Министерство образования и науки Российской Федерации

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ставропольский государственный педагогический институт»

Историко-филологический факультет

кафедра истории и права

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Повседневная жизнь народов Северного Кавказа во второй половине XIX века

студентки 5 курса группы ИФ 5И

специальности «История» с дополнительной специальностью Юриспруденция»

Шахтимировой Натальи Константиновны

Научный руководитель:

кандидат исторических наук,

доцент кафедры истории и права

Состин Дмитрий Игоревич

Рецензент:

кандидат исторических наук,

доцент кафедры истории и права

Шумакова Елена Викторовна

Работа допущена к защите Дата защиты « »______________ 2015 г.

« »_____________2015 г. Оценка «___________________________»

Зав. кафедрой __________

Ставрополь, 2015

Содержание

Введение…………………………………………………….…………………..3-9

Глава 1. Общественное устройство северокавказских народов……...10-39

* 1. Вольные общества. Семейный уклад………………………………...10-30
  2. Аталычество……………………………………………………….…..30-39

Глава 2. Духовная жизнь народов Северного Кавказа…………….….40-78

2.1 Религиозные верования. Адаты. Ислам. Христианство…………….40-57

2.2 Эпос. Фольклор……………………………………………………..…57-78

Глава 3. **Методики и приемы реализации национально-регионального компонента на уроках истории**………………………………………..….79-88

3.1 Цели и задачи национально-регионального компонента в системе историко-обществоведческого образования…………………………….…79-84

3.2 Методики и приемы реализации национально-регионального компонента на уроках истории…………………………………………………….….…..84-88

Заключение…………………………………………………….………….…89-90

Список источников и литературы………………………….………….…91-94

Введение

Актуальность проблемы. Духовные ценности народа, его традиции, обычаи и нравы в течение многих поколений играли и играют сегодня решающую роль в становлении личности, в формировании духовно-нравственных качеств подрастающих поколений. В них сосредоточены такие гуманистические ценности, которые не подвержены старению. В тоже время они создают этническую специфику народов, украшают их духовный облик. Сейчас важно не растерять те ценности в духовной культуре прошлого, которые были накоплены многими поколениями того или иного этноса, т.к. в воспитании подрастающего поколения невозможно обойтись без использования опыта народа.

Народы, населяющие древние горы Кавказа, всегда отличались своей самобытностью. Моя дипломная работа откроет колоритную панораму их жизни во второй половине XIX века. Разнообразные природно-климатические, социально-экономические и политические условия существования горцев накладывали особый отпечаток на их бытие.

По преданиям, на Кавказе был прикован Прометей, подаривший людям огонь и знания. В Библии говорится, что к Арарату пристал Ноев ковчег, а сыновья патриарха стали прародителями множества народов, расселившихся по земле. Немецкий анатом и антрополог И. Блуменбах, создатель классификации рас современного человека, определил кавказскую расу как большую европеоидную.

Волны истории оставляли на Кавказе разнообразные следы, но не смогли серьезно повлиять на традиционный уклад жизни. Лев Гумилев считал Кавказ «этническим заповедником», и горцев вполне можно назвать хранителями первооснов бытия: в горах и сегодня можно встретить проявления самых разных форм эволюции человечества.

Чарующие образы Кавказа оставили на своих полотнах художники Ф. Рубо, И. Айвазовский, Г. Гагарин, Т. Горшельт, М. Врубель, Е. Лансере.

Здесь находили вдохновение классики русской и мировой литературы А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой, А. Дюма и многие другие.

Культура народов Северного Кавказа имеет глубокие корни. Они включают в себя все ценные результаты духовного творчества народов, и это связывают ныне живущие поколения с культурой от нас временем.

Произведения искусства, обычаи, традиции прошлых времен представляет большой интерес и непревзойденную ценность.

Данная тема нашла свое отражение в трудах авторов Абаева В. И. «Осетинский язык и фольклор», Авксентьева А. В. «Ислам на Северном Кавказе», Алироева И., Межидова Д. «Чеченчы: обычаи, традиции, нравы», Баранов Е. «Легенды Кавказа», Гарданова В. К. «Аталычество», Каримова С. А. «Народное музыкальное творчество лезгин», Танеев С. И. «Заметки о музыке, танцах и песнях урусбиевцев» и др.

Объектом исследования является повседневная жизнь народов Северного Кавказа, отражённая в духовной жизни, адатах, обычаях, обрядах, традициях, нравах, фольклоре и эпосе.

Предметом исследования являются культурные ценности горцев Северного Кавказа.

Цель исследования - каковы общие и специфические особенности повседневной жизни народов Северного Кавказа во второй половине XIX веке?

Для достижения цели исследования понадобилось решить следующие **задачи:**

* дать общую характеристику общественного устройства северокавказских народов в структуре: вольные общества, семейный уклад;
* проанализировать институт аталычества, как своеобразную форму семейных отношений;
* раскрыть особенности духовной жизни народов Северного Кавказа на примере религиозных верований;
* исследование эпоса и фольклора, как одно из проявлений повседневности северокавказских народов.

Хронологические рамки данной работы затрагивают период второй половины XIX века.

Географические рамки охватывают обширную территорию Северного Кавказа

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют общефилософские и общенаучные принципы, а именно: анализа, сравнения, обобщения, системности; диалектический принцип всесторонности рассмотрения, позволяющий проанализировать повседневную жизнь народов Северного Кавказа с учетом всей совокупности духовно-сущностных и социальных факторов.

Источниковедческая база дипломной работы отражена в трудах авторов Анисимов И. Ш. «Кавказские евреи – горцы»[[1]](#footnote-2), Ковалевский М. М. «Закон и обычай на Кавказе»[[2]](#footnote-3), Леонтович Ф. И. «Адаты кавказских горцев: Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа»[[3]](#footnote-4), Люлье Л. А. «Верования, религиозные обряды и предрассудки у черкес»[[4]](#footnote-5), Надеждин П. П. «Кавказский край: Природа и люди»[[5]](#footnote-6), Сборник сведений о кавказских горцах[[6]](#footnote-7), Танеев С. И. «Заметки о музыке, танцах и песнях урусбисвцев»[[7]](#footnote-8), Услар П. К. «Этнография Кавказа. Языкознание»[[8]](#footnote-9).

Историографический обзор.

Вопросы повседневности, политической и правовой истории Северного Кавказа интересовали исследователей, как прошлого, так и современных. Первые произведения, посвященные исследованиям народов Северного Кавказа, появились в 70-х гг. XIX века. К ним следует отнести исследования: М.М. Ко­валевского[[9]](#footnote-10), который свою основную работу о кавказских горцах и гор­ских адатах - «Закон и обычай на Кавказе» - построил, в основном, на осе­тинском материале, но при этом широко использовал данные о других народах, в частности, о черкесах. Он показал своеобразие патриархального рода у горцев, пережитки матриархата, различные культурные влияния и их отражение в обычном праве горцев. Н.А. Караулов в своих трудах проанализировал права владения и собственности, предпочтительной покупки и выкупа, а также самую запутанную часть мусульманского законодательства - право наследования, в котором существовал ряд нюансов, особенно у кавказских горцев, где нормы мусульманского права тесно пе­реплетались с обычно-правовыми.

Со второй половины XIX века появляются работы, рассматривающие повседневную жизнь, обычно-правовое регулирование общественных отношений конкретных этносов. В их ряду выделяются труды Б. Милле­ра[[10]](#footnote-11), Л.Я. Люлье[[11]](#footnote-12), Ё. Максимова и Г. Вертепова. Все они содержат конкретные данные о правовых отношениях народов Северного Кавказа, о роли обычаев и их функционировании в праве кавказ­ских горцев.

Наиболее серьезные исследования принадлежат Б. Миллеру, ученику М.М. Ковалевского. Несмотря на то, что автор преувеличивает прочность семейной общины у карачаевцев, утверждая, что «общинное начало сохраняется в такой чистоте, что совершенно исключает частную собственность»[[12]](#footnote-13), его данные по конкретным нормам, регулирующим жизнь кара­чаевского общества до настоящего времени являются неоценимым источ­ником при рассмотрении этих вопросов.

В ряду исследователей повседневности осетин выделяются работы В. Пфафа[[13]](#footnote-14), в которых он попытался на первое место поставить теоретиче­ские обобщения на основе конкретных обычно-правовых материалов. Од­нако в своих исследованиях он не учитывал закономерностей социально- экономического развития общества, что привело его к ошибочным выво­дам о наличии родового быта у осетин, хотя в то время уже произошел распад родовых отношений. Однако для нас более важен обширный фак­тический материал по обычному праву, содержащийся в его работах.

Л.Я. Люлье исследовал, в основном, «демократические» племенные образования адыгов. Написанные им еще в первой половине XIX века статьи затрагивают проблемы быта, культуры, судебной системы, народного и юридиче­ского управления.

Очень мало работ посвящено чеченцам и ингушам. Для нас наибольший интерес представляют исследования Ч. Ахриева[[14]](#footnote-15), Н.Н. Харузина[[15]](#footnote-16), Б. Далгата[[16]](#footnote-17), в которых в основном рассматриваются вопросы семейных и общинных взаимоотношений.

Начало XX века характеризуется некоторым спадом активности кавказоведческих исследований, что было связано с известными событиям происходившими в России.

Первые работы, посвященные кавказской тематике, начинают появляться только в двадцатых годах. Это исследование В.П. Пожидаева[[17]](#footnote-18), А.М. Ладыженского[[18]](#footnote-19) и др. Одним из первых иследователей, обратившим внимание на социально-экономическое развитие кабардинского народа, был В.П. Пожидаев, труды которого являют ценным вкладом в историю Кабарды. Он затрагив некоторые вопросы фамильно-патронимического права. Один из ведущ историков права первой половины XX века - А.М. Ладыженский, исследовал семейно-правовые отношения черкесского народа. Его же перу подлежат работы обобщающего плана, касающиеся роли и значения обычного права в правовой системе народов Северного Кавказа.

Особое место в изучении кавказских горцев занимает творчество М.О. Косвена[[19]](#footnote-20). Много лет он посвятил изучению семейной общины у северокавказских народов, дав не только наиболее полное описание этой основной ячейки патриархально-родового общества, но и углубив теоретиче­ское значение проблемы. Им выявлена новая форма родственной группы - патронимия, имевшая широкое распространение у народов Кавказа. Книга М.О. Косвена «Семейная община и патронимия» дает исчерпывающий ма­териал по данному вопросу и новое его истолкование.

Все эти исследования послужили солидной базой для дальнейшего углубленного изучения истории, в том числе правовой, отдельных народов Северного Кавказа. В 1950-х - 1970-х годах началась активная работа историков права и этнографов по исследованию традиционных правовых институтов ряда народов нашей страны. Наибольший интерес в этом плане представляют труды Л.И. Лаврова [[20]](#footnote-21), уделявшего главное внимание эволюции общественных отношений у абазин; А.Х. Маго­метова[[21]](#footnote-22), который исследует семейно-брачные отношения, судопроиз­водство, функционирование института кровной мести и другие аспекты бытования обычного права у осетин; В.П. Невской[[22]](#footnote-23), рассмотревшей проблемы аграрных отношений, социально-экономического развития ка­рачаевцев, эволюцию сельской общины. Опираясь на обычно-правовые нормы карачаевцев, зафиксированные в адатах, В.П. Невская произвела подробный анализ социальной структуры общества, общественного и семейного быта народа.

Все вышеуказанные авторы опирались на значительный фактический материал, что делает их работы особенно значимыми. Однако концепции социально-экономического развития отдельных народов рассматривались ими с точки зрения воздействия на эти процессы колониальной политики Российской империи. К сожалению, не всегда было учтено и положитель­ное влияние Российской администрации на дальнейшую историю северо- кавказских народов. Необходимо признать, что в то время, когда эти рабо­ты были написаны, такой подход был вынужденным.

В 1970-х - 1980-х гг. были опубликованы и комплексные исследова­ния по истории народов Северного Кавказа. В их ряду выделяется двух­томник «История народов Северного Кавказа»[[23]](#footnote-24) написанный коллекти­вом авторов. В нем содержится анализ как общих закономерностей, так и особенностей истории северокавказских народов, освещается социально- экономическое развитие региона.

Апробация дипломной работы прошла на базе МКОУ СОШ № 3 с. Безопасного, Труновского района в форме внеклассного мероприятия по теме «Повседневная жизнь народов Северного Кавказа».

Структура дипломной работы. Диплом состоит из введения, трех глав, заключения и списка источников и литературы.

Глава 1. Общественное устройство северокавказских народов

1.1 Вольные общества. Семейный уклад

В начале XIX века в Дагестане существовало несколько десятков независимых союзов сельских общин, которые в русских документах за свое демократическое устройство именовались республиками[[24]](#footnote-25). Самым крупным из них был Акуша-Дарго. Акушинцы отказались добровольно стать подданными Российской империи и 19 декабря 1819 года потерпели поражение от А. П. Ермолова при селении Леваши. 21 декабря российские войска заняли Акушу. По приказанию «проконсула Кавказа» в городе соблюдался строгий порядок. Были разрушены только дома беглого Ших-Али-хана Дербентского и его сподвижников. Те события Ермолов описал в своих воспоминаниях следующим образом: «Собравшиеся жители и главнейшие из старейшин приведены были к присяге на подданство императору в великолепной городской мечети; войска были под ружьем и сделан 101 выстрел из пушек. Я назначил главным кадием бывшего в сем звании незадолго прежде и добровольно сложившего оное старика Зухума, известного кроткими свойствами и благонамеренностью, и выбор мой был принят акушинцами с удовольствием. От знатнейших фамилий приказал я взять 24 аманата (заложника) и назначил им пребывание в Дербенте. Наложена дань ежегодная, совершенно ничтожная, единственно в доказательство их зависимости. Они обязались никого не терпеть у себя из людей, правительству вредных, были признательны за пощаду и видели, что от меня зависело нанести им величайшие бедствия. Мне при выражениях весьма лестных поднесена жителями сабля в знак особенного уважения». Однако вскоре, недовольный самостоятельностью Зухума, Ермолов вернул к власти прежнего кадия, Магомеда[[25]](#footnote-26).

Даргинцы оставались в подданстве России свыше 20 лет. В 1826-1827 годах они не откликнулись на призывы эмиссаров шахской Персии восстать против «неверных». Однако они не смогли остаться в стороне от освободительного движения горских народов под руководством имама Шамиля, и осенью 1843 года ополчение Акушинского союза приняло участие в походе на Аварию.

В 1844 году кавказское командование организовало против восставших даргинцев карательную экспедицию. Из их обществ (Акушинского, Мекегинского, Урахинского, Усишинского и Цудахарского) был образован округ, начальником которого назначили майора Оленича. Однако в том же году даргинцы вновь восстали. Союз сельских общин был восстановлен как составная часть Имамата Шамиля. Лишь к 1854 году царскому правительству удалось установить окончательный контроль над территорией Даргинского округа, поочередно входившего в состав Дербентской губернии, Прикаспийского края, а с I860 года - Дагестанской области[[26]](#footnote-27).

В 1812 году союзы сельских общин Самурской долины (Алты-пара, Ахты-пара, Докуз-пара и др.) были поставлены под контроль коменданта города Кубы. В 1839 году на их территории возник Самурский округ, включенный через год в Кубинский уезд. В то же время аварские союзы сельских общин вошли в государство восставших горцев - Имамат.

В Чечне и Ингушетии к началу XIX века существовал ряд независимых друг от друга политических образований, близких по структуре и принципам управления к союзам сельских общин Дагестана. Это общества мичиковцев, ичкеринцев, качкалыковцев, ауховцев и других в Чечне, галашевцев, карабулаков, црринцев, назрановцев в Ингушетии.

Стремясь установить надежную связь со своими закавказскими провинциями по Военно-Грузинской дороге, взять под контроль районы Восточного Кавказа, царское правительство перенесло к подножию гор линию военных постов и укреплений, обложило податями и повинностями горское население.

Такая политика встретила резкое сопротивление горцев и привела к ряду вооруженных восстаний.

Сплотить горцев для организованного сопротивления сумел популярный в народе старшина Бейбулат Таймиев. Став одним из самых значительных деятелей в истории Кавказа, он почти 30 лет руководил борьбой чеченцев и ингушей за независимость. Авторитет Бейбулата был столь высок, что Ермолов был вынужден вступать с ним в переговоры. Если бы эти переговоры увенчались удовлетворительными для обеих сторон соглашениями, история Кавказа могла бы иметь совсем иной вид. Однако этого не произошло.

Бейбулат организовал широкую партизанскую войну. Его отряды появлялись в самых неожиданных местах. Экспедиции Ермолова не принесли желаемых результатов. В борьбе с Бейбулатом Ермолов впервые применил новую тактику - вырубку лесов, открывая доступ к аулам восставших. Но военные действия по-прежнему шли с переменным успехом.

Бейбулат был человеком государственного ума, старавшимся ввести в горах закон и порядок, справедливое и равноправное пользование землей, призывавшим соплеменников жить по правде и совести. Вместе с тем он достиг значительных успехов в политике и дипломатии, заключив договоры с соседними народами. О его миротворческих усилиях свидетельствует и А. С. Пушкин в своем «Путешествие в Арзрум»: «… Славный Бейбулат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений»[[27]](#footnote-28).

Погиб Бейбулат в 1832 году. Был ли причиной его гибели заговор или это была кровная месть, так и осталось тайной.

В 1839 году, согласно обнародованным правилам «для управления покоренными аулами», Чечня была разделена на приставства. Этими административными единицами руководили, как правило, офицеры Отдельного Кавказского корпуса. Аульные старшины оказались в их подчинении. Координацию деятельности приставов осуществляло Главное чеченское приставство, в свою очередь находившееся в ведении начальника левого фланга Кавказской линии.

Деятельность этой структуры, а также попытка частичного изъятия оружия у населения вызвали всеобщее возмущение. Весной 1840 года жители Чечни и горной части Ингушетии восстали и присоединились к Имамату. Многие из назначенных приставами старшин приходили к Шамилю и разбивали перед ним старшинские значки. В конце концов, система приставств была отменена.

Независимыми от власти князей были крупные территориальные союзы натухайцев, абадзехов, шапсугов и убыхов, в которых, вместе с вольными земледельцами, проживали дворяне. Управление здесь находилось в руках родовых старейшин и демократически избранных старшин.

К началу XIX века у многих народов Северного Кавказа крупные патриархальные семьи уступают место небольшим, компактным. Горцы начинают расселяться, вести самостоятельное хозяйство, не утрачивая при этом родственных связей. Старые родовые башни и большие зальные дома используются уже не столько для постоянного проживания, сколько в общественных, представительских целях. В этих фамильных гнездах справляются свадьбы и иные родовые и общественные празднества и ритуалы. Переход к малосемейному укладу был вызван как совершенствованием средств производства, так и особенностями аграрного строя в горах, сформировавшегося на базе террасного земледелия.

Образование новой семьи начиналось с создания материальной базы для ее существования. Отец, прежде чем женить старшего сына, строил ему дом в черте аула. Если такой возможности не было, он выделял комнату в своем доме или сооружал пристройку. Если площади не хватало, то, по заявлению отца, за плату или безвозмездно, с разрешения джамаата (здесь - совет общины, народное собрание, в более широком смысле - совет старшин и старейшин) выделялась земля из общественных фондов (обычно в новых поселках, возводившихся на границе общества).

Строить дом помогали родственники, а то и все общество. Древняя, характерная для всех горцев, традиция взаимопомощи (гвай - у аварцев, белхи - у чеченцев) собирала людей как на помощь отдельному человеку, так и для выполнения общественных работ. Эта традиция существует и поныне. Горец не может пройти мимо, если кто-то выполняет работу, в которой ему можно помочь. Как не останется он равнодушным, если помощь требуется другому народу[[28]](#footnote-29).

Поэт Гамзат Цадаса в очерке о семье и браке писал, что «после женитьбы, спустя немного времени, молодоженов отделяли для самостоятельной жизни. Им давали все, что необходимо для ведения самостоятельного хозяйства. Если же родители нетрудоспособны - по старости или по болезни, раздел хозяйства не производили»[[29]](#footnote-30).

