

Искусство ТУВИНЦЕВ, ЭВЕНКОВ

Составила презентацию:
преподаватель высшей категории
МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака»
Осипова Е.Л.

Содержание презентации:

1. История происхождения Тувы. Национальное жилище _____ 3- 7 слайд
2. Национальная одежда _____ 8 – 10 слайд
3. Значение цвета в национальном костюме. Тувинское горловое пение
_____ 11 – 14 слайд
4. Тувинская резьба _____ 15-18 слайд
5. Тувинский орнамент _____ 19-23 слайд
6. История происхождения эвенков. Быт _____ 24-25 слайд
7. Жилище эвенков дю (чум) _____ 26- 36 слайд
8. Искусство вышивки бисером и меховой мозаики _____ 37-46 слайд
9. Ювелирные украшения _____ 47- 49 слайд
10. Узоры на дереве. Изделия из бересты _____ 50-52 слайд
11. Орнаментация изделий из кости _____ 53-55 слайд
12. Список литературы и интернет ресурсы _____ 56слайд

История происхождения Тувы. Национальное жилище

Тува (Тыва) с финно угорского Ту-ава – гористая земля). Этноним «туба» позднее стал самоназванием всех тувинцев – туба, тува, тыва. Древнемонгольская хроника среди покоренных «лесных народов» упоминает тубасов, населявших районы Верхнего Енисея и Восточные Саяны. Китайские летописи их называют «дубо». В мусульманских средневековых источниках население этого края известно, как «лесные урянкаты». Жители этой части Тувы занимались , в основном , охотой, рыболовством и собирательством. Население степных районов Тувы вело скотоводческое кочевое хозяйство, сочетавшееся со слабо развитым земледелием и охотой. Жилища этих людей представляли собой берестяные чумы в летнее время, а зимой их покрывали шкурами.

Во время нашествия монголов на территории Тувы располагалось сильное государство с довольно высоким для того времени уровнем культуры под названием Киргиз и Кэм-кэмджиут, Где Кэм (Хэм) – наименование Енисея. В летописях отмечается, что в этих местах было много городов и селений. В городах имелись гончарные , металлургические, кузнечные мастерские. В архитектуре и во внутреннем убранстве просматривались черты древневосточной культуры, проникшей на территорию Тувы с переселенцами с Востока.

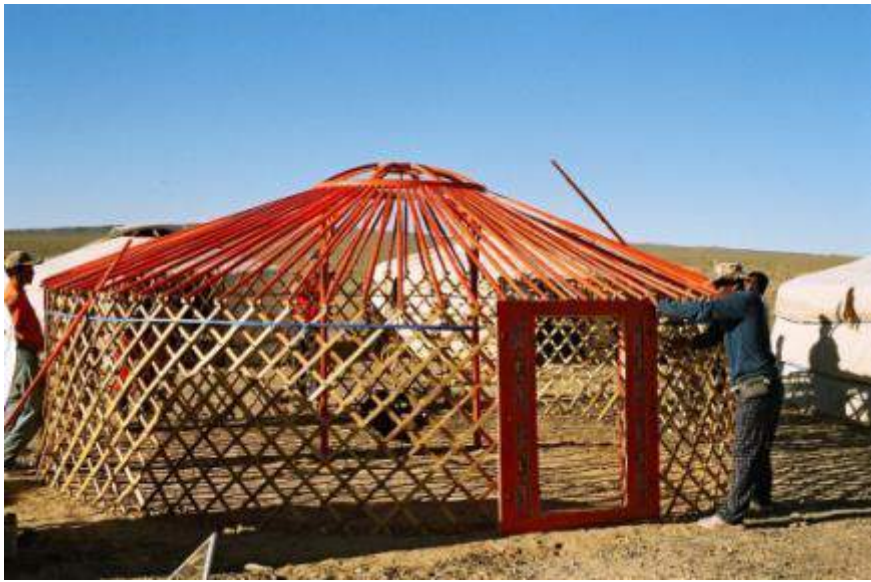
В Туве с 13 века имелись фактории мусульманских купцов, распространявших свою деятельность в Центральной Азии и Южной Сибири. Таким образом, на территории Тувы создавались все материальные блага для монгольских завоевателей. В конце 14 века тувинцы находились в подчинении небольшого монгольского государства Алтын-ханов. Жили тувинцы главным образом в юртах, а в лесных районах в конических шалашах, покрытых берестой.

Юрта - национальное жилище у тюркских и монгольских народов, имеющее каркасную основу и покрытое войлоком.

Слово "jurt" имеет общее значение у тюрков - "народ" и пастбище. На киргизском и казахском языках "Ата-Журт" переводится как "Отечество". Актуальным синонимом юрты у монгол можно считать слово "дом". С тувинского языка, где слово юрта звучит как "ег", при добавлении к нему окончания "-буле" юрта будет означать "семья".

Юрты - древний вид жилища, который появился еще в период так называемой эпохи поздней бронзы (13-9 века до н. э). Как считают некоторые историки - прародителями современных юрт стали дома андроновцев. Но этот факт можно поставить под сомнение, так как эти жилища напоминали хижины из бревен. Возможно, что юрты начали строить позже - в 8-5 веке до н. э. Увидеть первые древние юрты можно на статуэтках Северного Китая, датированных серединой 1 тысячелетия до н.э. История развития этого вида жилища прослеживается с 13 века в миниатюрах китайцев, среднеазиатов, иранцев и турок.

Турецкие и монгольские юрты имеют некоторые различия. У казахских и туркменских юрт двустворчатые двери из дерева, а киргизы чаще используют занавеску из войлока в качестве двери. Юрты казахов ниже, чем у киргизов, потому как казахи устанавливают их в степи, где бывают сильные ветра. Узнать устройство древних юрт дают наскальные рисунки. Из них следует, что древнее жилище кочевников представляет собой шатер, поделенный на левую и правую стороны. В наши дни юрты широко применяют в туристическом отдыхе. Подобные жилища имеют шикарное убранство.

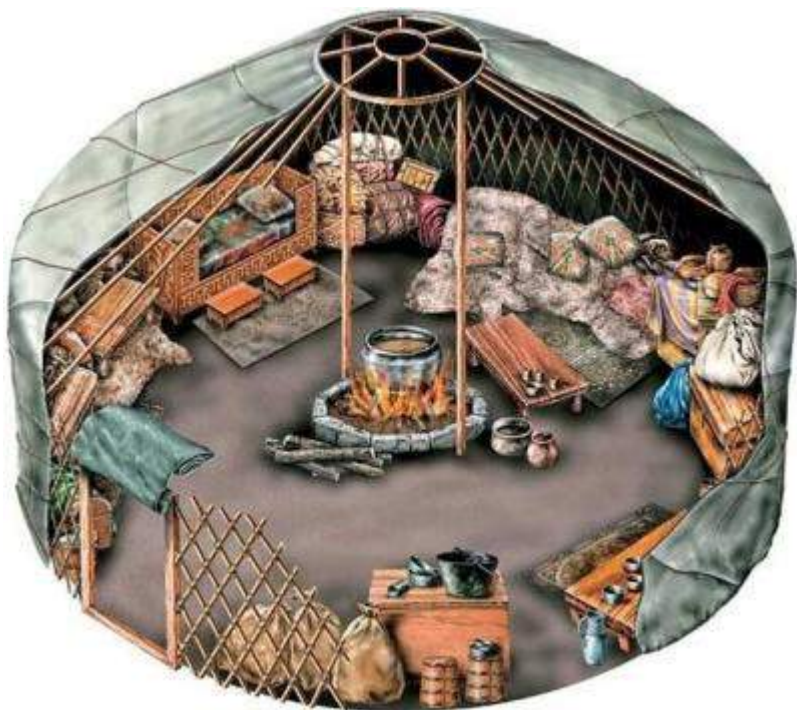

Для кочевника юрта удобное и практичное жилье. За час семья может спокойно собрать или разобрать жилье. Юрту легко транспортировать вне зависимости от вида транспорта. Покрытие из волока защищает от дождей, ветров, холода. Дневной свет попадает в жилище через просвет в верху купола, кроме того это отверстие дает возможность использовать очаг.

В своем устройстве жилище достаточно просто - оно состоит из решетчатых складных стенок, жердей, которые составляют купол, круга, с помощью которого жерди крепятся на вершине и кошмы, которой покрывают всю конструкцию.

Юрта до сих пор пользуется популярностью у казахстанских, кыргызских и монгольских животноводов. Это единственное жилище, в котором можно регулировать освещение и вентиляцию. Дым от очага не остается в помещении, он уходит в тундук - отверстие купола. Днем отверстие является окном, через которое в жилище поступает солнечный свет, а на ночь его легко закрыть. В жару боковую часть кошмы можно поднять. В этом случае юрта будет хорошо проветриваться, а люди будут находиться в прохладе и в тени.

У монголов вход в юрту всегда находится на юге. Северная сторона считается особенной и важной - там находится алтарь. В северной стороне принимают и почетных гостей. Центр юрты занят очагом.

Внутри юрта поделена на две стороны. У монгол восточная сторона является женской, а западная - мужской. Постель хозяев располагается в мужской стороне, ближе к выходу. Эта часть юрты украшена оружием мужчины, талисманами. В восточной стороне жилища находится постель хозяйской дочери. Ближе к двери обычно ставят шкаф с посудой и ступу для взбивания кумыса, которая считается символом достатка. Эта часть юрты считается гостевой. Здесь также проводят ритуал похорон хозяина жилища.

Национальная одежда

Жилище делилось на женскую и мужскую половины. На женской половине жилища, рядом с сундуками устанавливали кровать – орун очень простой конструкции. Кровать предназначалась для мужа и жены, остальные члены семьи спали на полу. Матрацем и одеялом служили шкуры животных. Подушка, сшитая из кожи, имела вид валика. В центре жилища располагался железный таган, над которым висел металлический котел. Справа от входа находился посудный шкаф на четырех деревянных ножках. Напротив входа стояли крашенные сундуки для хранения вещей.

