

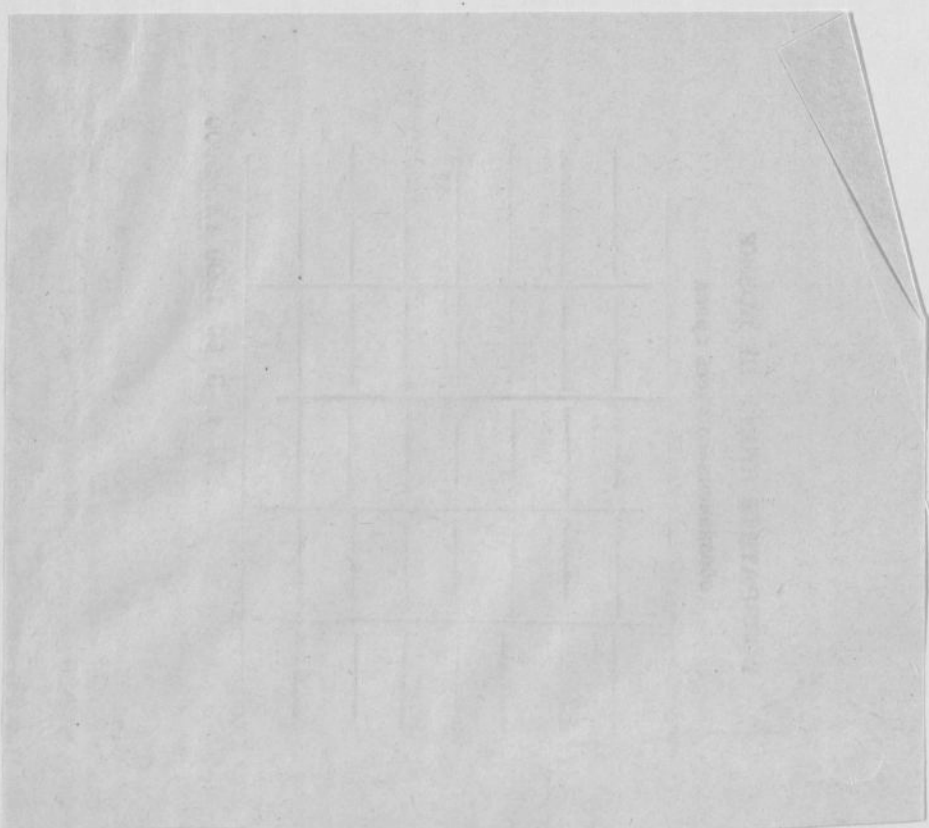
K 66.5
Ч-82
K-42353

ЧУВАШИЯ – РОДИНА НАША

Национальная библиотека ЧР

k-042363

Кр

К 66.5
Ч 82

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.А. ШОЛОХОВА

ЧУВАШИЯ – РОДИНА НАША

Учебное пособие

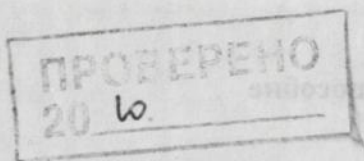
ЧЕБОКСАРЫ – МОСКВА

2004

УДК 37.035.6
ББК 74.200.506.

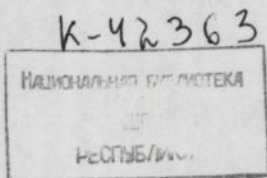
Автор – составитель Л.В.Кузнецова

Печатается по решению Ученого совета Чебоксарского филиала МГОПУ имени
М.А.Шолохова

Чувашия – родина наша. Учебное пособие /авт.-сост. Л.В.Кузнецова. – Москва –
Чебоксары, 2004. – 128 с.

Толерантность как уважение друг друга и взаимная терпимость, гармония в межнациональных отношениях, воспитание национального самосознания, знание своих исторических корней – эти положения стали основанием предлагаемого пособия. Его материалы включают художественно-литературную информацию о различных народах, проживающих в Чувашской Республике. Главная идея пособия – жизнь в единой дружной семье народов. Учебное пособие может быть использовано учителями, воспитателями, вожатыми для проведения уроков, бесед, различных досуговых мероприятий.

Московский государственный открытый
педагогический университет имени М.А. Шолохова

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире широко распространяется идея о спасительной роли культуры в развитии цивилизации. Актуальность этой идеи вызвана нарастающей угрозой падения нравов, потерей нравственных идеалов, размыванием моральных устоев общества. Выдающийся ученый Д.С. Лихачев говорил, что потерю «культурного лица мира» может предотвратить движение по культурному возрождению народов, обретению государственных нравственно-этнических ценностных ориентиров.

В связи с этим возрастает потребность во внимательном взгляде на современное образование. В центре внимания находится человек как цельное, гармоничное по природе существо, как цель и ценность, как индивидуальность и одухотворенная личность, а не простой винтик государственной политики и экономики. Ориентация на сохранение самоценности личности школьника, развитие и формирование качеств, необходимых ему для жизни в согласии с миром и с самим собой, способности к самореализации и выбору жизненных ориентиров рассматривается в преемственности с традициями гуманистической педагогики. Воспитание цельной, гармонически развитой личности требует создания условий, сохраняющих природную цельность человека.

На путях становления современной школы, отвечающей требованиям жизни и в соответствии с этим выстраивающей перспективы своего развития, стоит проблема выбора основ содержания образования. Такими основами стали гуманизация и гуманитаризация образования как насущная потребность государства и общества, как условие гармоничного развития личности.

Отечественная школа, выстраивая образовательный процесс в преемственности с лучшими традициями прошлого, неизбежно выходит на установление органической связи целей, задач, содержания образования с феноменом человека, а значит, исходной точкой определяет выработанные

человечеством духовные ценности национальных культур. Таким образом, возникает необходимость во введении этнокультуры в обучение и воспитание, в создании такой образовательной национально-культурной и поликультурной среды, которая функционально обеспечивает разнообразную деятельность школьников в разнообразии форм и способов *приобщения к национальной культуре.*

Современные тенденции в мире, определяющие процессы в педагогических системах: соединение в одно целое человека — природы, науки — искусства, чувства — разума, являются осмыслением человеком необходимости гармонизации своего существования. Реализация в практике общеобразовательной школы этих направлений предполагает наличие системы воспитания как единства национального и общечеловеческого гуманистического, нравственного и художественного воспитания.

Общечеловеческая и национальная культура в единстве представляют общечеловеческую гармонию. И если они вводятся в учебно-воспитательный процесс школы на паритетных основаниях, без преувеличения значимости одной из культур, то можно говорить о гармонии в межличностных и межнациональных отношениях среди учащихся.

Известно, что культура представляет собой все, созданное человеком для своего же блага и для блага других. Она — своеобразный «канал» коммуникации, средство межличностного общения. Среди множества определений культуры особый интерес в контексте единства разных культур представляют следующие: *«Культура — это язык, объединяющий человечество»* (Отец Павел Флоренский), *«Эстетическая культура есть культура границ и поэтому предполагает тонкую атмосферу глубокого доверия, обнимающую жизнь»* (М. Бахтин), *«Рост мира есть культура»* (А. Блок).

Вслед за огромным количеством определений можно рассматривать духовную культуру как нормы и законы, знания и идеи, нравы и обычаи, язык и символы, традиции. Культура общества, отражающая его содержание,

историю, продукты духовной и материальной деятельности, сама организует общество, его жизнь. Таким образом, культура является системообразующим механизмом, определяющим поле деятельности человека.

Культура как целый комплекс не наследуется последующими поколениями генетически на уровне одного человека, она передается от поколения к поколению всем обществом, т.е. социально наследуется. И поэтому каждый человек должен пройти свой путь в усвоении культурных ценностей предыдущих поколений, только тогда он становится культурным. И как человек культуры он должен в соответствии с этим статусом выстраивать взаимоотношения между людьми.

В современной общественной жизни *толерантность* как механизм взаимодействия людей, различных мнений включает в себя широкий гуманистический спектр. В связи с этим возникает необходимость в изложении разных подходов к пониманию ее сущности и характеристики на основе раскрытия данного понятия в разных языках.

Толерантность – это готовность и способность воспринимать личность, предоставлять возможность существовать, не вмешиваясь в ее дела и не ущемляя достоинства, признавать этнические, культурные и другие различия, не допуская дискриминации. Толерантность связана с особенностями исторического пути развития этносов.

В социологии толерантность понимается как терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, идеям, верованиям, различным мнениям, непредубежденность в оценке людей, наций и событий.

Адаптированный вариант толерантности содержится в преамбуле Устава ООН: «...*проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи*», это подразумевает умение жить в гармонии как с собой, так и с миром людей. Гармония отношений рассматривается как уважение субъектами друг друга, это не только уважение чужих ценностей, но позиция, предполагающая расширение круга личных ценностных ориентаций за счет позитивного взаимодействия с другими культурами. Таким образом,

толерантность является социальной ценностью, имеет активную направленность во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды; она не пассивное покорение и терпение иного мнения, взглядов и действий других, а активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во имя взаимопонимания между этносами, социальными группами.

Как духовная и культурная ценность толерантность выступает фактором, стабилизирующим общественную систему (или личность) изнутри, а также и извне, является фактором, направляющим отношения в обществе в мирное русло и связывающим индивидов с традициями, нормами, культурой и т. д.

Межэтническая толерантность – это отношение к представителям различных этносов, способность не переносить недостатки и негативные действия отдельных представителей национальности на других людей, относиться к любому человеку с позиции «презумпции национальной невинности». Крайними проявлениями межнациональной интолерантности являются:

- этноцентризм, который может являться почвой для появления дискриминации на основе культурных или языковых особенностей личности или группы людей, базируется на убеждении в «превосходстве» одних культур над другими;

- ксенофобия, понимаемая как страх и неприятие иностранцев и представителей других культур: убежденность в том, что «чужаки» принесут вред;

- агрессивный национализм, отражающий мнение, что одна нация превосходит в правах другую.

Каковы должны быть условия преодоления крайних позиций в вопросах толерантности? – Здесь уместно обратиться к идеям великого, истинно русского писателя. Толерантность в идеях Л.Н.Толстого – это нравственная позиция человека, который призывает к активности во взаимоотношениях, к установлению духовной связи с «другим».

Идя от этой установки подобные связи можно рассматривать на следующих основаниях:

- реальное равноправие между представителями различных народов (равный доступ к социальным благам для всех людей независимо от их пола, расы, национальности, религии или принадлежности к какой-либо иной группе);
- взаимное уважение, доброжелательность и терпимое отношение всех членов того или иного общества к иным социальным, культурным и другим группам;
- гарантированное законом сохранение и развитие культурной самобытности и языков национальных меньшинств;
- реальная возможность следовать традициям для всех культур, людей, представленных в данном обществе;
- отказ от негативных стереотипов в области межэтнических и межкультурных отношений и в отношениях между полами.

Именно на этих основаниях в широком мировоззренческом смысле толерантность можно назвать средством сохранения единства мира человеческого во всем многообразии. Если общечеловеческое является базисным положением, обуславливающим формирование личности ребенка, то национальное – специфическим его отражением как особенного. Позволим себе сказать, что без национального как «без-почвенного, без-корневого» нельзя серьезно говорить о воспитании как вечной человеческой деятельности. В этом мы опираемся на слова К.Д. Ушинского о том, что в человеке национальное коренится глубже всего и Д.С. Лихачева: «Мы бы умерли от тоски, если бы культурное лицо мира повсюду было одинаковым, одним и тем же», продолжим эту мысль – убеждены, в противном случае мир был бы не одно-образным, а без-образным (ударение в слове *образным* ставьте по своему усмотрению). Эти слова сегодня звучат как предостережение: одно-образия, едино-образия сегодня хоть отбавляй! А сохранение национальных духовных традиций, как «лица» народа — дело непростое, как отметил на философско-бытовом уровне великий философ

Гегель: «заштопанный чулок лучше, чем разорванный, не так с самосознанием». Без национального самосознания самого главного участника, организатора и двигателя педагогического воспитательного процесса учителя, невозможно полноценное воспитание.

В качестве факторов воспитания толерантности необходимо рассматривать просвещение и обучение. Просвещение – как процесс, в ходе которого человек знакомится с историей своего народа, этноса, рода, семьи; осваивает правовые и моральные правила взаимоотношений и взаимодействия с другими людьми. Обучение – как целенаправленное приобретение знаний, умений в области этнических проблем: истории, культуры, традиций, языка.

Решение этих проблем предполагает не узко-национальный, а общечеловеческий подход, общенациональный интерес: растить людей на том устойчивом фундаменте народа, его культуры, языка, без которого сама жизнь народа не имела бы смысла, не имела бы будущего, не имела бы продолжения.

Исчезновение языка означает исчезновение народа, он перестает иметь свое лицо, перестает жить собственной жизнью. У народа можно отнять все, даже родину (известны примеры насильственного переселения целых народов), но одно не дано никому отнять и выправить — это родной язык. Человек, лиши его речи, все равно будет думать, мыслить на родном языке. Ведь язык является носителем культуры народа, ее основой. Язык народа — это сам народ.

«Язык для народа это его дыхание жизни» (Михайлов Д.Д.). Тождественность двух понятий — «язык» и «народ» существовала в старину. В древнерусском наречии это были слова-синонимы, когда вместо слова «народ» говорили «язык». Так, в «Курсе устной народной словесности», изданном в 1911 году, говорится: «Про врагов в древних проповедях, например, никогда не говорится: неприятель, неприятельский народ, а обыкновенно говорится: «наслал Бог на нас язык неверный», «наслал Бог на нас язык немилостивый».

Язык и культура — понятия одного порядка, образующие одно целое. Язык охраняет и сохраняет культуру, но он может также активно помогать ее распространению, развитию. Культура, в свою очередь, тоже может изменять язык, об этом свидетельствуют примеры культурных эпох. Итак, язык и культура — явления взаимосвязанные, стоящие в основе человеческих отношений, создающие культурно-языковую среду, в которой происходят развитие и становление личности.

Показателем культуры, образованности человека великий немецкий мыслитель — философ Гегель — считал знание и умение говорить на родном языке: «Один из высших факторов образования — говорить на своем языке. Народ принадлежит самому себе». Нет нужды комментировать это утверждение, его актуальность несомненна. Все дело обучения и воспитания необходимо построить на основаниях культуры и народности, используя для этого и ценный опыт отечественной и зарубежной педагогики.

В унисон звучит призыв выдающего русского педагога и психолога П.П. Блонского: «Народная школа должна дать ребенку национальное воспитание. Это не значит, что человек должен замкнуться исключительно в круге национальных интересов. Но по нашему мнению, путь к общечеловеческой культуре лежит через национальное воспитание... Это национальное воспитание состоит в сближении ребенка умом и сердцем с родиной, в живом познании». Народная основа становится залогом прогресса в культуре, если образование и воспитание будут построены на традициях народного воспитания. При этом одной из важнейших задач, решаемых школой, является воспитание личности самоценной, с развитым чувством национального сознания.

Воспитание национального самосознания невозможно без воспитания чувства гордости за свой народ, его историю, культуру, без осознания себя носителем культуры народа, без позитивного этноцентризма. Позитивный характер этноцентризма проявляется в силе сплочения людей, в чувстве патриотизма и уважения к истории и настоящему своего народа. Негативное

же — в чувстве превосходства над другими, безусловной вере в правильность и недостижимость своей культуры, а это чревато законсервированностью и, в конечном счете, отсталостью в развитии культуры, ведь если считать свою культуру единственно совершенной, то нет необходимости развивать ее дальше. Умение найти золотую середину является необходимостью, особенно в практике воспитания детей, и здесь недопустимы перегибы.

Процесс восприятия, развития культуры возможно рассматривать как двусторонний: это этноцентризм позитивный (обозначенный выше) и культурный релятивизм. Культурный релятивизм означает признание за иными культурами своих образцов или интерпретаций известных. Понимание того, что в культуре другого народа тоже есть свои уникальности и совершенства, идущие от своеобразия истории, географического положения, менталитета народа, является необходимым условием развития культурной личности. Сочетание же этноцентризма и культурного релятивизма, безусловно, необходимое условие действенности национальной культуры, ее бытования и перспектив ее развития.

Сочетание этноцентризма позитивного и культурного релятивизма — самый гармоничный подход в воспитании. При этом должно быть внимание к национальным традициям, которые являются неотъемлемой частью великого (наднационального, общечеловеческого) вне времени и пространства. Без этого ощущения нет и самой личности, у которой есть великая защита — родной народ. Весомым аргументом звучат слова великого мыслителя Гегеля: «Дух народа составляет духовную субстанцию каждого отдельного гражданина». Эти слова обращены в будущее, которое при своем приближении почему-то обращается к вечным ценностям, народному опыту, традициям поколений. Видно, нет альтернативы в воспитании гражданина своего Отечества.

Чувство Родины — это как «запас прочности», по выражению истинного патриота русской земли В. Шукшина, как «какая-то мощь, ...какая-то животворящая сила». Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую

принесли туда (на родину — К.Л.) наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу». Этот «запас прочности» и есть настоящий иммунитет против различных, на волне отрицания исторического российского патриотизма, космополитических, или наоборот, националистических настроений, которые затрагивают и атмосферу жизни детей, так желающих быть в курсе всех событий, а иногда напоказ безучастных ко всему, что прямо не трогает их сегодняшнюю жизнь (но это уже взрослый синдром). Появляется необходимость в «детском» восприятии Родины, и оно на всю уже взрослую жизнь формирует чувство национального достоинства как важнейшее качество личности.

Национальное достоинство проявляется не только в любви к Родине, это чувство включает в себя широкий спектр чувств: это ощущение себя чувашем, русским, украинцем, это когда есть «одна, но пламенная страсть» — мой народ, Родина. Обычно давая характеристику типичным национальным чертам, мы говорим, что русские — это широкая натура, доброта, щедрость, открытость души, сопереживание; чуваша — удивительная скромность и трудолюбие, уступчивость, верность; кавказцы — благоговение перед старцами и женщиной, гостеприимство и т.д. Понятно, это общая картина национального характера, то, что сразу отличает человека одной национальности от другой, но она представляет лик народа.

Но как бы ни были уникальны, достойны интереса и уважения духовные ценности одного народа, они не могут быть изолированы от всего мира, национальные различия как раз способствуют привязанности людей друг к другу. И если отказ от национальной принадлежности, национального достоинства — невежество в вопросах культуры вообще, то есть бескультурье, то в вопросах воспитания — это отсутствие нравственности, духовности, этого многовекового опыта жизни среди людей, это односторонность личности и ее ущербность. Нравственная личность вырастает только в соединении национального и общечеловеческого, в ощущении себя, с одной

стороны, как национального особенного, готового поделиться этим богатством с другими, с другой — в ощущении себя частью огромного целого — человечества. В этом ощущении иногда личность испытывает определенное противоречие, и оно диалектично. Диалектическое единство общего и особенного не лишено противоречий, когда нивелирование особенных (национальных) сторон жизни народа ведет к космополитизму, а преувеличенное, в обиду другим народам, мнение об исключительности ведет к национализму. Эти проявления мы видим на практике, ведь все происходящее в жизни, как в зеркале отражается на детях, в их взаимоотношениях со сверстниками.

Выдающийся педагог В.Н. Сорока-Росинский еще в 1915 году писал: «национальное чувство есть великая и страшная по своей стихийности сила. Ее нужно воспитывать, нужно культивировать, надо направлять ее на осуществление великих идеалов нашей культуры, иначе эта грозная сила, предоставленная себе, может извратиться и тогда станет страшной не столько для других народов, сколько для нашего же бытия». В этом высказывании национальное чувство, регулирующее поведение, связывается с культурой человека, с воспитанием на национальной культуре, в которой изначально, природно нет противодействия чему-либо, а есть высоконравственные устои: доброжелательность, миролюбие. Если в детях не культивировать такие человеческие качества, как доброта, уважение к другим, бескорыстие в дружбе, то индивидуализм со всеми его чертами перерастает в национальных отношениях в национализм. Не назидания и увещевания, не книжные примеры, а реальная жизнь, в которой есть место не только образцам культуры одного народа, но и всему разнообразию культур народов, живущих в регионе, позволят детям почувствовать богатство мира в духовной культуре. Тогда дети почувствуют, что национальное — это специфическая и интересная форма проявления общечеловеческого, гуманистического.

Толерантность — важный компонент жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и готовой, если потребуется, их защищать,

но одновременно с уважением относящейся к позициям и ценностям других людей.

Академик Геннадий Никандрович Волков, основатель этнопедагогике как науки, пишет *об уважении к другим народам*:

«Молодежь приучалась ценить обычаи соседних народов (это народные традиции воспитания – примечание наше – К.Л.). Поэтому народы, живущие в разных концах света, без взаимных влияний, независимо друг от друга, разделяли одну и ту же мысль: «Нужно уважать тот обычай, который существует в стране» (датск.), «Или соблюдай обычай страны, или уходи вон из страны» (исландск.), «В стране, которой ты бываешь, соблюдай обычай, который там встречаешь» (итальянск.), «Живи в стране по обычаям страны, нет – так вон из страны» (карельск.), «Соблюдай обычаи тех мест, которые посещаешь» (корейск.), «Ют ялта ют йӓла та хисепе тивёф» – «В чужой деревне (возможно, здесь ял – «страна») и чуждые обычаи достойны почитания», «Туспа тусӓн – пёр юрӓ, туспа тусӓн – пёр йӓла» – «У друзей – одни песни, у друзей – одни обычаи» (чув.);»

об исторических корнях толерантности у чувашей:

«В экономическом и культурном общении со славянами, угро-финскими, монгольскими и родственными тюркскими народами чуваша обогащали свою материальную и духовную культуру. Народ вбирал в себя и нес на себе лучшие традиции братских народов, переработанные в коллективном сознании применительно к собственным историческим условиям и национальным особенностям...

Сближение народов и наций не имеет ничего общего с нивелированием их национального характера и национальных сокровищ. Сохранение прогрессивных традиций, бережное отношение к наследию, имеющему общечеловеческую ценность, обмен национальными сокровищами, а не отказ от них – вот что свойственно трудящимся...

Исторический опыт убедительно доказывает, что величие народа не в отсутствии сходства с другими народами, а в той максимальной общности, что составляет общечеловеческую ценность. Величие нации не в обособленности, а в ее связи с человечеством благодаря вкладу в мировую цивилизацию, представляющему всеобщий интерес, благодаря содружеству с другими народами».

Академик Д.С. Лихачев в статье «Патриотизм против национализма» (Заметки о русском. - 2-е изд., доп. – М.:Сов. Россия, 1984) писал, связывая национально особенное и общечеловеческое в гуманитарную ценность:

«Национальные особенности – достоверный факт. Не существует только каких-то единственных в своем роде особенностей, свойственных только данному народу, только данной нации, только данной стране. Все дело в

некоторой их совокупности и в кристаллически неповторимом строении этих национальных и общенациональных черт. Отрицать наличие национального характера, национальной индивидуальности значит делать мир народов очень скучным и серым.

