

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ, ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ МОЗДОКСКИХ КАБАРДИНЦЕВ

Тукова Жанна Геннадьевна

студент

Ставропольский государственный педагогический институт, г. Ессентуки

Аннотация. Моздокские кабардинцы – своеобразная этническая группа, сложившаяся в результате переселения кабардинцев в Моздок и его районы. В исследовании мы изучили праздники, обряды и различные обычаи данной этнографической группы кабардинцев.

Ключевые слова: моздокские кабардинцы, языческие обряды, языческие боги, кабардинцы-христиане, кабардинцы-мусульмане.

Моздокские кабардинцы по религиозному признаку делились на христиан и мусульман. В далеком прошлом и те, и другие испытывали влияние дохристианских и домусульманских верований, поэтому не случайно вплоть до наших продолжают исполнять многие языческие обряды и почитать различные божества, имена которых были связаны либо с земледелием, либо со скотоводством – прямо или косвенно. Неслучайно и то, что у кабардинцев-христиан наряду с христианством сохранились элементы мусульманской религии. В частности, они считали, что для всех единый бог – божество *Тхъьихуэ*, посещение церкви они называли нэмэз, широко использовали амулеты – *дыуэ*, написанные мусульманскими эфенди или знахарями, признавали существование ангелов и называли их арабским словом мэлыч. Обязательными были церковные службы. Наличие иконы – *уэбраз* в каждой семье православного кабардинца было строго обязательным, обязательным являлось и крещение[2].

У моздокских кабардинцев одним из могущественных богов считалось божество молнии, громовежец – *Щыблэ*. Интересным являлся обряд *Щыблэ удж* – ритуальная пляска в честь бога грома, известный у кабардинцев-христиан.

Люди танцевали вокруг предмета, пораженного молнией. Две женщины обходили хутор, оповещая всех, что бог молнии приглашает их. Каждая женщина приносила бутылку молока к месту, где ударила молния. Здесь делали углубление, куда сливалось молоко, после чего все закрывалось травой и цветами. После этого начинался танец – *Щыблэ удж*, продолжавшийся семь дней[1].

У моздокских кабардинцев существовали способы предохранения посевов от гибели, вызывания дождя в засуху. Очень интересным был обряд о ниспослании дождя. Молодежь наряжала чучело – *Хьэнцэгуащэ* (покровительница речных вод), которому придавали

человеческий облик. По хутору холила процессия молодежи и детей, и просили у бога дождя. Дети заходили в каждый дом, где хозяйки обливали их водой и выносили угощение. В конце обрядового шествия бросали в воду чучело, и устраивалось большое угощение. При этом у людей существовала вера, что богиня речных вод обязательно пошлет им дождь.

Верованиями моздокских кабардинцев признавалось, что весь мир заселен добрыми и злыми духами. От них зависят судьбы людей. Поэтому люди всячески пытались их задобрить постоянными жертвами. Издавна существовала у людей вера в домовых, в честь которых устраивался обряд – *хамэIумыхуэ*. В жертву приносили черную курицу, которую могли есть только члены семьи. После трапезы кости закапывали в ямку в одном из углов хлева. Этот обычай имел место быть у обеих групп кабардинцев, поэтому не приходится сомневаться, что обряд не был ни у кого позаимствован[3].

Кабардинцы издавна верили в существование различных покровителей болезни, считая, что болезни находятся во власти определенных духов и божеств. Отмечая праздники в их честь, они верили, что задобрили богов, значит они не пошлют им болезни.

Кабардинцы-христиане отмечали праздники в честь оспы – алярди (название позаимствовали у осетин) и кьут. В честь этого праздника готовили *ИэшкIэ* (сладкие комья из кукурузной муки) и обрядовые пышки. Этот праздник отмечали семьи, в которых в течение праздника, продолжавшегося неделю, рождался ребенок. Впоследствии его отмечали ежегодно и обязательно готовили семь *ИэшкIэ*. Если на следующий год в этом семье рождался еще один ребенок или хозяйство пополнялось молодняком, или кошка приносила котят, то семья дополнительно готовила *ИэшкIэ* три и семь соответственно[4].