Мужская, женская и детская одежда тувинцев существенных различий в покрое не имела. Шитьем одежды занимались исключительно женщины. Одежду носили до полного изнашивания. Одежду тувинцев составлял длиннополый запашной халат, из различных тканей, привозимых из Китая и Средней Азии. Зимняя одежда – длиннополая шуба из зимней овчины, подпоясанная кушаком. Весной и осенью скотоводы носили «ой тон»-шубы из шкур овец с шерстью, отросшей после весенней стрижки, мехом внутрь. Характерной обувью мужчин и женщин были кожаные сапоги, с острым, загибающимся верху носком. Они изготавливались на толстой подошве, без каблука, внутрь помещались чулки из войлока.

В полный комплект верхнего тувинского костюма тогда и позднее входили:

1. Халат (тон);
2. Пояс (кур);
3. Головной убор (бөрт);
4. Безрукавная одежда (кандаазын, шегедек, хөрөктээш) фото №1;
5. Короткополая куртка (хүрме);
6. Брюки (чүвүр);
7. Сапоги (идик);
8. Носки (ук);
9. Наколенники (өгдешки);
10. Муфта (туткуй);
11. Варезки (чулдургууш);
12. Подвески поясные (дерги);
13. Украшение (каасталга).

«Мужчина в жилете «кадазын», женщина в безрукавке «шегедек»

«Девичий и детский костюм»

Заметные изменения он претерпел в годы ига маньчжурской династии и в таком виде с середины XVIII века сохранил свой основной облик до наших дней. В середине XVIII века маньчжуры совершили оккупацию Северного Китая, Монголии и Тувы и заставили подавленные народы изменить свой национальный костюм на маньчжурский манер. Маньчжурские изменения должны были свидетельствовать о том, что жители этих стран являются подданными Маньчжурии. Из желания поручиться поддержкой духовенства, маньчжуры сделали исключение для лам позволив им носить «тон» прежнего кроя.

Виды тона:

- 1) Алгы тон . (тон из выделанной шкуры);
 - а) аскыр негей тон. (тон из шкуры 3-4 годовалого барана);
 - б) негей тон. (тон из шкуры 2-летнего барана);
 - в) додарлыг тон (крытая шуба);
 - г) особая сезонная одежда, одевавшаяся поверх «тона»- «чагы», «хевенек», «хурме», «кандаазын»;
 - д) ошку кежи хоректээш. (короткая легкая одежда из козьей шкуры);
 - е) ой тон. (тон из шкуры с отросшей шерстью после стрижки овцы);
 - ё) он тон. (не крытый тканью тон);
 - ж) хураган кежи тон. (нарядный тон из ягнячьей шкуры);
- з) детский тон, «чучак»- тон ребенка до года;
- и) Ховенниг тон – тон на ватной основе;
- й) Шекпен тон- тон, сшитый из сукна;
- к) Шыва тон – тон, сшитый из материи (из шелка, далембы и др. с подкладом);
- л) Эдектиг тон- нарядный «тон»-халат замужней женщины;
- м) Хамнаар тон – одежда шамана;
- н) Свадебный тон.

Значение цвета в национальном костюме

Рассмотрим значения цветов в тувинской культуре с некоторыми сравнениями: самые распространенные цвета — белый, черный, красный, желтый, синий, зеленый, коричневый. Они выражают характеристику явлений, предметов, людей, эмоциональное состояние, нравственные категории, геосимволику.

Во главе системы цветов стоит **белый цвет**, «цвет-мать» — самый священный и желанный символ чистоты, благородства, благополучия, богатства, добра, почета. Самое высокое положение занимает белая пища, скотина белой масти, белая юрта, человек с белой душой, белая одежда.

Противопоставляется белому **цвету черный**. В контексте тувинской символики, как и монгольской, он олицетворяет разные понятия и характеристики, в отличие от тибетской системы, где черное однозначно олицетворяет **все злое и мрачное**. Для тувинцев черный цвет, с одной стороны, — это зло, несчастье, сокрушающая сила, нищета, с другой стороны, — несметные богатства, неисчислимое множество, чистота природных явлений, а также часть народа, жившая на севере и отколовшаяся от своего основного этнического состава, а в одежде этот цвет использовали, желая, с одной стороны, призвать силу и богатство, с другой стороны — выразить принадлежность хозяина одежды к северной стороне света.

Остальные основные цвета это «цвета-отцы»: красный, синий, зеленый, желтый и производные от них «цвета-дети» (розовый, голубой и т.д.). Они в различных жанрах культуры не обладают обширным комплексом значений, как белый и черный цвета. **Символизировали: красный цвет радость, благополучие, синий — удачу, победу, золотой и желтый — святость, божественность, высшую исключительность.**

Цвет одежды детей был скорее разнообразным. О наличии обязательной цветовой традиции в старинном детском костюме нет никаких данных ни в исследованиях ученых, ни в героических народных сказаниях, ни у информаторов. В героических сказках есть сведения только о том, что мальчики получали в наследство от отца комплект взрослой одежды, который мог быть черного, белого, красного, желтого, коричневого и других цветов. Такой комплект часто передавался от родителей к сыну.

Традиционные праздничные (они наиболее выразительны и символичны) костюмы тувинцев различных возрастных групп: детский костюм мальчиков и девочек до трехлетнего возраста не отличался и не имел пояса, цветовая гамма была самой различной.

Одежда подростков могла быть синего или черного цвета это символизировало удачу и благополучие, также были распространены яркие цвета — они символизируют расцвет сил и время созревания. Весенне-осенние халаты были похожи и различались только по цвету.

Женская одежда была похожа на мужскую и различалась только по цвету. У молодых, цвета были близки к ярким. Яркий цвет был символом силы, активной жизненной энергии, жизнерадостности и бесстрашия, у старших костюм украшался яркими цветами и орнаментом (это тоже имело значение), тогда как у мужчин цвета и украшения отличались сдержанностью.

В костюме молодых людей существовала определенная цветовая символика. Это доказывают строки из разговора юноши и девушки в тувинской народной сказке «Кангывай Мерген»: «Мне пятнадцать лет и тебе пятнадцать лет. Синее волка, краснее лисы мы в нашу юную пору».

Девочки-подростки и девушки носят тон покроя, аналогичного детскому тону, характерными признаками которого являются стоячий воротник, фигурный вырез нагрудной части левой полы и пояс.

Очень важно знать, что подол тона у девушки не усечен как у замужней. У тюркских народов эта деталь костюма является символом «производительного низа», поэтому «закрытые, недвижимые полы служили... признаком девственности».

Вдовы носили одежду мужских цветов (черный, синий, коричневый), этим показывали окружающим, что функции мужчины они берут на себя. Пожилые женщины носили одежду более темных цветов, так как наличие мужских особенностей во внешнем облике и манерах поведения пожилых и старых женщин было распространенным явлением. Костюм пожилого мужчины почти не менялся.

Старые люди... (от 82 и выше) пользовались в основном одеждой, предоставленной им в благотворительном порядке, чаще всего ношеной. О том свидетельствует тувинская народная сказка «Хайындырынмай Багай-оол», где герой отвечает хаану: «Не настолько я стар, чтобы носить одежду с чужого плеча, Хан мой...»

Тувинское горловое пение

Алтайского региона - тувинцам, алтайцам, монголам, а также проживающим в европейской части России башкирам. Уникальность этого искусства заключается в том, что исполнитель извлекает сразу две ноты одновременно, образуя таким образом своеобразное двухголосное соло. Первые письменные источники описания искусства встречаются в литературе с середины 19 века. тувинское горловое пение – **хоомей**. Основными считаются 5 стилей - каргыраа, хоомей, сыгыт, эзенгилээр, борбаннадыр, кроме того, существуют несколько разновидностей - думчуктар (новализация), хоректээр (петь грудью), хову каргыраазы (степное каргыраа).

В различные части костюма включались посредством вышивки, стежки, аппликации, чеканки символические знаки, орнаменты, узоры. **Обувь орнаментировали геометрическими и витыми фигурами, в том числе «рога оленя», «нить счастья».** В детали подвесок включались орнаменты и узоры: рога оленя, рыбы, листья, лотос, нить счастья, облака, волны, горы и т.д. **Ленту «маак» головного убора могли украшать знаком «ланзы», узорным вариантом буддийского атрибута «ваджра».** Воротник стегали в несколько рядов голубым ли белым узором «волны», вкладывая в них следующий смысл: пусть мой народ будет чистым, как морские волны, пусть мой народ будет сильным подобно морским волнам, пусть мой народ будет вечным как море.

Общими для детей обоих полов были головные уборы. Наиболее богатые шапки украшались вышивкой, красивой тесьмой, вдоль швов полосками, а так же в виде узоров, орнаментов. В детские узоры, орнаменты включали цветы, листья, рога архара, бесконечную нить счастья. Бесконечную иногда заменяли другим символом счастья: бабочкой. **Оберегом нерушимости семейного очага считали типичный центрально-азитский ромбовидный узор «хана-карак», которым простегивали стоячий воротник.**

Тувинская резьба

Народное искусство тувинцев представлено в различных декоративно-прикладных изделиях: в орнаментальном украшении одежды, обуви, предметов быта, ювелирных украшениях. Сохранилось пронесенное через века искусство камнерезов, создающих произведения скульптуры (изображения животных, рыб, птиц).

Агальматолит – плотная разновидность минерала пирофиллита. Его название, состоящее из греческих слов «agalma» (изваяние, статуя) и «lithos» (камень), и другие названия этого минерала (мыльный, восковой, жировик, пагодит) говорят либо о его мягкости, либо о тех красивых изделиях, которые можно из него вырезать. По тувински агальматолит называется «чонар даш», что означает «камень, который можно резать», «режущийся камень».

Твердость – 1–3 по шкале Мооса – позволяет резать его обычным ножом. Такая податливость камня резчику и доступность жителям Тувы стали главными причинами появления и расцвета тувинского камнерезного дела. Тувинский агальматолит светел и однороден по цвету.