В самом деле, представьте себе, что вы путешествуете в вагоне и видите из окна один и тот же пейзаж. Скучно! Пропадает интерес к путешествию, и исчезает любовь к стране, по которой вы проезжаете. Ребенок не полбит куклу, если он будет знать, что все куклы совершенно одинаковы и их множество. Надо в своей кукле найти индивидуальные особенности, отличающие ее от других укол, и надо назвать ее своим именем. Имя как признак индивидуальности, неповторимости играет огромную роль в привязанности к чему бы то ни было. Если нет индивидуальных особенностей, отличающих одну местность от другой, одно село от другого, один город от другого и ваш собственный дом от соседних, — вся страна превращается в пустыню, скучную, неинтересную, а люди в ней — в людей, лишенных любви к родным местам.

Именно индивидуальные особенности народов связывают их друг с другом, заставляют нас любить народ, к которому мы даже не принадлежим, но с которым столкнула нас судьба. Следовательно, выявление национальных особенностей характера, знание их, размышления над историческими обстоятельствами, способствовавшими их созданию, помогают нам понять другие народы. Размышление над этими национальными особенностями имеет общественное значение. Оно очень важно...

Осознанная любовь к своему народу не соединима с ненавистью к другим. Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие народы и другие семьи и людей. В каждом человеке существует общая настроенность на ненависть или на любовь, на отъединение себя от других или на признание чужого — не всякого чужого, конечно, а лучшего в чужом, — не отделимая от умения заметить это лучшее. Поэтому ненависть к другим народам (шовинизм) рано или поздно переходит и на часть своего народа — хотя бы на тех, кто не признает национализма. Если доминирует в человеке общая настроенность к восприятию чужих культур, то она неизбежно приводит его к ясному сознанию ценности своей собственной. Поэтому в высших, осознанных своих проявлениях национальность всегда миролюбива, активно миролюбива, а не просто безразлична к другим национальностям.

Национализм — это проявление слабости нации, а не ее силы. Заражаются национализмом по большей части слабые народы, пытающиеся сохранить себя с помощью националистических чувств и идеологии. Но великий народ, народ со своей большой культурой, со своими национальными традициями, обязан быть добрым, особенно если с ним соединена судьба малого народа. Великий народ должен помогать малому сохранить себя, свой язык, свою культуру....

...как много ценного для мировой культуры дают народы Поволжья. Поволжья — поймите это! — то есть народов, живущих по великой русской реке Волге. А разве Волга не река и других народов — татар, мордвы, марийцев, чувашей и прочих? Далеко ли от нее до народа коми и башкир? Сколько мы,

русские, получили культурных ценностей от других народов именно потому, что сами давали им много! А культура – это как неразменный рубль: расплачиваешься этим рублем, а он все у тебя в кармане и даже, глядишь, денег становится больше.

Истинный патриотизм в том, чтобы обогащать других, обогащаясь сам духовно. Национализм же, отгораживаясь стеной от других культур, губит свою собственную культуру, иссушает ее.

Культура должна быть открытой.

Несмотря на все уроки XX века, мы не научились по-настоящему различать патриотизм и национализм. Зло маскируется под добро.

Патриотизм это благороднейшее из чувств. Это даже не чувство – это важнейшая сторона и личной и общественной культуры духа, когда человек и весь народ как бы поднимаются над самими собой, ставят себе сверхлические цели.

Национализм же – это самое тяжелое из несчастий человеческого рода. Как и всякое зло, оно скрывается, живет во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своей стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью к другим народам и к той части своего собственного народа, которая не разделяет националистических взглядов.

Национализм порождает неуверенность в самом себе, слабость, и сам, в свою очередь, порожден этим же...

Будем любить свой народ, свой город, свою природу, свое село, свою семью.

Если в семье все благополучно, то и в быту к такой семье тянутся другие семьи – навещают, участвуют в семейных праздниках. Благополучные семьи живут социально, гостеприимно, радушно, живут вместе. Это сильные семьи, крепкие семьи.

Так и в жизни народов. Народы, в которых патриотизм не подменяется национальным «приобретательством», жадностью, человеконенавистничеством, живут в дружбе и мире со всеми народами.

Можно только радоваться, живя в стране, где встречаются и сходятся самые различные народы – различные по обычаям, культурным традициям и национальному характеру....

О национализме, основанном на ненависти к другим народам, и о патриотизме, основанном на любви к своему, хочется сказать словами одной грузинской песни:

То, что ненависть разрушит,
То любовь восстановит...»

Приведенные примеры красноречиво свидетельствуют о том, что воспитание у детей толерантных качеств, установок и соответствующего

поведения является реализацией гуманной педагогики, в основе которой лежит, прежде всего, уважение личности.

Л.В.Кузнецова

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Толерантность как необходимый механизм установления взаимопонимания, взаимоуважения между детьми в контексте современности, казалось бы, не является проблемой, особенно в условиях Чувашской Республики. У нас не было и нет исторических и политических оснований для межнациональной розни. Наоборот, в менталитете чувашского народа, к примеру, есть черта, показывающая уважительность, почтение к человеку другой национальности, может быть, даже с несколько уничижительным отношением к самим себе, чувашам (известные выражения: «мёскён чăваш», «чăваш – йăваш», «чăваш анчах» и др.).

Однако в последние годы общая ситуация в России и Чувашии, характеризующаяся, с одной стороны, возрастанием интереса взрослых и детей к своим корням, с другой, игнорированием национальных особенностей народов и территории, на которой живешь, ставит новые задачи в области межнациональных отношений. Как их привести в гармоничное состояние? Каким образом не допустить ошибок в выборе национальных или общечеловеческих, гуманитарных или экономических приоритетов? Как сделать душевно комфортной жизнь детей, чьи родители и сами дети другой (не

титульной для республики) национальности? Наконец, как поднять престиж чувашского языка, культуры для формирования на этой основе национального самосознания? Ведь известно, что мы интересны друг другу «лица необщим выраженьем», значит, надо иметь свое лицо (облик, лик, личность) для того, чтобы с интересом и уважением относиться к другой личности, тоже богатой историко-культурным, национальным багажом.

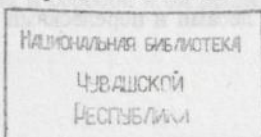
Понятно, что не может быть однозначного ответа на поставленные вопросы, но школа, учитель должны сделать все возможное для того, чтобы наши дети не были «Иванами, не помнящими родства», и не стали на путь неприятия национальных особенностей, чтобы интерес, уважение, взаимопонимание стали нормой жизни, чтобы толерантность стала естественной нормой поведения.

Данное пособие представляет материал, отражающий основные историко-культурные, художественные ценности, традиции народов, живущих в Чувашии. Структурно он изложен следующим образом:

- художественно-историческое повествование о народе, или его поэтическая визитка;
- пословицы о дружбе и добрых взаимоотношениях с другими народами;
- описание национальной символики (герб, флаг, гимн);
- характеристика народных традиций (праздники, обряды);
- национальная одежда;
- национальная кухня.

Материал, содержащийся в пособии, может служить основой для вариативного использования его на уроках по предметам гуманитарного и художественного циклов, для разработки сценариев праздников, бесед, клубных встреч и т.д. При их проведении надо брать во внимание, что многие народные праздники, например, зимние и весенние, имеют много общего, это объясняется общностью народного земледельческого календаря. Поэтому в их содержание можно включать элементы других национальных обрядов и обычаев.

К-42363

В общем для всех национальностей празднике (новогоднем, проводов зимы и встречи весны, окончания весенних сельскохозяйственных работ и т.д.) можно составить сценарий так, чтобы в него были включены стихи, легенды, песни, предметы народного быта, прикладного искусства, национальные блюда не всех народов сразу, а что-то одного народа, другое – другого и т.д. Но это должны быть самые яркие, национально особенные образцы, только в этом случае дети почувствуют ценность и значимость культуры каждого народа для общечеловеческой истории и культуры. Именно на этой основе появляется взаимный интерес друг к другу.

Для справки: в Чувашии проживают: чувашаи – 906922 чел., русские – 357120 чел., татары – 35689 чел., мордва – 18686 чел., марийцы – 3800 чел., украинцы – 7300 чел., евреи – 690 чел.

ЧУВАШИ

Знаете ли вы страну такую,
Древнюю и вечно молодую,
Где в лесу тетерева токуют –
Словно песней сердце околдуют...
Где колы праздник –
От души ликуют,
Где работа – гору дай лобую...

Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен
И сто тысяч вышивок цветет?

Приезжайте к нам – и я готов
Это все проверить с вами вместе.

Педер Хузангай. Приглашение в Чувашию.

Чувашию называют землей Улыба. С холмами и оврагами, полями и лугами, лесами и перелесками раскинулась она по берегам рек – Волги, Суры.

Цивиля... У нашего народа древняя история, корни которой уходят в «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой».

Легенда о мурзе и его сыне

«Давным-давно наши предки жили не здесь, а в великой бескрайней степи и воевали с племенами, чья земля была у самого моря. В одном из сражений в плен к врагам попал любимый сын нашего батыра-мурзы. Враги не убили пленника, а увели его с собой. Сын мурзы был красивым и умным парнем, сильным храбрым воином. Несчастье не сломило его волю, и хотя он находился под постоянным присмотром, духом не падал.

Шли годы, сын мурзы освоился в чужих местах, и к нему здесь привыкли. Достоинства выдвинули его в первые ряды воинов, ему доверили командовать сначала сотней, потом тысячей, и вот, живущий в довольстве, сын мурзы начал постепенно забывать родные бескрайние степи, где родился и все реже вспоминал об отце и матери. За это время его отец, мурза, сильно постарел. Давно он не ходил походами на приморские племена, заключил с ними мирный договор и позвал сына: «Вернись в отчий дом. Вернись к народу своему!» Сын ответил ему: «Здесь моя семья, жена, дети. Здесь меня уважают и ценят. Как же смогу вернуться?»

Приехали с таким ответом послы к мурзе и передали ему в точности слова сына. С горечью и тревогой выслушал их мурза. Он был болен, чувствовал, что дни сочтены, и надеялся, что сын по праву займет его место, продолжит его дело. И снова он отправил послов в дальние края к морю. Долго ли, коротко ли они ехали туда и обратно, однако вернулись с тем же неутешительным ответом. Не захотел сын мурзы вернуться в родной край.

– Может быть, его не пускают, держат силой? – спросил мурза.

– Нет, – отвечают те – никто не удерживает, он волен поступать так, как того пожелает.

– И отказывается вернуться? – Да, господин.

– Может быть, я мало послал ему золота и серебра и он решил, что мы бедны?

– Вашего сына, мурза, не интересует богатство. Ни за какое золото он не хочет расстаться с семьей, а жена его не хочет ехать вместе с ним. Он любит свою жену и детей, мурза.

– Но я тоже люблю своего сына... – тут мурза горько заплакал.

– Что же мне делать? Тут к нему приблизился седобородый старец.

– Не горюй, мурза, – сказал он, – отправь к сыну еще одного посла.

– Зачем? – закричал мурза. Два посольства оказались напрасными. Что скажет еще один посол?

– Он ничего не скажет твоему сыну. Он передаст ему вот это, – и старец протянул мурзе пучок высохшей голубой полыни, называемой степными жителями емшанью.

– Ты смеешься надо мной? – мурза рассердился. Моего сына не прельстило золото, он не захотел променять свое положение в чужом племени на еще большую власть в родных краях. Он не хочет расстаться со своей женой, а она, к несчастью, не желает следовать за ним. Понимаешь ли ты, старик?

– Да, – ответил старец, я понял, что ты сказал. Но и ты, мурза, выслушай мое слово. Отправь все-таки посла с таким даром к своему сыну. Он родился в степи. Он вырос в степи. Запах полыни для него самый родной запах. Он напомнит твоему сыну о его детстве. И мурза решил поступить так, как подсказал ему старец. Добрался посол до моря, привели его к сыну мурзы, и посол начал свою речь:

– Твой отец стар и болен, со дня на день он ждет смерти. Кто займет его место? Кто продолжит его дело? Неужели ты допустишь, чтобы мы осиротели?

– Но я не допущу, чтобы сиротами стали мои дети. Если я уеду отсюда, кто защитит их, кто вырастит, научит скакать на коне, владеть саблей? Никуда я не поеду.

– Что ж, сказал посол, – тогда возьми этот подарок от отца. И протянул сыну мурзы пучок голубой полыни.

И вздрогнул сын мурзы, увидев его. Загорелись его глаза, запылали щеки. Он жадно вдыхал полынный запах, нежно прикасаясь губами к сухой и

колочей траве. Наконец, он не выдержал и заплакал. Но и сквозь рыдания донесся его приказ:

— Эй, седлайте коня. Быстрее седлайте. Я возвращаюсь домой!»

Земля Ульпа

«По рассказам древних стариков, в те далекие времена, когда людей на нашей земле не было, а лишь шумели густые дремучие леса, с южных Арамазейских гор спустился Улып-великан. Его послал на нашу землю бог-громовец Аслати, чтобы творить добра. Улып был громадного роста, что сосны были ему лишь по пояс, ему ничего не стоило перешагнуть реку.

Спустившись с гор, Улып увидел в долинах многочисленные стада, которые пасли маленькие, по его понятиям люди. Скот им давал пищу и одежду. Улып забыл наказ отца Аслати, отобрал у людей скот, разорил их жилища, выбрал самую красивую девушку и женился на ней. Жена родила ему двух сыновей, которые росли не по дням, а по часам. Скоро они выросли и стали настоящими богатырями, пасли скот, ходили на охоту. Их стрелы поражали зверя за семь верст. Но весной их мать умерла. Улып погоревал-погоревал и пошел искать себе новую жену на родных горах Арамази.

Прошел, день, два, три – нет отца. Тогда сыновья пошли искать Ульпа. Долго искали и нашли прикованным цепями к скале. Увидев детей, Улып сказал: Дети мои родные, за то, что я ослушался Аслати и творил зло, боги приковали меня здесь на вечные времена. Так что вы послушайте меня, не делайте никому зла, живите в мире и согласии. Ступайте отсюда на север, через три дня вы дойдете до большой реки, впадающей в море, и идите дальше по реке на север. Через семь лет вы придете на то место, где река соединяется с другой тоже большой рекой. Здесь вы поселитесь, один – между реками, другой – по правую сторону той реки, которая впадает в море. Это будет родиной вашего племени. И если вы посеете на этой земле семена добра, ваши потомки будут помнить и почитать вас во веки веков.

Сыновья простились с отцом, а Улып заплакал горячими слезами, которые растопили горные льды. С гор потекли в долины ручьи, заливая зеленые луга. Они покрылись красными и белыми цветами.

Сыновья Ульпа пошли со своими стадами на север. Вскоре им преградили путь горные люди, но сыновья отбились от них и через три дня пришли в то место, где река впадала в море, они назвали ее Атыл – Волга. Дальше пошли по реке на север, здесь дорогу им преградили лесные люди, но сыновья Ульпа при своей богатырской силе справились и с ними. Через семь лет пришли они в то место, где в Атыл вливалась тоже большая река, это была тихоструйная Сура.

Здесь сыновья Ульпа в ближайшую среду зарезали утку и принесли ее в жертву богу-громовержцу Аслати. – Грозный Аслати! – обратились братья с молитвой – от всего сердца приносим тебе эту жертву и просим сделать так, чтобы наше племя росло и крепло. Сохрани нас, о великий Аслати, от всех зол и бед, от врагов и недругов, от злых духов, мора, от огня и голода. Помыслы наши чисты, и мы надеемся, что так и будет! После этого младший сын Ульпа поселился между реками, а старший сын занял правый берег Атыла до того места, где в нее вливалась тихоструйная Сура.

Однажды старший сын охотился и забрел на другой берег Суры. Там он увидел поле, сплошь покрытое растениями с колосьями. Он спросил людей, кто они такие и что делают. «Мы – русские, убираем созревший хлеб», – ответили ему. С тех пор сын Ульпа при своей богатырской силе стал выкорчевывать леса и засеивать поля рожью. Когда во время работы в его богатырские лапти набивалось много земли, великан снимал их и выпряхивал набившуюся землю. Так вот на этих местах образовались большие и малые холмы, а земля наша и по сей день зовется Землей Ульпа. И наш народ ведет происхождение от племени Ульпа».

Об Ульпе в стихах так написал народный поэт Чувашии Яков Ухсай:
Шел он, песни распевая, И сровнялись вровень с тучей
Гел и шел, издалека Три горы, где был пустырь.

Головою задевая	Вот какой он был могучий,
Кучевые облака.	Тот прохожий богатырь.
Перешагивал долины,	Пальцем шевельнет, играя –
Ну а там, где отдыхал,	Дуб столетний наповал
Из лаптей своих былинных	Пил он, жажду утоляя,
Пыль на землю вытряхал.	Залпом речку выпивал

Чуваши издревле были чрезвычайно уважительны, почтительны к людям другой национальности. В пословицах и поговорках, в сказках русского человека ставили в пример: «русский человек – на иной лад» (как образец для подражания), «ходит как русский» (о красивой походке).

Народная мудрость о взаимоуважении, дружбе с другими народами:

Пословицы: «В чужой деревне и чуждые обычаи достойны почитания» («Ют ялта ют йӓла та хисепе тивӗҫ»)

«У друзей – одни песни, у друзей – одни обычаи» («Туспа тусӓн – пӗр юрӓ, туспа тусӓн – пӗр йӓла»).

Иван Яковлевич Яковлев – великий чувашский педагог, просветитель чувашского и других народов Поволжья в «Духовном завещании чувашскому народу» писал:

«Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума, сердца и воли... Русский народ выстрадал свою правду, и, нет сомнения, правдой этой он поделится с вами. Верьте в Россию, любите ее, и она вам будет матерью».

Педер Хузангай – народный поэт Чувашии:

<u>Я живу в России</u>	<u>Эпир Российӓра пурнатӓр</u>
С винтовкой русской боевой	Салтак винтовкине ҫакса
Я был в краях чужих, далеких.	Нумай ҫӗре эп ҫитсе куртӓм
И днем и ночью – в час любой –	Ӑшра – нихҫан та манмасса –
Я чувствовал свой долг высокий.	Пурнатӗ пӗр хӑватӓ туртӓм.
Чем дальше от родных полей,	Ӑна сисетӗн пӗрмаях –

Тем с большей повторял я силой,
Как голос совести моей,
Как песню: я живу в России!

Чужую пыль на сапогах
Трава росистая оттерла.
Над победителем врага
Родное небо распростерлось.
Чувашский ласковый язык,
Сказанья наши золотые,
Народной мудрости родник –
Все это сберегла Россия!

Я синью глаз не наделен,
Не славянин я крутоплечий,
И волосы мои не лен,
И сердцем я чуваш и речью.
Но я солдатом русским был,
Так звали все меня народы.
Навек я с детства полюбил
Россию – родину Свободы!

Хавасла-и, хаяр-и тапхър.

Ана пёлтерё виç сáмах:

Эпир Российáра пурнатпър.

Ют пылчак ерчэ те атта
Часах хáпса ўксе тасалчэ.
Кирек хáсан, кирек áста
Тáван сёршьвáмър асраччэ.
Асраччэ кáмáллá чéлхе,
Ун илемне áста туйтпър?
Ёмёртенпе, ёмёрлэхе
Эпир Российáра пурнатпър!

Эп йётён сўслэ суралман,

Сенкер куçпа эп ялкáшаймáп.

Чáваш сáмахэ – мулáм ман,

Кáмáлáмпá та чáваша эп.

Анчах эп вырáспа танах

Хáюллá пултáм, пултам паттáр

Áшра янратчэ яланах:

Эпир Российáра пурнатпър!

О Добrote как необходимом качестве толерантности говорится в *пословицах*:

На добрую улыбку ответь красивой песней,

Услышал пословицу – Расскажи в ответ сказку,

На пожатие рук ответь крепким объятием,

Угостили молоком – пригласи всю семью на новый мед,

Подарили вареники – подари ягненка,

Национальные символы

Герб Чувашской Республики

Дата принятия: 29.04.1992

Государственный герб Чувашской Республики представляет собой золотой окаймленный вырезной щит, пересеченный на желтое (вверху) и пурпуровое (внизу) поля, с находящейся в центре щита пурпуровой древнечувашской эмблемой – «Древо Жизни». Щит, обрамленный пурпуровой,

подложенной золотом девизной лентой с надписью золотыми буквами «Чăваш Республики – Чувашская Республика», завершающейся стилизованным золотом изображением листьев и шишек хмеля, венчает золотая, окаймленная пурпуром, эмблема «Три солнца».

Цвета государственного герба – желтый (золото) и пурпуровый (сандалово-красный) – традиционные цвета чувашского народа. Желтый (сарă) цвет в чувашском фольклоре наделен понятием самого красивого цвета, олицетворяющего все самое прекрасное и светлое. Золото в геральдическом толковании – богатство, справедливость, милосердие, великодушие, постоянство, сила, верность. Пурпуровый цвет – один из самых распространенных у чуваш цветов, которым выполнялись основные элементы народного орнамента. Пурпур в геральдическом толковании – достоинство, могущество, мужество, сила. Композиция герба делится на две строго симметричные части – левую и правую, разделяемые воображаемой вертикальной осью, проходящей через центр окружности.

Симметричность композиции герба выражает стремление чувашского народа к внутренней духовной гармонии, к ладу с окружающим миром и природой.

Гербовый щит внешне напоминает форму шкуры животного, издревле приносимого чувашами в жертву своим богам в киремети (месте языческого моления и жертвоприношения). Данная форма щита олицетворяет собой те

жертвы, которые принес чувашский народ на алтарь обретения своей государственности.

Щит разделен на верхнее золотое поле, обозначающее пространство под солнцем, населяемое народом Чувашской Республики, и нижнее пурпуровое поле, которое обозначает Чувашскую землю.

В центре щита расположена эмблема «Древо жизни», выполненная на основе древнечувашского рунического письма, силуэт которой напоминает почитаемое чувашами дерево дуб, могучее и долговечное, стойкое в природных ненастьях. Кроме того, «Древо жизни», как единый организм, олицетворяет собой единство народов, проживающих на территории Чувашской Республики.

«Древо жизни» состоит из пяти элементов. Главный из них является центром всей композиции, имеет основанием нижнее поле щита и заканчивается сверху двумя расходящимися под углом 90° «ветвями Древа» в виде национального орнамента. Главный элемент «Древа» означает основное население Чувашской Республики – чуваш, проживающих на территории республики.