Особым уважением пользовались семьи, в которых было много сыновей. Аварская пословица: «Если родится сын - выстроится дом, если дочь - дом разрушится» («Вас гьавуни рукъ гьабула, яс гьаюни рукъ биххула»)[[30]](#footnote-31) имела в виду не только продолжение или угасание рода, но и обычай горцев строить дома сыновьям. Эта традиция, как и большинство других, сохранилась до наших дней. Помимо строительства дома, глава семьи отчуждал в пользу женившегося сына на правах полной собственности долю пахотной земли, покоса, хуторских строений, леса и скота. То же самое выделялось дочери, выходящей замуж, в качестве приданого, за исключением жилых и хуторских помещений. Обеспечение новой семьи всем необходимым контролировалось общественным мнением. После отделения старшие сыновья, уже получившие свою долю, не претендовали на наследство родителей, с которыми оставался младший сын, наследуя их имущество.

Слабым и разорившимся семьям оказывалась общественная поддержка. Если новообразовавшаяся семья не могла быть обеспечена землей из собственности родителей, приходил на помощь джамаат: молодым дарилась земля из общественного фонда. В Андии были даже общественные табуны, из которых молодым женатым мужчинам-вой нам выделяли лошадей, если они не получили их от родителей.

Горянки всегда славились красотой и грациозностью. Не случайно понятие «черкешенка» стало общепризнанным эталоном красоты. Описание прекрасных черкешенок мы находим даже у Вольтера. О черкешенках говорили: «Капля ее крови очищает целое поколение». На черкешенках женились самые важные особы, не избежал этого искушения и Иван Грозный. Множество черкешенок стали женами восточных владык, они были непременным украшением богатых гаремов[[31]](#footnote-32). Любовь, встреча молодых, сватовство, подвиги во имя избранницы - важная часть фольклора горцев.

В ингушском приветствии любимой поется:

Ты, что словно гора, высока

И чиста, как зимой гора,

Ты, что ко мне добра и щедра,

Как грудь, что полна молока,

Ты, что чиста, как в долине река

Иль звезда на небе ночном,

Ты, что сама так же легка,

Как рубашка на теле твоём,

Ты, что как сон винограда сладка,

Ты, что, как синее море, гладка,

Ты, которой прекраснее нет,

Прими мой поклон, мой сердечный привет![[32]](#footnote-33)

Свадебный обряд у народов Северного Кавказа был одним из самых торжественных и красочных. Свадьбы играли круглый год, но большинство из них приходилось на осень, после сбора урожая.

Обычно юноши и девушки присматривались друг к другу на праздниках, свадьбах, посещая родственников и кунаков, в ходе сельских работ. Делалось это осторожно, пристальные взгляды и слишком явный интерес считались неприличными.

Классическая сцена выглядела так: девушка с кувшином идет за водой к роднику, навстречу ей едет джигит на лихом скакуне и просит напиться воды. В жизни случалось по-разному, но традиции при этом никогда не нарушались.

Примером может служить одна из самых известных романтических историй, которая произошла с наибом Шамиля Ахвердилавом. Однажды в Чечне он увидел девушку необычайной красоты и грации, Ахвердилав решил, что это его судьба, и попросил своего друга - чеченского наиба сосватать ему прекрасную чеченку. Друг Ахвердилава тут же отправился к родителям девушки и вернулся с их согласием. Увозя в Дагестан невесту, Ахвердилав был счастлив, как никогда. По горским обычаям невесте полагалось грустить, но скупые слезы невесты показались Ахвердилаву особенно горькими. Он осторожно, мизинцем, снял слезинку с глаз девушки и попросил открыть причину ее печали. Девушка молчала. Настойчивый Ахвердилав добился от нее неожиданного признания, ранившего его в самое сердце. Девушка любила его друга - того самого чеченского наиба, которого Ахвердилав посылал сватом. Верный мужской дружбе и своему обыкновению решать трудные дела посредством кинжала, Ахвердилав тут же отрубил себе мизинец, коснувшийся девушки. На свадьбе друга Ахвердилав был самым почетным гостем. Подобные истории случались в горах не так уж редко[[33]](#footnote-34).

И. Алироев и Д. Межидов в книге «Чеченцы: обычаи, традиции, нравы» описывают свадебный церемониал, включающий в себя свадебный поезд, скачки, ввод невесты в дом, знакомство с невестой, вывод невесты к реке, посещение зятем родителей невесты и Другие красочные обряды, которые сопровождались пением, танцами, музыкой, пантомимами. Гостей на свадьбе веселили «джутаргаш» - клоуны в масках[[34]](#footnote-35).

Как пишут авторы: «На свадьбу приходят и приезжают с подарками. Женщины приносят, как правило, отрезы материи, коврики, кур, сладости, иногда деньги; мужчины - деньги или баранов… Причем мужчины часто передают свой подарок непосредственно невесте: «мотт баститар» («развязать язык»). Суть этого ритуала в следующем: к пришедшим на свадьбу гостям, после того как они поели, выводится невеста, у которой старший застолья просит воды с таким намерением, чтобы она с ним заговорила, пожелав выпить воду на здоровье. При этом с невестой шутят, говоря о положительных и отрицательных сторонах ее внешности, характера и ее жениха. Наконец она произносит одну-две фразы, предлагая выпить воду на здоровье. Присутствующие благодарят ее и желают ей всего наилучшего, счастья будущей семье, детям, родственникам…[[35]](#footnote-36)

В этот вечер совершается регистрация брака - «махбар», в которой участвуют доверенный отца (братья, дяди) невесты и жених. Обычно представителем от родственников жены бывает мулла, который от имени отца (а в случае его отсутствия - брата, дяди) дает согласие на вступление в брак дочери (сестры, племянницы). На следующее утро невеста становится молодой хозяйкой дома. Во время свадьбы и церемонии вывода невесты к воде жених отсутствует, часто проводит это время с друзьями в веселье.

Через месяц, а иногда и через 2-3 месяца (а у ингушей - и через год) невестка отправляется домой («децъа яхар») с подарками для своих родителей и родственников в сопровождении близкой родственницы жениха, которая преподносит подарок - приношение родителям. Сопровождающая невестку женщина сразу же возвращается с подаренным ей обычно отрезом или ковром. Дома невестка бывает, как правило, месяц, но может быть и меньше, в зависимости от ее желания. Дома она готовит постельные принадлежности и другое свое приданое, затем возвращается к мужу с подарками для свекрови, свекра, деверя и золовок. Для свекра, как правило, она привозит из дому постель («мотт-гъайба»), а для остальных - различные подарки».[[36]](#footnote-37)

А вот как описывал свадебный обряд вайнахов в 1868 году в «Этнографических очерках Аргунского округа» А. П. Ипполитов: «Задумавши сватовство и получивши на это согласие родственников невесты, жених делает уже предложение формальное: выбираются два или три почетных человека, обыкновенно родственники жениха, и едут к отцу девушки. Если он согласен, - ему отдают калым или часть калыма, и дело считается оконченным. На мусульманские калымы европейцы вообще смотрят чрезвычайно ошибочно. Их обыкновенно считают платою, даваемой женихом отцу или родственникам девушки за саму невесту, как за какую-нибудь вещь. Между тем это мнение не верно. Калым есть приданое, даваемое невесте самим же женихом: он составляет обеспечение всей ее будущей жизни и есть исключительно ее собственность. Цифра калыма различна и зависит от богатства народа, равно как и от общественного положения девушки. Между теми племенами горцев, где есть сословные различия, калымы были значительны. У кабардинцев, например, даже в последнее время они доходили до 1500 руб. серебром за дочь князя; за дочь узденя от 100 до 400 руб. Из числа этой суммы половина отдается тотчас же, а другая половина остается обыкновенно замужем. В случае если бы муж дал развод своей жене или умер, она сполна весь калым (накях) и получает. Лет сто тому назад, когда монет в обращении между горцами было весьма мало, калымы выплачивались панцирями, шашками, оружием и холопами, в особенности холопками…[[37]](#footnote-38)

У племен чеченского происхождения, где народ не богат и где сословных классов, так резко счерченных, как, например, в Кабарде, никогда не было, калымы (урдау) не превышали никогда цифры 250 руб. серебром, обыкновенно же были всегда и менее. Меньшая цифра их - 28 руб. за девушку и 14 руб. за вдову. Взять назад свое слово жених имеет право; но, ни невеста, ни ее родственники по получении калыма не имеют уже права отказаться от своего обещания, не нанося этим обиды жениху. Если же девушка, засватанная за одного, выйдет замуж за другого, то это навлекает месть на ее родственников и такое происшествие редко не оканчивается кровью. Засватавши девушку, жених делает подарки ее отцу, деду или дяде - кому-либо из главных и ближайших ее родственников; дарится обыкновенно оружие, лошадь, кусок шелковой материи и прочее. Время свадьбы зависит от согласия обеих сторон и может быть отложено на неопределенный срок…[[38]](#footnote-39)

Во все это время жених имеет право свою невесту посещать, стараясь только не встречаться с ее отцом и матерью. За четыре дня до свадьбы невесту везут в дом родственников жениха. Обыкновенно посылают за ней на арбе какую-нибудь старую женщину с бойким и острым языком, и с ней вместе человек 20-30 молодежи, любителей всякого рода скандалов и бурных сцен. Вся эта толпа недалеко от дома невесты встречается криком и бранью мальчишек, камнями и выстрелами; но несмотря на это, отшучиваясь и защищаясь каждый как сумеет, посланные подъезжают к ее дому. У дверей ее комнаты они, обыкновенно, встречают одного из родственников девушки, который при их приближении запирает дверь и требует подарка. Ему дается кинжал - и заветная дверь отворяется. Но там их встречает другое препятствие: вместо цербера мужского пола в комнате невесты ожидает их множество церберов-женщин; это родственницы и подруги невесты, собирающиеся к ней за несколько дней до свадьбы, чтобы заготовлять вместе с ней приданое и свадебные подарки, как то: тесьмы, галун, пистолетные чехлы и прочие недорогие вещицы. Женщины встречают посланных за невестою истинно по-женски - иглами, булавками, ножницами, рвут на них черкески и бешметы, отнимают шапки, так что половина из них выходит из комнаты без рукавов и без одной или обеих пол платья. Когда достаточно пошумели, посланные за невестою угощены, и поезд вместе с нею тронулся в обратный путь, его провожают снова камни мальчишек и ружейные залпы взрослых.[[39]](#footnote-40)

Три дня празднуют свадьбу в доме одного из родственников жениха…

По прошествии пяти-шести дней после свадьбы новобрачная, взявши большую чашку блинов и кувшин, в сопровождении целой толпы женщин с песнями и музыкой отправляется на реку и там бросает, один по одному, несколько блинов в воду, проколовши предварительно каждый из них иглою или булавкой. После этого, зачерпнувши в кувшин воды, она снова провожается обратно домой, С того же времени она становится вполне женщиною-хозяйкой и получает право, наравне с другими женщинами, ходить на реку за водой; до этого же дня она из комнаты не выходит и никому не показывается…»[[40]](#footnote-41)

Р. Магомедов описывает, как выбирали невесту в ауле Мокок: «Мать парня с хурджином в руках идет в дом девушки, которая по сердцу ее сыну. В хурджине находится специально испеченный сдобный хлеб. В доме невесты мать парня ведет разные посторонние разговоры, в которых никаким образом не касается истинной цели своего прихода. Уходя, она вешает свой хурджин на видное место. Через 2-3 дня она вновь приходит в дом родителей девушки, опять ведет обычный житейский разговор, ни слова не говоря о цели своего посещения. Спустя некоторое время мать парня прощается с родителями девушки, забирает свой хурджин и идет к себе домой. Дома она осматривает хурджин. Если родители девушки взяли принесенный им хлеб и взамен положили свой, значит, они согласны породниться с приходившей к ним матерью парня. Если же хлеб оказался нетронутым, это означало отказ. Разговор на этом должен был кончиться, никто о нем, кроме родителей, не должен был знать. Бывало и так, что хлеб в хурджинах оказывался надломленным. Это надо понимать так, что родители еще подумают, посовещаются»[[41]](#footnote-42).

Был и другой обычай: женихи бросали свои папахи в окно девушки, и женихом считался тот, чью папаху девушка не выбрасывала обратно. Горцы говорят: «В девушку влюбляются многие, а женится один». Папаха, по преданиям, использовалась и для того, чтобы определить, пора ли выдавать девушку замуж. В нее изо всех сил бросали папаху, и, если она не падала, считалось, что она уже может стать невестой[[42]](#footnote-43).

Интересное описание венчального обряда у горских евреев приводит И. Анисимов: «На дворе синагоги стоит балдахин, под которым должны венчаться новобрачные. Балдахин состоит из куска шелковой материи, натянутой на четыре жерди. Жерди эти держатся четырьмя родственниками невесты и жениха. Во время венчания раввин читает молитвы, а жених со своим нареченным братом и невеста с посаженой матерью стоят поникши головами под балдахином и слушают раввина… [[43]](#footnote-44)Потом раввин берет полный стакан вина, произносит молитву и передает его жениху. Последний, так же как и невеста, постится с восьми часов вечера предыдущего дня и только теперь впервые отпивает немного вина и подает невесте. Невеста, сделав то же, подает его раввину. Затем жених надевает невесте на палец кольцо или кладет ей в руку серебряную монету и повторяет за раввином слова Священного Писания. После этого раввин читает вслух брачное условие «кетибо», в котором упоминается, какое приданое приносит с собою невеста и сколько, в случае развода, жених обязывается уплатить ей наличными деньгами. После чтения раввин снова наполняет стакан вином, опять читает над ним молитву, но на этот раз подает его не жениху, а невесте. Та отдает его жениху, а последний, отпив немного, со всей силы разбивает стакан о камень, с этой целью лежащий здесь же под балдахином. Наконец балдахин снимается, и раздается дружное «ура» присутствующих».

Как пишет С. Нахшунова: «Когда жених со своими родственниками идет к невесте, несут специальные подарки - «табаг». Специально готовят «ликах» - большой сладкий пирог (чтоб жизнь у молодых была такой же сладкой), «халиво» (орехи в меде). Все это вместе с вещами красиво укладывается на большие подносы и к дому невесты идет целая процессия. Когда невесту приводят в дом жениха, у порога ее встречает близкая родственница жениха с пиалой меда. И невеста своей рукой кормит всех родственников жениха»[[44]](#footnote-45).

Добавим здесь, что у горцев существовал и обычай «люлечного обручения», когда отцы договаривались о будущем брачном союзе своих детей, которые были еще младенцами. Со временем многое могло измениться, но было немало семей, ставших результатом такого уговора родителей.

Большим событием для молодых супругов, их родителей и родственников было рождение детей. Дети - продолжение рода, отрада в жизни, опора и утешение в старости. Как пел даргинский поэт Батырай:

Пусть у храброго отца

Не родится робкий сын,

Ибо должен он

Дать отпор врагам отца.

Пусть у робкого отца

Не родится храбрый сын,

Ибо должен будет он

Разделить позор отца.[[45]](#footnote-46)

Рождение ребенка праздновали у всех народов Северного Кавказа. Хорошо знавший обычаи и обряды горского населения Н. Грабовский писал: «Рождение младенца мужского пола встречается всегда с большим торжеством. Появление на свет такого ребенка возвещается выстрелами. Как только с новорожденным окончат все акушерские приемы, в кунацкую или в другую отдельную саклю собираются приносить поздравления соседи и вообще одноаульцы. Счастливый хозяин, считающий рождение мальчика благодатью, посланною свыше на его семью, радушно встречает гостей, и, если он человек состоятельный, режет быка или несколько баранов. Сюда же собираются девушки. Веселье и танцы продолжаются три дня»[[46]](#footnote-47).

Обычно женщины рожали лежа на спине, но существовали и другие способы - стоя на коленях или на ногах, в зависимости от течения родов.

Лакский филолог и этнограф А. Омаров в своих «Воспоминаниях муталима» (муталим - ученик при мечетской школе) писал: «… Наконец прибежала в мечеть старуха и сказала кунаку, что Ханум родила благополучно сына. Кунак возрадовался и подарил ей за весть теленка; я тоже поспешил поздравить кунака своего обычною фразою: «Да будет младенец благочестивым»[[47]](#footnote-48).

Вечером я был приглашен кунаком покушать у него «курч». Это кушанье готовят обыкновенно для родильниц, и оно называется женским блюдом. Курч приготовляется таким образом: всыпают муку в кипящую в котле воду, пока образуется густое тесто; потом снимают с очага котел и делают посредине теста углубление ложкою, куда наливают топленого масла с медом; затем едят кушанье ложками. После ужина хозяин просил меня достать Коран из мечети, чтобы положить около больной жены для отогнания от нее нечистого духа, что я и исполнил.

Я ходил часто к кунаку и всегда находил там какую-нибудь родственницу, пришедшую с курчем или с топленым маслом и медом. Почти целую неделю больную кормили этим кушаньем. Родильница поправлялась быстро. Несмотря на претерпенные ею страдания, она встала с постели на 8-й день после родов. Ребенок был здоров и спокоен; но иногда, когда он по ночам плакал много, сейчас же прибегали в мечеть за кадием или мною с просьбою, чтобы написать молитву усыпляющую…»[[48]](#footnote-49)

Таты перед рождением ребенка готовили «хашиль». Считалось, что это блюдо быстро восстанавливает силы молодой матери, необходимые для кормления ребенка. Для его приготовления муку жарили в масле до розового цвета, затем разводили водой или молоком до густоты сметаны, а полученную массу заливали медом.

В Дагестане и у других народов Северного Кавказа младенцев укладывали в люльки (колыбели). Эти детские кроватки, которые используются по сей день и передаются по наследству, делали из дерева и красиво украшали. У люльки было две округлые опоры, на которых она раскачивалась, округлым был и верх с продольной перекладиной. Ребенка укладывали на мягкую подстилку (матрац), в которой была проделана дырочка, куда пропускали специальную трубку - «свенек» (разные для мальчиков и девочек), чтобы постелька была сухой. Для сбора урины под трубочкой укреплялся специальный сосуд. Вместо привычных теперь сосок ребенок сосал кусочек мягкого курдюка, завернутый в тонкую ткань. Сама люлька накрывалась пологом, чтобы свет не мешал спать. Качать люльки и ухаживать за детьми помогали все члены семьи женского пола.

Абдурахман Казикумухский вспоминал: «Детей они растят в люльках, так же, как и во всем Дагестане. Если, к примеру, мать пожелает весной выйти на посевной участок, то привязывает к люльке бычий или коровий рог, надев на конец его вырезанный сосок овцы. Затем наполняет рог коровьим или овечьим молоком и покидает ребенка; он сосет соску целый день и не плачет. Однако если есть дед или баха (бабушка), либо кто-то другой, им подобный, то они остаются с ребенком». В первые дни и месяцы ребенка оберегали от «сглаза», злых духов и прочих опасностей, которые могли повредить здоровью младенца (подробнее об этом будет рассказано позже)[[49]](#footnote-50).

О том, как давали имя младенцу, Н. Грабовский писал: «Чтобы дать имя новорожденному, выбираются несколько молодых людей, которые берут себе каждый по одной лодыжке от зарезанных баранов; затем они усаживаются кружком в сторонке и начинают по очереди кидать на землю лодыжки. Чья из этих лодыжек прежде станет на землю ребром, имя того и дают младенцу. Рождение девочки не сопровождается так торжественно: поздравлять приходят одни женщины и особого празднества не устраивается. Имя новорожденной дается таким же порядком, как и мальчику, но с той разницей, что в этом случае лодыжки бросают девушки»[[50]](#footnote-51).

В. Пфаф писал о наречении имени у осетин: «Обряд наречения детей именем весьма древний: каждое дитя получает свое имя от того лица, который шьет ему первую рубашку»[[51]](#footnote-52).

В воспоминаниях А. Омарова находим: «…Через неделю кунак мой собирался устроить пир: купил барана, сделал целую кадушку бузы, приказал напечь пшеничных хлебов и прочее. Все это готовилось к тому дню, в который нужно было дать младенцу имя. О последнем, однако, шел спор между родителями; отец хотел дать имя в честь своего отца, для сохранения имени рода, так как и прадед его также назывался этим именем; а мать хотела дать младенцу имя убитого своего брата, потому что вдова брата просила ее об этом неотвязчиво. (У горцев, обыкновенно, стараются сохранить имя любимого умершего человека, если не в прямом потомстве, то в ближайшей боковой линии: младенец, названный в честь кого-либо умершего, получает от его семейства в праздничные дни какие-нибудь подарки, например шелковую рубашку, архалук и др.) Но так как ребенок был мужеского пола, то предпочли дать ему имя деда (при наречении имени младенцу мужского пола первенствуют желания отца, и, наоборот, при наречении имени девочке первенствуют желания матери). Вечером собрались к кунаку многие родственники обоих супругов. Само собой, был, как необходимое лицо, приглашен кадий, а также и я, как хороший знакомый.

