

Хабар

историко-краеведческий журнал

#48, 2021

**КОРЕННЫЕ
НАРОДЫ
ПРИАМУРЬЯ**

Вспоминая прошлое

3 *Коренные народы Приамурья в древности*

И.Бузанов

5 *Этнические народы Приамурья XVII - XX в.в.*

Е.Бондарь

9 *Быт и культура коренных народов*

К.Лавринович

Времен связующая нить

11 *Коренные малочисленные народы Приамурья в ВОВ.*

А.Хомяков

13 *Национальные проблемы коренных малочисленных народов*

В.Халютина

15 *Верования коренных народов*

А.Переломова

Культурное наследие

17 *Коренные народы в современном мире*

А.Воронина

19 *Петроглифы Сикачи-Аляна*

В.Вялов

20 *Метаморфозы рыбьей кожи*

Е.Гунькова

22 *Медведь - родственник коренных народов Амура*

В.Деркач

23 *Парящий человек с крыльями*

М.Шеринев

24 *Культура коренных народов в творчестве Виталия Туманова*

Ю.Бабенцева

26 *Золотой голос Севера*

М.Корнеева

Наши герои

27 *Лучший знаток дальневосточных народов*

Я.Баклин

29 *Сура Путинчи*

Г.Михалев

Глазами очевидца

31 *Увлекательное путешествие в мир аборигенов*

Г.Михалев

33 *Фестивали коренных народов*

Д.Крухмалева

Литературный калейдоскоп

35 *Сказка о двух братьях*

З.Иванова

35 *Легенда о женьшене*

Д.Потемкин

Слово главного редактора

Алена Воронина

Дорогие читатели!

Историко-краеведческий журнал «Хабар» всегда освещает темы, актуальные для Дальнего Востока. Мы рассказываем об истории, событиях, изучаем мнения экспертов, проводим

опросы. Но ведь край - это всегда люди, которые являются его жителями! И этот выпуск посвящён особому населению нашего региона-коренным малочисленным народам. Как говорил М. Горький, «народ - не только сила, создающая все материальные ценности, он - единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создающий все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них - историю всемирной культуры».

Вы сможете прочитать о жизни коренных народов в разное время, их быте и религии. Каждый читатель окунется в уникальную атмосферу творчества малых народностей. Мы

помним подвиги наших земляков во время Великой Отечественной войны, и, конечно, посвятили этому несколько страниц нашего журнала. Изучив другие статьи, вы сможете по-новому взглянуть на петроглифы Сикачи-Аляна, узнаете, зачем первым жителям нашего края нужна кожа рыбы, и насладитесь мифами о возникновении вселенной. Также наши журналисты поделились своими эмоциями от экскурсии в музей им. Гродекова.

Я уверена, что 48-ой выпуск журнала «Хабар» никого не оставит равнодушным, ведь коренные малочисленные народы - это люди, которые своими руками создавали и продолжают создавать историю Дальнего Востока!

Коренные народы Приамурья в древности

Русские и европейцы получили первую информацию о проживающем на Дальнем Востоке населении во времена походов Василия Пояркова и Ерофея Хабарова, а также других землепроходцев, в середине XVII века. Более детальное описание населения было проведено только в середине XIX века, во время колонизации восточных земель Российской империей.

Народы, проживающие на юге Дальнего Востока в древности, относились к Тунгусо-маньчжурской языковой группе Алтайской семьи и являлись потомками ранне-

средневекового народа Мохэ, вышедшего из южного Забайкалья. Средоточие распространения мохэйцев в IV-VI веках были бассейны рек Амура, Зеи, Сунгари и Уссури, где расселились 7 крупнейших родовых племен. Средневековые китайские историки считали, что при объединении сил мохэйцы могли собрать до 50 тысяч человек, которых характеризовали как лучших воинов среди «восточных варваров». Основную военную силу образовывали пешие лучники, которые использовали лук и стрелы, как с каменными, так и с бронзовыми наконечниками. Также присутствовали

Рис. Мохэская культура
1 — снаряд; 2 — железная пройма; 3 — заставка от нового ножа; 4—5 — наконечники стрел; 6 — бронзовый; 7 — осып; 8 — осып; 9 — бронзовая бляха; 10 — кольца; 11—12 — детали лабиринтного пояса; 13 — кольцо; 14 — бронзовое тельце; 15 — палицарная планка; 16 — осып; 17 — железная опора для бронзовых, каменных, нефритовых бус; 18 — обломок наконечника копья; 19—21 — образцы керамики; 22 — план Михайловского городища (1—8, 8—14, 15—18, 20, 21—24, 25—27 — Троицкий могильник, 7, 14, 19, 21, 24—25, 29 — Михайловское городище)

Культура Мохэ

и конные застрельщики, которые использовали невысоких лошадей похожих на лошадей Пржевальского. Воины племен Мохэ принимали непосредственное участие в войне между династией Суй и корейского государства Когурё на стороне Китая. После разгрома Когурё в 668 году часть мохэйцев возглавляла образованное государство Бохай на Корейском полуострове, а другая часть осела в районе Пекина, приняв китайское подданство.

Бохайское государство начало свое существование в 698 году и оставалось независимым на протяжении двухсот лет. Китай неоднократно жаловал бохайской власти титул вассала, будучи не в силах покорить Бохай военным путем. Новое государство поддерживало самостоятельные политические и торговые отношения с Японией, Вторым тюркским каганатом и многочисленными странами южной Кореи, основными товарами на внешнем рынке

Племена Мохэ

Доспехи Чжурчжэней

были кони, шелк, мед, женьшень. Максимальные границы простирались до долины Амура на севере и Ляодунского полуострова на западе. В 926 году после двадцатилетней войны с киданьской империей Ляо, Бохай пал и на его территории создали вассальное государство Дундань. Множество бохайцев бежало в Корё или в Китай, а также на территорию Приморья и Амурского бассейна. Последних стали называть чжурчжэнями, они вели полукочевой образ жизни на землях Приамурья. Только в 1115 году, спустя сотню лет после миграции чжурчжэней образовали собственное государство, называвшееся Анкун Гурун. Они занимались земледелием и скотоводством. Пахали они на волах и чугунными лемехами. Посевными культурами чжурчжэней были: пшеница, ячмень, рис, бобы, гречиха, горох и др. Во владениях чжурчжэней в изобилии водилась разнообразная дичь, дикие быки, ослы, свиньи. Наиболее привлекательной добычей были олени. Чжурчжэни высоко ценили не только

мясо и шкуру этих животных, но также внутренности, рога, из которых вытапливали жир. Панты – неокостеневшие рога оленей – шли на изготовление лекарства. Особая роль принадлежала пушной охоте. мех лисиц (рыжих, черно-бурых, голубых, белых), белок, зайцев, горностаев, а особенно соболей всегда высоко ценился на внутреннем и внешнем рынке, что приносило немалую прибыль. Славилась чжурчжэней умением охотиться с помощью ловчих птиц. Знаменитые соколы

и обрабатывали различные минералы, главным образом драгоценные и полудрагоценные камни – яшму, горный хрусталь, нефрит, сердолик и жемчуг. Из Китая они вывозили не только ценности, но и ремесленников самых разных отраслей производства: металлургов, оружейников, кузнецов, ювелиров, камнерезов, гончаров, строителей, плотников, кожевников, сапожников, винокуров и др.

Буддизм чжурчжэней так же, как и у бохайцев, распространялся преимущественно среди

Бохай

хайдунцин, которых они специально обучали, пользовались огромным спросом далеко за пределами чжурчжэньского государства. Было высоко развито ремесло: из цветных металлов и их сплавов – меди, свинца, олова, бронзы, серебра, золота – отливали украшения: детали поясов, серьги, головные шпильки, зеркала, браслеты, кольца. Бубенчики, колокольчики и др. Чжурчжэни умели золотить, серебрить, лудить и паять металлы и владели кузнечной сваркой. Чжурчжэни добывали

знати, вельмож, чиновников. Первые буддийские храмы появились еще во времена существования Бохай, в дальнейшем их количество росло. Но среди рядового населения эта религия так и не стала популярной. А со временем она и вовсе ослабла. А вот шаманизм оказался крайне живучим. Несмотря на значительное изменение жизненного уклада, он существует у коренных народов Дальнего Востока и в наши дни. Культ металлов и владыки кузнечной сварки, культ дракона широко распространены во всей Вос-

Племя Чжурчжэней

точной Азии. Эти культы должны были отгонять злых духов и защищать добрых людей.

Монгольское завоевание положило конец существованию чжурчжэньской империи в 1234 году, война длилась более 20 лет. После разгрома, часть чжурчжэньских племен вошла в состав монгольского войска и покинули прежнее место обитания, оставшиеся крупные племена получили разные названия: маньчжуры, дауры, дючеры, нивхи, солоны, нанайцы, удэгейцы, эвены и эвенки.

С XV века все потомки чжурчжэней в китайских хрониках

фигурируют как маньчжуры, по данной причине трудно узнать к какой из малых народностей относится тот или иной исторический процесс. Несмотря на то, что чжурчжэни обладали собственной письменностью, их потомки не переняли культуры ведения летописей и исторических сводок, из-за чего очень трудно восстановить нить исторических событий, происходивших с малыми коренными этносами в периоде от XIII до XVII веков.

Игорь Бузанов

Этнические народы Приамурья в XVII-XX веке

С давних времен Россия богата разными народами и культурами, в том числе и на территории Хабаровского края проживают коренные малочисленные народы: нанайцы, ульчи, удэгейцы, нивхи, орочи, негидальцы, эвенки, эвены. Каждая народность обладает своей историей и собственным жизненным путем.

Первая информация о расселении коренных народов бассейна Амура появилась в России в середине XVII века, с первых экспедиций. По мнению историка Б. П. Полевого, дючеры, жившие в низовьях Сунгари и по Амуру в районе устьев Сунгари и Уссури были нанайцами.

Дальний Восток, амур-

ские берега – родная земля нанайцев. Их селения издавна располагались по берегам Амура и правым притокам реки Уссури. Жизнь и быт нанайцев в начале XX века не были особо приметными и ничем не отличались от быта в XIX веке. Только к середине столетия многие жители поселений стали ближе к современности и начали перебираться в крупные города края, но несмотря на это, многие продолжали оставаться в родных местах.

До образования СССР у нанайцев не было ни фамилий, ни отчеств. Правда, во время первой Всероссийской переписи населения в 1897 году каждому нанайцу в качестве фамилии была записана его родовая принадлежность. Однако это не имело для самих нанайцев никакого значения: отсутствие письменности, неграмотность нанайцев привели к тому, что и после переписи продолжали бытовать только имена. Боль-

Семья нанайцев

Хранители древнего искусства

Большинство нанайцев имели два имени – русское и нанайское, однако в быту употребляли только традиционные.

Но не только нанайцы обладают интересной историей. В предгорьях Сихоте-Алиня, в бассейнах рек Дальнего Востока с замысловатыми названиями — Бикин, Хор, Самарга, Иман, Хунгари проживают небольшие группы удэгейцев, потомков древней, богатой и во многом загадочной культуры отважных

Семья эвенков

таежных охотников. Однако в связи с коллективизацией и укрупнением поселений, от которого пострадали чуть ли не все северные российские народы, в 1930-е годы ассимиляцию испытали и поселения удэгейцев. В результате к началу 1940-х годов удэгейцы окончательно потеряли единство этнической территории и были сосредоточены в 9 крупнейших посёлках и административно относились к Приморскому и Хабаровскому краям Российской Федерации.

В 1930-х годах русские принесли письменность и, кроме

Семья удэгейцев

реки Бикин, но её деятельность встретила сопротивление: 8 августа 1992 года вооружённые удэгейцы пикетировали район вырубок. Действия удэгейцев получили поддержку местной администрации, а также казачества и привели к тому, что «Светлая» в 1992 году прекратило существование.

