

**ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина
Республики Мордовия»**

**Праздники народов Поволжья
(весенне-летний период)**

**Саранск
2013**

**ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина
Республики Мордовия»**

Сектор информации по культуре и искусству

**Праздники народов Поволжья
(весенне-летний период)**
Методический материал

Саранск
2013

УДК 02
ББК 78.38
П 688

Составители: *Н. В. Статных, Т. И. Прончатова, Т. П. Ферцева*
Редактор *Л. Г. Меркушкина*
Ответственный за выпуск *Л. Г. Меркушкина*

П 688 Праздники народов Поволжья (весенне-летний период) : методический материал / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Мордовия, Сектор информ. по культуре и искусству ; [сост. : Н. В. Статных, Т. И. Прончатова, Т. П. Ферцева ; ред. Л. Г. Меркушкина]. – Саранск, 2013. – 33 с.

УДК 02
ББК 78.38

© ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина
Республики Мордовия», 2013

Содержание

От составителей

Мордовские народные праздники

Татарские народные праздники

Чувашские народные праздники

Русские народные праздники

Список использованной литературы

От составителей

Понять и осмыслить культуру своего народа можно лишь тогда, когда ощутишь её в самом себе, когда вышитые бабушкой полотенца и скатерть становятся бесценными, и ты обращаешься к обрядам и традициям не только потому, что это кладёшь мудрости, но и потому, что это – твои корни. Забывая их, мы разрываем связь времен и поколений.

В материал вошли праздники весенне-летнего периода:

Мордовские народные праздники:

- Вербное воскресенье
- Пасха
- Троица («Акша келу»)
- Раськень Озкс (общенародное моление)

Татарские народные праздники:

- Сабантуй
- Джиен

Чувашские народные праздники:

- Акатуй
- Уяв

Русские народные праздники:

- Масленица
- Пасха

Методический материал, посвященный традиционным народным праздникам, которые проводятся на территории Республики Мордовия, может быть использован для бесед и обзоров, предназначен библиотечарям, преподавателям, студентам и всем тем, кто интересуется культурой народов Поволжья.

Мордовские народные праздники

Весенне-летний цикл является самым продолжительным. Именно в это время совершаются главные работы земледельца – вспашка поля, посев, высадка рассады, от которых зависит благополучие людей. В весенне-летний период люди тщательно наблюдали за явлениями окружающей природы, старались приспособиться к ним, чтобы сделать свой труд более успешным. И этот период особенно богат сложившимися народными обычаями. В весенне-летних праздниках особенно отчетливо прослеживаются два пласта: дохристианский и православный. Языческие моления мордвы сгруппировались вокруг крупных христианских праздников.

Весенние праздничные обряды начинались с призыва тепла, солнца, теплого ветра. Для этого выпекались из теста жаворонки или ласточки, с которыми дети поднимались на крыши домов и пели веснянки:

Жаворонок, птичка,
Весенний легкий ветерок,
Лети ты на широкое наше поле,
Принеси хорошую погоду,
Чтобы хлеб наш уродился,
Чтоб хватило зерна для еды.
Чтоб над нашим наделом
Солнце высоко ходило,
Чтоб над нашей землей
Туча низко проходила.
Принеси с собой песни,
Пусть хлеба высокие будут,
Пусть хозяйка поля пожалеет нас,
От засухи сбережет,
Даст влагу земле, накормит нас.

Жаворонканят, кулемасть, Сяда курок няемасть! Сяда курок лиеда, Тундань лямбе тиеда.	Жаворонки, услышьте нас, Скорее заметьте нас! Скорее прилетите, Весеннее тепло принесите.
---	--

(м.)

Исполнялись также песни, посвященные общественному и семейному быту, труду, любви, обновляющейся природе. Они как бы психологически готовили человека к сельскохозяйственным работам, чествовали трудолюбивых и добросовестных, высмеивали неумелых и ленивых:

Минек Коля – чочко, Яхим Иван – очко! Илька – пиче Церанзо ичи!	Наш Коля – бревно, Ефимов Иван – корыто! Илья – сосна Сыновой лупит!
--	---

(э.)

Первый христианский праздник весенне-летнего календаря **Вербное воскресенье**. Мордва с давних времен почитала вербу. Вербка первая сообщала о том, что скоро оживет природа, придет тепло. По преданию верба наделяет здоровьем людей и животных, поэтому у мордвы существовал обряд «хлестания вербой». Вербные почки считались целебными. Их давали пожевать от зубной боли и лихорадки. Перед Вербным воскресением, в субботу, у Варма авы

– покровительницы весеннего ветра и матери вербы – просили «девицам здоровья, сохранить их от дурной славы, уродился бы хлеб, размножался скот». Вечером, собираясь на гулянье, приглашали и женатых гостей. Сначала их угощали, а затем «прогоняли» сквозь строй: девушки и юноши вставали в ряд, хлестали вербными ветками каждого гостя, желали под смех и крики здоровья и семейного счастья. А рано утром в воскресенье, когда первые лучи солнца золотили крыши домов, молодежь группами обходила дома и веточками вербы хлестала спящих детей. При этом пели:

Вербань хлыст,	Вербный хлыст,
Верба кра!	Вербная почка!
Шумбраши максоза	Пусть здоровье даст
шкайнясь!	покровитель!

(м.)

Хлестали вербой и скот, чтобы был здоров, приговаривая:

Тракскаяй, лофцта андыняй!	Коровушка, молоком кормящая!
Ёлма идень касфтыняй!	Детей растить помощница!
Эрь тялоня вазыяк	В каждую зиму отелись
Кафтонь, кафтонь скалняй!	по два теленка!

(м.)

