

Автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»

**Реализация этнокультурной составляющей в рамках основной
образовательной программы дошкольного образования
(тематическое планирование)**

Методические рекомендации

Ханты-Мансийск
2018

УДК 373
ББК 74.102
Р 31

Рекомендовано к изданию
решением Научно-методической комиссии Ученого совета
АУ «Институт развития образования».
Протокол № 8 от 11.12.2018 г.

Автор

Наталья Ивановна Величко, кандидат культурологии

Научный редактор

Евдокия Андреевна Нёмысова, кандидат педагогических наук

Под общей редакцией

Галины Вячеславовны Дивеевой, кандидата педагогических наук

Величко, Н. И. Реализация этнокультурной составляющей в рамках основной образовательной программы дошкольного образования (тематическое планирование): методические рекомендации / Н. И. Величко ; научн. ред. Е. А. Нёмысова, под общей ред. Г. В. Дивеевой ; автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования». – Ханты-Мансийск : Институт развития образования, 2018. – 53 с.

В методических рекомендациях представлены материалы по традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые могут быть включены в основную образовательную программу дошкольного образования в качестве этнокультурной составляющей.

В издании представлены темы, способствующие приобщению к культуре, традициям, фольклору, языку и искусству КМНС ХМАО – Югры.

Методические рекомендации адресованы педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих этнокультурную составляющую.

© АУ «Институт развития образования», 2018

© Величко Н.И., 2018

Содержание

	Введение	4
1.	Основная часть	6
2.	Тематическое планирование этнокультурной составляющей в рамках основной образовательной программы дошкольного образования	7
3.	Методические рекомендации для педагогов, реализующих этнокультурную составляющую	9
	3.1. Ханты, манси, кто мы? Народы и их культура	9
	3.2. Язык – душа народа!	14
	3.3. Традиционное хозяйство	15
	3.4. Одежда	19
	3.5. Традиционные ремесла	22
	3.6. Народное искусство	24
	3.7. Национальные виды спорта, игры и игрушки	27
	3.8. Устное народное творчество. Фольклор в культуре обских угров	35
	3.9. Музыкальная культура	38
	3.10. Традиционные праздники КМНС ХМАО – Югры	41
4.	Словарь	45
5.	Список литературы	51

ВВЕДЕНИЕ

Основным принципом государственной политики в сфере образования является защита и развитие национальных языков и культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства. Одним из ключевых направлений образовательной политики Российской Федерации является создание условий для воспитания социальной ответственной личности, инициативного и компетентного гражданина России, способного транслировать базовые национально-культурные ценности народов России и интегрированного посредством родной культуры в общероссийское и мировое культурное пространство.

Особое место этнокультурного образования в общей образовательной системе Российской Федерации определяется ее полиэтничным составом, поликультурностью российского общества. Не является исключением и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – исторически многонациональный и многоконфессиональный регион. В этих условиях важно создание гибкой, многоуровневой системы этнокультурного образования, способствующей как сохранению и развитию родного языка и культуры, так и консолидации коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцев) региона на основе диалога культур.

В современных условиях модернизации системы образования эта задача может быть решена через основные общеобразовательные программы, основные профессиональные образовательные программы и дополнительные образовательные программы. Требования ФГОС к структуре основных образовательных программ соответствующего уровня образования определяют подходы к целям, содержанию и организационным механизмам реализации содержания образовательной программы, отражающей этнокультурные особенности.

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном пространстве.

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования учет этнокультурной составляющей развития ребенка провозглашён как один из основных принципов дошкольного образования. В соответствии с указанным документом основная образовательная программа дошкольного образования состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. Основная образовательная программа разрабатывается на основе федерального государственного образовательного стандарта, который должен быть

реализован в каждом учреждении дошкольного образования, имеющем государственную аккредитацию, и утверждается самой организацией самостоятельно. Содержание обязательной части определяется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в федеральный реестр. Следует учесть, что педагогический коллектив при составлении и реализации основной образовательной программы должен максимально адаптировать примерную основную образовательную программу дошкольного образования к реальным условиям образовательного процесса и особенностям социокультурной среды, в которой проживают и развиваются воспитанники. Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, предоставляет возможность каждой образовательной организации максимально учитывать национально-культурную и региональную специфику. Таким образом, в основной образовательной программе дошкольной образовательной организации этнокультурные и региональные особенности могут реализоваться как в обязательной части, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений [1].

ФГОС дошкольного образования определяет, что образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста организуется через разные виды детской деятельности по пяти образовательным областям. Содержание пяти образовательных областей и образовательные задачи определяются основной образовательной программой дошкольного образования в объеме 60 % обязательной части и 40 % части, формируемой участниками образовательных отношений. Этнокультурное содержание образования интегрируется в пяти образовательных областях, а конкретные образовательные задачи по обучению детей родному языку, краеведению, истории и традициям коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, авторские программы реализуются в части содержания дошкольного образования, формируемого участниками образовательных отношений [2].

Одной из задач дошкольного образования является воспитание у ребёнка эмоционально-положительного отношения к родному краю, развитие умения видеть и понимать красоту окружающей природы, желание узнать больше об особенностях культуры и традиций народов, природы и истории родного края. Приобщение детей к истокам культуры той местности, в которой они проживают, соприкосновение с народным искусством, традициями, историей родного края, участие в народных праздниках духовно обогащают ребенка, содействуют формированию региональной и этнокультурной идентичности.

Данное методическое пособие предназначено для ДОО, в которых основная образовательная программа реализуется с учетом этнокультурной составляющей.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Каждая дошкольная образовательная организация, ступившая на путь развития, в своей деятельности осуществляет, прежде всего, линию дифференциации и гуманизации (во имя ребенка, для ребенка), учитывает интересы, потребности самих детей и общества в целом [3].

Современная жизнь требует, чтобы образование в полной мере выполняло культуросозидательную функцию, а образовательная система создала необходимые условия для формирования личности, ее готовности взаимодействовать с другими народами и миром в целом.

Включение этнокультурной составляющей в основную образовательную программу дошкольных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет способствовать:

- знакомству с традиционной культурой коренных малочисленных народов Севера; развитию способности к созданию нового продукта через рисование, лепку, выскабливание, плетение и т.д.;
- развитию инициативности ребенка в деятельности;
- формированию уверенности в своих возможностях и стремлению к самопознанию;
- формированию чувства собственного достоинства.

Изучение традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера даст возможность детям народов ханты, манси и ненцев плавно переходить от изучения родной национальной культуры к общероссийской и через нее к мировой, так как общечеловеческие духовные ценности создаются усилиями всех народов, а культура каждого из них способна раскрыть национальный духовный образ мира.

Россия всегда являлась многонациональным государством, а регион Югра, где проживают народы разных языковых групп и традиций, можно считать уникальной лабораторией поиска путей развития личности через взаимодействие культур. Однако культуру любого народа, по утверждению Г.Н. Волкова, нельзя представлять «как абстрактный монолит». Так, исследуя традиции воспитания русских, надо изучить культуру северных народов, сибиряков, казаков, а также потомственных дворян, старообрядцев и других..., ибо у каждого народа свои исторические корни, своя культура [3].

Развитие природных задатков отдельного человека, их реализация ведут к обогащению всего общества, чем больше талантов – больше общечеловеческих ценностей. Подтверждение этому мы находим в психологических исследованиях (Б.Г. Ананьева, Л.И. Анцыферовой, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, М.Е. Дуранова, А.Г. Малаевой, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна, Г.К. Селевко, Д.Б. Эльконина и др.).

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Педагогика Севера – это внедрение принципов, средств, форм этнической системы воспитания, созданной в условиях традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера в современную образовательную среду.

Знакомство с традиционной хозяйственной деятельностью, культурой происходит через совместную деятельность родителей с детьми. При этом особое место занимает привитие практических умений по оленеводству, рыболовству, собирательству и охоте, технологии шитья одежды, приготовлению национальных блюд и т.д.

Методические рекомендации направлены на воспитание гражданина, культурного и образованного человека, опирающегося на позитивные жизненные ценности и установки, умелого хранителя традиционной культуры КМНС ХМАО – Югры, способного сохранять традиционные и развивать социально-перспективные сферы деятельности, в том числе в хозяйствах традиционного типа.

Цель: формирование содержания основной образовательной программы дошкольного образования, включающей этнокультурную составляющую.

Задачи:

1. Разработать тематическое планирование основной образовательной программы дошкольного образования, включающей этнокультурную составляющую с учетом этнической культуры коренных малочисленных народов Севера ХМАО – Югры.

Этническая культура охватывает в основном сферу быта и способы повседневной жизнедеятельности людей, касаясь, прежде всего, социокультурных особенностей локального однородного сообщества. Обряды, обычаи, привычки поведения, характерные народные промыслы и прочие устойчивые черты быта, передаваемые из поколения в поколение, составляют основу этнической культуры.

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды для активного использования родного языка КМНС детьми и взрослыми.

Предметно-развивающая среда, способствующая ознакомлению детей с культурой народов Севера, насыщенная конкретными образами, оказывает влияние на эстетическое воспитание, эмоциональное благополучие каждого ребенка, на развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, людям, себе, а также стимулирует его включение в различные формы сотрудничества в процессе познавательной и игровой деятельности.

Для нашего многонационального государства и общества важно, чтобы юные граждане России выросли уважающими культуру, родной язык, историю своего народа, любящими родной край. Каждому этносу необходимо передать свое многовековое наследие молодому поколению. Этнокультурная составляющая поможет формировать у детей дошкольного возраста целостное представление о

культуре и традициях своего народа, о родном крае, сформировать этнокультурную среду, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей.

Тематическое планирование составляется на весь учебный год и представляет собой планируемый образ обучения по всем крупным темам или разделам учебного курса, основной целью которого является определение оптимального содержания занятий и расчет необходимого времени для их реализации.

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования нет жестко заданных требований к формам планирования образовательной деятельности, поэтому он может быть составлен в любой удобной для педагога форме. Но она должна быть гибкая, эффективная и целостная. У каждого педагога сложилась своя система планирования, у каждого имеются собственные разработки планов и отдельных организационных моментов. Но сегодня важно соблюдение некоторых **условий**:

- объективная оценка уровня своей работы в момент планирования;
- выделение целей и задач планирования на определенный период работы;
- соотнесение целей и задач с образовательной программой дошкольной образовательной организацией;
- учет приоритетных направлений ДОО;
- четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к концу планируемого периода;
- выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться поставленных целей, а значит получить планируемый результат;
- учет специфических особенностей возрастной группы;
- учет возможностей педагогического коллектива, реальной обстановки и условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- уровень профессиональной компетентности педагогов.

Важно, чтобы планирование не вступило в противоречие с образовательной программой дошкольной образовательной организации, смогло бы учесть приоритетные направления деятельности и определить перспективу развития ДОО.

В методических рекомендациях представлены основные направления этнической культуры коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (КМНС – хантов, манси, лесных ненцев).

Основное содержание этнокультурной составляющей включает следующие содержательные линии:

1. Ханты, манси, кто мы? Народы и их культура (ханты, манси и лесные ненцы).
2. Язык – душа народа!
3. Традиционное хозяйство коренных жителей Югры.
4. Одежда коренных жителей Югры.
5. Традиционные ремесла. Берестяная утварь коренных жителей Югры.
6. Народное искусство коренных народов Югры. Бисер в традиционной культуре коренных жителей Югры. Национальные виды спорта, игры и игрушки коренных жителей Югры.

7. Устное народное творчество коренных жителей Югры. Фольклор в культуре обских угров.
8. Устное народное творчество коренных малочисленных народов Севера.
9. Музыкальная культура коренных жителей Югры.
10. Традиционные праздники коренных малочисленных народов Севера.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ЭТНОКУЛЬТУРНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ

3.1. Ханты, манси, кто мы? Народы и их культура (ханты, манси и лесные ненцы)

Понятие о народах мира. Понятие о культуре. Народы России: русские, татары, башкиры, чувашаи, украинцы, белорусы, якуты, буряты, калмыки, коренные малочисленные народы Севера и многие другие. Коренные малочисленные народы Севера ХМАО – Югры: ханты, манси, лесные ненцы (далее – коренные жители Югры). Международный день культуры – 15 апреля. Национальный этикет народов России, в том числе Югры, и мира.

Культура – это все, что создано и создается человечеством, от орудий труда до предметов домашнего обихода, от привычек, обычаев, самого образа жизни людей до науки и искусства, религии, морали, и философии.

Человеку не дается от предков ни умение строить дома, как пчеле, ни умение рыть норы, как барсуку. Зато человек наделен фантастическим умением накапливать информацию. Он должен был «все в большей мере приспособливаться не только к природе, но и к делу своих собственных рук, к своему созданию – культуре, в том числе к задаваемым ею новым нормам общественной жизни».

При огромном многообразии культур разных народов на нашей планете часто можно по отдельным мелким деталям воссоздать достаточно полную картину культуры того или иного народа в целом.

Обские угры – так называют коренных жителей Югры, коренных жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Они относятся к угорской группе финно-угорских языков уральской языковой семьи (по переписи 2010 г. – 11000 манси, 19100 ханты и 1400 ненцев проживают в нашем округе). Есть угры дунайские – это венгры, проживающие на р. Дунай, это ближайшие родственники обских угров по языку. Угры, проживающие на р. Обь, – это и есть обские угры.

Ханты

Ханты (самоназвание — хант, хантэ, кантей, русское наименование: ханты), - самая крупная угорская этническая общность на территории округа, проживающая по р. Обь, Иртыш, их притокам, а также в Шурышкарском, Пуровском и Приуральском районах Ямало-Ненецкого автономного округа, Александровском, Каргасокском районах Томской области. Этнографы делят хантов на три группы: северную, южную и восточную, в которой выделяют этнические подгруппы с речными названиями, т.е. по месту их проживания: аганские, васюганские, ваховские, иртышские, казымские, кондинские, нижнеобские, пимские, салымские, среднеобские (сургутские), сынские,

тромьеганские, юганские и др. Общая численность хантов – 30,943 человек; на родном языке говорит около 20 тыс. чел. Относятся к уральской переходной (европеоидной и монголоидной) расе. Переселение хантов с Волжско-Камского междуречья за Урал началось около 2 тыс. лет назад, где они смешались с палеосибирскими аборигенами, и ускорилось после VII в.

Манси

Манси, один из малочисленных народов Севера России (в 1989 проживало 8459 чел., в т.ч. в округе — 6562 чел., 77,5% от общей численности малочисленных народов Севера России). Манси живут на р. Северная Сосьва, Ляпин, Конда (кроме низовий) с притоками, а также на Нижней Оби (Берёзовский, Кондинский, Октябрьский районы). Самоназвание манси утвердилось в советское время (до 1930-х), а за рубежом и сейчас их называют вогулами. Мансийский язык относится к угорской группе финно-угорской семьи языков. В нём выделяются северные, южные, восточные и западные группы диалектов с различиями между собой на уровне самостоятельных языков. В северной группе манси северососьвинский и верхнелозьвинский диалекты с четырьмя говорами, в южной — тавдинские, в восточной — кондинские. Большинство западных диалектов утрачены и реконструированы лингвистами (пелымский, кунгурский, чердынский и др.).

Антропологический тип манси уральский, относящийся к особой уральской расе. Далёкими предками их были племена, носители различных археологических культур Зауралья. В основе их — древнейшая уральская субстратная культура периода мезолита-бронзы, объединяющая предков финно-угорских и самодийских народов. В культуре манси сочетаются черты северных таёжных культур финно-угров (коми-зырян, мордвы, удмуртов и др.), северных аборигенных культур (ханты, ненцев) и южных кочевых угорских культур. Это связано с их этногенезом и этнической историей.