Одним из известных религиозных праздников кабардинцев-христиан являлось Рождество Христово – *Хьуромэ* (известно, что *Хьуромэ* – языческий обряд, моздокские кабардинцы связывали его с рождением Христа), который по времени выпадал на зиму, на седьмое января. Праздник продолжался целую неделю, в течение которой устраивались молодежные увеселения, обходы дворов односельчан с пением обрядовой песни *Хьуромэ*. К вечеру все участники шествия собирались в одном из домов и устраивали веселую и шумную трапезу, сопровождавшуюся песнями и танцами. Причем существовало поверье, будто обряд *Хьуромэ* способствовал богатому урожаю, изобилию скота, приносил счастье, здоровье и благополучие всем[2].

За этим следовал обряд *ангьыл*. *Ангьыл* в переводе с ногайского языка означает «новый год». На празднике *янгьил* (в ночь с 13 на 14 января) для запугивания ведьм, колдунов, шайтанов, в существовании которых люди не сомневались, разводили костры, стреляли из ружей, прыгали через огонь, считая, что сбрасывают в горящее пламя все свои болезни и неприятности.

В январе отмечалось Крещение Христа. Этот обряд получил у православных кабардинцев название *тонгъауэ*. Во время праздника стреляли в реку, молились у воды.

Особое внимание среди религиозных праздников у кабардинцев-христиан занимала Пасха, и воспринимали ее как особый долг. Пост являлся составной частью обряда Пасхи, а его окончание – завершающим этапом долга, что нашло воплощение в самом названии окончания поста – *ИутИыж* (отдача). Праздник Пасхи отмечался весной в течение недели. После окончания Пасхи эта группа моздокских кабардинцев отмечала *ИутИыждэшыж*, *ИутИыжишыж*, (проводы Пасхи), затем поминальный обряд – *ИутИыжкъэдэх* (родительский день). До наступления Пасхи не употреблялось в пищу мясо. В последний день поста отмечался *лыубыд* – специально готовились разнообразные мясные блюда[3].

Моздокские кабардинцы-христиане отмечали ряд праздников, связанных с природными явлениями, временами года, началом или окончанием сельскохозяйственных и других работ.

Так, с наступлением весны, оживлением природы отмечался праздник *сырымэ* или же *сармей* – Масленица. К празднику пекли блины, как воплощение солнца.

Со сменой времен года был связан праздник *хъэкугъэплъ* (растопка печи). В этот день затапливали печь и пекли три блина. Считалось, что если не отмечать праздник, связанный с наступлением осени и началом отопительного сезона, то в доме всю зиму не будет тепла.

Праздник Вознесения – *Тхъэжкъуэж* был так же связан с природными явлениями, в частности, с наступлением весны.

В августе устраивали очередной двухдневный пост, связанный с христианским праздником Успения. Моздокские православные кабардинцы называли его *марему*. Праздник был связан с уборкой урожая, созревaniem фруктов, которые освещались в церкви[5].

Проблема обеспечения кормами скота нашла воплощение в празднике *уэлбэн* (Троица). К празднику дома украшали зеленью – листьями, ветками, резали ягненка, все это символизировало изобилие и богатство в семье.

Подводя итог можем сказать, что православные кабардинцы в большей степени смогли сохранить практически все языческие праздники, но с принятием христианства связали их уже с религиозными праздниками. Языческие элементы остались как дань предкам и элементы древних культур и традиций кабардинского народа.

Список литературы:

1. Болова И.М. Моздокские кабардинцы: Историко-этнографическое исследование. - Нальчик.: Полиграфсервис и Т, 2001. - 184 с.
2. Кунов Н.А. Моздокские кабардинцы. - Майкоп: ГУРИПП «Адыгея». 2002, - 159 с.
3. Мамбетов Г.Х. Традиционная культура кабардинцев и балкарцев. - Нальчик. 1994, - 120

с.

4. Налоев З.М. Из истории культуры адыгов. - Нальчик: Эльбрус. 2005, -170 с.
5. Ногмов Ш.Б. История адыгского народа. - Нальчик: Эльбрус. 2010, - 205 с.