Большое количество обрядов сосредоточивалось вокруг **Пасхи (Ине чи(э), Оцю ши(м) – великий день)**. В народной традиции Пасха отмечалась как праздник обновления и возрождения жизни. Это было обусловлено не только христианской идеей Воскресения Христа, но и широким бытованием в народной среде языческих представлений о весеннем пробуждении природы после зимнего сна-смерти, о гибели старого и начале нового времени. Согласно широко распространенным представлениям, каждый человек должен был встретить Пасху обновленным духовно и физически, подготовленным к ней в ходе длительного Великого поста. Перед Пасхой считалось необходимым навести порядок в доме и на улице: вымыть полы, потолки, стены, обновить киот, отремонтировать ограды, привести в порядок колодцы, убрать мусор, оставшийся после зимы. Кроме того, полагалось изготовить новую одежду для всех членов семьи и вымыться в бане. Баня с незапамятных времен была неразрывной частью быта мордвы и служила не только целям гигиены, борьбы с различными заболеваниями, но и прочно вошла в обрядовую жизнь мордвы.

В Пасху человек должен был отбросить все дурные, нечистые мысли, забыть зло и простить обиды.

В этот праздник мордва устраивала поминовение предков. У них просили содействия в получении хорошего урожая, размножении скота, молили беречь людей от болезней и всякого зла. В субботу перед Пасхой в одном из родственных домов готовили атянь пуре (пиво предков). Зажигали атянь штатол (свечу предков), которая имела в каждом роду. Молодушки из каждого родственного дома повязывали в дар покойным белые платочки на штатол. После окончания поминовения, перед закатом солнца выходили за околицу «проводить» предков.

Мордва устраивала «встречи» и «проводы» Пасхи. В её роли выступала нарядно одетая девушка, которая появлялась с восточной стороны деревни. Девушки встречали её с ведром пуре, кланялись, называли посланницей Нишке паза. Вместе с ней они всю пасхальную неделю обходили дома, совершая обряд, напоминающий колядования. Девушки желали хозяевам здоровья, благополучия, большого урожая: «*Паз максозо шумбра чи, чачозо сюрось*» («Дай вам бог здоровья, да уродится хлеб»). Хозяйка угощала их, давала с собой яйца, мелкую монету, близким родственницам хозяйка дарила сьулгамо с лентой.

«Провожали» Пасху всем селом на запад, выполняя обряды, связанные с огнем. Так, мокшане сбрасывали в реку копны горящего сена, молодежь бегала в этот день вокруг села с зажженными факелами в руках или спускала с гор горящие колеса. Многие исследователи связывают эти ритуальные огни с солярным культом. Они являлись олицетворением света и тепла.

Весенние обряды и праздники завершались праздником **Троицы**, который мордва отмечает до сих пор. Во многих селах этот праздник носит название **Тундонь ильтямо** («Проводы весны»).

Зеленью и цветами украшали дома, улицы, церкви. Девушки всю троицкую неделю ходили в венках из листьев и цветов. Центральным предметом троицкого цикла была украшенная березка, вокруг которой развивались основные события. Береза – одно из самых любимых деревьев мордвы.

***Береза** (келу – м., килей – э.) в народной культуре олицетворяла плодородие, женское начало. По эрзянскому преданию, береза впервые выросла на могиле красивой и смелой девушки Кили, сражавшейся с ногайцами. В её честь и назвали дерево. У мокши она символ трех миров: ушедших предков, мифологических покровителей и земных жителей. Связью с потусторонним миром считают обычай сажать березу на могиле. В свадебном обряде она символизирует красоту, стройность невесты. Традицию хлестать по спине березовыми прутьями, украшать ветками свадебный поезд считали оберегом от нечистой силы, гнева богов. К священной березе ходили с мольбой о здоровье.*

Её славили в песнях, считали священным деревом, называли «кизэнь чи» (летний день) и как будто «приводили» в деревню. Перед этим её несколько раз окунали в реку, прося Ведь аву – богиню воды – «вымыть летний день», чтобы она стала белой и красивой. Затем березку проносили по всему селу.

В первое воскресенье после этого праздника провожали весну на традиционном весеннем карнавале **Тундонь ильтямо**. Среди действующих лиц были (по В. С. Брыжинскому):

- «Тунда» (весна) – главный персонаж. Её изображал видный, плечистый, рослый парень, украшенный цветами, травой, ветками.
- «Тундань алаша» (весенний конь). Его изображали два или четыре парня, покрытые одеялом (вместо головы коня торчал валенок).
- «Тундань стирьхть ды церат» (весенние девушки и парни). «Девушек» изображали переодетые в женскую одежду парни, а «парней» – одетые в мужской костюм девушки.
- «Тундань атя» (весенний дед). «Играла» переодетая девушка.
- «Тундань баба» (весенняя старуха). Изображал переодетый парень.
- «Цыгане и цыганка». Они собирали яйца и деньги.

Прощаясь с весной, все участники шли из одного конца села в другой с песнями и плясками. Впереди шествовала «Весна», далее участники, а затем зрители:

Весна, весна красна!
Минь прважатядязь
Кшиняса-салняса
Седи вакскань валняса.
Саза цебярь кизонясь,
Улест лямбе пиземнят.
Сетьме ётаст атямнят
Шачест-касост паксяса
Лама туста сёронят
Шачест лама церанят.

(м.)

Весна, весна красна!
Мы тебя провожаем
С хлебом-солью,
С добрым словом.
Пусть придет хорошее лето,
Пусть будут теплые дожди,
Тихие, незлые грозы,
Пусть будет хороший урожай,
В поле росли бы тучные хлеба,
Родилось бы много мальчиков.

Иногда вместо березки впереди процессии несли девочку, наряженную платками. В праздничном шествии принимали участие ряженые жених и невеста, дед и бабка, медведи, лошади.

Конь у мордвы – символ всего светлого, радостного, удачливого, а также постоянно обновляющейся природы.