После веселого ужина кадий велел принести младенца, которого сейчас же и принесла женщина, укутавши его в кусок материи. Кадий взял младенца на руки, произнес: «Во имя Бога» - и начал читать молитву в правое ухо дитяти. Молитва была короткая, и, прочитав ее скоро в каждое ухо по три раза, кадий воскликнул: «Да будет он Ахмед!» Тогда присутствовавшие воскликнули почти сразу: «Ахмед, Ахмед! Да благословит его Аллах!» В этом состояла вся церемония наречения имени младенцу. А когда гости прощались с хозяином, каждый отдельно пожелал младенцу доброго здоровья и долгой жизни».[[52]](#footnote-53)

О значении имени для ребенка говорится в рассказе о первых годах жизни имама Шамиля, родившегося в аварском ауле Гимры Койсубулинского общества Дагестана в 1-й день месяца мухаррама 1212 года Хиджры (то есть 26 июня 1797 года): «Однажды ночью гимринцев разбудили громкие выстрелы. Вооружаясь на ходу, горцы выбегали из домов, полагая, что на село напал враг. Но оказалось, что это пьяный от счастья кузнец Денгав Магомед палил в небо с плоской крыши своей сакли. Рождение сына - большое событие для горца. На мавлид - благодарственную молитву - собралась вся аульная община. Дед Шамиля по обычаю нашептал младенцу особую молитву, а затем нарек его именем Али.

Но счастье Денгава и его жены Баху-Меседу было недолгим. Ребенок оказался слабым и болезненным. Сверх того он заразился оспой, от которой тогда умирали даже взрослые. Родители младенца потеряли всякую надежду.

… Аксакалы посоветовали дать ребенку новое имя. По горским поверьям лишь это радикальное средство могло сбить с толку шайтанов, когда те явятся за душой Али. Родители так старались спасти сына, что имя ему выбрали редкое, о котором здесь никто и не слышал, - Шамиль. Ко всеобщему изумлению, средство оказалось столь действенным, что мальчик стал быстро поправляться и скоро обогнал в развитии своих сверстников».

Там, где ислам имел глубокие традиции, имена у горцев большей частью имели арабское происхождение: Магомед (Мухаммад - имя Пророка), Расул (Посланник), Гази (Воитель за веру), Али, Абакар, Абдула, Гаджи, Омар, Рамазан и др. Некоторые имена имели аналоги не только в исламской культуре, но и в Библии: Нух (Ной), Мусса (Моисей), Ибрагим (Авраам), Пса (Иисус), Юсуп (Иосиф), Якуб (Иаков), Сулейман (Соломон).

Многие имена восходят к 99 именам Аллаха. Эта традиция узнаваема в именах и фамилиях современных горцев. Приведем некоторые из этих имен, которые часто давали горским детям:

Ар-Рахман (Милостивый)

Ар-Рахим (Милосердный)

Аль-Малик (Владетель)

Ас-Салям (Мирный)

Аль-Азиз (Могущественный)

Аль-Халик (Творец)

Аль-Алим (Всезнающий)

Аль-Басыр (Всевидящий)

Аль-Латыф (Добрый)

Аль-Хабир (Сведущий)

Аль-Халим (Терпеливый)

Аль-Али (Высокий)

Аль-Хафиз (Оберегающий)

Аль-Джалиль (Величественный)

Аль-Карим (Великодушный)

Аль-Хаким (Мудрый)

Аль-Маджид (Славный)

Аль-Вакил (Покровитель)

Аль-Хамид (Славный)

Аз-Захир (Видимый)

Аль-Вали (Правитель)

Аль-Мутаали (Высочайший)

Ар-Рауф (Сострадательный)

Малик Аль-мульк (Обладатель могущества)

Аль-Гани (Богатый)

Ан-Нур (Свет)

Аль-Варис (Наследник)

Ар-Рашид (Правильный)

Ас-Сабур (Терпеливый)

Некоторые из таких мужских имен имели производные для женщин: Малик - Маликат, Хафиз - Хафизат (Хаписат), Карим - Каримат, Халим - Халимат и др. Сохранилась и традиция давать новорожденным имена умерших предков, а также дополнения к именам самого разного происхождения. Приведем некоторые мужские и женские имена у аварцев: Галбац (Волк), Месед (Золото), Чакар (Сахар), Батыр (Герой), Гюльжанат (Райский цветок).

Фамилий в современном понимании у горцев не было. Зато имелось множество дополнений к именам, которые помогали отличить одного Али от другого. Для этого к имени добавлялись название рода или его основателя, имя отца или матери, обозначение особых качеств, рода занятий и др. К примеру, у аварцев - Камалил Башир (Башир - сын Камала), Юудияв (Большой), Оц (Бык), Гьитъинав (Маленький), Чъегъерав (Черный) и др.

К именам знаменитых горцев добавлялись названия аулов или целых народов. Отца имама Шамиля звали Денгав (Доного), и поначалу Шамиля звали Шамиль - сын Доного. Затем Шамиль стал Шамилем Гимринским, так как он происходил из аула Гимры, еще позже - Шамилем Аварским, потом - Дагестанским, Кавказским… Став всемирно известной личностью, Шамиль вновь стал Шамилем, не нуждающимся в каких-либо уточнениях или дополнениях.

Широко известно имя народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Отца его, тоже народного поэта, звали Гамзат Цадаса, то есть Гамзат из (аула) Цада. Имя отца стало фамилией, когда, уже в XX веке, в документах стало необходимо указывать фамилии. Эту же фамилию, Гамзатовы, носят теперь и дети Расула Гамзатова. Схожие традиции сложились и у многих других народов.

Многие современные фамилии у горцев - сохранившиеся издревле названия родов.

«Одним из значительных обрядов детского цикла для мальчиков, - пишет исследователь Б. Рагимова, - был обряд обрезания - сюннет (суннат)». Обрезание, встречавшееся у многих народов с глубокой древности, являлось частью обряда инициации. У лезгин, как и у других народов Дагестана, сюннет появился с принятием ислама. Определенных возрастных границ для сюннета не было: были случаи, когда обрезание ребенку делали еще в колыбели. Однако чаще это был возраст от двух до четырех лет. Благоприятным временем для сюннета считались весна и осень, когда раны заживали быстрее и с меньшими осложнениями. В народе же говорили, что лучшее время для сюннета - когда кизил поспевал.

Как событие жизненного цикла, сюннет у лезгин не проходил незамеченным. По случаю сюннета устраивалось небольшое угощение, родственники приносили мальчику подарки. Особый размах это событие приобретало в том случае, когда нескольким мальчикам в семье делали обрезание одновременно»[[53]](#footnote-54).

У горских евреев, как писал И. Анисимов, «обряд обрезания совершался, как правило, в синагоге: новорожденного держал на подушке «отец по обрезанию»… Раввин производил операцию обрезания, а настоящий отец читал в это время молитву. После совершения обряда здесь же в синагоге устраивался торжественный обед»[[54]](#footnote-55).

О том, что обрезание (усечение крайней плоти) имеет очень давнее происхождение, свидетельствуют и изображения на древнеегипетских папирусах, где эта процедура представлена со всеми хирургическими и гигиеническими подробностями. Когда у ребенка появлялись первые зубы, таты готовили «гем-дюм-дюшь» - кашу из пяти компонентов: кукурузы, фасоли, чечевицы, гороха и пшеницы - и разносили по домам всех родственников. Когда мальчику исполнялось тринадцать лет, отмечали праздник «Тефилим мени». Ребенка вели в синагогу и освящали. Затем накрывали праздничные столы и приглашали гостей.

1.2 Аталычество

Аталычество - обычай обязательного воспитания детей вне родительской семьи, приводивший к установлению искусственного родства - был известен практически всем народам Северного Кавказа, но в «классической», наиболее яркой форме аталычество наблюдалось у адыгов, относительно которых Хан-Гирей в первой половине XIX века писал: «Не видано в Черкесии примера, чтобы дети человека значительного воспитывались в родительском доме, под надзором родителей; напротив, по рождении младенца немедленно отдают его на воспитание в чужие руки»[[55]](#footnote-56). Связи воспитанника с семьей аталыка на протяжении всей его жизни были очень тесными, аталык по обычаю считался главным советчиком и руководителем воспитанника. Аталык (формально - второй отец) нередко был даже ближе воспитаннику, чем родной отец. Жена аталыка считалась приемной матерью воспитанника, дети аталыка - братьями и сестрами. Родственные связи, устанавливавшиеся между аталыком и его семьей, с одной стороны, и воспитанником, с другой, не только приравнивались к кровным, но фактически были сильнее их. Близкородственный характер аталыческих связей подчеркивался обязательным взаимным участием обеих семей в кровной мести, затрагивавшей одну из этих семей, а также в запрещении браков между членами этих двух семей, В условиях феодального Кавказа аталычество служило главным образом целям укрепления сюзеренно-вассальных отношений. Обратим внимание на одну из социальных функции аталычества - установление тесных связей между фамилиями и даже целыми народами. В XIX в. у адыгов детям нередко давали имена по названиям племен, в которых они воспитывались: Убых, Бесленей и др. Среди адыгов воспитывались наследники Крымских ханов, которые, в случае необходимости, всегда находили убежище в Черкесии. Западноадыгские князья нередко имели несколько аталыков. Так, Асланбек, сын темиргоевского князя Джамбулата Болотокова, имел трех аталыков: первым был кабардинский первостепенный уздень Куденетов, вторым - абадзехский старшина Аджи Аджимоков, третьим - убыхский дворянин Хаджи Берзек, который был аталыком и самого князя Джамбулата. У кабардинцев были аталыческие связи с другими группами адыгов, а также со многими соседними народами: с балкарцами, осетинами-дигорцами, карачаевцами, абазинами, убыхами. Западные адыги поддерживали с аталыческие связи с абхазам. Так, владетельный князь Абхазии Михаил Шервашидзе воспитывался в известной убыхской фамилии Берзеков, и впоследствии пользовался в этом племени большим влиянием. В трудные годы он помогал убыхам продовольствием и даже учредил в пользу убыхов особый налог (по пять кошелок кукурузы с дыма). Значительное развитие получил институт аталычества у карачаевцев и балкарцев. Одно из первых упоминаний о воспитании балкарцами представителей иного этноса можно найти и историко-героической песне конца XVI века «Баксанук» - здесь говорится о том, что в семье безенгиевских таубиев Суюнчевых был воспитан кабардинский князь Таусултанов. В балкаро-карачаевском фольклорном произведении «Гошаях и Каншаубий» речь идет о том, что в начале XVII в. карачаевский князь Камгут Крым-Шамхалов воспитывался в доме абазинского князя Бибердова, а его родной брат Каншаубий - в семье кабардинцев Атажукиных. Аталыческие связи карачаевцы и балкарцы поддерживали также со сванами и осетинами. Царское правительство, стремясь ослабить влияние кабардинских федералов на соседние народы, предприняло попытку запретить этот обычай. В 1822 г. А.П. Ермолов издал прокламацию на уничтожение аталыческих взаимоотношений между кабардинскими феодалами и соседними народами Кавказа: «Отныне впредь воспрещается всем кабардинским владельцам и узденям отдавать детей своих на воспитание к чужим народам, то есть: к закубанцам, карачаевцам и вообще городским народам, но воспитывать их в Кабарде. Тех, кои отданы прежде, тотчас возвратить». Тем не менее, отдача детей на воспитание продолжалось, хотя и в значительно меньших масштабах, и в последующие годы. Причиной этого исследователи считают то обстоятельство, что установление аталыческих связей было выгодно обеим сторонам: «даже в условиях глубокого кризиса традиционного общества и утраты политической самостоятельности воспроизводились механизмы поддержания упорядоченных регулируемых по понятным правилам, а потому мирных межэтнических отношений»[[56]](#footnote-57).

Условия и причины возникновения аталычества

Ученые объясняют этот феномен по-разному. Одни выдвигают на первый план социально-педагогические мотивы: сыновей отсылают из дома, чтобы не разбаловать их и одновременно избежать конфликтных ситуаций, как Эдипов комплекс, соперничество отца и сына и т.п. Другие связывают возникновение института воспитательства с трансформацией матриархальных порядков под воздействием отцовского права. Третьи дополняют эту мысль указанием на первобытную общность детей, которая в более сложных обществах пережиточно сохраняется в виде специфических правил избегания, нормативно ограничивающих личные контакты между родителями и детьми. Четвертые подчеркивают, что передача детей на воспитание в чужую семью способствует развитию искусственного родства, укреплению внутриобщинных связей, а также феодальной взаимозависимости. Пятые выдвигают на первый план функции ученичества, необходимость обучения детей определенным занятиям, которыми трудно овладеть в родительской семье.[[57]](#footnote-58)

Если сравнить нормативные характеристики: а) ребенка, отдаваемого на воспитание, б) лиц, которым поручается ребенок, в) выполняемых ими функций и г) социального статуса воспитанника, картина выглядит довольно запутанной. В одних обществах в чужие семьи передают всех детей, в других - преимущественно или исключительно мальчиков. Сильно варьирует возраст передачи ребенка. У черкесов и ряда других народов Кавказа детей отдавали в чужую семью сразу после рождения, а в токугавской Японии это делали, когда ребенку исполнялось 10-11 лет. В средневековой Европе обязательных общих правил на сей счет, видимо, не было. Одних детей отдавали в чужие семьи в три года, других - в семь, третьих - в 9-10 лет. Многие дети воспитывались в монастырях, а также в закрытых школах и университетах. Хотя внесемейное воспитание не было всеобщим, оно было довольно массовым и длительным. В Англии XVI-XVII вв. вне родительской семьи воспитывались, по подсчетам Лоуренса Стоуна (Stone, 1979), две трети мальчиков и три четверти девочек. Но дворяне и богатые люди отдавали своих 7-13-летних детей в закрытые школы-интернаты, тогда как отпрыски простых и менее состоятельных семей воспитывались на правах учеников или домашних работников в соседских или более состоятельных семьях. Нередко в первые 12-18 месяцев жизни ребенка выкармливали наемные кормилицы в лоне родительской семьи, а в 10-12 лет дети отправлялись жить в чужие семьи, откуда к родителям уже не возвращались. Европейские крестьяне и ремесленники начала Нового времени отдавали детей в ученики в более состоятельные или равные по статусу семьи, тогда как выкармливание младенцев практиковалось бедными семьями за специальную плату.

Условия и причину появления института аталычества у адыгов (черкесов) попытался объяснить в свое время адыгский просветитель, ученый прошлого столетия Хан-Гирей. Он, в частности, писал: «Причиной введения в обыкновение такого рода воспитания было, кажется, следующее: князья издавна, для увеличения своей силы, искали всех возможных средств привязать себе дворян, а дворяне для всегдашней защиты и вспомоществования себе во всех случаях, всегда желали более сблизиться с князьями: бедные всегда и везде нуждаются в помощи богатых, а слабые - в покровительстве сильных, могущество коих увеличивается обширностью влияния их на других. Для обоюдного сближения оказалось вернейшим средством воспитание детей, которое, связывая два семейства, в некотором смысле, кровным родством, приносит обоюдные выгоды...»[[58]](#footnote-59). Действительно, в условиях острой и бескомпромиссной феодальной междоусобицы каждый князь заинтересован был иметь побольше союзников среди очень влиятельной и воинственной социальной прослойки адыгского (черкесского) общества - дворянства. А оно само тоже было крайне заинтересовано иметь своего покровителя в лице княжеских фамилий. При таком методе установленное искусственное родство между представителями различных социальных слоев общества обязывало обе стороны многому. Они должны были теперь оказывать всякую поддержку друг другу, в том числе дворянин - аталык должен был сопровождать князя - отца его воспитанника во всех его походах и мероприятиях, а он в свою очередь - защищать от посягательств на его свободу и имущество со стороны других людей. Особые близкие чувства вырабатывались в ходе воспитания между ребенком и аталыком. Бывало так, что воспитанник больше уважал своего воспитателя, нежели своего родного отца. Это и понятно. Дело в том, что ребенок отдавался на воспитание в чужой дом сразу же после рождения и он там находился до совершеннолетия, а родители, особенно родной отец, имели право видеться со своим ребенком очень редко. При таком отчуждении, конечно, воспитанник больше привыкал к своему аталыку. Ш. Ногмов пишет, что воспитанник был обязан не жалеть ничего для своего аталыка и исполнять все его желания.

А отец молодого князя награждал воспитателя лошадьми, скотом и даже холопами и потом отпускал с честью домой. Речь идет о том, что при возвращении воспитанника в отчий дом выполнялось много обрядов и все это осуществлялось торжественно и пышно. Этот торжественный акт сопровождался джигитовкой, скачками, различными состязаниями молодых людей. Институт аталычества, зародившись еще в эпоху родового строя, на протяжении веков претерпевал большие изменения. В эпоху феодальных отношений аталычество начинает принимать резко выраженный классовый характер. Другими словами, этот институт во многом используется для воспитания детей феодалов (князей и дворян). Поэтому желающих взять на воспитание детей этих социальных слоев населения было множество, чтобы через этот институт установить искусственное родство с могущественными адыгскими (черкесскими) фамилиями. Многие до рождения ребенка объявляли о своем желании быть воспитателем их детей, т.е. аталыком. А те в свою очередь, чтобы не обидеть претендентов, иногда вынуждены были соглашаться, чтобы их ребенок воспитывался у нескольких аталыков поочередно до достижения воспитанником совершеннолетия. В таком случае все аталыки имели одинаковые права и возможности для получения поддержки и помощи со стороны родителей их воспитанника. Так, установленное искусственное родство по аталычеству считалось священным, и все члены семейства аталыка становились родными воспитанника. А вообще чаще всего адыгские (черкесские) князья и уорки (дворяне) сами выбирали себе аталыка для детей из числа своих вассалов, в том числе и из соседних народов, которые в той или иной степени были зависимы от первых. Здесь следует отметить, что аталыка выбирали тщательно. Он должен был обладать в обязательном порядке хорошей репутацией, хорошо знал адыгский (черкесский) этикет, военное дело и т.д.[[59]](#footnote-60)

В начале XX столетия учёные предложили 14 объяснений происхождения аталычества. Сейчас сколько-нибудь серьёзных объяснений осталось два. По мнению крупного отечественного кавказоведа М.О. Косвена, аталычество - остаток авункулата (от лат. avunculus – «брат матери»). Этот обычай был известен в древности. Как пережиток сохранился он и у некоторых современных народов (особенно в Центральной Африке). Авункулат устанавливал теснейшую связь ребёнка с дядей со стороны матери: по правилам, воспитывал ребёнка именно дядя. Однако сторонники данной гипотезы не могут ответить на простой вопрос: почему аталыком становился не брат матери, а чужой человек? Более убедительным кажется другое объяснение. Воспитательство вообще и кавказское аталычество в частности зафиксировано не раньше, чем в пору разложения первобытнообщинного строя и возникновения классов. Старые кровнородственные связи уже рвались, а новых ещё не было. Люди, чтобы приобрести сторонников, защитников, покровителей и т.д., устанавливали искусственное родство. Одним из его видов и стало аталычество.