Наиболее распространены белая, светло-серая, желтовато-серая окраски. Более редок агальматолит темный и выраженных тонов, особенно красного и желтого. Когда появилась в Туве резьба по агальматолиту? Иногда начало этого феномена относят к глубокой древности, связывая с другим широко известным анималистическим искусством – так называемым скифо-сибирским звериным стилем (бытовал у кочевых народов и их соседей в I тысячелетии до н.э. – первых веках нашей эры), для такой древней датировки нет – в раннекочевнических культурах практически отсутствуют изображения, вырезанные из агальматолита.

Тувинская резьба

Тувинская скульптура малых форм – резьба по чоңар-дашу – интереснейшее и оригинальное явление, своеобразный символ народной культуры. Здесь традиции искусства резьбы по камню сложились в условиях кочевого быта. Исследователи, изучавшие тувинцев во второй половине XIX – начале XX в., писали об их камнерезном искусстве как о недавно появившемся. С этим совпадает и датировка на и более старых резных тувинских изделий в коллекции Минералогического музея. Тувинские резные камни, попавшие в музеи Санкт Петербурга и Сибири (Минусинск, Томск, Красноярск, Иркутск), датируются временем не ранее 1870–1880х гг. Это, собственно, и есть время появления тувинского камнерезного искусства.

Первый этап развития этого вида тувинского искусства относится к периоду последней четверти XIX – первой трети XX в. Вещам этого времени уже свойственно определенное стилевое единство. Но это и время поисков: осваивается богатство зооморфных образов (в том числе фантастических), вырабатываются средства стилизации и декоративного оформления, осваиваются технические приемы. Уже в это время появляются характернейшие стилевые признаки: небольшие размеры, экспрессивность, гиперболизация отдельных деталей, тщательная декоративная разработка, особенно с помощью параллельных бороздок и валиков.

Фигурка лошади типична для тувинской скульптурной анималистики. Животное изображено спокойно стоящим, при этом его профильный силуэт очень выразителен. Лаконично и отчетливо трактованы все основные особенности любимого животного кочевников. Грива подстрижена так, как было принято в Монголии и Туве: у холки оставлены длинные волосы, а далее по шее до ушей они короткие.

Оседланная лошадь. Агальматолит.
Месторождение Кызылдаг, БайТайгинский
кожуун (район), Тува. Автор – заслуженный
художник Тувы Р.А. Аракчаа. Размер 10x11x
3.9 см. 1990 г.

Приобретение в Тувинской художественно
производственной мастерской в 1990 г.

Горный козел с козлятами. Агальматолит.
Месторождение Кызылдаг, БайТайгинский
кожуун (район), Тува. Автор – заслуженный
художник Тувы Р.А. Аракчаа. Размер
10,4x10,8x4,3 см. 1990 г.

Приобретение в Тувинской художественно
производственной мастерской в 1990 г.

Это, прежде всего, изображения основных домашних животных: лошади, коровы (быка), верблюда, сарлыкяка, осла, оленя, барана (овцы), козла (козы), собаки, духам некоторых из них поклонялись, ставили в священные места (оваа) вырезанные фигурки животных. Среди диких зверей часто изображались горный козел, горный баран, марал, медведь, волк, лиса, рысь, косуля. Реалистическая трактовка сочетается с декоративной стилизацией. Постепенно одиночные фигуры животных стали заменяться двухфигурными композициями на тему материнства: например, коза с козленком, корова с теленком, лошадь с жеребенком и т.д.

Изображение пяти или шести видов домашнего скота непосредственно связано со скотоводством. Состояние, обилие и здоровье стада были для монголов, бурят и тувинцев главным жизненным центром, вокруг которого концентрировались повседневные заботы, семейные планы, человеческие мечты. Скульптурки коня или овцы – это благосостояние семьи, – как и века назад, они связываются со здоровьем и хорошим приплодом стада, а этому можно помочь, если держать «шесть домашних животных» в алтаре вместе с «бурганами» – буддийскими статуэтками божества.

Козерог. Агальматолит. Месторождение КызылДаг,
Бай- Тайгинский кожуун (р-н), Тува.

Автор Б.С. Майны.

(пос. Кызыл Мажалык). Размер 14,7х12.6х4.6 см. 1990 г.

Приобретено в Тувинской художественно производственной мастерской.

Тувинский орнамент

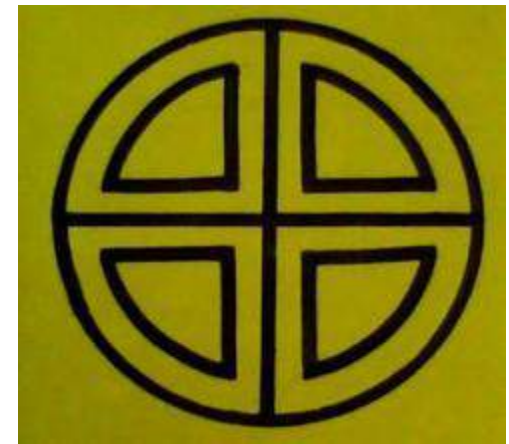
Тувинский орнамент, имея, глубокие местные корни, испытал влияние многих культур, как кочевых, так и оседлых. Исследование ученых историков искусствоведов и записки путешественников подтверждают, что тувинский народ предпочитал орнаментальное искусство. Истоки его в Туве связаны, как и других народов, с обрядово-магическим содержанием, с возникновением буддийской религии, хотя в нем присутствовали элементы творчества, эстетическое начало.

Любовь к орнаменту у тувинцев проявилось в том, что всем предметам быта, всему, что окружало человека в повседневной жизни, они стремились придать художественную выразительность с отличным вкусом, вписать в нее красочный узор.

Название узоров разнообразны: кривые линии с завитками (чалбырааш хевирлиг), многолепестковая розетка (чечектеп), вписанные в треугольники маленькие треугольники (чадыр), мотив в виде линии, имеющий на одном конце развилку, а на другой изгиб (илбек), косая сетка (хана карак), зубчатый узор (хирээ бистеп), роговидный мотив (кошкар мыйызы), свастика (касс), кожемалка (эдирээ), коврик (олбук) и др. Некоторые элементы осмысляются явлениями окружающей природы.

Виды тувинского орнамента

Первоначально почти каждый орнаментальный мотив, его окраска имели свой символический смысл. Со временем значение многих орнаментальных узоров было забыто, но они сохраняют свои названия, часть из которых восходит к глубокому прошлому.

Маленькие треугольники
(чадырлар).

Роговидный мотив «кошкарлап» в переводе означает «бараний»; развитие этого мотива началось еще в эпоху ранних кочевников, когда роль мелкого рогатого скота особенно возросла. Вероятно, в прошлом этому узору придавалось особое магическое значение, ныне этот мотив, хотя и не имеющий особой символики, остается излюбленным в работах тувинских мастеров.

Часть орнаментальных мотивов имеет «геометрические» названия. Например «дорбелчин» - прямоугольная спираль, «тогерик» - круглая спираль, «торума» - треугольник и т.д.

Символом счастья считается изображение узла «удазын» - одного из самых распространенных орнаментальных мотивов в прикладном искусстве тувинцев. Эти фигуры называются «узлы счастья», крайний правый — «узел долголетия». Можно заметить, что этот узел не имеет ни начала, ни конца, поэтому он и является символом долгих лет жизни (или вечности). Характерная особенность этой фигуры заключается в том, что её можно нарисовать одним росчерком пера. Изначально данный символ, пользовавшийся, большой популярностью у монгольских племён и, в частности, у джучидов, появился в тибетском буддизме, где он означал энергетическое равновесие, нужное человеку для счастливой и здоровой жизни.

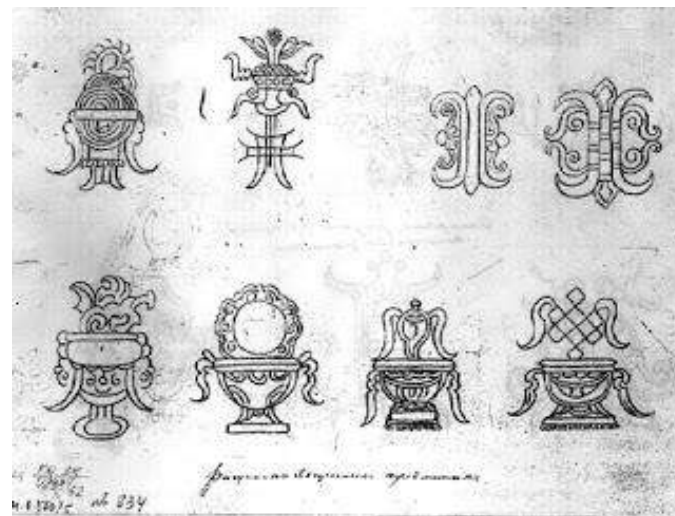
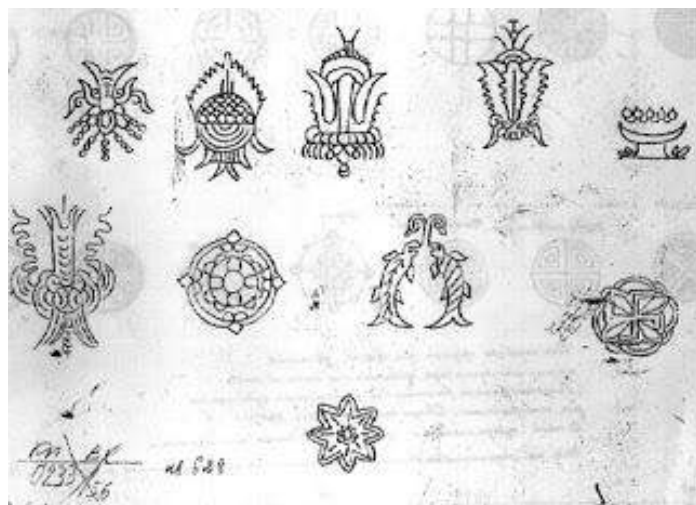
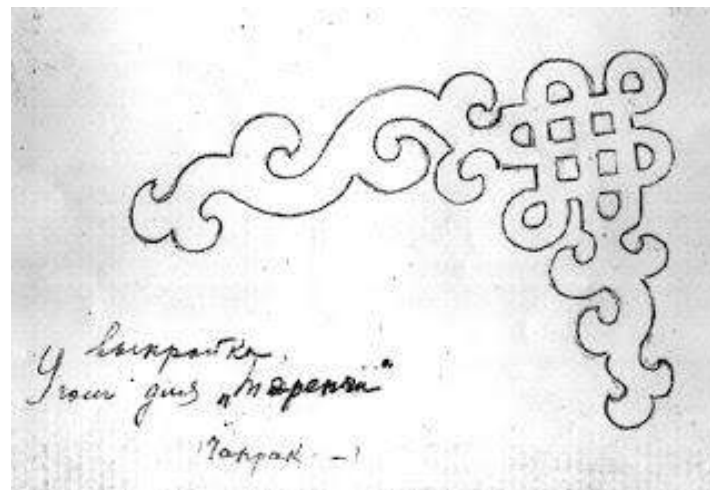
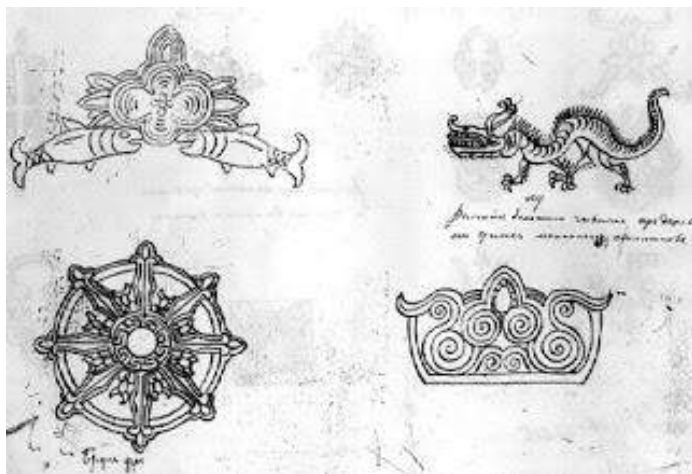
В орнаменте «**Аяк хээзи**» выражены отражение солнца, луны, звезд Большой медведицы.

