

UDC 93/94

FESTIVAL CULTURE AS ONE OF THE ETHNICITY-FORMING FACTORS
(INGUSH FESTIVALS OF PRE-ISLAMIC PERIOD)

Zeinep M.-T. Dzarakhova

Ministry of Public Relations and Ethnic Relations of the Ingush Republic
32 Fabrichnaya Str, Nazran, Republic of Ingushetia, Russia
Dr. History, Deputy Minister
E-mail: zeini@mail.ru

The article shall introduce you to the festival culture of the Ingush people who lived in the pre-Islamic period and examine the influence of the ethnic factor.

Keywords: festivals, the Ingush, pre-Islamic period.

За время многовековой истории ингушский народ создал самобытную праздничную культуру. Как часть духовного наследия народа она впитывала в себя и аккумулировала народные идеалы добра, красоты, возвышенного, положительные знания о природе и человеке. На всех этапах жизни общества праздники были тесно связаны с религиозно-духовной, хозяйственно-экономической, общественной и политической жизнью.

В настоящей статье представлена некоторая часть ингушских народных праздников, которые отмечались ингушами до XIX века, до принятия ислама. По древним празднованиям ингушей можно обнаружить, что ингуши обладали знаниями в разных областях жизнедеятельности. Одним из важнейших разделов народных знаний являлся календарь. Народные календарные и религиозные праздники были тесно связаны и переплетены. Они равномерно распределялись по всему годовому циклу и имели одну цель: обеспечить людям благополучие и возможность отдыха и веселья.

Календарные праздники и обряды выражали взаимосвязь природного (космического), биологического и социального времени. Как правило, ими были отмечены переломные, кризисные моменты в жизни природы, общества, человека. Календарные праздники знаменовали начало и окончание тех или иных видов сельскохозяйственных работ годового цикла. В их числе можно перечислить ряд праздников.

Праздник Нового года. В доисламский период Новый год у ингушей начинался в первый же день после зимнего солнцестояния (ориентировочно, 25 декабря). В преддверии Нового года, в последний четверг, вечером, жрец по три раза кричал на все четыре стороны, что завтра наступает Новый год.

«О-о, бог золотой Малх (Солнце)!

.. Мирное счастье дай нам.

... Этот год сделай мирным для нас,

О-о, Великий и могучий Дяла!» [1], – читал молитвенный текст жрец.

Все одевались нарядно. В этот день рано вставали, ходили в гости и поздравляли друг друга... Важным новогодним ритуалом было обновление огня в очаге. Именно на новом огне варили и пекли все необходимое для праздника. Почитаемым из новогодних угощений являлся большой ритуальный хлеб, имевший форму диска с лучеобразными линиями, идущими от центра. Готовили и треугольные лепешки. На третий день новогоднего праздника проводились скачки.

Праздник весны проводился в день весеннего равноденствия – 22 марта. Все люди в этот день вставали рано и выходили во двор, навстречу восходящему солнцу. Бронзовую и медную посуду в доме натирали до блеска и выставляли на солнце, считая, что красный цвет меди призывает солнце. Особое внимание уделялось сиротам, одиноким старикам. Вечером у костров, символизировавших солнце, проходили развлечения. Традиционно устраивались танцы, проводились состязания в остроловии.

Праздник выхода плуга проходил обычно на четвертый день Праздника весны. Он отмечался в течение двух дней. Выбранный для ритуала пахарь должен был строго соответствовать следующим требованиям: быть *беркате саг* ("несущим изобилие"), быть *хаьнала къа хлега саг* ("честным тружеником"). Старший, часто наиболее почитаемый в селении засеивал семена, жрец произносил при этом молитвы о даровании богатого урожая. Перед началом основной пахоты и сева каждая семья дарила в три дома различные продукты растительного происхождения. Жена пахаря встречала процессию, идущую в поле с полными ведрами воды. Всех участников обряда старались обрызгать водой, высказывая пожелания хорошей погоды и обильного урожая. Перед началом пахоты собирались всем аулом. Каждый приносил продукты, некоторые баранов. Все это шло на общественную трапезу. На второй день праздника устраивались скачки и состязания.

Праздник богини Тушоли имел огромную популярность в народе. Праздник Тушоли – богини плодородия отмечали в апреле. В праздничный день жрец выносил к народу идола *Тушоли* с бронзовой маской [2].

«...В день твой пришли мы, как в прошлые годы,
К тебе, и ты счастье нам дай,
Избавь от горя, беды, недорода
Родимый наш край...» [3]

Во время праздника, продолжавшегося обычно трое суток, жрец отправлял в пещеру целомудренных парня и девушки, избранных народом, и после их возвращения по их снам давал предсказания об урожае, погоде и т.д. [4]

«- Ма-а-а!.. Ал-ха-ма-а-а!»

Только ты, недоступное, вечное,
Согреваешь и землю и души людей!

Ниспошли благодать нам свою бесконечную!

Нас, рабов божества твоего, пожалей!» [5], – могла петь девушка на обратном пути, воспевая восходящее солнце.

Праздник *Тушоли* был одним из самых значимых и почитаемых праздников у ингушей до конца XIX века.