Институт аталычества у адыгов. На протяжении тысячелетий экономическая жизнь, социальная организация адыгов (черкесов) менялась, и к этим изменениям приспосабливалась их культура, исчезали одни общественные институты, появлялись новые. В этом плане одним из важнейших и уникальных явлений в общественной жизни этих народов является институт аталычества, который уходит своими корнями в глубь истории. Он являлся не только одним из главнейших институтов установления искусственного родства между различными фамилиями, представителями отдельных социальных слоев самого адыгского (черкесского) общества, но и укрепления интернациональных связей с другими народами. Он также являлся основной школой воспитания детей князей и дворян. По поводу института аталычества И. Бларамберг указывал, что «в соответствии с обычаем, который сохранялся с отдаленных времен, князья не имеют права воспитывать своих сыновей ни в своем доме, ни под своим наблюдением, а должны как можно раньше, чуть ли не с самого рождения, отдавать их на воспитание в чужой дом. Каждый уздень (дворянин) делает все возможное, чтобы предпочтение было отдано именно ему, и тот, на которого падает выбор князя, рассматривает это событие как знак особого доверия. Избранный таким образом воспитатель называется аталыком; он должен обучать, одевать, кормить своего воспитанника вплоть до того дня, когда он должен быть возвращен в отчий дом, что, как правило, бывает не раньше, чем он достигает возмужания, и его воспитание считается совершенным». Однако следует отметить, что на воспитание аталыку отдавали и девочек. Правда, ее воспитанием занималась жена дворянина, в чей дом привели ее воспитывать. Адыги звали аталыков «зиусхан». Институт аталычества берет начало в родовом строе. Если в более отдаленные времена аталычество было распространено среди всех слоев населения, то впоследствии оно приняло резко выраженный классовый характер, сохраняясь преимущественно в княжеских и дворянских фамилиях. Описание аталычества в Адыгее XVIII века в форме, приспособленной к патриархально-феодальным отношениям, имеется в сочинении академика Палласа. Источники говорят об аталычестве преимущественно как о добровольном акте со стороны родителей. Иногда имели место домогательства со стороны берущего ни воспитание. Кроме добровольного молочного родства имело место также насильственное родство - похищение ребенка. Мальчик или девочка оставались у аталыка на определенный срок (до совершеннолетия, до женитьбы или выдачи замуж и т.д.), в зависимости от местных обычаев. В течение нахождения сына у аталыка отец не должен был встречаться с ним и позволять какие-нибудь нежности. При случайной встрече с сыном, он не должен был даже подать вида, что узнает его. Воспитание мальчиков и девочек у аталыков носило разносторонний характер. У мальчиков вырабатывали качества воина и будущего главы семьи. Аталыки возили своих воспитанников по отдаленным племенам, чтобы приобрести друзей и знакомых. Воспитание девушек носило несколько иной характер. Аталычки учили их трудолюбию, различного рола рукоделию - вязанию, плетению позументов, шитью платье, плетению корзин циновок и т.д. Они разъясняли им их будущее положение и обязанностей внушали им скромность, почтительность к старшим и т.п. Женщина, вскормившая своей грудью чужого ребенка, ни всю жизнь приобретала над ним больше права, чем его родители. Ее семья, род, аул и даже все племя, из которого происходила эта женщина, становились родственниками семье, роду, аулу, племени ее воспитанника. Эти родственные связи считались священными и обязывали обе стороны оказывать друг другу взаимную помощь. Таким образом, аталык приобретал все права кровного родства в семействе своего питомца. В спорах отца с аталыком Воспитанник часто принимал сторону аталыка. Этим подчеркивалось, что связь по аталычеству считалась более священной[[60]](#footnote-61).

Вывод к главе. На Кавказе, так же как и в других регионах мира, одной из основных родственных групп сосуществовавших с сельской общиной являлась патронимия. Учитывая высказывавшиеся некоторыми исследователями возражения по поводу употребления термина «патронимия», в своей работе мы будем придерживаться именно его, что является не только данью традициям этнографического кавказоведения, а так как считаем, что этот термин достаточно объективно характеризует те явления общественной жизни, с которыми мы будем иметь дело в материалах по «вольным» обществам Северного Кавказа. М.О. Косвен патронимией назвал родственную группу, состоящую из некоторого числа больших или малых семей, образовавшихся в результате сегментации одной большой семьи. Каждая из этих разделившихся семей.

Быт семьи подчинялся гармоничным законам жизни горцев. Старший заботился о материальном благополучии, пропитании, остальные помогали ему в этом, беспрекословно выполняя поручения. Поэтому время было занято трудом, воспитанием детей. Конечно, большую его часть занимали домашние и сельскохозяйственные работы. В сознании народа такой уклад закреплялся веками, обрабатывался, отбрасывал все лишнее и оформлялся в более подходящую форму.

В определенное время в обычном порядке жизни семьи занимало воспитание детей. Необходимо было привить им чувство долга и родственной солидарности, дисциплинированности и вежливости, созданию мужского достоинства и женской чести.

Гостеприимство в кавказской семье считается чуть ли не самым главным обрядом. Древнему обычаю гостеприимства кавказцы следуют и сегодня. Существует много поговорок, притч и легенд, посвященных этому замечательному обычаю. Старики на Кавказе любят говорить: «Куда не приходит гость, туда не приходит и благодать».

Таков традиционный семейный быт народов Кавказа. Важно продолжать исследование внутреннего уклада жизни дружественных нам народов.

Глава 2. Духовная жизнь народов Северного Кавказа

2.1 Религиозные верования. Адаты. Ислам. Христианство

Общество, как известно, не может существовать без определенных норм и правил. Адат - слово арабское, означающее «обычай», «привычка». Так называют издревле сложившееся обычное право. На Кавказе этим термином обозначали законы и обычаи, существовавшие до шариата или действовавшие параллельно с ним.[[61]](#footnote-62)

В Дагестане имелись и частные определения закона: в аварском языке «бал» (второе значение этого слова - «борозда»), в кумыкском - «олгу» (буквально - «выкройка», «образец») и т. д.

В статье А. В. Комарова «Адаты и судопроизводство по ним», помещенной в первом томе «Сборника сведений о кавказских горцах», об истории обычного права говорится: «В VIII веке аравитяне, появившись в Дагестане и утвердившись в Дербенте, начали проповедовать новую религию, которая хотя и быстро распространилась между дагестанскими племенами, тем не менее, не была ими принята во всей ее полноте. Несмотря на жестокий фанатизм аравитян, не терпевших никакого противоречия Корану, весь Дагестан сохранил суд по адатам, то есть обычаям, существовавшим еще до прихода аравитян…[[62]](#footnote-63)

Но как только с принятием магометанства явились во многом новые понятия и новые отношения в союзе семейном, для которых старые адаты оказались уже несостоятельными, судопроизводство по необходимости распалось на суд по шариату и на суд по адату. По шариату стали решать все дела, касающиеся религии, семейных отношений, завещаний, наследства (за исключением дел по наследству между потомками владетельных фамилий, решаемых по особым адатам) и некоторых гражданских исков. Дела же уголовные, по нарушению права собственности, общественных постановлений и т. п., продолжали решаться по прежним адатам, к которым прибавились и адаты, определяющие наказания за некоторые преступления и поступки против правил религии. Средину между судом по адату и шариату заняло решение некоторых гражданских дел по маслагату, то есть мировою сделкою при пособии посредников, избранных тяжущимися».

В одном из документов 1741 года говорится: «Жители села Асса согласились передавать в шариатский суд все тяжбы, за исключением тяжб за убийство, кражу; согласились также на взыскание одного котла с того, кто не пошел в шариатский суд от обеих сторон. Свидетельствуют это Хадис Мачадинский и Абдурахман Ородинский»[[63]](#footnote-64).

Адаты включали в себя нормы бытового характера, юридические обычаи и сами нормы права. Свои сборники адатов имели как феодальные владения (Кодекс Умма-хана Аварского, Свод заповедных законов Кайтага-Дарго, составленный во времена уцмия Рустем-хана и др.), так и сельские общины и союзы общин. Приведем в качестве примера отрывки из свода законов Рустем-хана, принятых в начале XVII века: «Если рот держать закрытым, будет голова цела. Кто не поступает так, тот слабоумный.

Раздел I

1. С того, кто нарушит пост или не помолится в рамазан месяц, взыскать 1000 танка штрафа (танка - сосуд для измерения сыпучих тел, включавший в себя от 8 до 12 фунтов)

2. Если обкрадут мечеть, взыскать в десятикратном размере, конфисковать дом: в случае подозрения привести к ответу 40 человек.

3. Если огнем будет нанесен убыток снопам или дому, привести к ответу 40 человек. С уличенного во лжи взыскать в десятикратном размере.

4. Если кто-либо отнесет что-то свое, а другой это утаит, утаивший добровольно должен возвратить и заплатить 100 танка штрафа.

5. Если человеку во время отлучки без всякой его вины в результате ссоры, грабежа, засады его аулу, ему самому, его стаду или имуществу, главе села, талкану (правителю) или узденю с целью или по ошибке будет причинен убыток, то убыток этот должны возместить Дарго и жители селения в семикратном размере (Дарго на момент принятия свода еще не отделилось от Кайтага и не вошло в союз вольных обществ Акуша-Дарго).

6. В случае если мужчина убьет, а потом скроет, с него трехтысячный штраф и семеро кровников. На того, кто не подчинится этому решению, падает двойная кровь, двойной бук (расходы по ранению или смерти) с того.

7. За убийство женщины следует 1000 танка штрафа…

Если рот держать закрытым, будет голова цела.

Этим сводом должны руководствоваться и талкан, и Даргинское общество.

Раздел II

1. С того, кто по зову Даргинского общества не отзовется, взыскивать 100 танка штрафа.

2. По зову талкана должны явиться. Кто не явится, с того взыскивать 1000 танка штрафа.

З. Талкан должен совершить суд. Пусть не будет талкана, не совершающего суд.

4. Если талкан призовет на ежегодный суд, и кто не явится, с тех брать штраф по 100 танка с каждого.

Государству без талкана, Дарго без суда, стаду без пастуха, войску без разумного, селу без головы - не быть.

Разумный пусть поразмыслит над этим…

Если рот держать закрытым, будет голова цела.

Раздел III

1.Если талкан хочет учинить над каким-нибудь селением насилие, надо предупредить его, чтобы он не делал этого. Надо оказывать помощь пострадавшим, сельчане должны быть единодушны, а если кто отделится, разрушить его дом, а самого выселить.

2. Талкан пусть наказывает насильников. Он не может заступаться за нарушителей. Талкан не должен быть на поводу у таких.

3. Пусть талкан ежегодно собирает у себя разумных, разъясняет им содержание этого свода, справедливо вершит суд.

4. В Дарго талкан не должен терпеть ни грабителей, ни воров…
Если рот держать закрытым, будет голова цела. Кто не поступает так, тот слабоумный.

Раздел IV

1. Без совета с умными людьми талкан не должен поднимать в поход ополчение, а если поднимет, наложить на него 30 туманов штрафа. Если поход будет предпринят после совета и не выйдут все как один, с каждого, кто не явится, по 100 танка штрафа.

2. Если отделится селение от Уцмии-Дарго, в пользу талкана взыскать 30 туманов штрафа серебром. Если один отделится, взыскать с того 10 туманов штрафа.

Пусть в нашем Дарго не будет человека, который будет говорить, что он не согласен с тем, что записано в этой заповеди…

Если рот держать закрытым, будет голова цела.

Составлено во время правления уцмия Рустем-хана. Смотри, талкан, следи за порядком. Ценен тот, кто соблюдает порядок - у того приумножатся богатства. Землей не будет съедено тело того, кого прославит Аллах.

Смотрите, даргинцы, примите порядок. Даргинцы, соблюдающие порядок, священны, возрастет их вес, не раскаются.

Если рот держать закрытым, будет голова цела.

Конец. Слава Аллаху»[[64]](#footnote-65).

На основе прецедентов в нормы дагестанских адатов периодически вносили изменения, уточнения и дополнения. Вот ряд примеров из Цекобских адатов: «Цекобцы согласились взыскивать стоимость скота, убитого во время драки из-за общинных земель. Впервые такое взыскание было произведено с Хелекилава Абдулагьа. Цекобцы решили приводить к присяге не только вора, но и его соприсягателей, заступившихся за него в сельском суде. Эти присяги впервые были приведены в исполнение тухумом Раджабилал»[[65]](#footnote-66).

Некоторые нормы имели силу строго определенный срок, о чем делалась оговорка в принимаемом постановлении. Таков один из адатов Хунзахского общества: «Жители селения Хунзах согласились взимать быка стоимостью в 8 овец с того, кто нанес удар другому рукой с кольцом на пальце, камнем, плеткой, посохом или глиной. Для справедливого исполнения настоящего постановления выделяют 40 человек с присягой о разводе жен. Если возникает спор, то дело решается присягой двух справедливых лиц, но не родственников. Срок действия настоящего постановления два года…»[[66]](#footnote-67)

Дело по адату рассматривалось только в случае предъявления конкретного иска потерпевшей стороной (самим обиженным или его ближайшими родственниками, заинтересованными в разборе жалобы). Доносы к рассмотрению не принимались, за исключением деяний, от которых страдало все общество (порча дорог, мостов, общинных земель и т. п.). При разборе дела дозволялось предъявлять претензии: мужу за жену, отцу или опекуну - за малолетних детей, владельцам - за своих рабов.

По всякой жалобе проводилось судебное следствие, затем выносилось решение.

Доказательствами обвинения считались:

1) Собственное признание, данное без принуждения (признания малолетних и сумасшедших в совершении преступления в расчет не принимались).

2) Поличное (например, пятна крови на одежде и оружии при убийстве или ранении; вещи потерпевшего, найденные в доме обвиняемого, и т. п.).

3) Письменные документы, если подлинность их несомненна.

4) Показания умирающего или раненого пострадавшего. В случаях, когда был повод усомниться в этом показании, судьи требовали от обвиняемого очистительной присяги.

5) Показания свидетелей, подтвержденные присягой. Свидетелей должно было быть не менее двух, а по сложным делам - еще больше.

Так, в Кюринском ханстве по делам об убийстве от истца требовалось представить или указать от 4 до 6 свидетелей. Порой, как, например, в Кайтаге, в подкрепление показаний свидетелей требовалась присяга семи родственников или односельчан. Свидетельские показания односельчан истца имели преимущество против таких же показаний жителей других селений или обществ.

В свидетели обычно не допускались малолетние (до 7 лет), женщины (за исключением вольного общества Акуша-Дарго; в ряде обществ за женщин могли свидетельствовать под присягой мужья или братья), сумасшедшие, родственники истца, имеющие интерес в разбираемом деле; лица, имеющие тяжбу с ответчиком или кровную вражду к нему, должники ответчика (пока не заплатят долга), давшие обет никогда не присягать и должностные лица сельского самоуправления (в некоторых обществах, наоборот, показания старшины, даже данные без присяги, считались равными показаниям двоих свидетелей).

Иск но подозрению, без прямых доказательств, принимался только в делах об убийстве, ранении, воровстве, грабеже, угоне скота, поджоге, потраве полей и других подобных убытках истца. В прочих случаях всегда требовалось хотя бы одно свидетельское показание. Обиженный, принося жалобу, обязан был указать, кого подозревает, и объяснить причины этого подозрения. При очевидной невиновности подозреваемого иск не принимался. Не принимались также обвинения против кадиев, лиц духовного звания, ученых-богословов и должностных лиц сельского самоуправления, за исключением тех случаев, когда речь шла об убийстве. Единственным средством к обвинению подозреваемого служила присяга истца с определенным числом родственников и лучших людей в селении, выбранных им самим. Если хотя бы один из них отказывался утвердить под присягой виновность подозреваемого, он считался оправданным. Отказ подозреваемого в принятии очистительной присяги или неподтверждение его невиновности кем-либо из числа присягающих с ним считались доказательством его вины. В случае недостатка у подозреваемого требуемого числа присягающих ему разрешалось самому присягать столько раз, сколько человек недостает. Обвиненный под присягой подвергался определенному адатом наказанию. Однако, в отличие от обвиненного по доказательствам и свидетельским показаниям, он освобождался от уплаты штрафа, возвращал истцу только стоимость пропавшего у него добра и т. п.

В каждом обществе адатами было установлено разное число лиц, присяга которых служила для оправдания или обвинения подозреваемого. Оно зависело от важности дела и суммы иска. Самое большое число присягателей, от 12 до 60 (последнее число присягателей требовали только адаты андийских селений Годобери и Зиберхули), назначалось по делам об убийстве и кровомщении. При разборе дела по подозрению о нанесении ран количество присягающих уменьшалось вдвое. По делам о воровстве, поджогах, потравах и т. п. число присягателей колебалось, в зависимости от размеров убытка, от 1 до 12 чел. (в Цудахаре до 40 чел.). При воровстве лошади назначалось наибольшее число присягающих, при краже баранов - по числу похищенных баранов, но не свыше количества, положенного вообще по делам о воровстве. Если находился действительный виновник, обвиненный по подозрению освобождался от взыскания. Присяга употреблялась двух видов: именем Аллаха (по шариату) и Хатун-Таллах или Кебин-Таллах, когда присягающий клялся, что, если скажет неправду, брак его будет считаться незаконным. Если у присягателя имелось несколько жен, он должен был указать, на которую из них присягает. В случае ложной присяги жена могла уйти от мужа, получив все ей причитающееся, как при добровольном разводе. На уличенного в ложной присяге налагался штраф, и он не допускался более ни в свидетели, ни в присягатели. За преступления и проступки адаты определяли следующие наказания:

1) Выход в канлы (кровная вражда, от тюркского «канг» - кровь, у аварцев - «бидулав» - кровник) - изгнание из селения с предоставлением обиженному и ближайшим его родственникам права безнаказанно убить изгоняемого или простить его на определенных условиях.

2) Изгнание из селения на определенный срок, но без предоставления обиженному права убить изгоняемого. По истечении срока изгнанному вменялось в обязанность, прежде чем вернуться, примириться с обиженным и устроить для него и его родственников угощение. Кроме изгнания виновный подвергался денежному взысканию в пользу пострадавшего,

3) Взыскание деньгами или имуществом с виновного в пользу истца за бесчестье, раны, увечье и воровство.

4) Штраф деньгами или имуществом: в общественную казну селения, к которому принадлежал виновный или где совершено преступление; в пользу членов сельского управления, феодального владетеля. Штраф взимался не только при совершении преступлений, но и за нарушения общественного порядка или постановлений, не причинившие личного вреда.

Если тяжущиеся объявляли о недоверии к судьям, то прибегали к такому способу: каждая сторона называла человека, которому вполне доверяла, а затем двое этих доверенных выбирали судью, которому обоюдно доверяли сами.

За некоторые преступления или при наличии «смягчающих обстоятельств» могли вымазать смолой, вывалять в перьях, посадить на осла задом наперед и с позором выдворить из аула.[[67]](#footnote-68)

Схожий порядок судопроизводства был в соседней с Дагестаном Чечне. По этому поводу имеется любопытное свидетельство А. Л. Зиссермана, прослужившего 25 лет на Кавказе в офицерских чинах: «В первое время чеченцы составляли без различия один класс вольных людей, подчинявшихся освященным временем обычаям. Каждая фамилия (тухум) избирала старшину, который и ведал общественные дела, разбирал мелкие споры и прочее. Если же случались более важные споры, фамильные, то обращались к старшинам других тухумов. Одно время представители от всех фамилий собрались в Ичкерии близ аула Цонтери, и на урочище Кетш-Корт произошло нечто вроде веча, на котором и состоялось положение об адате (обычном праве), которым должно было руководствоваться во всех делах, за исключением дел о браках, наследствах и разделах имущества, предоставленных суду шариата (религиозному)… В числе особых обычаев у чеченцев много сходного со всеми другими кавказскими горцами: то же кровомщение, тот же счет на коров, определенная цена на разные случаи и т. д.».

У адыго-черкесских народов Западного Кавказа, особенно там, где ислам не пустил глубоких корней, законодательство и судопроизводство по адату и шариату почти не отличались. В так называемых «аристократических племенах» главными законодателями и судьями были феодалы (влиятельные князья, богатые и знатные дворяне), в «демократических» -сельские старейшины и старшины. Вот свидетельство фон дер Ховена, относящееся к 30-м годам XIX века: «Спорные дела всякого рода с согласия владетеля решаются шариатом, носящим в Абхазии только одно название духовного суда, ибо при собрании оного судят не по Корану, а по обычаю (адату). Шариат обыкновенно составляется из почетных князей и дворян, сильных и уважаемых в народе; избираются они каждою из тяжущихся сторон в равном числе. Собравшись в важном случае близ стен монастыря или под сенью священных деревьев, судьи, после данной ими клятвы, разбирают дело по правде, выслушивают тяжущихся, их удаляют и совещаются наедине. Согласившись между собою, они до оглашения еще приговора берут поруку в исполнении его, потом уже объявляют оный. Обязанность судей есть печься о приведении в действие решения суда.

Зовут к шариату: по спорным делам об исполнении и неисполнении всякого рода договоров; по подозрению или по улике в воровстве; по подозрению в нарушении прав супружеских; по делам об убийстве и кровомщении.

Смертная казнь не в обычае в Абхазии; единственным наказанием преступника, особенно когда он князь или дворянин, есть денежная пеня или плата людьми. Когда осужденный не в состоянии оплатить возложенной на него пени, то по оценке отнимается у него дом, земля или другое имущество; когда он крестьянин или раб и не имеет ничего, то сам делается собственностью обиженного, который тогда вправе его продать.