Лесные ненцы

Ненцы (старинное название – самоеды, юраки) – коренное население Евразийского Севера России. По переписи 1989 г. численность ненцев составила 34,3 тыс. человек. Выделяются две этнические группы: тундровые ненцы и лесные ненцы, различающиеся по фамильно-родовому составу, диалекту, некоторым особенностям культуры. Язык ненцев относится к самодийской группе уральской языковой семьи, разделяется на два диалекта - тундровый и лесной. На лесном диалекте говорят 5-7% ненцев. На территории ХМАО проживают только лесные ненцы.

Самоназвание лесных ненцев – **нещанг** («человек»), старое название – казымская или кунная самоедь. Название **пян хасова** («лесные люди») дано им тундровыми ненцами. Традиционные районы проживания – верхнее и среднее течение реки Пур, увал Нумто от верховьев рек Казым, Надым, Пим до верховьев реки Аган. По антропологическому типу принадлежат к уральской переходной расе. В настоящее время насчитывается около 2000 лесных ненцев, большая часть которых проживает в Ханты-Мансийском автономном округе. Родственные народности: тундровые ненцы, энцы, нганасаны, селькупы. По своей культуре и языку лесные ненцы во многом близки с северными и восточными ханты. Территория расселения

лесных ненцев археологически почти не изучена. Первым достоверным упоминанием о лесных ненцах в русских письменных источниках являются сведения о военной экспедиции 1902 г. казачьего атамана Богдана Чубакина к самоедским князьям Акубе, Скамче и Салыме с жалованным царским словом и предложением платить ясак. Однако и после этого контакты лесных ненцев с русскими были редки и ограничивались встречами на сугланах (ярмарка) в Сургуте. Лесные ненцы долгое время оставались неизвестными учёным. В конце XIX в. сенсационно прозвучало «открытие» профессором А.И. Якоби в глубинной тайге Приобья народа **нях-самар-ях**. В течение двух десятилетий о затерянном племени велись дискуссии, пока не выяснилось, что речь идёт о казымских (кунных) самоедах. Ввиду ограниченности внешних контактов, в том числе и торговых, хозяйство лесных ненцев было натуральным и сохраняло архаичные черты [4].

Наряду с языком первостепенная роль в функционировании этносов принадлежит культуре. В первую очередь это касается тех ее компонентов, которые имеют традиционный, массовый характер, проявляясь в повседневном быту. В области материальной культуры таковы традиционные виды жилища, средства передвижения, орудия труда, хозяйственная утварь, одежда, пища и т.п. В духовной культуре это обычаи, обряды, народное искусство, религия и т.д. [5].

В культуре обско-угорских народов настолько много общих черт, что одни этнографы нередко описывали их вместе, другие считали условным деление их на два народа. Это явление (несходство коренных жителей Югры по языку и физическому облику и большая близость их культуры) скорее всего можно объяснить особенностями их этнической истории, а также разными закономерностями в развитии языка, антропологического типа в культуре.

Образ жизни коренных жителей Югры. Традиционные занятия ханты – рыболовство, таежная охота и оленеводство. Соотношение занятий в зависимости от местных условий различно. У живущих на крупных реках ханты, основной источник существования – рыболовство. На обских притоках значение рыбного промысла и охоты примерно одинаково. У жителей верховьев рек рыболовство играет второстепенную роль. Наибольший доход охотничий промысел приносил до 1990 г. В настоящее время из-за низких закупочных цен, отсутствия рынка сбыта и снижения поголовья животных охота утрачивает свое былое значение.

Оленеводство распространено на большей части хантыйской территории. В тундре и лесотундре его можно отнести к самодийскому типу. В лесной зоне оленеводство преимущественно транспортного назначения. Общая численность оленей в округе 39 тыс. голов, в т.ч. в общественном секторе 27 тыс. Поголовье оленей в последние годы снижается. Особенно это характерно для общественного сектора, в частном, наоборот, наблюдается рост.

Рыбный промысел наиболее развит на Оби, Иртыше, на озерно-речных системах Ханты-Мансийского и других районов. Здесь за годы советской власти сформировались достаточно мощные рыбокомбинаты, которые в настоящее время распались на множество мелких акционерных обществ. В результате работы лишились многие рыбаки-ханты. В этой ситуации коренные жители стали создавать

общины и национальные предприятия, специализирующиеся на рыбном промысле. В Березовском и Белоярском районах, где такая форма хозяйствования получила наибольшее распространение, работает 17 общин и предприятий. Их ежегодный совокупный улов — 900-1100 тонн рыбы.

Календарь у обских угров был лунным и раньше состоял из 13 месяцев (по числу лунных фаз). Фенологические периоды могли сдвигаться по времени в зависимости от погодных условий. Хозяйственный цикл ваховских хантов:

1. Лето – период малых больших запоров;
2. Осень – период «деревья без листьев»;
3. Зима – период охоты, месяц орла;
4. Весна – время прилета птиц (март – прилет орла, апрель – вороны, май – уток);

У разных групп обских угров один и тот же месяц мог называться по-разному. Календарь ханты свидетельствует об их тесной связи с экологией и хозяйством.

Этика и этикет, гостевой этикет

Традиционные обряды с древности несут социальную функцию, сплачивая воедино людей. В обряде каждый из участвующих приобщается к коллективу. Обряды каждого народа пробуждают общественное сознание. Посредством обрядов сохраняются народные моральные критерии. Так укрепляется связь между людьми и поколениями, сохраняющими традиции своего народа и восстанавливающими их вновь.

Обряды жизненного цикла обских угров довольно насыщенные, совершающиеся в строгой последовательности. Можно предполагать, что семейные обряды известны человечеству с древних времен. Самые архаичные из них – ритуалы, связанные с рождением и смертью.

Рождение ребёнка занимает особое место в духовной культуре обских угров. По их представлениям ребенок переходит из мира умерших предков в мир людей. По поверьям хантыйского и мансийского народа душа бессмертна, поэтому она бесконечно перевоплощается, а человеческое тело – это своего рода временное жилище, в которое бессмертная душа вселяется при рождении ребенка. Кроме того, это двойной обряд перехода: новый жизненный статус приобретает и ребенок, и роженица.

По поверьям обских угров, рождение и судьба человека зависят от благорасположения верховного бога Торума. Рождение нового человека сопровождалось целым комплексом магических действий, целью которых было уберечь ребенка от влияния злых сил и обеспечить ему благополучие в будущем. Эти обряды отражают древние представления о трудностях повседневной жизни и направлены на преодоление отрицательных явлений и негативных сил. Так, беременной женщине нельзя присутствовать на похоронах и поминках. Наряду с охранительными и очистительными функциями родильные ритуалы определяли порядок вхождения родившегося ребенка в семью.

Этикет традиционный в нравственной культуре обских угров, в частности ханты, немаловажную роль играет культура общения: формы приветствий и правила поведения за столом, поездки в гости и т.п. Они зависят от возраста, пола, отношений между людьми, ситуаций при встрече. Эти правила служат регуляторами отношений, нарушение их вызывает негативную реакцию у окружающих.

Застольный этикет. В застольном этикете находят своё отражение общие законы жизни ханты. В нём можно выделить следующие моменты: 1) виды застолья; 2) распределение ролей; 3) рассаживание; 4) последовательность подачи блюд; 5) приём пищи; 6) принятие напитков; 7) выход из-за стола; 8) речевой этикет. В традиционной семье за столом садятся в следующем порядке: ближе к священным реликвиям садится хозяин, затем сыновья, дочери, не достигшие совершеннолетия, со стороны входа садится хозяйка и её старшие дочери. При угощении сначала подают строганину — свежемороженую рыбу, мясо, затем горячий чай. Пока не закончат есть, из-за стола никто не должен выходить, а тем более не было принято уходить из дома во время еды. Если кому-то нужно было уйти, то уходящий говорил хозяевам: «*Пасанан катлалн*» — «Стол держите». По нормам, принятым в хантыйском обществе, нельзя было говорить, что объелся, оставлять кусок еды, есть стоя и в головном уборе.

Гостевой этикет. Гостеприимство и щедрость всегда высоко ценились у народов Севера, что диктовалось законом самосохранения в суровых условиях тайги и тундры. Приём гостя — важное событие в любой семье. Гости могли быть «жданнами» и «нежданнами». Если ждали в дом родственников, то гостей встречать выходил чаще всего хозяин, хозяйка готовилась к встрече в доме. В основе такого поведения лежат правила избегания между мужчиной и женщиной. Из гостей в дом заходили вначале мужчины, а потом женщины и дети. Хозяйка вместе с дочерьми накрывала на стол. Женщины-гости участия в этом не принимали. Правилами поведения было предписано, не расспрашивать гостя о цели приезда, о том, когда он уедет. После угощения гость сам должен был рассказать о себе, своих делах, цели приезда. Народная этика предполагала обязательное одаривание гостя, по выработанным правилам. Любой подарок требовал «отдарка». Отъезд гостей был также тщательно продуман. Перед отъездом гостей угощали, давали с собой мясо жертвенного животного, еду в дорогу. Перед отъездом гости клали поклоны в сторону родовых реликвий семьи. Провожать гостей выходили все. О гостях должны быть самые хорошие мысли, приятные воспоминания.

3.2. Язык – душа народа!

Хантыйский и мансийский языки вместе с венгерским составляют угорскую группу финно-угорских языков. По фонетике, морфологии и лексике хантыйский и мансийский языки близки друг другу. Языки распадаются на несколько диалектов, расхождения между диалектами значительны. В лексике хантыйского языка отразились связи с соседями. Оленеводческая терминология и названия зимней одежды схожи с ненецкими, а скотоводческая терминология близка к татарской и коми-зырянской. Значительное число новых слов заимствовано из русского языка.

Язык – душа народа, это не просто крылатое выражение. С помощью языка любой народ из поколения в поколение передает свое мировоззрение, свое воспитание окружающей деятельности, ценностные ориентиры. С помощью языка мы не только общаемся, передаем свои мысли, но и выражаем образовательный, духовный и культурный уровень.

Без знания языка коренного населения Югры, исторического прошлого края, без уважительного отношения к духовным ценностям, созданным в течение тысячелетий, невозможно формировать личность гражданина многонационального государства.

Каждая эпоха ставит свои задачи в разных областях человеческой деятельности, в том числе, и в образовании. Сегодня образованный человек владеет еще и русским языком, языком межнационального общения. Наряду с родным языком владение другими языками дает возможность не только приобщаться к культуре разных народов, но и глубже познать красоту и уникальность своей собственной. «Столько языков ты знаешь – столько раз ты человек», – говорили древние мудрецы. И это действительно так, поскольку благодаря знанию разных языков, человек раздвигает рамки своего собственного миропонимания.

Для обучения родному языку необходимо внедрить проект «*Сорни нув*» (ранее проект «Языковое гнездо») в переводе с хантыйского языка золотая ветка. С помощью данного проекта будет происходить обогащение и дополнение образовательных программ: использование предметов культуры в различных образовательных областях (например, в области «Познание» знакомят с родной природой, на математике рассматривают геометрические фигуры как элемент орнамента, в образовательной области физкультура – играют в народные игры и т.п.).

Язык является средством ознакомления с окружающим миром, через язык дети получают знания о мире в соответствии с возрастными способностями и потребностями, сохраняя специфику мировосприятия и миропонимания, отраженную в данном языке.

Для изучения родного языка необходимо создать предметно-развивающую среду. В зависимости от своих установок, возможностей, желания воспитатели создают обстановку для изучения языка и культуры. В группе оформлен стилизованный чум с его самобытными предметами. В спальне над изголовьем ребенка орнамент «глухарки сна». В раздевальной комнате маркировка сделана из тех картинок, которые имеют название на хантыйском языке и легко запоминаются. Для родителей под картинками находятся таблички с названием на хантыйском языке. На двери вывешены слова приветствия и прощания на целевом языке, чтобы родители и персонал детского сада тоже могли применять язык. Воспитатель постоянно разговаривает с детьми или поет песни, рассказывает сказки на хантыйском языке. Ребенок должен чувствовать, что его ждут, любят, что ему рады. В оформлении группы использованы национальные мотивы. Предметы в группе подписаны на целевом языке (можно менять, добавлять слова). Должен использоваться большой объем наглядного материала в разных формах, стимулирующий у ребенка желание общаться на целевом хантыйском языке.

Интеркультурность воспитания двуязычия. Одновременно с использованием национальных элементов детям рассказывают обо всем, что их окружает. Подчеркивается нормальность, обыденность многоязычия, современность использования целевого хантыйского языка во всех жизненных ситуациях, а не только на фольклорных праздниках. Это не тот язык, на котором говорили в древности, не старый язык, а новый, на котором можно назвать все предметы вокруг, посмотреть какие угодно мультфильмы, сказать обо всем, что интересно человеку сегодня [6].

3.3. Традиционное хозяйство коренных жителей Югры

Хозяйство традиционное обских угров издавна было комплексным. В нём сочеталось несколько отраслей (охота и рыболовство; рыболовство и животноводство и т.п.) либо одна основная отрасль хозяйства дополнялась (оленоводство у северных ханты, манси, лесных ненцев – охотой на песца и рыболовством для питания, рыболовство приобских ханты – охотой, собирательством, животноводством, овощеводством). Комплексность хозяйства – основная черта экономики региона, обусловленная географическими и природными условиями. Выживание народов Севера связано с необходимостью полностью использовать природные ресурсы. Особенно это важно, когда хозяйство носит присваивающий характер. В XIX – начале XX в. хозяйство ханты и манси оставалось натуральным и присваивающим, товарный характер постепенно приобретало лишь промышленное рыболовство на р. Обь и Иртыш за счёт проникновения русского капитала. Пушная охота также выходила за рамки натурального хозяйства, но меха в основном обменивались, а не продавались. Санно-упряжное оленеводство мясо-шкурного направления, развитое у небольшой части тундровых ханты и манси, было самодийского типа: пастухи выпасали оленей с помощью собак, кочевали с ними; нарты были косо-копыльные, с пазовым креплением, упряжка веерная, недоуздок сложный, ляжка сложная, пояс, крепление тяжа с нартой блочное, посадка на нарты боком слева, поводок – слева, управление хореом. Стада насчитывали 100 и более оленей. Таёжное оленеводство имело транспортное значение, на оленях охотились, перевозили грузы. Стада были небольшими, в 10-30 оленей, их забивали редко, в основном для жертвоприношений. Часто олени выпасались полувольно, для них строили т.н. «оленьи избы» или навесы с дымокурами: чтобы они не разбежались, на них надевали колодки, «башмаки». Рыболовством занимались практически все ханты и манси в разной степени: в зависимости от водоёмов и богатства их рыбой. Способы ловли рыбы и орудия весьма разнообразны: на притоках р. Обь и Иртыш, мелких речках широко распространён запорный лов рыбы, древний по происхождению и известный многим финно-угорским народам. На Оби и Иртыше практиковался лов рыбы сетями, неводами, сетными и прутьяными ловушками (морда, мордушки – «*пон*») - это пассивный способ добычи экологичен (рыба остается живой). Активный способ добычи рыбы рыболовство с применением сетевых снастей (ставных и плавных). Основным материалом для изготовления сетей – крапивные нитки, использовали также конопляные нитки и нитки из конского волоса. Канаты сетей делали из корней и коры

ивы, поплавками служили прямоугольные кусочки толстой коры или свернутые спиралью полоски бересты. В качестве грузил чаще всего использовали камни. В горных речках Зауралья рыбу ловили гарпуном, острогой, на крючок. Широко практиковался подлёдный лов рыбы.

Охота – это добыча животных. Немаловажна и роль климатических условий – охотились в основном в зимний период. Сравнительно мало охотились в летний период. В это время промышляли лося, дикого оленя, медведя, водоплавающую птицу. В «комариное» время животные, спасаясь от комаров и мошек, сидят в воде. С середины августа начинался массовый промысел боровой дичи. Заканчивался он с выпадением первого снега. Дичь добывали главным образом с помощью средств пассивной охоты – перевеса.