Эвенки одна из многочисленных этнических общностей Севера, Сибири и Дальнего Востока России. По первой

Кавалерийский эскадрон под командованием И. Строда

говли, ограничением торговли, перебоями с завозом товаров с материка, конфискацией оленьей у частных владельцев, изъятием обширных пастбищ под промышленные новостройки.

Конфликт вошёл в наиболее активную фазу в начале 1925 года. В первых числах февраля против повстанцев был направлен кавалерийский отряд под командованием знаменитого Строда. Тридцатилетний Иван Яковлевич Строд считался одним из опытейших на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири красноармейских командиров.

Тем временем, увидев, что силовые методы подавления повстанческого движения в Охотском крае влекут за собой лишь дальнейшее озлобление коренного населения и не способствуют кардинальному решению проблемы, руководящие органы советской власти решили изменить политику в сторону достижения компромисса. Немалую роль в разрешении конфликтной ситуации сыграл Иван Строд, который за долгие годы жизни и службы в тайге Восточной Сибири и Дальнего Востока, хорошо изучил психологию и обычаи местного насе-

ления. В 1927 году началась политика, в результате которой в течение года бывшие руководители восстания были репрессированы, многие затем казнены.

Образ жизни аборигенов региона в 50-80-е гг. также претерпел существенные изменения. Усиленное вытеснение национальных «пережитков» привело к тому, что были преданы забвению и многие положительные элементы их культуры. Стали уходить в прошлое прежде незыблемые принципы нравственности, бережного отношения к природе, заботы о детях и стариках. Сегодняшние селения и дома коренных жителей практически ничем не отличаются от русских поселков и домов. Утрата языка, национальной самобытности, традиций и обычаев – вот печальный итог русификации, поставившей коренные народы Дальнего Востока на грань исчезновения. Но не так все просто и однозначно. В 50-80-е гг. были достигнуты и впечатляющие успехи в общественном и культурном развитии аборигенов. Достаточно вспомнить ставших сегодня всемирно известными писателей – нанайца Г.Ходже-

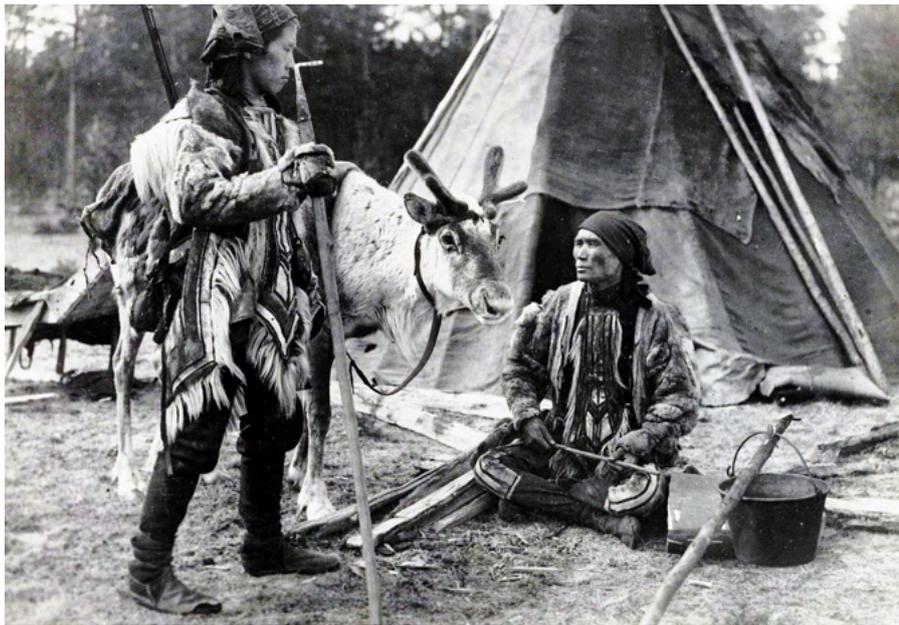

Иван Строд

Всероссийской переписи населения 1897 г. количество эвенков составляло 53194 человека. Этническая история эвенков насыщена свидетельствами хозяйственных и культурных связей с другими народами.

В 1924 году произошло Тунгусское восстание. Восстание было вызвано отделением от Якутии её восточных территорий, в том числе порта Аян и неоправданными действиями местных властей: закрытием портов для иностранной тор-

Быт и культура коренных народов

Эвенки. Передвижное жилище с печкой

ном месте десятки, а то и сотни лет. Типы жилищ были разнообразны, но для большей части населения это был срубной дом или полуземлянка с очагом из жердей, обмазанных глиной.

Летние жилища тоже отличались по формам и конструкциям. Например, дауры жили поселками. Строения напоминали наземные жилища народов Приамурья и Маньчжурии. Поселки были окружены земляными валами, стенами. Вокруг них располагались поля и места выпаса скота.

Разнообразной была и пища дальневосточных народов. Рацион эвенов и эвенков состоял главным образом из мяса оленей и лосей, которое заготавливали вялением на солнце в мелко нарезанном виде. На мясном бульоне готовили суп с добав-

Хабаровский край – это, поистине удивительное место на Дальнем Востоке нашей необъятной страны. Здесь встречаются огромные лесные массивы, богатый видовой состав животного мира, мощные реки и исторические памятники. Эту территорию издревле населяли коренные малочисленные народности Севера: нанайцы, ульчи, удэгейцы, эвенки, эвены, негидальцы, нивхи, орочи. У каждого народа своя история и культура, которую нужно изучать и развивать.

Природные условия, в которых жили дальневосточные аборигены, и их хозяйственная деятельность определили характер поселений, тип жилища, бытовой уклад и одежду. Археологи обнаружили, что постоянные поселения были лишь у тех народов, которые вели оседлый образ жизни и занимались преимущественно рыболовством или морским зверобойным промыслом.

Вместе с тем у оседлых на-

родов – нивхов, ульчей, нанайцев – существовали как постоянные поселения, так и временные – промысловые, сезонные. У кочевых народов, занимавшихся таежной охотой

Традиционное жилище нанайцев

и оленеводством, постоянных поселений не было.

Для большинства оседлого населения Амура основными селениями были зимние. Некоторые из них находились на од-

лении крови. Из кишок делали колбасу, из вяленой рыбы – юколу, а из сушеной рыбы – муку. Летом в большом количестве употребляли в пищу оленьё молоко, ягоды, дикий

Фанза. Жилище нанайцев

чеснок, лук. Основным напитком этих народов являлся чай с оленьим молоком и солью.

Рацион южных народов состоял главным образом из рыбы. Употребляли её в разных видах: вареную, сырую, консервированную. Супы из свежей или вяленой рыбы, а также из мяса приготавливались с множеством приправ – дикорастущих трав и корней. В блюда из покупных продуктов добавляли много рыбьего жира. Его ели также с ягодами, которые в большом количестве шли в салаты, преимущественно из рыбы и различных корней. Чай заваривали из чаги, листьев брусники, мяты и побегов багульника.

Широкое распространение у всех народов края имели домашние ремесла: кузнечество, изготовление лодок, рыбьего клея, пошив одежды, обуви из шкур животных и рыбьей кожи и т.д.

Многовековой опыт жизни коренных народов Хабаровского края нашел своё отражение и в духовной культуре. Являясь творцами уникальной духовной

культуры и самобытного прикладного искусства, они внесли неопенимый вклад в сокровищницу мировой культуры.

Значительное место в духовной жизни занимал фольклор: мифы, сказки, легенды. У народов юга Хабаровского края встречаются космогонические, тотемические и другие мифы. Космогонические мифы

повествуют о возникновении Вселенной. Например, мифы народов Приамурья рассказывают об участии в сотворении мира Лебедя и Орла. Тотемические мифы повествуют о связях человека с животным, которое затем становится покровителем рода. Так, орочи и нанайцы считали своим предком тигра, нивхи – медведя. Все они верили, что животные, если хотели, всегда могли снять свою шкуру и стать людьми.

У каждого народа своя древняя, уходящая в глубину веков, насыщенная и богатая история. Поэтому мы должны чтить многовековые традиции коренных народов Хабаровского края, бережно хранить их самобытную культуру, систему знаний, историческое и природное наследие.

Кирилл Лавринович

Мифы и сказки коренных народов

Коренные малочисленные народы Приамурья в Великой Отечественной войне

Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока принимали участие в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. Они сражались на всех фронтах. Только в составе стрелковых частей их было 1372 человека: стрелки, разведчики, снайперы, пулеметчики, наводчики орудий, связисты, радисты, саперы, бронебойщики, минометчики, командиры подразделений, политработники. Мужественно сражались с врагом и представители коренных народов Приамурья - нанайцы, ульчи, эвенки и другие. В центре маленького древнего села Кондон, расположенного на таежной реке Хуюн, по-русски «Девятка», стоит обелиск в память о тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны.

До 1943 г. малочисленные народы Севера мобилизации не подлежали, но добровольцев было много. И только за первые две недели войны добровольцами на фронт уехали 200 человек из нанайских сел.

Накануне войны маленькая народность орочи насчитывала всего 600 человек. Естественно, ради сохранения этой национальности орочи не подлежали призыву на действительную военную службу, не говоря уже об отправке на фронт. И тем не менее орочи защищали нашу Родину наряду с русскими, украинцами, белорусами.

Многие представители коренных малочисленных народов Приамурья прошли с боями от Волги до Берлина, защища-

ли Москву, Сталинград, Ленинград, участвовали в Курской битве, освобождали Украину.

В Сталинграде в составе 422-й дальневосточной дивизии (81 -и гвардейской с марта 1943 г.) было 82 представителя малочисленных народов Приамурья.

На Северо-Западном фронте мужественно сражались командир взвода Иван Дигор, награжденный орденом Крас-

когда он перешел в полковую разведку. Оказался очень важен его опыт таежного охотника и природные данные - острый слух и зоркий глаз. Пассар был невысокого роста, не отличался атлетическим сложением, зато был невероятно сильным, ловким и выносливым человеком.

Старший сержант Пассар захватил 26 «языков», уничтожил в рукопашном бою больше 100 гитлеровцев. Кроме того,

Александр Пассар

ной Звезды. Александр Пассар - один из представителей коренных малочисленных народов Хабаровского края, который во время войны практически стал легендой. Он родился 13 января 1922 года в селе Дондон Нанайского района в семье рыбака. Окончил неполную среднюю школу, работал заведующим избой-читальней, а в 1941 году отправился на службу в Красную Армию.

Первый бой дальневосточник принял 27 июля под Тихвином Ленинградской области. Его способности пригодились,

он восемь раз доставлял ценнейшие сведения и документы - карты и боевые планы, воспитал 80 разведчиков, из которых трое стали Героями Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старшего сержанта Александра Пассара удостоили звания Героя Советского Союза, а также вручили

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

В нашей стране известны многие снайперы и разведчики из числа коренных народов Приамурья. Одним из лучших снайперов в Сталинграде был Максим Пассар. Он ушел до-

Максим Пассар

бровольцем на фронт в 1942 г., получив известие о гибели старшего брата Павла. После окончания снайперской школы его направили в Сталинград. 21 июля 1942 г. Максим Пассар впервые открыл свой счет уничтоженных фашистов. Он был одним из лучших фронтовых снайперов. На счету - около трёхсот фашистов. За недолгую военную биографию стрелок из тайги успел основать свою снайперскую школу. В 1943 году к званию Героя его посмертно представило командование. Но документы на присвоение затерялись где-то между фронтом и тылом. В течение многих лет однополчане-ветераны Великой Отечественной войны, общественность Найхины и Волгограда добивались

исторической справедливости – присвоения Максиму Александровичу Пассару звания Героя Советского Союза, а затем и звания Героя Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, старшему сержанту Максиму Александровичу Пассару присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Это произошло в феврале 2010 г. спустя 67 лет после его гибели.