За воровство, когда оно учинено на земле владетеля, ему платит укравший двумя мальчиками от 4 до 6 мер руки (меряют, кому следует плата людьми, своею рукою) и, кроме того, возвращает украденное вдвойне».
Ислам принесли на Кавказ арабы. Это произошло еще в VII веке, во времена стремительных завоеваний Халифата. Арабы построили в Дербенте первую мечеть, существующую и поныне.

Считается, что главным проповедником ислама в Дагестане был шейх и полководец Абу-Мулим, похороненный в Хунзахе. Арабы ушли, но ислам остался, постепенно вытесняя древние языческие культы.

К началу XIX века все дагестанцы были мусульманами, за исключением горских евреев, часть которых в свое время также приняла ислам.

В Чечню и Ингушетию ислам проник в XIII-XV веках. К середине ХIХ века ислам стал религией большинства народов Северного Кавказа, что значительно изменило жизнь горцев и способствовало их единению.

Ислам не признает национальных или расовых различий, отвергает рабство, утверждает равенство людей перед Аллахом. В одном из хадисов (хадисы составляют сунну - собрание преданий о деяниях Пророка и его сподвижников, - являющуюся руководством в жизни мусульман) приводятся слова Пророка Мухаммеда: «Дети Адама и Евы! В Судный день Аллах не спросит вас, к какому роду или клану вы принадлежите. Уважайте Аллаха и бойтесь Его».[[68]](#footnote-69)

Коран утверждает единство происхождения людей и единство религий: «О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами и сделали народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Ведь самый благочестивый из вас перед Аллахом тот, кто наиболее богобоязнен». Или: «Скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Иакубу и всем (двенадцати израильским) коленам, и в то, что было даровано Мусе и Исе, и что было даровано Пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему мы предаемся». О принципах поведения людей в Коране говорится: «И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности, но не помогайте в грехе и вражде…»

Пять основ ислама: свидетельствование, что нет божества кроме Аллаха, и, поистине, Мухаммад - Его раб и Посланник; совершение ритуальной молитвы; выплата закята (налога с имущества); совершение паломничества в Мекку; соблюдение поста в месяц Рамазан. Этнограф Н. Львов, хорошо изучивший быт и нравы дагестанских горцев, писал об аварцах: «Один из важнейших мусульманских религиозных обрядов следующий: мусульманин ни в каком случае не должен добровольно пропускать ни одного намаза (намаз слово татарское; на аварском языке молитва называется «как». «Как бази» - творить молитву) и обязан творить его непременно в назначенное время. Молятся мусульмане пять раз в сутки. Распределение этих молитв следующее:

1) Рухалил-как (ругьалил как) - молитва рассветная, творится между утренней зарей и восходом солнца. Не успевший помолиться до появления первых солнечных лучей впадает в большой грех и должен отмаливаться в определенное для следующего намаза время. Это называется как-беци - наверстать молитву.

2) Кады-как (къади-как) - полуденная молитва, творится, когда солнце поднимается так высоко, что стоит над Каабою, или домом Божиим в Мекке (вскоре после того, как солнце проходит зенит и склоняется к западу).

3) Молитва перед заходом солнца - баканы-как (бакъаин-как) - творится между 4 и 6 часами пополудни (незадолго до заката, когда тени предметов становятся вдвое длиннее самих предметов).

4) Маркачу-как (маркачул-как) - сумеречная молитва - творится, когда на горизонте совершенно исчезнут лучи солнца.

5) Боголил-как - вечерняя молитва - когда совершенно стемнеет, то есть около 7 часов пополудни зимою и около 10 летом.[[69]](#footnote-70)

Горцы говорят, что они не только по времени узнают час, назначенный для молитвы, но от привычки часто молиться чувствуют приближение даже минуты молитвы. Последнюю фразу горцы выражают словами «чорхолъ лъала», то есть «тело чувствует». Несмотря на такую чувствительность мусульманского тела, в каждой деревне назначается человек, на которого возлагается обязанность напоминать народу приближение времени для молитвы.

Этот человек носит название будун (будун, мудун - измененное арабское слово муэдзин). Для призыва правоверных к молитве будун с высоты минарета или с плоской крыши мечети читает следующие стихи: Велик Бог! Велик Бог!…»

Из опасения исказить текст некорректным переводом приведем здесь призыв к молитве по книге М. Камилова «Пять основ ислама»:

Азан (призыв к молитве)

Аллах велик (4 раза).

Я свидетельствую, что нет никакого божества, кроме Аллаха (2 раза).

Я свидетельствую, что, истинно, Мухаммад - Посланник Аллаха (2 раза).

Спешите на ритуальную молитву (2 раза).

Спешите к спасению (2 раза).

Аллах велик (2 раза).

Нет никакого божества, кроме Аллаха.

При призыве на утреннюю молитву после «Спешите к спасению» добавляется «Ритуальная молитва - лучше сна» (2 раза).

Готовясь к молитве, мусульмане совершают обязательное омовение определенных частей тела, в определенной последовательности и с произнесением специальных формул. Затем, если молящийся находится не в мечети, он становится на молитвенный коврик, обратившись в сторону Каабы, и сам произносит азан.[[70]](#footnote-71)

Среди основных молитв, употребляющихся мусульманами во время намаза, следующие:

«Аль-Фатиха» («Открывающая» -1-я сура Корана)

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Царю в День Суда! Только Тебе мы поклоняемся и только Тебя просим помочь! Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых Ты благодетельствовал, - не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.

«Аль-Ихляс» («Очищение», 112-я сура Корана)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Скажи: Он, Аллах - Един, Аллах - Вечный, Не родил и не был рожден и не был Ему равным ни один!

Добавим, что мусульмане вообще не начинают какое-либо серьезное дело, не произнеся «Бисмиллахир рахманир рахим» (Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного).[[71]](#footnote-72)

Вот что вспоминал А. Омаров: «…Следить за своевременным и точным исполнением религиозных обрядов лежит на обязанности сельских дибиров (мулл)…Когда начинались сумерки, толпа расходилась понемногу. Кто шел в мечеть на вечернюю молитву, кто домой поужинать. Я же обыкновенно отправлялся в мечеть. По окончании молитвы я поджидал отца, чтобы он видел меня в мечети и избавил от расследования, которое он всегда производил, если не видел меня в мечети во время молитвы, спрашивая: молился ли я, где и при ком? - угрожая притом, что если я пропущу хоть одну молитву, то Бог ниспошлет большое несчастие на весь дом наш…Мои набожные родители строго исполняли повеления шариата, который предписывает обучать детей с 7-летнего возраста всем молитвам, а за нерадение подвергать их выговорам, за такое же небрежение к молитве детей с 10-летнего возраста должно подвергать телесному наказанию… Вероятно, мне еще не было 10 лет, потому что меня не били за неисполнение молитвы, а только бранили и есть не давали, что мне казалось хуже всякого телесного наказания.

…Когда мудун воспевал на крыше мечети призыв к молитве, все умолкали и водворялась тишина, прерываемая лишь голосами стариков, повторявших слова мудуна вслух. (Каждый мусульманин должен слушать муэдзина, когда он воспевает призыв к молитве, и повторять каждое слово его вслед за ним. По окончании призыва каждый более или менее порядочный мусульманин читает про себя молитву следующего содержания: «Боже, Господь наш и Господь сего полного призыва, ниспошли Магомеду милость и высокую степень, Воскреси его на похвальном месте, которое Ты обещал ему (в Коране обещано Богом Магомеду похвальное место в раю). Аминь. О, Всемилостивейший!»)[[72]](#footnote-73) По окончании призыва старики двигались в мечеть на совершение молитвы вместе с муллою, а за ними шли и другие, которые молились отдельно. Пришедший в мечеть сначала отправлялся в бассейн, где совершал омовение… (По мусульманскому закону человек должен молиться на чистом месте и в чистом платье…)

Между тем мулла продолжал читать свои молитвы нараспев, сидя в михрабе. (Михраб - слово арабское, значит - углубление, вдающееся в южную стену мечети; в михрабе молится мулла, стоя впереди народа, который располагается за ним рядами во всю ширину мечети. Мулла или имам читает молитву вслух, а народ повторяет ее за ним шепотом.)

Мечеть освещалась зажженною тряпкою, пропитанною салом и лежавшею на треугольнике, выточенном из камня, с углублением в середине. Перед этим факелом лежали каменные гири разных величин кучею, и недалеко от каменного столба, около которого стоял факел, на потолке висели деревянные весы для взвешивания мечетских сала и хлеба из вакфа (пожертвование. Говорят: «На такой-то земле столько-то весу сала для мечети», то есть владелец этой земли обязан принести в мечеть ежегодно известное количество сала. Таких пожертвований бывает очень много. В мечетях хранятся книги, в которых записаны все вакфы и за кем именно. Осенью, после того как жители окончат резку баранов, чтобы мясо их коптить на зиму, чауши собирают с жителей бараний жир и потом растапливают его в больших чугунных котлах, и сало это хранится в самой мечети для зажигания факела. В конце года излишек от сала продается в пользу мечети. Если вакф состоит из известного веса хлеба, то его раздают в мечети жителям, приходящим молиться. Если же вакф состоит из зернового хлеба, то его продают и из вырученных от продажи денег некоторые мечети составляют порядочные капиталы).

Направо от михраба, в трех шагах, стояла деревянная будка (тахт) с пятью ступенями в середине и с дверьми шириною в аршин и длиною в 2,5 или 3 аршина. В этой будке мулла читает в пятницу нараспев проповедь, составляющую часть джумы, то есть молебствия в пятницу…

Еще утром мудун предупреждает одного из муталимов или из ученых мулл, что он должен читать в этот день проповедь (хутба)… Хутбы хотя бывают различного содержания, но смысл их всех состоит в почти одинаковых наставлениях (Почитать Бога и пророка Магомеда, молиться, не грешить и т. д.) Мудун читает следующие фразы из Корана: «Господи наш, не отводи наших сердец от истины, после того как Ты направил нас на прямой путь; даруй нам от Себя милость. - Ты еси дарующий».

Потом проповедник встает и воспевает хвалу Богу и посылает благословения пророку. Затем следует молитва за всех правоверных в следующих выражениях: «Господи, прости правоверных рабов и рабынь - мусульман и мусульманок, всех, какие существуют между востоком и западом»…

Стены около михраба были обвешаны листами бумаги, привезенными из Мекки разными пилигримами (хаджи); на этих листах изображены яркими и грубыми красками виды храма в Мекке и окрестностей его. В передней стене мечети были широкие отверстия, которые наполнялись экземплярами Корана, для чтения жителям… Пол в мечети был устлан разноцветными коврами.

По окончании своей молитвы я садился всегда в углу мечети, ожидая отца, который в это время хотя и оканчивал уже обязательную молитву, но продолжал свои обычные земные поклоны. Кругом факела сидели или полулежали мечетские ученики (муталимы), имея перед собою раскрытые книги и уча свои уроки… По окончании молитв отца вместе с ним мы отправлялись домой ужинать…»[[73]](#footnote-74)

Особым благочестием у горцев считалось и теперь еще считается помочь нуждающимся, накормить путника, устроить родник, починить дорогу или мост, а для тех, кому это по средствам, - построить мечеть.

Заметим, что дороги в горах весьма трудны, извилисты, порой представляют из себя вбитые в отвесные скалы бревна с деревянными настилами, и надлежащее содержание их было делом весьма нелегким.

В Средние века многие народы гор ощутили на себе влияние христианства. Н. Грабовский писал: «Осетины в большинстве своем были христианами, хотя часть их исповедовала ислам (особенно дигорцы)». Христианство проникло в Осетию в Средние века из Грузии. С утверждением здесь в конце XVIII века России грузинских миссионеров сменили русские православные священники.

По данным чиновников, составлявших в 60-70-е годы XIX века описание округов Терской области: «На пути от Джераховского до Аргунского ущелья нередко приходится встречать остатки развалившихся церквей и часовен, ясно свидетельствующие, что в этой местности некогда существовало христианство… Можно положительно сказать, что христианство существовало у ингушей не как догматическое учение, а только как новый обряд; оно действовало, как видно, только на воображение народа внешностью богослужения, не касаясь нравственной стороны его жизни. Поэтому-то христианская вера не могла укорениться в среде ингушей, да и те обряды, которые они приняли от христиан, стали забываться». Попытки царской администрации на Кавказе обратить ингушей в православие окончились неудачей. Даже законопослушные назрановцы пригрозили отъездом в Турцию, если им запретят исповедовать магометанство - «религию предков». Посетивший Кавказ в 1842 году военный министр А. И. Чернышев доложил о демарше назрановских ингушей Николаю I. Кавказская война была в самом разгаре, и российский император распорядился прекратить насильственную христианизацию и использование книг с текстами православных молитв при обучении детей горцев русскому языку. Среди многочисленных сохранившихся памятников и действующих христианских учреждений на Северном Кавказе особо выделяется Новоафонский монастырь, основанный в 1875 году у подножия Афонской горы в Абхазии.[[74]](#footnote-75)

2.2 Эпос. Фольклор

История народов Северного Кавказа, их жизнь и чаяния нашли отражение в богатом горском фольклоре. Идеалы добра и гуманизма, любви и красоты, гостеприимства, уважения к старшим, мужества и отваги, дружбы и взаимопомощи, выраженные в фольклорных произведениях, актуальны и сегодня. Тем более что у горцев они всегда сопровождаются стремлением к победе добра над злом, осуждением подлости и лжи, трусости и измены.

Одним из древнейших героико-эпических произведений народов мира является кавказский нартский эпос. По словам П. Услара[[75]](#footnote-76), он стоит в одном ряду с «ионическими песнями» («Илиада» и «Одиссея»), «Махабхаратой», «Шахнаме», «Нибелунгами» и «Калевалой». Исследователь В. И. Абаев[[76]](#footnote-77) отмечал, что северокавказский богатырский эпос формировался на протяжении многих столетий, начиная с первого тысячелетия до н. э. и до XIV века включительно. Общая характеристика нартов у осетин, адыгов, карачаевцев, балкарцев, ингушей и чеченцев примерно одинаковая. Нарты - это богатырское племя, люди необыкновенно сильные, ловкие и отважные.

Для Нартиады характерна циклическая форма ее внутренней организации. Так, в числе больших циклов известен цикл Сосрыко (Сослана) у осетин, кабардинцев и адыгейцев. Этот цикл включает мотив необыкновенного рождения героя из камня (примета его несокрушимости и мощи), его богатырского детства, эпических подвигов, смерти. У осетин к большим относятся также циклы о Сирдоне, Урызмаге и Батрадзе. Примеры малых циклов: о Тотрадзе - сыне Алым-бека, Албеке (у осетин, адыгов), Ацамазе (у осетин, адыгов), Садайе - сыне Чандзе и великанши-людоедки (у карачаевцев, балкарцев, осетин, адыгов), о Крымсултане (у осетин), Пши-Бадиноко, Арацхау, Пачикау (у адыгов, карачаевцев, балкарцев) и др.

Этнограф У. Б. Далгат в исследовании «Героический эпос чеченцев и ингушей» приводит таблицу имен основных героев нартских сказаний:

Сеска Солса - Соска Солса: ингушское и чеченское наименование героя эпоса; осетинское - Созрукъо , Сослан ; кабардинское - Сосрыко ; абхазское - Сасрыква .

Урузман - Орзми: ингушское наименование героя эпоса; осетинское - Урызмаг, Урузмаг; кабардинское, балкаро-карачаевское - Урызмек.

Хамчи: ингушское наименование героя эпоса; осетинское - Хамыц, Хамиц ; кабардинское - Хымыш .

Патарз - Патриж: ингушское наименование героя эпоса; осетинское - Батрадз ; абхазское - Патраз ; адыгское - Батараз .

Ачамза - Техшоко: ингушское наименование героя эпоса; осетинское - Ачамаз ; кабардинское - Ацамаз .

Шерп'а - Ширтка - Ширтга - Шертщко: сын Боткия (Ботоко, Боткхи, Батоко, Батыг), ингушское наименование героя эпоса; осетинское - Сирдон, сын Батагьа .

Кинда Шоа - Киндий Шоа: ингушское наименование героя эпоса; осетинское - Суай, сын Чандза ; балкаро- карачаевское - Шуай ; кабардинское - Шауай .

Села - Сата - Сели - Сата: ингушское и чеченское наименование героини эпоса; осетинское - Сатана ; адыгское - Сатаней ; абхазское - Сатаней-Гуаша .

У вайнахов в системе нарторстхойского эпоса действуют и местные герои: Колай Кант, Охкыр Кант, Эшк Горжай, Чопа Бороган (у ингушей); Бжак, Наур, Ахмед, Толам-Аго, Чуара Кембиевич (у чеченцев) и др[[77]](#footnote-78).

У аварцев, лакцев, даргинцев нарты существуют только в сказках. Это богатыри-великаны, не имеющие имен. Они обладают огромной силой, могут вырывать с корнями деревья. В сказках народов Дагестана обычно действуют не один, а семь нартов. Живут они, как правило, в лесах, в железных башнях, которые достигают верхушками неба и огорожены железным забором со стальными кольями; на заборе нередко насажены человеческие головы.

В Дагестане наблюдается и другой вид нартов - обыкновенных сказочных героев, совершающих различные подвиги. Они не выступают ни в роли аборигенов, ни родоначальниками фамилий и родов. Нартские же героические сказания, несмотря на их мифологичность, отличаются от сказок тесной связью с общественной жизнью (с родовым бытом в особенности), материальной культурой, географией, топонимикой тех народов, у которых они создавались и бытовали.[[78]](#footnote-79)

Любовная лирика

Любовь в горской поэзии уподобляется огню, пламени, болезни, от которой нет лекарств, цветам, расцветающим на льду. Ниже я привожу особенно показательные, по мнению П. Услара, примеры.

Вот диалог влюбленной девушки со своей матерью: «Выйди, мать, наружу, посмотреть на диво: из-под нагорного снега пробивается зеленая травка. Взойди, мать, на крышу: из-под льда ущелья весенний цветок появляется». - «Из-под нагорного снега зеленая травка не пробивается; тебе, молоденькой, травка привиделась. Из-подо льда ущелья весенний цветок не появляется: оттого, что ты влюблена, цветок привиделся…»[[79]](#footnote-80)

О желании своем выйти замуж молодая горянка говорит в следующих выражениях: «Охая, ложусь, охая, встаю я, - долго ли мне охать? Мать говорит, что будет беречь меня, как сокровище… Береги, матушка, серебро свое, а меня выдай замуж, я уже велика выросла. Братья толкуют, что дома будут меня лелеять… Лелейте, братцы, коней своих, а меня отдайте милому. Есть, говорят, любовное зелье; что же я не нахожу его, да сгниют его корни! Мулла, говорят, пишет любовные заговоры, - что же мне не напишет их, да переломятся его перья!…»[[80]](#footnote-81)

А вот объяснение в любви: «На высокой скале сидящая золотистая голубка, - что дать за то, чтобы отдал тебя гордый твой отец? В воздухе кружащаяся небесная ласточка, - что дать за то, чтобы согласились гордые твои два брата?» - «Отец-то отдаст меня, - что дашь за то, чтобы взять меня? Братья-то согласятся, что дашь за то, чтобы я пошла за тебя?» - «Кабы был я турецкий султан, то посадил бы тебя на престол, сам пред тобою стал бы. Кабы свет этот был мой, весь тебе отдал бы, сам рабом стал бы. Кабы рай и ад мои были, рай отдал бы тебе, ад оставил бы себе. Я не римский государь, этот свет не мой, рай и ад не мои. Что же дать за тебя?…»[[81]](#footnote-82)

Женскую красоту горские поэты воспевали так:

Чеченцы: шея лебединая, походка утиная, цвет лица молочный;

Аварцы: грудь белая, как сыр и серебро. В горле льющаяся вода сквозит (то есть прозрачное горло). Красное солнце, свет моих глаз, мое серебро-золото, красное золото, ночью небо освещающая полная луна, райская жемчужина, золотистая голубка, небесная ласточка;

Лакцы: оленья шея; щеки, как яблоки; пальцы, как перья; золотые косы, жемчужные зубы. Девушка, как зажженная свеча (то есть светит своей красотой);

Акушинцы: девушка с гладким лбом; тонкая в стане девушка; девушка, как красное яблоко, как блоха (то есть резвая, проворная).

