

АНКЕТА-ПАСПОРТ

на объект нематериального культурного наследия

Весенний календарный марийский праздник «Кугече» («Пасха»)

В годовом цикле традиционных праздников народа мари особое место занимает Кугече (кугу кече – большой день) – древнейший из древних. Среди всех календарных праздников он считается самым главным, и начинался на 14-ой неделе после Шорыкйола.

В фольклорных текстах народа мари есть упоминания о том, что на Земле жизнь стала возможной благодаря пришельцам с других планет. Об этом говорит миф о Юмынӱдыр и древнее представление о том, что душа умершего мари должна облететь все семь планет (или сфер), где она бывала раньше. Как отмечал В.А.Акцорин, есть все основания считать день прилета Юмынӱдыр со своим сыном после визита к отцу-небожителю и трагической схватки ее мужа с Кереметом, самым большим праздником для мари (Газета «Кугарня» 1993).

Вся обрядовая сторона праздника Кугече напоминает о главном событии в начале земной жизни народа мари. Сама процедура подготовки к празднику особо не отличается от других традиционных праздников народа мари. «Пасхальная обрядность начиналась с Вербного воскресения (Кичке пайрем). Накануне праздника проводился обряд изгнания нечистых сил. Парни, взяв ветки рябины или вербы, ходили по деревне и били по хозяйственным постройкам. Во время праздника Кугече проводились семейно-родовые моления за благосостояние хозяйства, благополучия семьи. Во вторник, предохранялись от проникновения злых сил, колдунов – запирали на засовы двери, ворота, над дверями вешали ветки рябины. Мылись в бане, приглашая и пришедших на праздник умерших родственников». (О.А.Калинина «Марийские праздники»). Однако при этом были свои, присущие только Кугече, черты. Например, после бани все члены семьи надевали не только все белое и чистое, но и непременно что-нибудь новое. После торжественного ужина со свечами до полудня следующего дня не разрешалось ни есть, ни пить. В четверг – сорта кече (день свечи), собравшись со своим родом, поминали умерших родственников, угощали обрядовой едой. Вечером провожали их. В пятницу праздник продолжался. Другой приметой описываемого праздника был обряд Сольк («платок, полотенце»), что также напоминает миф о Юмынӱдыр, которая в знак своей любви подарила жениху белый платок. Этот обряд проходил в форме молодежной игры.

В субботу – не работали, готовили ритуальные блюда для моления, красили яйца. Православные марийцы посещали пасхальную церковную службу. В ночь перед Кугече люди старались не спать, чтобы не пропустить восход солнца. Такая бессонная ночь, по представлениям мари, способствовало тому, что в течении всего года человек не будет знать болезней и будет легким на подъем. В воскресное утро наблюдали за

солнцем. По приметам, если оно весело восходит, то и в жизни людей весь год не будет осложнений.

В понедельник праздник заканчивался совершением обряда «Ташлама йӹмаш» (Пир с угощением пива из ритуального ковша ташлама).

В 1887 году учитель Гавриил Яковлев в книге «Религиозные обряды черемис» отмечал, что во время празднования Кугече в некоторых волостях исполняется необычный танец. При этом автор подчеркивал, что в его родной деревне Унчо супружеские пары из 12-14 домов собирались по договоренности в авторитетной семье, проводили праздничное моление и ритуальную трапезу. Затем демонстрировался обряд «ташлама корка». «Корка» - это ковш, слово «ташлама» в современном марийском языке почти не используется, а вот в чувашском обозначает «танец». Следовательно, «ташлама корка» - это «танец ковша», который исполнялся под ритм шӹвыра (волынки). Его начинал уважаемый всеми мужчина. Приосанившись и надев на голову праздничную шапку, он брал у жреца ритуальный ковш с медовым напитком (пура) и направлялся к той женщине, с которой он хотел исполнить ташлама корка. Мужчина и женщина выпивали любовный напиток пополам, после чего партнер, не прекращая двигаться в танцевальном ритме, возвращал ковшик жрецу. С вытянутыми вперед руками они выходили в центр круга и продолжали парный танец под усиливающиеся ритмы шӹвыра, чем-то напоминающий лезгинку. Затем танцующие вместе должны были вновь подойти к жрецу, который протягивал им два ковша с медовым квасом. Женщина должна выпить напиток с волынчиком (шӹвырзе) пополам, а мужчина – пригубить напиток и угостить им по глотку всех, кто наблюдал за танцем и радостно аплодировал. Так весь вечер продолжали танцевать, но танцевальный ритуал обязательно требовал одного условия: в танце любви муж с женой не могли встречаться. О чувстве ревности не могло быть и речи.