Также погибли, защищая столицу нашей Родины, артиллерист Григорий Самар, летчик Моисей Самар, пехотинцы Дмитрий и Иван Самар, а в Сталинградской битве — член Союза писателей СССР нанайский поэт Аким Самар. В одном из боев 422-й стрелковой дивизии под Сталинградом снайпер А. Самар в течение часа уничтожил 16 фашистов.

Добровольцами на фронтах Великой Отечественной войны воевали женщины-снайперы, представители коренных народов Приамурья. Например, из орочей известно имя Раи Зенковой, которая уничтожила десятки фашистов, за что была награждена боевыми орденами и медалями.

В войне с немецко-фашистскими захватчиками и японскими милитаристами представители коренных народов Дальнего Востока внесли значительный вклад в деятельность фронтовой и агентурной разведки.

Артем Хомяков

√ 22 сентября 2021г. в Хабаровске прошло торжественное открытие стелы Воинам из числа коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края – участникам Великой отечественной войны. Стелу установили недалеко от городских прудов на пересечении улиц Пушкина и Уссурийский бульвар.

√ «В Хабаровском крае перед Великой Отечественной войной проживало около 20 тысяч представителей коренных малочисленных народов. Более 3 тысячи представителей коренных малочисленных народов сражались на всех фронтах нашей родины. Проходя дорогами войны представители малых коренных народов самоотверженно сражались, приближая долгожданную победу. Мы должны сохранить связь с поколениями, чтобы наши дети и внуки знали правду о событиях тех времен и помнили имена наших героев.

Национальные проблемы коренных малочисленных народов

Орочи

В Хабаровском крае проживает 8 народов, относящихся к коренным малочисленным народам. К ним относятся: нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки, эвены. Как и в давние времена, так и в наше время были определенные проблемы, с которыми сталкивались эти народы. В большинстве случаев это касалось тер-

риториальной принадлежности и ролями во внутренней экономике. И в большинстве случаев эти проблемы современного мира.

В наше же время более острым вопросом является сохранение традиционной культуры коренных малочисленных народностей. Интенсивное промышленное освоение террито-

рии, миграционные процессы изменили традиционный образ жизни, затруднили возможности развития родного языка, совершения религиозных обрядов на месте традиционных культовых мест и святилищ, ведения традиционного хозяйства.

Социально-экономические проблемы развития коренных малочисленных народов связаны с вопросами демографии и социальной адаптации в новых условиях существования.

Демографические проблемы связаны с состоянием здоровья коренного населения: увеличением числа инвалидов, ростом числа больных социальными видами заболеваний (алкогольной зависимостью), а также увеличением случаев смертности от неестественных причин.

Социальные проблемы связаны с наличием многодетных и малообеспеченных семей, увеличением населения старшего возраста, ростом смешанных браков, увеличением количества безработного населения.

Многодетные семьи являются традиционными для коренных жителей, но в связи с изменением уровня материального благополучия коренного населения большинство из них являются малообеспеченными.

Еще о проблемах малочисленных народов заявил Леонид Сунгоркин, руководитель «Объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья»:

-На мой взгляд, необходимо

Эвенки

вести реестр представителей коренных малочисленных народов. У нас существует перепись, но она проводится крайне редко. А ведь мы должны постоянно знать, сколько у нас проживает коренных жителей. Второе направление, которое нужно сделать – это развитие традиционного ремесла. Это могло бы помочь в развитии внутреннего туризма. Кроме того необходимо обратить внимание на СМИ, ориентированные на представителей малочисленных народностей. У нас в крае проживает около 20 тысяч коренных жителей, и для них должны существовать свои программы. Раньше я вел одну из таких программа, однако из-за проблем с финансированием, нам пришлось закрыться. — Еще одна проблема – это разные законы в разных регионах. Так, например, в Якутии представи-

тели малочисленных коренных народов могут вылавливать для своих нужд столько рыбы, сколько он сможет освоить. Для них попросту отменены квоты. В Хабаровском крае разрешено вылавливать до 50 кг кеты. Для сравнения, в Якутии раньше была квота в 800 кг рыбы. Нужно сделать так, чтобы для всех коренных жителей существовала одна правовая программа.

В Хабаровском крае решено вышеупомянутых проблем занимается Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, которую возглавляет Любовь Одзял. Вот уже три десятка лет главной задачей организации остается помощь коренным народам в решении их социальных и экономических проблем, защита их традиций и исконной среды обитания. На базе национальных культурных

центров, которых у нас в Хабаровском крае 14, проводятся крупные мероприятия. Недавно на базе этноцентра в селе Ачан прошел фольклорный праздник «Аист над Амуром». Для этого организаторы привлекли спонсоров, русско-медийную компанию, купили сценическую площадку, подготовили уникальную программу, театрализованное представление. У нас в муниципальных районах живут настоящие лидеры, которые любят и переживают за самобытную и уникальную национальную культуру и хотят не только показывать ее гостям и жителям Хабаровского края, но и привлекать к решению проблем коренных народов.

Виолетта Халютина

Ассоциация коренных народов

Верования коренных народов

В нашем мире происходили и происходят события, которые мы не можем объяснить. Так и раньше люди не могли понять, почему идет дождь или горит огонь, и они объясняли это

только богов, но и амулетов. Амулет - является магическим предметом, который был защитой от злых духов. Кроме этого, амулет мог приносить удачу.

Так же люди верили в за-

кости, бересты, соломы. Духи, которых вселяют в сэвэна могли бы разными. Обычно это духи-исцелители, духи-божества, духи-хозяева местности, воды и тайги и это были добрые духи.

Нанайцы верили не только в духов, вселяющихся в фигурки, но также и великанов, которые жили в пещере или горах и помогали им в охотничьем промысле и рыбной ловле. Это были духи Калгам. Они были хозяином гор, скал, рек, пушного зверя и рыбы. И представляли собой полностью покрытого шерстью великана с остроконечной головой, ногами, заканчивающимися лосиными копытами, и двупалыми руками. Нанайцы делали деревянную скульптуру Калгама, иногда прямо на охотничьем уголье и проводили ритуал жертвоприношения. Духи Калгама помогали совершившим обряд, добыть хорошую рыбу и мясо.

Люди всегда хотели стать сильными и отважными, удачливыми и богатыми, и бытовало поверье, что если нанайец находил клубок змей и кидал на него какой-либо принадлежащий ему предмет, то тотчас этот предмет становился «су». «Су» - предмет, обладающий магическим свойством действовать на своего обладателя, приносил счастье и удачу в промыслах. «Су» - могли стать разные звери и птицы, пучок необычной травы, цветок, а также когти, лапы, зубы хищных зверей. По обычаю обладатель «су» ни в коем случае не должен был рассказывать другому тайну приобре-

Сэвэн

сверхъестественными существами, которые вознаграждают или наоборот наказывают. Так во что же верили коренные народы Приамурья и кому они поклонялись?

Люди верили в защиту не

считу сэвэна. Это фигурка наделенная чертами человека, в которую шаман вселяет дух. Сэвэны представляют собой абстрагированные фигурки человека, птиц, зверей, пресмыкающихся и выполнены из дерева,

Сэвэн-Калгама

тения «су», иначе он потеряет магическую силу, а обладатель лишится удачи.

Это древние элементы духовной скульптуры, отразившиеся в тотемах, амулетах и сохранилось по сей день, благодаря верованиям в существование души. Но во что же еще верили нанайцы?

Они верили в миф, повествующий о происхождении родов

от животных. У каждого рода свое тотемное животное. У всех родов истории про происхождение рода почти идентичны. У первой пары людей на земле было 5 сыновей и 6 дочерей. Женились братья на сестрах, осталось 1 девушка, ушла она в тайгу и встретила тотемное животное, так и начался род. Так каждый род ни при каких обстоятельствах не убивает свое тотемное животное.

Основной формой религиозных верований у коренных народов Хабаровского края был шаманизм. Шаман служил посредником между миром людей и миром духов. Он выполнял различные функции: лечил, предсказывал будущее, помогал в семейных делах. Шаманами могли быть и женщины и мужчины. Как правило, этот дар получали по наследству.

Верования нанайцев сохранились и до наших дней, мы также верим в всевышнее существо, а также в амулеты, которые до сих пор производятся.

Одежда шамана

Все это дает нам уверенность в себе и своих силах. Ведь кто из нас не хотел бы приобрести удачу и счастье. Я надеюсь, что верования древних народов сохранятся надолго, ведь благодаря этому мы можем понять, почему люди начали верить в сверхъестественные существа, приносящих удачу.

Анастасия Переломова

Амулеты и обереги нанайцев

Коренные народы в современном мире

Ещё в 2008 году на Межрегиональном международном фестивале коренных малочисленных народов Севера активно обсуждалась уникальная культура аборигенов. С того времени изменилось многое, и в жизни малочисленных народов в том числе. Пандемия внесла в их быт свои коррективы, но даже в такое трудное время малочисленные народы не остаются без поддержки.

В нашем регионе существует государственная программа «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае». Благодаря ей коренные народы должны получать разные виды поддержки: информационную, имущественную, социальную. Люди могут рассчитывать на материальную помощь студентам, возмещение затрат на оплату стоимости проезда один раз в год, даже на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Безусловно, такие

виды поддержки важны и нужны, но только ли государственную программу ждут коренные народы?

Очень хорошо популяризируют культуру коренных народов фестивали творчества, конкурсы и выставки. Малые народности нашего региона участвовали в молодежном лагере коренных малочисленных

народов «Встань на крыло». Межрегиональный молодежный фестиваль «УЛЭН ГО», Межнациональный фестиваль «Праздник лета - древний свет» тоже не прошли мимо аборигенов Хабаровского края. На таких мероприятиях укрепляются межнациональные связи, сохраняется единство культурного пространства Дальнего Востока, популяризуется культура малых народностей. Участники показывают свой традиционный быт, демонстрируют танцы, поют и рассказывают о жизни. Это помогает людям, далеким от народов своего края, познакомиться с их деятельностью и понимать важность сохранения традиционных культурных ценностей.

Не трудно заметить, что во многих названиях мероприятий есть слово «молодежный». Действительно, много молодых ребят не забывают о своем про-

Молодежный фестиваль «УЛЭН ГО»

исхождении и гордятся своей принадлежностью к коренным малочисленным народам. Но даже ребята, не относящиеся к малым народностям, интересуются культурой народов Дальнего Востока. Многие танцевальные коллективы имеют в своем репертуаре постановки, отсылающие к народным традициям. Большинство городских мероприятий не обходится без выступлений народных коллективов, а школьный год - без уроков краеведения. Школьники изучают народы своего региона, их историю, рабочую жизнь и выдающихся людей. Детям показывают предметы быта, что вызывает особый интерес. В старших классах краеведение заменяют уроки родного языка и литературы. Тут юноши и девушки

смотрят на народности через призму их литературы. Ребята сравнивают классическую и народную литературу, открывают для себя новые области для изучения. По национальным языкам даже проводятся олимпиады! Льготы для поступления в вузы они, к сожалению, не дают, но площадкой для развития всё равно являются. Также проектом, который помог ребятам найти единомышленников и новых друзей стала творческая смена «Дети Амура: жизнь и творчество», которая проходила в ноябре 2020 года в краевом детском центре «Созвездие». Конечно, пандемия вносит свои коррективы, и массовые мероприятия стали проводиться намного реже, будем надеяться, что такие события станут регулярными. Но даже

сейчас мы можем сказать: молодежь помнит и ценит народы Дальнего Востока!