Косами обвивает Дербент,

Лбом освещает города,

Бровями смущает мудрецов,

Глазами дивит юношей.

Сказки

Сказки народов Северного Кавказа имеют много общего со сказками других народов мира.

Сказочный фольклор горцев можно условно разделить на три группы. Первая - сказки о животных, которые разговаривают и имеют многие человеческие черты. В сказочном зверином мире присутствуют горе и радость, дружба и вражда, хитрость и добродушие, преданность и коварство и т. д. Таковы лакские сказки «Пьяная мышь», «Осел и муравей», «Лягушка в панцире», «Почему голова большая»; аварская «Волк и дятел», цикл даргинских и лезгинских сказок о хитрой лисице, храбром, но глуповатом волке и добродушном увальне медведе; осетинские сказки «Серый волк», «Два соседства» и др.[[82]](#footnote-83)

Ко второй группе относятся так называемые бытовые сказки, служащие иллюстрацией повседневной жизни горских народов. Это аварские сказки «Богатырь Назнай», «Букучихан», «Красавица Езен-зулхар»; лакские «Человек и его тень», «Охотник Ахмед и его чарыки», «Зурнач, барабанщик и канатоходец», «Мудрый юноша», «Чан-Чанахор»; осетинские «Мужчина и женщина», «Богач и бедняк», «Бычачья лопатка» и др.

Третью группу составляют волшебные сказки, в которых выражены представления народа о потустороннем мире, подземном и морском царствах, фантастических существах (дэвах, картах, аждахах и др.), сверхъестественных силах.

Вот что писал о горских сказках П. Услар: «У западных соседей своих дагестанцы позаимствовали «заячьего всадника». Это русский «мужичок с ноготок, борода с локоток». В бороде у него непомерная сила; выдернув волос из бороды, он может связать любого силача так же легко, как бы спеленать ребенка. Разъезжает обыкновенно верхом на зайце. У адыгов эти всадники называются «сипуни», то есть обрезки, стружки. На восточном берегу Черного моря встречаются памятники, относящиеся к неизвестной эпохе. Они составлены из четырех огромных плитообразных камней, поставленных стоймя в виде правильного четырехугольника; пятая плита образует крышу. В одной из боковых плит обыкновенно проделано отверстие, которое едва достаточно для того, чтобы просунуть в него руку. Эти памятники представляют подобие домов, на постройку которых потребна сила великана, но вход в них годен для карликов.[[83]](#footnote-84)

Адыги рассказывают, что нарты и «сипуни» жили вместе; нарты были сильны, «сипуни» - злы, коварны, но умны; «сипуни» заставляли нартов строить для них дома. «Заячьи всадники» появляются в виде приезжих из чужой стороны, подобно тому, как и в русских сказках Царь Салтан, очевидно, басурман, а Бова Королевич - немец или валах! «Карт» - огромная женщина-людоедка. В сказках она изображается трудолюбивой хозяйкой, матерью нескольких дочерей-людоедок, которых нежно любит… Несмотря на созвучие «нарт» и «карт», между этими существами не заметно никакого соотношения.[[84]](#footnote-85)

Нарты обыкновенно приискивают себе невест между хорошенькими дочерями простых смертных и не обнаруживают никакой склонности к людоедкам… Самое обыкновенное содержание сказок заключается в том, что множество юношей добиваются руки прекрасной царевны, которая часто называется дочерью западного царя. Тут возникает состязание; достается она тому, кто совершит требуемый подвиг. Должно или перескочить на коне через высокую башню, или побороть саму царевну, а она во время борьбы обнажает грудь свою и тогда бороться с нею уже никто не в силах, - или отыскать за тридевятью землями уроненную туфлю, - или самому спрятаться так, чтобы царевна не могла отыскать и т. п. Кто не совершит подвига, тому рубят голову. Царевна живет в серебряном дворце, окруженном стальным частоколом, на каждом коле по человеческой голове. Являются на состязание многие; и, наконец, три брата, точно так же, как и в русских сказках: два умных, третий - дурак. У горцев третий не то чтобы совсем дурак, но в загоне, в презрении у старших. Подобно тому, как и в русских сказках, торжествует в конце концов всегда третий брат… Старшие братья завидуют и строят козни меньшому; меньшой прощает им великодушно. Но успех меньшего брата или вообще победителя основан на том, что ему удалось вступить в сношения с фантастическим чудесным миром.

Сначала отправился он в неимоверно дальнюю дорогу: «Ехал он, ехал, ехал много, ехал мало, ехал ночью, ехал днем, нашу гору миновал, чужую гору миновал, сорочью, галкину гору миновал, густые леса проехал, через глубокие ущелья проехал, прибыл… И ему достался белоснежный морской конь, который вслед за солнцем выбегает на берег моря, в один миг трижды обскакивает кругом землю и потом снова скрывается в море; ему достался «меч-алмас», которым срубает он разом девять голов и восемнадцать ушей у черного змея в то время, как змей этот полз, чтобы пожрать птенцов орлицы, которая живет в чинаровом лесу. Каждый из этих крошечных птенцов величиною с быка. Летит орлица, словно туча движется; колышутся леса и горы. Птенцы-быки прочирикали маменьке об услуге, оказанной молодцом. В оплату орлица вызывается сослужить молодцу службу, какую он закажет, а молодцу как раз приходится возвращаться из подземного мира в верхний солнечный. Садится он на орлицу; в запас для нее кладет на одно крыло мясо пятидесяти буйволов, на другое крыло пятьдесят буйволиных бурдюков с водою. Летит орлица несколько часов, но запас уже весь истощился. Чтобы подкрепить орлицу, молодец отрезает от своей лядвеи (ляжки) кусок мяса, но… вот уже и верхний солнечный мир!…» Горские сказки кончаются обыкновенно свадьбой, иногда даже свадьбами, потому что царевич порой придерживается мусульманского многоженства. Вместо русской заключительной формулы: «Я там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало», - горцы говорят: «Ударили в медный барабан, задули в кожаную зурну, засвистели дудки, пыль подняли столбом: я медвежий танец проплясал, все меня расхвалили. Ни днем, ни ночью не отдыхая, спать не ложась, куска в рот не кладя, поспел я сюда, чтобы вам рассказать, как что было». Встречается более краткое заключение: «Тут и сказке конец; все это слышал я от сороки, а более она ничего мне не рассказала…»

Орстхоец и черт (Вайнахская сказка)

Однажды собрались в путь-дорогу орстхоец и черт. Они уговорились, что будут везти один другого, пока не окончится песня, которую каждый будет петь. Пересекли они поле, и песенка черта окончилась. Тогда орстхоец оседлал черта и затянул: - Лай-ла-яла-лай! Прошли день и ночь. Изнемогающий от усталости черт спросил:

- Скоро ли кончится твоя песня?

- Как только я закончу первую половину, за ней пойдет вторая: «Ва-лайла-ялай-лай!» - ответил орстхоец.

Тут черт испустил дух.[[85]](#footnote-86)

Притчи

Своеобразные сюжеты с неожиданной развязкой имеют горские притчи, в которых философское размышление сочетается с мудрыми наставлениями, мягкими поучениями, веселыми советами.

Ветер и сарай (Лакская)

Однажды ветер сказал сараю: - О сарай, отвори двери, я в тебя всыплю кое-что. Глупый сарай, поверив ветру, отворил двери. Ветер не только ниоткуда ничего не принес, но и все находившееся в сарае, охватив, унес. Под вечер хозяин пришел взять топливо и, не найдя ничего в сарае, сломал его и потом сжег, как двери, так и полена. Так сарай и остался разрушенным.

Заяц и черепаха (Вайнахская)

Поспорили однажды заяц и черепаха, кто кого обгонит. Выбрали они место вдали и пустились бежать. «Я-то в любое время догоню тебя», - думал заяц, и не спешил, а черепаха ползла без отдыха. Она и выиграла спор.

Человек и птичка (Аварская)

Поставив силок, некто поймал маленькую птичку. Сказала ему птичка:

- На что я тебе годна? Съев меня, ты не будешь сыт. Лучше я дам тебе три хороших совета: один совет дам, находясь еще в твоих руках, а другие два - сидя перед тобою на кусте. Ради этого выпусти меня.

Согласился человек.

- Помни, - сказала птичка, - что какое бы несчастье ни постигло тебя, какой бы вред ни испытал ты, не должен ты сожалеть о том, что уже миновало. Отпустил человек птичку. Сев на куст, заговорила она опять:

- Не верь никогда тому, что противно здравому смыслу. - И добавила: - А у меня в зобу есть кусок золота величиною с куриное яйцо; если бы ты догадался зарезать меня и достать его, то мог бы, лежа, быть сытым до самой смерти.

- Ах, проклятый день, - сказал человек, закусив палец, - какой же я безумец, какой же я глупец!

Вспорхнув с куста, хотела было улететь птичка, как человек закричал ей:

- Условие было, что ты дашь мне три совета; третьего совета ты мне еще не дала!

Отвечала птичка:

- К чему тебе дать третий совет, когда ты и двух первых не успел принять? Вся-то я менее куриного яйца, как же может у меня поместиться в зобу кусок золота величиною с яйцо? Пусть бы это и было, то зачем пожалел ты о минувшем? Да будет это тебе третьим советом.

Сказав это, исчезла птичка, улетев за холмы.

Туку и Азраил (Кубачинская)

Известный мастер Туку продолжал работать, не выходя из своей мастерской, и уже будучи пожилым. Один раз, когда он увлеченно работал, за его душой явился ангел смерти Азраил,

- Хватит работать, собирайся - настал твой час, - сказал Азраил. Туку показал светильник необыкновенной красоты и сказал:

- Оставь меня, пока я кончу работу. Очарованный красотой светильника, Азраил оставил его.

Через некоторое время к старику вернулся Азраил. Увидев светильник, светящийся еще краше, он опять покинул старика. Азраил пришел к старику в третий раз. А на этот раз, увидев, как вдохновенно работал старик над светильником, Азраил, даже не показавшись ему, повернул обратно.

Так своей работой Туку одержал победу над Азраилом.

Анекдоты

Неизменные спутники жизни горцев - веселое слово, тонкая шутка и искрометный юмор. У всех народов Кавказа были в ходу анекдоты о Ходже (Молле) Насреддине (абхазы и адыги называли его Ходжа Шарадын).

«Самое популярное лицо на Кавказе - это мулла Насреддин, - писал в своем труде П. Услар. - Назовите его любому горцу, - он рассмеется и, пожалуй, тотчас же расскажет вам о нем несколько анекдотов… Весьма странно происхождение этой знаменитости. Рассказывают, что во времена халифа Га-рун ар-Рашида жил отличный ученый этого имени. Учение, которому он следовал или которое проповедовал, подверглось гонениям, и он, чтобы спасти свою голову, притворился юродивым. Предание преобразило этого юродивого ученого в шута… Ученый мулла изображается неутомимым проказником, который смеется над всеми и над всем, изредка остроумно, иногда же совершенно непозволительно. От этих проказ всего более терпит он сам, потому что его колотят на каждом шагу, но он не унимается»…[[86]](#footnote-87)

Существовали и другие герои - двойники знаменитого шутника:

Цаген, Акул-Али, Басиат и др.

Вот несколько анекдотов о Насреддине:

Проповедь Моллы Насреддина

Молла, желая произнести проповедь, сказал:

- Знаете ли, дорогие мои, что есть истина?

Из слушателей некоторые ответили: «знаем», а другие - «не знаем»

Тогда Молла сказал:

- Пусть знающие объяснят незнающим. И этим закончил свою проповедь.

Конец света

Как- то раз в горах приключились такие сильные морозы, каких никто и не помнил. Шутники пришли к Молле Насреддину и говорят:

- Молла, завтра будет конец света! Разжигай огонь, режь барана. Не пропадать же мясу!

- Сейчас, - сказал Молла Насреддин.

Шутники поскидывали шубы и вошли в дом. Пересказали все хабары, наелись вдоволь. Вышли во двор, а шуб нет.

- Эй, Молла, а где же наши шубы?

- А зачем вам шубы? - отвечает Молла Насреддин. - Завтра же конец света. Я их обменял на того барана, которого мы съели.

Любовь к деньгам

Между Моллой и одним скупцом возник спор. Долго они препирались, долго спорили, пока, наконец, скупец не сказал Молле:

- Что бы ты ни говорил, но деньги такая проклятая вещь, что их любят все. Даже ты сам их любишь.

- Это правда, - ответил Молла, - я люблю деньги, но моя любовь не похожа на твою. Я люблю деньги потому, что, имея их, я не завишу от таких, как ты.

Разум Моллы

Однажды Молла привез на мельницу зерно. Увидев, что народу собралось много, он стал ждать. Время от времени он потихоньку пересыпал зерно из чужих мешков в свои.

Мельник заметил это и спросил:

- Молла, что ты делаешь?

Молла увидел, что попался, прикинулся дурачком:

- Ты не обращай на меня внимания - я вроде сумасшедший.

- Если ты сумасшедший, - сказал мельник, - почему не свое зерно пересыпаешь в чужие мешки?

- Я тебе сказал, - ответил Молла, - что я сумасшедший, но не сказал, что дурак.

Говорящий осел

Однажды семья Ходжи Шарадына осталась без пищи и денег. Думал, думал он и сказал жене:

- Пойду-ка я к князю, может быть, что-нибудь и даст. Явившись к князю, Шарадын попросил его:

- Моя семья осталась без еды и одежды. Не поможешь ли нам, ваше сиятельство? Когда-нибудь сочтемся.

- Хорошо, помогу, - сказал князь. - Только выполни и ты мою просьбу. У меня есть осел; в течение трех лет ты должен научить его разговаривать.

- Согласен, - ответил Шарадын.

Князь дал Ходже столько еды, сколько мог поднять осел. Жена Шарадына, увидев все это, удивилась:

- Как ты все это раздобыл?

- Я обещал князю, что за три года научу его осла разговаривать.

- Где ты слышал, чтобы осел разговаривал на человеческом языке? - воскликнула жена.

- Ты зря беспокоишься, - ответил Ходжа Шарадын. - За три года что-то да случится: или осел сдохнет, или князь умрет.

У вайнахов был особенно популярен веселый Цаген.

Почему на свете появился Цаген

Когда умерли пророки, вероучители, люди впали в отчаяние. Жизнь им опостылела. От горя и тяжких дум они стали умирать раньше времени. И как-то бог послал людям Цагена - развеселить их, облегчить их жизненные невзгоды, чтобы людской род не пресекся. И вот, когда появился Цаген, поникшие головы людей поднялись. Слушая о его проделках, люди стали забывать свое горе, и им становилось легче жить.

Цаген и горец

На пхегате собрались горцы. Один из них начал хвастаться:

- Самым богатым человеком в нашем крае был мой отец. Много табунов коней, стад коров, отар овец было у него. Он загонял их на ночь в огромный сарай, такой огромный, что не успеет молодой жеребенок пройти по нему из одного конца в другой, как становится настоящим конем.

- Разве это богатство? - вмешался в разговор Цаген. - Богатством счастлив не будешь. Вот мой отец, действительно, был счастливым человеком. Даже его жердь была счастливой. Этой жердью он доставал до небес. По своему желанию он разгонял тучи, и на землю падали благодатные лучи солнца.

- Ты врешь, - говорит горец, - где это видано, чтобы жердью можно было достать до небес?

- Откуда ты знаешь, что я вру?

- Если в твоих словах есть доля правды, то скажи, где же хранил твой отец эту жердь?

- Эх, разве ты не знаешь? Да ее хранили в сарае твоего отца! Так Цаген вывел горца на чистую воду.

Пословицы и поговорки

О горских пословицах выдающийся балкарский поэт К. Кулиев сказал: «…Их образность и колорит неповторимы. Они порождены самостоятельным опытом народа и в то же время изнутри освещены общечеловеческим светом. Их конкретное национально-образное выражение придает им ту поэтичность и вечность, которые ничем не заменимы…Пословицы - лучшее наше поэтическое сокровище. Наш язык
не создал ничего более высокого. Они - наше общее бессмертие».[[87]](#footnote-88)

Многие горские пословицы созвучны пословицам других народов. Очевидно, здесь сказалась общность традиций устного народного творчества. Жители Дагестана, например, говорят, что увидевший змею (ужаленный змеей) пугается и веревки. Эта пословица аналогична русской «Пуганая ворона куста боится».[[88]](#footnote-89)

Приведем еще несколько примеров, аналоги которых легко вспомнит читатель:

Жалованному коню в зубы не смотри.

На Аллаха надейся, а осла привяжи покрепче.

Груша от грушевого дерева недалеко падает.

На голове вора огонь.

Упрячу тебя туда, куда ворон костей не заносит.

Это как бы ворона ворону глаз выклевала.

Кому пастух люб, люба и его собака.

В мешке пики не утаишь.

По одеялу ноги протягивай.

Черная шерсть от мытья не побелеет.

Кто яму копает, в яму попадает.

Не плюй в яму, где вода; быть может, придется из нее пить.

Кто слишком многого хочет, тот и малого лишится.

Цени не папаху, а ум.

На покорного осла по трое садятся.

От того, что будем говорить «мед», во рту сладко не станет.

Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать.

Много общего и в пословицах разных народов Кавказа:

Балкарские

Кузнец погиб, все, что сковал, - осталось. Мудрец погиб, все, что сказал, - осталось.

Правдивая речь - острее, чем меч.[[89]](#footnote-90)

Не поверят, если лжец скажет правду наконец.

Когда врагу прийти пришлось к тебе с повинной, прости его, не мсти, будь истинным мужчиной.

Лучше спать на соломе, да в родном доме, чем на перине, да на чужбине.

Чеченские

Куда не заглянет гость, туда не заглянет и добро.

Если к тебе пришла беда, подними голову, если к людям пришла - опусти.

В дороге и палка товарищ.

Тот, кто имел тысячу друзей, - спасся, а имевший тысячу быков и коров - погиб.

Доброе слово гору с места сдвинуло.

Богатством ума не купишь.

Глаз боязлив, руки храбры.

Когда смерть грозит, и мышь кусается.

Лучше потушить искру, чем пытаться тушить пожар.

На лжи город не построишь, но беду наживешь.

Осетинские

Были бы волы, погонщики найдутся.

Бранное слово далеко слышно.

Виновный и тени своей боится.

Вода уходит, камни остаются.

Гадалка себе не гадает

Высоко летел, да низко сел.

«Горек мед», - сказал медведь, когда наелся.

Золото и ночью блестит.

К скупому гость не стучится.

Что сделаешь для отца, сделают для тебя твои дети.

Цену света во тьме узнают.

У кого щедрая жена, в дорогу еду не берет - всюду угощение найдет.

Кто-то стены башни яйцами пробить пытался.

Одно пятно и на солнце отыщется.

Осла в табуне уши выдают.

Пустая рука - коротка.

Аварские

Не спеши говорить, спеши делать.

Человеком стать труднее, чем ученым.

Что не сеяно весною, то не явится зимою.

Нуцал куда бы ни пошел, найдет пир; бедняк, хотя бы на пир пошел, найдет труд.

При хозяине и кошка одолевает собаку.

Хорошо слово короткое, а веревка длинная.

Держись большой дороги и отцовских друзей.

Без нужды лающая собака скоро стареет.

Ближнее соседство лучше дальнего родства.

Кумыкские

Сказанное слово - пущенная стрела.

Невысказанному слову ты хозяин, высказал - ты его раб.

Кто хочет есть рыбу, лезет в воду.

День весны кормит месяц зимы.

Лакские

На дне терпения оседает золото.

Мудрое слово лучше, чем полный двор богатства.

Мать выше папахи.

Каждый о своем думает, мельник - о воде.[[90]](#footnote-91)

Торопливая речка до моря не добежит.

Кто умеет - и на море огонь разведет.

Деньги делают и раба ханом, а хана - рабом.

Кто не пробовал горькое, тот не знает, что такое сладкое.

Храбрец умирает один раз, а трус - тысячу раз.

Хорошего коня по походке узнают, хорошую жену - по поступкам.

Даргинские

Держи рот, сбережешь голову.

Малый топор большое дерево рубит.

Смирная кошка большой кусок сала съедает.

Кто спит весною - плачет зимою.

Будешь сладок людям - проглотят, будешь горек - выплюнут.

На хваленой пашне сорная трава выросла.

Смирную овцу трижды доят.

Лезгинские

Собака лает, а караван идет.

Бросать не умеющий большой камень берет.