Боровую дичь отлавливали слопцами, петлями и силками. Главным правилом установки самоловов является нахождение места питания или водопоя. Некоторые, особо терпеливые охотники, даже прикармливают глухаря, оставляя еду.

Охотой занимались почти все коренные жители, в большей степени в верховьях и среднем течении притоков р. Обь и Иртыш. Мясную охоту вели на лося, дикого оленя загонем, по насту ловчими ямами, засеками, ставили самострелы. Зайца ловили петлями и ловушками. На белку охотились с ружьём и собакой. Соболя, выдру, росомаху, бобра, лисицу, горностая добывали с помощью ловушек и капканов, для этого использовали ловушки давящего типа, черканы, петли, слопцы, самоловы. Водоплавающую дичь ловили перевесами, а также отстреливали из луков и ружей. Широко распространено было собирательство орехов (кедровых), ягод: клюквы, морошки брусники, голубики, черники, малины. На р. Иртыш и Конда их заготавливали для продажи. Животноводство и овощеводство развивалось с конца XIX в. на реках Конде, Иртыше, Оби. Держали лошадей для перевозки грузов, коров, овец. Сеяли ячмень, сажали картофель, другие овощи. С середины XX в. традиционные отрасли хозяйства (охота, рыболовство оленеводство) стали постепенно угасать появилось клеточное звероводство, в большей степени стало развиваться животноводство и огородничество.

Жилые и хозяйственные постройки коренных жителей Югры

Тип поселения у северных народов в традиционной культуре зависит от типа хозяйства. Нередко семья имела несколько поселений в зависимости от времен года, сезонные поселения летние, зимние, весенние, осенние (оленные коренные жители имели по 3 – 4, остальные по 2 сезонных поселения). Летние поселения располагались около реки на продуваемых местах, где меньше гнуса. Зимой семья поселялась в бору, где можно было заниматься охотой. Весенне-осенние поселения стремились устроить там, где поблизости произрастал тополь или осина, необходимые для изготовления лодок-долбленок. Во всех случаях оленные ханты учитывали при выборе места поселения наличие вблизи ягеля для прокорма оленей. Около зимних поселений, расположенных поблизости от зимних заповров, существовали и сезонные в местах охоты на пушного зверя.

Обские угры за свою историю создали десятки типов жилых построек – это каркасные и срубные сооружения. Во время остановки в пути охотник сооружал из

бревен или поленьев временные двухскатные шалаши. Каркасные сооружения очень разнообразны – это навесы и заслоны от ветра, шалаши различных форм, чум, шатровые землянки и полуземлянки. Самое древнее это земляное жилище *мыг кат*, на одну треть углубленное в землю. В таком доме с правой стороны устанавливалась печь – чувал. Труба выходила в отверстие в крыше, на ночь трубу закрывали крышкой или пучком травы. Чувал служил для отопления, освещения и приготовления пищи.

Жилище конусообразной формы, лучше которого для северян до сих пор ничего не было создано. Это – чум. В нем живут и летом, и зимой. Меняется лишь покрытие: летом оно из бересты, а зимой из шкур оленей. Сейчас и то, и другое заменяется брезентом. Сейчас чум практически нигде не используется, технологию изготовления сохранили ваховские ханты.

Легенда: «...когда на земле появились люди. Стал Нуми-Торум думать, чем кормиться они будут, чем от холода свои тела прикроют. Решил он в тайге сохатого зверя поселить, а на болото оленей выпустить. Туда люди пойдут, там жить станут. Из веток сделают остов жилища, накроют его шкурами оленей. С тех пор, рассказывает мансийская легенда, люди промышляют оленей, лесных зверей, а живут в чумах...».

По преданиям многих северных народов, человек и чум появились одновременно. Описание установки чума. Для чума необходимо от 30 до 40 жердей. Посредине чума устанавливают очаг, он расположен точно под верхушкой чума. Это вертикальный центр жилища.

В чуме живет, как правило, две семьи – старшее и более молодое поколение. Дом в представлении жителей тайги не ограничивается рамками жилища, а включает весь обжитый участок леса, тундры или берега реки.

Хозяйственные постройки: лабаз, хлебная печь, вешала, олений и рыбный дом.

Средства передвижения в традиционном хозяйстве коренных жителей Югры

Сибирь можно назвать страной рек и озер. Летом охотники и рыболовы передвигались на долбленых лодках. Местное население называло их «облас» или «обласок», такие лодки известны около 3 тыс. лет назад. Лодки «калданки» были сделаны из выдолбленного плоского днища и пришитых к нему бортов из двух досок. Обские угры делали распорки не только в долбленых лодках, но и в составных лодках, где возможно было использование кривых ребер (шпангоутов). Доведенная до удивительного совершенства лодка-долбленка бесшумно скользит по воде, управляемая одним однолопастным веслом. Обычно такие лодки изготавливали из осины или кедра. Обласок сопровождал ханты всю жизнь. С 4-5 лет дети бесстрашно разъезжали на этом вертком судне.

В древние времена у ханты хорошо известна большая дощатая крытая лодка из кедровых досок, в наши дни она сохранилась только на Югане. Довольно точные макеты таких лодок до сих пор делают юганские ханты. Дно такой лодки делается из одной доски, наклонные из двух, заходящих кромками одна на другую, имеется несколько шпангоутов. Посередине имеется каюта, покрытая досками или берестой и

имеющая проходные две двери; свет попадает через маленькое отверстие в потолке. В середине лодки устанавливали мачту. Управлялась такая лодка веслами (гребями), гребцы располагались парами на носу лодки, а на корме лодки находился рулевой. Это лодка – жилище, в которой семья могла путешествовать длительное время. Называлась такая лодка саран хоп, что в переводе – зырянская лодка.

Одним из древних средств передвижения в зимних условиях являются лыжи. Они появились, когда человеку надо было удаляться на значительное расстояние от жилища или идти по снегу или болоту. Лыжи изготавливали из разных пород деревьев: сосны, кедра и ели. Лыжи (лух) деревянные назывались голицы; лыжи (нымал) подволоки отличаются тем, что скользящая часть подклеена сшитой шкурой лося, оленя или лошади. На Вахе середину ступательной поверхности наклеивали шкурой выдры для большего скольжения. Подволоки использовали для зимней охоты, а на голицах передвигались по насту или непрочному льду. Лыжный посох изготавливали из елового дерева, при ходьбе его держали в левой руке. Непосредственно с лыжами, как считали исследователи, связано формирование еще одного средства передвижения – нарты (*ухал*).

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

На такой нарте подвозили к месту охоты продукты и необходимые вещи, вывозили добычу. Грузоподъемность до 400 кг. Женские и мужские нарты в целом не отличались по устройству. Тягловой силой служил человек, либо собака, либо они тянули нарту вместе. Упряжь человека – бечевка длиной 1,5 м, привязанная к середине дуги; упряжь собаки – постромка 1,85 м и лямка 50 см. Петлю надевали собаке на шею и закрепляли веревками под грудь за передними ногами. Олени нарты. Нарта практически повторяет ручную, описанную выше. Отличия заключаются в больших размерах оленьей нарты и массивности отдельных ее частей; кроме того, она имеет четыре копыла, на ручной, обычно три. Длина нарт в среднем 3 м, ширина сзади – 80 см, расстояние от земли до кузова 50 см. Ездовые нарты устроены так же, как грузовые, но чуть меньше по размерам и обработаны более тщательно. Общая длина составляла 2,5 м. Женская нарта была чуть длиннее мужской, и чуть ниже, так как на ней размещались и дети, чтобы нога доставала до полоза. Особо были распространены нарты со спинкой. Считалось красивым, если женская нарта имела много копыльев (порядка семи-восьми). В нарту запрягали зимой от одного до четырех оленей. Для летней езды запрягали до семи-восьми оленей.

3.4. Одежда коренных жителей Югры

Зимний традиционный костюм коренных жителей Югры

С давних пор у коренных жителей Югры, как и у многих народов, при изготовлении предметов быта существовало разделение труда между мужчинами и

женщинами. Мужчины изготавливали изделия из дерева, кожи, кости; женщины шили одежду из меха, сукна, бисера.

Наиболее ярким выражением народного искусства всех народов является национальная одежда. Одно из достоинств одежды северных народов – это практичность. Она рассчитана не только на суровый климат северных широт, но и на специфику труда и быта коренных жителей.

Традиционным типом одежды для мужчин и женщин и была распашная одежда с завязками впереди, представляющий собой меховой халат с завязками. Намного позднее этот распашной тип заменился другим – глухим: малицей (**молщанг**), кумышем (**куващ**). Эти виды мужской одежды и сегодня находят повсеместное распространение. В прошлом ханты порой шили подклады женских шуб (**сах**) из лебединых шкурок – тогда не было запрета убивать этих птиц. Такие шубы были очень тяжелыми и теплыми. Иногда женские шубы **сах** шили из беличьих шкурок – спинки и брюшек – работа эта очень долгая и кропотливая, поэтому такая одежда считалась праздничная, шили не на один день, а поэтому красиво украшали, нашивая спереди, по подолу, на рукавах полосы орнамента, выполненного в технике меховой мозаики из меха контрастных цветов, а порой и прошивки цветного сукна.

Мужскую малицу шили из молодого оленя – ведь в такой одежде человеку нужно легко и свободно двигаться, она должна плотно облегать его тело. На нее уходило три шкуры взрослых оленей или пять телячьих.

К меховой одежде относились очень бережно. В сильные морозы ее вымораживали и тщательно выколачивали, чтобы в ней не оставалась влага, или просушивали в тепле, а потом тщательно разминали.

Универсальным головным убором у коренных жителей был и остается платок (**ухшам**). Зимой носили большие кашемировые платки.

Девочки носили платок с ранних лет, складывая его на угол и завязывая под подбородком либо перекрещивая и завязывая сзади на шее. Такие же способы были характерны для женщин.

Традиционным головным убором сургутских хантов были также капоры (**мил**) и шапки, имевшие общее название **мил**. Капор носили предпочтительно мужчины и мальчики.

Традиционные виды верхней распашной одежды носили подпоясанными. Из глухой одежды не подпоясывали зимнюю шубу кумыш, а другие ее виды носили как с поясом, так и без него. При подпоясывании, особенно у взрослых, делали напуск, создающий за пазухой вместилище для вещей.

И мужчины, и женщины зимой носили длинные до бедер кисы (**йурн вэй**), сшитые из оленьего, а иногда и из лосиного камуса.

И в одежде, и в обуви ханты и манси придерживаются принципа многослойности, отработанного веками: в кисы надевали кенчики (**кэнш**), теплые меховые чулки. По покрою современные изделия такие же, какими пользовались ханты и манси сто и двести лет тому назад, они наиболее приспособлены для суровых условий тайги и тундры.

Летняя верхняя одежда коренных жителей Югры

Летнюю одежду хранили в больших коробах из бересты, а зимнюю – развешивали в амбаре. Хантыйские платья (**йэрнас** х.яз.) и мансийские (**суп** манс.яз.) платья почти не отличаются друг от друга по покрою. Они трапецевидной формы – детали переда и спинки выкраиваются в виде прямоугольников и присбориваются к кокетке. Рукава также прямоугольные, присборенные на плечах и на манжетах. Для того чтобы рука свободно проходила в рукав, в основание рукава вшивают квадратную ластовицу. Ворот выкраивают полочкой.

Но украшают ханты и манси свою одежду по-разному. И те, и другие нашивают на подол и манжеты узоры в виде полосок. Но если у манси их чаще всего по три, то у ханты – до десяти, и расположены они по две, по три. Промежутки между полосками тоже разные. У манси – они больше, чем ширина полоски, у ханты – равны ширине полоски (**пант**). И те, и другие нашивают по краю подола более широкую полосу. У манси она до 5 см, у ханты не бывает шире 1—1,2 см. Ширина узких полосок – 0,3–0,4 см. Манси нашивают на платья полоски одного цвета, ханты предпочитают чередовать белый с красным или другими контрастными цветами. Например, на красном платье можно выполнить белые и синие полоски, или зеленые с желтыми.

Любимый узор у манси – треугольник (**пакпал**), у хантов – змейка (**сюканы**), головка небесной гусеницы (**аци вой ух**), ушки молодого зайчика (**ай шовыр пал**).

Манси украшают орнаментами не только подол, но и манжеты, и воротник. Ханты воротник, как правило, не расшивают.

Порой и те, и другие применяют бисерную отделку, нашивая по краю подола узкую полосу ткани, расшитую бисером, бывают и бисерные манжеты.

В качестве украшений мансийские женщины вешают на груди – нагрудное украшение (**пальсак**), выполненный в виде двух ажурных полос, соединенных друг с другом бисерной низкой, и нагрудное украшение, сплетенное в виде сетки, а ханты – большой, вышитый бисером нагрудник из ткани, дополненный по краям двумя полосами, выполненными в технике бисерного плетения.

Платья традиционного покроя очень удобны. Они широкие, в них не бывает жарко, ворот и манжеты плотно стянуты – не слишком беспокоят комары. В них легко двигаться и работать, ведь за счет ластовицы пройма получается широкая, она не ограничивает подвижность рук. Подол никогда не делали слишком длинным, чтобы не мешал при движении. При сборе ягод или при ходьбе по кочкарнику его можно поддернуть за пояс.

Летом женщины носили легкие хлопчатобумажные или шелковые платки (**ухшам**) небольших размеров. Их покупали или шили сами из цветных тканей, украшали кромки основной части полосы другой тканью и бахромой из ниток.

Нагрудные украшения коренных жителей Югры

Нагрудник – женское нагрудное украшение. Изготавливается из бисера, иногда из стекла, чаще всего в форме прямоугольника с наплечниками. По низу нагрудника крепятся подвески: иногда из того же материала, иногда из набора дополнительных металлических украшений (монеты, бронзовые подвески, пуговицы).

В центре нагрудника иногда помещались вышитые бисером ритуальные родовые знаки. Дополнительно поверх нагрудника одевается амулет (отделанный мехом символ рода). Выполняется нагрудник обычно в одной цветовой гамме (красной или синей), чёрный цвет, как правило, не применяется. Нагрудник не крепится к платью, а свободно надевается поверх. Существуют повседневные и праздничные нагрудники. Последние, в силу своей ценности, являются обменным товаром и передаются по наследству как семейная или родовая реликвия.

Накосник (**карты сэв**) – женское украшение. Две косы переплетаются цветной тканью. К ним крепится накосник в форме «Н», а при трауре «П», «I I». Он изготавливается из бисера, реже — из стекляруса. Дополнительно используются различные предметы украшения: медные пуговицы, бубенцы, золотые, серебряные и медные монеты, специально отлитые бронзовые подвески, имеющие родовое и ритуальное значение. Чаще всего наличие тех или иных подвесок, амулетов, их количество и ритуальные знаки определяли принадлежность женщин к тому или иному роду, сословию, возраст, количество детей и т.д. Существуют девичьи и женские накосники. Для создания богатого узора используют бисер различного размера. Встречаются современные накосники, в которых использован старинный бисер XVII и XVIII вв. Также были известны налобные повязки-украшения длиной 4-5 см, шириной 4-5 см, сверху которой была пришита орнаментированная бисерная полоса. К нижнему краю пришивали оловянные бляшки или ажурную сетку из бисера. В уши вдевали длинные серьги (**пал ронт**) из бисера, а на шее носили 2-3 нитки бус (**сак кэл**), на указательном, среднем и безымянном пальцах носили кольца по несколько штук на один палец. Особенно любили гладкие кольца из серебра или сплава, т.е. из белого металла.

3.5. Традиционные ремесла. Традиционные ремесла коренных жителей Югры *Берестяная утварь коренных жителей Югры*

Некоторые виды посуды у обских угров делали из дерева, используя для этого разные породы: березу, кедр, лиственницу, осину. Деревянными были долбленные корытца (**хур**) для рыбы и мяса, ложки-черпалки (**луй**); из березы делали нарты, оленьи шесты-хореи, лопатки для выбивания пыли и снега, детские игрушки, музыкальные инструменты, весла, лодки-долбленки и большие лодки-каюки (**саран хоп**).