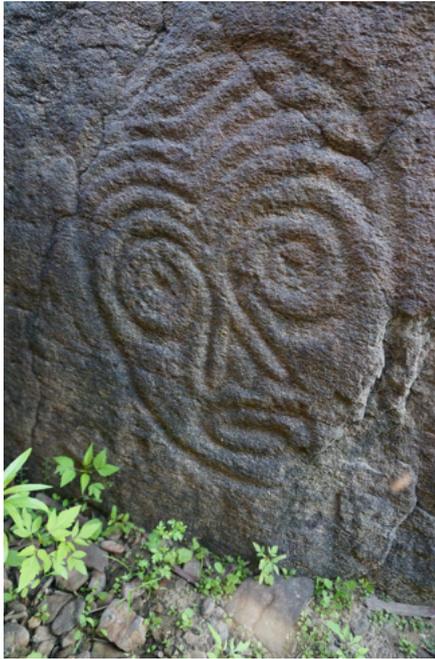
В современное время, несмотря на скорость развития технологий, никто не планирует забывать прошлое. Народы в нашем крае получают поддержку правительства, другие жители региона уважают их культуру, и школьники изучают свой край. Но есть еще одна сфера, в которой у Хабаровского края есть большой потенциал - это туризм. И малые народности могут помочь развитию этого направления. Только станет ли это толчком для большего развития народов или не лучшим образом повлияет на самобытность и культурные ценности народностей? Я уверена, что через несколько лет мы сможем это узнать.

Алёна Воронина

Традиционный краевой фестиваль «Родной язык -- душа народа»

Петроглифы Сикачи-Аляна

Когда кто-то говорит о достопримечательностях Хабаровского края, на ум сразу приходят петроглифы Сикачи-Аляна. Это важнейшие памятники культуры Приамурья, которые позволяют нам прикоснуться к тысячелетней истории края.

Нанайское село Сикачи-Алян расположено на месте

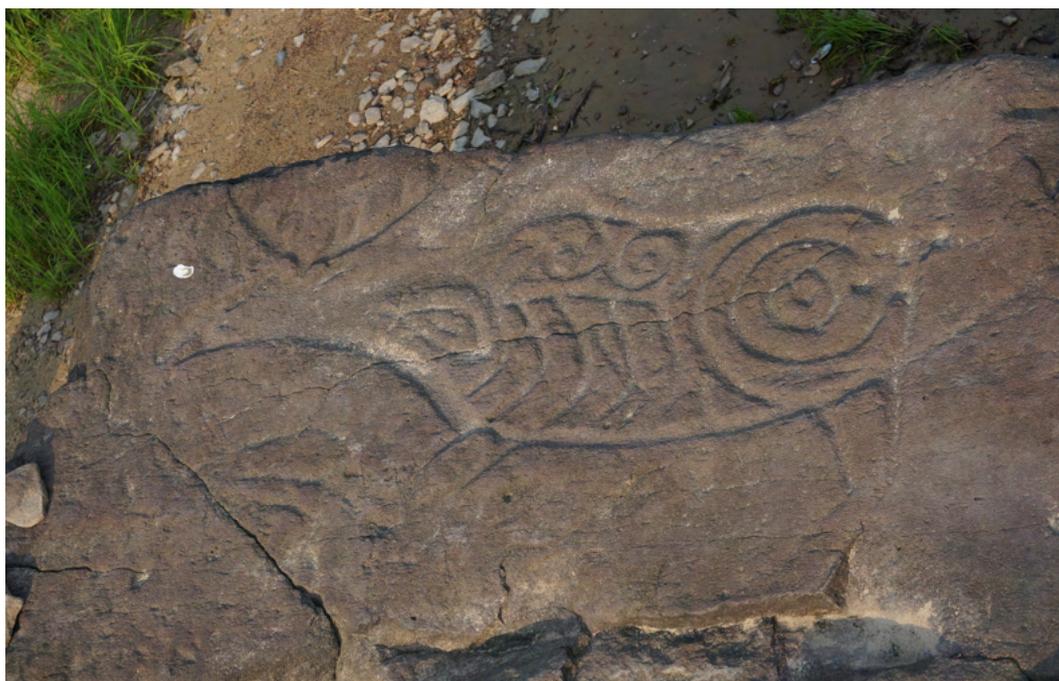
древнего стойбища. Древние охотники и рыбаки оставили часть своей многогранной культуры в виде высеченных изображений на базальтовых валунах. Самые древние из них относятся к XXII веку до нашей эры, а это превышает возраст египетских пирамид. Первые изображения нанесены на базальтовые скалы с помощью каменных инструментов. Первое научное описание петроглифов сделано Р.К. Мааком в 1859 году. В их описании и изучении так же принимал участие известный дальневосточный исследователь Владимир Клавдиевич Аресеньев. Однако, мировую известность они получили только в середине 20 столетия после исследований академика А. П. Окладникова, в честь которого назван археологический музей Хабаровска.

Петроглифы – очень важны для исследования истории древних племён. По ним, мож-

но отследить как развитие орудий труда, так и важные моменты прошлого. На самых первых рисунках, созданных с помощью каменных инструментов, изображены простые узоры и животные. Петроглифы более позднего периода, высеченные с помощью железных орудий, изображают воинов, сцены охоты и животных.

Петроглифы Сикачи-Аляна являются одним из семи чудес Хабаровского края. И, в отличие от некоторых других чудес, они вполне доступны для посещения. Это единственный в Приамурье памятник древнего наскального искусства, который, в настоящий момент является местом религиозного поклонения и шаманизма, а также национальным символом нанайского народа. Он включен в предварительные списки ЮНЕСКО.

Виталий Вялов

Петроглифы Сикачи-Аляна

Метаморфозы рыбьей кожи

Кожа рыбы широко использовалась в Приамурье. Из нее изготавливали паруса для лодки, покрытие на летнее жилище, различные предметы быта, но чаще всего ее применяли для пошива одежды и обуви. В далеком прошлом амурских жителей даже называли «рыбьими людьми».

Прежде чем снять с пойманной рыбы кожу, ее потрошили и подвешивали на сушила. Шкурку снимали с рыбы костяным ножом в растянутом состоянии. Затем мяли на специальном станке дэлин, смазывая для эластичности кашицей из кетовой икры. Затем, шкурки складывали стопками и придавливали сверху каким-нибудь грузом, а затем окончательно просушивали на ветру. Кожу кеты, щуки, ленка использовали для пошива рабочей одежды, а праздничную шили из кожи сазана, амур, сома.

В этом ремесле важны не только ловкие сильные руки и

Халат из рыбьей кожи народов Приамурья

невероятное усердие, но еще и особые технологические тонкости. Они-то и меняют рыбью кожу до неузнаваемости. Для того чтобы удалить жир и неприятный запах, в рыбью кожу заворачивали гнилушки из пней, и долго мяли с этим наполнителем. Гнилушки служили хорошим природным абсорбентом и придавали ей «товарный» вид. Промывая шкурки в воде, туда добавляли древесную золу. Праздничные и особенно свадебные халаты шили из светлой, почти белой кожи, цвет рыбьей кожи для повседневной одежды оставляли естественным. «Главная» рыба аборигенов — кета, а также сазан, амур. Причем самые дорогие халаты, шили из кожи сазана, у которой очень красивая фактура с ячейками от чешуи.

Шедевр народного приамурского искусства – праздничный женский халат «Амири», который изготавливался из кожи рыб. Это нанайское слово. Он с необычной фактурой. Его спинку и срезы покрывает орнамент, вышитый шелком или аппликацией. Окрашивали кожу природными красителями: синий цвет получали из лепестков цветка коммелины обыкновенной, коричневый – из отвара коры дуба и ольхи, черный – из сажи, красный и бордовый – из ягод. Для получения пигмента краску иногда смешивали с красной икрой. Сшивали шкурки нитками, выполненными тоже из рыбьей кожи. Такие вот метаморфозы.

Вплоть до конца XIX века в жилищах аборигенов оконные стекла заменяла кожа кеты или

Полотно рыбьей кожи

толстолоба. Сшивая шкурки в большие полотнища, из них делали паруса. Крупы, сушеное мясо, рыбу и ягоду хранили в мешочках из рыбьей кожи. Удэгейцы хоть и были лесными людьми, но, отправляясь на охоту, брали с собой палатки из рыбьей кожи.

В наше время предназначение рыбьекожего материала стало иным. Из него шьют одежду для музеев, творческих выставок и конкурсов, используют в орнаментах и украшениях, придумывают необычные аксессуары. И технология тоже стала иной. Теперь химическая промышленность предлагает

множество средств и от жира, и от запаха. Но современные мастерицы Амура выделывают рыбы шкурки точно так же, как это делали амурчанки сто, двести, триста лет назад.

Интерес к этому ремеслу появился только в последние годы. Древние технологии, шагнувшие в XXI век, могут стать отличной визитной карточкой самого дальнего региона России. Юлия Самар, член Союза художников России, обучает ремеслу обработки рыбьей кожи своих соплеменников в специальной школе.

Время показало – необходимость в этом есть, чтобы почув-

ствовать свои корни, осознать национальную принадлежность. Это можно назвать как угодно — особой генетической предрасположенностью, связью с ушедшими поколениями, которую не в силах разорвать идеология и забвение, но даже те аборигены, кто прежде не прикасался к бересте, вышивке, меху или рыбьей коже, всего после нескольких уроков начинают делать превосходные вещи.

Елизавета Гунькова

Изделия из рыбьей кожи

Медведь - родственник коренных народов Амура

Все коренные народы Хабаровского края – нанайцы, ульчи, нивхи, орочи, удэгэйцы, негитальцы, эвенки и эвены – считали медведя своим родственником. Предания о родстве с медведем сохраняются в памяти аборигенов Амура до настоящего времени.

Обряд «Возрождение медведя»

Нанайцы, ульчи, удэгэйцы, орочи обращались к медведю как к уважаемому человеку пожилого возраста – мапа, мафа (старик). Эвенки называли медведя амака, амикан, эхэ, эхэк, (дед, старик), медведицу – эбэкэ, эбэчи, (бабушка, старуха). Эвенки почитали медведя как дедушку, брата их прородительницы Дантры.

Коренные народы Хабаровского края видели в медведе обитателя леса подобного человеку, только в шубе. По представлениям нивхов, медведь был в прошлом человеком, ходил на четвереньках. Негидальцы хозяина медведей называли Уйгули, представляли его боль-

шим медведищем, на горе живущим. Ульчам хозяин медведей виделся в образе трёх – шести или девятигорбого медведя. Они считали, что от отношения к ним этого духа – хозяина гор и тайги зависит их охотничья удача. По представлениям нанайцев, ульчей, нивхов, орочей, удэгэйцев, эвенков, подарки людям духу – хозяину могла передать только душа убитого медведя. Медведя убивали при случайной встрече в тайге.

Шкура медведя

После торжественного поедания мяса медведя все его кости собирали и уносили в специальные места, где подвешивали в развилках деревьев, а череп коптили (копоть символизировала нарастающую шкуру зверя), набивали кашей, ягодами и ритуальными стружками и нанизывали на расщеплённый ствол. Лишь после завершения всего обряда проводов дух медведя, как считали

нанайцы, возвращался в тайгу, принимая вид «возрождённого медведя».