На чужой лошади едущий в грязи очутится.

В одной руке двух арбузов не удержишь.

Кто ада не видал, тому и рай не полюбится.

Незнание - глупость, а не стремление к знаниям - еще большая глупость.

Кто много знает, тот мало говорит.

Загадки

Загадки, как и сказки, развивали детское воображение, помогали видеть мир в самых неожиданных ракурсах.

В качестве примера приведем несколько лакских загадок, собранны

X. Халиловым:

Кривая бабушка, красивая дочь, дурной внук. (Виноград.)

Мертвые бегут за живым и не могут догнать. (Арба.)

У всех людей есть, но нет ему имени. (Безымянный палец.)

В темном хлеву красный зверь. (Язык.)

Под одним валуном четыре родника. (Коровье вымя.)

Чем больше танцует, тем больше полнеет. (Веретено.)

Два брата дерутся, двоюродный брат бьет их, троюродные братья хотят разнять. (Мельница.)[[91]](#footnote-92)

Клятвы

Горцы придавали клятвам особое значение. Клятва на Коране принималась как неоспоримое свидетельство. Клятвы именем Аллаха, именем Корана среди горцев-мусульман очень распространены и сейчас. Вместе с тем горцы клянутся «солнцем», «огнем», «небом», «водой», «могилой отца», «землей», «родителями», «здоровьем детей», «хлебом» и др.

Проклятия

Горцы никогда за словом в карман не лезли. Вот некоторые из наиболее расхожих в XIX веке проклятий:

- Провались ты в ад! Да сократится твоя жизнь! Да отсохнут у тебя руки! Да сгниет твоя грудь! Чтобы в вашем роду не осталось мудрых людей, которые могут вас научить! Чтобы очаг ваш погас! Да выпадут твои усы! Да иссякнет твое семя! Да растерзает тебя орел! Да наступит в твоем доме черный день! Да сгорит дом твоего отца! Да пожрет ржавчина твое оружие! (Аварцы.)

- Утони ты в крови! Да распорется живот твой! Да выпьет ворон твои глаза! Да засохнет род твой! Земля да возьмет тебя! Да погаснет очаг твой! Да вырастет колючка в твоем камине! (Лакцы.)

- Да очутишься ты среди черного дня! Да поглотит тебя земля! Горячая пуля да попадет в тебя! Дом твой да взлетит в небо так высоко, чтобы в неделю по щепке падало от него на землю! Да встречаются каждый день на пороге дома твоего ганзи (носилки, на которых уносят покойника на кладбище) на выходе и кершан (ванна для омовения покойника) при входе, пока не вынесут всех его обитателей! (Даргинцы.)

Благопожелания

Чтобы выжить в горах самому и дать продолжение своему роду, важны были добрососедство и взаимопомощь. Поэтому доброе слово искренние пожелания в аулах звучали гораздо чаще, чем проклятия.

- Приход твой да будет к счастью! Утро твое да будет хорошим! (Чеченцы.)

- Аллах да обрадует тебя! Голова да будет здрава! Светлый день да не минует тебя! Аллах да выпрямит для тебя дорогу! (Аварцы.)

- Да даст тебе Аллах, чего ждешь! Да продлится твоя жизнь! Сыновья да будут невредимы! Да родится сын, как отец, и дочь, как мать! До чего он не дожил, то тебе да дастся! (пожелание родственнику умершего). (Лакцы.)

- Благословение да достанется твоему дому! Да умножатся твои бараны! Да расцветешь ты, как сад! Тысяча благ да ниспошлется тебе, тысяча твоих желаний да исполнится! Добро да будет всегда в доме! Нива да цветет у тебя! Здоровье да улучшится! К телу твоему да не прикоснется ни болезнь, ни пылинка! (Даргинцы.)[[92]](#footnote-93)

Самым главным пожеланием, уже не одну сотню лет звучащим над Северным Кавказом, остается приветствие «Салам алейкум!» - «Мир вам!».

Приметы

Особенности жизни народов Кавказа отражаются в приметах, которые также имеют много общего с приметами других народов.

Приведем здесь абазинские народные приметы из книги «Афористическая поэзия абазин»:

Если уши горят, то говорят о тебе: правое - хвалят, левое - бранят.

На ногтях появились белые пятнышки - к прибыли.

Левая рука чешется - получишь деньги, правая - отдашь деньги.

После захода солнца золу на улицу не выбрасывают - не к добру.

Курица стоит на одной ноге - к холоду.

Снегу много - хлеба много.

В доме не свисти - не к добру.

Кошка скребется о стену - к гостям.

Если одеть одежду наизнанку - не к добру.

Больной чихнет - поправится.

Вслед отъезжающему не выбрасывают мусор - не к добру.

Неправильно застегнул пуговицы - к прибыли.

Нос чешется - к гостям.

Если нечаянно уронил за обедом кусок пищи, значит, кто-то спешит к тебе в гости.

Ступня чешется - к дороге.[[93]](#footnote-94)

Вывод к главе. К середине XIX века почти все народы Северного Кавказа столкнулись с исламом, хотя и восприняли его учение поверхностно. Ко всем этим народам мусульманство проникло извне: одним - арабами, другим - турками и крымскими татарами. Только ногайцы переселились сюда после распада Золотой Орды уже мусульманами. Кроме ногайцев на Северный Кавказ пришли, будучи уже мусульманами, еще ставропольские туркмены. Теснимые хивинскими ханами, которые сгоняли их с плодородных земель и лишали воды, туркмены вынуждены были покинуть родные места и кочевать в поисках лучшей жизни. Через Мангышлак они попали в Астраханские степи, а в 1653 году - к берегам Маныча и Кумы. Здесь они первоначально кочевали по следам калмыков, а затем, оттеснив последних за Маныч, стали кочевать по течению рек Кумы и Калауса.

Фактически, распространение ислама на Северном Кавказе ускорило затянувшаяся кавказская война начала XIX века. К этому времени ислам превратился в символ противодействия насаждению царской администрацией своих порядков и своей культуры. Так как российские власти не признавали никакой другой религии, кроме христианства и ислама, то северокавказские народы стали массово объявлять себя мусульманами, что позволяло противопоставить себя христианской России.

Предшествовавшие исламу традиционные народные верования к тому времени были уже в какой-то мере синкретизированы ранним христианством, оказавшим наибольшее влияние на народы Западного и Центрального Кавказа. Христианство проникало на Северный Кавказ из Византии. Уже в конце IX века кавказские аланы приняли христианство, хотя, как указывал арабский автор Масуди, аланы приняли христианство во времена халифов Аббасидской династии, но после 932 г. вновь вернулись к язычеству, изгнав из своей страны епископов и священников, присланных византийским императором. Свидетельством этого кратковременного христианства в Алании являются развалины христианских храмов в Карачаево-Черкесии, датируемые специалистами концом IX – началом X вв.

История народов Северного Кавказа, их жизнь и чаяния нашли отражение в богатом горском фольклоре. Идеалы добра и гуманизма, любви и красоты, гостеприимства, уважения к старшим, мужества и отваги, дружбы и взаимопомощи, выраженные в фольклорных произведениях, актуальны и сегодня. Тем более что у горцев они всегда сопровождаются стремлением к победе добра над злом, осуждением подлости и лжи, трусости и измены.

Глава 3. **Методики и приемы реализации национально-регионального компонента на уроках истории**

3.1 Цели и задачи национально-регионального компонента в системе историко-обществоведческого образования

     Взгляды на проблему реализации национально-регионального компонента, его место в структуре содержания образования неоднозначны. Это подтверждается в публикациях и выступлениях ученых страны, края, дискуссиях педагогов-практиков, отмечалось и на межрегиональной конференции в декабре 1999 года по проблеме «Регионализация содержания образования: опыт, проблемы, перспективы».

     В 2001 году специалистами ХК и ППК ПК был разработан проект целеполагания исторического национально-регионального компонента.

     Базовыми ориентирами при проектировании целей историко-обществоведческого образования на региональном уровне являются ценностные образования: права и свободы человека, любовь и уважение к Отечеству, равноправие и самостоятельность народов, культура межличностных и межэтнических отношений, исторически сложившееся государственное единство страны, незыблемость демократической основы России, бережное отношение к историко-культурному наследию народов, разностороннее развитие детей, самореализация личности.

     Своеобразное «ядро» целей и задач историко-обществоведческого образования на федеральном уровне составляют установки на:

-         формирование активной гражданской позиции, ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем; воспитание ценностно-ориентированной личности, обладающей высокими нравственными качествами, способной к самореализации в условиях современной российской социокультурной ситуации;

-         ознакомление учащихся с совокупностью знаний об историческом пути и опыте человечества, служащих основой для социализации вступающего в жизнь человека, осознанию им своей принадлежности к определенной государственной, культурной, этнонациональной общности, пониманию многообразия форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом, неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории и современности, необходимости диалога между представителями разных культур;

-         развитие исторического (критического) мышления учащихся как основы миропознания, формирование навыков (умений) самостоятельного поиска научных знаний и работы с историческими источниками.

     Аксиологический (ценностный) анализ историко-культурного наследия региона помог выявить и акцентировать в целевой установке НРК наиболее важные, с точки зрения формирующейся личности, регионального сообщества и общенациональных интересов, направления гуманитарного образования школьников Северного Кавказа. К ним, в частности, относятся:

-         формирование представлений о поликультурном характере исторического прошлого и современности региона; об уникальности вклада каждого субъекта региональной истории и регионального сообщества в целом в этнорегиональное, общероссийское и мировое культурное наследие;

-          культивирование отношений к многообразной и многоуровневой самоиндетификации как личностной ценности, актуальной в условиях полиэтнического и интегрирующегося мира и значимой для самореализации в социокультурном пространстве региона;

-         сохранение и обогащение региональных традиций межличностного и межэтнического общения на основе толерантности, равноправия и диалога представителей разных культур;

-         формирование познавательных умений, способствующих сопоставлению и интеграции фактов региональной истории в прошлое страны и мира, обоснованию личностного отношения к событиям и проблемам региона, общению с носителями разных мировоззрений.[[94]](#footnote-95)

     Как целостный, систематизированный комплекс цели НРК историко-обществоведческого образования строятся на принципах:

-         личностной и ценностной ориентации гуманитарного образования в его региональном аспекте;

-         деятельностного подхода учащихся к поиску, анализу и обобщению информации по истории региона, формированию собственных аргументированных суждений при толерантном отношении к вариативным точкам зрения;

-         полисубъектности регионального прошлого и настоящего, равноправия субъектов региональной истории в интерпретации фактов и диалога в обмене оценочной информацией;

-         интеграции регионального историко-культурного наследия в общенациональное и мировое при объективном представлении региона в роли самостоятельного и уникального субъекта мировой и общероссийской истории;

-         оптимального баланса разноуровневых ценностей в содержании НРК историко-обществоведческого образования при доминанте общечеловеческих ценностей;

-         многоуровнего подхода к понятию «регион», включающего в содержание НРК все типы регионального пространства;

-         непрерывности историко-обществоведческого образования в его региональном аспекте на протяжении всех лет школьного обучения (начальная-основная-средняя школа).

     Региональный вариант целей не противоречит федеральному «ядру» в основных ориентирах на образование, воспитание и развитие учащихся, но отличается от него в двух существенных моментах. Главный акцент в целевой установке НРК историко-обществоведческого образования сделан на воспитании ценностно-ориентированной личности дальневосточника. В связи с этим историко-обществоведческое образование в его региональном аспекте мыслится не только как способ социализации школьника, а, прежде всего, как способ культурации личности, обогащающий ее ценностными ориентациями и нормами, необходимыми для «самостроительства» личности, самоопределения и самореализации учащихся в современном социокультурном пространстве многоуровнего региона.

     Общую целевую установку НРК историко-обществоведческого образования можно представить в виде трех взаимосвязанных компонентов:

     Образовательные цели НРК историко-обществоведческого образования ориентируют на:

1.   Формирование у школьников Хабаровского края в процессе непрерывного историко-обществоведческого образования целостного представления об историческом прошлом поликультурного региона в контексте мировой и общенациональной истории.

2.   Подведение учащихся к самостоятельным оценочным выводам:

а) о культурно-историческом вкладе субъектов региональной истории в общероссийское и мировое наследие;

б) о современном состоянии региона и перспективах его развития.

    Воспитательные цели НРК историко-обществоведческого образования предопределяют воспитание ценностно-ориентированной личности:

     а) гармонично сочетающей в себе личностные ценности с этнорегиональными, общенациональными и общечеловеческими;

     б) способной к разностороннему самоопределению;

     в) самореализации в социокультурных условиях Дальневосточного региона на основе идей гуманизма, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма и толерантного отношения к истории и культуре народов, населяющих Дальний Восток России и сопредельные страны.[[95]](#footnote-96)

     Развивающие цели НРК историко-обществоведческого образования ориентируют на формирование познавательных умений, способствующих:

     а) локализации фактов региональной истории на картах Хабаровского края, Дальнего Востока, России и мира;

     б) образной реконструкции прошлого «малой родины» на основе разных видов источников;

     в) сопоставлению фактов региональной истории с общероссийскими и мировыми, выявлению их сходства и особенностей, объяснению причин регионального своеобразия;

     г) критическому анализу источников, определению авторских суждений по поводу спорных фактов региональной истории и культуры, объяснению этих расхождений;

     д) формированию собственного оценочного отношения к фактам регионального прошлого и настоящего, его аргументации, ведению диалога на принципах взаимоуважения равноправия и толерантности.

     На каждой ступени общего образования (в начальной-основной и средней школе) общие цели НРК конкретизированы в соответствии с региональным содержанием историко-краеведческого образования и возрастными познавательными возможностями учащихся.

     Таким образом, комплекс целей НРК историко-обществоведческого образования, моделируемый на основе геополитической характеристики региона и аксиологической интерпретации его особенностей, представляет собой систему основных параметров, которые в свою очередь определяют содержание и составляющие качества образования учащихся в области региональной истории.[[96]](#footnote-97)

     С данной постановкой цели и задач национально-регионального компонента я совершенно согласна и в течение пяти лет реализую их на практике. Нет необходимости много говорить о том, какую сильную и устойчивую мотивацию изучения предмета создает пробудившийся у школьника интерес к нему. Известно, что существует широкий спектр способов и приемов такого интереса

3.2 Методики и приемы реализации национально-регионального компонента на уроках истории

    Основными элементами, применяемыми мною на уроках истории в целях воспитания гражданственности через реализацию национально-регионального компонента являются:

-         факты местного значения, используемые в качестве примеров при изучении основного содержания федерального курса;

-         проявление региональных особенностей при рассмотрении общих тенденций развития российского общества;

-         воспитание патриотизма и гражданственности при изучении местного материала с учетом общего и особенного в развитии региона;

-         становление социальной ответственности личности через отношение к конкретным проблемам развития региона как части России;

-         развитие умений получать социальную информацию и самостоятельно ориентироваться в ней через расширение круга источников, отражающих региональный материал.

Во время апробирования своей дипломной работы, мною было проведено внеклассное мероприятие по теме «Повседневная жизнь народов Северного Кавказа»

Цель: обеспечить социальное развитие и развитие личности в гармонии с культурой других народов.

Задачи:

1. **Образовательная -** систематизировать знания о своем регионе, этнических группах, населяющих его, и особенностях их культуры;
2. **Воспитательная -** формировать культуру общения с представителями других национальностей и уважение к их традициям;
3. **Развивающая –** развивать интерес к культуре других народов на примере горцев Северного Кавказа.

Вступительное слово:

Народы, населяющие древние горы Кавказа, всегда отличались своей самобытностью. По преданиям, на Кавказе был прикован Прометей, подаривший людям огонь и знания. В Библии говорится, что к Арарату пристал Ноев ковчег, а сыновья патриарха стали прародителями множества народов, расселившихся по земле. Волны истории оставляли на Кавказе разнообразные следы, но не смогли серьезно повлиять на традиционный уклад жизни.

Северный Кавказ - самый многонациональный район России.

Какие народы проживающие на этой территории вы можете назвать?

Правильно. Сегодня мы с вами составим общую картину повседневной жизни народов Северного Кавказа.

Заранее были даны задания по группам, сделать презентации по темам: «Одежда горцев», «Кавказский стол», «Жилища»

Первая группа представляет презентацию на тему «Одежда горцев»

Спасибо за красочное описания костюмов горцев. Очень подробное изложение женского костюма.

А вы знаете почему мужские костюмы были так схожи между собой?

Причины сходства мужской одежды народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. Кратко их можно сформулировать следующим образом:

1. Сходство географических условий и хозяйственной деятельности, связанной с вертикальной зональностью. Даже народы, жившие в предгориях, пасли свой скот на альпийских пастбищах, т. е. имели одинаковые условия производственного быта с жителями горных районов. Одинаковые формы производственной деятельности - в основном отгонное скотоводство в сочетании с земледелием - давали сходное сырье для производства одежды.

2. Наличие общих компонентов, участвовавших в этногенезе многих народов, а также общих исторических влияний. Значение аланской(карачаево-балкарской) культуры, влияние тюрков-кочевников, прочные историко-культурные и экономические связи с русскими, с народами Закавказья, в первую очередь с грузинами. Источники получения материалов, отдельных предметов одежды были общими для всех народов Северного Кавказа.

3. Длительное соседство и исторические связи народов Северного Кавказа между собой имели большое значение в сложении общих форм и целых комплексов одежды. Специфические формы связей между народами: аталычество, куначество, побратимство, межплеменные и межнациональные браки - сопровождались обменом предметами одежды, ее дарением родственникам мужа, иногда одежда входила в состав выкупа за кровь и др.

Поскольку создательницей костюма в основном была женщина, переход ее из одной этнической среды в другую служил одним из путей сложения общности одежды. Все эти виды связей, в особенности межэтнические браки, были характерны в основном для феодальной верхушки, где в наибольшей степени наблюдались заимствования, следование «моде».

Давайте заслушаем выступление второй группы с презентацией на тему «Кавказский стол»

Кухня горских народов Северного Кавказа, несмотря на национальные особенности, имела много общего. Поскольку ведущими отраслями хозяйства горцев были животноводство и земледелие, основу пищевого рациона составляли мясомолочные продукты, изделия из теста, овощи и фрукты.

Из пшеничной, кукурузной, ячменной, ржаной, просяной муки делали хлеб, пироги, лепешки, чуреки, хинкал, пельмени и др. Зерно, смолотое в домашних условиях на ручной мельнице, давало крупу, из которой варили каши.

Хлеб выпекался в печах, которые могли иметь свои особенности у разных народов. Агулы пекли особый ажурный хлеб.
Из мясного горцы предпочитали баранину, затем - говядину. Конину ели очень редко, обычно в тех случаях, когда приходилось резать тяжелораненое животное. В пищу шло также мясо домашней птицы и дичи (зайца, косули, дикой козы, куропатки и др.). Изредка ели и голубиное мясо, поскольку считалось, что от этого улучшается зрение. Как правило, горцы ели свежее мясо осенью, когда резали скот, а также на свадьбе, поминках, всякого рода общественных мероприятиях и праздниках. В обычное время довольствовались мучной и молочной пищей. Мясо употребляли в основном вареное, вяленое на воздухе, сушеное и очень редко жареное. В целом, как в пище, так и в других делах горцы-мусульмане руководствовались понятиями халал (дозволенное) и харам (запрещенное, греховное). Неукоснительно соблюдалась традиция есть мясо только дозволенных животных, зарезанных по мусульманскому обряду, с молитвой, и у которых была спущена кровь. К примеру, охотничья добыча, если ее успела задушить собака, считалась уже оскверненной и не годной в пищу.

Следующее выступление на тему «Жилища»

А вы знаете, почему их дома были такими крепкими?

В горах, где плодородной земли было мало, ее старались беречь, и строили поселения в основном на участках, которые не годились для земледелия.

Постройки в горах требовали особого искусства, не только потому, что дом горца - это почти всегда крепость, но и из-за частых землетрясений. Их последствия нередко были катастрофическими, заставляя горцев строить все более прочные и надежные дома.

Умелыми строителями и талантливыми зодчими были вайнахи - чеченцы и ингуши.

Подведение итога:

Ребята наш урок подходит к концу. Мы с вами познакомились с самой малой частью повседневной жизни горцев, а ведь это такое интересное путешествие до конца не изведанному Северному Кавказу.

Что нового вы узнали? Вам было интересно?

Спасибо группам за участие в мероприятии.