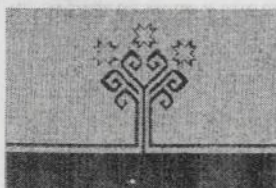
Два нижних элемента, расположенных симметрично по обеим сторонам главного элемента, имеют основанием пурпуровые полосы, отделенные от нижнего пурпурового поля и основного элемента желтой полосой, и заканчиваются «ветвями» в виде национального орнамента. Данные элементы означают чувашскую диаспору - чуваш, проживающих за пределами Чувашской Республики.

Два средних элемента в виде коротких наклонных полос, не примыкающих к основному стволу «Древа» и заканчивающихся также национальным орнаментом, расположены симметрично по обеим сторонам под углом 45° к нему между «ветвями» главного и нижнего элементов и означают население Чувашской Республики других национальностей.

Эмблема «Три солнца» над древом жизни, состоящая из трижды повторяющегося древнего солярного знака (восьмиконечная звезда, солнце) символизирует солнечный свет, дарящий жизнь и оберегающий благополучие.

Троекратное повторение солнца, осеняющего главную часть герба - щит, означает чувашское народное понятие «Пулнă, Пур, Пулатпăр» («Были. Есть. Будем.») и является его графическим выражением.

Флаг Чувашской Республики

Дата принятия: 29.04.1992

Государственный флаг Чувашской Республики представляет собой прямоугольное полотнище с отношением сторон 5:8, пересеченное на желтое (вверху) и пурпуровое (внизу) поля, с находящимися в центре флага пурпуровыми древнечувашскими эмблемами – «Древо Жизни» и «Три Солнца».

Цвета государственного флага – желтый (золото) и пурпуровый (сандалово-красный) – традиционные цвета чувашского народа. Желтый (сарă) цвет в чувашском фольклоре наделен понятием самого красивого цвета, олицетворяющего все самое прекрасное и светлое. Золото в геральдическом толковании – богатство, справедливость, милосердие, великодушие, постоянство, сила, верность. Пурпуровый цвет – один из самых распространенных у чувашей цветов, которым выполнялись основные элементы народного орнамента. Пурпур в геральдическом толковании – достоинство, могущество, мужество, сила.

В геометрической середине полотнища флага расположена композиция, занимающая 1/3 часть его длины и состоящая из эмблем «Древо жизни» и «Три солнца».

Автором эскизов герба и флага является художник Элли Юрьев.

Три солнца на чувашском государственном флаге объясняет древняя чувашская легенда:

«Говорят, у чуваш раньше было три солнца: утреннее, дневное и вечернее, и тогда люди жили счастливо, было вечное лето. Но не нравилось это Шуйтану

(Черту). Вот он и задумал погубить солнце. Подговорил людей и люди, послушав Шуйтана, убили одно солнце. Тогда осколки солнца превратились в звезды на ночном небе. Но люди не стали жить хуже. Шуйтану этого было мало, и он подговорил людей убить и второе солнце. Люди убили второе солнце, оно раскололось на две части. Люди сложили их, — получилась Луна на ночном небе. Помня о прегрешениях людей, Луна иногда ночью робко выглядывает из-за туч — это Месяц».

Вот когда на небе осталось одно солнце, люди стали ссориться, даже враждовать друг с другом.

На нашем флаге древо жизни своими ветвями восходит к трем солнцам — к вечной мечте людей о светлой и счастливой жизни.

Гимн Чувашской Республики

Мелодия государственного гимна — мелодия песни «Таван сёршыв» композитора Г.Л. Лебедева. Гимн выражает три круга образов: пробуждение природы к новой жизни; родные, отец, мать, дети — круг семьи; единение и согласие всех родных в «чувашском мире» — Чувашской Республике.

Музыка Г.Лебедева

Слова И. Тукташа

Сурхи тёнче вӑранӑ чух,

Когда весны высокий свод

Хаваслӑ кун шӑранӑ чух,

Лучи живые щедро льет,

Чун савӑнать, чӑре сикет,

На добрый лад судьбу верша,

Сӑршывӑм сӑнчен юрлас килет,

О крае родном поет душа.

Хушса юрламалли:

Припев:

Таван сӑршыв,

Поклон тебе,

Таван сӑршыв,

О, Родина,

Асран кайми

Красавица

Юратнӑ сӑршыв.

На все времена.

Таван сӑршыв,

Поклон тебе,

Таван сӑршыв,

О, Родина,

Мухтав сана,

Да славится

Суралнӑ сӑршыв!

Родная страна!

Яшсем — хӑрсем вылянӑ чух,

Отцам на смену выйдя в путь,

Атте — анне ӑс панӑ чух,

Ты, юность, им опорой будь.

Чун саванать, чёре сикет,	На добрый лад судьбу верша,
Татах та нумай пурнас килет.	О жизни большой поет душа.
<i>Хушса юрламалли:</i>	<i>Привет:</i>
Тавансемпе пёрлешнэ чух,	Народ народу – друг и брат,
Чаваш тёнчи рёкленнэ чух,	Отныне и чуваш крылат.
Чун саванать, чёре сикет,	На добрый лад судьбу верша,
Татах та хастар пулас килет.	О силе людской поет душа.

Основные праздники чувашского народа

Сурхури

Сурхури – старинный чувашский праздник, совпадающий по времени с Рождеством, отмечался неделю. Во время праздника проводились обряды, призванные обеспечить успехи в хозяйстве, урожай, благополучие в семье, приплод скота. Начинала праздник детвора, подворно обходившая всю деревню, они пели о приходе Нового года, поздравляли всех с праздником:

Сурхури! Сурхури!	Новый год! Новый год!
Ситрё кётнэ Сурхури!	Долгожданный Новый год!
Сурхури ситнэ, куртёр-и?	Новый год настал! Видали?
Хирёс тухса илтёр-и?	С радостью его встречайте,
Хапха усса хутёр-и?	Ворота открываете?
Атьёр, тусёр ачасем,	Выходите же, ребята,
Урам тёрэх кайёр,	Все по улицам пойдём,
Килёрен киле сурёпёр,	Дом за домом обойдем,
Салат-хамла пухёр,	Хмель и солод соберем,
Кукаль-симёс пухёр,	Пирожочков наберем,
Сурхури ёски тавёр!	Пир горою провернем!
Сурхури тэк сурхури,	Новый год так Новый год,
Чашёр пултёр сурхури!	Славно справим Новый год!
Кёркури те Варвари,	Вы, Варвара и Григорий,
Сурхурине пыратри?	Вы придете к нам на пир?

Пырассине пыратър, Приходите, рады вам,
Кёмёл нухрат паратри? Принесите денег нам!

У ворџ хозяева встречали ребят, приглашали в избу, угощали специально
приготовленными пирожками, калабашками (йăвача), сладостями, орехами,
жареным горохом. А дети пели им пожелания:

Вищё тѣслѣ выльахър-чѣрлѣхѣр Да будут три вида вашего скота
Хутаслă пърса пек хунавля пултър. Многочисленными, как горошины в
стручке,

Шўтернѣ пърса пек мантаър пултър, Тучными, как моченые горошины,
Ашаланă пърса пек пищё пултър. Крепкими, как жареные горошины.

Пѣр вѣщё шыв патѣнче пултър, Один конец стада да будет у водопоя

Тепѣр вѣщё картара пултър! Другой конец да будет в хлеву!

Иногда хозяева специально старались показать себя жадными, на это дети
пели сатирические куплеты, просили угощения, иначе сулили всяческие
напасти. Дети громко пели, плясали и затем переходили в следующий двор.

На другой день подворный обход совершали парни. Они собирали для
обрядового девичьего пира (хѣр сăри) муку, солод, крупу, хмель, масло. В
каждом доме парням что-нибудь дарили. Самых лучших музыкантов, ведущих
девушки, вышедшие замуж в прошлом году, одаривали полотенцами, вышитым
поясами. После обхода дворов все продукты относили в один дом, где должен
быть проходить праздник. Вечером вся молодежь деревни собиралась там на
посиделки. Девушки приглашали на хѣр сăри подруг из соседних деревень. А во
время приготовления угощений для праздника парни присматривали себе
невесту, смотрели, кто и как умеет готовить, прибирать за собой, вести
домашнее хозяйство.

Самым интересным моментом сурхури были гадания. Так, в полночь все
выходили во двор, бросали валенок через ворота и смотрели, в какую сторону
он покажет, туда (в ту деревню) пойдѣт девушка замуж. Или другое гадание.
Молодые люди хотели узнать, каким будет этот год, кто выйдѣт замуж
жениться. Для этого шли ровно в полночь к овчарне и в темноте хватили за ногу

овцу. Белая овца – муж (жена) будет блондином (блондинкой), черная – брюнетом. Для смеха парни для девушки в овчарню запирали собаку: муж будет ругаться, а для парня девушки запирали козу...

Гадали, чтобы узнать имя суженого в бане. Девушка ровно в полночь шла в баню, Ставила перед собой зеркальце, между ним и собой свечу и укрывалась покрывалом. Считалось, что ровно в полночь в зеркале появится лицо жениха. А парни нередко заранее прятались в бане, в самый ответственный момент выглядывали из-за спины, и в зеркале вдруг действительно появлялось лицо – девушка пугалась...

В ночь сурхури спать не полагалось. Молодежь веселилась до утра: песни, смех, гаданья. Например, парень, раскинув руки, должен был захватить как можно больше досок у забора и считать: чет-нечет, чет-нечет... Чет означал скорую женитьбу. Кто-то оставлял на снегу свое изображение. Поутру если оно не будет замечено снегом, то год будет счастливым.

А утром кто-то уже выводил пару коней, запрягал коней в сани-розвальни и начинались новогодние катания. Тогда же парни развозили новых подруг из соседних деревень. Днем каталась вся деревня. Все это означало поворот природы на весну.

Ѕаварни (масленица)

Ѕаварни – веселый праздник проводов зимы и встречи весны. В переводе: су – масло, эрне – неделя; су эрни – масляная неделя. Праздник продолжался две недели: асла ѳаварни (большая масленица), кёсён ѳаварни (малая масленица).

Во время ѳаварни молодежь устраивала катание на лошадях с полотенцами, колокольчиками и бубенчиками. Детвора каталась в салазках с гор. Праздник опять открывали дети. Они с раннего утра старались быстрее выйти на горку, и у кого получалось раньше всех, того в деревне называли уважительно «открывающим путь вешним водам» (шыв ѳулё уѳакан). Ему, как самому проворному, доверяли потом начинать весенний сев.

Катание с гор называлось «сърси ури ху̀сни» («ломание воробьиных ног»). Каждый при первом спуске с горы сыпал конопляные семена и приговаривал: «Пусть в этом году лен и конопля буду долгими» (длинными). Пока санки скатывались с горы, дети громко кричали:

И, йу-у! кайтър, чу-у! кайтър,	Пусть салазки наши прокатятся
Сърма урлă қасах кайтър!	Аж до того берега овражечка!
Йётён-контър вӑрам пултър!	Лен и конопля да вырастут долгими,
Кантър вӑрри тутӑ пултър!	Семена пусть буду ядреными!
Сърси ури шарт! ху̀сӑлтър!	У воробушков ноженки да сломаются
Сие-пуца сёнё кёпе пултър,	Нам на тело да будет обнова!
Кёпи пёттёр те пусё юлтър!	Одежка пусть износится,
	Да головушка живую останется!

Выкрикивали до тех пор, пока санки не остановятся, потому что чем больше успеешь прокричать просьбы и желания, больше все это сбудется.

В некоторых деревнях по улицам разъезжали «масленичные бабки», как будто изгоняли из селения злых духов. В центре деревни на высоком месте устанавливали чучело «масленичной бабки» как символ одряхлевшей зимы, сделанное из смоляных бочек, старых колес и снопов соломы. Его устанавливали на старых санях. И вот в день проводов чучело масленицы поджигали и вытаскивали сани с чучелом за деревню на западную окраину. Чаще всего сани скатывали с горы на пруд.

В последний день праздника было очень весело: молодежь с утра разъезжала на тройках по деревне, катания были весь день, взрослые и старики устраивали пиршества с блинами (икерчӑ), колобками (йӑва), дарили друг другу подарки, угощали семечками, орехами, блинами.

Вот уже к полуночи все гостившие родственники возвращались в свою деревню, торжественно зажигали стоявшее неделю чучело «масленичной бабки» и скатывали с горки. Здесь собиралась вся деревня, все подбрасывали в костер новые пучки соломы. Праздник продолжался с песнями и плясками. А костер извещал о последних днях колдуньи-зимы и напоминал уже о весне.

Акатуй

Акатуй (у татар сабантуй) – весенний праздник, совершаемый после сева. Но в старину он начинался до сева, и его завершение проходило уже после окончания сева. Вначале варилось пиво, различное угощение. Приглашались родственники, в центре стола ставился ковш (алтәр) с пивом, на полотенце блюдо с караваем хлеба и кругом сыра.

Каждому присутствующему давали пиво, кусок хлеба и сыра, затем старцы запевали «Алран кайми аки-сухи» (старинная песня, посвященная земле, родителям, всему роду; она служила настоящим народным гимном земле). После завершения песни старцы совершали моление, в котором обращались к Турă (богу), испрашивая хорошую погоду и урожай, богатства и здоровья членам семьи, родственникам, сельчанам.

После этого выходили в поле, там старец, обращаясь к духам земли, читал молитву, «угощая» их съестным. Гадали на урожай, погоду. После гаданий начинались пляски, веселье, песни. Возвращались домой только к вечеру. В этом обряде обязательно участвовали все, думали, что в противном случае не будет успехов в сельскохозяйственных делах.

После окончания всех весенних полевых работ начинался настоящий праздник земледелия. По улицам верхом ездил юноши. После они участвовали в состязаниях. Молодежь разъезжала на конях с шестом в руках, на концы которого девушки прикрепляли свои лучшие вышитые полотенца и тканые пояса. Почти каждый что-то давал для призов, кто побогаче – деньги.

Для проведения Акатуя выбиралось красивое место рядом с лесом и рекой. На опушке леса усаживались старики – судьи. Около них вкапывали в землю длинный шест с полотенцем на конце. Это был «флаг Акатуя». На празднике были соревнования: скачки, бой на бревне, борьба на поясах, бег в мешке, бега на трех ногах, разбивание горшка, «молодушки с коромыслом» и др. На Акатуй собирались жители нескольких деревень.

Акатуй очень популярный и обязательный праздник, на котором проводятся концерты, спортивные состязания, выставки-продажи изделий мастеров народных промыслов, проходит награждение тружеников полей.

Музыкальные инструменты

Самыми древними музыкальными инструментами были: струнные – сёрме купас (скрипка), кёсле (гусли); духовые – шпáр, (волынка, пузырь), сáрнай (волынка); щипковые – варган; ударные – паррапан (барабан), различные трещотки.

Чувашский народный костюм

Основу составляла рубаха туникообразного покроя (*кёле*), когда спина и перед состоят их одного полотна ткани, перегнутой поперек по линии плеча. Чувашская одежда различается по трем этническим группам чувашей. Так, у верховых чувашей (тури или вирьял) одежда было из белого холста с мелкой ювелирной вышивкой. У низовых (анатри) и средненизовых (анат енчи) чувашей вышивка плотная, полихромная (краски химические), в XIX веке появилась ткань – крашенина или пестрядь.

Мужская одежда

Старинные мужские рубахи были широкими и длинными до колен без воротника. Грудной разрез делался на правой или левой стороне груди и завязывался тесемками.

Верхняя мужская одежда: *шупáр* – кафтан из белого холста и *пустав* из тонкого черного или синего сукна (приталенный или прямая спинка со сборками, с запахом справа налево. Праздничный шупáр украшался богатой вышивкой по вороту, нагрудной части, по подолу и сзади в виде треугольника. Кроме вышивки использовались шелковые нашивки.

Осенью мужчины носили *сáрман* – кафтан из толстого сукна длиной ниже колен, с отложным воротником. Кафтаны запахивали кушаком – *тиçиххи*.

Женская одежда

Особой вышивкой украшалась грудь рубашки. На рубашках анат енчи по обе стороны нагрудного разреза вышивались *кёскё* – медальоны. Будничные рубахи вместо *кёскё* имели нашитые ромбы из полосок красной ткани – *сунтах*. Узоры на рубахах: круг, ромб, розетка имели символическое значение солнца. Праздничные рубашки из белого холста богато украшались вышивкой и нашивками из домотканой бордово-красной тесьмы. Платье носили с фартуком – *чёрситти, сапун*.

У женщин-вирьялок ворот, плечевой шов, грудной разрез украшались узенькими полосками. К рубахам также пришивали *хулси* (наплечники) – полоску ткани шириной в 2 см и длиной около 40 см, сплошь покрытую мелкой и тонкой вышивкой. На подол нашивались кружева, выше кружев располагали вышивку. Праздничную рубаху подпоясывали – это был вышитый или узорно тканый пояс – *тисиххи*. Одновременно повязывали три пояса: на платье, поверх напуска платья и поверх фартука.

У женщин-анатри на рубахе было два ряда оборок (ширина первой 30 см, второй – около 20 см). У анат енчи – пришивали узенькую оборочку (один ряд). Носили один пояс с украшенными концами.

Верхняя одежда вирьял и анатри тоже отличалась. Так, вирьял носили белый шуи́р и черный легкий кафтан-халат. Они украшались полосками цветной ткани по подолу и горловине (воротнику), у карманов; вышивкой на рукавах, карманах, по талии.

Суконные кафтаны девушек и молодых женщин были из мягкого зеленого или черного сукна. На груди они были украшены полосками цветной ткани или вышивкой. Анатри предпочитали кафтаны черного и синего цвета, вирьял – белые и желтые.

Зимней женской одеждой были шубы из овчины желтого и черного (они ценились больше всего) цветов. Чуваши были мастера шить шубы. Даже трудно представить, как можно было собрать в мелкие оборки (иногда до 90 оборок!)

по талии овчину? Очень ма́стерской работой было выделывание шкур. Такая шуба черного цвета была лучшим подарком невесте на свадьбу.

Головные уборы

Масмак – налобная повязка с мелкой вышивкой. Именно на масмаках сохранились самые древние узоры, которые можно «читать». У верховых масмаки узкие, вышитые мелкими геометрическими фигурами. У низовых – широкие, с крупными узорами.

Сурпан – головная повязка. У верховых чувашек был из тонкого полотна белого цвета, обязательно с двусторонней вышивкой по всем краям. Вышивка была очень мелкая, ювелирная. Концы сурпанов украшались бахромой, кружевами. Длина достигала 120-150 см. У низовых – белого (реже красного) цвета, концы красного цвета, на них вышивка яркими шерстяными нитками, или к концам пришивались узоротканые полоски, ленты, позументы, кружева; сурпаны были длинными, до 2-3 метров.

О красоте сурпанов и чудесных мастерицах пишет чувашский поэт М. Юхма (Юхма Мишши):

Заведено издревле было,	И незакатный льется свет,
Что внучке вышитый сурбан	Что выжил в сумрачном тумане.
Однажды бабушка дарила	Прочешь узоры на сурбане
Как родословный талисман...	Могу, как древностный завет.
Рисунок каждый и узор	Чувашских женщин я слуга,
Повествовали на сурбане	Им всем дано судьбою рода
О том, что в жизни было ране	Хранить историю народа,
И не забыто до сих пор.	Как будто пламя очага.
Похожие на письма,на,	И женщин я благодарю
Рисунки эти и узоры	За то, что помня долг заветный,
Впрок очаровывали взоры	Они смогли с зарей рассветной
И связывали времена.	Связать вечернюю зарю.

Тухья – головной убор девушки, расшитый бисером, бусами, серебряными монистами. Тухьи были островерхие и округлые без острия.

Замужние женщины носили *хушпу*, похожие на тухью, но или без верха, или с обрубленным острием. Отличие хишпу от тухьи также состоит в том, что если на тухье много бус, бисера, монист 2-3 ряда, то на хушпу больше монист. Монисты при ходьбе и пляске позванивали. Вот как об этом писал Константин Иванов в поэме «Нарспи»:

Вьется локон своевольный	В лад с походкою девичьей
От косы спускаясь вниз,	Раздается звон монист.

Нагрудные украшения: *шўльгеме* прямоугольной или квадратной формы, украшенное серебряными монетами, рядами цветного бисера, бусами, раковинами (ракушками каури); *тевет* – надевали через левое плечо. Женщины носили тевет на свадьбах, девушки во время весеннего обряда «девичья пашня», в хороводах и на осенних праздниках, посвященных молотье, первому хлебу или льну. На концах тевет вышивались изображения светил, очертания гор, деревьев, фигур животных. Об этих нарядах Нарспи пишет Константин Иванов:

Только сядет солнце –	На плечо наденет звонкий
Время к хороводу выйти ей.	Свой тевет одним броском,
В миг умоется, наденет	Лоб по-девичьи повяжет
Шульгеме на грудь скорей.	Алым шелковым платком.

Чувашская кухня

Традиционной пищей чувашей была растительная: овес, ячмень, полба, чечевица, грех, гречиха, просо, рожь. Об этом говорилось: «Если бы не было ржи, как мы стали бы жить?». Пекли ржаной хлеб, иногда с добавками (картофель, другие сорта муки). В употреблении были блины из жидкого кислого теста, толстые лепешки (*пашалу*), маленькие колобки (*ййва*).

Из печеных изделий самым главным было *хуплу* – пирог с картошкой, мясом и крупой. Супы (*яшка*) варили каждый день, *шўрпе* – по праздникам. Мясные блюда не были повседневными. Ели баранину, говядину, конину, свинину. Самыми вкусными блюдами были *шйрттан*, *тултармайш*.

Хуплу

Круглый большой пирог из пресного сдобного теста, замешанного на молоке с добавлением яиц. Хуплу пекли в печи на сковороде. Начинка сложная составная: первый слой – крупа или полусваренная каша (крупа для того, чтобы впитался картофельный сок) и мелко накрошенный картофель (как правило, порубленный тяжкой); второй – мелкорубленое мясо; третий – тонкий слой жирного мяса или сала.

Хуплу пекли также с начинкой из гуся. Верх пирога снимали, чтобы с ним вприкуску есть начинку (мясо гуся). Об этом поется в песне:

Ик хуртан тунă,	Из двух гусей,
Виç хуртан тунă,	Из трех гусей,
Тăват хуртан тунă	Из четырех гусей
Хуплу	Пирог
Касса пăхмасан,	Если не разрежем,
Çисе ямасан	Если не поедим, –
Каймаспăр.	Не уйдем.

Шăрттан

Его готовят как зимой, так и летом после закалывания барана. Желудок зарезанного животного тщательно промывается и начинается нарезанной жирной бараниной без костей. Чтобы не испортилось, мясо для начинки солили. Наполненный желудок зашивали суровыми нитками, после чего он по внешнему виду напоминал каравай хлеба. Шăрттан клали на сковородку и ставили в протопленную печь, где его держали в течение 3-4 дней, постоянно печь подтапливая. В первые два дня на сковороду стекала жидкость, ее сливали и ели, макая в нее хлеб. Готовый шăрттан хранили в прохладном месте, кстати, он хранился довольно долго.