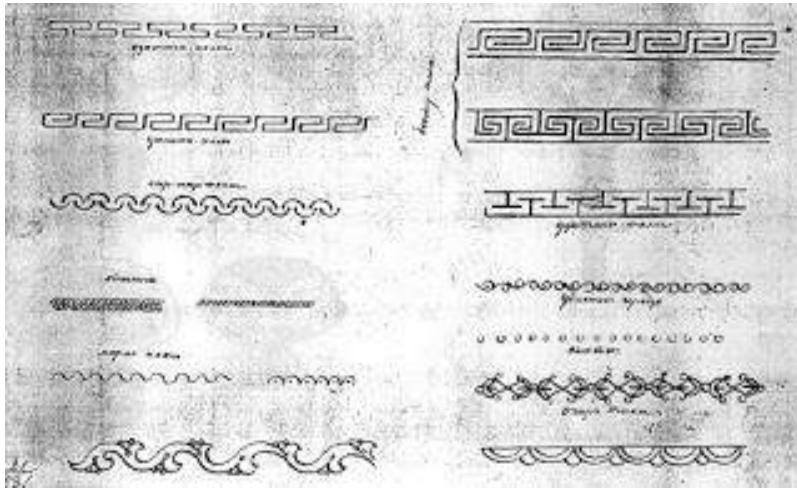
Во время раскопок древнетюркских курганов были найдены мужские и женские украшения, предметы утвари, где внутри круга изображены орнаменты с точкой и крестом.

Орнамент «Аяк-Хээзи».

Тувинцам известны: заштрихованные треугольники, сетка, зигзаг. Можно встретить и крестообразные узоры, и мотивы, похожие на растительные побеги. Значительное место принадлежит различного рода розеткам и проникшим в тувинский орнамент китайским символическим знакам.

Т-образный меандр (другое название - молоточный) применялся только на особо важных предметах, символизируя бесконечное движение и вечную жизнь. Растительные мотивы проявляются во всевозможных розетках. У тувинцев был распространен узор «цветок лотоса».

История происхождения эвенков. Быт.

Эвенки (прежнее название тунгусы) - немногочисленный народ, издавна населявший огромные пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока, создавший на протяжении многих веков в суровых климатических условиях оригинальную материальную и духовную культуру охотников и оленеводов. Охотники-тунгусы вели кочевой образ жизни и еще на пешей стадии своего развития расселились вниз по Ангаре и Енисею, Лене из Приангарья и Прибайкалья. **Это расселение происходило до появления в самоназвании суффикса «ки» – «эвенки».** Термин «эвен» сохранялся у потомков ангарских тунгусов до 19 века, а у сымских – до 30-х годов 20 столетия. Уходя на Север, они унесли с собой наименование «ламуды» и «ламкан- намкан», что **буквально означает «прибайкалец».** Прародина эвенков Забайкалье и Приамурье. В китайских летописях 7 века говорится «уваней» (так называли эвенков китайцы) к скотоводству. Теснимые соседями, более многочисленными и сильными, покидали степи и уходили в тайгу Восточной Сибири.

Материальная культура эвенков отличается удивительной приспособленностью к суровым климатическим условиям жизни в тайге и тундре. Орудия труда и предметы быта внешне примитивны, однако вполне отвечают своему назначению. Каждый предмет, будь то чум или нарты, парка(верхняя одежда) или рукавицы, народным многовековым опытом доведены до совершенства.

Эвенки мастерски владели луками, - стрелой могли добыть любого зверя на приличном расстоянии. Таежные люди сами обеспечивали себя мясом, шкурами для одежды и покрытия чума, крепкими сухожилиями для сшивания обуви, оснащения тугих луков и самострелов прочными тетивами.

Жили предки эвенков общинами, в которые входили объединения родов и больших семей, такая общественная организация сохранялась вплоть до 20 века. Социальный строй тунгусов вполне соответствовал патриархально – родовым отношениям. В семьях господствовали родовые традиции, поэтому согласно преданиям, при встрече нового человека сначала спрашивали о его происхождении, месте рождения, имени, о его родителях.

Основной вид занятий тунгусов - охота и рыболовство. Охотились преимущественно в одиночку. До появления русских в местах обитания эвенков добывали зверя исключительно для удовлетворения своих нужд. Пушниной платили дань бурятам в Приангарье, монголам в Забайкалье и якутам на Лене, в 16- 17 веке стали платить ясак русским казакам. Важным занятием для эвенков была рыбная ловля, которую добывали с помощью лука и остроги. В Сибири эвенки освоили оленеводство. Эвенки стали оленеводами и их стали называть **ороченами**(**орон – олень**).

У эвенков сложилась оригинальная бытовая культура . Все домашние дела разделены на мужские и женские. На женщинах лежала обязанность ухода за детьми и приготовления пищи, не исключалось и собирательство. Женщины шили бересту для лодок, одежду, обувь, покрышки для чума предметы домашнего обихода, для чего выделывали шкуры. В хозяйстве использовалась берестяная посуда. Женщины расцвечивали ровдугу, бересту и меха, украшали внутреннюю часть жилища

Жилище эвенков. Строение дю (чума)

Охотники жили в конусообразных чумах, деревянный остов которых покрывался корой лиственницы и полотнищами, сшитыми из бересты **ровдуги (чум-дю)**. В конструкции эвенкийского чума жердь выполняла не только утилитарные функции, но и ритуальные. Её ставили перед очагом напротив входа , она служила опорой для **тагана** (железный обруч на ножках, служащий подставкой для котла, чугуна или иной посуды при приготовлении пищи прямо на огне. Треножник, козлы, к которым подвешивается котел).

Сначала ставят остов чума из гладко обструганных жердей. Обычно это три, четыре жерди, (которые обвязывают вверху тонкими корнями или тальниковыми прутьями). Затем на них накладываются другие жерди, тоже гладкие и без сучьев. **Общее количество жердей от 26 и выше**, в зависимости от размеров чума и количества людей, проживающих в этой семье.

Затем накрывают нижнюю часть чума покрытием (летом оно тонкое ровдужное или берестяное), предварительно привязав один конец покрытия к остову чума, а второй конец — после, натягивая его.

На концах покрытия имеются тесемки для привязок. После этого натягивают верхнюю часть покрышки, которая закрепляется жердочкой с обеих сторон покрытия. Обычно эти укрепляющие жердочки устанавливают на противоположной стороне от дверей.

Внутри чума расположение следующее: **слева от дверей** находится женское место со всеми кухонными атрибутами и продуктами.

По бокам — постель хозяев. Здесь же находится место хранения одежды и других женских принадлежностей для шитья и других мелких работ в берестяных коробках или меховых сумках (игольницы, нитки из сухожилий, различные лоскутки, бисер, ножницы, дощечки для кройки меха и др.)

Справа от двери — место для детей или ближайших родственников.

За костром, напротив двери, расположено место для гостей — малу, а когда их нет, место для хозяина чума, где он в ненастные дни занимается своими мужскими делами: работает ножом, ремонтирует что-нибудь, заряжает патроны, чистит ружье, точит ножи и прочее. Рядом с правой или левой стороны хранятся боеприпасы, другие необходимые для мужчин инструменты.

Летом в чуме костер обычно не разжигают, только кладут дымокур, а еду варят на улице у большого костра. Только в дождливую погоду, когда становится прохладно, иногда разжигают костер в чуме.

