

КУМЫКИ

Авторы: М. Дж. Каракетов

КУМЫКИ (самоназвание къумукъ; авар. – лъарагал, даргинское диркъаланти – жители равнин), народ в России. Численность 503,1 тыс. чел., в т. ч. в Дагестане 431,7 тыс. чел., в Северной Осетии – 16,1 тыс. чел. (в основном Моздокский район), в Чечне – 12,2 тыс. чел. (в основном Гудермесский и Грозненский районы), Ставропольском крае – 5,6 тыс. чел., Тюменской области – 18,7 тыс. чел., Ханты-Мансийском автономном округе – 13,8 тыс. чел. (2010, перепись). Живут также в Казахстане, на Украине, в Туркменистане, Азербайджане, Турции и Иордании. Говорят на [КУМЫКСКОМ языке](#) (по переписи 2010, родным его считали 97% К.). Русским языком владеют 90,8 % К. К. – мусульмане-сунниты.

Делятся на группы средних, северных и южных К. Средние (буйнакские) К. входили в [Тарковское шамхальство](#), с 1867 – в Темир-Хан-Шуринский округ (с 1923 Буйнакский район) Дагестана. Северные (хасавюртовские, засулакские) К. населяют Кумыкскую равнину между Терекон и Сулаком. В кон. 16 – нач. 17 вв. часть кумыкских феодальных владений отделилась от Тарковского шамхальства и образовала Эндиреевское ханство, в кон. 17 в. распавшееся на Эндиреевское, Аксаевское и Костековское владения, во главе которых стояли уллу-бии. С 1860 входили в Кумыкский, с 1869 (1870) – в Хасавюртовский округ Терской области. Южные (кайтагские) К. входили в уцмийство Кайтаг, с 1860 – в Кайтаго-Табасаранский округ (с 1928 Кайтагский кантон, с 1929 – район). 47% К. живут в городах (Махачкала, Буйнакск, Хасавюрт и др.). По переписи 1926 насчитывали 94,5 тыс. чел.

Традиционная культура типична для народов Кавказа (см. в статье [Азия](#)). Занимаются пашенным земледелием (пшеница, ячмень, просо, рис, хлопок, марена, кукуруза), бахчеводством, садоводством, виноградарством. Хлеб вывозили в другие районы Кавказа, марену с 18 в. поставляли на фабрики Санкт-Петербурга. В 18 в. стали сеять

Архив А. Д.-Э. Коркмасова
Знатная кумычка. Фото нач. 20 в.

кукурузу (её семена были принесены в Дагестан паломниками, совершившими хадж, отсюда её кумыкское название хаджай). Были распространены трёхполье, орошение земель. Разводили крупный и мелкий рогатый скот, лошадей (в основном степной тюркской и горной карачаевской пород), были развиты шелководство, рыболовство, пчеловодство, добыча соли, торговля (в т. ч. с Персией, Арменией, Азербайджаном), производство глазурованной керамики, медной посуды, холодного и огнестрельного оружия, хлопчатых и шёлковых тканей, сукна, ворсовых и безворсовых (дум, сумак) ковров, украшений, шорное ремесло и др. Основные ремесленные

центры – Тарки, Казанище, Эндирей и Аксай; в Засулакской Кумыкии изготавливали войлок и кошмы. Традиционная женская одежда – рубаха, шаровары (шалбар) или широкие штаны-юбка (иштан), платье – распашное (бузма, каптал, арсар) с клешёной юбкой и откидными рукавами или закрытое с разрезом (полша) либо вставкой на груди (кабалай, осетинлер), с металлическим поясом (камал), мешкообразная чухта (чуткъу). До 19 в. сохранялись родственные объединения (тайпа, кавум, джинс), деление на сословия шамхалов (звание шамхала переходило не от отца к старшему сыну, а к старшему по возрасту из всего рода), крымшамхалов (наследник шамхала), беков, карачай-беков (карачи-беков), чанков, дворян (сала-уздени, или уллу-уздени, дёгерек-уздени, простые уздени), зависимых крестьян (чагар-кул), вольноотпущенных (азат), домашних рабов (до 1868). Существовали аталычество, куначество, соседская взаимопомощь (булка, ортак). Система терминов родства тюркская с кавказскими элементами: бифуркативно-линейный принцип сочетается с описательными конструкциями для патрилатеральных родственников. Генерационный скос типа «омаха» и скользящий счёт поколений, типичные для тюркских народов, утрачены. Сиблинги делятся по полу.

Ислам распространился в Кумыкии в 8–12 вв. Сохраняются следы культа верховного бога Тенгири, вера в демонических существ, космогонические и этиологические легенды, сказки (ёмакълар) и др.

Устное творчество близко культуре других народов Дагестана. Характерны традиционные мужские песни йыр, исполняемые певцом-сказителем йырчи под собственный аккомпанемент на агач-кумузе (щипковый инструмент лютневого типа). Среди них: эпические (наиболее архаичные) – о батырах Айгази, Зоруше, Абдулле, Эльдаруше; героические – о героях 19 в. Шамиле, Дели Османе, Махти, Казибекке, о казаках; шуточные и др. Распространён нартский эпос. Обрядовые песни: вызывания дождя (земире, суткъатун), сбора урожая (гюдюрбай), встречи весны (навруз), свадебные (той сарынлар), похоронные (яслар, ваяхлар; шагъалай – причитания, сопровождаемые ритуальным танцем). Характерно хоровое многоголосие бурдонного типа. Песни сарын – подвижные, с чётким ритмом, лирической или шуточной тематикой. Танцы бийив – преимущественно парные, с плавными движениями женщин и разнообразными быстрыми шагами мужчин. В сопровождающий их инструментальный ансамбль могут входить зурна (1 или 2), «кавказская гармоника» арган, бубен теп, барабан накыра. Известны также коллективные танцы (хороводные и др.). Первые записи фольклора (текстов и музыки) опубликованы Т. Бейбулатовым в 1926. Среди народных игр – къайкъы («хоккей на траве»). С 14–15 вв. складывается старокумыкская литература на северо-кавказском тюрки (на кумыкской диалектной основе), служившем письменным языком для многих народов Северного Кавказа.

Литература

Лит.: Гасанов Г. А. Кумыкские йыры и сарыны. М., 1955; Кумыкские песни // Дагестанские народные песни. М., 1959; Агагишиева З. Некоторые сведения об инструментальной музыке кумыков // Дагестанское искусствознание. Махачкала, 1976; Умаханова А. М. Хореографическое искусство кумыков. Махачкала, 1991; Акбиев А. Кумыки. Махачкала, 1998; Ибрагимов М.-Р. А., Аджиев А. М. Кумыки // Народы Дагестана. М., 2002; Аджиев А. М. Устное народное творчество кумыков. Махачкала, 2005; Гаджиева С. Ш. Кумыки: историческое прошлое, культура, быт. Махачкала, 2005; Аджиев А. М. Кумыкские предания и песни о музыке и песне // Фольклор и

музыкальная культура Дагестана и Северного Кавказа. Махачкала, 2007; *Алимова Б. М.* Этнокультурные взаимодействия в материальной культуре южных кумыков и дагестанских азербайджанцев (XIX-XX вв.). Махачкала, 2007.