Тулгармăш

Готовят из кишок заколотого животного. Кишки начинают салом или мелкими кусочками жирного мяса и крупой, концы кишок завязывают суровыми нитками. Тулгармăш вначале опускают в котел с кипящей водой,

затем ставят на сковороде в печь для поджаривания. Едят в горячем виде, часто вместе с шурпе. По этому случаю часто приглашают родственников.

Чăкăт

На одну порцию: 185 г творога, 40 г сметаны, ½ яйца, соль.

Творог протереть через сито или пропустить через мясорубку, влить сырое яйцо, сметану, добавить соль и хорошо перемешать до получения однородной массы. Творожную массу плотно уложить в круглую формочку (сделана из липовой коры, круглая: высотой 2 см, диаметром 12-15 см), сверху смазать яйцом и запечь в печи (часто на капустном листе) или духовке (на липовой доске) при температуре 180-200°. Готовый чăкăт подают в холодном виде к чаю или кислому молоку.

РУССКИЕ

Русские и чувашаи веками живут вместе, о чем свидетельствует история Чувашского края. Так, после добровольного вхождения чувашей в состав Русского государства русским служилыми людьми были заселены районы Присурья (города Алатырь, Ядрин), Приволжья (города Чебоксары, Цивильск).

На протяжении всей дальнейшей истории судьбы двух народов чувашей и русских были неразделимы:

- это крестьянские войны под предводительством Емельяна Пугачева и Степана Разина, защита русского государства от внешних врагов при Петре I (когда лучшие чувашаи-плотники поехали в Санкт-Петербург строить русский флот), участие в русско-турецкой, Отечественной 1812 года войнах, войне с японцами (оборона Порт-Артура), в первой мировой, гражданской, наконец, в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

- это славные страницы совместной трудовой истории – строительство Чебоксар, сел и городов Чувашии, заводов, фабрик, больниц, школ, театров, музеев, исторических памятников.

Народный поэт Чувашии Педер Хузангай так писал о России:

С винтовкой русской боевой
Я был в краях чужих, далеких.
И днем и ночью – в час любой –
Я чувствовал свой долг высокий.
Чем дальше от родных полей,
Тем с большей повторял я силой,
Как голос совести моей,
Как песню: я живу в России!

Чужую пыль на сапогах
Трава росистая оттерла.
Над победителем врага
Родное небо распростерлось.
Чувашский ласковый язык,
Сказанья наши золотые,
Народной мудрости родник –
Все это сберегла Россия!

Я синью глаз не наделен,
Не славянин я крутоплечий,
И волосы мои не лен,
И сердцем я чуваш и речью.
Но я солдатом русским был,
Так звали все меня народы.
Навек я с детства полюбил
Россию – родину Свободы!

Чуваши о дружбе с русским народом:

«Вырăс ɣынни – ыря ɣын» («Русский человек – добрый человек»)

«Вырăс ɣын – уря ɣын» (Русский человек – на иной лад) – для чувашей
он как образец.

Национальные символы

Герб Российской Федерации

Дата принятия: 20.12.2000

Государственный герб Российской Федерации представляет собой изображение золотого двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом щите; над орлом – три исторические короны Петра Великого (над головами – две малые и над ними – одна большего размера); в лапах орла – скипетр и держава; на груди орла

на красном щите – всадник, поражающий копьём дракона.

Золотой двуглавый орел на красном поле сохраняет историческую преемственность в цветовой гамме гербов конца XV - XVII века. Рисунок орла восходит к изображениям на памятниках эпохи Петра Великого. Над головами орла изображены три исторические короны Петра Великого, символизирующие в новых условиях суверенитет, как всей Российской Федерации, так и ее частей, субъектов Федерации; в лапах – скипетр и держава, олицетворяющие государственную власть и единое государство; на груди – изображение всадника, поражающего копьём дракона. Это один из древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества. Восстановление двуглавого орла как Государственного герба России олицетворяет неразрывность и преемственность отечественной истории. Сегодняшний герб России – это новый герб, но его составные части глубоко традиционны; он и отражает разные этапы отечественной истории, и продолжает их в третьем тысячелетии.

Хотя по форме современный герб будто повторяет схему герба Российской империи при Петре I, на самом деле смысл его совершенно иной.

Двуглавый орел – символ единения народов, живущих в европейской и азиатской частях Российской Федерации.

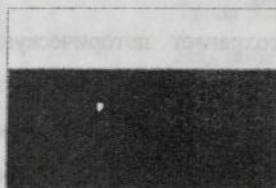
Короны над его головами означают, прежде всего, суверенитет всех субъектов федерации и самой Федерации, а также могут рассматриваться как

символ союза трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной.

Скипетр и держава подразумевают сильную власть и защиту государства и его единство.

А всадник, поражающий копьем дракона, – эмблема не только и не столько столицы, сколько древний символ победы добра над злом, готовности всего народа отстаивать и защищать свою свободу и независимость от врага, если такой объявится.

Флаг Российской Федерации (флаг России)

Дата принятия: 08.12.2000

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех горизонтальных равновеликих полос: верхней – белого, средней – синего, нижней

– красного цветов.

Что означают цвета флага России?

Официально бело-сине-красный флаг был утвержден как официальный (государственный) флаг России только накануне коронации Николая II в 1896 г. (до этого государственным флагом Российской империи считался черно-желто-белый флаг, а бело-сине-красный флаг со времен Петра I был торговым или коммерческим флагом России). Тогда красный цвет означал державность, синий – цвет Богородицы, под покровительством которой находилась Россия, белый – цвет свободы и независимости. Существует и еще одна «державная» трактовка значений цветов флага, которая означает единство трех братских восточно-славянских народов: белый – цвет Белой Руси (Белоруссии), синий – Малороссии (Украины), красный – Великороссии.

В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет означает

мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

Гимн Российской Федерации (гимн России)

Музыка Б.Александрова

Слова С.Михалкова

Россия – священная наша держава,

Россия – любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава –

Твое достоянье на все времена!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая –

Хранимая Богом родная земля!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Приве:

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Знаки-символы русского народа

Крест

Крест воспринимался человеком как магический знак едва ли не с первых его шагов по ступенькам эволюции. Уже в конце 5 тысячелетия до н. э. кресты появляются на керамике. Крест становится символом огня и солнца, а также ключа, открывающего врата к божественному знанию и вечной жизни.

Наши предки считали солнце всевидящим оком, которое присматривает за нравственностью людей, за соблюдением законов. Изображая солнце, иногда соединяли два креста, тогда знак напоминал солнечные лучи. Иногда рисовали катящийся крест, как колесо солнечной колесницы. Такой знак (свастика), к сожалению, мы видим использованным в фашистской символике, и у большинства людей он вызывает отвращение. Однако в древности этот знак был весьма почитаем и распространен от Индии до Ирландии. Часто мы видим этот знак и на древнерусских украшениях, женской одежде, полотенцах.

Особо почитались нашими предками каменные кресты – могильные, памятные, поклонные. Намогильные кресты являлись своеобразными «деревенскими святынями».

В XVI веке на севере России, в связи с освоением Баренцева и Карского морей, возникло исключительное явление, не имеющее аналогов в мировой практике судовождения. Русские поморы наряду с лодциями, картами,

штурманскими приборами использовали кресты, как важнейшее средство обеспечения полярной навигации.

Да, крест появился задолго до Христа, но христианство придало ему новый смысл. Оно сделало крест символом страданий, искупивших грехи человечества. Из символа пылающего огня и сияющего солнца крест превратился в символ сияния души.

Яйцо

На протяжении многих тысячелетий к яйцу относились с особым почитанием. Представления о яйце как микрокосме, в котором отразилась вселенная, восходят к глубокой древности.

В весенней обрядности яйца, как крашеные, так и белые играли важную роль:

- на первую пахоту выезжали «з солью, з хлебом, з белым яйцом»;
- яйцо и выпеченный крест были для исполнения обрядов при посеве;
- яйцо разбивали о голову пашущих коня или вола;
- яйца закапывали в землю, катали по полю, засеянному житом;
- яйца клали под ноги скоту при выгоне на Юрьев день, клали в воротах

хлева, чтобы скот переступил через них;

- с яйцами обходили скот и дарили их пастуху.

На протяжении всей весны раскрашивались яйца – «писанки», «крашенки» – и проводились различные игры с ними.

С введением христианства на Руси яйцо стало символом Пасхи.

На пасху принято «христосоваться» – целоваться и обмениваться яйцами; дарить их родным и друзьям; относить их на кладбище для поминовения близких; с пасхальными яйцами приходили благословлять жениха и невесту.

Изба

Русские крестьянские избы строились в один или два ряда вдоль дороги, реки или озера, тесно прижавшись друг к другу. Такое расположение домов называется «деревня». Строились или «рубилась» избы из дерева. Основное пространство избы занимала печь, которая располагалась у входа справа или слева от дверей. Печь была вторым по значению «центром святости» в доме, после Красного, Божьего угла, а может быть, даже и первым: не случайно родилось в народе выражение «начать от печки», то есть с самого начала.

Красный угол располагался в южной или юго-восточной (красной, божеской стороне) части избы (чаще по диагонали от печи). Здесь находились домашние иконы, божница. Здесь молились Богу, и это место считалось самым почетным в доме.

Традиционные народные праздники

Русские народные праздники связаны с сельскохозяйственными циклами, они были приурочены к крестьянским работам в течение всего года, поэтому назывались календарными.

В жизни человека особое место занимало Солнце, отсюда в народном календаре были праздники зимнего и летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия. Именно с этими днями были связаны самые большие народные праздники.

С введением на Руси христианства появились новые праздники по христианскому церковному календарю. Но сильны были традиции народного сельскохозяйственного календаря, праздники двух календарей срачивались. Традиционными стали праздники, в которых смешались христианские и языческие элементы.

Зимние святки

Это был самый яркий и торжественный праздник. Святки отмечали в течение двух недель между Рождеством и Крещением (с 7 по 19 января).

На Руси была традиция обходить дворы – колядование. Проводилось оно трижды: в Рождественский сочельник, под Новый год и в канун Крещения. Каждая семья ожидала колядовщиков, готовила угощение. Хорошей приметой считалось, если колядовщики придут в твой дом.

Обходы домов по вечерам сопровождались величальными песнями, которые по их припеву назывались «колядками», «овсенями», «виноградиями». В них славил хозяев дома, желали богатства, урожая, приплода скота, многодетности, взрослым детям – скорой свадьбы.

Хозяева одаривали колядовщиков фигурным печеньем с изображением домашних животных: «козульки», «колядки», «коровки», окороком («свинные ножки»), домашней колбасой («кишка»). Это была плата за хорошие пожелания с надеждой на удачу в наступающем году.

В XIX веке колядование превратилось в веселую детскую и молодежную забаву, тексты песен состояли из просьбы – одарить:

Приходила Коляда
Накануне Рождества.
Кто даст пирога –
Тому полон хлев скота,
Овин с овсом,
Жеребца с хвостом!

В течение двух недель молодежь собиралась вечерами на вечеринки «игрища», на которых пелись плясовые и хороводные песни, частушки, устраивались различные игры, разыгрывались сценки, приходили ряженые.

Припевки были разные:

Как у нашего хозяина	Авсень, авсень,
Дорогие ворота,	Шелковая борода,
Золотая борода,	Золотая голова,
Золотой усок,	Подай пирога
По рублю волосок!	Или курочку с хохолком,
Таусень, таусень!	Подай денежку с орлом

И копейчку с копейем!

Ряженные одевали самые диковинные одежды: солдатское или цыганское платье, маску и наряд журавля, курицы, медведя, волка и т.д. Традиционно ряженные выворачивали наизнанку меховую шубу, замазывали углем лица, навязывали на голову кудели шерсти... Мужчины переодевались в женское и наоборот. Ряженные вторгались на посиделки, где «хулиганили» до тех пор, пока от них не откупались и не выгоняли, как положено поступать с нечистой силой; это служило магической защитой от реальных нашествий. Этот обычай порицался и запрещался церковью, но такие запреты никого не останавливали. Все-таки народный календарь был сильнее.

Известно огромное количество обрядов, связанных с зимними праздниками. К примеру, кое-где на святки носили чучело, изображавшее Коляду. Чучело делали так. Брли бревно диаметром в пять вершков и длиной в три аршина и вырубали из него подобие человека. Лица раскрашивали красками, придавая по возможности страшное выражение. Внося чучело в дом, ставили его в передний угол на пол. Девушки до того боялись чучела, что зачастую убегали из избы.

Обязательной частью зимних святок было гадание, во время которых старались предугадать судьбу в наступающем году. Как правило, они проводились во вторую неделю святок, в так называемую «страшную неделю», когда по поверью вся нечистая сила устраивала свой последний «шабаш» перед тем, как победит солнце. Любое гадание, по поверью, невозможно было без нечистой силы. Или ради большого приплода ягнят сажали первого пришедшего колядующего на шубу из овчины. Гадали с исполнением подблюдных песен. Под блюдечко клали колечко, пели песни с предсказательным смыслом:

Катилось колечко

По бархату,

Прикатилось колечко

Ко яхонту.

Кому вынется —

Щука шла из Нова-города,

Она хвост несла из Бела-озера.

На щучке чешуйка серебряная,

У щучки головка жемчужненькая.

Кому же мя спели,

Тому сбудется –	Тому добро,
Тому сбудется –	Кому вынется,
Не минуется	Тому сбудется
(к замужеству)	(к богатству)

Почему же святочный период был самым благоприятным для гаданий? – Дело в том, что в это время день – короче некуда, солнце не греет, все сковано морозами, а светило будто остановилось в раздумье: уйти совсем из мира или вернуться. В это-то время и начинается борьба с нечистой силой: молодежь верхом на лошадях носится по всем дворам, бьет метлами и кнутами по темным углам, ходит с заклинаниями, криками и визгом. Святки заканчивались купанием в проруби, так ряженые очищались от грехов.

Масленица

Празднуется в последнюю неделю перед Великим постом. В ожидании хорошего урожая и весны крестьяне, празднуя Масленицу, провожали зиму.

Веселились и пировали все шумно, широко, поэтому и прозвали Масленицу – «широкая», «веселая», «честная», «затейливая», «сырная». Масленичными песнями вызывали весну.

Знаком Масленицы были блины. Они были связаны с поминовением предков. Так, первый блин клали на слуховое оконце: «Честные родители наши, вот для вашей души блинок!» Блины были также знаком солнца. И в некоторых деревнях первый блин хозяйки выносили на двор, клали на землю – в дар грядущей весне, чтобы солнце скорее пригрело поля.

Масленица продолжалась целую неделю.

В понедельник – встреча Масленицы. Все строили снежные горы, забиралась на них, пели песни и кричали: «Душа ль ты наша, масленица! Приезжай к нам в гости на широкий двор покататься, в блинах поваляться, сердцем потешиться!»

Второй день – вторник – назывался «заигрышным». Начинали собираться масленичные игры и потехи: катания с гор, балаганы для скоморохов, девичьи качели, поездки на лошадях в разукрашенных санях.

Среда звалась «лакомкою». Лакомились масленичными яствами, а дети обходили дворы и за исполнение масленичных песен получали от хозяев блины.

Четверг слыл разгульным, назывался «широкий четверг» или «разгуляй-четверток».

Пятница и суббота были «гостевыми» днями. Все ходили к родне: в пятницу зятя навещали своих тещ, в субботу невестки приглашали к себе золовок. В субботу возводились снежные городки, олицетворявшие укромный уголок зимы. Взятие и разрушение их считалось победой весны над зимой. Устраивался кулачный бой, любимое зрелище и потеха русского народа. На Масленицу чествовали молодоженов. Они должны были участвовать в катаниях, показываться в лучших нарядах.

Воскресенье, последний день Масленицы назывался «проводы», «прощание», «целовальник», «прошенный день». С утра детвора собирала дрова для костра, чтобы жечь Масленицу. Собиралось много народу, все веселились, пели песни. Масленицу (чучело одряхлевшей зимы) раздевали и бросали в костер, при этом кричали: «Масленицу провожаем, света солнца желаем!» Костер догорал, а головешки и пепел собирали и разбрасывали по полю, чтобы придать земле плодородия и силы.

В преддверии Великого поста, люди, стремясь очиститься от грехов, просили друг у друга прощения. В прощенное воскресенье ходили на кладбище, оставляли на могилах блины и поклонялись праху родных.

Семик, Зеленые святки

Когда весна с летом встречались и начинали колоситься хлеба, начинали праздновать Семик. Чествовали и славил цветущую, покрытую пышной растительностью землю.

По традиции украшали крестьянский дом ветками березы, которая была как символ красоты природы. Украшали зеленью, цветами.

Семик продолжался неделю (седьмая неделя после Пасхи), она называлась «русальнойю», «качельною», «задушными поминками» и заканчивался Троицыным днем.

Начинался праздник с «завивания» девушками в роще берез. Для этого связывали ветвями макушки нескольких молодых березок попарно и с пением песен ходили под их зелеными ветками. На одну из берез завивали венки из веток и по обычаю «кумились» – по очереди целовались через венки, давая друг другу клятву в дружбе. Развивать березки приходили в воскресенье, надев лучшие платья и свежие березовые венки, перевитые цветами. Придя в лес, завитую березку срубали и, выстроившись попарно, шли в деревню, впереди всех одна девушка несла березку. Таким образом обносили ее вокруг деревни, затем втыкали в землю и начинали водить вокруг нее хороводы. Или бросали березку на ниве, верили, что ее жизненная сила передается будущему урожаю.

Существовало поверье, что в омутах рек живут русалки, которые во время семика выходят из воды, бегают в поля и заводят свои ночные игры. Будто бы живут они до Петрова дня в лесах, ауканьем и смехом зазывая к себе путников, которых защекочивают до смерти. Чтобы уберечься от русалочьих шалостей, люди приносили для них дары: хлеб, пироги, гребенки, развешивали на ветках деревьев по берегам рек цветную пряжу, ленты.

Купала

В день летнего солнцестояния 7 июля проходил праздник Иван Купала, или просто Купала. Имя Купалы олицетворяло плодородие, праздник проходил перед уборкой хлебов. На Купалу зажигались по полям, берегам рек, холмам огни. Эти купальские костры зажигались от живого огня, добытого трением дерева об дерево.

Традиционно девушки и парни, схватившись попарно за руки, прыгали через костер, связывая с удачей или неудачей судьбу своей супружеской жизни. В купальских кострах матери сжигали сорочки, снятые с больных детей, чтобы с этим бельем сгорели и сами болезни. Пепел от этих костров рассеивали по полям.

Интересен обряд с водой в день Купалы: обливание любого встречного, причем не чистой, а настоящей грязью (исключение было только для стариков и малолеток). Купальской росой умывали лицо и руки, чтобы не было угрей и прыщей. Ею обрызгивали стены домов, чтобы не водились клопы и тараканы.

Огонь был «очищением», вода – «омовением».

Накануне праздника молодежь с восходом солнца шла в поле и собирала травы. Их клали в изголовье и загадывали свою судьбу, считали, что в ночь на Ивана Купалу сон – вещий. Обязательно рвали полынь, как оберег от ведьм и русалок. Поэтому полынь носили при себе, вплетали в венки, втыкали в стены домов, ставили у дверей.

Мы знаем, что с Купалой связан папоротник «златоогненный цвет». По преданию, он цветет в самую полночь на Купалу, раскрывается всего на несколько мгновений, и если кто его сорвет, получит особую силу, богатство.

Жатва

Начало жатвы называлось «зажинками». На «зажинки» сельская женщина выходила как на праздник в чистой белой одежде, прибрав в доме. Право начинать жатку получала самая уважаемая женщина. Сжинала она три снопа, укладывала крестом, чтобы колдунья не могла к ним притронуться.

В начале жатвы проводился обряд почитания первого снопа – «снопа-именинника». Украшенный первый сноп торжественно приносился в деревню и хранился до следующего урожая. Торжественно отмечался и последний сноп. Его жали молча, связывали, наряжали в сарафан и кокошник или обвивали ситцевыми платками и с песнями уносили с поля. Принесенный последний сноп ставили в красный угол, где он стоял до Рождества. После окончания полевых работ устраивалось пиршество, пелись песни. Выпекали хлеба и караваи из нового урожая.

Музыкальные инструменты

Среди наиболее распространенных: струнные – балалайка; струнно-щипковые – гусли; духовые – свирели, рожки, жалейки; ударные – ложки, трещотки, барабан.

Древнерусский костюм

Мужской

Основу мужского костюма составляла длинная рубаха – *срачица* с отделкой по вороту на концах рукавов, по подолу и косой застежке слева. В торжественных случаях к застежке пристегивался дорогой вышитый воротник – ожерелье. Костюм дополнялся узкими длинными, заправленными в сапоги портами (штаны), собранными на поясе на шнурок – *гашинок*.

Разнообразной была верхняя одежда. *Кафтан* – распашной, широкий, иногда в талию, с узкими длинными рукавами. Поверх кафтана надевался *зипун* – узкий, до колен, с застежкой спереди, без воротника. Поверх кафтана или зипуна мужчины и женщины носили *однорядку* – длинную, распашную, с очень длинными рукавами, собиравшимися в складки, без подкладки. Подобными однорядке были *охабень*, *опашень*, *ферязь*. Обыденной и парадной одеждой богатых людей были зимние и летние меховые *шубы*, крытые узорчатой тканью, а также *кожух* – подбитая мехом богатая одежда, украшенная жемчугом и вышивкой.

Мужские головные уборы были разнообразны. Самым распространенным был *каптак*, или высокий, остроконечный из войлока, поярка, сукна, бархата с меховой оторочкой *клубук*. Носили также *мурmolки* – высокие, плоские сверху шапки из дорогих тканей, с отворотами по краям, и *столбунцы* – высокие цилиндрические меховые шапки.

Женский

Основу составляла *рубаха* до пят с длинными, собиравшимися в складку рукавами и круглым воротом. На рубаху надевали глухие прямые или раскошенные *сарафаны* и короткие, собранные сзади в складку *душегреи* со

множеством пуговиц, открытые, на лямках, или глухие с рукавами. Носили также *телогрею* – глухую, длинную, с застежками донизу, с длинными, узкими откидными рукавами с прорезами выше локтя.

Летник представлял собой длинную, глухую, надевавшуюся через голову одежду на подкладке, сильно раскошенную книзу, с длинными колоколообразными рукавами, сшитыми только до локтя и украшенными *вошвами* – дорогими шитыми кусками ткани.

Женщины носили также *шубы* – распашные или глухие, надевавшиеся через голову, с длинными рукавами с прорехами, которые можно было носить также и откинутыми.

Волосы девушки заплетали в косу с лентой, к которой пришивали *косник* – плотный треугольник из кожи или бересты, обтянутый шелком или расшитый бусами. Вокруг головы была лента-повязка или *венец*, тоже обильно расшитый. К нему надевали *ряску* – спускающиеся по щекам нити бус или жемчуга и понизь – жемчужную сетку на лоб.