Сона — дымовое отверстие в чуме

ИкЭптуксэн — жердь в чуме против входа за очагом, к которой привязана поперечная жердь — икЭптун

ИкЭптун — поперечная жердь в чуме для подвешивания котлов, чайников

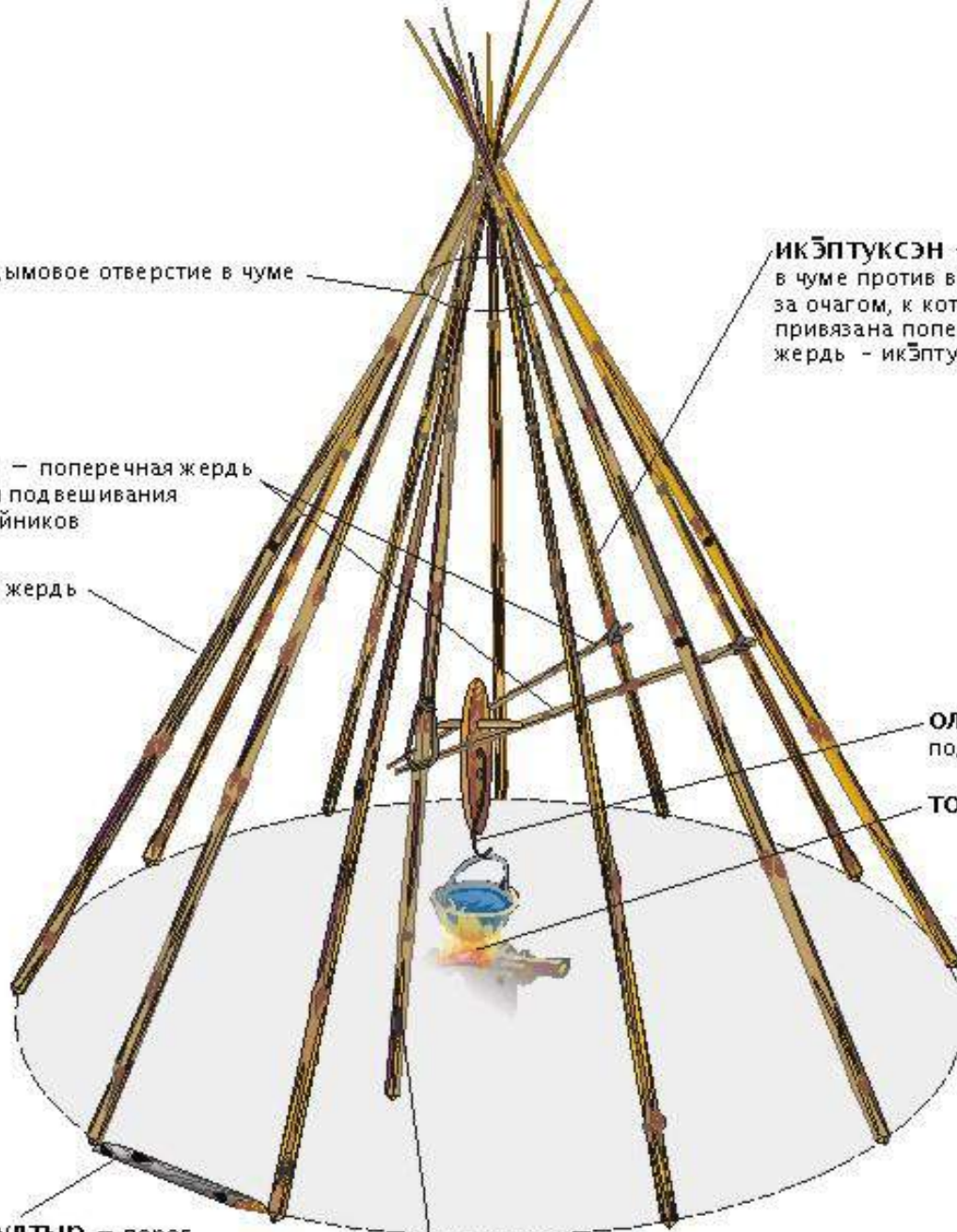
Сѣраң — жердь

Оллон — крюк для подвешивания котлов

Того — огонь (костёр)

Култыр — порог
уркэ — дверь

Чимка — срединная вертикальная жердь в чуме (между входом и костром)

Лабазы, предназначенные для хранения продуктов, вещей, снаряжения, бывают временные и постоянные. Для устройства временного лабаз выбирают 3—4 рядом стоящих дерева. На высоте 3-4 метров их срубают таким образом, чтобы на них положить две поперечные перекладины, на которые плотно друг к другу стелят жерди. Укладывают на них продукты, вещи, предназначенные для временного хранения. Постоянный лабаз строится также на деревянных ошкуренных столбах высотой до 5 метров, с жердевым полом. Из жердей связывается двухскатный каркас, который покрывается корой из лиственниц. Обычно такой лабаз строится в начале лета, когда можно легко отделить кору лиственниц. Кору лиственниц плотно прикладывают к каркасу, а сверху придавливают другими жердями, прицепляя их к каркасу, веревками или крученым тальником. Плотные пригнанные куски коры не пропускают дождь, снег и внутри лабаз всегда сухо, прохладно. Вход внутрь лабаз обычно делают через жердевой пол, куда приставляют лестницу, которую потом обычно убирают.

ЭВЕНКИЙСКИЕ СЛОВА, ОТРАЖАЮЩИЕ НАЗВАНИЯ ЖИЛИЩА. ПОСТРОЕК

Инэн — место для длительного стояния

Дюкча - чум, каркас чума

Самнихан — место отдыха оленей

Чирва - главные две стойки для палаток

Сие — длинная продольная жердь

Серан- - жердь

Тэлбэ — наружные и внутренние боковые жерди

Голобко - жердь для придавливания

Малу - задняя часть палатки, чума

Чонал — передний угол палатки, чума, где хранится различная утварь

Уркэ - дверь

Дэлкэн — временный открытый лабаз

Колбо - закрытый лабаз

Гулик — лабаз для сбора костей

Огу - костер

Самнин - дымокур

Санян - дым

Мо - дерево

Такан — поваленное дерево

Нэлгэ - коряга.

Искусство вышивки бисером и меховой мозаики

В эвенкийской национальной культуре приоритетное внимание издавна уделялось рукоделию, вышивке. Искусство меховой мозаики для украшения унтов, ковров, меховых сувениров складывалось с глубокой древности. Сегодня оно распространено по всей Эвенкии, особенно там, где достаточно **оленьего камуса**. Орнамент для украшения одежды, обуви, и предметов быта носит геометрический характер, отличается простотой формы и композиции. Преобладающими в нем фигурами являются чередующиеся квадраты и прямоугольники, зигзаги, прямые полосы, дуги и крестообразные фигуры. Это древний орнамент в настоящее время используют не все мастера, у некоторых предпочтителен более сложный рисунок: ромбы, диагонали, пересекающиеся прямоугольники и квадраты.

Современный орнамент для украшения одежды и обуви обогащен бисером, плюшем и бархатом. При отделке предметов бисером к эвенкийскому геометрическому орнаменту добавляют элемент якутской лиры, а также растительный орнамент народностей Севера, живущих по Амуру. Истинно эвенкийским является орнамент **«аюкта»**, представляющий собой сочетание бисера разных цветов – 4 белых, 4 красных, 4 зеленых, которые ритмически повторяются и образуют небольшую дорожку «аюкта» (от эвенкийского «аюкан» – маленько). Также эвенкийским орнаментом считается **«олдон»** – так называется крючок, на который подвешивается над костром котел или чайник. **Олдон**, ритмически повторяясь, образует своеобразный орнамент.

Широкое распространение в современном декоративно-прикладном искусстве получили орнаменты к унтам в виде аппликаций из различного цвета материи, которыми украшаются суконные и замшевые эвенкийские унты. Разработку современных рисунков мастера берут с современных и старинных национальных предметов быта. Орнамент остается неизменным, он усложняется, трансформируется, изменяет очертания, сохраняет характерные признаки национальной культуры.

Национальный орнамент – это истоки эвенкийской культуры. По древней традиции в нем отражены представления эвенков об устройстве мира.

Этнограф Е.А. Михайлова в книге «Украшения народов Сибири» рассказывает, что у коряков считалось – душа в любой момент может спрятаться в отверстие бисера, поэтому дети и взрослые носили головные повязки, браслеты, нагрудные украшения. С этим представлением был связан обычай вдевать в уши новорожденному сережки из бисера сразу после обрезания пуповины.

У многих народов, обычно с мифологическим восприятием жизни, бытует убеждение, что ошибка в орнаменте приводит к несчастью.

Для эвенка центром мироздания был олень. Материалы, полученные из священного животного благодаря орнаменту приобретал необыкновенные свойства. Вещи, вышитые подшейным волосом, приобретали его душу. Они оберегали хозяина от несчастий и бед.

Г.М. Василевич отмечает, что представление эвенков о разделении Вселенной на три мира нашло отражение и в одежде шаманов : Верхний мир - Угу Буга, символизировал головной убор, Средний мир – Дулин Буга, разукрашенная бисером и металлическими подвесками одежда, Верхний мир – Хэргу Буга, обувь.

Главным украшением шаманского костюма был бисерный нагрудник с изображением священной птицы гагары – укэн.

Нагрудник хэлми с использованием меховой мозаики

Бисерный нагрудник

Для охоты женщины готовили сезонную одежду. В дополнение к костюму шили бисерные изделия: рукавицы – **коколлол**, верхний пояс – **натруску** с подвесками, чехол для ружья – **нагалиска**, патронташ – **пулькэрук**. Специфика жизни таежного человека требовала одежды особой конструкции, удобной и легкой при ходьбе, комфортной при любой температуре. Красивая одежда сшитая с любовью женой или матерью, вселяя надежду на успех и удачу на промысле.

Люди верили, что богатое украшение может повлиять на ход событий и на судьбы людей. Для эвенков характерно мифическое восприятие жизни. Они верили в добрых и злых духов – Сэвэки и Харги, считали, что деревья, птицы, животные имеют душу, и наделяли их человеческими качествами. Лось, белый и пестрый олень, птицы гагара и лебедь были для них священными.

Таежные люди изображали священные предметы на амулетах. Если вещь вышивали белым подшейным волосом оленя, то она принимала магические качества этого материала. Одежда с вышитой птицей гагарой обладала чудодейственными свойствами, так же, как одежда из лапок лебедя, глухаря, шкурок гагары, ушей белого оленя, сохатого.