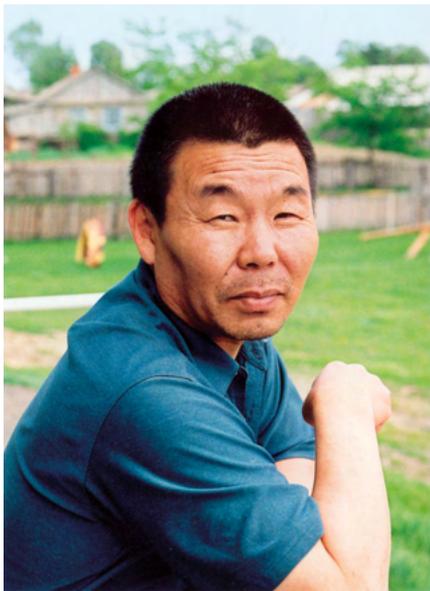
Под влиянием айнской культуры у нивхов, ульчей, орочей сформировался другой вариант медвежьего праздника. Он представлял собой ритуальное убиение зверя, предварительно выращенного в неволе специально для этой цели. Такой праздник длился от десяти до четырнадцати дней, проводился в более торжественной фор-

ме. Ульчи называли его «бэюм-бэ хупуву» - «играть медведя».

Культ медведя не является явлением, характерным только для культуры народов российского Дальнего Востока. Особое отношение к медведю было распространено у всех народов зоны тайги и тундры севера Европы, Сибири и Америки.

Вика Деркач

Парящий человек с крыльями

Николай У

Все мы от рождения наделены огромным богатством, имя которому — духовное наследие предков. И лишь единицам дано свыше не только, осмыслить его, но и развить, а значит, приумножить. Николай У из таких людей. Половину недолгой (всего 50 лет) жизни он посвятил традиционному искусству резьбы по дереву, а также поискам своего слова в графике и живописи. Работы Николая У экспонировались на краевых, всероссийских и международных выставках; они хранятся в собраниях Дальневосточного художественного музея, Государственного музея искусства народов Востока, Хабаровского краевого благотворительного общественного фонда культуры, Комсомольского-на-Амуре музея изобразительных искусств, во многих частных коллекциях у нас в стране и за рубежом.

Скромный и самокритичный, Николай У не считал себя выдающимся художником. И был не масте говорить, спра-

ведливо полагая, что за творца все могут сказать его произведения. А они у него очень многозначны и философичны. С одного взгляда не разгадаешь, что хотел выразить в них Мастер. Он и сам далеко не всегда мог объяснить, какие чувства и мысли предшествовали рождению той или иной работы. Но признавался, каким мучительным порой бывал этот процесс: «Я хочу возможности свои до конца исчерпать. Вот чувствую: тупик. Самое сложное — пробить его. И дальше уже простор открывается. Это часто бывает, когда новую вещь берешь — как об стенку головой бьешься...»

Остро оицущая свое время, его проблемы и вызовы, Николай У не смог бы его выразить, непреложно следуя канонам искусства нанайского народа. Он в своем творчестве вырывался за их рамки и в то же время оставался подлинно народным художником, сохраняющим национальный дух и особый художественный язык. Поделился с авторами фильма своей мечтой: раскинуть руки и подняться над землей. Но чтобы взлететь, нужно оттолкнуться от чего-то большого, твердого и надежного. Такого, как выкристаллизованная тысячелетиями традиционная национальная культура. Кстати, среди многочисленных образов, используемых Мастером в своем творчестве, нет-нет, да и встречается парящий в небе человек с руками-крыльями.

Часть произведений Николая У, созданных в самые продуктивные для него 1990-е

годы, объединены темой Вселенной и человека. И в этом тоже просматривается глубинная связь народного мастера с национальными корнями. «Широко развитые у многих этносов Приамурья, Приморья, Сахалина космогонические представления явились первоначальной основой, наиболее древним художественным пластом в сложении орнамента народов Дальневосточного региона», — свидетельствует доктор исторических наук П. Я. Гонтмахер.

Шаманка. 1994г.

В юности Николаю, пластичному и музыкальному от природы, прочили славу танцора. Но он избрал для себя другой

Резьба по дереву
 путь. Николай Николаевич был одним из немногих амурских мастеров, кто в совершенстве освоил искусство изготовления

ритуальной стружки, которую шаманы использовали при камлании. А шаманы, в свою очередь, отправляли к нему людей, чтобы мастер вырезал для них сэвэны — амулеты, которые помогают победить болезни.

Один человек завещал сделать после своей смерти на урне с прахом надпись: «Никогда не рождался, никогда не умирал. Посетил планету Земля с такого-то числа такого-то года по такое-то число такого-то года». Мне кажется, это про него, Николая У. Вот он посетил этот мир и сделал его немного добрее, красивее, правильнее. Потому что

держишь даже маленькую его вещь, и она заставляет тебя думать, смотреть по-другому на жизнь. Можно, конечно, грустить, что его уже нет среди нас. Но можно сказать: это большое счастье, что был рядом такой человек необыкновенный, сделавший столько вещей теплых, светлых, глубоких, которые разошлись по людям, - он как бы частички себя всем раздал. И спасибо Николаю У, за то что он приходил на планету Земля.

Максим Шершнев

Культура коренных народов в творчестве Виталия Туманова

Виталий Туманов

Легенды, сказания, мифы и сказки дальневосточных народов – нанайцев ульчей, орочей, негидальцев, удэгейцев, по сей день вызывают интерес у многих, кто увлекается их культурой. Кто-то пытался исследовать традиционную культуру этих народов, собирал и изучал

устный фольклор. Кто-то записывал различные варианты рассказов на эту тему, а также издавал книги.

Одним из таких людей, был выдающийся писатель, поэт и журналист – Виталий Леонидович Туманов, в чьих произведениях каждый сможет найти знакомые его сердцу и душе ноты. Виталий Туманов родился в 1927 году в селе Архиповке. Его отец работал учителем, мать же была домохозяйкой. Верной спутницей жизни стала любящая и любимая жена Нина Георгиевна Туманова, с которой они прожили более 60 лет вместе. Историю их любви можно разглядеть в его стихотворении «Что сказал лепесток», посвящённом жене Нине.

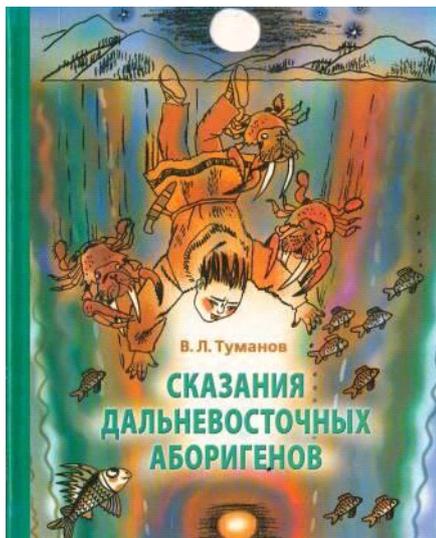
««Что ж, в дорогу!» - ты мне, улыбаясь, сказала.

Взявшись за руки, вместе с

тобою за счастьем пошли...» - в этих строчках особенно видна любовь к своей возлюбленной.

Всё творчество Виталия Туманова очень многогранно. Им были написаны многочисленные сатирические басни, прозы, стихи, сказки и рассказы, которые с удовольствием читают и взрослых и дети. Его замечательные, живые произведения, в которых поднимаются проблемы общества, по-человечески понятны всем и каждому. Ясно выражена проблема об уничтожении природы человеком в сборнике стихов «Земля тревоги нашей». По одному из них, был создан авторский документальный фильм, который он передал в дар Московскому Дарвинскому музею.

Как писатель Виталий Леонидович Туманов нашёл себя не

сразу. Получив специальность технолога по обработке металлов, работал на Южном Урале в «Городе трудовой славы» - Медногорске. Был корреспондентом дивизионной газеты во время службы в Советской Армии. После Армии работал в газете «Советская Башкирия», затем в Хабаровске в газете «Тихоокеанская звезда». Далее работал корреспондентом центральной «Строительной газеты» по Дальнему Востоку. Участвовал в строительстве ГЭС, на реке Зeya в Амурской области; Билибинской АЭС в Чукотской области, строил паромную переправу на остров Сахалин.

Когда жил на Дальнем Востоке, он часто общался с аборигенами, знакомился с их образом жизни, традициями, обычаями и самобытным фольклором малых народностей. Виталию Леонидовичу не раз доводилось сидеть в стойбище у костра, где оленные люди, охотники, рыбаки на привале развлекали друг друга сказаниями предков. Порой, даже случалось услышать легенды давно исчезнувших народов – потомков сахалинских айнов,

манчжурских чжурдженей. Захватывающие приключения втягивали слушателя в сюжет, постоянно появлялись новые действующие лица, одну сказку сменяла другая сказка, так одна история могла длиться несколько ночей подряд. В мире сказаний царит гармония. Каждая травинка, скала, каждый камень, все звери и птицы наделены душой. Слушая, анализируя и записывая каждый раз самую суть повествования, Виталий Леонидович Туманов домысливал, импровизировал, в результате чего были написаны сказки эвенков, эвенков, нанайцев, удэгейцев, нивхов, чукчей, коряков, айнов и чжурдженей. Позже, они были объединены в книгу «Сказания дальневосточных народов».

Среди сказаний была по-своему удивительна, увлекательна и понятна детям удэгейская сказка - «Пора чёрного жемчуга». В ней писатель излагал о неотвратимом инстинкте размножения красной рыбы. Главная героиня - кетинка по имени Жура, наделённая разумом и милосердием. За свою жизнь она смогла пройти «путь из речки Кур в Тунгуску, потом в Амур, а из него в моря-океаны» и вернуться на место сво-

его рождения, чтобы отдать свою жизнь потомству.

В настоящее время современная цивилизация глубоко внедрилась в земли аборигенов, потревожив, нарушив и даже уничтожив образ жизни коренных народов, который веками составлял смысл их существования. Об этом не мог умалчивать и Виталий Туманов. В своих прозах, входящих в книгу писатель рассказывал о техногенных последствиях, заболоченных пастбищах, пробитых колёсами и гусеницами моховом покрове, пнях на месте редколесья, желая донести проблему сокращения численности дальневосточных народностей до своего читателя.

Юлия Бабенцева

Золотой голос Севера

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним...» – поет уже не одно поколение. Но не все помнят певца, который исполнил этот хит. Его имя – Николай Бельды, а сценический псевдоним – Кола Бельды.

Николай Иванович Бельды – талантливый певец, популярный артист эстрады 1950-1980-х годов. Нанаец по национальности.

История жизни этого человека уникальна. Николай родился 2 мая 1929 года в деревне Муха, в далеком Хабаровском крае. Он рано потерял родных, узнал холод интернатов, пережив нервное потрясение, стал заикаться. Может быть, отчаянность, жившая в этом мальчишке, и стала подмогой? Приписав себе два лишних года, Кола сбежал на фронт и стал юнгой Тихоокеанского флота. Он участвовал в боевых действиях за освобождение Кореи, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями. А потом в его жизни был ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, учеба в музыкальном училище, которое он закончил экстерном, и снова служба на флоте.

Наверное, самой судьбой было предначертано Кола Бельды выбрать путь в искусство. Он учился в Саратовской консерватории и одновременно работал на заводе и в Саратовском драматическом театре. Творческая жизнь артиста была удачливой. «Звездный час» в творческой биографии нанайского самородка пробил в 1957 году, когда Кола Бельды стал лауреатом молодежно-

го фестиваля, проходившего в Москве. На него обратила внимание министр культуры Екатерина Фурцева. Она сразу поняла, что представитель северного народа с уникальным репертуаром – это новое явление для советской эстрады. Вскоре Кола получил приглашение в Москву и начал работать в Москонцерте. В 1960-м году молодой певец победил на Всероссийском эстрадном конкурсе и следующие три десятилетия гастролировал по СССР и за рубежом. В те годы этнической музыки как жанра на эстраде еще не было, поэтому Бельды вносил нанайский колорит в эстрадные песни или пел песни шаманов в современной обработке. Когда Кола появлялся на сцене в национальном костюме, зал замирал в предвкушении. Концерты Бельды всегда проходили с анилагом.