Обские угры хорошо знали основные приемы деревообработки – это раскалывание, долбление, распаривание. Из кедра делали лодки (**хоп**), весла (**луп**), нарты (**ухал**), луки (**йохал**), стрелы (**ньо́л**), посуду (**ан-сон**), из него строили дома; ель и береза шла на изготовление лыж и нарт, сосновая и лиственничная дранка – на рыболовные ловушки, береза и осина – на посуду. Обработкой дерева занимались преимущественно мужчины, хотя некоторые операции (рубка дров, заготовка стружек для полотенец) выполняли женщины. Дерево, необходимое для строительства или иных целей, находили и заготавливали заранее. Для обработки дерева использовали топоры (**лайм**), для строгания применяли инструменты (стружки) двух типов. Для выдалбливания дерева при изготовлении лодок применяли

тесла. При изготовлении посуды для вырезания углублений пользовались специальным инструментом, состоящим из изогнутой металлической пластинки, вставленной в деревянную рукоятку. Для просверливания отверстий использовали бурава и лучковые сверла. Нож был обязателен при ремонте и изготовлении деревянных изделий. Предметы из дерева украшались резным орнаментом или скульптурным изображением, а также погремушками в продольных прорезях весла. К концу XX века в связи с распространением покупных средств передвижения, утвари пропала необходимость в изготовлении многих традиционных деревянных изделий, но изделия мастеров очень ценятся.

Береста в традиционном хозяйстве коренных жителей Югры

Береста – самый распространенный универсальный материал, он не портится, не пропускает влагу, гибкий, прочный, легкий.

Бересту использовали:

- для покрытия крыш домов, навесов и временных построек;
- изготавливали различные емкости для переноски грузов, ягод;
- в качестве домашней утвари – табакерок, ножен, люльки, кухонной утвари;
- из вареной бересты шились ляжки для бечевы, собачьих упряжек, покрышек для чума, масок.

Все изделия из бересты прочные, легкие, а это немаловажно в полукочевом быту охотников и рыбаков.

Заготовка бересты. Для этого выбирают крупные берёзы с ровным стволом, на которых делают максимально длинный продольный разрез.

Первый срок для снятия бересты – май, когда только начинает прогревать солнце. Ханты и манси говорят, когда закукует кукушка, пора отправляться за майской берестой. Береста в это время красно-коричневая, и ее использовали для нарядной утвари.

Второй срок – конец июня и начало июля, береста светлая, ее использовали для покрытия крыш домов, хозяйственных построек и т.д.

Третий срок – с конца августа до двадцатых чисел сентября. Осенняя береста коричневая, на неё тоже можно наносить орнаменты. Бересту снимают с помощью ножа. Хранят бересту в темном сыром месте, куда не проникают солнечные лучи, подкладывали под нее ветки пихты и сверху придавливали, чем-нибудь тяжелым, чтобы она не пересохла, осталась гибкой и упругой. Она обладает высокой устойчивостью к гниению и водонепроницаемостью. Несмотря на современные изменения в традиционной культуре, береста остаётся важнейшим поделочным материалом для коренных народов округа до настоящего времени.

Домашними изделиями из бересты в традиционном хозяйстве коренных жителей Югры

Хантыйские колыбели (**онтуп**) встречаются двух типов: берестяные у северных ханты и деревянные у восточной группы – сургутских и васюганско-ваховских ханты. По данным Н.В. Лукиной, восточно-хантыйские колыбели бывают двух видов:

дневная и ночная. Дневную колыбель (**хатлэван онтуп**) изготавливали из кедрового дерева. Она состоит из трех частей: полуовального дна, под треугольной спинки и стенки, изготовленной из гнутой доски высотой 10-15 см, длина колыбели 45-50 см, ширина 27-30 см, высота спинки 50-55 см (дно соединено с бортами и спинкой лентами сарги или кедрового корня (**лэр**)). Существуют маленькие колыбели для новорожденных, у которых дно и спинка сделано из одной доски. Зашнуровывается колыбель ровдужным ремнем. У изголовья прикреплены одна или две дуги из черемухового или тальникового прута, сверху которых на колыбель накидывается платок. Украшали душики цепочками, колокольчиками, низками бус для развлечения ребенка. В ножной части колыбели укреплен ремень, оканчивающийся петлей, которую одевают на руку или ногу при покачивании колыбели. Для подвешивания колыбели с боков прикрепляют два ровдужных ремня, верхнюю часть спинки покрывают шкурой с головы оленя. С наружной стороны спинки иногда прикрепляли мешочек с пуповиной ребенка.

Берестяные колыбели ханты снаружи обычно орнаментировались узором, выполненным ножом путем выскабливания (соскребания верхнего слоя бересты). На спинке колыбели у северных ханты изображалась фигурка глухаря (**лук**) – по представлениям ханты, это способствовало лучшему сну ребенка. У манси на спинке дневных колыбелей и на стенке около головы ночных обязательно наносилось изображение птицы сна (**улум уй**).

Форма колыбели тесно связана с образом жизни того или иного народа. Ханты вели кочевой или полукочевой образ жизни, обусловленный занятиями, требующими сезонных перемещений.

3.6. Народное искусство коренных народов Югры. Бисер в традиционной культуре

История и современные направления развития декоративно-прикладного творчества коренных народов Югры.

Народное искусство – область народного творчества коренных жителей Югры. Произведения, имеющие практическое назначение, неотделимы от всей материальной культуры прошлых и нынешних дней, местных этнических и национальных особенностей. Яркое, самобытное искусство коренных жителей Югры – преимущественно охотников и рыболовов – было тесно связано с хозяйственной деятельностью, бытовым укладом и традиционным мировоззрением. Художественная обработка дерева, его корней, бересты, меха, крапивного волокна отражает трудолюбие и богатый духовный мир ханты и манси, тесную связь их с окружающей природой. Народное творчество донесло до наших дней элементы древней языческой культуры. В отдельных чертах в нём прослеживаются верования, особенности труда и быта, восходящие к неолиту и бронзовому веку. Зачастую произведения народных мастеров связаны с обычаем, сохраняющимся и тогда, когда утрачивается память о культовой природе или его мифической обусловленности. Наиболее общим элементом в народном творчестве служит орнамент, который помогает достичь органического единства композиции. Он глубоко связан с естественной красотой

материала, техникой исполнения и индивидуальным для каждого мастера чувством предмета, его пластической формы.

Одним из древних видов народного искусства является вышивка – нанесение узоров или изображения льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шёлковыми, металлическими нитями, волосом, бисером, монетами и другими средствами на различных тканях, коже, войлоке. Возникновение её восходит к давним временам и связано с появлением стежка, шва на одеждах из шкур животных. Вышивка совершенствовалась по мере перехода от каменного и костяного шила к костяной, затем бронзовой и позднее стальной игле, а также под влиянием прядения, ткачества, красильного дела и других ремёсел. Разновидностью вышивки нитками является бисерное шитьё по тканям и коже. Свадебные головные уборы, налобные повязки, накосники, детали одежды (воротник, края разреза, часть плеча, обшлага) декорировались цветным бисером.

Вязание шерстяными нитками на пяти спицах в настоящее время сохраняется у северных групп коренных жителей Югры. Из цветных ниток вяжут традиционные чулки, рукавицы и одежду современного образца (свитера, шапки, шарфы и т.п.).

Традиционный орнамент в народном искусстве коренных жителей Югры (на примере хантыйского этноса)

Народный орнамент представляет собой относительно устойчивый элемент художественной культуры, сохраняющийся на протяжении многих столетий и даже тысячелетий. Орнамент является важной частью народной культуры и средством выражения художественных вкусов, национальных особенностей народа, его мировоззрения. В известном смысле он выражает историю самого народа. Орнамент ханты отличается богатством форм, многообразием сюжетов, строгостью и четкостью построения.

Орнамент не является раз и навсегда сложившимся и застывшим в своих формах, он развивается: усложняется или упрощается, утрачивает одни и приобретает другие черты. Орнамент остается связанным с предметами материальной культуры – одеждой, утварью, посудой и т.д.

В прошлом украшали резьбой культовые места, сейчас это делается очень редко и вместо орнамента предпочитают наносить инициалы и год изготовления предмета. Известна и резьба по коре черемухи – на обручах берестяных коробок и ошейниках оленей. Раскрашивание по дереву не зафиксировано, но эта техника широко применяется на коробках из пихтовой коры. Используются акварельные краски, цветные карандаши, шариковые ручки, появившиеся у ханты с развитием школьного образования.

Как в прошлом, так и сейчас у ханты преобладает орнамент на мягких материалах. Ножом и ложкой наносят отпечатки на тесто и черемуховые лепешки обычно дети. Из расщепленных на ленты и окрашенных растительной краской корней кедра выплетают узоры на коробках, а из окрашенного талового лыка или травы – на циновках.

Узоры выскабливают на коробках различной формы и назначения, малых и больших кузовах; полосы аппликации на зачерненном фоне прикрепляют на стенки

кузовов, водонепроницаемых сосудов и коробок из бересты (последние бывают и из пихтовой коры). Тиснение, штамп и накалывание выполняются обычно на табакерках. Существовала резьба по коре черемухи, ажурная резьба по жести с подкладным фоном из бляшек и пуговиц и др.

Изменение мотивов идет в направления стилизации, упрощения или усложнения. Орнамент все более приобретает декоративное и утрачивает первоначальное смысловое значение.

В орнаментальном искусстве большое внимание уделяется и человеку. В орнаменте (**нэнгхойт**) изображены идущие люди. Изредка его можно встретить в меховом орнаменте, а в основном им украшены бисерные изделия. Часто в детских изделиях, на рукавах женских меховых шуб используется орнамент под названием гребец (**ловалты ут**). Очень распространен орнамент половина мужика (**ху шуп**). Используется он почти во всех изделиях, особенно в меховых.

Названия узоров можно распределить по следующим тематическим группам:

1. Животный мир: олень, лось, медведь, лошадь, соболь, лиса, песец, заяц, ворона, гусь, чайка, утка, глухарь, трясогуска, лягушка.
2. Растительный мир: береза, кедр.
3. Человек и быт.
4. Крестообразные узоры.

Изготовить орнамент солнышко из бумаги. По трафарету обвести орнамент солнышко на цветной бумаге и приклеить.

Бисер в народном искусстве коренных жителей Югры

Изделия из бисера очень красивы и декоративны. Бисерное рукоделие пришло к нам как плетение, ткачество, вышивание и другие ремесла из глубин истории, передаваясь из поколения в поколение.

Изделия, сделанные из мелких бус и бисера, известны еще в Древнем Египте и Индии, до сих пор украшают одежду народов Ближнего Востока, Африки и Индии, американского континента и островов Тихого океана (Океания), Европы и Азии.

В легенде о возникновении стеклоделия рассказывается: «Однажды, в очень далекие времена, финикийские купцы везли по Средиземному морю груз добытой в Африке природной соды. На ночлег они высадились на песчаном берегу и стали готовить себе пищу. За неимением под рукой камней обложили костер большими кусками соды. Поутру, разгребая золу, купцы обнаружили чудесный слиток, который был тверд как камень, горел огнем на солнце и был чист и прозрачен как вода. Это было стекло».

Так, почти 6 тысяч лет назад, возникло стеклоделие, и появились стеклянные бусы разных форм и размеров. Благодаря совершенствованию технологии изготовления со временем бусы становились все мельче и мельче. Так появился бисер – мелкие круглые или многогранные, слегка сплюснутые бусинки с отверстиями для продевания нитки. Его название происходит от «фальшивого жемчуга», изготавливавшегося в Египте из непрозрачного (глухого, или пастового) стекла, бисер (от араб.бусра, мн.ч. бусер – стеклярус).

Бисер не является традиционным материалом для обских угров. В Югру он в большом количестве поступал в обмен на меха, рыбу, кедровые орехи из Булгарского государства, куда его ввозили из Ирана и Малой Азии, а также от англичан, которые доставляли бисер в Обскую губу, обменивая его на пушнину у русских купцов, а те перепродавали бисер местным жителям. В XIX—XX вв. значительные запасы бисера были в Тобольске. Бисер широко применялся при изготовлении полосок для суконной зимней верхней одежды «сака», для низания нагрудников, поясов. Нашивался бисер на ниры – женскую обувь. Популярными изделиями современной формы: кошельки, браслеты для часов, различные кулоны. В качестве оберега грудным детям надевали ниточки цветного бисера на кисти рук. Бисерные узоры встречаются на рукавах, подоле, полах летнего костюма.

Искусство бисероплетения в народном творчестве коренных жителей Югры

Бисер в современном быту у обских угров также имеет широкое применение для украшения различных изделий. На рубеже XXI в. бисер у обских угров стал еще популярнее, появились изделия, изготовленные исключительно из бисера: нагрудные украшения, браслеты, кошель. Наибольшее развитие искусство изготовления украшений из бисера и в Европе, и в России получило в первой половине XIX столетия. Украшения из бисера были широко распространены у народов Средней Азии, например, у горных таджиков бисер был наиболее универсальным материалом.

Современные способы нанизывания бисера – это бережно сохраненные традиции старых мастеров, дополненные новыми приемами, материалами, узорами и сочетаниями цветов.

Если раньше бисер нанизывали на льняную нитку, на конский волос или жилу оленя, то сейчас используются тонкая капроновая нить и тонкая леска.

Бисер широко используется в декоративно-прикладном искусстве обских угров. Бисер проник в орнаментальную сферу обских угров около X-XIII вв. н. э., возможно, первоначально из Средней Азии. Одновременно в Западную Сибирь стали поступать новгородские одекуи (крупные голубые бусины из стеклянной пасты), предшественники русского бисера.

Богатые цветочные и технологические возможности бисера привели к тому, что он вытеснил прежние формы украшения (раскрашивания ровдуги и металлические нашивки).

Первоначально бисерные украшения создавались путем пришивания каждой бисеринки. Позже сформировалась техника нанизывания бисера. Бисерные ленты, созданные нанизыванием, крепились к основе ткани и пришивались к изделиям.

Орнаментальные мотивы в бисерных украшениях сочетают архаические элементы (ромбы, зигзаги, косые кресты, стилизованные зооморфные фигуры).

3.7. Национальные виды спорта, игры и игрушки коренных жителей Югры ***Национальные виды спорта (на примере хантыйского этноса)***

Традиционные спортивные игры детей ханты не только развивают ум ребенка, но и закаляют его нравственно и физически, укрепляют здоровье. Детям с малых лет внушается, что в лесу нельзя быть никому обузой.

Весь уклад хантыйской или мансийской семьи определялся основным занятием отца – охотой, рыболовством и оленеводством. Одним из главных средств воспитания детей является игра, она отражает действительность. Игры детей ханты и манси, направлены на познание окружающей действительности, усвоения обычаев, традиций и обрядов, а также на овладение необходимыми для жизни умениями и навыками.

Игры детям открывают красоту и богатство природы, воспитывают бережное отношение к лесу, водоемам, живым существам. Игры детей в основном проходят в лесу. Игра практически всегда имитирует промысловую и бытовую деятельность взрослых. Прежде всего, это стрельба в цель из лука. Для игры в охотников используются также старые ловушки, капканы, черканы, небольшие слопцы, петли. Эти игры направлены на развитие физических качеств.

Младшие дети играют в прятки. Зимой дети роют ходы и прячутся в них. Такие игры развивают ловкость, находчивость, быстроту реакции. Прыгают через обласа, нарты, а также с шестом в высоту. Дети принимают участие в состязаниях со взрослыми: в беге на лыжах, скоростной езде на обласах, разных видах борьбы, перетягивание веревки или палки, стрельбы из лука и ружья.