Медведь олицетворял собой символ мудрости, образ прародителя, т. е. представлял собой образ предка. У финно-угорских народов (марийцев, финнов, хантов, манси) с образом медведя связано получение необходимых жизненных благ – удачной охоты, плодородия полей, многочадия. У мордвы, кроме выше указанных значений, медведь олицетворял собой и положительные качества человека – добродушие, благоразумие, физическую и духовную силу, чадолубие.

Ряженые пели и плясали, разыгрывали сценки, которые имитировали трудовые процессы: дед плел лапти, а бабка пряла. При движении процессии её участники обливали зрителей вином или пивом. Пройдя село, шествие останавливалось у озера или реки, на ржаном поле. Начинались песни, пляски, игры. Много песен посвящалось Вельде. На поле девушки разбрасывали свои кольца, стремясь передать земле свою молодую силу, что должно было способствовать хорошему урожаю. Если церемония заканчивалась у речки, то все девушки бросали в воду свои венки. При этом считалось, что если венок тонул, то его хозяйка заболит или умрет, если же он плыл по течению, то она выйдет замуж. Особое внимание уделялось венку Весны. Если тонул он, это предвещало несчастье всему роду. А тот, кто первым успевал схватить венок Весны или заменяющий его букет, добывал себе «удачу» на весь год.

Петров день (великий православный праздник, отмечающийся 12 июля как день святых первоверховных апостолов Петра и Павла) считался календарной границей года, после которой в природе начинались изменения, свидетельствующие о приближении осени. В этот день мордовские девушки украшали себя зеленью и цветами.

Праздничная культура мордовского народа в начале XXI столетия получает новое звучание. Помимо домашнего соблюдения обрядов и ритуалов, праздники продолжают сохранять свою масштабность. Так, стало традицией приезжать в день Святой Троицы на летний национально-фольклорный праздник «**Акша келу**» («Белая береза»), который проводится в Zubovo-Полянском районе на правом берегу реки Вад, возле села Вадовские Селищи и сопровождается борьбой. По правилам борьбы на песчаную круглую площадку выходят два борца. Схватившись за пояса, они стремятся уложить друг друга на землю. Кто первым коснется земли, проиграл. Так три раза. Побеждает тот, кто выигрывает две схватки. В конце состязания выходит борец «на любока», который меряется силой с любым из претендентов на победу. Истоки этих состязаний неизвестны. Но существует легенда, что в давние времена кто-то из здешних жителей встретился в лесу с медведем и победил его в неравной схватке. Потом он показал сыну, как боролся с медведем, а сын – своим друзьям. С тех пор пошла традиция бороться на всех праздниках, а впоследствии – только на Троицу. К соревнованиям готовились за несколько дней до праздника: деревенские парни приходили тренироваться на берег реки. Редко кто получал травму, поскольку строго соблюдались правила боя. Издавна установлено, что самые сильные борцы были из села Промзино и Вадовские Селищи (расположены на противоположных берегах Вада). Борцы из окрестных сёл присоединялись то к одной, то к другой стороне (по пять-шесть человек). Раньше в этих краях Троицу отмечали только борьбой. Современный «Акша келу» – массовое народное гулянье. Ширится география регионов, откуда приезжают на него семьями, идет молва о мордовских богатырях по всему свету – праздник стал участником интернет-голосования «7

чудес финно-угорского мира». В 2004 г. по указу Главы Республики Мордовия «Акша келу» получил статус национально-фольклорного праздника.

Мордва считала, что возделанная земля имеет своих духов-покровителей. Мордовские крестьяне совершали ряд молений, которые должны были обеспечить благоприятную погоду, хороший урожай, здоровье людям и скоту, благополучие в хозяйстве. Проводились моления или всей общиной (велень озкс), или отдельными группами мужчин (атянь озкс) и женщин (бабань озкс или бабань каша).

На общественных молениях для совершения обрядов и чтения молитв каждый раз выбирались особые люди, называемые озкс-атями или инь-атями. Должность старшего из них выполнял старший по летам житель – прявт (голова).

Самым главным было общее сельское моление: **Велень озкс** или **Велень пуре**. Оно могло проводиться как на троицкой неделе, так и после неё – вплоть до Петрова дня. К нему тщательно готовились – подбирали жертвенных животных, готовили пищу, варили от 200 до 400 ведер пуре. Обычно моление длилось три дня. В первые два дня молились верховному богу и покровителям различных природных стихий, а на третий день устраивали солдат-озкс – просили здоровья и легкой службы для солдат.

Обрядами были насыщены дни перед началом сева, когда устраивали **кереть озкс** – моление плуга – первое весеннее моление. В некоторых селениях на общественные деньги покупали быка, закалывали его и варили мясо для общей трапезы. Назначенные для моления старики становились возле скатерти лицом к востоку и один из них произносил молитву: *«Шкай-паз кормилец, тряй-паз кормилец, тебе мы молимся с печеным хлебом, с яичницей из белых яиц, с мясом живой души и с коровьим и с овечьим. Молимся, вниз поклоны делаем, ты прими наши поклоны, услышь твоим слышащим ухом, взгляни видящим оком твоим, открой широкую твою дверь, взгляни в светлое окно свое, дай нам урожай хлеба, что посеют в землю, какое зерно бросят – дай им широкий корешок, толстую соломушку, длинный колосок, полное зернышко. Дай, шкай кормилец, сверху дождичка, теплую росицу»*. После моления все приступали к угощению, а потом назначали день сева и выбирали человека, который должен был выехать первым.

Перед севом в жертву божествам приносили хлеб, пироги, блины, гуся или курицу. Во многих местах перед началом сева зарывали яйцо около межи, чтобы зерна были такой же величины. Перед посадкой огородных культур, чтобы был обильный урожай, яйца закапывали в землю, так как яйцо воплощало собой идею плодородия.