Вывод к главе. Проведение уроков нетрадиционной формы, применение различных методических приемов с использованием материалов регионального компонента формирует активную жизненную позицию учащихся, умение взглянуть на себя со стороны, оценить свои дела и поступки, ощутить себя частью мира, в котором мы живём

Еще хочется сказать слова С.Михалкова:

     «Все можно сокрушить, смести, предать забвенью,

     Заасфальтировать и заковать в бетон.

     Взорвать собор, как лишнее строенье,

     На месте кладбища построить стадион.

     Все можно растерять, что собрано веками,

     Все можно замолчать, расправами грозя.

     И только человеческую память

     Забетонировать нельзя!»

Заключение

Самыми устойчивыми формами любого цивилизационного менталитета выступают традиции, обычаи присущие тем исходным социальным ячейкам, из которых состоят общества. Именно постоянно осуществляющееся жизненное самовоспроизводство данных ячеек с их установками лежит в основе той или иной народной социально-политической культуры с ее особой идентичностью. К такой культуре относятся традиции и обычаи народов Северного Кавказа.

Духовные ценности, сохраняемые аварцами, даргинцами, табасаранцами, кумыками и многими другими этносами Северного Кавказа передавались из поколения в поколение. В формировании их менталитета большую роль сыграли такие традиционные общественные институты, как аталычество, свадебные обряды, гостеприимство, братство, кровная месть и т. д. Кавказским горцам удалось сохранить свои правовые и социальные традиции.

К середине XIX века почти все народы Северного Кавказа столкнулись с исламом, хотя и восприняли его учение поверхностно. Ко всем этим народам мусульманство проникло извне: одним - арабами, другим - турками и крымскими татарами. Только ногайцы переселились сюда после распада Золотой Орды уже мусульманами. Кроме ногайцев на Северный Кавказ пришли, будучи уже мусульманами, еще ставропольские туркмены.

Все эти традиционные общественные институты находились в тесной диалектической взаимосвязи; через них регулировались взаимоотношениях между людьми, сословиями и этносами, осуществлялась повседневная деятельность горцев Северного Кавказа.

История народов Северного Кавказа, их жизнь и чаяния нашли отражение в богатом горском фольклоре. Идеалы добра и гуманизма, любви и красоты, гостеприимства, уважения к старшим, мужества и отваги, дружбы и взаимопомощи, выраженные в фольклорных произведениях, актуальны и сегодня. Тем более что у горцев они всегда сопровождаются стремлением к победе добра над злом, осуждением подлости и лжи, трусости и измены.

Быт семьи подчинялся гармоничным законам жизни горцев. Старший заботился о материальном благополучии, пропитании, остальные помогали ему в этом, беспрекословно выполняя поручения. Поэтому время было занято трудом, воспитанием детей. Конечно, большую его часть занимали домашние и сельскохозяйственные работы. В сознании народа такой уклад закреплялся веками, обрабатывался, отбрасывал все лишнее и оформлялся в более подходящую форму.

В определенное время в обычном порядке жизни семьи занимало воспитание детей. Необходимо было привить им чувство долга и родственной солидарности, дисциплинированности и вежливости, созданию мужского достоинства и женской чести.

Гостеприимство в кавказской семье считается чуть ли не самым главным обрядом. Древнему обычаю гостеприимства кавказцы следуют и сегодня. Существует много поговорок, притч и легенд, посвященных этому замечательному обычаю. Старики на Кавказе любят говорить: «Куда не приходит гость, туда не приходит и благодать».

Таков традиционный семейный быт народов Кавказа. Важно продолжать исследование внутреннего уклада жизни дружественных нам народов.

Список источников и литературы

Источники:

1. Анисимов И. Ш. Кавказские евреи - горцы. М., 1888.
2. Ахриев Ч. Ингуши.//ССКГ. –Т.8. – Тифлис, 1875.
3. Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе: В 2 т. М., 1890.
4. Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев: Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа. Т. 1-2. Одесса, 1882-1883.
5. Люлье Л. А. Верования, религиозные обряды и предрассудки у черкес // Записки Кавказского отделения императорского Русского географического общества. Кн. 5. 1862.
6. Надеждин П. П. Кавказский край: Природа и люди. Тула, 1895.
7. Пфаф В. Народное право осетин.//ССК.-Т.1.-Тифлис, 1871.
8. Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 1 - 10. Тифлис, 1868-1881.
9. Танеев С. И. Заметки о музыке, танцах и песнях урусбисвцев // Вестник Европы. 1886. № 1.
10. Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. Т. 1-6. Тифлис, 1887-1896.
11. Харузин Н.Н. Заметки о юридическом быте чеченцев и ингушей.//СМЭ. – Вып.3. – М., 1888

Литература:

1. Абаев В.И. Осетинский языки фольклор. М.; Д., 1949.
2. Авксентьев А. В. Ислам на Северном Кавказе. 2-е изд. Ставрополь, 1984.
3. Агларов М. А Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII- начале XIX в. (Исследование взаимоотношения форм хозяйства, социальных структур и этноса). М., 1988.
4. Айдаев Ю.А. Чеченцы: история и современность. М., 1996.
5. Айдемиров Н. Г., Айдемиров А. Н. Пословицы и поговорки народов Северного Кавказа. – Ставрополь, 1997.
6. Алироев И., Межидов Д. Чеченцы: обычаи, традиции, нравы. Грозный, 1992.
7. Аутлев М., Зевакин Е„ Хоретлев А. Адыги: Историко-этнографический очерк. Майкоп, 1957.
8. Баранов Е. Легенды Кавказа. М., 1913
9. Берже А. П. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859.
10. Гадагатль А. Героический эпос «Нарты» и его генезис. Краснодар, 1967.
11. Гаджиев В. Г. Роль России в истории Дагестана. М., 1965.
12. Гаджиева С. Ш. Семья и брак у народов Дагестана. XIX - начало XX в. М., 1985.
13. Гарданов В. К. Аталычество. М., 1973
14. Грищенко И. П. Горский аул и казачья станица Терека накануне Октябрьской социалистической революции. Грозный, 1972.
15. Далгат У. Б. Героический эпос чеченцев и ингушей: Исследование и тексты. М., 1972.
16. Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе» № 2 2005 г. С. 28-33
17. Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе» № 8 2005 г. С. 24-27
18. Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе» № 10 2004 г. С. 19-28.
19. Ингуши: Сб. статей и очерков по истории и культуре ингушского парода. Саратов, 1996.
20. Ингушские песни. М., 1995.
21. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988.
22. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. - 1917). М., 1988.
23. История, этнография и культура народов Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1981.
24. Казиев Ш. М., Карпеев И. В. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке. Москва, 2003.
25. Камилов М. Пять основ ислама. Махачкала, 2002.
26. Керимов С. А. Народное музыкальное творчество лезгин. Махачкала, 1961.
27. Кильчевская Э. В., Иванов А. С. Художественные промыслы Дагестана. М., 1959.
28. Константинов О. А Северный Кавказ. М.; Л., 1930.
29. Косвен М. О. Семейная община и патронимия. М., 1963
30. Лавров Л. И. Историко-этнографические очерки Кавказа. Л., 1978.
31. Ладыженский А. М. Обычное семейное право черкес.// «Новый Восток», 1928, - № 29.
32. Лакские эпические песни / Сост. и прим. X. Халилова. Махачкала, 1969.
33. Магомедов Р. М. Обычаи и традиции народов Дагестана. Махачкала, 1992.
34. Магометов А. X. Культура и быт осетинского народа. Орджоникидзе, 1968.
35. Магометов А. X Общественный строй и быт осетин (XVII-XIX вв.). Орджоникидзе, 1974.
36. Марков Е. Очерки Кавказа. СПб.; М., 1913
37. Миллер Б*.* Из области обычного права карачаевцев. // «Этнографическое обозрение». – 1902. – №1-2.
38. Морковин В. И. В стране вайнахов. М., 1969
39. Невская В. П. Семейный и общественный быт.//Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. – Черкесск, 1978.
40. Ногмов Ш. Б. История адыгейского народа. Нальчик, 1983.
41. Пожидаев В. П. Горцы северного Кавказа. - М.-Л., 1926.
42. Песни народов Дагестана. Л., 1970.
43. Песни народов Северного Кавказа. Л., 1976.
44. Руновский А. И. Записки о Шамиле. М., 1989
45. Сборник сведений о Северном Кавказе. Т. 1-5- Ставрополь, 1906-1911.
46. Сказания о нартах: Эпос народов Кавказа. М., 1969
47. Сказки адыгских народов. М., 1978.
48. Сказки и легенды ингушей и чеченцев. М., 1983.
49. Сказки народов Дагестана. М., 1965.
50. Сукунов Х. X., Сукунова И. X. Черкешенка // Эхо Кавказа. 1992. № 2.
51. Табулова Н.Т. Афористическая поэзия абазин: (Пословицы, поговорки, приметы и крылатые выражения). – Черкесск : Б.и., 1977 . – 143 с. – На рус. яз
52. Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 2000.
53. Хамщаева Т, Свадебная обрядовая поэзия Осетии II Эхо Кавказа. 1994. №2(5).
54. Хан-Гирей. Записки о Черкессии. Нальчик, 1978.
55. Шиллинг Е. М. Кубачинцы и их культура: Историко-этнографические этюды. М.; Л., 1949
56. Шортанов А. Т. Адыгская мифология. Нальчик, 1982.
57. Эвлия Челеби. Книга путешествий. М., 1979
58. Якубов М. Очерки истории дагестанской советской музыки. Т. 1. 1917-1945. Махачкала, 1974.

1. Анисимов И. Ш. Кавказские евреи - горцы. М., 1888 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе: В 2 т. М., 1890. [↑](#footnote-ref-3)
3. Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев: Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа. Т. 1-2. Одесса, 1882-1883. [↑](#footnote-ref-4)
4. Люлье Л. А. Верования, религиозные обряды и предрассудки у черкес // Записки Кавказского отделения императорского Русского географического общества. Кн. 5. 1862. [↑](#footnote-ref-5)
5. Надеждин П. П. Кавказский край: Природа и люди. Тула, 1895. [↑](#footnote-ref-6)
6. Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 1 - 10. Тифлис, 1868-1881. [↑](#footnote-ref-7)
7. Танеев С. И. Заметки о музыке, танцах и песнях урусбисвцев // Вестник Европы. 1886. № 1. [↑](#footnote-ref-8)
8. Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. Т. 1-6. Тифлис, 1887-1896. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе: В 2 т. М., 1890. [↑](#footnote-ref-10)
10. Миллер Б*.* Из области обычного права карачаевцев. // «Этнографическое обозрение». – 1902. – №1-2. [↑](#footnote-ref-11)
11. Люлье Л. А. Верования, религиозные обряды и предрассудки у черкес // Записки Кавказского отделения императорского Русского географического общества. Кн. 5. 1862. [↑](#footnote-ref-12)
12. Миллер Б*.* Из области обычного права карачаевцев. // «Этнографическое обозрение». – 1902. – №1-2. С.-41 [↑](#footnote-ref-13)
13. Пфаф В. Народное право осетин.//ССК.-Т.1.-Тифлис, 1871. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ахриев Ч. Ингуши.//ССКГ. –Т.8. – Тифлис, 1875. [↑](#footnote-ref-15)
15. Харузин Н.Н. Заметки о юридическом быте чеченцев и ингушей.//СМЭ. – Вып.3. – М., 1888 [↑](#footnote-ref-16)
16. Далгат У. Б. Героический эпос чеченцев и ингушей: Исследование и тексты. М., 1972. [↑](#footnote-ref-17)
17. Пожидаев В. П. Горцы северного Кавказа. - М.-Л., 1926. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ладыженский А. М. Обычное семейное право черкес.// «Новый Восток», 1928, - № 29. [↑](#footnote-ref-19)
19. Косвен М. О. Семейная община и патронимия. М., 1963 [↑](#footnote-ref-20)
20. Лавров Л. И. Историко-этнографические очерки Кавказа. Л., 1978. [↑](#footnote-ref-21)
21. Магометов А. X. Культура и быт осетинского народа. Орджоникидзе, 1968.; Он же
     Общественный строй и быт осетин (XVII-XIX вв.). Орджоникидзе, 1974. [↑](#footnote-ref-22)
22. Невская В. П. Семейный и общественный быт.//Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. – Черкесск, 1978. [↑](#footnote-ref-23)
23. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988.
    История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. - 1917). М., 1988. [↑](#footnote-ref-24)
24. Агларов М. А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII-начале XIX в.- С. 137 [↑](#footnote-ref-25)
25. Гаджиев В. Г. Роль России в истории Дагестана. М., 1965. – С. 53 [↑](#footnote-ref-26)
26. Там же. – С. 73 [↑](#footnote-ref-27)
27. Там же. – С. 90 [↑](#footnote-ref-28)
28. Косвен М. О. Семейная община и патронимия. М., 1963 – С. 43 [↑](#footnote-ref-29)
29. Ингуши: Сб. статей и очерков по истории и культуре ингушского народа. Саратов, 1996. – С. 120 [↑](#footnote-ref-30)
30. Косвен М. О. Семейная община и патронимия. М., 1963 – С. 102 [↑](#footnote-ref-31)
31. Сукунов Х. X., Сукунова И. X. Черкешенка // Эхо Кавказа. 1992. № 2. - С [↑](#footnote-ref-32)
32. Песни народов Северного Кавказа. Л., 1976.-С. 96 [↑](#footnote-ref-33)
33. Баранов Е. Легенды Кавказа. М., 1913. – С. 112 [↑](#footnote-ref-34)
34. Алироев И., Межидов Д. Чеченцы: обычаи, традиции, нравы. Грозный, 1992. – С. 12 [↑](#footnote-ref-35)
35. Там же. – С. 56 [↑](#footnote-ref-36)
36. Там же. – С. 57 [↑](#footnote-ref-37)
37. Марков Е. Очерки Кавказа. СПб.; М., 1913. – С. 84 [↑](#footnote-ref-38)
38. Там же. – С. 87 [↑](#footnote-ref-39)
39. Там же. С. 89 [↑](#footnote-ref-40)
40. Там же. С. 94 [↑](#footnote-ref-41)
41. Магомедов Р. М. Обычаи и традиции народов Дагестана. Махачкала, 1992. – С. 89 [↑](#footnote-ref-42)
42. Там же. – С. 97 [↑](#footnote-ref-43)
43. Анисимов И. Ш. Кавказские евреи - горцы. М., 1888. – С. 132 [↑](#footnote-ref-44)
44. Казиев Ш. М., Карпеев И. В., Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке. – С. 103 [↑](#footnote-ref-45)
45. Песни народов Дагестана. Л., 1970 . – С. 156 [↑](#footnote-ref-46)
46. Казиев Ш. М., Карпеев И. В., Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке. – С. 106 [↑](#footnote-ref-47)
47. Булатова А. Г. Лакцы (XIX- начало XX в.. Махачкала, 1971. – С. 138 [↑](#footnote-ref-48)
48. Там же. – С.140 [↑](#footnote-ref-49)
49. Казиев Ш. М., Карпеев И. В., Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке. – С. 107 [↑](#footnote-ref-50)
50. Там же. – С. 108 [↑](#footnote-ref-51)
51. Пфаф В. Народное право осетин.//ССК.-Т.1.-Тифлис, 1871. [↑](#footnote-ref-52)
52. Булатова А. Г. Лакцы (XIX- начало XX в.. Махачкала, 1971. – С. 148 [↑](#footnote-ref-53)
53. Казиев Ш. М., Карпеев И. В., Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке. – С. 112 [↑](#footnote-ref-54)
54. Анисимов И. Ш. Кавказские евреи - горцы. М., 1888. – С. 151 [↑](#footnote-ref-55)
55. Гарданов В.К. Аталычество. М., 1973. – С. 43 [↑](#footnote-ref-56)
56. Гарданов В.К. Аталычество. М., 1973.- С. 61 [↑](#footnote-ref-57)
57. Свечникова Л.Г., Васильев Ю.В. Обычное право народов Северного Кавказа. Учебное пособие. Ставрополь, 2002. – С. 74 [↑](#footnote-ref-58)
58. Гарданов В.К. Аталычество. М., 1973.- С. 68 [↑](#footnote-ref-59)
59. Свечникова Л.Г., Васильев Ю.В. Обычное право народов Северного Кавказа. Учебное пособие. Ставрополь, 2002. – С. 86 [↑](#footnote-ref-60)
60. Свечникова Л.Г., Васильев Ю.В. Обычное право народов Северного Кавказа. Учебное пособие. Ставрополь, 2002. – С. 97 [↑](#footnote-ref-61)
61. Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев: Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа. Т. 1-2. Одесса, 1882-1883.- С. 21 [↑](#footnote-ref-62)
62. Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 1 - 10. Тифлис, 1868-1881. – С. 64 [↑](#footnote-ref-63)
63. Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев: Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа. Т. 1-2. Одесса, 1882-1883.- С. 89 [↑](#footnote-ref-64)
64. Там же. – С. 111 [↑](#footnote-ref-65)
65. Там же. – С. 123 [↑](#footnote-ref-66)
66. Там же. – С. 134 [↑](#footnote-ref-67)
67. Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев: Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа. Т. 1-2. Одесса, 1882-1883.- С. 146 [↑](#footnote-ref-68)
68. Камилов М. Пять основ ислама. Махачкала, 2002. С.-35
     [↑](#footnote-ref-69)
69. Там же. С.-47 [↑](#footnote-ref-70)
70. Камилов М. Пять основ ислама. Махачкала, 2002.С. -104
     [↑](#footnote-ref-71)
71. Там же. С.-112 [↑](#footnote-ref-72)
72. Казиев Ш. М., Карпеев И. В. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке. С. -324 [↑](#footnote-ref-73)
73. Там же. С. - 326 [↑](#footnote-ref-74)
74. Там же. С. - 329 [↑](#footnote-ref-75)
75. Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. Т. 1-6. Тифлис, 1887-1896. С. -87 [↑](#footnote-ref-76)
76. Абаев В.И. Осетинский язык и фольклор. М.; Д., 1949. С.-43 [↑](#footnote-ref-77)
77. Далгат У. Б. Героический эпос чеченцев и ингушей: Исследование и тексты. М., 1972. С. - 65 [↑](#footnote-ref-78)
78. Гадагатль А. Героический эпос «Нарты» и его генезис. Краснодар, 1967. С. - 123 [↑](#footnote-ref-79)
79. Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. Т. 1-6. Тифлис, 1887-1896. С. - 76 [↑](#footnote-ref-80)
80. Там же. С. - 79 [↑](#footnote-ref-81)
81. Там же. С. - 86 [↑](#footnote-ref-82)
82. Сказки народов Дагестана. М., 1965. [↑](#footnote-ref-83)
83. Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. Т. 1-6. Тифлис, 1887-1896. С. - 96 [↑](#footnote-ref-84)
84. Сказания о нартах: Эпос народов Кавказа. М., 1969 С. - 143 [↑](#footnote-ref-85)
85. Сказки и легенды ингушей и чеченцев. М., 1983. Ска. 93 [↑](#footnote-ref-86)
86. Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. Т. 1-6. Тифлис, 1887-1896. С. - 187
     [↑](#footnote-ref-87)
87. Казиев Ш. М., Карпеев И. В. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке. С. - 418 [↑](#footnote-ref-88)
88. Магомедов Р. М. Обычаи и традиции народов Дагестана. Махачкала, 1992. С. – 197 [↑](#footnote-ref-89)
89. Айдемиров Н. Г., Айдемиров А. Н. Пословицы и поговорки народов Северного Кавказа. – Ставрополь, 1997. С. – 56-58 [↑](#footnote-ref-90)
90. Там же. С.-64-67 [↑](#footnote-ref-91)
91. Казиев Ш. М., Карпеев И. В. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке. Москва, 2003. С.- 421 [↑](#footnote-ref-92)
92. Магомедов Р. М. Обычаи и традиции народов Дагестана. Махачкала, 1992. С. - 96 [↑](#footnote-ref-93)
93. Табулова Н.Т. Афористическая поэзия абазин: (Пословицы, поговорки, приметы и крылатые выражения). – Черкесск : Б.и., 1977 . С. - 46 [↑](#footnote-ref-94)
94. Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе» № 8 2005 г. стр. 24-27 [↑](#footnote-ref-95)
95. Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе» № 2 2005 г. стр. 28-33 [↑](#footnote-ref-96)
96. Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе» № 10 2004 г. стр. 19-28. [↑](#footnote-ref-97)