У разных этнографических групп мари имелись незначительные особенности в процедурах проведения праздника Кугече. Например, в некоторых местах в праздничный день онаен (жрец) ходил по домам и в каждом из них вместе с хозяином проводил моление в хлеву, саду-огороде, молясь Кугече Юмо и Волык шочын Юмо (Бог домашнего скота). Существовали и другие приметы, связанные с Кугече. Например, если скворцы прилетали раньше праздничной субботы, то весна будет ранней. Если непосредственно в пятницу – пик праздника Кугече – шел снежок или дождь, то можно ожидать хороший урожай зерновых. Если суббота в праздничную неделю будет солнечной – будет много меда. Если будет гром раньше праздника – лето может быть с дождями и градом.

Существует еще одна интересная деталь празднования Кугече - обрядовая игра. В этот священный день молодые люди с вершины горы пускали крашеные отваром луковой шелухи в темно-коричневый цвет яйца, проводили игру «Топ», смысл которой заключался в том, что на лету поймать опять же яйцо. По рассказам старожил, самым удачливым в этой игре будет улыбаться счастье целый год, но самое главное – в семье появиться новорожденный.

Надо отметить, что в обрядовых действиях, (кроме семейных молений) на празднике участвовали только взрослое население. Молодые пары и девушки все праздничную неделю придавались играм и веселью. Молодежь устраивала разные игры на улице, качались на качелях, которых устраивали между двумя деревьями, соединяя два стола прочной перекладиной – бревном. Веревки привязывались прочные, а на сидение вставляли парень с девушкой и качались вместе. При этом пары старались так раскачаться, чтобы подняться как можно дальше от земли. Интересной деталью праздника Кугече является и то, что на качелях могли качаться как семейные пары, так и пожилые люди. Детям в праздник Кугече не разрешалось качаться на взрослых качелях. Им устраивали специальные качели.

Место бытования (село, деревня, район, область, край, республика): Республика Марий Эл, регионы компактного проживания мари в регионах РФ (Республики Башкортостан, Татарстан, Нижегородская, Свердловская, Кировская области, Пермский край).

Форма бытования, выражения соответствующего явления: Весенний календарно-обрядовый праздник «Кугече» как ряд традиционных праздников народа мари, не смотря на все перипетии истории, не исчезал из жизни народа. В современном обществе этот праздник бытует в сельской местности. Работники культуры в своей работе широко используют содержательный материал данного праздника при проведении разнообразных клубных мероприятий. Люди разного возраста, разного социального статуса с удовольствием участвуют в мероприятиях в дни празднования данного праздника.

Музыкально-песенный материал праздника широко используется в концертных программах коллективами любительского творчества и отдельными исполнителями.

Праздничный традиционный костюм этнических групп народа мари возрождается мастерами прикладного творчества, и каждый фольклорный коллектив имеет в своем гардеробе старинный традиционный костюм, который используется во время культурно-досуговых мероприятий. Также дизайнерами республики ведется работа по стилизации народного костюма.

В народе остались такие формы бытования как обрядовая кухня, которую используют при семейном молении и поминании усопших, массовое гуляние около качелей, установленных на общественных началах.

Ценность культурного явления или формы выражения с исторической, художественной, этнологической, антропологической, лингвистической точек зрения: Соблюдение обычаев и обрядов является одной из основных форм коллективного поведения людей. Праздник укрепляет духовные связи, т.к. позволяет демонстрировать общечеловеческие и социально-культурные качества.

Народные календарные праздники и обряды представляют особую ценность в культурном наследии марийского народа. Формируясь в течение многих веков, развиваясь в различных исторических условиях, они сыграли важную роль в сохранении самобытности народа.

Механизмы, способы, формы, средства передачи традиции: К концу XX века – началу XXI в праздничной сфере в Республике Марий Эл наметилось несколько форм и способов существования и развития календарного праздника «Кугече» - через возрождение отдельных фрагментов, а также посредством создания совершенно новых методов проведения праздника, с сохранением традиционных элементов. Среди которых сохранилось поминание усопших, семейное моление и некоторые игровые моменты. Очень актуальными до сегодняшнего дня остается массовое гуляние около качелей. Место, где устанавливаются качели, является традиционным не для одного поколения.

Большое значение в сохранении и передаче традиционной культуры подрастающему поколению занимают семьи, где происходят семейные моления и обряды, сопутствующие национальным праздникам.