Между **Троицей** и **Петровым днем** пожилые женщины совершали моление на меже – **грань озкс**. Оно проводилось с целью задобрить Мода аву и Модань паза (богиню и бога земли), которые обеспечивали плодородие, чтобы они не «ушли» на соседние поля. Для этого их «угощали» различными блюдами и медовым квасом. В засушливое время устраивали моления о дожде – **пиземе озкс**. С молитвой о дожде обращались к богине воды Ведь аве. При этом проводилось оно около ручья, реки, озера и т. п. Ходили молиться о ниспослании дождя и на кладбище. Для усиления молитвы нередко обливали водой друг друга, прохожих, иногда могилы, причем наиболее старые из них.

В течение лета также молились перед началом сенокоса – **лайме озкс**, на котором резали двух овец и просили богов помочь вовремя скосить сено, сметать его в стога, и чтобы оно пошло на пользу скоту. Перед началом прополки полей молились богине поля Пакся аве, прося её помочь в работе: «Силы ног не бери, силы глаз не уничтожь».

Наряду с общественным молением началу сева посвящались семейные и родовые озксы. Вечером все члены семьи запирались в избе, хозяин зажигал свечу и клал под образами горсть зерен, предназначенных для сева. Затем он усердно молился об успешном севе, богатом урожае – для себя, на долю нищих и безродных.

Самым значимым из них было родовое, общенародное моление **Раськень Озкс**.

Раськень Озкс издревле был всенародным праздником. На Всеэрзянском сходе эрзяне сообща решали насущные проблемы: просили у Всевышнего бога – *Инешкиназа* – богатого урожая и плодородия земле, здоровья и благополучия людям. А если случалась беда, именно на Раськень Озкс священная *торама* (труба) *Инязора Тюшти* (Богатыря Тюшти) созывала всех эрзян на защиту своей земли. Кроме того, на Озксах эрзяне поминали своих предков, которые помогали своим потомкам преодолеть жизненные трудности родовыми знаниями, накопленными веками.

Каждый участник моления приносил с собой на Раськень Озкс горсть земли с места своего проживания, которую высыпал на священный курган – Маар.

Раськень Озкс проводится на поле, где, по рассказам старейшин, захоронены около 11 тысяч павших воинов: эрзян, марийцев, чуваш, удмуртов – преградивших в 1612 году путь Ногайской орде.

После 370-летнего перерыва в селе Чукалы возобновили проведение Всеэрзянского родового моления, и 17 июля 1999 года состоялся Раськень Озкс. Эрзяне приезжали на праздник со всех уголков России и зарубежных стран. Раськень Озкс в 2004 г. по указу Главы Республики Мордовия получил статус национально-фольклорного праздника.

Атянь Эзем (совет старейшин) решил проводить Раськень Озкс с периодичностью один раз в 3 года, во вторую субботу июля. Это соблюдается и сейчас. В 2013 году родовая свеча – *Раськень Штатол*, высотой три метра, зажглась 13 июля. Жители Мордовии и гости из других регионов вновь собрались на родовое моление в селе Чукалы Большеигнатовского района.

Народные праздники мордвы тесно связаны с её жизненным укладом. Они являются своеобразными вехами, которые делят трудовой год крестьянина на определенные периоды. Многие традиционные праздники сейчас преобразуются в праздники проводов зимы, встречи лета, праздники урожаяев.

Праздничная традиция мордвы по-прежнему остается актуальной и востребованной, является могучим средством национального воспитания и сплочения народа, приобщения молодежи к культуре предков.

Татарские народные праздники

У каждого народа есть свои национальные праздники. Многие из этих праздников родились еще в древности – несколько столетий или даже тысячу лет назад. Всё вокруг: деревни и города, профессии, природа – меняется, а народные праздники продолжают жить.

Татарские народные праздники восхищают чувством благодарности и почтения людей к природе, к обычаям предков, друг к другу.

Русское слово «праздник» происходит от древнерусского *пороздень*, то есть порожний, поэтому праздник – это время пустое, незанятое, то есть свободное от труда и других обычных занятий.

Религиозные мусульманские праздники называются словом *гает* (*Ураза гаете* – праздник поста и *Корбан гаете* – праздник жертвы). Все народные, не религиозные праздники по-татарски называются *бэйрэм* (*байрам*). Ученые считают, что это слово означает «весенняя красота», «весеннее торжество». Пожертвование и весеннее торжество – вот какой смысл у татарского праздника! Религиозные праздники татар-мусульман включают в себя коллективную утреннюю молитву, в которой раньше участвовали все мужчины и мальчики. А женщины и помогающие им девочки в это время готовят дома угощения. Особенно важным было посещение родительского дома. По возможности старались порадовать друг

друга подарками, угощением, устраивали званые обеды. В дни *Корбан гаете* – праздника жертвы – старались угостить мясом как можно больше людей, столы оставались накрытыми два-три дня подряд и каждый входящий в дом, кто бы он ни был, имел право угощаться сколько угодно.

Весна – время пробуждения природы, время обновления и ожиданий. Хорошая весна – быть хорошему урожаю, а значит, и благополучной жизни. Первый весенний праздник татар был связан с ледоходом. По старой-престарой традиции татарские аулы и города располагались на берегах рек. Поэтому первый бэйрэм – «весеннее торжество» – для татар связан с ледоходом. Называется этот праздник *боз карау*, *боз багу* – «смотреть лед».