Его любили зрители, он гастролировал по всей стране, был первым среди советских певцов, кого удостоили высокого звания лауреата международного конкурса вокалистов в Сопоте (Польша). Кола Бельды получил звание заслуженного

артиста Республики Якутия, а спустя несколько лет в 1985 году — звание заслуженного артиста Российской Федерации. Кола Бельды называли золотым голосом Севера. Все его творчество было наполнено любовью к родной земле, к родному народу. Так сын любит свою мать, так благодарный потомок чтит заветы своих предков.

Был период, когда Бельды пробовал себя исключительно как исполнитель модных шлягеров, но затем все равно вернулся к песням народов Севера. В 70-х годах в программе «Северная рапсодия» музыкант исполнял нанайские, якутские и чукотские песни. За свою песенную карьеру Кола Бельды записал семь дисков, дал концерты в 46 странах мира, в том числе в знаменитом концертном зале «Олимпия» в Париже.

Колы Бельды не стало 21 декабря 1993 года. Причина – обширный инфаркт. Похоронен музыкант на Центральном кладбище Хабаровска.

Мария Корнеева

ЛУЧШИЙ ЗНАТОК ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ НАРОДОВ

Лев Яковлевич Штернберг

В разное время к проблемам истории и культуры негидальцев обращались в своих трудах известные ученые. Я хотел бы остановиться на имени очень известного ученого-этнографа Льва Яковлевича Штернберга.

Лев Яковлевич Штернберг родился в 1861 году. Он был крупнейшим этнографом и лингвистом, профессором Петербургского университета, член-корреспондентом Российской академии наук (с 1925 года). Будучи студентом, он участвовал в студенческих народолюбческих организациях, входил в южнорусскую группу народолюбцев. В 1886 году он был арестован в Одессе за активное участие в народолюбческой деятельности и после трех лет тюрьмы был сослан на север Сахалина на 8 лет (1889-1897 гг.). Во время ссылки был активным участником первой переписи населения 1897 года, а кроме того, проводил важную этнографическую работу среди гиляков - корен-

ного населения острова, определившую всю его дальнейшую научную судьбу.

Довольные результатами работы ссылного с «иногородцами» начальство вскоре разрешило Льву Штернбергу произвести перепись гиляков и ороков реки Тыми и восточного побережья Сахалина. Таким образом, он получил счастлившую возможность провести полное этнографическое изучение всего острова.

Зимой 1891 года Штернберг познакомился с ульчами, приехавшими с материка на Сахалин для торговли. Лето 1892 года он посвятил путешествию по реке Поронай и южной части острова, где переписывал и изучал гиляков, а также айнов и ороков. Лев Яковлевич получил разрешение на некоторое время с научной целью переехать на материк, но при условии передвижения в точно определенном административном районе - от Хабаровска до Благовещенска. Летом 1896 года он предпринял путешествие к амурским гилякам, попутно посетив побережье Татарского пролива, заселенное орочами. И только в мае 1897 года Штернберг, попав под амнистию, досрочно покинул Сахалин и выехал на родину.

За восемь лет ссылки ученый подробно исследовал общественный строй, религиозные воззрения и обычное право аборигенов, основательно изучил язык и фольклор гиляков (нивхов), орочей, сахалинских и среднеамурских тунгусов (эвенков), ульчей, негидальцев, айнов. После 8-летнего путе-

Семья гиляков

Эвенки

шествия Штернберг 13 лет не занимался экспедиционной деятельностью, но это время не пропало даром. Одна за другой выходят в свет его этнографические работы, каждая из которых приносит известность. В 1910 году он вновь побывал на Амуре и Сахалине теперь уже в качестве признанного ученого. Это была последняя экспедиция, которой он завершил полевое изучение народов Нижнего Амура и Сахалина.

Семья удэгейцев

В советские годы ученый занимался музейной и педагогической деятельностью. Пу-

бликовались лучшие его статьи, создавались музейные экспозиции, появлялась целая плеяда учеников. Лев Яковлевич издавал такие фундаментальные труды, как «Культ орла у сибирских народов», «Айнская проблема», «Семья и род у народов Северо-Восточной Азии». Уже после ухода его из жизни вышли в свет две крупные монографии - «Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны» (1933) и «Первобытная религия в свете этнографического исследования» (1936г).

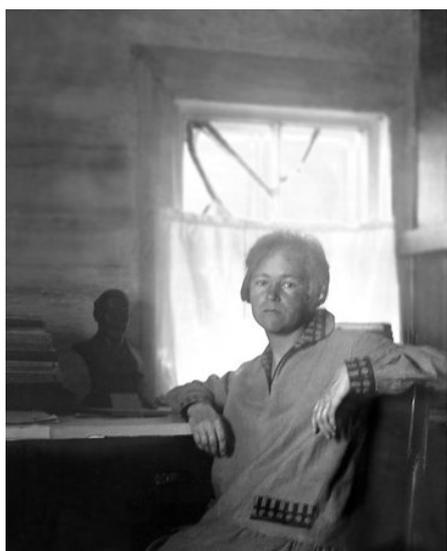
Своими многочисленными исследованиями семейно-родовых отношений, обычного права, религиозных воззрений, народного декоративного искусства, фольклора, языка, а также исследованиями в археологии и антропологии Дальнего Востока Лев Яковлевич Штернберг заслуженно завоевал себе

Книга Штернберга имя знатока коренных народов Дальнего Востока, лучшего отечественного этнографа.

Ярослав Баклин

Сура Путинчи

Сура Путинчи

Осенью 1929 года в таежном нанайском стойбище Нижние Халбы сошла на берег хрупкая белокурая девушка, Александра Путинцева, направленная краевым комитетом ВКП на ответственную должность заведующей Горюно-Амурской Красной Юртой. Она сама попросилась на эту работу под впечатлением от встречи со знаменитыми дальневосточниками В. К. Арсеньевым и Г. А. Ушаковым.

С первого дня девочка вела дневник, в торопливых, кратких строках которого отража-

ется и история страны того переломного времени, и история Дальнего Востока, и история маленького народа, живущего здесь по традициям предков несколько веков. И Суре Путинче, как звали ее нанайцы, предстояло творить эту историю, менять вековые традиции, менять жизни людей. Для этого нужен был твердый характер. Уважение и любовь позволили Александре Петровне (Суре) не только стать родной для них, но свою дальнейшую судьбу связать с жизнью и культурой амурского населения и сохраниться в их доброй памяти навсегда. Уже через год она говорила по-нанайски, и участвовала в создании литературы на местном наречии. Ее научная работа тоже была связана с нанайской филологией.

И хотя Красная Юрта должна была решать задачи государственной важности - устранение безграмотности, политическое и культурное образование, в конечном итоге, принятие жителей далеких российских территорий в новую советскую жизнь - участие А.

П. Путинцевой в работе Юрты не ограничивалась возглавлением. Ей приходилось выполнять работу, не свойственную руководителям: купать детей, мыть нанайские фанзы, копать общественные огороды, водить женщин в баню, обучать их шитью на швейных станках, делать прививки от оспы, часто с риском для собственной жизни.

Первые туземские детские сады

Не сразу у Александры Петровны сложились искренние отношения с нанайскими женщинами, потребовалось время, терпение, доброжелательность, чтобы они стали впоследствии друзьями.

Первыми образовательными учреждениями, организованными Красной Юртой, были детские сады и пункты устранения неумения читать и писать для взрослых.

Обучение взрослых шло труднее, приходилось преодолевать сопротивление самих учащихся и их родственников. Но интерес к новому брал верх над страхами.

Комсомольская ячейка Красной Юрты

Сура Путинчи с нанайскими детьми

За время работы Красной Юрты в четырех пунктах обучились грамоте 85 юношей и девушек. На учебу в Ленинград в Институт народов Севера и Хабаровский техникум уехали из стойбищ 28 человек. Последний факт свидетельствовал о глобальных переменах: прежде девушки служили предметом купли-продажи их родителями. И с этой традицией Александра Петровна боролась непрестанно, даже находясь уже в Ленинграде, продолжала следить за судьбой девочек, писала письма в партийные и государственные органы. А в годы работы на Амуре стала организатором Туземного суда, который занимался в большей степени именно калымными делами.

В жизни Александры Петровны на Амуре были не только борьба и трудности, но и радость их преодоления, счастье побед. За время работы

Красной Юрты в стойбищах Нижние Халбы и Кондон были созданы детсады, клубы, организованы женские делегатские собрания, комсомольские ячейки, пионерские отряды. При активном участии Красной Юрты в Кондоне и Халбах были созданы колхозы, один из которых, «Сикаупокто», существует в Кондоне в наше время.

Встреча с Александрой Петровной очень сильно изменила судьбы многих нанайцев; горизонты их знаний о мире, возможности личной и социальной реализации невероятно расширились: они получили профессии, о которых не могли и мечтать, стали сами преобразовывать жизнь своего народа. Большинство представителей нанайской интеллигенции прошли школу А. П. Путинцевой, если не в период работы «Красной Юрты», то во время ее преподавательской

деятельности в Институте народов Севера. Она принимала ребят из амурских деревень в Ленинграде, заботилась о них, кормила. И уже, будучи совсем в возрасте, помнила всех по именам, интересовалась жизнью их родственников, радовалась, когда они приезжали к ней в гости.

С высоты прошедших восьмидесяти лет многие исторические события оцениваются сегодня неоднозначно. Но безусловным остается преданность делу, бескорыстие и уважение к иному народу, с которым жила Александра Петровна Путинцева.

Хабаровским краевым музеем им. Н.И. Гродекова издана книга материалов из личного архива А.П. Путинчи (1903–1993) «Дневники Красной Юрты».

Глеб Михалев

Увлекательное путешествие в мир аборигенов

30 сентября 2021 года наши лицеисты побывали на увлекательной экскурсии, в музее имени Гродекова, которая была посвящена коренным малочисленным народам Хабаровского края.

Одежда шамана

Коренные народы Приамурья жили в условиях дикой природы. В таких условиях человек очень зависим от нее. Любые изменения в природе были для них не просто неудобством, они несли смертельную опасность для людей, то есть основной быт коренных народов в то время - это выживание. Природу они буквально обожествляли. В лесу есть дух хозяина леса, небо разделено на 9 сфер, где каждое божество отвечало за определенную жизнь, и с этими потусторонними силами нужно было ладить, благодарить, преподнося дары. Считалось, что все добытое на рыбной ловле - это подарок хозяина реки, все добытое на охоте - это подарки

духов хозяина леса и гор.

С духами общались рыбаки, охотники, но также существовала и особая категория людей, которых называли шаманами. Шаман - это посредник между миром людей и миром духов.

У шамана была огромная роль. Если проблему не могли уладить, шли к шаману. Если насмерть поссорились двое соплеменников и их никак не удавалось примирить, то шли к шаману, если человека не могли вылечить, шли к шаману. Если удача не вернулась, человек не выздоровел, то в шамана переставали верить.

Коренные народы в XIX-XX веках жили в дё. Дё представляет собой столбовой каркас, плетеные стены, между прутьями трава. Чтобы создать утепление, сверху все обмазывали глиной. Дё - это зимнее жилище.