Зимой носили круглые шапочки, опушенные мехом. Замужние женщины одевали шапочки из тонкой материи – *подубрусник*, или сетку из шелковых, серебряных, золотых нитей – *волосник*. Сзади подвязывали *позатылень* – кусок ткани, прикрывавший затылок. Сверху надевался *убрус* – шелковое или холщовое полотенце, украшенное вышивкой, со свисавшими по бокам концами. Вместо убруса носили *кики* – разного покроя расшитые шапочки. Зимой поверх убрусов и кик надевали шапки с меховой опушкой и *каптуры* – капоры, закрывавшие шею до плеч.

Русская кухня

Из самых древних овощей на Руси были: репа, брюква, капуста. Важными достоинствами овощей была простота их кулинарной обработки: их варили, парили, добавляли в супы, делали из них пюре, ели сырыми, готовили салаты и т.д.

Репа до появления картофеля была главной полевой культурой. Она часто была пищей бедняков, так как не было ничего дешевле пареной репы. Да и блюдо из нее было приготовить очень легко. Недаром и сейчас говорят: «проще пареной репы».

Репня – старинное русское блюдо. Репу пекли, очищали, толкли, добавляли соль, растительное масло и перемешивали. Репня – современный вариант. Надо репу очистить, нарезать и припустить (воды взять столько, чтобы к концу припускания ее почти не осталось). Готовую репу истолочь, добавить масло, молоко или сливки, сухари, заправить солью, перцем, затем все перемешать.

Репа 250, масло 15, молоко или сливки 75, сухари 20.

Каша. Известная поговорка «с ним каши не сварить» объясняет роль и историю русской каши. В X веке арабский путешественник Ибн-Фадлан писал, что у восточных славян был обычай при заключении мирного договора вместе с бывшими противниками варить кашу и есть ее в знак примирения. Без этого мирный договор считался недействительным. «С ним каши не сварить» означает: с ним не договоришься.

Уха – прародительница русских супов. Как настоящая поэма звучат старинные рецепты приготовления ухи:

- «Уха, братец мой, первейшее блюдо... Готовить рыбу с умом и особенно стараться не разварить бы ее, рабу божью, а брать затем половником.

...Запомни правило – варить, да не переваривать, чтобы рыба оставалась целехонькой.

...Обязательно клади лук и лавровый лист, а картофеля – ни-ни. В настоящую уху его не клади.

...Чтоб уха была перворазрядная, ароматная, как цветущий луг, надо рыбу различных пород соединить. Скажем, судака, леща, карпа, сазана. Что ни рыба – свой запах, свой вкус. И положено враз варить не менее четырех сортов» (Г. Серебрякова. Из поколения в поколение. М.: Худ. Лит., 1980).

- «...Еще лавра (лавровый лист) кинь. Хорош. А теперь пескаря. С этого и пошла царская ущица. Пескаря мы с тобой выварим, потом выйдем, он клейкость даст воде, вроде как всех рыб соединит. Выйдем его и шуку кинем. Она для вкуса жесткосту дает и силу – шука рыба сильная, от нее ноги крепнут. Откипит белой пеной, мы ее вынимем и бросим в котел караса и карпа для сладости. А уж потом белужью головизну, коль стерляди нет. А как съем с костра, в кипень молочка подольем – тут и готова царева уха...» (Юлиан Семенов. Еще не осень. М.: Современник, 1981.)

Блины, их называли на Руси красными: «Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всепрогревающее солнце, блин полит растопленным маслом – это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин – символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровья детей» (А.Куприн).

Например, в XV веке на пиру у Ивана Грозного подавали: птицу жареную холодную, рыбу копченую, вяленую; рыбные супы (уха светлая, уха темная, уха желтая с шафраном), супы куриные (светлые, желтые с шафраном и т.д.). Вторые блюда – блины, жареные лебеди, утки жареные с огурцами, дичь под сливами, гуси с пшеничной крупой (фаршированные), тетерева и другая дичь с шафранной подливкой, перепелки в чесночном соусе, дичь с луком и шафраном, осетры отварные и т.д. Подавали сладости.

Курник

Курник – король русских пирогов. Его подавали к царскому столу в торжественных случаях. Или пекли на свадьбах, иногда в форме купола. Если курник пекли в доме жениха, то украшали человеческими фигурками, что символизировало прочность молодой семьи. Пирог невесты украшался цветами – символ красоты и нежности. Традиционные русские курники выпекали с гречневой кашей или с пшеном. Для начинки используется куриное мясо, отварные пегушинные гребешки, белые грибы, рис, рубленое или нарезанное кружками сваренное яйцо, зелень. Обычно курник выпекают из сдобного пресного теста, это хорошо сохраняет при выпечке рисунок.

Начинка – 1 курица, 300 г белых свежих грибов, 5 сваренных вкрутую яиц, 1 ст. риса, 1 ст. ложка зелени петрушки.

Соус – 2 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. ложки муки, 2 стакана крепкого куриного бульона, 1/2 стакана сливок, 2 желтка.

Для смазки – 2 желтка.

Замесить пресное сдобное тесто. Отварить курицу, снять мясо с костей, нарезать кусочками, заправить соусом. Отварить рис, добавить масло, охладить, добавить рубленое яйцо, зелень. Потушить на масле свежие белые грибы и заправить соусом. Из теста и начинки сформовать пирог. Для этого отделить четвертую часть теста для «крышки», а из оставшегося теста раскатать круглую лепешку в 1 см и положить в смазанную маслом форму или сковороду, перекрыв края формы. На лепешку слоями положить начинку: рис, нарезанные кружками яйца, курятину, грибы, опять рис и т.д., придавая форму купола. Из оставленного теста раскатать «крышку», сделать крестообразные надрезы, чтобы она легла ровнее, покрыть пирог, смазать яйцом, украсить разными элементами их теста. Еще раз смазать пирог желтком. В центре купола сделать отверстие для выхода пара при выпечке.

Курник выпекают при температуре 220° С. Как корочка зарумянится, пирог готов. К курнику подают соус, для его приготовления надо растереть с мукой 1 ст. ложку слив. масла, разбавить горячим бульоном, вливая тонкой струйкой при непрерывном помешивании, добавить сливки. Проварить смесь на пару до сметанообразной консистенции, снять с огня и при непрерывном помешивании заправить желтками, растертыми с 1 ст. ложкой слив. масла.

Пельмени уральские

Фарш: говядина и свинина (мякоть) – по 180 г, баранина (мякоть) – 120 г, масло сливочное – 50 г, мускатный орех – 2 г, сливки – 2-3 ст. л., лук репчатый – 1-2 головки, соль и перец – по вкусу.

Тесто: мука – 2 стакана, яйца – 1 шт., вода – 3/4 стакана, соль по вкусу

Приправа: чеснок – 3-4 дольки, масло сливочное – 2 ст. ложки, уксус – 3 ст. ложки, перец и соль по вкусу.

Говядину, свинину и баранину 2 раза провернуть через мясорубку вместе с маслом и мускатным орехом. Фарш посолить, поперчить и хорошо перемешать, постепенно вливая сливки. Мелко нашинковать репчатый лук, добавить его в фарш и снова перемешать. Муку высыпать на доску, сделать лунку, влить туда $\frac{1}{2}$ яйца, воду посолить и замесить крутое тесто. Оставить его на 20-30 минут. Затем скатать из теста валик, разрезать его поперек на небольшие куски, раскатать их в виде кружков и на середину каждого положить чайную ложку фарша. Сложить каждый кружок пополам и края плотно защипить. Взбить оставшуюся половину яйца, смазанные им готовые пельмени выложить на противень, посыпанный мукой, и поставить на холод.

Готовить пельмени на пару 10-15 минут. Подавать на стол, заправив тертым чесноком, смешанным с растит. маслом, уксусом, солью и перцем.

Блины пшениные (старинный рецепт)

Для опары: 2,5 стакана муки, 40 г дрожжей, 0,5 л молока.

Для теста: 5 яиц, 50 г сливочного масла.

Пшениная каша: 1,5 стакана пшена, 3 стакана молока, 1 ч. ложка соли, 2 ст. ложки сахара.

Перебранное пшено промьть в семи водах, засыпать в кипящую подсоленную воду (3-4 части воды на 1 часть крупы). Когда вода закипит, воду слить и залить пшено кипящим молоком, добавить соль, сахар и варить до полной готовности. Охладить, хорошо растереть кашу до однородной массы или протереть через сито. Затем в кашу влить желтки, растопленное масло, опару, хорошо перемешать и дать подойти. В готовое тесто ввести взбитые в стойкую пену белки, перемешивая сверху вниз. Когда тесто подойдет еще раз, не перемешивая, сразу печь блины.

Сбитень

На 5 литров готового напитка:

5 л воды, 800 г ягодного варенья (любого), 200 г меда, 2 г имбиря, 2 г гвоздики, 0,5 г корицы.

Вскипятить воду, добавить в нее варенье и мед, через 5-7 минут положить пряности варить еще 5 минут. Пить горячим.

ТАТАРЫ

Из истории татарского народа известно, что и чуваши, и татары проживали на одной территории – Волжская Болгария (IX-X вв.). С провозглашением в 922 году ислама государственной религией духовная жизнь народа развивалась под воздействием культуры мусульман.

После покорения Волжской Болгарии ханом Батыем (1236-1237 гг.) территория края вошла в состав Золотой Орды. В период ее существования происходили процессы этнокультурной консолидации тюркских народов и формирования татарского народа. В первой половине XV века на территории края было образовано Казанское ханство, население которого унаследовало этнокультурные традиции Волжской Болгарии и Золотой Орды.

Татарский язык всех татар (поволжско-приуральских, сибирских, астраханских) относится к болгаро-кыпчакской группе тюркских языков.

Великой духовной ценностью татарского народа является Коран – святая книга всех мусульман. Коран содержит запись проповедей, произнесенных Мухаммадом в форме «пророческих откровений» между 610-632 годами. При жизни Мухаммада содержание Корана передавалось устно. Между 650-656 годами был подготовлен текст Корана, признанный впоследствии каноническим. Коран состоит из 114 сур. Сура – часть Корана. Сура обычно содержит от 3 до 286 аятов. Каждая сура имеет одно или несколько названий. Некоторые подборки сур используются как талисман.

Содержание Корана составляют религиозно-правовые предписания, которые определяют образ жизни и поведение мусульман, правила отправления культа. Коран был переведен на русский язык впервые в 1716 году. В конце XX века были попытки перевода Корана на татарский язык.

Соседние народы чуваши и татары имеют общую тюркскую основу и разную религию (у татар – ислам), но живущие рядом имели тесные связи.

Татар в Чувашии больше всего в Батыревском, Комсомольском, Яльчикском районах.

Чуваши и татары о взаимной дружбе:

Чуваши – «Не хочешь в беде остаться одиноким, подружись с татариним» («Инкекре пёччен юлас мар тесен, тутарпа туслаш»), «Идти в ногу с татарами» – («Тутарпа пёрле утар»), «Хочешь иметь хорошую печь, пригласи татарина» («Кáмаку а́нгáр тесен, тутара тутар»); о взаимных угощениях: «У чуваша – сыр, у татарина – кислое молоко» («Чáвашáн – чáкáт, тутарáн – турáх»).

Татары – «Счастье не есть счастье, чувашская девушка в семье – счастье» («Телей – телей мар, чáваш хёрё килти телей»).

Родному Татарстану

Педер Хузангай

Чуваш, рожденный в Татарстане,

Всегда я помню край родной.

Нет-нет и детство вдруг предстанет

Живой картиной предо мной:

Я вижу тех далеких лет

Неповторимо ясный свет.

В соседних памятных селеньях

Татарин, русский и чуваш

Зовут друг друга с уважением

Иптэш, товариш иль юлдаш:

Единый смысл трех разных слов

Понятен испокон веков.

Казань! И песня молодая

Тобой взлелеяна моя.

Мой первый опыт одобряя,

В меня поверили друзья.

Поэт Кутуй, Такташ-поэт

Давали добрый мне совет.

Живи, Казань! В машинном гуде
Цвети и крепни, Татарстан!
Пусть каждый день твой светлым будет
В содружестве племен и стран.
Приветствую твою зарю,
Как сын тебя благодарю!

Национальные символы

Герб Республики Татарстан

Дата принятия: 07.02.1992

Государственный герб Республики Татарстан представляет собой изображение крылатого барса с круглым щитом на боку, с приподнятой правой передней лапой на фоне диска солнца, помещенного в обрамление из татарского народного орнамента, в основании которого надпись «Татарстан», крылья состоят из семи перьев, розетка на щите состоит из восьми лепестков.

Герб Республики Татарстан выполнен в цветах флага Татарстана; имеет круглую форму. Автором Государственного герба Республики Татарстан является художник-монументалист, член Союза художников Татарстана Риф Загребвич Фахрудинов.

Центральный образ герба – крылатый барс – в древности божество плодородия, покровитель детей. В гербе Республики Татарстан барс – покровитель граждан республики и ее народа. Барс изображен на фоне красного диска солнца. Солнце – в древности главное божество многих народов. Красное солнце на гербе Татарстана означает доброе знамение, успех, счастье, жизнь. На левом боку барса – круглый щит, означающий правовую, экономическую, силовую защищенность граждан Татарстана.

В цветном изображении Государственного герба Республики Татарстан

солнце – красного, барс, его крылья и розетка на щите – белого, обрамление – зеленого, щит, орнамент на обрамлении и надпись «Татарстан» – золотистого цвета. Цветок астры с четным количеством лепестков символизирует вечный источник жизни, долголетие, пожелание долголетия.

Приподнятая правая передняя лапа барса – это традиционный геральдический жест, подчеркивающий величие верховной власти. Это означает также начало движения (дела) «шагом правой ноги», доброе начало движения Татарстана по пути обновления. Острые зубы и когти барса означают его способность постоять за себя и за тех, кому он покровительствует, кого защищает. Семь перьев крыльев барса символизируют пространство воздействия покровительствующей силы барса – и на земле, и на небесах. Положение хвоста барса означает хорошее настроение, дружелюбие. Популярный татарский растительный орнамент и цветок тольпана олицетворяют пробуждение весенней природы и символизируют возрождение Татарстана.

Три золотых круга охватывают герб на трех уровнях. Они выражают идею единства, бесконечности и высшего совершенства. Символические значения цветов: золотой цвет – изящество, красота, богатство земли Татарстана; зеленый цвет – зелень весны, возрождение Татарстана; белый цвет – чистота помыслов граждан Татарстана; красный цвет – зрелость, энергия, сила, жизнь, жизнеспособность Татарстана;

Герб Республики Татарстан утверждает такие общечеловеческие, нравственные ценности, как добро, справедливость, благополучие граждан, дружба между народами, мир и прогресс.

Флаг Республики Татарстан

Дата принятия: 29.11.1993

Государственный флаг Республики Татарстан представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами зеленого, белого и красного цветов.

Цвета Государственного флага Республики Татарстан означают: зеленый – зелень весны, возрождение; белый – цвет чистоты; красный – зрелость, энергия, сила, жизнь.

Автором Государственного флага Республики Татарстан является народный художник Республики Татарстан, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая Тавиль Гиниятович Хазиахметов.

Гимн Республики Татарстан

Государственным гимном Республики Татарстан является музыкальное произведение композитора Рустема Яхина.

Традиционные народные праздники

Свадебный обряд

До революции браки совершались в основном по сватовству, хотя случались браки убегом и бытовали похищения девушек. Семья была основана на патриархальных принципах, существовало избегание женщинами мужчин, некоторые элементы женского затворничества.

В свадебных обрядах, несмотря на локальные различия, имелись общие моменты, составляющие особенности татарской свадьбы. В предсвадебный период, во время сватовства, сговора, помолвки стороны договаривались о количестве и качестве даров, которыми сторона жениха должна была одарить сторону невесты, то есть о калыме. Количество приданого невесты особо оговаривалось. Основные свадебные обряды, в том числе религиозный обряд бракосочетания, сопровождается особым застольем, но без участия молодых,

проводились в доме невесты. Молодая оставалась здесь до уплаты калыма (в виде денег и одежды для девушки, продуктов для проведения свадьбы), размер которого не был очень большим. В это время молодой посещал свою жену раз в неделю по четвергам. Переезд молодой в дом мужа порой затягивался до рождения ребенка и обставлялся множеством обрядов. Специфической особенностью свадебных застолий казанских татар являлось раздельное их проведение для мужчин и женщин (иногда в разных помещениях). Во многих районах свадьба проходила вообще без употребления спиртных напитков, либо употребление их было незначительным.

В современных условиях калым исчез, свадебная обрядность сильно изменилась. Но в последнее время все чаще свадьбы проводятся с соблюдением традиций и религиозных обрядов.

Мусульманские праздники, являясь обязательными, массовыми, ввиду специфики исламского календаря не имели постоянной даты (по лунному календарю ежегодно дата проведения перемещается на 11-12 дней вперед). Наиболее значительными из них, как и во всем мусульманском мире, были праздники: рамазан, ураза, посвященный жертвоприношению – корбан гаете, окончанию 30-дневного поста – Ураза байрам, дню рождения пророка Мухаммеда – Мэулюд.

Рамазан (у арабов рамадан), девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ураза). По преданию, в одну из ночей Мухаммаду было ниспослано первое откровение. Согласно Корану это ночь 27 числа месяца рамазан. Этой ночью началось божественное ниспослание Корана Мухаммаду. Считается, что ежедневно в эту же ночь Аллах принимает решения о судьбе каждого мусульманина, учитывая его пожелания, высказанные в молитвах.

Ураза – это пост. Ураза-байрам – праздник разговения: в эти дни люди совершают праздничную трапезу, ходят друг к другу в гости, посещают могилы родных и близких.

Обрядовая сторона праздников канонизирована исламом и заключалась в коллективном утреннем богослужении в мечети с участием мужского населения. В домах устраивались семейные торжества в кругу родственников.

Народные же праздники, как доисламские, так и более позднего происхождения, развиваясь, продолжали проводиться вне зависимости от ислама, появившегося на территории Среднего Поволжья в X веке.

Сабантуй

Сабантуй казанские татары праздновали весной до сева. Этот праздник имеет много общего с чувашским Акатуем.

Время этого праздника не было точно определенным, все зависело от погоды: как скоро тает снег, насколько готова почва для сева. Праздник отмечался в деревнях одной округи поочередно. На празднике были песни, игры, пляски, состязания. Кульминацией были спортивные состязания – майдан – в беге, прыжках, национальной борьбе (керэш), конных скачках. Победители обязательно награждались. В качестве призов были: баран, петух... Традиционно перед Сабантуем обходили всех подворно и собирали подарки для победителей состязаний.

Праздник проводился в несколько дней, поэтому состоял из нескольких этапов. Например, интересным было приготовление и коллективное угощение кашей, приготовленной из собранных всей деревней продуктов. Кашу варили в огромном котле на костре, который разжигали на лугу или на пригорке. В угощении и проводимых там играх участвовали все деревенские ребяташки.

Дети участвовали также в сборе крашенных яиц (обязательная традиция Сабантуя), которые готовили хозяйки в каждом доме. Яйца собирали раньше сбора подарков. Рано утром дети обходили дом за домом, поздравляли с праздником всех, а за это им хозяйки давали яйца. Это продолжалось два-три часа. Затем в сам праздник дети высыпали на улицу, где начинались различные игры с собранными яйцами.

Современный праздник Сабантуй отмечается повсеместно с использованием всех традиций древнего земледельческого праздника.

Джиен

Этот традиционный народный праздник казанских татар отмечался с конца мая до начала июня до сенокоса и жатвы. Время проведения праздника – 3-5 дней. В празднике участвовало несколько деревень, все готовились заранее, так как здесь было все: смотрины невест, показ мастерства народных умельцев, молодежные игрища и т.д.

В содержании праздника было много интересных моментов: прием гостей из других деревень, празднующих свой джиен в другое время (к примеру, на следующей неделе); гостевание в соответствии с традиционным этикетом и своей «режиссурой»; своеобразные молодежные гуляния и игрища, которые устраивались на лугах (проводились днем и вечерами во все дни джиена) по определенным правилам; переезд молодых на постоянное место жительства в дом мужа.

Этот праздник в жизни татар имел огромное значение, так как здесь закреплялись родственные узы, а зрелищность, массовый характер были показателем единения всех участников праздника, национального единства.

Джиен имеет много общего с чувашским Уявом.

Каз умэсе

Одним из поздних осенних праздников во время наступления холодов был праздник, связанный со временем, когда резали гусей. Эта работа была коллективной девичьей: надо гуся заколоть, ошипать, да не одного, а сразу несколько. Так что она занимала несколько дней. Поэтому девушки устраивали девичьи помочи – каз умэсе.

Все проходило в доме, работа спорилась: велись разговоры, пелись любимые песни, были шутки, смех. После этого обработанных ошипанных гусей девушки несли на коромыслах к роднику, чтобы хорошенько промыть ключевой водой.

Традиционно девушек сопровождали парни с гармонистом. А хозяйка дома, в котором проходила работа, готовила работницам угощение. После этого начинались молодежные игрища – уен.

Музыкальные инструменты

Распространенными музыкальными инструментами были: курай (духовой инструмент типа флейты), кубыз (щипковый инструмент типа восточного варгана). Со второй половины XIX века широко распространилась гармонь, на которой часто играют женщины.

Татарский народный костюм

Мужская и женская нательная одежда – это *рубаха* туникообразного покроя и штаны с широким шагом.

Мужская рубаха широкая и длинная, почти до колен, навывпуск, без пояса. Женскую рубаху шили с оборкой, длинную почти до пола. Поверх мужской и женской рубах носили приталенный *камзол*. Женский камзол был длиннее мужского.

Верхняя одежда как мужчин, так и женщин состояла из широкой рубахи (*кулмэк*) и стеганного на вате, приталенного *камзола*, *бишмэта*. Мужчины также носили прямоспинные *чикмени* из плотного сукна, шубы и тулупы.

Головные уборы:

Түбэтэй, *каләүш* – мужская тюбетейка Праздничная тюбетейка вышивалась тамбурной гладью (часто золотошвейной) вышивкой, поверх нее зимой надевали полусферическую или цилиндрическую шапку, летом – войлочную шляпу. Поверх тюбетейки зимой надевали полусферическую или цилиндрическую шапку – *бүрек*.

Калфак – женская бархатная шапочка, вышивалась золотошвейной гладью. *Капшау* – обшитый снаружи серебряными монетами головной убор. Голову покрывали вышитыми покрывалами – *өрпэк* (у казанских татар), *тастар* (у мишарей), *түгәрэк язулык*, *ак язулык* (у кряшен).

Заплетали волосы в две косы, гладко, на прямой пробор. В настоящее время среди женщин сохраняется своеобразный способ повязывания платка: за два соседних угла под подбородок, а полотнище распускается по спине.