Эвенкийские женщины владели несколькими способами орнаментации: украшение изделий меховой мозаикой, бисером, подшейным волосом оленя, раскрашивание узоров и материалов природными красками. Но основным материалом для орнаментации одежды, обуви, предметов быта, упряжи является бисер. Считалось, чем больше бисера нашито на изделии, тем изысканней одежда.....

К орнаментации и бисеру относились с любовью , теплотой, добавляя к корню слова ласкательный суффикс - **кан** ; **иктэмэкан** – орнамент с зубчиками, **аюктакан** – звездочка, **дедомокон** - пестренький, **чуламакан** – зелененький, **хутамакан** – красненький, **конномокон** – черненький.

По орнаменту можно было судить о родовой принадлежности человека и его социальном статусе. Эвенкийский ученый Г.М. Василевич собрала сведения о 340 родах, значит столько же было орнаментов. Женщины часто наносили его на спинку зипуна – треугольник, ромб, солнышко, квадрат.

Солнышки – дылачакар на переднике

Украшение - удысик

Нагрудник - мэл

Женская верхняя одежда дуды мехом внутрь

Рога горного козла – дёлон иен

Бровь – саримикта

Крестики- латака

**Крашенная ровдуга – вышивка
подшейным волосом оленя**

Тыниран

Гилбэкэн

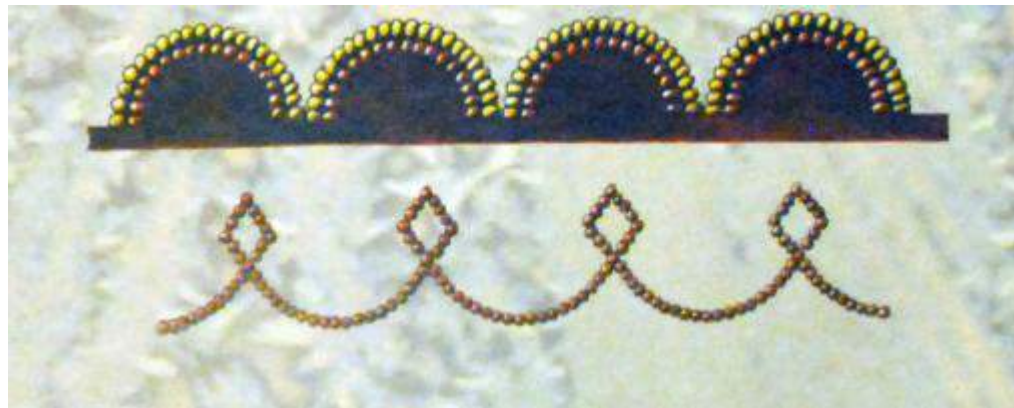
Дюкар

Хэйли иен

Куликар

Умун карачи

Цветовая гамма орнаментов довольно устойчива, но не неизменна. Традиционные цвета эвенского шитья бисером – белый, голубой, черный и в небольшом количестве красный. Поле, на котором размещается узор, голубое или черное, реже белое; орнамент образует обычно черные или белые линии, красный бисер чаще всего используется в центре отдельных элементов.

Солнышки – дюлачакар

Головки - дылкар

Ромбические орнаменты

Полосовой орнамент

Сумочка

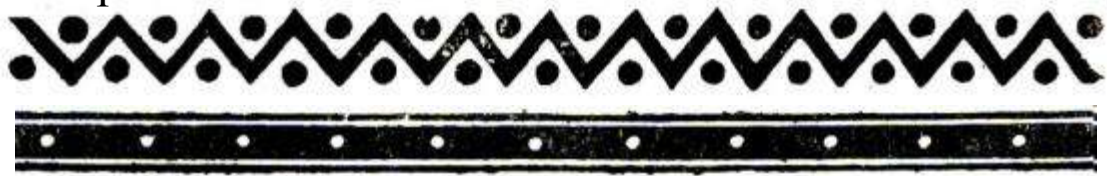
Кисет

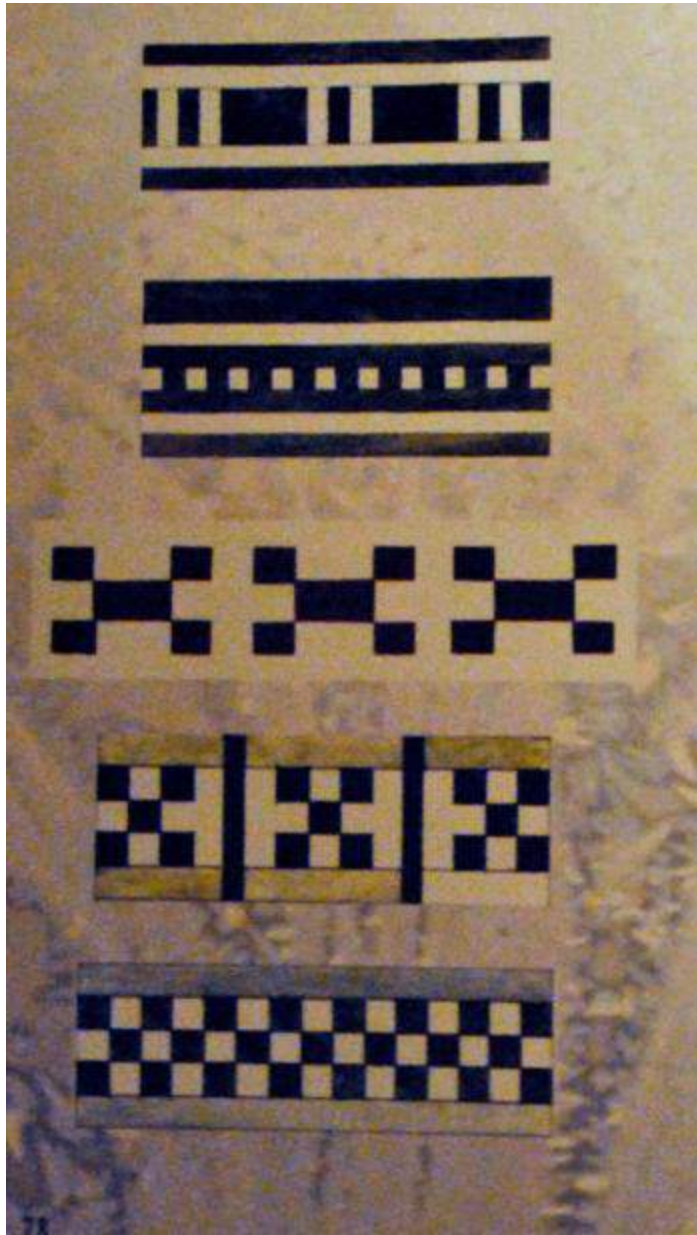
Эвенкийская шапочка

Кумалан – национальный ковер эвенков из оленьих шкур с чередованием белых и черных фрагментов. Кумалан всегда считался мерилom достатка семьи, ее благополучия.

На костяных предметах орнамент наносили ножом. Орнамент был таким же, как и орнамент на дереве. Из кости вырезали набалдашники посохов, верхушки лыжных палок, головки передних лук седел, похожих на схематизированное изображение головы зверя.

Крестообразная фигура на эвенкийском нагруднике – это изображение водоплавающей птицы гагары, символ любви, весны и семейной верности.

Женская верхняя одежда – дуды
мехом внутрь

Тунгусский фрак

Детская шуба - боркича

Женский зипун

Передник - иэл

Верхняя одежда – дёпте мехом внутрь

Эвенкийские рукавицы

Натазник - хэрки

Набедренник - исакилаптун

Ювелирные украшения

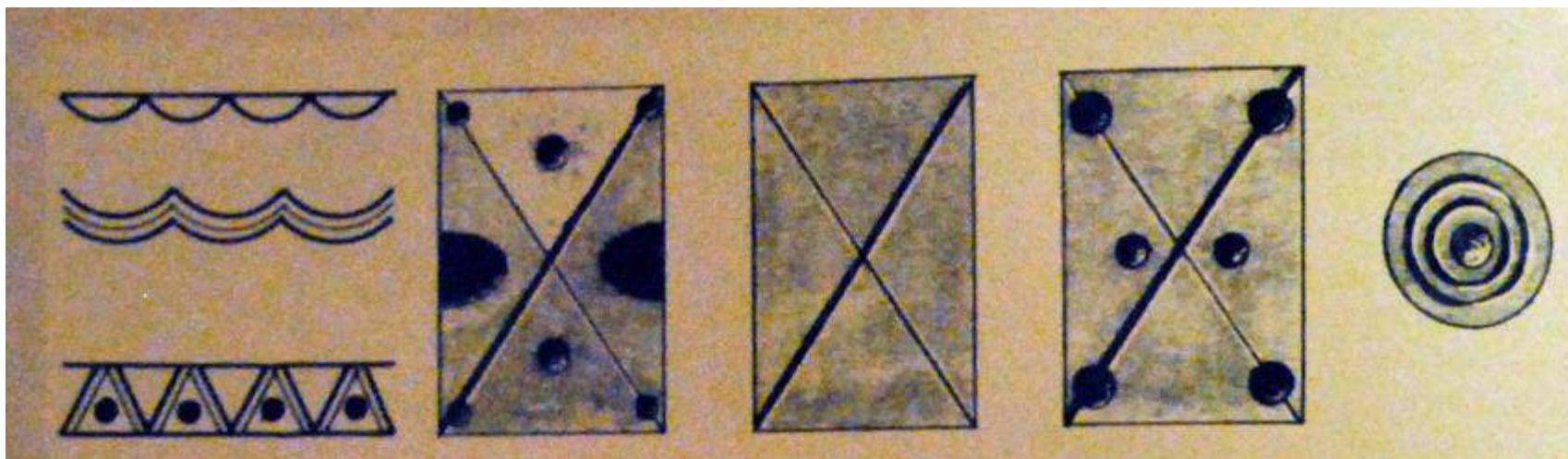
Кэдэрэ - инструмент для выделки шкур, камуса