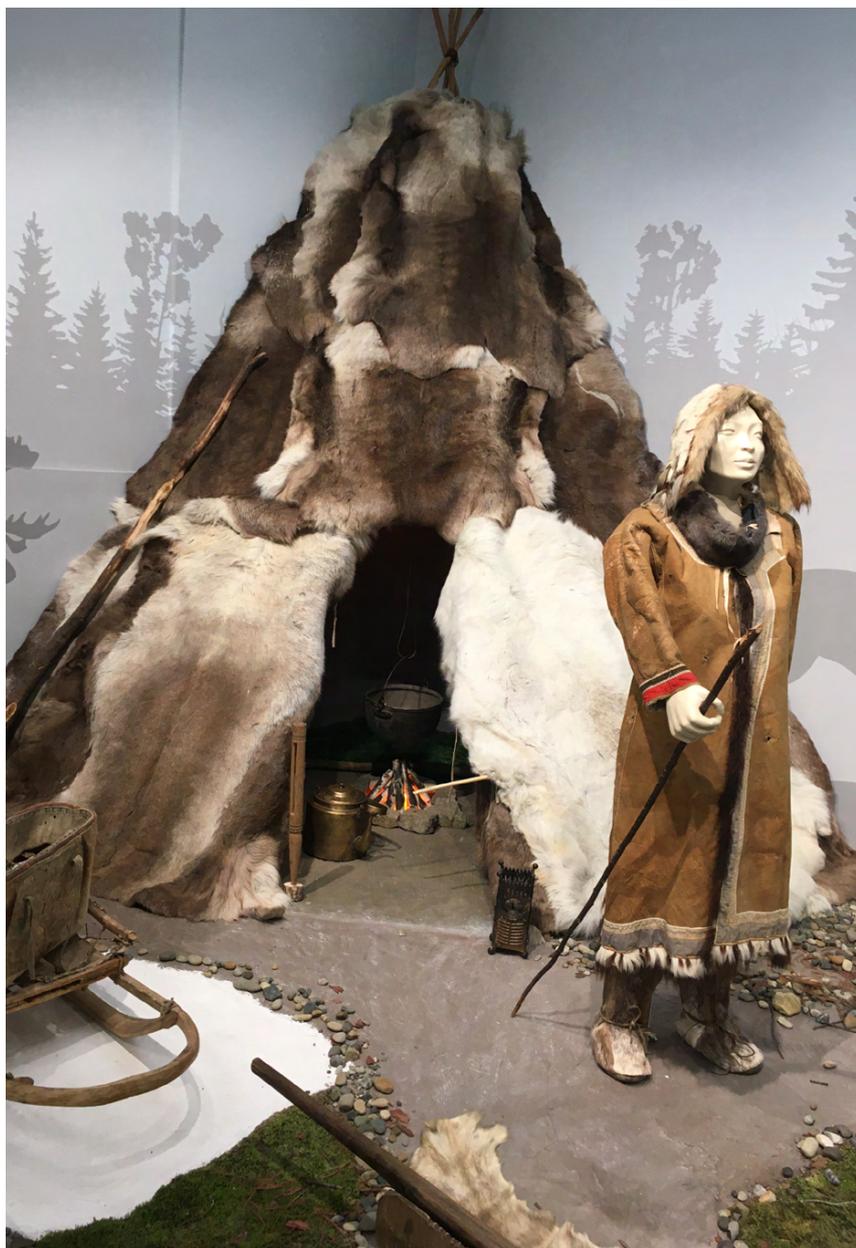
И нужно было предусмотреть систему отопления. Её

коренные народы взяли у соседей - китайцев, такие приспособления назывались каны. Зимой вся жизнь переходила на них. На канах спали, здесь ели и хранили вещи, шили, мастерили, детей качали. Но в летнее время люди переезжали к реке, поближе к рыбалке во временные жилища, и делать это на крайнем севере без оленя было просто невозможно. Без оленеводства не существовало никакой охоты, и убить своего оленя из стада могли только в крайнем случае. Эвенкийское переносное жилище называется чум, и его должны были поставить женщины. Роль мужчин - это добыча, роль женщин - обработка добычи.

Брать много добычи из природы было нельзя, иначе дух хозяина леса или дух хозяина реки обидится и оставит семью вовсе без добычи, обрекая на голод. Все, что добыто на охоте, использовали полностью.

Лодка-барт

Чум

Мясо оленя должно быть съедено, из его кожи делали сумки, из оленьего рога и кости вырезали иглы, различные предметы быта, олений жир использовался для изготовления подсвечников.

Охотники кочевали в летнее время по рекам, а для этого нужны были лодки. Лодки строились разнообразные, например оморочка и лодка-барт. Лодка-барт была огромная. Она нужна была, чтобы перевезти большое количество товаров или семью на праздник. Юноша не мог считаться взрослым и

жениться, пока сам не изготовит такую лодку.

Жизнь у коренных народов была короткая и тяжелая. В 8 лет у мальчика заканчивалось детство, к 12 годам подросток должен быть с женой и детьми, а в 20 лет молодой человек считался старым.

Одно из самых важных дел - это обработка рыбьей кожи. Рыбья кожа - это основной материал для изготовления одежды на лето или осень. Была одежда праздничная и промысловая. Такая одежда очень быстро портилась от воды, поэтому с

нее не полностью счищали чешую, которая отталкивала воду. Использовалось в рыбе все полностью. Рыбье мясо съедали, рыбья кожа шла на производство одежды: сумок, ремней, обуви. Из рыбьего воздушного пузыря делали рыбий клей, из хрящей - украшения.

Раз в год перед духом тайги отчитывались, для этого проводили медвежий праздник. Люди представляли духа тайги, и, чтобы перед ним отчитаться, нужно было принести ему посла медведя. Для этого в поселение приводили медвежонка. За ним ухаживали, как за членом семьи. После 3-4 лет жизни его проводили по домам, и люди говорили медвежонку напутствия, что они хотели бы получить от духа тайги. В конце праздника происходило ритуальное убийство медведя, поэтому первую стрелу выпускали в лес, чтобы она испугала злых духов, а вторая должна была его убить без мучений. А если человек причинял боль медведю, это считалось оскорблением для хозяина тайги и семьи, которая воспитывала медведя, соответственно он должен был компенсировать ущерб дорогими подарками. После этого мясо, жир и сердце медведя съедали. Шкуру и кости медведя хоронили на кладбище. И народы верили, что в этой шкуре медведь побывает у духа тайги и возродится снова.

Вот такую уникальную историю Развития быта и культуры коренных малочисленных народов Хабаровского края мы увидели в нашем музее.

Глеб Михалев

Фестивали коренных народов

тий Чукотки. Название фестиваля «Берингия» - не случайное. Оно символизирует связь между Азией и Америкой, так как на Чукотке существовал Берингов перешеек, соединявший два континента. Самой зрелищной его частью является регата на кожаных байдарках. Байдара – это лодка из деревянного каркаса, обтянутого кожей моржей. Первая гонка на кожаных чукотско-эскимосских байдарках состоялась в 1992 году в селе Уэлен. Идея проведения гонки способствовала сохранению мастерства изготовления старинного чукотско-эскимосского судна. В гонке соревнуются жители прибрежных поселков региона. Фестиваль объединяет спортивные состязания, фольклор и мастерство умельцев коренных малочисленных народов. Фестиваль морских охотников очень нужен. Ведь он позволяет сделать огромный вклад в социальную сферу на-

Коренные народы Дальнего Востока на протяжении многих лет проводят различные фестивали, которые связаны с событиями их истории и культуры. Этим летом было организовано множество фестивалей. Самый важный и объединяющий - это дальневосточный международный фестиваль художественных ремесел коренных народов «Живая нить времен». Он посвящен празднованию Международного дня коренных народов мира. Проходит этот фестиваль 1 раз в 3 года. Основная цель – сохранение и развитие традиционных художественных промыслов коренных малочисленных народов, культура которых составляет неотъемлемую часть мирового наследия. Организуются различные выставки-ярмарки изделий, мастер-классы, выступления творческих коллективов, демонстрация национальных костюмов. Фестиваль позволяет создать условия для обмена опытом. Проблема сохранения

Фестиваль «Живая нить времен»

и передачи из поколения в поколение культурных ценностей является одной из приоритетных для любого народа.

В разных районах дальневосточного региона проводятся свои праздники и фестивали. Так летом был проведен фестиваль морских охотников «Берингия» - это одно из главных спортивно-культурных собы-

Ульчи

родов. Участники могут здесь поделиться своими идеями, продемонстрировать достижения, передать опыт, а так же познакомиться с работами других людей. Это помогает сохранить и передать культурные ценности народов.

В октябре в Приморском крае прошел красочный традиционный праздник «Ва:кчай ни», что в переводе обозначает «Охотник». Его отметили в приморском селе Красный Яр уже в десятый раз. Событие приурочили не только к годовщине образования национального парка «Бикин», но и к началу охотничьего сезона. В дни фестиваля прошли спортивные состязания, конкурсы культуры и фольклора. На празднике «Ва:кчай ни» состоялся заключительный этап фестиваля-конкурса культуры и фольклора коренных малочисленных народов «Сагди Анья», что в переводе значит «Большой праздник».

В августе в Хабаровске и с. Сикачи-Алян Хабаровского муниципального района состоялся открытый фестиваль этнической музыки «Ритмы Дальнего Востока», посвященный международному дню коренных народов мира. Фестиваль проводится в целях поддержки и развития традиционной культуры коренных малочисленных народов Дальнего Востока, содействия сохранению, преемственности и развития национальных художественных традиций, популяризации уникального культурного наследия. В фестивале приняли участие профессиональные и любительские вокальные, инструментальные творческие коллективы, ансамбли народ-

ной музыки Хабаровского, Камчатского и Забайкальского краев, Республики Саха (Якутии). В рамках фестиваля «Ритмы Дальнего Востока» в с. Сикачи-Алян состоялся традиционный районный праздник коренных малочисленных народов Приамурья «Андана». Гости фестиваля, в том числе и японские туристы, жители с. Сикачи-Алян и приезжие туристы смогли принять участие в работе ярмарки-продажи изделий мастеров, тематических площадок: конкурс хоморанов, национальных блюд, мастер-класс по изготовлению солимы, спортивные площадки «Национальные виды спорта», детская игровая площадка по национальным играм, мастер-класс по нанесению родовых гербов, дегустация ухи.

малочисленных народов, творческими коллективами из разных уголков Хабаровского края. Почувствовали сопричастность к древнему самобытному творчеству коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, попробовав свои возможности на мастер-классах по выделке рыбьей кожи и бересты, бисероплетению, вышивке оленьим волосом, меховой мозаике, изготовлению сэнгкэчэнов - эвенкийских оберегов удачи.

Во время фестиваля состоялось награждение победителей и лауреатов краевого конкурса «Ремесла Земли Дерсу». Здесь же прошла презентация книги «Время. События. Люди», приуроченной к Международному дню коренных народов мира и выпущенной региональной

Фестиваль «Праздник лета - древний свет»

В конце лета в Хабаровске состоялся межнациональный фестиваль «Праздник лета - древний свет». Сам праздник - это уникальная возможность познакомиться с многогранным и неповторимым творчеством народов Приамурья. Гости и участники фестиваля смогли встретиться с удивительными людьми — мастерами декоративного искусства коренных

общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края».

Так на Дальнем Востоке, через праздники и фестивали воплощается программа возрождения и поддержания культуры малых коренных народов.

Дарина Крухмалева

Сказка о двух братьях

Жили в стойбище два брата: Гида и Сурэ. Подолгу парни могли гоняться за зверем. Были они лучшими охотниками. Всегда знали, где и кого лучше ловить. Были у них свои тропы и ловушки, и всегда братья возвращались домой с добычей.

Как-то собрались Гида и Сурэ в лес на крупного зверя. Идут и видят: лежит прямо на дороге старик. Решили они помочь незнакомцу. Привели в чувство, дали ему воды, накормили мясом.

-«Спасибо, - говорит старик – За вашу доброту награжу я вас. Вы же идете на охоту, не так ли? Идите, братья, к горе Хеджер и поймаете крупную добычу». Только братья переглянулись, как старик пропал.

Говорит старший Гида: «Не к добру это. Говорят, что гора проклята и каждым, кто пойдет к ней, овладеют злые духи. Этот старик, должно быть, обманул нас. Давай пойдём своим путем».