Смотреть ледоход на берег реки выходили все жители – от стариков до детей. В наше время праздник ледохода утратил былую популярность, зато вновь становится повсеместным и любимым весенний **Сабантуй** – один из наиболее значимых у татар праздников. Трудно говорить о времени его возникновения. Ясно одно, что он тесно связан с образом жизни народа, его хозяйственной деятельностью. Его праздновали перед началом самой важной для земледельца работы – сева яровых культур. Отсюда и название его – сабан туге – «свадьба плуга», а возможно – «свадьба яровых», ведь слово «сабан» означает и то и другое, а «туй» – это «свадьба», «торжество». Вместе с тем у него не только не было точной календарной даты, но и определенного (установленного) дня недели. Всё зависело от погодных условий, интенсивности и таяния снега и, следовательно, от степени готовности почвы к севу яровых культур. Для Сабантуя присущ комплекс обрядов, атрибутов, увеселений, ставший традиционным. Кульминация праздника – *мэдан* – проведение конных скачек, состязаний в бегах на определенную дистанцию и выявление самого смелого, сильного, ловкого борца года – *батыра*.

Для награждения победителей подарки выделяли сами жители деревни. Сбор их проводили накануне майдана, в одних районах пешие юноши, в других – верхом на лошадях, в третьих – пожилые мужчины. Но перечень даров был единым и состоял в основном из предметов женского рукоделия, отрезков материи. Самым ценным подарком считалось полотенце, которое получали от каждой молодухи (*яшь килен*), вышедшей замуж после предыдущего сабантуя. Каждая из них специально для этих целей собственноручно готовила одно из лучших, богато орнаментированных полотенец из своего приданого. Кстати, стоимость одного узорного полотенца равнялась стоимости барана. Выделить подарок считалось необходимым, так как в противном случае односельчане могли осудить за жадность.

И еще повсеместной неотъемлемой частью Сабантуя, создающей атмосферу приближения праздника, является сбор детьми крашенных яиц. Он предварял сбор подарков. Особого названия у этого обряда не было. Жителей деревни о таком дне оповещали заранее, чтобы хозяйки успели покрасить яйца. Их красили в отваре луковой шелухи, в зависимости от концентрации которого цвет яиц варьировался от золотистого до темно-коричного. В отваре березовых листьев получали различные оттенки зеленого цвета. Кроме того, пекли *баурсак*, крендели, покупали конфеты.

Сабантуй был повсеместным, любимым народным праздником, поэтому он отмечается и в наши дни. В период военных действий на время приостанавливали его проведение. В советское время постепенно утратили значимость многие обряды и праздники. Вот и Сабантуй претерпел изменение. Из самовоспроизводящегося элемента культуры он стал регулируемым. Исчезли локальные различия, наблюдавшиеся в традиционном быту. Это выразилось, во-первых, в том, что едиными стали сроки его проведения. Общепринятым стал более удобный срок: Сабантуй повсеместно празднуют летом, после завершения весенних

полевых работ, перед началом косовицы, когда для жителей села наступает небольшая передышка в напряженном летнем сезоне.

Из праздника ушли, в частности, такие моменты, как сбор продуктов для приготовления «каши» – *дэрэ боткасы, карга боткасы*, а также сбор по домам крашенных яиц, то есть те, в которых активное участие принимали дети.

Как же сейчас празднуется Сабантуй? В Татарстане объявляется единая дата проведения его для деревень, райцентров, затем – для крупных городов, а также дата завершающего Сабантуя в столице республики – Казани. Почти повсеместно он проводится по единой схеме. В городах – однодневный праздник, сосредоточенный на майдане, в селах – из двух частей: сбора подарков и майдана. Кроме того, в сельской местности это и время приема гостей, встречи родственников и близких друзей. Главным, наиболее любимым и самым популярным видом состязаний по-прежнему остается *национальная борьба*.

Широкое распространение получили различного рода шуточные состязания – бег с ложкой во рту с положенным на неё яйцом; бег с ведрами на коромысле, наполненными водой; бег в мешках. Много смеха вызывает бой мешками, набитыми сеном или соломой, который ведут сидя на бревне. Популярны перетягивание каната, лазанье на высокий гладкий столб, на верху которого подвешен приз. Одновременно проводится состязание певцов, танцоров. Молодежь водит хороводы, устраивает танцы. Любой присутствующий может включиться в состязание, которое ему по душе, и отдохнуть, получив заряд бодрости и веселья. Таким образом Сабантуй способствует формированию уважения к национальным культурным традициям и чувства гордости за свою историю.

Джиен

Вторым по значимости праздником татарского народа после Сабантуя, несомненно, являлся *Джиен*, в основе которого лежали древние связи родственных групп, позднее – крупных общин. Проводился поочередно группой деревень в строго фиксированное для них время, начиная с конца мая – начала июня в течение 4–6 недель, до начала сенокоса, жатвы. Продолжительность праздничного времени в каждом случае от 3 до 5 дней отведенной недели.

Бытовало два варианта празднования. Общие моменты: прием гостей из других деревень, празднующих свой Джиен не в эту неделю, гостевание, проводимое по установленному гостевому этикету; молодежные гуляния и игрища, устраиваемые на лугах днем и вечером во все праздничные дни; переезд молодух (яшь килен) на постоянное место жительства – в дом мужа. В особое праздничное время превращался период установления холодов – в деревнях проводили девичьи помочи по обработке заколотых гусей – *каз эмэсе*. Ощипывали гусей в доме, затем на коромыслах несли к роднику, чтобы промыть ключевой водой. Как правило, девушек сопровождали юноши с гармонистом. Летом проводился обряд пожелания благополучия, хорошего урожая, сопровождаемый общественным жертвоприношением и коллективным угощением. Животные покупались на средства, собранные у населения. Обряд проводился в определенном месте – в поле, либо возле старинного кладбища по установленному ритуалу. На угощение, предваряемое коллективным молением, в котором участвовали люди старшего возраста, собирались все жители. Молодежь устраивала игрища. В советское время традиционная система праздничной культуры претерпела существенные изменения. Утратил общественную значимость и летний праздник Джиен, он постепенно был заменен унифицированной формой праздника Сабантуй. За многовековое параллельное развитие национальных праздников, обычаев и религий, ислам стал неотъемлемой частью духовной жизни татарского народа и, безусловно, наложил отпечаток на национальный характер, национальную культуру татар.