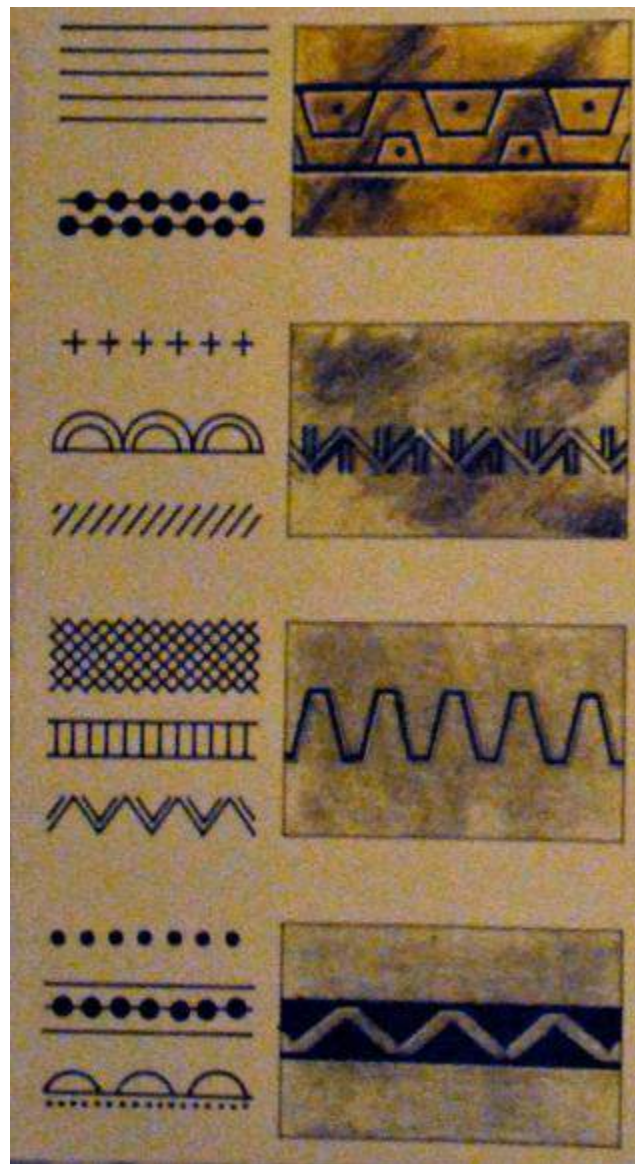
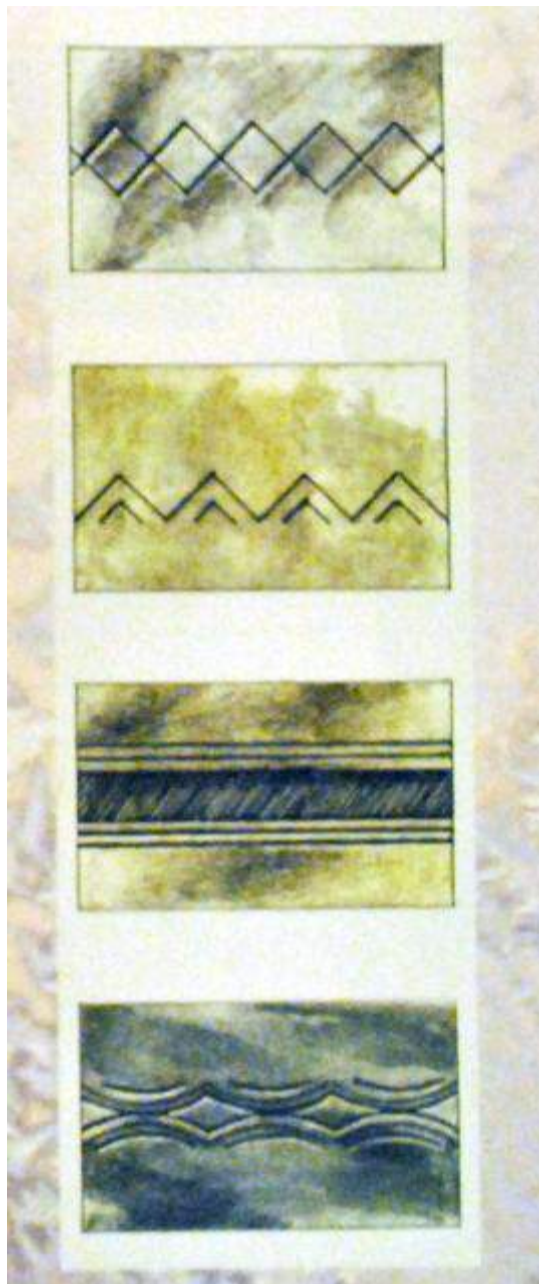
Посох для посадки на оленя нёри

Эвенки были хорошими кузнецами. Почти в каждой семье были меха – **кургэ** для раздувания огня и наковальня – таиткит. Кузнецы занимались перековкой готовых изделий из готового металла. Они умели плавить свинец, который покупали у купцов. Кузнецы умели делать украшения для одежды и обуви – **ширги, бубик**, амулеты, стойки для костра, трубки – **ганча**, крюки – **уревун**. Эвенки делали украшения для рук – **былаптыр** из латуни, делали пуговицы, пластинки.

Украшения считались оберегами, защищали род от болезней и несчастий, передавались по наследству. Люди победнее использовали оловянные и латунные украшения, побогаче серебряные и золотые.

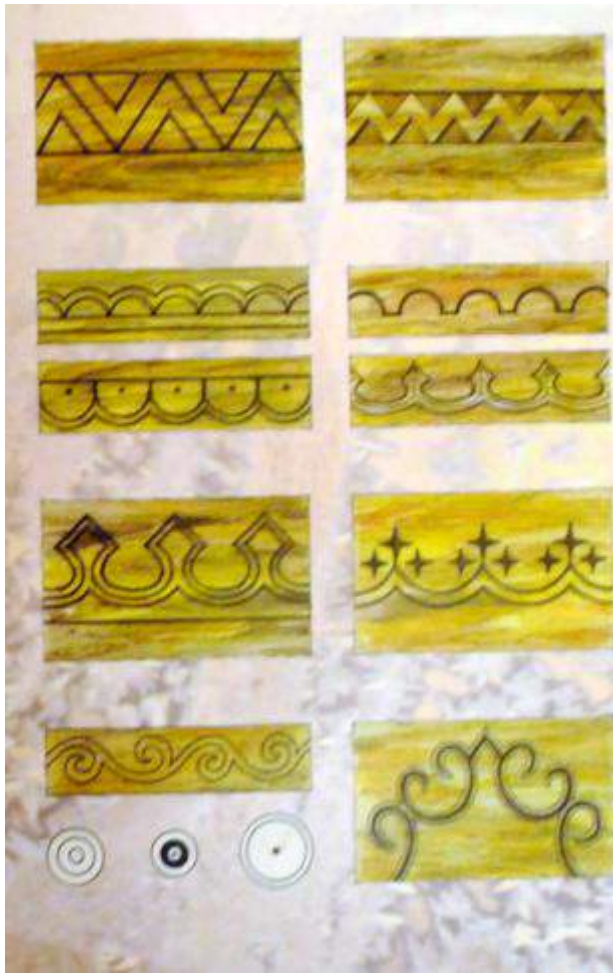

Гравировка на металле

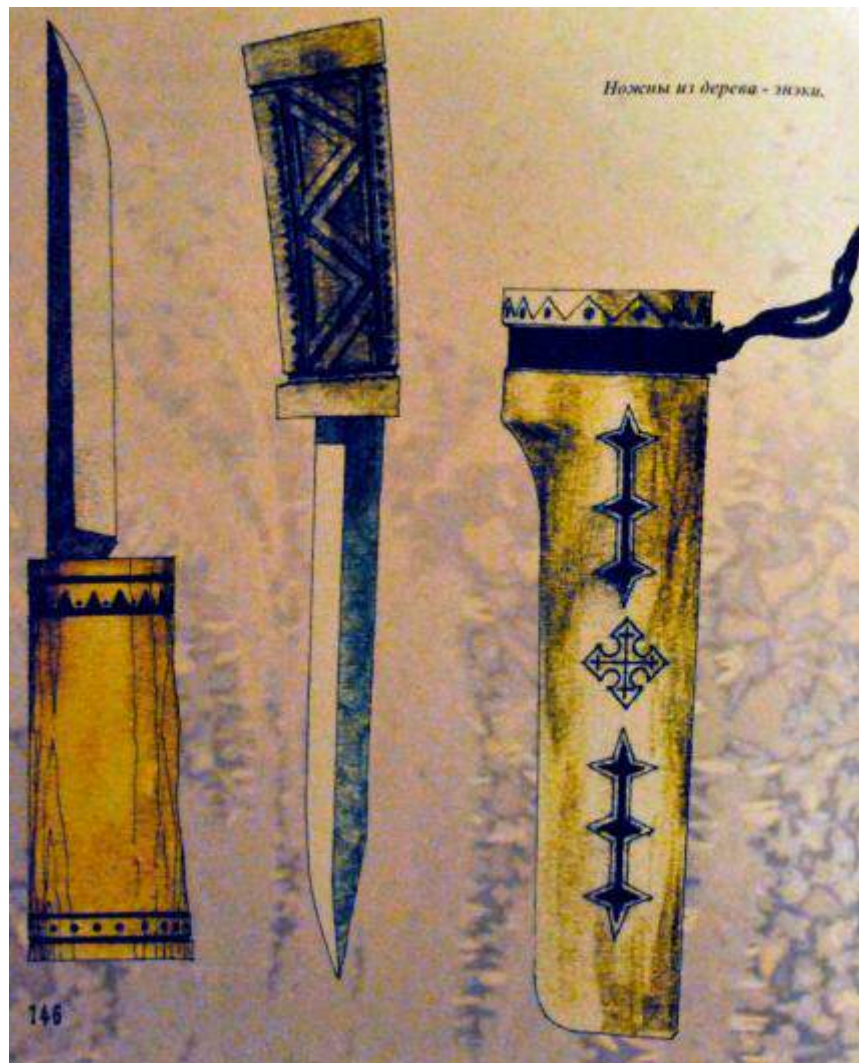
Гравировка на металле

Узоры на дереве. Изделия из бересты

Жизнь таежного человека была тесно связана с лесом. Его берегли, без надобности не рубили. Из древесины строили лабазы, изготавливали езовые нарты - толгокил, столики на коротких ножках – настол, весла- уливур и т.д.

