - режим доступа : <http://www.Finnougoria>. - Загл с экрана
3. Карелия официальная : Официальный портал органов государственной власти Республики Карелия : [сайт]. - режим доступа : <http://www.gov.karelia.ru/index.html> - Загл. с экрана
4. Карелия : [сайт]. - режим доступа. : <http://www.karelia.ru>. - Загл. с экрана
5. Коми народ : независимый Финно-угорский портал : [сайт]. - режим доступа. : <http://www.kominarod.ru>. - Загл. с экрана
6. Мордовский народ - сайт о Мордовии и ее жителях новая версия на www.mordova.ru : [сайт]. - режим доступа. : <http://mordovski.narod.ru/> - Загл. с экрана
7. Некоммерческая ассоциация Поволжский центр культур Финно-угорских народов : [сайт]. - режим доступа. : <http://www.library.saransk.ru/fu/>. - Загл. с экрана
8. Официальный сайт Правительства Республики Марий Эл : [сайт]. - режим доступа. : <http://gov.mari.ru> . - Загл. с экрана
9. Республика Коми: Официальный портал : [сайт]. - режим доступа. : <http://rkomu.ru/>. - Загл с экрана
10. Саранск-online : [сайт]. - режим доступа. : <http://www.saransk-online.info>. - Загл. с экрана
11. Удмуртская Республика : Официальное представительство Удмуртской Республики : [сайт]. - режим доступа. : <http://www.udmurt.ru/> . - Загл. с экрана
12. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра : Официальный веб-сайт органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : [сайт] - режим доступа . : <http://www.admhmao.ru/> - Загл. с экрана