Чувашские народные праздники

Одним из древнейших показателей культуры этноса являлся календарь – способ организации и отсчета времени. У чувашей, как и у соседних финно-угорских и тюркских народов, был лунно-солнечный календарь.

Основу традиционной жизнедеятельности чувашей составляет земледелие в сочетании с животноводством. Наблюдение за природными явлениями, растительным и животным миром способствовало развитию народной метеорологии. Чуваша у соседних народов слыли оракулами природы. Трудовая деятельность обставлялась обрядами, обычаями, поверьями.

Акатуй

Акатуй («праздник плуга») – весенний праздник, посвященный земледелию, объединяет несколько обрядов и торжественных ритуалов. В старом чувашском быту Акатуй начинался перед выходом на весенние полевые работы и завершался после окончания сева яровых.

К самому торжественному циклу Акатауя начинали готовиться заранее. По улицам верхом на лошадях гарцевали юноши. Они собирали призы для награждения победителей на соревнованиях. Молодые люди для участия в скачках подготавливали лошадей, щедро кормили их овсом, иные даже давали сырые яйца.

В день Акатауя деревня принимала праздничный вид. Еще до полудня население начинало стекаться на традиционное место проведения конных скачек. Впереди шли выборные старики. Вместе с ними верхом на коне ехал один из парней, который нес длинный шест с привязанным к концу полотенцем – своеобразной эмблемой праздника.

Когда народа собиралось достаточно, начинались состязания: бег, скачки, прыжки, борьба, стрельба из лука по цели и т. д. Как правило, состязания начинали мальчишки. Самым популярным видом соревнований на Акатауе была борьба на поясах. В качестве пояса используется полотенце. Каждый борец держит полотенце в руках, охватывая им талию противника.

После состязания молодежь разбивалась на несколько возрастных групп, и каждая из них затевала свои игры, устраивали пляски, пели песни. Веселье продолжалось до позднего вечера.

Соседние деревни обычно старались проводить Акатуй в разное время. Поэтому молодежь, да и взрослые успевали погулять на нескольких праздниках: в своей и в соседних деревнях. В состязаниях и борьбе участвовали богатыри нескольких деревень, и таким образом выявляли чемпиона всей округи.

Уяв

Уяв – весенне-летний период молодежных игр и хороводов. Слово уяв буквально обозначает «соблюдение». Первоначально это слово означало соблюдение традиционной обрядовой жизни, а позднее так стали называть любой праздник.

В период Уява хороводы водили каждый день с утра до позднего вечера. Вечерами под деревом жгли костры, и вокруг них кружились несколько кругов. Особенно торжественно проводили хороводы по пятницам и воскресеньям. Парни и девушки, взявшись за руки, ходили вокруг костра в такт музыке. На хороводы приходило всё население. Старики рассказывали о своих хороводах, напоминали старые песни и игры, а молодежь быстро их подхватывала, и почти уже забытая песня вновь начинала жить.

Русский писатель Н. Г. Гарин-Михайловский в очерках «В сутолоке провинциальной жизни» пишет: *«Подойдя, девушки взялись за руки, составили большой круг и начали петь: это было такое оригинальное пение и зрелище, какое я никогда не видел. Большой круг плавно*

и медленно двигался; девушки шли в пол-оборота, одна за спиной у другой. Один шаг они делали большой, останавливались и тихо передвигали другую ногу. Иногда громко поднималась песня среди аромата полей и улетала в небо, сливаясь там с песней жаворонка, нежная тихая песнь о промчавшемся...»

С наступлением Петрова дня молодежные праздники завершались. Начиналась горячая пора: сенокос, паровая пашня, уборка урожая.

В Петров день вся деревня собиралась на последний прощальный хоровод: поздно ночью провожали Уяв, все выходили на западную окраину деревни и вокруг прощального костра водили последний в этом году хоровод.

Русские народные праздники

Сударыня наша, Масленица!

В череде разных праздников *Масленица* на особом месте. Её просто не с чем сравнить. Всё переплелось в ней – древность и современность, язычество и религиозные мотивы, пиршество и подготовка к посту, чисто русские игры и европейский карнавал.

Начинается эта неделя за 56 дней до Светлого Воскресения и потому относится к «подвижным» праздникам, т. е. у Масленицы нет определенной даты празднования. Но изначально Масленица – это прежде всего праздник проводов зимы и встречи весны. Она берет свое начало от языческих ярильных игрищ, когда сжигали чучело Зимы. *В старину Масленица считалась самым веселым и разгульным славянским праздником, которым отмечали начало земледельческих работ.* И хотя сегодня мы не так фатально привязаны к земледельческому циклу, как наши предки, Масленица – не только хороший повод повеселиться, но и возможность вспомнить народную историю.

Кстати, многое может пояснить и предположение, что Масленица – не что иное, как отголосок встречи нового года. Ведь когда-то он у славян начинался именно в марте; отсюда – и веселье, и желание показать приходящему году, как ему рады.

Масленицу называют честной, веселой, переломной. В старину в эту неделю катались с гор, ходили друг к другу в гости, устраивали танцы, лакомились блинами. (Блины считались символом солнца; печь блины в эти дни и есть их – отдавать дань уважения светилу.) Народ мудр, он ничего не изобретал для потехи. На первом месте всегда стояла польза. И затейливая Масленица не исключение. Вероятно, поэтому она и принята церковью, но уже под именем Сыропустной недели, ибо каждый день, даже в традиционные постные среду и пятницу, можно есть сыр и масло.

Масленицу и в советское время народ исправно отмечал, но гораздо скромнее, чем до октября 1917 года.