Активную работу в деле возрождения, сохранения и развития нематериального культурного наследия выступают народные фольклорные коллективы республики. Особое место в их творчестве занимают обрядовые и праздничные песни, сценические обработки народных праздников, обрядов и обычаев.

Степень научной разработанности: *Калинина О.А. Марийские праздники: справочник – Йошкар-Ола: Министерство культуры, печати и по делам национальностей РМЭ, Республиканский центр марийской культуры, 2006.-52с.* Справочник марийских праздников адресован тем, кто проявляет интерес к духовной культуре марийского народа. Наряду с традиционными праздниками в книге можно найти современные марийские праздники.

«Календарные праздники и обряды марийцев» Вып.1: Сб. материалов. – Йошкар-Ола: МарНИИ, 2003. – 286 с., илл. Издание представляет собой первый выпуск серии «Этнографическое наследие», подготовленный отделом этнологии МарНИИ. В нем собраны наиболее содержательные ранее опубликованные статьи, выдержки из работ отечественных и зарубежных авторов, а также полевые записи членов экспедиций, и другие рукописные материалы, посвященные календарным праздникам и обрядам марийцев.

В сборнике даны описания традиционной праздничной обрядности марийцев годового календарного цикла – весеннее-летнего и осеннее-зимнего, раскрывающие этническое своеобразие марийцев.

Шкалина Е.Г. Традиционная культура народа мари. – Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2003. – 208 с. Научно-популярное издание раскрывает феномен мировидения и мироощущения народа мари в рамках традиционной культуры, а также его поведенческие модели, сложившиеся в течении долгого исторического времени.

В книге подробно рассмотрены древние представления мари о Вселенной и мире, о духе и душе, загробной жизни и культе умерших. Особое место занимают такие проблемы, как языческий пантеон богов, феномен шаманства, традиции народного целительства.

Акцорин В.А. *Марийская народная драма. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1974. – 198 с.* В книге подробно рассмотрено вопрос о происхождении театральных масок финно-угорских народов и техника его изготовления. Народные праздники – древний марийский народный театр, их сценические площадки.

Носитель традиции: Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Савак кундем» («Савакская сторона») Сысоевского сельского дома культуры Мари-Турекского района Республики Марий Эл.

Фамилия, имя, отчество руководителя: Чупракова Таисия Михайловна (1955 г.р.)

Условия исполнения – культурное пространство: Сценические площадки, традиционные и современные массовые народные праздники.

Костюм: старинный марийский праздничный костюм северо-восточной этнической группы народа мари. Женский комплект состоит из белой туникообразной рубахи с правым ассиметричным грудным разрезом и небольшими клиньями между основным полотнищем и двумя боковыми, холщовых штанов, туникообразного прямоспинного кафтана с клиньями. Марийский орнамент – на груди, рукавах, также украшен низ рубахи, сбоку от пояса до низу.

На кафтане то же самое, кроме последнего и еще на уровне пояса сзади тоже вышит узор. Головной убор – остроконечный шымакш (женский головной убор замужних женщин), который носится с треугольным холщовым платком. Обувь – лыковые лапти с лыковыми оборами в комбинации с холщовыми и суконными онучами. Особенность обуви заключается в наличии красной окантовки на наружных концах черных шерстяных онучах («вургыштыр», «тўргандыран ыштыр»), обертывающих голени, и особых подвязок или обор для обвязывания («поснагандыра»). Верхняя теплая одежда состоит из суконного кафтана с клиньями в боках (см. фото).

Мужской комплект состоит из белой рубашки, опоясанная поясом с красными кистями, холщовых штанов, на ногах лапти или кожаные сапоги. Низ рубашки, грудь и манжеты рукавов вышиты национальным орнаментом. Поверх рубашки одевается белый кафтан, низ которого вышит мелкой вышивкой. На голове белая шляпа.

Инструменты: Шўвыр (волынка), тўмыр (барабан), марла гармонь (марийская гармошка) (описание см. выше, 11-12 стр.).

Дополнительные виды искусства, которыми владеет носитель: Изготовление национального костюма и украшений своей этнической группы.

Дополнительные сведения, комментарии: Народный фольклорный ансамбль «Савак кундем» создан в 1989 году. С первых дней работы руководитель и участники коллектива уделяют большое внимание подбору репертуара. Для этого, не жалея сил ни времени, они выезжают на экспедиции по деревням и собирают по крупицам песни, танцы, поговорки, игры, басни, сказки савакской стороны и восстанавливали их. Все эти годы

большая работа ведется и по восстановлению традиционного костюма. Каждый участник ансамбля освоил традиционную вышивку по счету нитей и сшил старинный костюм, отреставрировал или изготовил старинное украшение.