Стрельба из лука

Дерево с широкой кроной (сосна). Один из игроков стрелял в крону дерева так, чтобы стрела застряла в ветвях. После этого участники игры по очереди старались выстрелами сбить эту стрелу на землю. Побеждал тот игрок, который первым сбивал стрелу.

Игра развивала силу рук, ловкость, глазомер, воспитывала выдержку и настойчивость.

Прыжки на одной ноге

Все участники становились на линии и старта, принимали исходное положение – стоя на одной ноге. По команде судьи игроки начинали скакать, стараясь как можно скорее преодолеть дистанцию. Кому удавалось это сделать первым, тот и становился победителем. Смена ног во время прыжков запрещалась.

Игра способствовала выработке прыгучести, прыжковой выносливости, ловкости.

Прыжки на двух ногах

Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. По команде судьи начинали прыжки, отталкиваясь двумя ногами и приземляясь также на две ноги, стоящие на ширине плеч. Игрок, достигший финиша, первым становился победителем. Прыгучесть, сила ног и спины, быстрота, ловкость.

Заячьи следы

Летом – на песке, зимой – на снегу.

Перед игрой на снегу или на песке делали отметки, обозначающие следы зайца, расстояние между которыми зависело от пола, возраста и физической подготовки играющих.

Один из игроков становился в первый «след зайца», т.е. принимал исходное положение – стоя, ноги врозь. Затем он, оттолкнувшись двумя ногами, должен был точно приземлиться в следующий след, но уже на одну ногу, далее надо было оттолкнуться этой ногой и приземлиться на обе ноги в следующий след и т.д. Победителем становился тот, кто точнее всех прыгал по «заячьим» следам.

Часто эту игру усложняли: увеличивали расстояние между следами, запутывали их, изменяя направление и т.д. Игра способствовала развитию силы ног, прыгучести, координации движений, ловкости.

Игра с кольцами (кусанг йух)

Кол-во игроков – 6-8 человек. Для игры каждый ее участник из веток тальника толщиной примерно 1 см делал 5-6 колец диаметров 15 см и палку-кол длиной 90 см, толщиной 2-3 см (для нее использовались ветки сухостоя). Игроки вбивали свои кольца на расстоянии 2-3 м от общей линии броска.

Затем они становились у линии напротив своих колец, держа в руках кольца, и начинали набрасывать их по одному на кольца. Кто больше набросил колец на свой кол, тот становился победителем и считался самым метким и ловким игроком. В игре вырабатывались глазомер, точность броска, ловкость.

Борьба (хон) (Ямгорт)

Две команды. Выбирали самого ловкого и сильного, которого называли хон.

Борцы разбивались попарно и становились напротив друг друга. Первыми начинались бороться самые младшие и слабые. Чтобы победить соперника, необходимо было припечатать его спиной к земле. Тот, кто выигрывал поединок, получал одно очко. Далее таким же образом боролись следующие пары, и в самую последнюю очередь – «князья». В конце подсчитывались очки. Во время борьбы запрещалось ставить подножки.

Борьба (хон-ики) (овгортский вариант)

Князь не участвовал, а следил за соблюдением правил борьбы. Самые младшие состязались первыми. Победитель из первой пары боролся затем с победителем из второй пары и т.д. до последнего борца. Если же он проигрывал победителю из второй пары, то в борьбу вступал борец из его же команды, из второй пары, т.е. в этом варианте один борец мог победить всю команду противника.

Борьба (ванзеватский вариант)

Перед состязанием «князь» - «хон». Две команды. Один из борцов обращался к князю со словами: Князь хлеб просил, князь соль просил (**Хон нянь вохас, хон сул вохас**). «Князь отвечает: «Хлеб бери, соль бери» (**Нянь вуйа, сул вуйа**). После этого начиналась борьба. Правила были такие: боролись в охотничьих поясах, можно было применять подножки и броски. Цель поединка – свалить противника на землю так, чтобы он коснулся ее лопатками.

Борьба (кольм) (ваховские ханты)

На расстоянии 10 метров две параллельные черты. Играющие делились на две команды. Борцы вставали попарно между этими линиями. По команде судьи соперники сходились и начинали борьбу: каждый старался обхватить своего напарника, поднять и перенести или перетащить за свою черту. Команда, перетянувшая на свою сторону больше игроков, побеждала.

Борьба (сургутские ханты)

Перед состязанием выбиралось пять сильных мужчин.

С этими пятью борцами вступали поочередно в борьбу все участники медвежьих игрищ. В случае поражения кого-либо из сильной пятерки (кроме самого сильно) он выбывал из игры. Во время борьбы разрешалось применять любые приемы (даже болевые). Цель этого состязания – победить самого сильно борца.

Борьба ногами лежа на спине (сургутские, казымские ханты)

Соперники ложились рядом на спину головами в разные стороны, захватив друг друга соприкасающимися локтями, сцепляли пальцы рук на груди. Каждый поднимал одну ногу вверх ближайшей к сопернику стороны и выполнялся захват ногами. Вторая нога должна была лежать прямо на земле (на полу). Во время борьбы соперники старались выпрямленной вверх ногой перевернуть друг друга. При этом расцеплять пальцы рук запрещалось.

Другой вариант

Также ложились, захватывали друг друга руками, а другую руку вытягивали вдоль туловища. Затем они сцепляли поднятые вверх, как в предыдущем варианте ноги, второй ногой упирались пяткой в пол (землю). По команде соперники старались перевернуть друг друга через голову.

Перетягивание палки (Талты йух)

Два игрока садились на пол или землю напротив друг друга и, вытянув ноги вперед, упирались друг в друга ступнями ног, а руками брались за палку. По команде судьи игроки начинали тянуть на себя палку, стараясь оторвать соперника от земли (пола). При этом нельзя было сгибать ноги в коленях. Если кто-то из игроков не выдерживал борьбы и расцеплял пальцы, то он считался побежденным. Победитель состязался со следующим игроком. Состязание продолжалось до выявления победителя среди всех его участников.

Казымский вариант: коллективная игра

Между игроками, держащими палку, проводили черту. За ними выстраивались остальные игроки, обхватив друг друга за талию. По сигналу судьи команды начинали состязание, цель которого была перетянуть впереди стоящего игрока за черту на свою сторону.

Перетягивание веревки (сургутский вариант)

Для игры использовалась веревка длиной 1,5-2 метра, толщиной 2-3 см. Соперники, сев на пол (землю) упирались друг в друга ступнями выпрямленных ног. Каждый из них наматывал на одну руку веревку. По команде они начинали тянуть веревку так, чтобы оторвать от пола (земли) соперника. Блестящей победой считалось

перебросить соперника через себя. С победителем садился состязаться следующий игрок.

В другом варианте один игрок состязался сразу с двумя-тремя игроками.

Перетягивание веревки (талты кэл) (казымские ханты)

Два игрока садились на землю (пол) и упирались друг в друга ступнями прямых ног. Остальные игроки садились за ними на колени друг за дружкой. Затем все игроки обеих команд брались за веревку. По сигналу игроки начинали тянуть веревку на себя. Состязание продолжалось до тех пор, пока кто-то из впереди сидящих игроков не вставал, потянув за собой остальных.

Перетягивание веревки (ваховский вариант)

Два игрока вставали напротив друг друга, упирались одной ногой в брусок, лежащий между ними, и брались руками за веревку. По команде старшего или одного из соперников игроки начинали тянуть веревку на себя, стараясь перетянуть на свою сторону друг друга. Победитель состязался со следующим игроком. Лучшим признавался тот, кто перетянул большее количество игроков.

Вариант 2

Два игрока против двоих. Первый наматывал веревку на руку, а второй перекидывал ее через плечо.

«Выдра» (Казым) – перетягивание ремня, надетого на шею

Два соперника вставали друг против друга на четвереньки. Им на шею надевали ремень, и они пытались сдвинуть друг друга с места.

Вариант 3

Для игры брали ремень из оленьей упряжки длиной 2 метра. Два игрока садились и упирались друг в друга ступнями выпрямленных ног, надевали на шею ремень и по команде начинали тянуть ремень каждый на себя, стараясь оторвать соперника от земли (пола). Если удавалось это сделать на месте, побежденного садился другой игрок. Побеждал тот, кто поочередно перетянул участников игры.

Вариант 4

Вставали на четвереньки напротив друг друга и старались перетянуть соперника за черту, проведенную между ними.

Перетягивание пальцами

Доска длиной 1,5-2 метра, шириной 35-40 см., толщиной 2-3 см.

Два игрока садились напротив друг друга, упирались ступнями выпрямленных ног в доску и сцеплялись большими пальцами рук. По команде они начинали тянуть друг на друга так, чтобы соперник оторвался от пола (земли). Если кто-то из игроков не выдерживал и отцеплял палец, он считался побежденным. Затем победитель состязался со следующим из участников игры. (Можно поочередно всеми пальцами).

Другой вариант (Казым)

Веревочная петля длиной 50-70 см.

Два игрока садились и упирались друг в друга прямыми ногами, ступня в ступню. Затем они брались за веревочную петлю, натягивали ее и по сигналу начинали тянуть петлю на себя, стараясь поднять соперника с пола (земли). Игрок, выпустивший петлю, проигрывал, а с победителем состязался следующий игрок.

Игры и игрушки коренных жителей Югры

Игры и игрушки обских угров отражают трудовую деятельность охотника, рыбака, оленевода. Существует дифференцированный подход к воспитанию мальчика и девочки. В мальчике воспитывают выносливость, трудолюбие, правдивость, преданность семье, в девочке – хозяйственность, мастерство в приготовлении пищи, изготовлении одежды, обуви, утвари. Первые подарки для мальчика – нож, тынзян, лук со стрелами, для девочки – мешочки с набором сухожильных ниток, кусочками ткани, меха, кожи и бисера.

Куклы

Игры девочек связаны с куклой. Куклы обских угров (акань – кукла северных и среднеобских ханты, паки – кукла восточных ханты) отличаются по изготовлению головы, одежды. Но все куклы делаются без лица, ног, рук. В играх участвуют куклы женского и мужского пола, куклы-дети. Девочки вместе со взрослыми участвуют в заготовке бересты, коры, трав, ягод, дров, в изготовлении утвари-посуды. Учатся выделывать шкуры, плести бисерные украшения, делать сухожильные нитки, шить одежду и обувь. Игры детей – не только развлечение, они играют важную роль в физическом, эстетическом, нравственном и духовном воспитании. Из позвонков щуки, а также из плодов рябины, шиповника делали бусы. Играли корешками и сучками, напоминающими зверьков и птиц.

Первой игрушкой каждой мансийской или хантыйской девочки становилась кукла - **акань**, которую для нее шили мама или бабушка. Смастерить такую куклу было совсем просто – туловище из свернутого в жгут лоскута, к нему пришита широкая юбка с несколькими полосками, а на голове – косички из ниток. Если хотели сделать куклу-мужчину – одежду шили короче, а к туловищу прикрепляли кусочек материи, разрезанный снизу надвое – это ноги. На голове не забывали прикрепить косички – ведь мужчины тоже носили косы, скрепляя их бисерными наконечниками.

С такими куклами девочки коротали долгие зимние вечера, ведь по обычаю, с наступлением сумерек дети не должны были оставаться на улице. Наблюдая, как шьют **акань** бабушка или мама, девочка сама бралась за иглолку, и на свет появлялась целая кукольная семья – кукла-мать, кукла-отец, старшие братья и сестры, малыши – совсем, как в собственной семье.

Игрушки для думанья (нумасть йунтупсэт): погремушки, волчки, макеты

Познакомить с решением головоломок: гимнаст, юла, волчок, игра палочки – (**щол**), головоломка с пуговицами.

Мальчики мастерили игрушки из дерева: головоломка «Пять лошадей» (**вэт лов тынуп йух**), нарты, морды (**пон**), волчки-юлы, колыбельки, ножи, музыкальные погремушки (из зоба дичи), бубенчики, трещотки, свистульки (имитирующие голоса птиц, зверюшек). Для этого использовали листья, стебли растений, тонкие полоски бересты. Кроме игрового назначения колокольчики, бубенчики, побрякушки служили для отпугивания злых духов, являлись оберегами детей от сглаза.

Головоломки

У каждой семьи ханты было несколько избушек: летняя, зимняя. Переезжая к местам промысла, они надолго оставляли свои жилища. Чтобы лесные звери не разворошили стойбище и не испортили запасы, они запирали свои избушки и лабазы. Но заводских замков не было, поэтому мужчины придумывали свои приспособления. Позже их стали использовать для развлечения, называя «игрушками для думания» (**нумасты йунтупсэт**).

К ним относятся головоломки «Из шести палочек» (**хот юхуп йунтупсы**), «Из девяти палочек» (**йартьян йухуп йунтупсы**), которые нужно собрать так, чтобы они приняли форму кубика и при этом не рассыпались.

«Палочка стоимостью пяти лошадей» (вэт лов тын йух)

Существует легенда о том, как старый охотник загадал загадку-головоломку из палочки с кольцами русскому купцу, который приехал на рынок менять свой товар на пушнину. Купец разгадывал головоломку три дня, но так и не разгадал. Придя к охотнику, купец попросил раскрыть секрет этой головоломки. Старый охотник согласился раскрыть секрет, но только в обмен на пять лошадей. Купец отдал ему пять лошадей, и с тех пор эта головоломка называется «Палочка стоимостью пяти лошадей». Задача этой головоломки – перегнуть кольца на другую сторону через центральный узел, не развязывая крайних узлов.

Игра в палочки (Щол)

Популярной была и игра в палочки (**Щол**). Она рассчитана на людей разного возраста. В нее могли играть как дети, так и взрослые. Из сухого дерева ножом вырезали палочки длиной 15-20 см, диаметром 0,5 см и гладко обстругивают. Всего делают 20-30 штук. В (**Щол**) играли на внимательность, на ловкость, на осторожность. Из палочек выкладывали силуэт птицы, животных, деревьев. Считали палочки и спрашивали: если убрать голову (крылья, лапы или хвост), сколько палочек останется? Для маленьких детей игра заключалась в том, чтобы обнаружить, в какой части фигуры не хватает палочек. Дети постарше обучались счету при помощи этой игры. Их задача была в том, чтобы определить (не смотря на фигуру), сколько палочек осталось, после того, как ведущий убирал палочку в одной из частей фигуры.

В (**Щол**) на ловкость играло несколько детей по очереди. Второй вариант игры состоит в перекидывании палочек с ладони на тыльную сторону кисти и обратно. Перекидывая палочки, игрок должен поймать на ладонь либо одну из них, либо нечетное число. Только в этом случае одна палочка считается выигранной и в дальнейшую игру не берется. Игрок этот продолжает игру, пока на ладони не окажется четное количество палочек или все они не свалются с кисти. Тогда палочки передаются другому участнику. Кто наберет больше палочек, тот выигрывает. Но последнюю палочку игрок должен поймать мизинцем. Игроки заранее договариваются об условиях игры. Обычно тот, кто проиграл, получает от победителя щелчки по кисти рук или исполняет песню, сказку, танец, загадывает загадку. Все остальные игроки также делают щелчки, столько, сколько выбрано палочек.

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

Игра в **Щол** на осторожность и на ловкость имела одинаковое окончание. У каждого игрока набиралось определенное количество палочек. Согласно традиции пересчет их количества сразу не велся. самого ловкого или осторожного определяли следующим образом. Каждый игрок по очереди клал по одной палочке на игральную площадку, выстраивая фигура чума. Когда у одного из игравших заканчивались палочки, остальные игроки пересчитывали оставшиеся у себя палочки и, в зависимости от их количества, ставили соответствующее число щелчков проигравшему. **Щол** (с хант.яз.) – выструганная ножом палка.

Подвижные игры коренных жителей Югры

Разучить и поиграть в подвижные игры – перетягивание палки, собери ягоды. Использовать две деревянные палки 80 см диаметр 3 см, два медвежьих следа из картона.