Слово «масленица» появилось в XVI веке, хотя праздник победы весны над зимой, вероятно, существовал и тысячи лет назад. Почему именно «масленица»? Потому, что с наступлением этой недели мясо уже нельзя употреблять в пищу, но можно все молочные продукты: масло, сыр, творог, молоко и т. д.

Масленицу в народе так любили, что, кроме многочисленных ласковых имен для всей недели («касаточка», «сахарные уста», «целовальница»), придумали название и для каждого из семи дней. Дни были строго расписаны: кто к кому в гости ходит, кто кого угощает. Каждый день праздничной недели соответствует своему назначению.

В понедельник – встреча Масленицы. В этот день пекли блины, а первый блин предназначался душам усопших родителей. Все знают пословицу «Первый блин комом». «Комом» – значит «не мне». Вернее, это мне комом будет, если забуду, кому первый блин. Его выносили на крыльцо или клали на подоконник и говорили при этом: «Честные наши

родители! Вот для вашей души блинок!» Хорошее правило – поминать и вспоминать своих предков. В этот же день наряжали чучело Масленицы, которое возили по улицам с песнями.

Во вторник – заигрыши. Главное в них – любовная тема. Холостые парни высматривали себе невест, девушки оценивающе поглядывали на суженых. В этот день было принято гадать. Про обычай этого дня появилась поговорка: «Выбирай мужа по блинам, а жену по пирогам».

Среду называли лакомкой. Во всех домах накрывались богатые столы. Отсюда и поговорка: «*Что есть в печи, всё на стол мечи*». На улицах разбивались палатки с горячими сбитнями (безалкогольный напиток из горячей воды, меда и пряностей), пряниками, пирогами, орехами и другими уличными угощениями и прочими лакомствами.

В четверг – разгуляй. Вот когда начинается настоящий разгул! Кулачные бои, стенка на стенку и прочие «*мужские веселья*». К этому дню строили снежные крепости, которые с шумом завоевывали соперники. В христианском календаре этот же день приходится на Сретенье (то есть встречу). Этот праздник в честь принесения Пресвятой Марией младенца Иисуса Христа в церковь и встречи по дороге со старцем Симеоном. В древних языческих традициях этот день являлся встречей нового года. Пекли голубей и жаворонков из теста, а детишки «кликали солнце», чтобы то «показалось из-за горы».

В пятницу – тещины вечеринки. Зятя приглашали тещ к себе отведать угощения. Да не просто если та в гости зайдет, а с предварительным приглашением. Чем сильнее зять зазывал тещу, тем больше оказывал ей почета. Говорят: «*У тещи зятек – любимый сынок*». Странность обычая (сначала зять в среду, а потом теща в пятницу к зятю) усиливалась тем, что теща за день до этого должна была принести все ингредиенты для угощения. И даже сковородку, кадку и черпак для приготовления блинов.

В субботу – золовкины посиделки. Незамужние золовки звали в гости незамужних подруг. Невестка должна была их одаривать, а те угощать и веселить гостей. В этот день сжигали чучело Масленицы и окончательно прощались с зимой. Пепел развеивали по полю, чтобы был хороший урожай.

Воскресенье – последний день Масленицы, прощенное воскресенье, проводы зимы и сжигание чучела зимы. Перед сожжением чучело возят по городу, а после устанавливают на площади и водят хороводы, при этом всячески ругают зиму, гонят её и, в конце концов, сжигают чучело. Завершает забаву прыганье через огромный костер. А прощеным это воскресенье называют оттого, что все просят прощение у предков. Кострами же их зовут, приглашают к обильному угощению. Это задабривание духов умерших в христианскую эпоху немного исказилось, и люди просят прощения у Бога и друг у друга. Принято говорить: «*Прости меня*», получая на это ответ: «*Бог простит*», после чего все отправляются в баню, что может считаться обрядом очищения перед долгой весной, а у христиан – перед Великим постом.

Масленичные обряды мало изменились за последние четыре века.

Пасха

Пасха (Воскресение Христово) – главный праздник православного календаря, установленный в память о Воскресении Иисуса Христа.

Пасха – что значит «переход» – отмечается в Православной церкви как самый главный день в году. В Пасхе – вся суть христианства, весь смысл православной веры.

Пасха не имеет постоянной даты, а высчитывается по лунному календарю. Празднование начинается в первый воскресный день после полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия. Если полнолуние падает на субботу или воскресенье, то Пасха

празднуется в следующее воскресенье. Обычно же праздник приходится на время с 22 марта / 4 апреля по 25 апреля / 8 мая.

Евангелия повествуют о том, что в пятницу на Страстной неделе Иисус Христос был распят на кресте и погребен в пещере, расположенной недалеко от места казни. В ночь с субботы на воскресенье Мария Магдалина, поверившая в Христа грешница, и две женщины, пришедшие ко гробу, чтобы омыть и умастить благовониями тело Христа, обнаружили, что гроб пуст. «Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищите живого между мертвыми?» Воскресение Иисуса Христа считается всеми христианами величайшим событием, дарующим спасение миру и человечеству. Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам писал: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша».

Свое название день Воскресения Иисуса Христа получил от еврейского праздника Пасхи, посвященного исходу израильтян из Египта и освобождению их от рабства. Заимствование названия иудейского праздника объясняется тем, что все трагические события земной жизни Иисуса Христа произошли перед еврейской Пасхой, а Его Воскресение – в ночь на Пасху.

В православной традиции Пасха считается «царем дней», «праздником всех праздников, торжеством всех торжеств». По всей России Пасху отмечали как день великой радости. Главное событие празднества – торжественное богослужение в храме. Пасхальная служба начиналась в ночь с субботы на воскресенье. Первая её часть называлась полунощница. Она проводилась в память о ночной молитве Иисуса Христа в Гефсиманском саду, предшествовавшей преданию его в руки фарисеев. Затем открывались Царские врата, что символизировало открытие Христом райских врат, закрытых для людей после грехопадения Адама и Евы, и начиналась заутреня. Исполнялся канон: «Воскресения день, просветимся людие...», а затем провозглашалась вечная победа Христа над смертью и адом: «Где твое, смерти, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси. Воскресе Христос и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый ни один во гробе». После заутрени начиналась праздничная литургия, в конце которой освещался артос – специальный хлеб с изображением креста и тернового венца.