Женщины носили разнообразные украшения, преимущественно ажурные металлические, отделанные камнями: серьги, наконники (чулпы), шейную застежку с подвесками (яка чылбыры), браслеты и т.д. В качестве украшений использовались также серебряные монеты.

Традиционная обувь – *читек (ичеги)* из мягкой кожи с мягкой и жесткой подошвой; туфли, нередко сшитые из цветной кожи.

Татарская кухня

Татарская кухня разнообразна: мясные, молочные блюда, супы, заправленные кусочками теста разнообразной формы (*токмач, салма, чумар*). Из теста пекутся лепешки (*кабартма*), блины (*коймак*). Праздничными являлись печеные изделия с начинкой (*бәлеш, гәбәдия, пәрәмәч, өчпочмак*), пресные сдобы (*бавырсак, кош теле*).

Любимым мясом у татар считается говядина и баранина. Употребляется в пищу конина, мясо домашней птицы. Будучи мусульманами, татары в прошлом не ели свинины (и в наши дни эта традиция часто сохраняется). Из конины готовили вяленые колбасы (*казылык*), вяленый гусь (*каклаган каз*) считался у татар лакомством.

Молочные продукты: катык (особый вид кислого молока), разновидности творога (*сезма, эремчек, корт*). Ритуальные блюда: элбэ (жареная сладкая мука), бал-май (мед, смешанный с маслом) – свадебное блюдо.

Кияу пилмэне – пельмени.

Праздничным и в некоторой степени ритуальным блюдом были пельмени (*кияу пилмэне*), которые всегда подавались с бульоном. Ими угощали молодого зятя и его дружков. Пельменями также назывались вареники с различной начинкой (из творога, конопляных семян и гороха).

Бэлиши (пироги)

Бэлиши – это пироги с начинкой из говядины, баранины, птицы, рыбы. Начинкой для бэлиша могут служить также и овощи – картошка, тыква, капуста, морковь и разные крупы: рис, полба, пшено, пшеничная крупа. Тесто для

бэлиша бывает как дрожжевое, так и пресное. Бэлиши бывают высокие и называются зур бэлиш с шулпой (большой пирог с бульоном), бывают потоньше. Обычно они подаются на второе после супа. Высокие бэлиши ставятся на стол в сковороде, вначале срезают верхнюю корку бэлиша, разрезают на порции, раскладывают в тарелки начинку, а потом делят края и нижнюю корку. Тонкие бэлиши режутся на порции и подаются в тарелках каждому едоку по отдельности.

Эчпочмак – треугольник.

Мучное изделие с начинкой из жирного мяса и лука. Позже в начинку стали добавлять и кусочки картофеля.

Айран – кисломолочный летний напиток. Его получают путем разбавления катыка водой.

Шербет – напиток из фруктов и растворенного в воде меда. Раньше у казанских татар во время свадьбы в доме жениха гостям выносили «шербет невесты». Гости, выпив этот шербет, клали на поднос деньги, которые предназначались молодым.

Чай – основной напиток. Об этом говорят пословицы: «После чая – на душе тепло», «Чаем не насытишься, но душу помоешь, жажду утолишь», «Чайных чашек три и сила на троих».

Ритуал чаепития – «чэй эчу» – настолько вошел в татарский быт, что без него не обходится ни один праздник: свадьба, смотрины невесты, рождение ребенка... Пили чай всегда горячим, и если гость заговаривался, ему подавали новую чашку со свежесваренным чаем. Чайник с заваркой все время был над самоваром, ставился прямо на трубу, но немного наискось, чтобы не заглушить самовар. В народе маленькие закругленные книзу расписные чашечки с блюдцами называются татарскими. Предметом сервировки стола к чаю являются молочник и самовар. Хороший и чистый самовар считался гордостью хозяина. И сейчас почти во всех татарских семьях есть самовар, пусть электрический, а настоящие одно- или двухведерные самовары становятся редкостью. К чаю обычно подавались печеные изделия: кабартма, олады.

Азу по-татарски

Мякоть говядины, баранины или молодой конины нарезать брусочками шириной в 2 см и длиной в 4 см и обжарить на разогретой сковороде с жиром.

Обжаренные куски мяса сложить в кастрюлю, посолить, посыпать перцем, положить нашинкованный обжаренный репчатый лук, залить бульоном, добавить ложку томата-пюре или порезанный свежий помидор и тушить в течение 30-40 минут.

Отдельно зажаренный до полуготовности крупными ломтями или кубиками картофель заложить в кастрюлю с мясом, добавить очищенные от кожи и зерен нашинкованные дольками и проваренные соленые огурцы и тушить до готовности на медленном огне.

Готовое азу перемешать, разложить на тарелки, осыпать зеленью, рубленным чесноком и подать на стол. Азу из баранины можно тушить с морковью, порезанной тонкими кружочками.

Катык (простокваша из топленого молока)

Вытопить цельное молоко до красно-желтого цвета, охладить до +40 С и положить в него тщательно перемешанную в отдельной посуде закваску (остывший катык). После этого перемешать молоко ложкой и перевернуть посуду чем-нибудь теплым, стараясь не стрясти. Если в комнате не холодно, то через 6-8 часов катык будет готов, и его нужно вынести на холод.

Катык бывает по вкусу сладковатым, кисловатым или же слегка острым, поэтому сладковатый катык употребляется самостоятельно, а острый и кисловатый используется как приправа к супам вместо сметаны. Иногда, по желанию, катык готовится со свеклой или вишней. Катык является также башкирским национальным кисломолочным блюдом.

Кыстыбый

Кыстыбый – это пироги с незашипанными краями. Их называют еще кузикмяк. Тесто для кыстыбья берется пресное. Начинка – картофельное пюре, иногда пшенная каша.

Надо замесить пресное тесто. После незначительной расстойки тесто разрезать на куски весом 75 г, раскатать на тонкие лепешки и выпекать, переворачивая на раскаленной сухой сковороде до румяной корочки. Готовые лепешки плотно завернуть в салфетку, чтобы они были мягкими.

Для начинки приготовить картофельное пюре, добавить в него горячее молоко, растопленное масло, пассерованный репчатый лук, все перемешать. На одну половину лепешки уложить картофельную начинку, согнуть лепешку пополам и накрыть начинку второй половиной. Чтобы лепешки не ломались на изгибе, их надо начинять горячими. Поверхность кыстыбыя смазать растопленным маслом, уложить в сковороду, закрыть крышкой и поставить в духовку на 10-15 минут. Кыстыбый едят в горячем виде, отдельно подается растопленное сливочное масло.

Чэк-чэк (орешки с медом) – старинный способ

Берутся яйца, мука, соль и замешивается тесто без воды и молока. Оно не должно приставать к рукам и должно быть крутым.

Тесто разделяют на куски весом 50-60 г. Затем раскатывают тонкий длинный жгут, так чтобы при нарезке получились шарики в виде мелкого горошка, которые жарят во фритюре, поливают медом (желательно горячим), перемешивают и укладывают на маленький поднос тонким слоем (примерно в два пальца). Остывший чэк-чэк нарезается квадратиками, укладывается в вазу горкой и подается к чаю. Приготовленный таким образом чэк-чэк очень вкусен и красив.

Или же: прожаренные шарики положить в широкую посуду, полить медом, перемешать, а затем переложить на поднос или тарелку и смоченными в холодной воле руками придать желаемую форму – пирамиды, конуса, звезды. Чэк-чэк можно украсить мелкими леденцами (монпансье) или разноцветными драже.

МОРДВА

Мое Присурье – край родной,

Тебя люблю, тебя я знаю.

Иду тропинкой луговой,

Иду и песню напеваю.

Течет Сура, моя Сура,

И вся она из серебра.

Люблю речные берега,

Что в синей дымке где-то тают,

А на лугу стоят стога,

Стоят и небо подпирают.

Течет Сура, моя Сура,

И вся она из серебра.

А за лесною стороной

Поля с богатыми хлебами.

Мое Присурье – край родной,

Своими славится делами!

Течет сура, моя Сура,

И вся она из серебра.

Петр Черняев

Мордва – исторические наши соседи, нас объединяет река Сура, которая поит, кормит, создает красоту природы двум народам: чувашам и мордве.

Столица Республики Мордовия – город Саранск. Республика была образована 4 ноября 1920 года. Население составляет 970 тысяч. Различаются две этнические группы: эрзя (восточные районы) и мокша (западные и южные районы).

В Чувашии мордвы 18,7 тыс. человек. Наиболее компактно проживают в Порецком и Ибресинском районах.

Из истории народа:

- в 7 веке до н.э. в среднем Поволжье финно-угорские племена жили как племена Городецкой культуры. Обычное поселение выглядело обнесенным массивной бревенчатой стеной, прекрасно защищенным от неприятеля. Обычно овраги и крутые склоны создавали естественную защиту. В центре поселения – загон для скота. Жилища людей – землянки округлой формы глубиной полтора метра, диаметром до четырех метров, в середине был очаг. Население занималось скотоводством, охотой, рыболовством, меньше земледелием.

Во второй половине I тысячелетия н.э. древняя мордва жила в бассейне рек Волга, Ока, Сура, Цна, Мокша. Занималась земледелием (ячмень, рожь, полба, горох), охотой, рыбной ловлей, бортничеством (сбор дикого меда).

По преданиям у мордвы не было верховных правителей, все решалось на общих собраниях-сходах. Но появились воинственные чужестранцы, стали разорять села, уводить парней и девушек в рабство, забирать скот. Тогда решили старцы избрать государя, чтобы народ свой оберегал, отражал набеги врагов, справедливый суд чинил. Бросили жребий, и выбор пал на пахаря по имени Тюштя. Он долго не соглашался. Наконец дал согласие при условии: пока он сделает круг борозды, если им воткнутое сухое кнутище прорастет и превратится в цветущую яблоню, то он будет править народом. Это условие чудесным образом исполнилось, и Тюштя стал править народом. Делал это мудро, не деньгами, а шкурами, мясом, рыбой собирал дань, на службу набирал людей только один раз в семь лет. Долго правил Тюштя мордовским народом, но вновь напали чужестранцы. Тогда протрубил он в рог, собрал людей, стали совет держать. Что делать: биться с врагом, поклониться ему и встретиться с хлебом-солью, или уйти тайно и жить счастливо? – Если в бой идти с малыми силами – не выступишь, разобьет враг. Если хлебом-солью встретиться – быть самим, детям, внукам и правнукам рабами. Если уйти тайно в места незнанные – жить будет без опаски. Но не все захотели уйти с Тюштей, кто-то пожалел оставить свое накопленное богатство. Начались набеги, войны...

Во второй половине 1 тысячелетия произошло разделение мордовского населения на эрзя и мокшей.

После вхождения мордвы в 15 веке в состав Русского государства начинают выделяться две крупные этнические общности: эрзя и мокша (мордва-терюхане, мордва-карагаи).

Из старинной песни:

Земля появилась –
обычай появился,

Без обычаев на земле
не проживешь,

Без обычаев на земле
жить не будешь.

Вся жизнь людьми
устанавливается...

Легенда:

«В стародавние времена на берегу могучей реки Суры жил древний богатырь. Звали его Тюштя. Был он добрым и трудолюбивым, спокойным и тихим в обычное-то время. Но как только враги начинали угрожать захватом земли мордовской, поднималась в нем сила могучая, богатырская. Он всегда был впереди своего народа, непобедимый и грозный, и всякий раз сокрушал неприятеля.

Долго жил богатырь, помогал народу и защищал от булгар и половцев. Но текут реки, летят годы...Пришло время и богатырю проститься со своими сородичами. И тогда он оставил в лесу свою трубу на самом высоком дереве и сказал: «Если вам будет трудно, моя труба сама зазвенит. И тогда я приду к вам на помощь». Мордовский народ и сегодня верит, что в лихие годы зазвенит труба и придет на помощь Тюштя – древний могучий богатырь».

Вместе в одной семье в Чувашии.

Об этом пишет мордовский поэт Никул Эркай:

Чувашский мотив

Я в Канаш пришел с рассветом
И растрогался, смотря,
Как рубины синеве там
Дарит нежная заря.

Приношу земле соседа
Задушевный мой салам.
Прежде чем пойдет беседа,
Поясной поклон отдам.

Расстояния не тяжки,
Сами путника ведут;
Расторопные чувашки
В белях платьях ходят тут.

Как березки, статны, строги;
К ним черемуха добра –
Так и сыплются под ноги
Лепестки из серебра.

Чебоксары! Нынче вами
Любоваться буду я.
Ведь эрзяне с чувашами –
Знают все – одна семья!

Национальные символы

Герб Республики Мордовия

Дата принятия: 30.03.1995

Герб Республики Мордовия представляет собой изображение геральдического щита маренового (темно-красного), белого и темно-синего цветов с гербом г. Саранска, в середине, обрамленного: золотыми колосьями пшеницы, олицетворяющими традиционную приверженность мордовского народа к сельскохозяйственному труду, перевитыми лентой маренового, белого и темно-синего цветов; нашейной гривной (национальное украшение женщин) цвета золота, на котором семь орнаментов, означающих количество городов республики, заканчивающейся солярным знаком, восьмиконечной розеткой, символ солнца, красного цвета.

Центральная фигура государственного герба это восьмиконечная розетка — солярный знак — символ солнца, тепла, добра, открытости. Состоящая из четырех фигур розетка отражает стремление мокши и эрзи (два племенных союза, образующих в единстве мордовский народ), русских и татар, то есть основного населения Мордовии, к равновесию, стабильности и устойчивости.

Цветовая гамма герба истари присуща мордовскому народу. Женская рубаха (панар) шилась из белого конопляного или льняного холста, украшалась вышивкой с преобладанием красно-коричневого и черного цветов. Мужская одежда — более простая, состояла из белой рубахи и штанов из домотканого холста. Красно-коричневый символизирует жизнеутверждающее начало, жизнь; белый — духовность, чистоту намерений и помыслов; замененный черный на темно-синий — плодородие земли, напоенной влагой. Предки мордвы жили оседло, занимались мотыжным земледелием и разведением домашнего скота. И с точки зрения международных канонов эти цвета олицетворяют лучшие человеческие качества.

В серебряном поле старого герба Саранска изображены красная лисица и

три стрелы — свидетельство преобладания охотничьего промысла в укладе жизни населения того времени (город основан в 1641 году как укрепление). Украшающие нашейную гривну семь полурозеток — элемент мордовской вышивки, символизируют города республики — Саранск, Ардатов, Инсар, Ковылкино, Краснослободск, Рузаевку, Темников. Обрамление из золотых колосьев пшеницы говорит о том, что Мордовия — республика развитого зернового хозяйства.

Флаг Республики Мордовия

Дата принятия: 30.03.1995

Флаг Республики Мордовия представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из расположенных горизонтально в последовательности сверху вниз трех полос маренового (темно-красного), белого и темно-синего цветов. Верхняя и нижняя полосы по размеру одинаковы. Ширина каждой из них составляет 1/4 ширины флага. Соотношение сторон флага — 1:2 (на иллюстрации флаг показан с принятым в России соотношением 2:3).

Гимн Республики Мордовия

Гимном Республики Мордовия является музыкальное произведение Н.Кошелевой на стихи С.Кинякина.

1. Ши валда, Мордовия, седистот сай,
Ши валда, Мордовия, сельмосот палы, юрнай,
Россиять мяшться мокшень сияста сьулгам,
Россиять карксэземса эрзянь зырняста пулай.

Прпев:

Шумбрат! Шумбрат, Мордовия!
Гайняк! Гайняк, Мордовия!
Кельгома краеньке - най панжи маеньке,
Мокшэрзянь шачема-касома край!

Шумбрат! Шумбрат, Мордовия!

Морак! Морак, Мордовия!

Павазу эряфсь катк тонь эрь кудозт сувай!

Ульхть шумбра, ульхть шумбра,

Кода сонць Сияжарсь, ульхть шумбра!

2. Тон ютыть, Мордовия, стака кить-янт,

Тон молить, Мордовия, витьстэ, верьга кандыть прят.

Вий макснесть келей Мокшась ды бойка Сурасть,

Секс течис тон седейс ды оймес - прок ванькс лисьмапрят.

Припев:

3. Ты трудной дорогой, Мордовия, шла,

России держалась и голову гордо несла.

Давали силы вольные Мокша, Сура,

Ты духом была и осталась сильна и добра.

Традиционные народные праздники

Рождественский дом

Название этого праздника у мокшей – «кштиме куд», или «роштувань куд», у эрзи – «роштувань кудо». Это был первый зимний языческий праздник. Праздник сопровождался разнообразными святочными обрядами, песнями, увеселительными играми, в которых участвовала главным образом молодежь.

Особое место занимали игры ряженных. Наиболее распространенными были маски зверей, особенно медвежьи. Больше всего наряжались парни и мужчины. Надевали на себя вывороченные шубы, маски, иногда просто мазали лицо сажей, пугали людей, заходили в дома, просили угощения, смотрели, кто и сколько напрял пряжи. У кого пряжи оказывалось мало, того валяли в снегу. Ряженный в маску медведя выступал в роли покровителя конопли (а из нее пряли и затем ткали полотно для рубах) и прядильщиц.

Были групповые колядования. При этом ходили по домам отдельно парни и девушки, дети. Иногда парни и девушки объединялись в группы, вооружались

колокольчиками, дубинками, лопатками, печными заслонками и с большим шумом ходили от дома к дому, отгоняя «нечисть», которая, по поверьям, особенно опасна в первые дни года.

В ночь на Новый год во многих селах жгли костры, прыгали через них. Этот обряд связывался с верой в очистительную силу огня. Гадали не только молодые, но и старики, гадали не только о суженых, но и об урожае, о приплоде скота, о погоде. На крещение катались на лошадях по улицам вокруг села.

Масленица

Это был последний зимний праздник в сельскохозяйственном календаре. Во время ее празднования строили карусель, которая по форме была похожа на солнце и его лучи. Делали это так: врывали на горе большой кол, на него надевали колесо, к которому лучеобразно прикрепляли жерди, а к ним привязывали салазки. Несколько человек крутили эту карусель, остальные катались.

На масленицу обычно выходили в общество «на люди» молодожены, чему посвящался специальный обряд. Парни приносили большие салазки, двое садились на них друг против друга, на колени себе сажали молодухек, другие парни их катали. Молодушки за это их должны были угощать.

Моление плуга

Этот праздник начинал весенний цикл земледельческих обрядов. По содержанию и даже форме он имел много общего с праздниками соседних народов: чувашский Акатуй, марийский Агапайрам, татарский Сабантуй.

Накануне праздника главный (староста) на собранные общественные деньги со «стариками» покупал быка. В этот день крестьяне собирались за околицей села, с собой несли хлеб, пироги, яйца. Здесь резали быка, варили в большом котле, раздавал кусочки мяса самый почетный старец. Перед обедом он обращался к богу с молитвой, в которой просил хорошего урожая и погоды. После молитвы старший мужчина из каждой семьи получал кусок мяса, суп и пиво. После обеда назначался день сева. В этот день вставали очень рано. Зажигали свечу, на стол клали три яйца и молились за богатый урожай. Затем

яйца разрезали по количеству членов семьи и съедали. По возвращении домой молились и ели кашу.

Вельозкс

Это летний праздник, посвященный покровительнице села (Вель-ава), празднуется очень массово:

Музыкальные инструменты

У мордвы самыми распространенными музыкальными инструментами были: тростниковые свирели (нуди, нюди, нудей, нудейти), скрипки (каръзе), пила, рожки, гусли, скрипки, гармони.

Если говорить о народных песнях мордвы, то здесь есть одна особенность: песни исполнялись двухголосно, в то время как у чуваш и других народов Поволжья традиционно было одноголосие.

Мордовский народный костюм

Мужская одежда

Белая рубаха была из льна, подпоясанная узким поясом, с конца 19 века – из домотканой пестряди (в клетку, в полоску), чаще всего розоватого цвета. Поверх рубахи носили поддевку, сшитую в талию (*сумань*).

Головной убор – валяная шляпа белого или черного цвета.

Женская одежда

Рубаха была туникообразного покроя. Эрзянская рубаха (*панар, паля, покай*) прямая, шилась из двух полотнищ холста, была без воротника, вырез на груди имел прямоугольную или треугольную форму, края отреза скреплялись кольцевой застежкой – *сюлгамо*. Вышивка на рубахе выполнялась шерстяными нитками, покрашенными растительными красками из коры подмаренника, почек березы, коры ольхи, трав и цветов. Основные цвета узоров – красно-коричневый и вкрапления зеленого и желтого. Нередко узоры оформлялись черной или синей окантовкой.

Более нарядная праздничная рубаха – *покай*, она надевалась на нижнюю, более скромную рубаху. Здесь вышивка продольными широкими полосами покрывала от верха до подола в виде продольных темно-красных полос, спину, грудь и рукав. Таким же способом украшался и передник.

Поверх вышитой рубахи носили верхнюю распашную одежду – *руцю* или *шушпан*. Вышивка была богатой, располагалась на нагрудной части, была более скромной на рукавах.

Рубаха у мокшанок называлась *щам*. Повседневная рубаха – *полафтым щам*, праздничная – *кота таргаф щам*, верхняя распашная – *ланго каям щам*.

Вышивка больше всего была по вороту, на переднем шве рубахи и нижнему разрезу, подолу. Помимо вышивки на подол нашивалась шерстяная тесьма, сотканная на дощечках или сплетенные на пальцах шнурки.

Обязательной частью женского костюма был передник.

Сумань (кафтан) у женщин был черного или темно-вишневого цвета из сукна и меха. Интересны кушаки шириной 30 см, длиной до 3 метров. Ими опоясывали талию три раза, концы выпускали по бокам.

Поясные украшения-набедренники – *пулагай* с подвесками и кистями из тесьмы, раковин-каури, металлических цепочек, бубенцов, проволоки, бус и стекляруса, пуговиц. Первый раз девушки его одевали в день совершеннолетия, после чего он становился обязательным элементом женского костюма вплоть до старости. Богатыми были шейные и наушные украшения.

Женский головной убор соответствовал возрасту, имущественному положению женщины.

У девушек-эрзянок прическа состояла из 8-9 мелких кос, спадавших по спине и двух толстых – по краям. Косы скреплялись между собой спицей с шумящими подвесками, а их концы заправлялись за пояс. *Представляете, как все это звучало, когда мордовка просто шла или танцевала!* Девушки повязывали голову полотенцем с концами, украшенными лентами. Женская прическа состояла из пучка волос, закрученных в узел на темени. Прическа

называлась *кокол*. Мягкий чепец головного убора покрывал волосы и этим придавалась форма.