Игры проходят в основном в лесу, у реки, носят произвольный сезонный характер. Наступает охотничий сезон, взрослые готовятся к охоте. Детские игры отображают это событие: идёт подготовка ловушек, выход в лес, изучение лесной азбуки. Дети перенимают опыт погони за зверем, умение обхитрить его, учатся использованию собак в охоте. Зимние игры мальчиков: метание тынзяна, прыжки через нарты, метание в цель камней, палок, шишек, колец, борьба, перетягивание верёвки, соревнования в силе. Увлекаются дети играми в оленей и оленеводов. Рано начинают ездить и управлять оленями. Весной по насту играют в охоту на лося. С 3-4 лет дети начинают ходить на лыжах. Существуют игры с копированием бега лесных животных (зайца, лисы, лося и др.). Мальчики летом играют в городки, лунки, в мяч, метания, поднятия различных предметов. Детей постарше (от 4 до 6 лет) ханты готовили к производственной деятельности взрослых. На этом этапе игры и игрушки уже в большей степени помогали детям осваивать и закреплять связи с традиционной бытовой культурой, способствовали осознанию своего пола.

Игра «Перетягивание палки»

Самобытное физическое упражнение проводится в любое время года. Для проведения необходима палка круглой формы, диаметром 2,5 см, длиной 60 см, изготавливается из лиственницы или березы.

Описание: участники садятся напротив друг друга, стопами упираются друг в друга. Руками захватывают палку (она должна находиться параллельно ног). Разведение рук и ног не должно превышать ширину локтя. По команде или свистку

выполняется упражнение. Победа присуждается участнику, перетянувшему соперника, и палка осталась в его руках.

Самобытное физическое упражнение развивает все мышцы тела, силовую выносливость, воспитывает волю к победе.

Игра «Собери ягоды»

Игра проводится в любое время года. Количество участников не ограничено. Участники располагаются в одну шеренгу. Ведущий называет названия ягод: «черемуха» – необходимо подняться на носки, руки вверх, кисти рук вращаются, «морошка» – наклон вперед, «малина» – присед, руки вперед. Участники должны правильно повторить имитацию движений по названию «ягод», ведущий после нескольких повторений, сознательно ошибается, участники должны выполнить строго по названию. Если кто-то из участников ошибается, то он делает шаг вперед и т.д. Победителем становится тот, кто выполнил меньше шагов.

Игра способствует развитию внимания, координационных движений.

Загадки: Вершина дерева сверкает (черемуха).

Посреди болота женщина в красном платке сидит (морошка).

Бусы красные весят,

Из кустов на нас глядят.

Очень любят бусы эти

Дети, птицы и медведи (малина).

3.8. Устное народное творчество коренных жителей Югры.

Фольклор в культуре обских угров

До 1930-х годов фольклор был фактически единственной формой хранения и передачи мифо-исторической, суеверно-религиозной, этико-эстетической, архаико-языковой информации. Обские угры воспринимали эту информацию как достоверную, что характерно для носителей архаического фольклора. Играя важную роль в жизни охотников, рыболовов, оленеводов, фольклор выполнял эстетические, познавательные, воспитательные, магические, религиозные, обрядовые, этикетные функции.

Сказки коренных жителей Югры

Чтение и обсуждение сказок: «Мышонок», «Зайчик порезал губу». Использование иллюстраций.

Наверно, нет человека, который бы в детстве не любил сказок. Многие проносят эту любовь через всю жизнь, только у взрослых эти сказки называются иначе – научная фантастика, детектив, телевизионный сериал о любви.

Сказки любят потому, что они рассказывают о самых волнующих моментах в жизни, когда особенно ярко проявляются добро и зло, бескорыстие и зависть, любовь и ненависть. Жизнь в сказках показана предельно конкретно, в резком противостоянии добра и зла, хорошего и плохого. Персонажи сказок отличаются целостностью и завершенностью – либо герой, либо злодей. Сказки четко показывают, какими должны быть Отец, Сын, Мать, Дочь, Учитель, Ученик, Царь, Воин, Возлюбленная, Хитрец, Лстец, Предатель. В сказках добро всегда побеждает

зло. Никто не упрекает сказочника во лжи, в сказке допустим самый широкий полет фантазии.

Для сказок всех народов характерны повторы, чаще всего троекратные («Жили-были...»). В сказках народов Севера также есть подобные словосочетания: «...жили на земле, которая принадлежала отдельным духам», «...века на берегах многоводной Оби».

Все сказки делятся на три большие группы: бытовые сказки, сказки о животных, волшебные сказки.

Сказки – устное эпическое повествование, в котором доминирует эстетическая функция, равно как и установка на вымысел, а также преследуется развлекательно-поучительная цель.

Малые фольклорные формы в культуре ханты и манси

Изучить хантыйские и мансийские загадки. Провести викторину.

Загадки:

1. Она, как оленья шкура,
От моря до моря лежит –
То рыжей, то белой, то зеленой становится (тундра).
2. Гусиный пух тундру заметает,
А гусей нигде нет (снег).
3. Цветная занавеска ночное небо закрывает,
А в тундре от нее светлее становится (северное сияние).
4. Вечер на костре заката чайник кипятит,
Белым паром землю покрывает (туман).
5. Лес не лес, туча не туча –
То по тундре кочует,
То на одном месте стоит (стадо оленей).
6. Вниз ляжет – калач, встанет – скамейка (собака).
7. На верхушке дерева кукла с косами сидит (белка).
8. Тридцать мужчин в одном доме живут (гнездо ос).
9. Посреди дремучего леса мужчина в красной рубашке стоит (береза осенью).
10. В углу темного дома металлическим наперстком женщина шьет (солнечный луч).
11. Рук нет, ног нет – идет (лед на реке).
12. На том месте, где стоял хороший конь, трава не растет, кустарник не растет (место, где находился костер).
13. Посреди деревни лиственное дерево (дым).
14. На улице, возле костра – нос (чайник).
15. Вверху сто, внизу сто, между ними человек ходит (человек).
16. У женщины в шубе из кожи семи оленей двадцать пять ребер, из них два ребра вывихнуты (чум, традиционное жилище хантов).
17. Еслиходишь, входи, если выходишь, выходи, не то локоть мой протрется (дверные петли).

18. В углу дома ближе к выходу большой губастый старик стоит (чувал).
19. Вверх по дуплистому дереву красная лисица бежит (огонь в чувале).
20. Железная женщина ругается, березовая женщина успокаивает (котел и поварешка).
21. Четыре ненецкие женщины под один мешок из платков залезли (ножки стола).
22. Через кипящее море тощая лиса перегнулась (ручка котла).

Народные приметы

Изучить народные приметы. Познавательная беседа: народные хантыйские и мансийские приметы. Прогулка в лес.

Народные приметы были известны издавна у всех народов, они являются одним из древнейших компонентов календарной обрядности. Народ фиксировал многократно повторяющиеся одновременность (совпадение) или последовательность двух и более событий, явлений, делал выводы об их взаимозависимости. Таким образом возникали народные приметы. Знание примет помогало предсказывать перемену погоды, засуху, не ошибиться в решении некоторых хозяйственных проблем.

Народные приметы также подсказывают наиболее благоприятное время посева, жатвы, сбора плодов. Земледельцу важно знать не только погоду на завтра, но и то, какими будут весна, зима, осень, лето (затяжные, морозные, дождливые, засушливые и т. д.), уродятся ли зерновые и пр. Связанные с этим народные приметы отличаются определенной устойчивостью и разнообразием.

Люди наблюдали за звездами, заходящими и восходящими солнцем и луной, цветом неба, состоянием воздуха, ветром, облаками, растениями. Сложившиеся в результате анализа этих явлений приметы более реалистичны, хотя могут быть и ошибочны.

В настоящее время многим народным приметам, приметам о погоде и других явлениях природы пытаются дать научное обоснование. К примеру, наука не отвергает существования взаимной связи времен года («Какая зима, такое и лето будет»). Еще в конце XIX в. А. Смоленский писал, что есть отдельные местности на земном шаре, где четко определено влияние зимы на лето. В частности, обилие зимних снегов в Гималаях влечет сухость лета в Индостане. Подобные приметы, особенно в последнее время, не всегда подтверждаются. По этому поводу старожилы говорят: «Раньше все приметы сбывались, а сейчас — нет. Люди все смешали в небе». По их мнению, лучше всего изменение погоды определяется по поведению некоторых птиц, домашних животных. Вероятно, несмотря на загрязнение окружающей среды, они все еще не теряют особого чутья.

Коренные народы Севера месяц считали очень заботливым и внимательным. Он предвидит погоду и рассказывает об этом людям. Жители стойбища вечером никогда не входили в дом, не посмотрев на луну, то есть, не узнав, какой будет погода завтра. Также есть примета, согласно которой у того, кто первый увидит новорожденный месяц, родится сын. А вот увидеть детей луны – лица на поверхности спутника, может не каждый, лишь тот, кому уготована долгая жизнь.

С луной связано множество примет, которые для современного человека кажутся забавными: на месяц нельзя показывать пальцем – заболит, ведь месяц не любит, когда на него тыкают пальцем. А некоторые приметы помогают определить погоду: светлый круг вокруг месяца считали его домом, и если уж месяц строит себе дом, то быть морозу. Кроме дома у месяца есть собака – самая ближняя к нему звезда, и если хозяин коротко привяжет свою собаку, то это к большим холодам, далеко отпустит – потеплеет, на среднем расстоянии – средняя температура. Ни тепла, ни холода не жди.

ПРИМЕТЫ

1. Если вода в реке, в озере потемнела, берега «сблизились» – быть непогоде, ненастью.
2. Если река или озеро «раскрываются», расширяются, вода спокойная, светлая – будет стоять хорошая погода.
3. Если радуга концами уходит в сушу, дожди перестанут лить, прояснится, будет ясная погода.
4. Если же радуга концами уходит в воду: в озеро, в реку – будут длительные, проливные дожди.
5. Если на небе полыхают красно-оранжевые полосы при заходе солнца, завтра будет ветреный день или непогода: зимой – буран, летом – дождь с ветром.
6. Если дерево падает на глазах у людей, то кто-то умрет.
7. Если услышишь голос, шаги кого-то из родных в его отсутствие, то его душа уже отделяется. Мужчина после этого живет пять лет, женщина – четыре года.
8. Если листья деревьев дружно пожелтели и быстро опали, осень будет короткая, а если листья пожелтели, но не опадают долго, а снег уже выпал, то осень будет очень долгой.
9. Если собака ест зеленую травку – погода переменится.
10. Если Солнце и Луна в молочно-белых кругах – это к снегу.
11. Если Солнце при заходе краснеет, краснота занимает все небо – это к сильным ветрам, к ненастью, к буранам.
12. Чем метель над тундрой злее, тем в снегу куропатке теплее.
13. У одного ум в словах, у другого – в делах.
14. Как олень гордо несет голову свою, так же высоко держи имя свое.
15. Обижать своих соседей – то же, что дразнить медведей.
16. Слово, что лжет, далеко не уйдет...
17. О человеке складывается мнение по упряжке его оленей.
18. Гагара на воде кричит – дождя накликает.
19. Солнце вечером краснеет – день настанет ветреный.
20. Звезды сильно заблестят – к близкому теплу.
21. Много грибов – много белок будет.
22. Солнце красные рукавицы надело – сильно похолодает.
23. Собаки воют – волки близко.

24. Не бросай после еды кости рыб (рассердится Ас-ты-Ики – Дух воды, и рыба в твои сети не попадет).
25. Уходи на охоту рано – и всегда будешь с удачей.
26. Не будь жадным и не останешься одиноким.
27. Не вылавливай из озера всю рыбу – оставь потомкам.
28. Первую добычу раздели с друзьями и станешь удачливым охотником.

3.9. Музыкальная культура коренных жителей Югры

Музыкальный фольклор

У ханты были известны 27 фоно инструментов. Инструменты изготавливались из природного материала: дерева, костей, жил, волоса, травы, листьев. Древний человек осознавал себя частью природы, которая окружала его. Ритмичный бег оленя, плеск воды, скрип полозьев, посвист ветра, голоса птиц и зверей – все это было пищей для творчества человека. Таежный человек умел видеть и слышать вокруг себя, окружать свою жизнь красотой по законам природы.

Традиционный музыкальный инструментарий позволяет расширить культурологические представления о том или ином этносе, является объективным источником изучения этноисторических процессов, развития мировоззрения. Инструменты подразделялись по конструктивному признаку – источнику звука (струнные, духовые, язычковые – варган, ударные – бубен, самозвучащие) и способу извлечения звука (струнные щипковые и струнные смычковые).

Варган у ханты (**тумран**) – древнейший музыкальный инструмент, представляет собой узкую костяную или металлическую пластинку, которую музыкант вставляет в рот, придерживая за верёвочку, привязанную к другому концу инструмента, и поддерживает её. Инструмент вибрирует от движения воздуха и издаёт своеобразные звуки – то низкие, то высокие. Когда слышишь игру на турмане, то мыслями уносишься в далёкое прошлое. Варганы изготавливались из кости, а за неимением таковой – из дерева. Он представлял собой узкую пластину до 10-15 см длиной, с прорезанным внутри тонким язычком и привязанной к его основанию жильной ниткой. Пластинку брали в рот, держа левой рукой, правой дергали за нитку. Возникали своеобразные негромкие звуки, регулировавшиеся ртом, исполнявшим роль резонатора. На варгане играли преимущественно женщины, но изготовителями всегда были мужчины. Игра не требовала слушателей, это был инструмент сугубо индивидуальный.

Хантыйская арфа журавль (**тор**), она похожа по форме на арфу или птицу, однако к названиям инструментов добавляют слово «дерево» (**юх**). Тороп-юх считается у ханты священным инструментом, как и наркас-юх (другое название, особенно у восточных ханты – **панан йух**), и широко употреблялся во время разных ритуалов, особенно на медвежьем празднике. Финский исследователь К.Ф. Карьялайнен в начале XX в. писал: «Инструмент у хантов так свят, что его нельзя ставить на землю, а также носить в открытом виде». Ханты отказывались продавать инструмент, заявляя, что это равносильно продаже души. Способность играть на

инструментах считали условием для того, чтобы стать шаманом. От шеи птицы к её спине протянуты от 9-ти до 12-ти медных струн.

Музыкальный инструмент нарсьух в фольклоре коренных жителей Югры

Знакомство с музыкальным инструментом **нарсьух**. Прослушать исполнение данного инструмента. Использовать фото, видео.

Наиболее распространенными музыкальными инструментами у ханты и манси являются: пятиструнный щипковый инструмент **нарсьух** (хант.яз.), **санквылтап** (манс.яз. перевод звенящий) – самый популярный струнный инструмент в форме лодки, далёкий родственник славянским гуслиам. Струны у **санквылтапа** из сухожилий. В мансийских сказках говорят о «волшебном **санквылтапе**», игра на котором якобы заставляет передвигаться предметы, людей. Тот, кто владеет им, всесилен. Раньше игрой на этом инструменте сопровождали ритуальные пляски на медвежьем празднике, шаманские камлания, знахари исцеляли больных. Сейчас на **санквылтапе** играют во время любого праздника.

Музыкальный инструмент: женская скрипка (нынйух), шаманский бубен в фольклоре коренных жителей Югры

Знакомство с музыкальным инструментом **нынйух** – женская скрипка, шаманский бубен.

Использование данного инструмента во время проведения Медвежьего праздника.

Использование фото, видео.

Инструмент - **нинйух** (в переводе с хант. яз. женское дерево), **хумйух** и **кач** до сих пор сохраняется в музыкальном быту восточных ханты рек Пим и Юган. Е.А. Алексеенко дает описание **нинйух** и способов игры на нем. Для **нинйух** характерны овальный, выдолбленный корпус, составляющий одно целое с шейкой и закрытый сверху наклеенной декой, две струны из конского волоса, смычок прямой или виде лучка с натянутым конским волосом, натяжение регулируется тремя пальцами правой руки, вставляемыми в смычок.