Праздник уборки урожая был торжественным. Справлялся он по случаю окончания полевых работ, после уборки сена и хлеба. Во время праздника проводилась массовая игра под названием «урожайная». Ужин ингуши в этот день устраивали в честь умерших родственников. Затем в течение суток продолжалось празднество с песнями и танцами [6].

Осень была богата всевозможными праздниками. Был известен **Праздник женщин**. Женщины отмечали его высоко в горах. Принимали в нём участие женщины всех возрастов и всех аулов. Они выбирали царя, который определял ход праздника. Затем устраивали скачки, танцы, веселье.

Праздник посвящения мужчин был известен издревле. Основным содержанием праздника были: состязания между юношами, испытания на выносливость, силу, ловкость, умение управлять конем, быть остроумным в разрешении мудрых загадок – задач. Главным в физическом воспитании детей-

горцев было: подготовка к защите Родины, а для этого – обучение отличному владению оружием, умению выезжать боевого коня, безропотно переносить голод и нужду. Лучшей школой мужества и отваги являлась для горцев джигитовка.

Календарные и религиозные праздники носили сакральный характер.

Ингуши отмечали праздник *Г1алг1ай мархий бутт ц1ей* (Ингушский пасхальный праздник), поклоняясь древним религиям. Отмечался он в феврале и был приурочен к окончанию поста. Пост назывался «*Марха кхаба*» [7] – кормить солнце.

Накануне, в субботу, старшие члены общества направлялись в храм Тхаба-Ерды. Храм Тхаба-Ерды, находящийся в Ассинском ущелье являлся религиозной и общественной святыней ингушей. Здесь звучала молитва жреца о народе: «Сохрани здоровье нашего общества, дай им мужество, наш Бог, наших мужчин и женщин береги, не лишай нас Родины нашей, дай нам обильный урожай». Затем все уходили в свои селения и молились в своих Ердах (т.е. храмах). В молитвах взывали: «Сделай год благородным, прими наш пост, береги наше потомство, пусть размножится наш скот, год пусть будет мирным, береги нас от болезней, сделай поля урожайными, приумножь потомков наших, береги нас всех, береги нашу Родину».

В аулах звучали поздравительные песни в честь окончания *мархий ц1ей*:

«*Кхаьба марха кьобал халда!*

Хьийга хало маьле хайла!

Дехка – даста ха маьрша йоагшйла!»

Смысл поздравления был следующим:

«Вскормленное Солнце пусть будет благодатным,

Испытанные трудности пусть принесут добро!

Начать-окончить (пост), пусть время будет хорошее!»

Затем отправлялись на кладбище и пели песни о помиловании покойников. Во всех домах накрывали столы. Праздник *Мархий ц1ей* длился 3 дня, и как принято было у ингушей, проводились скачки.

В мае (месяц май называют «*сели-бутт*») проводился **Праздник в честь бога молнии и грома – Сели**. Он считался священным, а человека, убитого молнией считали избранным.

Праздник общингушского божества Галь-Ерды проводили дважды в год – зимой и летом (во время сенокоса). В жертву приносили коз и даже коров. *Галь-Ерды* был покровителем всех скотоводческих племён. «О, великий боже *Даьла!* Да будет на нас милость твоя! Чтобы наш народ сделался великим, чтобы наш скот стал многочисленным!.. не лиши нас родственных связей, не сделай нас немощными и бедными, избавь от града, молнии, ветра, не губи напрасно нашего труда!» [8], – произносил жрец в молитвах. Значимость *Галь-Ерды* была столь важной, что его именем клялись вплоть до начала XIX века [9].

Праздник на Столовой горе (Мят лом) отмечался каждый год. На Столовой горе, на высоте 3008 метров над уровнем моря находились три святилища: Мятцели, Сусон-Даьла и Мятар-Даьла. Каждое лето в день летнего солнцестояния у святилища Мятцели древние предки ингушей проводили жертвоприношения, совершали моления и грандиозные праздники. Жителями гор храм Мятцели почитался особым образом, а Столовую гору наделяли сакральными качествами. У святилища Мятцели каждый аул останавливался отдельно. Перед началом жертвоприношений, жрец исполнял молитву:

«...Пусть в очагах горит наш чистый огонь.

Дай нам согласие во всех делах наших,

Фарал - благодать дай нам всем.

Пусть будет фарал всему растущему,
 Пусть будет фарал пасущемуся,
 .. Пусть весна будет благодатною,
 Пусть осень будет щедрою.
 ... Пусть родни будет много.
 Старшими сказанное да будет
 Потомками нашими сделано.
 У порога всегда пусть посох у нас стоит,
 А в красном углу пусть всегда колыбелька стоит.
 О-о, Великий и могучий Дяла,
 Фарал - благодать щедро даруй нам!...» [10]

Затем происходили жертвоприношения. Двухдневное полонничество и празднование сопровождалось пиршеством и танцами.