У девушек-мокшанок была *налобная повязка* вроде невысокого венца, или *вязка* из шелковых лент, нашитых на холщовую основу, сверху она расшивалась серебряными блестками и розетками из золотной или серебряной нити. Женщины носили *златной*, чепец из холста, облицованный красным шелком, на его налобной стороне было богатое золотное шитье. В качестве головного убора свадебного костюма была *сорока*.

У эрзянок также были высокие головные уборы на твердой основе с длинной, спускавшейся на спину лопастью из холста, вышитой и украшенной блестками. У мокшанок – двурогие головные уборы, тюрбанообразные повязки. Прически замужних мокшанок – два закрученных на висках пучка волос, которые также походили на рога. На уши надевали серьги с подвеской – серебряной монетой, бусинкой или в виде шариков из гусяного пуха.

Кожаные сапожки эрзянок имели наглухо закрепленные сборы и острые носы, верх их обшивался красным сафьяном. Мокшанки носят полосатые наколенники с геометрическим орнаментом, связанные из шерсти.

Мордовская кухня

Разнообразие мордовской кухни связано с использованием продуктов животноводства, рыболовства и огородничества. В горячей печи на капустных листьях выпекали кислый хлеб. Традиционно жидкие каши из проса, чечевицы, гороха заправлялись конопляным маслом. Широко было распространено соленье свиного сала и копчение ветчины, как в дыму костра, так и над банной печкой. Традиционно на зиму сушат грибы для супов, квасят капусту и мочат яблоки. Повсеместно, в особенности по праздникам, делают пельмени. Древним обрядовым напитком, который обязательно входил в состав жертвенной пищи во время «молянов», было *пуре*. Для приготовления *пуре* брались мед, хмель, ячмень, дальше из этого варили как пиво.

Пачалксеть (блины)

Блины делались из ржаной, пшеничной, пшенной, гороховой муки очень толстые. Ели их с молоком и маслом. Чтобы они были мягкими и пышными, в тесто добавляли крахмал или мятый сваренный картофель.

Лапша

Лапшу готовили из ржаной (позднее из пшеничной) муки на воде или молоке, или из крахмала с добавлением муки. На горячую сковородку выливали жидкую массу и ставили в печь. Затем пропеченный тонкий блин разрезали на мелкие полоски. Вот лапша и готова.

Чапамо ловцо (кислое молоко)

Готовили его обычно из снятого кипяченого или топленого молока, которое охлаждали до температуры парного молока, добавляя для закваски старую простоквашу. Выдержав это молоко в теплом месте до загустения, выносили в погреб. Пили чапамо ловцо в холодном виде. А разбавленное водой, оно хорошо утоляло жажду.

Известные люди, уроженцы земли мордовской

Никон (светское имя Никита Минов) (1605-1681 гг.) – патриарх России и писатель, основатель греко-латинской школы. При нем церковь стала самостоятельной и независимой от государства.

Мордвинов Николай Семенович (1754-1845 гг.) – адмирал, граф, ученый-экономист. Только он один (из 70 судей) отказался подписать смертный приговор декабристам.

Серафим Саровский (в миру Прокор Машнин) (1759-1833 гг.) – один из самых почитаемых святых православной церкви.

Воронцов Михаил Петрович (1788-1851 гг.) – архитектор, художник, дизайнер, академик.

Ключевский Василий Осипович (1841-1911 гг.) – крупнейший российский историк, был советником царя Александра III и Николая II.

Нефедов Степан Дмитриевич – Эрзя (1876-1959 гг.) – всемирно известный скульптор. Жил и работал в Бразилии.

Евсеев Макар Евсеевич (1864-1931 гг.) – ученый, просветитель мордовского народа, профессор. Родился в селе Малые Кармалы Ибресинского района.

Русланова Лидия Андреевна (1900-1973 гг.) – выдающаяся исполнительница русских, мордовских народных песен.

Зосс Александр Иванович (1888-1962 гг.) – знаменитый силач, псевдоним «Железный Самсон»; рвал кованые цепи, подковы, свободно поднимал переносил лошадь, поднимал 24 человека (при росте 167 см. и весе 80 кг.).

Пиняев Иван Данилович – поэт.

Куторкин Андрей Дмитриевич – писатель.

МАРИЙЦЫ

Марийцы – исторические наши соседи, живущие на левобережье Волги, но один район Республики Марий-Эл – Горномарийский с центром г. Козьмодемьянск – находится на правом берегу Волги, по соседству с Большим Сундырем, Ильинкой.

Республика Марий Эл было образована 4 ноября 1920 года. Население составляет 780 тысяч, живут в дружной семье народов марийцы, русские, татары, чувашаи, мордва удмурты, украинцы и белорусы. В Чувашии проживает 3,8 тыс. марийцев.

ЛЕС – Занимает 57% территории республики.

Марийцы – жители лесного края, поэтому любовь к природе, ее обитателям, к лесу, является врожденным чувством. Говорят, что самые чистые реки Волго-Вятского региона это Большая Кокшага и Илеть (по-марийски Элнет).

Люди веками поклонялись силам природы: Богу Солнца – Кече Юмо, Богу Неба – Кава Юмо, Богу Воды – Вудава, Богу Земли – Мланде Ава, Богу

Леса – Чодыра Юмо. Священными считали такие деревья, как: береза, липа, дуб, черемуха, рябина. В священных березовых рощах совершали моления и жертвоприношения. Здесь нельзя было ломать ветки всех священных деревьев, пасти скотину, косить траву, охотиться.

Интересны загадки о деревьях: «Летом одевается в свадебную одежду, а зимой ее снимает», о березе – «У моей сестрицы сладкие слезы», о землянике – «Лесной уголек все с радостью берут», про клюкву – «Красны девушки в болотной постели нежатся».

Красота леса воспевается в народных песнях: «Ой, мой березняк, мой светлый сосняк, есть ли что на свете красивее тебя?»

А марийский поэт Осмин Йыван о лесе пишет так:

Чодыра! Чодыра!	Лес! Лес!
Могай йытыра!	Как красив!
Кушкеш пунчер,	Растет сосняк,
Туштак – куэр.	Тут же березняк.
Чодыра! Чодыра!	Лес! Лес!
Могай йытыра!	Как красив!
Понгат тыштак.	И грибы здесь
Шогат йыштак.	Стоят тихо.
Мбрат туштак.	И ягодки тут же.
Öрат ялтак!	Сплошное диво!
Чодыра! Чодыра!	Лес! Лес!
Могай йытыра!	Как красив!

Легенды

Кокша-богатырь

«На лесной реке давным-давно жил злой-презлой владыка Вараш. Охотники промышляли для него пушную добычу, бортники приносили ему мед и воск, а бедные земледельцы – зерновые и дары огородов. Также, кто его воле не подчинялся, нещадно порол розгами.

Но в одном лесном доме у бедных родителей появился на свет мальчик Кокша.

В первую же ночь у колыбельки появился богатырь Кугурак. Он склонился над ребенком и сказал:

– Возьми, Кокша, мою силу, а смелости тебя научит отец.

На вторую ночь над зыбкой склонился богатырь Чоткар:

– Бери, Кокша, мою ловкость, а доброту ты получишь от своей матери. На третью ночь у зыбки появился богатырь Акпатыр:

– Я отдаю тебе мудрость, Кокша, а любить нашу землю тебя научит народ.

С этой поры Кокша стал расти не по дням, а по часам. За двенадцать дней он превратился в высокого широкоплечего парня, в настоящего богатыря. Отец дал ему лук и стрелы, велел идти на охоту. Кокша натянул тетиву и пустил стрелу вверх. Со звоном лопнула тетива, а стрела улетела выше облаков и не вернулась на землю. Пошел Кокша в кузницу и выковал наконечник для стрелы весом в полтора пуда. На обратном пути он вырвал молодой дубок и сделал из него лук. А из жил убитого им лося свил тетиву. Приладив наконечник к стреле, Кокша решил испытать лук. Он натянул тетиву и выстрелил в вековое дерево. Стрела прошла дерево насквозь, и оно раскололось.

Не прошло и недели, как слуги донесли Варашу о чудо-богатыре.

– Надо отнять у него силу богатырскую, – сказал он слугам и научил их как это сделать.

Часто Кокша уходил на охоту далеко, но возвращался домой все одной короткой дорогой. Так вот, подручные Вараша в том месте, где Кокша переходил реку, сделали прорубь, а когда мороз затянул ее ледком, засыпали снегом. Возвращаясь с охоты, усталый, но с богатой добычей, Кокша провалился под лед и стал тонуть – плавать не успел научиться. Захлебнулся он водой и совсем было стал терять сознание, но вдруг услышал голос:

– Вспомни о силе Кугурака. Встань на дно и оттолкнись.

И тут подручные Вараша увидели, как сперва лед спучился, потом раскололся на несколько льдин, и Кокша-богатырь вышел на берег. «Все равно

ему конец, – злорадно ухмылялись они. – Кокше негде обсушиться, и сильный мороз доконает его».

Понял и Кокша, что приходит ему конец. Одежда совсем обледенела. Но тут он снова услышал голос:

– Вспомни о ловкости Чоткара, вставай на лыжи и беги.

Кокша надел лыжи и во весь дух помчался к дому. На бегу вспомнил предание о том, как Чоткар, пока жена кипятила воду для ухи, успевал на лыжах сбежать на озеро в сорока верстах от дома, наловить рыбу и вернуться обратно. Кокша тоже сбежал так быстро, что домой явился как ни в чем бывало. Мороз так и не смог сковать его одежду.

Скоро Кокша узнал, что прорубь – дело подручных Вараша. Подошел он к крепости и крикнул: – Эй, Вараш! Если ты не трус – выходи, сразимся в честном бою!

Хорошо, я согласен биться с тобой, но если ты тоже не трус, заходи в крепость, на место кулачных боев, – ответил Вараш, и ворота распахнулись. И тут Кокша услышал голос:

– Вспомни о мудрости Акпатыра: не бейся с врагами один, а собери друзей, подними народ, недовольный врагами.

Но не послушался Кокша голоса мудрости и вошел в крепость. Он не знал, что силу Кугурака он истратил, ломая лед, а ловкость Чоткара – в беге на лыжах.

Как только закрылись ворота крепости, на Кокшу надвинулась стража. Схватка была долгой и яростной, но врагов было много, и Кокшу заковали в цепь.

Но с помощью друзей Кокша вырвался из крепости. Он поправился, набрался сил и встал во главе ратного войска.

Кокша пошел войной против Вараша и изгнал его со своими приспешниками. Народ объявил Кокшу своим вождем, а лесную реку в его честь назвали Кокшагой».

Чуваши и марийцы о взаимной дружбе:

«В дружбе – сила, нельзя жить без опоры друг на друга; соседи должны помогать друг другу» («Келшымаште – вий; вашваш энертыде илаш ок лий, пошкудо пошкудылан энертыман»).

«У марийцев – клюква из-под снега, у чувашей – пиво из-под снега» («Сармăсăн – юрай сырли, чăвашăн – юрай сăри»).

Эта пословица говорит о том, что еще в XIX веке дети и взрослые пили сармăс максăми или вирьял максăми – напиток дружбы, приготовленный из меда и сока клюквы. Испокон веков у марийцев и чувашей складывались прекрасные взаимоотношения. Известны чувашско-марийские молодежные праздники: к примеру, «болдран-базар», посиделки, хороводы, ниме (помочь).

Известны в конце XIX века совместно (чуваши, марийцы, русские) проводимые в г. Козьмодемьянске молодежные «капустки» – осенние вечеринки, на которых пелись вместе и марийские, и чувашские, и русские песни, частушки, проводились игры.

Чувашский просветитель Спиридон Михайлов, считавший себя марийским писателем, писал в свое время о том, что чувашских детей обучали марийскому языку, а марийские дети знали чувашский язык.

Доброта как необходимое качество толерантности *в пословицах:*

«Красота до вечера, доброта – на всю жизнь; внешняя красота временна, а красота души – вечна».

«На красивого хорошо смотреть, но жить – с доброй душой; с красивым хорошо время проводить, а жить – с умным».

«Добрые дела переживут века».

Национальные символы

Герб Республики Марий Эл

Дата принятия: 03.09.1992

Герб Республики Марии Эл представляет собой изображение на геральдическом щите элемента марийского национального орнамента – древнего символа плодородия в обрамлении колосьев, дубовых и хвойных веток, олицетворяющих традиционную приверженность населения республики к сельскохозяйственному труду и лесное богатство края. Венки перевиты трехцветной (из полос Государственного флага Республики Марий Эл: лазоревого, белого, алого цветов) лентой. В нижней части геральдического щита под рисунком орнамента надпись «Марий Эл». В цветном изображении Государственного герба Республики Марий Эл ветки зеленые, колосья – золотистые, орнамент красно-коричневого цвета; Геральдический щит окрашен в светло-охристый цвет.

Изображенный на флаге и гербе национальный орнамент с древнейших времен связан с земледельческим культом и символизирует идею плодородия и вечности. Пашенное земледелие — основное традиционное занятие марийцев. Использованные в обрамлении щита колосья подкрепляют идею, выраженную знаком плодородия. Еще с античных времен колос олицетворяет жизнеспособность, животворную силу народа, вечную жизнь, плодородие и процветание.

Расположенные в нижней части гербового венка дубовые и хвойные ветки свидетельствуют о лесных богатствах края, развитии в нем лесного хозяйства и лесной промышленности. Они подчеркивают единство двух этнических групп марийцев — горных, проживающих в основном на правом, горном берегу Волги, где больше хвойных лесов, и луговых, проживающих преимущественно на лесном или луговом левобережье, богатом

лиственными лесами. Единение тех и других марийцев образует единый народ.

Голубой цвет означает чистое небо над республикой, а также воду — важнейшую среду существования, являющуюся и древним объектом культового поклонения марийского народа. Белый цвет — древний национальный символ трудового марийского народа, свойственный национальной будничной и праздничной одежде. Он также олицетворяет жизнь, мир, добро, справедливость, высокую нравственность. Алый цвет широко используется в народном творчестве марийцев, связан с их духовными началами.

Флаг Республики Марий Эл

Дата принятия: 03.09.1992

Флаг Республики Марий Эл представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами: верхняя полоса лазоревого цвета составляет $1/4$, средняя белая полоса — $1/2$ и нижняя полоса алого цвета — $1/4$ ширины флага. В левой части у древка на белой полосе изображен фрагмент марийского национального орнамента, вписывающийся в квадрат со сторонами, составляющими $1/4$ ширины флага и надпись «Марий Эл» красно-коричневого цвета. Соотношение сторон флага — 1:2 (на иллюстрации флаг показан с принятым в России соотношением 2:3).

Традиционные народные праздники

Шорыкйол

Праздник совпадал с Рождеством. Ряженые парни и девушки ходили по деревне, собирая к празднику припасы. Хозяева должны были угощать ряженых

пивом и орехами. А те, в свою очередь, просили показать результаты своего труда. Поэтому, увидев ряженных, хозяйка обычно садилась за пряжу, а хозяин брал в руки кочедык, принимался плести лапти. Дети тоже должны были демонстрировать свое мастерство: петь, плясать, заниматься рукоделием.

Особое почтение оказывалось овце (шорык). От ее плодovitости зависела жизнь марийцев: из шкуры шили шубы и тулупы, шерсть шла на изготовление валенок, варежек, сукна, а мясо употреблялось в пищу. Поэтому в этот день ходили в овчарню, хватали овец за ноги и причитали:

«Пусть овцы принесут ягнят двойнями и расплодятся («йытар пачам ыштоже, шорок тулыжо»).

Пеледыш пайрем

Праздник весны, земледельческий, проводится после весеннего сева. Этот праздник имеет много общего с Акатуем, Сабантуем. Проводится на природе. Участвуют все: и стар, и мал. Здесь проходят состязания юношей в силе, ловкости, смотрины и выставки изделий народных мастеров-умельцев.

Яркие вышивки, изделия из лыка, лозы, бересты (посуда, украшения, музыкальные инструменты), – все это на современном празднике пеледыш пайрем можно приобрести для дома.

Музыкальные инструменты

Шиялгыш (свирель), тумыр (барабан), марийская гармонь, шувыр (вольтка), гусли, удыр пуч (девичьи трубы). Девушки играли на трубах по вечерам, в осеннее время. По преданиям, в далеком прошлом, когда марийцы жили небольшими группами в глухих лесах, девушки игрой на этих трубах зазывали женихов.

В одной марийской легенде говорится о происхождении двух самых главных музыкальных инструментов.

Гусли – «Поспорили однажды бог с дьяволом о том, кого больше любят марийцы – бога или дьявола? Спорили, спорили и не могли переспорить друг друга. Тогда решили придумать музыкальные инструменты и узнать, чья выдумка больше понравится марийцам. Черт придумал волынку, а бог – гусли. Марийцам больше понравились гусли. Черту стало обидно. И он, желая отомстить богу за свое поражение и испортить придуманный им инструмент, провертел дыру в верхней деке гуслей. Но от этого гусли стали играть еще звонче, и дьявол вынужден был считать побежденным».

Девичьи трубы – это самый древний обрядовый музыкальный инструмент, сделанный из бересты и лыка. На них играли девушки в день своего совершеннолетия. В наше время на этом инструменте больше не играют.

Марийский народный костюм

В мифологических преданиях говорится, что Дочь Солнца когда-то спустилась на Землю и, увидев молодого парня, полюбила его и вышла за него замуж. Она-то, говорят, и научила марийских женщин искусству вышивания.

Известный марийский поэт Валентин Колумб так написал о красоте и вечности марийской вышивки:

Родной узор
Неповторим и вечен,
И дороги сегодня нам вдвойне
Наплечники червленые,
Как венчики,
Два солнца –
На груди и на спине,
Любой стежок здесь к месту,
Все так точно,
Деталь и совершенна,
И мудра.
От вышивки такой

Светло и ночью.

Да, голь была на выдумки хитра.

О, женщины марийские!

Как славно

Расшито вами жизни полотно.

Писать мы научились так недавно,

А вышивать умели

Так давно.

Не вымучено это чудо

И не выжато,

Оно смеется,

Говорит всерьез.

Вглядитесь в естество

Марийской вышивки –

Медвяный запах ударяет в нос.

Народный костюм мари подразделяется на 4 группы (по районам):

1. Йошкар-Олинская группа.
2. Моркинская группа.
3. Сернурская группа.
4. Горномарийская группа.

Сернурская группа.

Основу женского костюма составляет туникообразная рубаха, вышитая по краям подола и рукавов традиционным орнаментом. Рубаха подвязывается поясом. Дополнением праздничного костюма является легкий белый кафтан и передник.

Интересен свадебный костюм невесты. Его отличает наличие беленного суконного кафтана и лисьей шапки. Основной головной убор замужних женщин – *шымакш* (он является основной отличительной особенностью сернурской группы). Шымакш сшит из прямоугольного холста с конусообразным

колпачком. Он богато украшен зооморфным, растительным и геометрическим орнаментом.

Расположение вышивки на женской рубаше этой группы отличается от других групп: разрез нагрудной части несколько смещен вправо и украшен широкой полосой вышивки.

В праздничном и свадебном костюме преобладает вышивка и украшения из серебра, шейно-нагрудные украшения из серебряных монет, раковины-каури, бисер, разноцветные пуговицы, браслеты, кольца, серьги, набедренные пояса и т.д. Украшения и вышивка в древности служили оберегами.

Йошкар-Олинская группа.

Основная особенность заключается в женском головном уборе, который называется – сорока́. Это головной убор замужних женщин, заимствованный у русских. Сорока состоит из шапочки-платка, очелья-дощечки или бересты, обшитой орнаментированным холстом, холщового позатыльня и боковых завязок. Поверх сороки повязывается платок. Сорока украшалась вышивкой в виде сплошной сетки узоров. Края платка также богато украшались вышивкой и в тон вышивке обшивались шелковой ленточкой или тесьмой с помощью краевого шва.

Еще одной характерной чертой йошкар-олинской группы является украшение вышивкой разрезов для шеи и нагрудной части женской рубашки с обеих сторон, посередине разреза вышивка заканчивалась острым углом. Вышивка также размещалась по всей длине рукава и по запястью (в виде узкой полосы).

Моркинская группа.

Интересной деталью костюма этой группы был головной убор, состоящий из комплекта: *шарпан* и *нашмак*

Шарпан (у чувашей сурбан) – это головное полотенце, которое представляет собой узкий кусок холста длиной от 2 до 2,5 метров. Оба его

горизонтальных конца, а также боковые вертикальные стороны вышиты. К концам шарпана пришивали кружево, бисер, цветные ленты, тесьму.

Нашмак (у чувашей *масмак*) – налобная повязка, которая представляла собой узкую и короткую полосу ткани, богато украшенную вышивкой.

В вышивке моркинской группы, в отличие от йошкар-олинской, узор вышивался длинной широкой полосой, излюбленной техникой вышивки была «косая стежка».

Горномарийская группа.

У этой группы головным убором, как и у моркинской, является шарпан и нашмак. Позднее их заменили платок с вышивкой.

Отличительная особенность горномарийского костюма заключается в следующем: платье состоит из большого количества складок, запона, пояса, наплечников, съемных манжет. Пояс с кисточками и наплечниками выполнялись тканым способом. Горномарийский костюм не изобилует вышивкой, а на подоле она вовсе отсутствует. Но особое своеобразие ему придает обилие кружев, лент, бисера, различной мишуры.

Марийская кухня

Обилие лесов, рек, озер, лугов способствовало укреплению традиции национальной кухни. Так, дары леса использовали при приготовлении напитков, квасов из клюквы, брусники, рябины, блюда из грибов и т.д.; рек – рыбные блюда (салаты из стерляди, уха двойная, супы из соленой сушеной рыбы, жаркое, запеченная рыба); из зелени варили – супы из борщевика, щи зеленые.

Важное место в приготовлении напитков занимал мед. Готовили медовый напиток (мүй пурё), разные напитки их меда, уяча, караваец, колбаски из творога и меда, бруснику в меду, мүйян печенье.

Разнообразны блюда из молочных продуктов: шёрвал, туара, творожные шарики в молоке, напитки из творога.

Широко использовалось мясо диких животных и дичи: медвежатина тушеная, зайчатина запеченная, лосятина тушеная, шашлык из лосятин.

В марийской национальной кухне значительное место занимают блюда из муки и круп (овсяной, ячневой, гречневой, перловой, гороховой): салмагинде, эгерче, овсяной кисель, коман мелна, пучымыш, супы.

Шбран шўр торык дене (суп молочный с творожным шариками)

160 г жирного творога, 340 г молока, 20 г меда

Свежее молоко налить в глиняный горшок или эмалированную кастрюлю, накрыть крышкой и поставить в печь или духовку до получения топленого молока.

Затем молоко охладить до 25-30°. В сухой творог добавить мед и хорошо перемешать. Из полученной массы раскатать отдельные жгутики, нарезать их небольшими частями (иногда придавая форму шариков) весом 15 г, соединить с молоком, поставить для созревания на 4-5 часов и подать в холодном виде.