Нарядное убранство храма, множество зажженных восковых свечей, светлые облачения священников, запах ладана, радостные перезвоны колоколов, праздничные песнопения, торжественный крестный ход, возгласы «*Христос воскрес!*» – всё это вызывало у верующих людей радость, ощущение причастности к чуду. После окончания службы прихожане поздравляли друг друга со светлым праздником: «*Христос воскрес!*» – «*Воистину воскрес!*», обменивались яйцами, окрашенными в красный цвет.

В праздник Пасхи начиналось разговление после длительного Великого поста. Как правило, это была семейная трапеза, без гостей. На стол, покрытый белой скатертью, ставили крашеные яйца, кулич – высокий хлеб из сдобного теста и пасху (паску) – сладкое блюдо из творога с изюмом, освященные в церкви ночью с Великой субботы на Воскресение.

Красное яйцо в представлении православного человека символизировало мир, обогранный кровью Иисуса Христа и через это возрождающийся к новой жизни. Кулич ассоциировался с телом Господним, к которому должны причащаться верующие. В народном сознании христианское осмысление пасхальной еды соединилось с языческими представлениями о яйце как символе возрождения и обновления, знаке плодovitости и жизненной силы и о хлебе как о живом существе и воплощении Бога. Языческим аналогом кулича был хлеб, который выпекали весной перед началом сельскохозяйственных работ и использовали в производящих земледельческих и скотоводческих обрядах, а также свадебный каравай,

который, по поверью, мог обеспечить брачной паре многочисленное потомство. Первым блюдом во время пасхальной трапезы было яйцо, которое разрезалось на кусочки по количеству людей, сидевших за столом. После этого каждый получал по куску кулича и ложке творожной пасхи. Затем на стол ставили остальную праздничную еду, приготовленную хозяйкой, и начиналось радостное застолье.

С праздником Пасхи связано множество различных поверий. По народным представлениям, день Пасхи настолько чист и свят, что черти и бесы с пасхальным благовестом проваливаются сквозь землю, а их вопли и стоны, вызванные злобой на Воскресение Иисуса Христа, можно слышать во время пасхальной всенощной и всего первого дня Пасхи. Крестьяне верили, что в этот день становится видимым то, чего не увидишь в другие дни, и разрешается попросить у Бога то, что очень хочется. Продолжением дня Пасхи была Пасхальная (Светлая) неделя, длившаяся восемь дней, до Фомина воскресенья включительно.

Список использованной литературы

Акатуй – праздник чувашей // Юхма, М. Книга о Чувашии / М. Юхма. – М., 1970. – С. 83–87.

Веселый Сабантуй // Народное творчество. – 2003. – № 1. – С. 56–58.

Корнишина, Г. А. Традиционные обычаи и обряды мордвы: исторические корни, структура, формы бытования / Мордов. гос. пед. ин-т; Г. А. Корнишина. – Саранск, 2000. – 150 с.

Ломшина, Е. Н. Праздничная культура мордвы / Е. Н. Ломшина // Регионоведение. – 2008. – № 2. – С. 339–341.

Мокшин, Н. Ф. Религиозные верования мордвы / Н. Ф. Мокшин. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1998. – 246 с.

Мордасова, С. Г. Роль традиционных календарных праздников в сохранении здоровья мордовского народа / С. Г. Мордасова, Л. Н. Щанкина // Культура народов Мордовии: традиции и современность: материалы респ. науч.-практ. конф. (Саранск, 10–11 апреля 2003). – Саранск, 2003. – С. 31–34.

Мордва: историко-этнографические очерки / НИИЯЛИЭ; отв. ред. В. И. Козлов. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1981. – 410 с.

Николаева, Е. А. Мордовская праздничная традиция: современное прочтение / Е. А. Николаева, А. С. Балясников // Гуманитарные научные исследования. – Июнь, 2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://human.snauka.ru/2012/06/1379>

О проведении национально-фольклорных праздников в Республике Мордовия: указ Главы Республики Мордовия от 17 июня 2004 г. № 80-УГ // Изв. Мордовии. – 2004. – 18 июня. – С. 1.

Мордовское народное устно-поэтическое творчество: очерки / под ред. Э. В. Померанцевой, К. Т. Самородова. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1975. – 432 с.

Салмин, А. К. Духи требуют жертв: система традиционных обрядов чувашей / А. К. Салмин. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1990. – 164 с.

Татары. – М.: Наука, 2001. – 583 с.: ил.

Чувашские праздники и обряды: метод. пособие / под ред. М. И. Скворцова. – Чебоксары, 1991. – 61 с.

Шангина, И. И. Русские праздники. От святок до святок / И. И. Шангина. – СПб.: Азбука-Классика, 2004. – 272 с.

**Праздники народов Поволжья
(весенне-летний период)**

Методический материал

Составители:

Наталья Владимировна Статных,
Татьяна Ивановна Прончатова,
Татьяна Павловна Ферцева

Оригинал-макет подготовлен
в отделе редакционно-издательской и рекламной деятельности
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ

Компьютерная вёрстка и техническая редакция *Т. В. Овсянниковой*
Корректор *О. А. Пальтина*

Формат 60 x 84 1/16. Печ. л. 2,06. Тираж 50 экз. Заказ № 15
Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия
430005, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 26, факс 32-86-69,
[http: // www.library.saransk.ru](http://www.library.saransk.ru)
e-mail: library@moris.ru.