Праздник Тамаж-Ерды проводился после моления на Столовой горе в ауле Гули. Этому празднику предшествовали те же сборы, как и на Мятцели. Каждый нёс с собой продукты, останавливаясь только чтобы поужинать. По пути зажигали свечи и ставили их на сложенных камнях. Люди верили, что в этот праздник к ним явится святой и объявит судьбу целого народа и наказует тех, кто совершил преступления. После еды и танцев выше к пещере поднимались по узкой тропинке. Те, кто первыми поднимались к пещере с песнями встречали других. Целую ночь народ проводил в танцах [11]. Во всех обрядах важную миссию выполнял жрец. Считалось, что жрец должен быть красивым, здоровым, так как он служит посредником между Богом и людьми.

Языческий период у ингушей длился не одно тысячелетие. Миссионерская деятельность по распространению христианства среди ингушей тоже имела своих поклонников. Однако, христианство не закрепилось в народе. В середине XIX века ингуши приняли ислам. Но ещё некоторое время в сознании ингушей было равновесие между тремя религиями: языческой, христианской и мусульманской. А. Шегрен писал: «Мулла свободно кричит при колокольном звоне, кистинский кумир *Гальерд* спокойно стоит в старой, оставленной церкви царицы Тамары» [12]. А в 1875 году ингуши-горцы, по свидетельству А.Базоркина, справляли языческо-христианский праздник и моления на Столовой горе. По свидетельству А. Тутаева, последнее языческое всенародное моление в Ингушетии было в 1881 году [13].

Постепенно, по мере принятия ислама выше названные праздники уже не стали отмечать. Появились другие. В традиции ислама каноническими считаются *Гурба* – праздник жертвоприношения и *Мархаиш* – праздник окончания поста месяца рамадан. Еженедельным праздничным днем мусульман является *наьраска ди* (пятница), когда совершеннолетние мусульмане посещают мечеть, чтобы совместно совершить молитву (*рузб*) и выслушать проповедь имама (*хлехам*).

Надо отметить, что и в древности и сегодня, внимание к старикам, сиротам, незащищённым слоям населения является обязательным условием почти во всех праздниках ингушей. В дни праздника все поздравляют друг друга. Во всех домах накрывают богатые столы. Малоимущим семьям оказывают материальную помощь.

Интересно отметить, что и после принятия ислама, пост называется словом «марх», а текст песни во время религиозного праздника *Мархаиш* (уже мусульманского) сохраняется тот же. Празднуют 3 дня. Богато накрывают столы во всех ингушских домах. Скачки, веселье после окончания праздника также долго бытовали среди ингушей и после принятия ислама.

Сегодня в обществе наблюдается тенденция по возрождению некоторых праздников. Летом, после сборки урожая, проходят праздники «Дошо гуйре» («Золотая осень») и «Сесарий-цей» (Праздник женщин). Сегодня в Ингушетии

пытаются возродить обряд восхождения на Столовую гору, как дань традициям народа, как символ консолидации. В 2011 г. прошло 4-е восхождение на Столовую гору, и приняли в нём участие более 300 человек. С 2009 году в Ингушетии стали проходить Ингушские игры, которые имели цель возрождения игр народов Кавказа, следствием чего явились Кавказские игры, прошедшие к Карачаево-Черкесии в 2010 году. Инициатором проекта был олимпийский чемпион из Ингушетии И. Арсамаков.

Праздничная культура ингушей своим бытованием имела и имеет мощный заряд в консолидации народа и народов, и подтверждением тому является ряд праздников, возрождающихся в республике и имеющих всё больше число поклонников в республике и за её пределами.

Примечания:

1. Антология ингушского фольклора / Сост. И.А. Дахкильгов. Нальчик, 2003. Т. 1. С. 186–187.
2. Виноградов В.Б., Межидов Д.Д., Успаев Г.И. Религиозные верования в дореволюционной Чечено-Ингушетии. Грозный, 1981. С. 37.
3. Там же. С. 39.
4. Шамилёв А.И. Религиозные культы чеченцев и ингушей и пути их преодоления. Грозный, 1963. С. 14.
5. Там же. С. 270.
6. Шамилев А.И. Указ. соч. С. 18.
7. Танкиев А.Х. Духовные башни ингушского народа. Саратов, 1996. С. 77.
8. Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия. М., 1963. С. 183–196.
9. Виноградов В.Б., Межидов Д.Д., Успаев Г.И. Указ. соч. С. 47.
10. Антология ингушского фольклора. Т.1. С. 185, 186.
11. Ахриев Ч. Указ.соч. Назрань, 2000. С. 63–66.
12. Цит. по кн: Ингушетия и ингуши / Сост. М. Яндиева. Назрань-Москва, 1999. С. 256.
13. Там же. С. 257.

УДК 93/94

ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОДИН ИЗ ЭТНОФОРМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ (ИНГУШСКИЕ ПРАЗДНИКИ ДОИСЛАМСКОГО ПЕРИОДА)

Зейнеп Магомет-Тагировна Дзарахова

Министерство по связям с общественностью и межнациональным отношениям
республики Ингушетия
Россия, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Фабричная 32
доктор исторических наук, заместитель министра
E-mail: zeini@mail.ru

В статье рассматривается праздничная культура ингушей доисламского периода через призму этноформирующего фактора.

Ключевые слова: праздники, ингуши, доисламский период.