Инструмент рассчитан на камерное исполнение, обычно по вечерам, при небольшом числе слушателей. Инструмент бытует исключительно как мужской, однако она предполагает его прежнее использование в качестве женского (перевод – женское дерево).

У обских угров использовался и бубен. Бубен (хант. — куйп, койм, пэнцар, манс. — койэп) – основной атрибут шамана. На Васюгане в недалеком прошлом еще наблюдались пляски под бубен, с бубном охотились на лося, но чаще у всех народов Западной Сибири этот инструмент использовался в качестве шаманского атрибута.

Бубен является материальным медиумом, при помощи которого шаман призывает духов, либо источником звуков, которые сопровождают слова, обращённые к небесному богу. Среди хантыйских бубнов имеются экземпляры эвенко-якутского варианта среднесибирского типа, саяно-алтайского варианта южно-сибирского типа. В качестве обтяжки бубна использовались оленья, лосиная и собачья кожа, рисунки на обтяжке, как правило, отсутствуют. Характерная особенность хантыйских и мансийских бубнов — отсутствие богатой семантики

большинства частей. Бубен осмысливается то как лодка, то как олень, то как птица, на которых душа шамана отправляется в путешествие, а колотушка служит веслом либо хореом. Колотушки, как и бубны, отличаются большим разнообразием, но чаще всего это плоская, слегка вытянутая лопатка, обтянутая оленьим или заячьим мехом. Шаманизм у обских угров находился в стадии формирования. В сравнительно недавнем прошлом бубен не являлся сакральным инструментом, и его сакрализация явилась результатом чуждого (круга саяно-алтайских народов) влияния. Отмечается также отсутствие у обско-угорских шаманов особого ритуального костюма, что соответствует простоте в изготовлении и использовании бубна.

Инструментальный фольклор народов Западной Сибири объединяет непосредственная связь с обрядово-мифологическими комплексами их культур и высокая значимость как средства передачи ритуальной информации. У ханты восточных это ярко проявляется на примере института музыкантов-лекарей и предсказателей – **арэхта ку**.

3.10. Традиционные праздники КМНС ХМАО – Югры

Традиционные праздники у народов манси и ханты в прошлом были тесно связаны с религиозными обрядами. Это в основном Медвежий, Лосиный и Вороний праздники. Медвежий праздник был периодическим – с периода зимнего солнцестояния до весеннего равноденствия или спорадическим, по случаю удачной охоты на медведя. Лосиный праздник особенно характерен для восточных ханты. Лось почитался манси Конды, Лозьвы. На Агане, Тромъегане и Пиме жили роды, предком которых считался лось, на Конде некоторые манси ставили тамгу в виде лосиной ноги. Вороний день означал приход весны, играл определенную роль в жизни женщин.

Праздники «Трясогузки», «Вороний день» в культуре коренных жителей Югры

Праздник трясогузки (вурщик хатл) (перевод с хант.яз.).

Цель праздника: познакомить подрастающее поколение с истоками народной духовной культуры ханты и манси. Познакомить детей с традиционным календарным праздником трясогузки, описанным сказительницей А.М. Коньковой.

Праздник трясогузки проводится в апреле. Мероприятие проводится на природе, дети играют в подвижные игры. Этот весенний детский праздник проводится тогда, когда на север прилетают перелетные птицы, среди которых появляется маленькая подвижная птица – трясогузка. Эту птицу кондинские манси считают священной и верят, что своим хвостом она разбивает лед и приносит лето. В этот день дети читают стихи о весне, проходит дегустация блюд хантыйской кухни, приготовленных родителями и детьми, идет угощение испеченными из теста фигурками птиц, загадывая при этом заветные желания. «Праздник трясогузки» – это весеннее развлечение для маленьких детей. Его проводят каждую весну.

Вороний праздник (манс. – урин эква хотол; хант. – ворнга хатл, ежегодный весенний праздник хантов и манси. Ворона (манс. – урине эква; хант. – ворнга, вурны: ворона) почитается обскими уграми как птица, приносящая весну. «Воронью песню» исполняли на Медвежьем празднике в последнюю ночь. В. п. был приурочен к

прилёту ворон и проводился в марте-апреле, у северных манси он символизировал половину года – тал котль. В календарях разных групп ханты и манси есть название вороньего месяца, с которого у васюганско-ваховских ханты начинался год. Вороний праздник отмечался 7 апреля и под влиянием христианства слился с Благовещением. В представлениях обских угров ворона-покровительница ассоциируется с женским духом, а Вороний праздник — с солнцем. Ворона считалась вестником жизни, покровительницей женщин и детей. Обские угры связывали ворону с прародительницей Калтащ (Сянь), помогающей при родах, или Торум эви, Небесной Девой Матерью, принимающей облик вороны. Есть предположение, что первоначально в празднике участвовали только девочки и старухи. В этот день готовили мясо оленей и других домашних животных, ходили друг к другу в гости, угощались, танцевали традиционную Куриньку, Акань-акань, Ойка икв, а также танцы, изображавшие весеннее поведение птиц. Их исполняли женщины, закрыв лица платками. На краю деревни ставили стол, а на него – жертвенную пищу для ворон (горячую кашу и чай). У северных ханты мужчины в день праздника доставали из священных амбаров или нарт изображения духов-покровителей, приносили им дары, угощение, убивали оленя. На берёзы вешали свежие калачи, символизировавшие солнце, которые с весёлыми криками собирали и съедали дети. На Казыме к этому дню готовили оленьё мясо и выставляли его воронам с просьбой: «Не троньте наших оленей и оленят». На Северной Сосьве и Ляпине ещё зимой заготавливали мясо оленёнка, убитого на охоте, для приготовления праздничного блюда для детей. Мясо (как и медвежье) варили на улице. Ивдельские манси в этот день готовили густую кашу – саламат. С Вороньим праздником были связаны различные приметы и гадания: каковы будут весна, погода, улов рыбы, сбор ягод. Например, если первая прилетевшая ворона сядет на низкое дерево, то весна будет скоротечной, если на высокое – затяжной.

Обряд – совокупность периодических коллективных действий, в которых символически воплощены общественные ценности и нормы. Обряд вызывает сходные чувства и эмоции у всех, кто в нем участвует.

Обряд «Тылащ пори» в культуре коренных народов Югры

«Тылащ пори» – обряд угощения луны. Традиционные праздники коренных малочисленных народов тесно переплетаются с народным календарем, который построен на исчислении лунных месяцев и солнечных циклов. Он прочно связан с окружающей природой и хозяйственной деятельностью. Обряд угощения Луны/Месяца проводили не потому, что так было положено. По существу, календарный обряд – это людское участие в Творении, это вдохновение богов на действие. Обязательность проведения обряда – это уверенность, что без него настанет не то время-состояние.

Праздник, посвященный луне, отмечают тогда, когда замечают первые признаки весны. Обряд угощения луны воплощает в себе ожидание благополучия для человека и природы, связанного с действиями небесных светил. Считается, что проведение обряда угощения луны способствует возрождению всего живого. На

языке ханты «тылащ» – это месяц или луна. Ханты представляли ночное светило в виде молодого парня или старика.

Обряд угощения Луны/Месяца – традиционный семейный праздник. Обские угры устраивали в январе, феврале и марте на растущую луну. Считается, что он способствует возрождению, размножению всего живого в природе. Поэтому к божествам обращались с просьбами, чтобы рыба и звери размножались, для детей просили здоровья и благополучия. На праздник приглашаются представители культуры обских угров, все желающие приобрести истинные знания о древней и богатой культуре этих народов.

Обряд «**Тылащ пори**» раньше был молодежным праздником, но в нем принимали участие и взрослые. Девушки и парни брали мешок, палку или лопату и ходили собирать угощения. Перед тем, как войти в дом (два или три дома, квартиру), палкой скребут стену или дверь снизу вверх. Хозяева приглашают пришедших войти. Участники праздника приносят из дома еду, стряпню, а также посуду для себя. У обско-угорских народов началом празднования Нового года является праздник Угощение луны.

Суть праздника заключается в том, что «Нарождение луны» (полнолуние) открывает начало года, месяца. Коренные жители в это время выходят на улицу, чтобы сделать снежный столб. Вечером варят саламат. Готовят рыбу, чай. Когда все сварится, раскладывают на семь тарелок: одну оставляли дома для «Хозяйки огня» (**Тут ими**), остальные выносили на улицу, на «снежный стол». Накрыв стол различными угощениями, проводят «извинительные акты» перед природой за промысел на зверей и птиц, при этом совершают обряд бескровного жертвоприношения. Готовили заранее из мякиша белого хлеба или теста фигурки семи животных (оленья, лошади, коровы, овцы и т.д.).

После трапезы начинаются игры, конкурсы, загадываются загадки и т.д. В таких календарно-обрядовых праздниках сохраняется наиболее полно черты традиционного образа жизни, быта и досуга обских угров. Поэтому с возрождением традиционных праздников ханты и манси связывают сохранение и развитие своей культуры.

«Медвежий праздник» в культуре коренных народов Югры

Медвежий праздник – это комплекс обрядов, связанных с охотой на медведя, бытовал он у многих народов Европы, Азии и Северной Америки, живших в лесной зоне. Это отражение культа медведя, существовавшего у народов. У большинства медвежьих праздники устраивались по поводу убитого на охоте медведя в целях его умилоствления. При этом мясо медведя съедали с соблюдением строгих обрядов. Некоторые народы Сибири и Северной Америки устраивали перед тушей медведя танцы в масках. У коренных жителей Югры эти танцы вылились в драму на сюжеты охоты.

Обряды сопровождаются игрой на музыкальных инструментах, плясками, пением и связаны с представлениями о медведе как священном звере. Медведь считается сыном верховного божества Торума, вместе с тем он сын женщины-прародительницы и брат ее детей, поэтому ханты и манси воспринимают его как

брата. И наконец, он олицетворение верховной справедливости, хозяин тайги, поэтому праздник необходим для того, чтобы убедить медведя в справедливости охоты на него. Каждая успешная охота на медведя сопровождается праздником, на котором люди стараются снять с себя вину за его убийство и совершают обряды, которые должны привести к благополучию всех участников праздника. Шкуру медведя свертывали, голову и лапы украшали кольцами, лентами, платками и укладывали в переднем углу дома, в так называемой жертвенной позе, с головой, положенной между вытянутыми передними лапами. Перед началом праздника шкуру, голову медведя и всех присутствующих окуривают тлеющей березовой чагой. Затем устраивали представления в масках, руки закрывали платками или надевали специальные ритуальные рукавицы, сшитые из яркой ткани, со стилизованным изображением медведя. Существует поверье, что медведю нельзя показывать руки и лицо, иначе, когда он возродится, может узнать человека и отомстить. В первой половине ночи обязательно исполняют танцы, посвященные главным богам. Танцующие переодеваются в специальные халаты, на голову надевают остроконечные шапки (суконные) иногда украшенные шкурками. Песни и пляски сопровождаются игрой на национальных инструментах. Руководят плясками старики, хорошо знающие обычаи и обряды. Они отмечают зарубками на посохах количество спетых песен. Маски и посохи хранят в священном амбарчике-лабазе. Всю остальную одежду и костюмы – в сундуках в общественном доме. Особое значение имела середина ночи и ее вторая половина, когда съедали медвежье мясо, провожали душу медведя на небо, гадали о предстоящей охоте.

Среди священных вещей, имеющих отношение к празднику, можно назвать медвежью люльку, в которой, по преданию, медведь был спущен на землю.

Условно праздник состоит из нескольких частей:

– охота или инсценированная охота на выращенного для этого медведя (иногда – хранение медвежьей шкуры для праздника) с соблюдением правил, запретов и ритуалов; встреча медведя как гостя, одаривание (и угощение);

– извинительные обряды,
– воспевание медведя как предка рода,
– звериные и птичьи пляски (предков родов или в подражание медведю),
– драматические сценки и инсценировки, иногда и спортивные состязания,
– ритуальное приготовление медвежьего мяса и трапеза,
– сбор, захоронение костей, черепа и другие обряды, призванные возродить медведя,

– хранение шкуры, черепа, норки (части морды), губ и прочего в качестве священных.

СЛОВАРЬ

Аборигены – коренные жители, научное название народа, изначально проживающего на данной территории.

Аганские ханты – это ханты, проживающие на р. Аган.

Автономный округ (до 1977 года – национальный округ) – самоуправляемая территория в составе области или края.

Анимизм – одухотворение живой и неживой природы, убеждение, что в животных, ручьях, лесах, проявляются сверхъестественные духовные силы.

Антропоморфные изображения – изображения человека.

Аппликация – (от лат. applicatio – прикладывание) – изображение из накладываемых на какую-либо основу разноцветных кусочков ткани, бумаги, других материалов.

Брезент – это плотный материал защитного цвета, не пропускает дождь.

Вогулы – устаревшее название современных манси.

Восточные ханты - группа ханты, проживающая на востоке Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – в Нефтеюганском, Сургутском и Нижневартовском районах.

Вош – средневековое хантыйское название города, крепости.

Геометрический орнамент – орнамент из геометрических фигур.

Гравировка – рисунок, вырезанный на твёрдой поверхности.

Гусь (кувысь) - хантыйский совик.

Декоративно-прикладное искусство – создание и украшение предметов быта: одежды, утвари и т.д.

Дымокур (манс. – посим, посым, хант. – посынг), приспособление для защиты от комаров, представляющее собой металлическую или глиняную ёмкость, наполненную тлеющими и дымищимися еловыми гнилушками, шишками и т.п. Ставится в жилище, обычно около входа. Открытый дымокур, огороженный частоколом, устраивали также на летних оленьих пастбищах или в специальном помещении для оленей (восточные ханты).

Зооморфное изображение – изображение человека с чертами животного.

Зооморфный орнамент – декоративное изображение птиц, рыб, зверей, превращенных в узор.

Калташ (Калташ-эква) – жена Нуми-Торума, мать Мув кэртты ики. Верховное женское божество у ханты и манси.

Камлание – основной шаманский обряд, мифическое путешествие шамана в мир богов и духов.

Кумыш - это дорожная одежда мужчин (из зимних шкур оленя с длинным ворсом), более длинная, чем малица и сак, поверх которых она надевалась.

Камус – шкура в верхней части ног животного оленя или лося.

Капкан – пружинно-спусковой механизм для ловли некрупного зверя.

Капор – головной убор.

Керамика (от греческого *keramos* – глина) – название для всех изделий, сформованных (вылепленных) из пригодных для формовки земельных масс и укрепленных путем одного или нескольких обжигов. Наряду с гончарными изделиями к К. относятся фаянс (майолика), фарфор, кирпич, черепица.

КМНС – коренные малочисленные народы Севера, народы, численность которых менее 50 тысяч.

Кочевничество – формы хозяйства и быта, в основе которых лежит экстенсивное скотоводство с сезонным перемещением населения и стад скота.

Коренные народы – народы, с древности проживающие на данной территории.

Корневатик (манс. тар караник, хант. — кераник, лэр йиныйл, тары йиныйл, кыр йиныйл, тар йиник, ёкмын) — плетёный сосуд, изготавливаемый обычно из кедрового корня и черёмухового прута. Широко бытовал у обских финно-угров — ханты и манси. Использовался для хранения домашней утвари, боеприпасов, пищевых продуктов. Сейчас изготавливается на сувениры.

Культ – ряд обрядов, объединённых общей верой в богов, духов и сверхъестественные силы.

Культовые места – наиболее почитаемые места, где народ или род приносит жертву духам или совершает иное поклонение им.

Культовые сооружения – постройки, специально возводимые для богослужений и различных религиозных обрядов.

Кумыш – одежда глухого покроя из зимних шкур оленя, сшитая мехом наружу.

Лабаз – хозяйственный амбар на высоких ножках.