Возразил ему младший Сурэ: «Этот старик должно быть умен. Мы помогли ему. У него нет повода причинять нам зло. Старшие люди всегда опытнее нас. Давай проверим гору».

Долго спорили братья. Решили, что каждый пойдет своей дорогой. Гида вернулся на тропу, а Сурэ пошел к горе Хеджер.

Наловил Гида много зверя. Вот только духи сегодня были не на его стороне, и вся дичь была мелкой и нежирной. Вернулся домой брат и видит: прямо перед домом лежит медведь. Испугался Гида, но смотрит, выходит из дома Сурэ.

-«Зря ты старших не послушал. Смотри, кого я около горы встретил!».

Понял Гида, что не простому старику они помогли, а одному из духов леса, который действительно отблагодарил своих спасителей, и осталось только брату выслушивать радостный рассказ об охоте младшего Сурэ. Но с тех пор жили братья дружно и ловили добычи много.

Злата Иванова

Легенда о женьшене

У одного вождя нанайского племени было два сына: Ирбо – старший, Ака – младший. Ирбо был лучшим охотником в племени, он никогда не приходил с охоты без добычи. А Ака никогда не ходил на охоту: он любил собирать целебные травы, грибы и ягоды. Однажды Ака подобрал в лесу маленького волчонка, мать которого убил Ирбо. Младший брат назвал волчонка Янгур, выходил его, выкормил и отпустил в лес.

И вот однажды вождь племени сильно заболел, пришел к нему шаман и сказал, что старого вождя вылечит только корень редкого растения - женьшень. Само растение с красными ягодками, а корень похож на человека. Тогда у нанайских племён считалось что на поиски корня может отправиться только самый отважный человек, и даже если корень кто-то находил, то не каждый мог его забрать себе – не каждому он давался в руки. Попросил вождь своих сыновей отыскать этот сказочный корень, сыновья, не раздумывая, отправились в путь.

Трудна была дорога, еда быстро кончалась, и братьям приходилось несколько дней голодать. Но братья не отчаивались:

- Я лучший охотник нашего племени! Я найду корень и стану вождем! – твердил Ирбо, а младшему брату всю дорогу приходилось это слушать.

Братья решили разделить, чтобы быстрее найти корень и спасти своего отца. Старший брат отправился в глубь леса, а младший решил пойти на горные склоны. Ирбо пошел своим путём, и больше его никто не видел: наверно, лесным зверям удалось отомстить за своих сородичей...

Ака решил осмотреть западный склон Тигриной горы, так как в детстве он слышал от своей бабушки, что женьшень стоит искать именно там. Подойдя к горе, он заметил стаю красных волков, охранявших ее подножье. В вожаке стаи он узнал своего старого друга – того самого волчонка, которого он спас когда-то. Вожак подошёл к юноше, и Ака, потрепав его за ухом, сказал:

- Янгур, дружище, мой отец болен, помоги, пожалуйста, найти для него лекарство. Я ищу корень, похожий на человека. Ты не знаешь, где найти его?

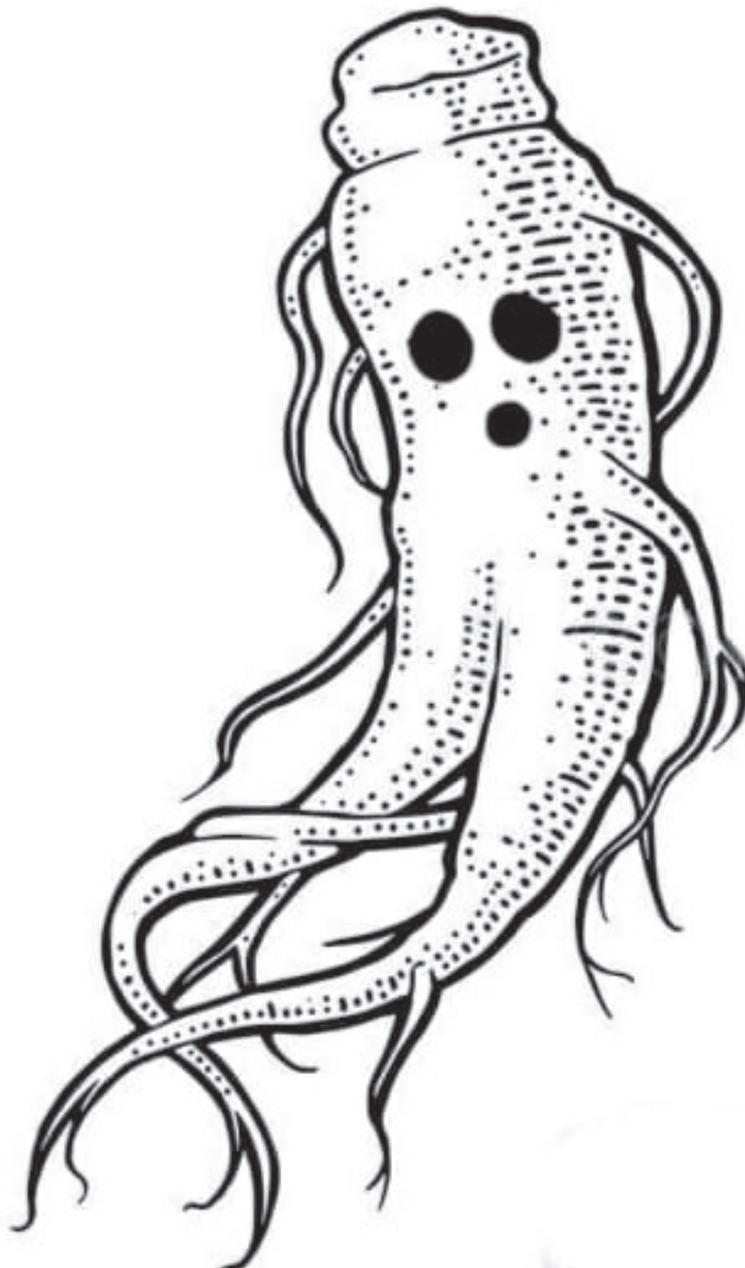
- Я с радостью тебе помогу, мой друг, – ответил матерый волк.

Вожак подал знак своей стае - и волки расступились. На поляне Ака увидел то самое растение с красными ягодками, о котором рассказывал шаман, корень которого мог излечить его отца. Ака выкопал корень, который и вправду был похож на человека с руками и ногами, и поспешил в обратный путь.

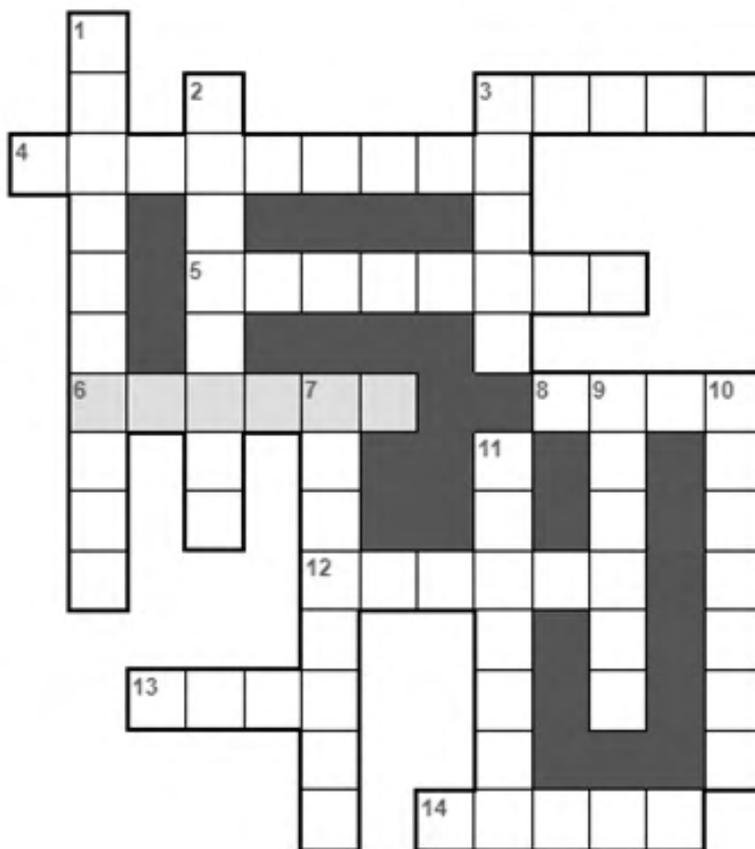
Он успел вовремя вернуться домой и спас отца. И жили они долго, а Ака стал шаманом племени и лечил всех соплеменников.

Только чистый и непорочный человек, который ни разу не брал в свои руки оружие, может найти этот сказочный корень – женьшень. Таким и был Ака...

Даниил Потемкин

Кроссворд

По горизонтали:

3. Так называют древних идолов.
4. Способ декорирования берестяных изделий
5. Вид зимней одежды для рук.
6. Изображение человека, выполненное первобытным художником.
8. Особо почитаемая река у народов Дальнего Востока.
12. Предмет защитник от злых духов.
13. В переводе на русский язык это слово означает «люди земли».
14. Основной вид одежды у восточных народов.

По вертикали:

1. Рисунки на камнях.
2. Легкая каркасная лодка у дальневосточных народов.
3. Основной вид ткани, используемый для пошива одежды народами ДВ.
7. Предмет традиционной меховой зимней одежды для ног.
9. Так называют отважных богатырей в дальневосточных мифах.
10. Тонко выделанная кожа оленя.
11. Основной материал для изготовления домашней утвари у нанайцев.

Список использованной литературы

Дзевенис, А. В братской семье народов / А. Дзевенис // Блокнот агитатора. – 1972. – № 14

Завалишин, А.Ю. История Дальнего Востока в новое и новейшее время (середина ХУП-ХХвек): учебное пособие для 8-9 кл. общеобразовательных учреждений /А.Ю. Завалишин. Хабаровск: Частная коллекция,1999.- 288с.

Кузина, Я. Парящий человек с руками-крыльями /Я. Кузина // Словесница искусств.-2014.-№2 –С.- 61

Лебедева, В. Дневники Суры Путинчи / В. Лебедева// Словесница искусств.-2010.-№2.-С.90

Народы Дальнего Востока СССР в XVII–XX вв. : ист.-этногр. очерки / И. С. Гурвич. – Москва : Наука, 1985

Симонов,И.Праздникбелогомедведя/И.Симонов//Словесницаискуств.-2013.-№2.-С.40

Стрелова, О.Ю. Учебник истории : старт в новый век / О.Ю. Стрелова, Е.Е. Вяземский. Москва : Просвещение,2006

Туманов, В. Л. Сказания дальневосточных аборигенов/В.Л. Туманов.Санкт-Петербург:Дрофа,2006.-117с.

Шавкунов, Э. В. Чжурчжэни и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока // Шавкунов, Э. В. Культура чжурчжэней-удигэ XII–XIII вв. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока / Э. В. Шавкунов. – Москва, 1990.

<https://www.salekhard.org/about/info/news/22262/>

<http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/strategy/4-6-etnicheskie-problemy-problemy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-korennykh-malochislennykh-naro.php>

Симонов, И. <https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/97summer/vadim.html>

Подписано к печати 25.11.2021г. Формат 210×297. Бумага Reach.
Печать принтер HP Color LaserJet 3800dn. Тираж 3.
Отпечатано в МАОУ «ЛИТ».

По всем вопросам обращаться:
Хабаровск,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей инновационных технологий»

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 24
Тел.: (4212) 32-47-36
Факс: (4212) 32-55-62
e-mail: litkhv@mail.ru
web: <http://www.lit.khv.ru>