Узоры на дереве схожи с узорами на кости. Резьбу наносили топором, ножом, долотом, сверлом. Вырезали деревянные маски для шаманов, грациозные фигурки животных и птиц, деревянную посуду, детские игрушки – свистульки, кукол. Украшали предметы бордюрным орнаментом, состоящим из треугольников, ромбов, крестиков, зигзагов, кругов, квадратов. Особое место занимает изготовление ритуальной посуды. Для медвежьего праздника эвенки делали ложки - ункан, поварешки – ивкэн.

Ножи из дерева - энэки

Ритуальные ложки. П.Бурмакин

Береста в старину широко применялась в хозяйстве. Берестой покрывали чумы -**тыкса**- в таком жилище летом было прохладно. Из бересты изготавливали легкие переносные лодки – **дяв** и кухонную утварь: **кони** – сосуд для хранения мяса и рыбы, **коникан** – для сбора ягод, **мулинки** – для воды.

Кору снимали с березы, скручивали в рулоны, ставили их в медный котел, перекладывали мхом, варили несколько часов. Затем бересту очищали острым ножом. Для украшения берестяных изделий использовали тиснение, выскабливание, резьбу, аппликацию, трафареты. Главной деталью орнамента была выемка – **дэктэлэчэ**. Острой костяной палочкой рисовали крестики, елочки, черточки, геометрические фигуры.

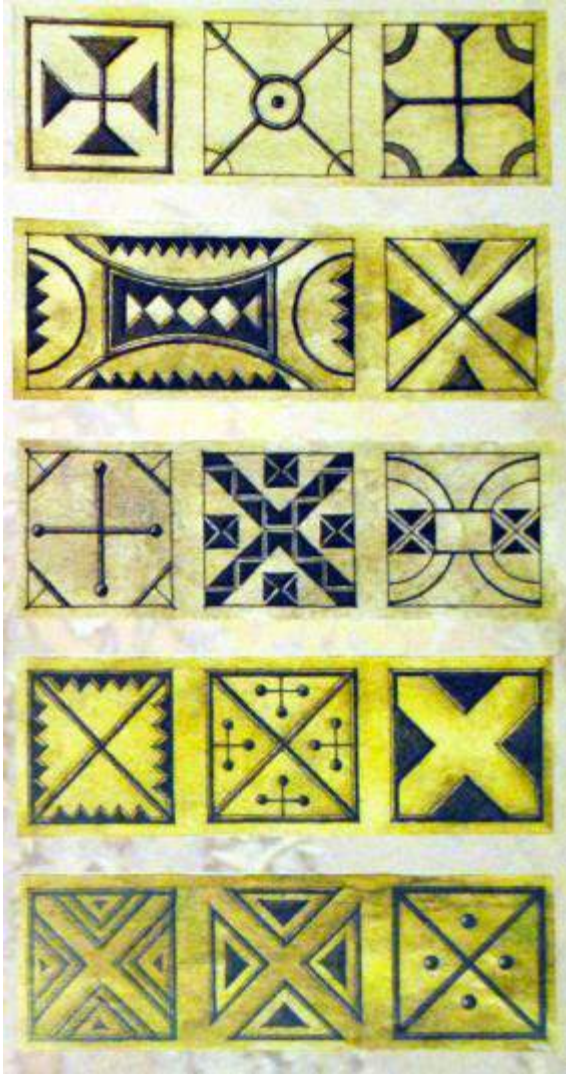

Коробка для инструментов

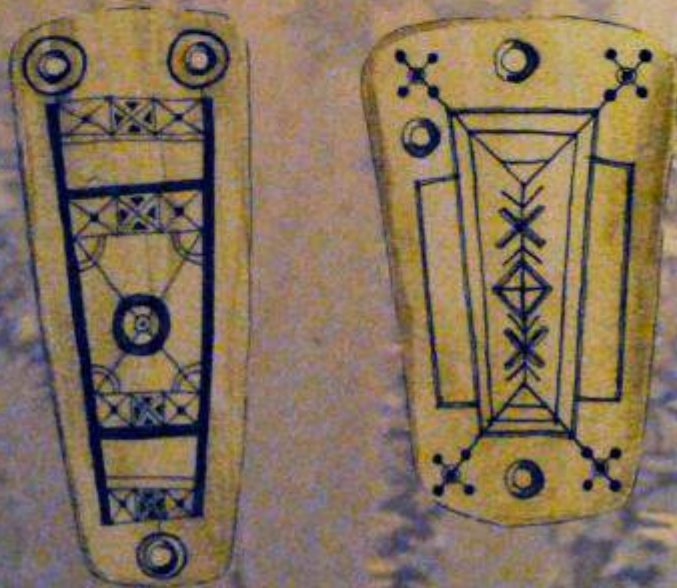
Туеса

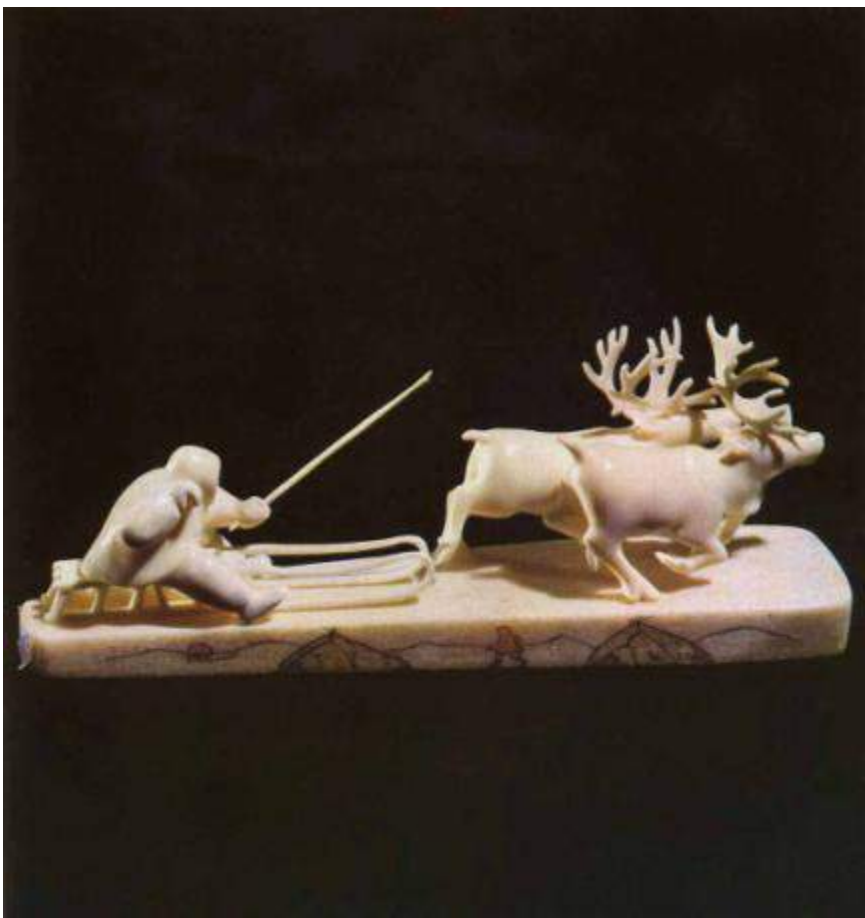
Орнаментация изделий из кости

Рога самый доступный материал для художественной обработки. Режут и кость мамонта и олени рога. Изготавливают костяные дужки для седел, нащечные пластины для узды, гребни, пряжки, лопатки, колотушки для бубнов, черенки для ножей, кольца подпруги. Олекминские эвенки украшали луки изображением веток деревьев, завитками, часто использовали бордюры из ромбов, треугольников, прямых линий, розеток, крестов. Такие луки седел из оленьих рогов можно встретить во многих сибирских музеях.

*Костяные дужки для седел и
нащечные пластины для узды.*

Г. Татро. «Оленья упряжка». 1969 год

С. Пестерев. «Арканщик». 1966 год

Список литературы и интернет ресурсы:

- 1) http://www.old.tuvsu.ru/upload/osnovnoy/VKR/ZFO/KPI/440301_2016_tehnologiya/Mongush%20Aj-Sanaa.pdf
- 2) <http://refleader.ru/jgemerpolrnabew.html>
- 3) Статья ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТУВИНСКИХ КАМНЕРЕЗОВ В МИНЕРАЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ ИМ. А.Е. ФЕРСМАНА
В.А. Кореняко (Государственный музей искусства на родов Востока, Москва, Korenyako@gmail.com
М.Б. Чистякова (Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН, Москва, mineral@fmm.ru
- 4) Тувинский орнамент - https://museumsrussian.blogspot.com/2017/01/blog-post_29.html
- 5) Исследовательская работа: «Цветовая символика тувинского национального костюма». Руководитель кружка «Лоскутное шитье», Узун-оол Алдынай Хурагандайовна, учитель технологии. Сайлыг-2016 г.
<https://nsportal.ru/shkola/tehnologiya/library/2016/02/08/tsvetovaya-gamma-tuvintsev>
- 6) Монахова З.В. "Урикит инин. Жизнь стойбища". Красноярск: "Сибирский промысел", 2002.
Пикунова З.Н. "Картинный словарь эвенкийского языка". — СПб.: отд-ние изд-ва "Просвещение", 1999 — 191 с.
- 7) Орнаменты и украшения эвенков- Т.М. Сафьянникова, Издательство « Сибирские промыслы», Красноярск, 2007.