Лодка-долбленка – лодка, выдолбленная из одного куска дерева, еще называется облас.

Лунный календарь – календарь, определяющий дни, недели, месяцы и сезоны по движению луны.

Люлька (зыбка, колыбель) – подвесная кроватка-колыбель для ребенка.

Магия – первобытный способ человеческого воздействия на мир с помощью символов и знаков художественной культуры.

Малица – у ненцев, ханты, коми, селькупов нательная меховая рубаха с пришитым капюшоном и рукавицами.

Медвежий праздник – комплекс обрядов, связанных с охотой на медведя, свежевание его туши, поеданием его мяса и «похоронами» его черепа и костей.

Мил – перевод с хант.яз. шапка.

Миф – рассказ о богах, духах великих героях, содержащий в фантастически переработанном виде знания народа о природе, о прошлом, о происхождении мира и людей и т.д.

Мозаика – изображения, составленные из кусочков различного материала или из одного материала разных цветов.

Морда смотри пон – плетёная ловушка для рыбы.

Мыг кат – дословно земляной дом перевод с хант. языка вост. диалект.

Нагрудник – (на хант.яз. тур лопас, манс. яз. сак лопс) женское нагрудное украшение. Изготавливается из бисера.

Набирка – берестяной кузовок из бересты.

Накосник – женское украшение, которое прикрепляется к косам. Две косы переплетаются цветной тканью, к ним крепится накосник в форме «Н», он изготавливается из бисера, реже – из стекляруса. Дополнительно украшаются медными пуговицами, бубенцами, монетами, специальными отлитыми подвесками.

Нарта – транспортное средство хантов, в которое запрягались олени.

Оберег – предмет, играющий роль магической защиты владельца от злых духов. Защитные свойства оберегам в древности придавал орнамент.

Обряд – совокупность периодических коллективных действий, в которых символически воплощены общественные ценности и нормы. Обряд вызывает сходные чувства и эмоции у всех, кто в них участвует.

Оседлость – оседлый образ жизни, связанный с проживанием продолжительное время на одном месте в поселениях различного типа. О. обусловлена теми формами хозяйственной деятельности, которые не требуют сезонной или круглосуточной подвижности людей в поисках средств к существованию. О. появляется вместе с долговременными жилищами, организованными в постоянные поселки.

Охота – наряду с собирательством является одним из наиболее древних занятий и способов добычи пищи.

Орнамент (лат. ornamentum – украшение) – узор из повторяющихся элементов для украшения одежды, утвари, жилья, мебели и т.д.

Пантеон – иерархия мифических сил. Организация богов и духов, когда младшие и слабые духи зависят от старших и сильных.

Парка – нарядная глухая зимняя верхняя одежда, надевавшаяся на малицу.

Перевес – висящая сеть для ловли птиц.

Перемет – рыболовная снасть с крючками, прикрепленными на леску, которую обычно ставят поперёк течения реки.

Печка-чувал – это глинобитная печь, открытый очаг типа камина.

Погребальный обряд – проводы умершего человека в загробный мир.

Пон – (превод с хант.яз. ловушка для рыбы, у русс. называла «морда, мордушка») рыболовная снасть-ловушка, имеющая вид двух вставленных один в другой конусов, сплетенных из прутьев. Известна с глубокой древности. Обычно имеет размеры: длина — до 1,5 метров, внутренняя корзина имеет 0,7 метра длины. Для плетения морд обычно используют прутья красной ивы, предварительно вымачивая их в горячей воде для придания гибкости.

Пор – фратрия ханты.

Поселение – место пребывания человека, выбранное на долгое время и оснащенное жилыми и рабочими помещениями, и относящимися к нему как собственной, часто искусственно созданной площадкой для жилья, так и окружающей его хозяйственной территорией.

Присваивающее хозяйство – хозяйство с преобладающей экономической ролью охоты, собирательства и отчасти рыболовства, что соответствует самой древней стадии хозяйственно-культурной истории человечества.

Производство – в экономическом смысле – процесс создания какого-либо продукта.

Производящее хозяйство – хозяйство, когда основным источником существования являются выращиваемые культурные растения и домашние животные. При смене присваивающего хозяйства производящим хозяйством общество перешло от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию.

Ремесло – мелкое ручное производство готовых изделий из сырых материалов, основанное на применении преимущественно простых орудий труда.

Растительный орнамент - орнамент из растительных узоров.

Реинкарнация – мифологическое представление о посмертном переселении и возрождении души.

Ритуал – исполнение культа.

Ровдуга – тонкая замша, хорошо выделанная оленья кожа.

Род – объединение людей по родству. В род входят близкие родственники и умершие предки.

Самодийцы – самоёды — общее название коренных малочисленных народов России: ненцев, энцев, нганасан, селькупов и ныне исчезнувших саянских самодийцев(камасинцев, койбал, моторов, тайгийцев, карагасов и сойотов), говорящих (или говоривших) на языках самодийской группы, образующих вместе с языками финно-угорской группы уральскую языковую семью.

Самоеды – устаревшее русское название ненцев.

Сарга - длинный, тонкий прут или полоска из березовой коры.

Сах – женская зимняя одежда КМНС - оленья двойная меховая шуба. Она завязывается спереди, подкладка мехом во внутрь, а верх из оленьей шкуры ворсом наружу, расшитый различными национальными узорами в технике меховой мозаики, летней сах шьют из сукна или хлопчатобумажного материала яркого цвета, украшенный бляшками, иногда колокольчиками, расшитый различными узорами.

Скотоводство – тип хозяйства или хозяйственный уклад, основанный на содержании и разведении домашних животных.

Собирательство – одна из форм хозяйственной деятельности человека; в первобытную эпоху оно было наряду с охотой и рыболовством одной из важнейших отраслей присваивающего хозяйства. В понятие С. входит не только сам процесс собирания тех или иных продуктов, но и многочисленные приемы их обработки и приготовления из них пищи.

Среда природная – в отличие от созданной человеком культурной среды – это вся совокупность естественного окружения человека, т.е. географический ландшафт, элементы местности, грунт, почвы, водоемы, атмосфера, климатические свойства местности, дикая флора и фауна.

Сверхъестественные силы – силы, не объясненные наукой, нарушающие известные законы природы. В древности – боги, духи, колдовские способности человека.

Сезон – время года.

Символ – знак, которому человек придаёт своё значение.

Символы естественные – явления природы, которым люди придают особое значение.

Скульптура (лат. *sculptura, skulpo* – вырезать, высекать) – произведения искусства и камня, дерева, кости.

Слопец – давящее средство ловли некрупного зверя.

Саран хоп, каюк – (перевод с хант.яз. зырянская лодка) большая крытая лодка-дом, с парусом, было до 12 метров.

Тамга – тюркское название родового знака.

Тотем – божественный предок в виде какого-нибудь животного, растения, природной стихии.

Тотемизм – вера в происхождение человека от животного.

Тур лопас – пер. с хант.яз. нагрудник – хантыйское нагрудное украшение.

Тутцанг – сумочка для хранения швейных принадлежностей у северных ханты.

Угры – общее название ханты, манси и родственных им народов.

Утварь домашняя – совокупность предметов домашнего обихода, включающая кухонную и столовую посуду, приспособления для хранения и переноски вещей и продуктов питания, мебель и т.д. Состав и особенности У.д. зависят от природно-климатических условий, образа жизни населения, специфики его хозяйственных занятий, наличия того или иного сырья.

Хорей – шест для управления оленьей упряжкой.

Черкан – давящее средство ловли мелкого зверя.

Чувал – (тюрк.), пристенный открытый очаг у народов Кавказа, Поволжья и Сибири - из брёвен или камней, обмазанных глиной, с нависающим дымоходом. Синонимы: очаг, печь.

Чум – (нен. «мя» «дом», хант. **нюки хот**) – конический шалаш из жердей, покрываемый берёстой, войлокомили оленьими шкурами; форма жилища, распространённая по всей Сибири, от Уральского хребта до берегов Тихого океана, у финно-угорских, кетско-енисейских, тюркских и монгольских народов. Диаметр чума в нижней части обычно составляет от 3 до 8 метров.

Шаман – шамана, муж. (тюрк. *şaman* с санскр.) (этнол.). Колдун, знахарь у племен, религия которых основана на культе духов, на магии. Исполнитель культа в шаманизме.

Шаманские атрибуты – так в науке называют отличительные знаки шамана: одежда, украшения, символы, инструменты.

Щётка – оленья шкура с нижней части ноги.

Щол (с хант.яз.) - выструганная ножом палка.

Этнография, наука о народах (этнoсах) мира. Всегда в Э. важное значение придавалось региональным описаниям и сравнительным историко-этнографическим исследованиям. Начиная с 1934, периодически собираются международные конгрессы антропологов и этнографов. В 1995 создана Ассоциация антропологов и этнографов России.

Этика обских угров, совокупность норм поведения, моральных принципов народов ханты и манси. Основой обско-угорской этики являются социальные связи, включающие традиционное мировоззрение. На современном этапе народная этика ханты и манси во многом ещё сохраняет традиционные черты, но, как и всякая живая система, продолжает развиваться, видоизменяться.

Этническая история, история народа (этнoса) после его формирования. Формирование ханты и манси (этногенез) происходило в I тыс. н.э. Их этническая история занимает следующее тысячелетие. За это время произошли большие изменения в расселении обских угров, в демографических процессах (динамика численности в целом и по группам), в этнических процессах, обусловленных контактами с инонациональным населением — межнациональные браки, в ассимиляционных процессах и др.

Югра (йух вур с хант.яз. означает таёжная грива) – средневековое русское название угорских народов, ханты и манси.

Ямал – край земли на ненецком языке. Ненецкий род, проживающий на морском побережье Ямальского полуострова.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 годы Министерства образования Республики Коми (от 23.11.2015 № 255). – С. 6-7.
2. Семенова, Д. Г. Учет региональных и этнокультурных особенностей в основных образовательных программах дошкольных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) : (методическое пособие) / М-во образования Респ. Саха (Якутия) ; ФГБНУ «Науч.-исследоват. Ин-т нац. РС (Я)»; [сост.: С. С. Семенова, Д. Г. Ефимова, Ю. В. Андросова].– Якутск, 2015.– С. 3-4.
3. Инновационный проект «Языковое гнездо» для детей дошкольного возраста. МБДОУ Белоярского района ДС «Олененок» с. Казым. – С.5. – URL: <http://olenenok86.ru/5020/5044/> (дата обращения: 20.11.2018 г.).
4. [Ханты-Мансийский автономный округ – Югра]. – URL: <http://www.hantymansiiskao.ru/folk/> (дата обращения: 19.12.2018).
5. Бромлей, Ю. В. Этнография. – М. : Рипол классик, 1982. – С. 5.
6. Инновационный проект «Языковое гнездо» для детей дошкольного возраста. МБДОУ Белоярского района ДС «Олененок» с.Казым. – С. 8-9.
7. Алексеенко, Е. А. Музыкальные инструменты народов Севера Западной Сибири // Материальная и духовная культура народов Сибири: сборник / МАЭ. Ин-т. Этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Л. : Наука, 1988.
8. Благодатов, Г. И. Музыкальные инструменты Народов Сибири // Сборник Музея антропологии и этнографию – М. ; Л., 1958. – Т.18. – С.188.

9. Благодатов, Г. И. Манси, ханты // Вертков, К. Атлас музыкальных инструментов народов СССР / К. Вертков, Г. Благодатов, Э. Язовицкая. – М., 1975. – С.191.
4. Вязание обских угров: методическое пособие / Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел». – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2005.
5. Гиппиус, Е. Ритуальные инструментальные мелодии, сопровождающие танцы, на медвежьем празднике манси как музыкально-исторический источник (пер. с нем. Н. В. Лукиной) // Музыка и танец в культуре обско-угорских народов / под ред. Н. В. Лукиной. – Томск; 2001. – С. 14.
6. Головнев, А. В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. – Екатеринбург : УрО РАН, 1995. – 606 с.
7. Демешкевич, Ф. К. Картинный словарь хантыйского языка (варьеганский подговор аганского говора сургутского диалекта): пособие для уч-ся нач. кл. – СПб. : филиал Просвещение, 2003.
8. Карьялайнен, К. Ф. Религия югорских народов. Т. 3 / пер. с нем. Н. В. Лукиной. — Томск, 1996.
9. Крапивное ткачество: сборник тезисов 11 научно-практической конференции. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2003.
10. Кулемзин, В. М. Материалы по шаманскому костюму хантов // СЭ. – 1978. – № 2.
11. Кулемзин, В. М. Человек и природа в верованиях хантов. – Томск, 1984.
12. Лапина, М. А. Музыкальная культура ханты // Народы Северо-Западной Сибири / под ред. Н. В. Лукиной. – Томск, 1995. – Вып. 2. – 88.
13. Лапина, М. А. Правила поведения хантов в отношении предметов их быта // Интеграция археологических и этнографических исследований: Тезисы докладов.– Новосибирск ; Омск, 1996.
14. Лапина, М. А. Хантыйская этика, связанная с пищей // НСЗС. – Томск, 1995.
15. Лапина, М. А. Этика и этикет хантов. – Томск, 1998.
16. Лукина, Н. В. О возможности изучения музыкального фольклора восточных хантов // Финно-угорский музыкальный фольклор и взаимосвязи с соседними народами. – Таллин, 1980.
17. Мифология хантов / В. М. Кулемзин, Н. В. Лукина, Т. А. Молданов, Т. А. Молданова ; научн. ред. В. Напольских. – Томск : Изд-во Том.ун-та, 2000.
18. Новикова, Н. И. Традиционные праздники манси. – М., 1995.
20. Обские Угры (ханты и манси) на пороге Третьего Тысячелетия: сборник статей / сост. Е. А. Нёмысова ; под ред. К. В. Афанасьевой, Е. А. Нёмысовой. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2001. – № 5.
21. Обработка рыбьей кожи: методическое пособие. – Ханты-Мансийск. – Екатеринбург : Зэбра, 2004.
22. Ткачество и вышивка финно-угорских народов: материалы научно-практических конференций. – Ханты-Мансийск, 2006.

23. Сильвет, Х. О хантыйском музыкальном инструменте тороп-юх // Искусство и фольклор народов Западной Сибири. Томск : Изд-во Томского ун-та. – М., 1984. – С.110.
24. Терешкин, Н. И. Словарь восточно-хантыйских диалектов. – Л., 1981. – С. 461.
25. Чернецов, В. Н. Источники по этнографии Западной Сибири. – Томск, 1987. – С. 42-43.
26. Шейкин, Ю. И. Инструментальная музыка Югры: методическое пособие. – Новосибирская государственная консерватория им. А.И. Глинки : Новосибирск. 1990. – С. 3.

Список интернет-ресурсов

1. Dissercat – электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]: научная библиотека диссертаций и авторефератов. – URL: <http://www.dissercat.com> (дата обращения: 19.11.2018).
2. Формирование личности ребенка старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с национальной культурой: автореферат диссерт. на степень кандидата пед. наук // Dissercat – электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]: научная библиотека диссертаций и авторефератов. – URL: <http://www.dissercat.com/content/formirovanie-lichnosti-rebenka-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-protssesse-oznakomleniya-s-na#ixzz5a8HY5WqA> (дата обращения: 19.11.2018).

Автор

Наталья Ивановна Величко, кандидат культурологии

Научный редактор

Евдокия Андреевна Нёмысова, кандидат педагогических наук

Под общей редакцией

Галины Вячеславовны Дивеевой, кандидата педагогических наук

Реализация этнокультурной составляющей в рамках основной образовательной программы дошкольного образования
(тематическое планирование)

Методические рекомендации

Оригинал-макет изготовлен центром сопровождения проектной и инновационной деятельности АУ «Институт развития образования»

Формат 60*84/16. Гарнитура Times New Roman.
Заказ № 627. Усл.п.л.3,25. Электронный ресурс.

АУ «Институт развития образования»

628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 13