Шўльб кышал (овсяной кисель по-марийски)

150 г овсяной муки, 900 г воды, 100 г сливочного масла, соль по вкусу

Замочить с вечера овсяную муку мелкого помола на 8-12 часов при температуре 27-28°. Полученное жидкое тесто для удаления комков процедить через сито. Затем посуду с этим тестом поставить на огонь для варки при частом помешивании довести до кипения и продолжить варку 7-8 минут до готовности (до загустения). Снять с огня и подать в горячем виде с топленным или конопляным молоком, или с растительным маслом. Соль положить по вкусу.

Туара (сухие сырники)

300 г сухого жирного творога, 30 г сметаны, 1 яйцо, соль, масло

Сухой прессованный жирный творог заправить сметаной и сырым яйцом, посолить по вкусу. Получится крутое тесто, которое надо сформовать в виде биточков диаметром 8-10 см и толщиной 2-3 см. Можно туару формовать в виде биточков весом 30-40 г. Затем формованные сырники уложить на подмасленный лист (расстояние между ними должно быть не меньше 2 см), сверху смазать топленным маслом или яйцом и поставить в нежаркую печь или духовку на 1-1,5

часа. Температура в печи должна быть не выше 60-70°. После этого сырники вновь поставить для сушки в печь, где температура должна быть не более 40-50°. Туара после сушки становится значительно тоньше.

Туара подается с маслом в горячем виде, а также в холодном виде к чаю.

Коман мелна (трехслойные блины)

Их часто называют «трехэтажными блинами». Для первого слоя приготовить пресное крутое тесто из ржаной муки, сырых яиц и соли. Раскатать в тонкую лепешку толщиной 1,5-2 см по размеру сковородки. Эту лепешку выложить на подмасленную сковородку и поддержать в печи или духовке до появления заметной румяной корочки. Теперь надо нанести на первую лепешку второй слой из овсяной муки, разведенной на несвернувшемся молоке (можно на простокваше или кефире) и сметане. Второй слой должен быть как густая сметана после разведения ее мукой. Опять поставить в печь до румяной корочки. Наконец, надо намазать третий слой (на второй).

Для третьего слоя взять овсяную крупу, в течение 8-10 часов вымочить в сметане или вытопках сливочного масла. Приготовленную в виде кашицы смесь третьего слоя нанести на второй слой, и блины выпечь до румяного цвета.

После выпечки готовый коман мелна переложить на тарелку и смазать поверхность топленным или сливочным маслом.

Горячий коман мелна подать в целом виде, затем разрезать на части. Коман мелна состоит из трех слоев весом 100г. Толщина всего трехэтажного блина должна быть не более 6-7 см, цвет – желто-румяный.

Ўяча (колобок)

700 г овсяной муки, 140 г масла, 50г меда

Из дрожжевого или пресного теста нарезать небольшие кусочки весом по 5-7 г, сформовать в виде приплюснутых слив, жарить в большом количестве жира до придания золотистого цвета. Затем вынуть дуршлагом и после стекания

меда поместить на 2-3 минуты в кастрюлю с медом. Подать в горячем или холодном виде к чаю.

УКРАИНЦЫ

Украина и Россия связаны общей историей.

Так об этом писал наш современник, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев:

«Когда князь Олег, прозванный вещим, сел в Киеве на княжение, он сказал, как пишет летописец: «Се буди мати градом русьским». Этим он утвердил значение Киева как столицы всей Русской земли...

«Мать городов» – это именно столица... важной и действенной силой, сохранившей единство *Русьской* земли во всем ее огромном пространстве, был язык и фольклор. Различия в разговорном языке в отдельных областях были сравнительно незначительными. Язык повсюду был в сущности единый, и то же следует сказать о фольклоре – особенно об эпосе... И Киев при этом сохранял во всех них название и значение «стольного города» – столицы Руси. В народном, фольклорном сознании Киев был столицей всей Древней Руси – на всем ее пространстве, а не одной только Украины.

...Россия и Украина составляли в течение веков после своего разделения не только политическое, но и культурное двуединство. Русская культура немислима без украинской, как и украинская без русской.

Художники Д. Левицкий, В. Боровиковский, А. Лосенко, А. Куинджи происходили с Украины, а мыслима ли без них история русской живописи? В Петре Ильиче Чайковском и в Маяковском текла украинская кровь. Может быть, она текла и в Достоевском. С Украины Чехов, А.Ахматова, К. Паустовский. С Украины композиторы Д. Бортнянский и С.Прокофьев. А какое значение Украина, украинский язык и фольклор имели для Лермонтова, Некрасова, Лескова (вот кто удивительно почувствовал красоту украинской речи, украинского характера, природы, да и самого Киева!). На Украине писал

Пушкин, работали И. Айвазовский, И. Вишняков, В. Антропов, Виктор Васнецов и Врубель.

...А разве можно писать историю русской поэзии XIX века, не учитывая Шевченко? Возможен ли Гоголь без Украины, без широко и по-доброму повлиявшего на него украинского юмора, украинского фольклора, украинской сочной и цветистой речи?

Но ведь и Украина невозможна без России! Разве не несут в себе русских градостроительных традиций многие города Украины, и в первую очередь Киев? Разве может быть украинская поэзия (Леси Украинки, М. Рильского и др.) без Пушкина, без Лермонтова и Некрасова?

Разве не воспитался Шевченко-художник в Петербургской академии художеств?

...Будем ценить наше родство, взаимно поддерживающее нас, – оно ценно, ибо своеобразие каждого из наших народов родилось и развилось во взаимодействии...»

Украина и Чувашия связаны тесными узами, благодаря именам чувашских поэтов – Михаила Сеспеля (Сеспеля Мишши) и Педера Хузангая. Для Сеспеля Мишши Украина – последнее пристанище. В городе Остер ему поставлен памятник. А Вурнарский район Чувашии и Золотоношский район Украины стали побратимами.

Навсегда память об Украине осталась в стихах Педера Хузангая:

Песня – Украине

С Волги-матушки широкой

До Днепра горы высокой –

До Тарасовой горы –

Долети ты, песня-сокол!

Передай салам чувашский

Украине нашей братской,

Передай, что помню я

И привет ее и ласки.

Помню тех, кто в год суровый
Поделились хлебом, кровом,
Доброй песнею со мной
И сердечным теплым словом.

Украина – у криницы
Кареглазая сестрица!
Пусть в семье большой всегда
Труд твой радостный спорится!

Национальные символы

Герб Украины

Малый герб Украины представляет собой синий щит с золотым трезубцем. Проект Большого герба Украины Кабинет Министров Украины одобрил в 2000 г. (создан в 1996 году авторским коллективом Института истории НАН Украины в составе доктора исторических наук Марии Дмитриенко, кандидата исторических наук Юрия Савчука, художников Александра Ивахненко и Виталия Митченко). Он представляет собой синий щит с золотистым знаком княжества Владимира (трезубец), по бокам щитоносцы: справа – казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева – коронованный лев (герб Галицко-Волынского государства), над щитом – княжеский венец, под щитом – переплетенные с гроздью калины колосья пшеницы и сине-желтая лента.

Национальный герб Украины с золотым трезубцем на голубом фоне ввел киевский князь Владимир Святославович более тысячи лет тому назад. В народном представлении трезубец на гербе обозначает волю. Некоторые ученые считают, что трезубец стал гербом Украины после крещения князем Владимиром Киевский Руси вс время Святой троицы: Бога Отца, Бога Сына, и

Святого Духа.

Флаг Украины

Дата принятия: 28.01.1992

Флагом Украины является прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 и состоящее из двух равновеликих полос – синей и желтой.

На Украине его еще называют хоругвью. Хоругви появились в IX веке. К примеру, князь Владимир водил свою дружину под хоругвами, в том числе под сине-желтыми. Поэтому цвет Национального Флага Украины – сине-желтый. Синий цвет обозначает чистое небо и чистые воды Украины, а желтый – бескрайние нивы золотистой пшеницы. Кроме того, желтый – это еще и цвет солнца.

Гимн Украины

Национальным гимном Украины стала песня «Ще не вмерла Україна», текст которой в 1863 году написал украинский поэт и ученый-этнограф Петр Платонович Вербицкий, родом из Карпат.

Традиционные народные праздники

Святки

Сопровождались вечерними беседами, ритуальными кушаниями, магическими действиями с хлебом, зерном, гаданиями, карнавальным весельем с ряжением, драматизированным действием. Колядки пелись под Рождество. «Щедрівки» пелись под Новый год, это были новогодние поздравления, ходили «со звездой», дети «засівали» зерна в домах соседей:

Хто в цьому домі
Живе-поживає,
Того з роком Новим

Поздоровляем!

Щастя бажаєм

Всім в цьому домі,

Успіхів, радості

В році новому!

Пасха – «велікдень»

Устраивались гуляния, хороводы, качели, игры молодежи. Большое значение придавалось обрядовой еде, освящали в церкви «паску» (кулич), крашеные яйца, колбасы, жареного поросенка, мед.

Троица

Украшали хату, ворота, хлевы зелеными ветками, травами и цветами, девушки завивали березу. На Кубани «строили садки» – срубленные деревца белой акации вкапывали двумя кругами, внутри них устраивали скамейки – здесь гуляла молодежь.

Купала

Купала или праздник на Ивана Купалу проводился 24 июня. В ночь накануне праздника зажигали костры на холмах, в лесу, на выгоне, по берегам речек и озер. Зажечь «живой» огонь на празднике летнего солнцестояния кое-где поручали нескольким уважаемым старикам, которые добывали его одним из примитивных способов (трением, высеканием). Купальским кострам приписывали животворную и очищающую силу. Прыгали через костер, чтобы избавиться от злых чар.

Также очищающими и врачующими свойствами, считалось, обладает и вода. Поэтому было принято купаться перед тем, как прыгать через купальский огонь. Чудодейственной влагой считалась купальская роса. Желаящие быть здоровыми и богатыми собирали ее на лугах с помощью скатерти.

Девушки украшали символическое дерево (Купайло, Купайлища, Гільце, Марена) полевыми и луговыми цветами, овощами, фруктами, бумажными лентами, окрашенной стружкой, зажженными свечами. Вокруг него в венках из живых цветов девушки водили хороводы, пели песни. Здесь же происходило

игровое соперничество между девушками и парнями. Парни старались отобрать у девушек нарядное деревце и поломать его. Чтобы этого не было, изготавливали дубликат Купайла из чертополоха, крапивы.

Видя в купальском дереве магическую силу, его купали в воде, затем разламывали на части так, чтобы каждой девушке досталась веточка. Обычно эти веточки несли на огороды и оставляли там, чтобы лучше росли огурцы, или бросали в реку, чтобы пошел дождь.

Устанавливали на высоком берегу реки срубленное обрядовое дерево, украшенное венками, цветами («марена», «купала»). Вечером жгли костры, девушки гадали на венках, бросая их в воду, собирали лекарственные травы, обливались водой.

В народе верили, что травы, собранные на Купала, имеют особые целебные свойства. Много поверий было связано с папоротником, цветок которого якобы расцветал в полночь и тут же опадал. Тот, кто успеет сорвать маленький желтый цветочек, будет наделен волшебной силой, позволяющей находить зарытые клады, узнавать судьбу людей, исцелять болезни и т.д. Раздобыть таинственный цветок, охраняемый нечистой силой, в дремучем лесу было очень трудно – решались на это самые отважные. Обладание сказочным цветком могло принести богатство, но, как правило, не давало счастья. Об этом писал Н.В. Гоголь в повести «Вечер накануне Ивана Купала». Также к волшебным купальским травам относили разрыв-траву, иван-да-марью, чернобыльник, медвежье ушко и др.

После бессонной купальской ночи было принято встречать восход солнца, которое как бы танцует: «грає – Купайла звеличає».

Праздник урожая

Уборку хлеба начинали с зажина (первый этап). Зажинали обычно кто-нибудь из хозяев поля или «легкая на руку», веселая, ловкая женщина. Первый сноп, который у украинцев назывался «воеводою», «зажином», торжественно приносили домой и ставили в красный угол, где он находился до конца жатвы. Все эти действия нередко сопровождалось песнями, в которых высказывались

пожелания веселой работы, здоровья жнецам, богатства хозяину. Первый сноп хранили до Нового года, и тогда его за (плату и угощение) обмолачивали «посевальщики». Если в семье была девушка на выданье, первый сноп сохраняли до свадьбы. Муку из его зерен добавляли в свадебный каравай.

Это обряд часто проводили в поле. Как и другие земледельческие народы, украинцы обязательно оставляли в поле несколько пучков несжатых колосьев. Называли их по-разному: *спасова борода, хвіст, коза, перетилка*. Это было как жертвоприношение матери-земле.

Из последних колосьев пшеницы, ржи и ячменя также вязали красивый сноп и плели венок, который, украсив полевыми цветами и лентами, надевали на голову одной из лучших жниц. Коронованная венком жница (в некоторых местах ее называли княгиней, царевною) со снопом в руках шла впереди процессии, двигавшейся с песнями и танцами с поля в село.

На Подолье обжиночный сноп нередко заменяла *квітка* – символ успешно завершённой работы, урожая и достатка. Она представляла собой сплетенный из колосьев пшеницы или ржи букет высотой около 50 см, разделяющийся в основании на три пучка – ножки. Квитку делали как из последней сжатой горсти, так и из собранных на поле утерянных колосьев.

Обжиночные песни создавали торжественный настрой и раскрывали символику обряда:

Ой, снопе, снопе,
Снопе вусатий,
Несеш достаток
У нашу хату.
Несеш достаток
Кожній родині,
Несеш ти славу
Нашій країні.

На разные лады прославлялись в них богатый урожай и щедрость хозяина поля:

А вже сонце заходить,
А місяченько сходить,
Женци вже дожинають,
Стигле жито кинчають.
Жните, женчики, жниво,
Буде горилка и пиво.

Музыкальные инструменты

Струнные: бандура, скрипка, торбан; струнно-ударные: цимбалы, ударный – бубен; духовые: сопилка, денцивка, флюяра, зубивка, волынка, трембита.

Древней традицией на Украине является кукольный театр – *вертеп*. Главным героем этого представления был запорожец – борец против иноземных поработителей.

Украинский народный костюм

Народный костюм был очень красочным и разнообразным, ведь Украина – это Киев, Харьков, Херсон, Полесье, Закарпатье и другие области, в которых одежда имела свои отличительные особенности. Главной частью одежды были всевозможные *сорочки* с вышивкой крестом, лыштвой, мережкой и т.д.

Женская одежда состояла из вышитой рубахи (*сорочки* – туникообразной или на кокетке) и несшитой одежды (дерги, запаски, плахты), только с XIX века стали шиться юбки (*стидници*). Поверх сорочки нижняя часть корпуса окутывалась двумя кусками шерстяной ткани – *запаской, плахтой* – из узорной ткани или *дергой* – однотонным куском ткани. Но сорочку надевалась *безрукавка* – *корсет*.

В центральной части Украины женщины носили длинную полотняную, украшенную вышивкой сорочку, с пестрой юбкой – *плахтой*, составленной из двух полотнищ, сшитых лишь до пояса. Плахта укреплялась на талии при помощи пояса. Несшитые части полотнищ опускались спереди свободно, а иногда углами подтыкались под пояс. Сверху надевали безрукавку. Девушки в

праздничные дни носили венки их бумажных цветов. Косы украшали цветными лентами, на шею надевали нитки бус. У женщин Черниговской области очень ценились сапоги из цветного сафьяна на каблуках с медными подковками.

На голову надевали *намитку* (полотенеобразный головной убор как рушник), или *очипок* (чепец), который носили замужние женщины. Девушки заплетали волосы в 1-2 косы, укладывая их вокруг головы и украшая лентами, цветами или в праздник украшали голову венками из бумажных цветов, пестрых лент.

Интересны всевозможные украшения: *ленты*, *серьги*, *намисто* (монисто) из стеклянных, керамических, коралловых бус, *дукачи* (ожерелье их монет), *згарды* (нанизанные на проволоку крестики, бисерные герданы). Руки украшались перстнями, кольцами, браслетами.

Удивительное разнообразие *вышивок*: красные тона в сочетании с зеленым, золотисто-желтым, аппликации и металлические украшения.

Мужской костюм состоял из *сорочки* (с узким стоячим, часто вышитым воротником со шнурком), заправленной в широкие или наоборот, узкие красные суконные *штаны*, вышитые внизу; *безрукавки* и *пояса*.

У гуцулов (в Закарпатье) основу костюма составляла туникообразная сорочка с характерной вышивкой (не только крестом, но и гладью) на соединениях рукавов со станом. Носили ее поверх красных суконных штанов, которые вышивали внизу. Сорочка подпоясывалась поясом из воловьей кожи с несколькими пряжками и кошельками, где хранили табак, трубку, кресало, деньги. Характерной одеждой гуцулов была кожаная или меховая (овчинная) безрукавка – *кентарь* с яркой вышивкой, аппликацией и украшениями – нашитыми металлическими бляшками и короткая верхняя одежда из домашнего сукна – *сердак*. Для праздничного костюма безрукавки шились со стоячим воротником, украшались аппликацией, вышивкой, помпонами из шерсти. Древняя плечевая одежда гуцулов – *гугля* – имела форму мешка, распоротого с одной стороны.

Обувью служили *лапти-постолы*, выполненные из целого куска кожи, стянутые по краям шнуром, продернутым через отверстия, сапоги и ботинки.

Мужской костюм из Полтавской губернии состоял из холщовой сорочки с прямым разрезом ворота, заправленной в набойчатые шаровары, перетянутые широким шерстяным поясом. Шаровары вправлялись в сапоги.

Головным убором летом служили соломенные шляпы (*брыли*), в другое время года – войлочные или каракулевые, смушковые цилиндроподобные шапки.

Верхнюю мужскую и женскую одежду шили из овчины или шерстяной ткани.

Украинская кухня

Украинская кухня богата мучными изделиями (пышки-пампушки, белые булки – *пяляницы*, галушки, вареники), молочными (ряженка, сырники), украинскими колбасами, знаменитым салом, напитками из фруктов и меда. Излюбленным блюдом является мамалыга – вареная в кипятке кукурузная мука. И, конечно, ничто не сравнится с украинским борщом, ведь для его приготовления нужно 20 видов продуктов!!!

Борщ украинский

Мясо (грудинка) – 500 г, свекла – 10 шт., капуста – ½ кочана, морковь – 1 шт., петрушка – 1 корень, лук – 1 гол., картофель – 4 шт., томат-пюре – 2-3 ст. л., чеснок – 3-4 дольки, сало свиное – 40 г, шпиг – 20г, перец сладкий – 1 стручок, лимонная кислота – на кончике ножа, лавровый лист, перец горошком, соль, сахар по вкусу.

Сварить мясной бульон и вынуть мясо. Свеклу очистить, 5-6 штук нарезать соломкой, сложить в посуду, добавить сало, лимонную кислоту. 1 ст. ложку томата залить двумя стаканами бульона и помешивая тушить на слабом огне до готовности (зрелую свеклу – 45, молодую – 15 минут). Из остальной свеклы приготовить настой: свеклу натереть на крупной терке, залить стаканом

горячего бульона, добавить лимонной кислоты и на сильном огне довести до кипения, после охлаждения процедить.

Морковь, петрушку, лук нарезать соломкой, слегка обжарить в масле, соединить с тушеной свеклой за 10-15 минут до окончания тушения. В кипящий бульон опустить крупно нарезанные картофель, капусту и стручковый перец. Когда бульон закипит, прибавить тушеные свеклу, лук и коренья. Через 15 минут добавить лавровый лист, перец горошком, соль, сахар и варить на слабом огне 20-30 минут. За 5 минут до окончания варки заправить борщ чесноком, растертым со свиным салом, кусочками сала шпиг и томатом.

Перед подачей добавить свекольный настой и куски вареного мяса, довести до кипения на сильном огне, снять с огня и дать настояться 20 минут.

Салат «Киевский»

Картофель – 2-3 шт., огурцы соленые – 3-4 шт., яйца – 3 шт., майонез, зеленый горошек, зелень.

Овощи нашинковать и заправить майонезом. Из мякоти кур приготовить массу следующим образом: куриное мясо пропустить через мясорубку. Смешать муку с молоком и ввести при непрерывном взбивании куриный фарш. Таким же образом добавить белок яйца и продолжать взбивать до состояния пышности. Затем полученную кнельную массу разделить на фрикадельки и отварить.

В салатницу горкой положить приготовленные овощи, сверху украсить отваренными фрикадельками, зеленью, яйцами.

Вареники с вишней

Вишня – 400 г, сахар – 20г, мука – 1 стакан, вода – ½ стакана, яйца – 1 шт., соль по вкусу.

От вишни отделить косточки, добавить сахар (200 г) и перемешать. В муку добавить воду, яйцо, соль, сахар (20 г) и замесить крутое тесто. После того, как тесто постоит 20 минут, раскатать его в тонкий пласт (2-3 мм) и разрезать на небольшие квадраты. В середину каждого квадрата положить несколько вишен, края теста смазать взбитым яйцом, соединить двумя противоположными углами и завернуть.

Вареники поставить на час в холодильник, а затем варить их в кипящей подсоленной воде до тех пор, пока они не всплывут. Подать их на стол со сметаной.

Узвар

Груши – 40 г, вишня – 20 г, яблоки – 20 г, сливы – 40 г, изюм – 20 г, мед – 80 г, вода – 1 литр.

Хорошо промытые сухие фрукты залить кипяченой водой, закрыть крышкой и варить до готовности. Яблоки и груши варятся отдельно и несколько дольше. Сваренные фрукты смешать, заправить медом, довести до кипения и поставить в холодное место для охлаждения.

ЕВРЕИ

Большинство евреев прибыли в Чувашию в числе эвакуированных в годы Великой Отечественной войны. Их приняли семьи русских, чувашей. Многие инженеры и рабочие Харьковского электромеханического завода, эвакуированного в Чебоксары (1942-1943 гг.), были еврейской национальности. Вместе с чувашами, русскими, людьми других национальностей, проживающими в республике, поднималась промышленность Чувашии.

В 1993 году в Чебоксарах был создан Еврейский культурный центр Чувашии, при нем работает клуб «Шалом» и детская воскресная школа, где желающие знакомятся и изучают традиции, язык, историю еврейского народа.

Из книги Д.Костинской «Евреи Чувашии»:

«Справедливо отметить, что трудолюбивый чувашский народ, всегда радушно принимает всех, кто приходит к нему с открытым сердцем.

Значительное количество людей еврейской национальности прибыли сюда в тяжелые годы Великой отечественной войны, когда тысячи беженцев, гонимые пожаром войны, бросив все, что было нажито за жизнь, искали убежища.

Мы благодарны приветливому, хотя и небогатому в те годы, народу Чувашии, который приютил нас, делился последним куском хлеба.

В нелегкие послевоенные годы в республику, после окончания институтов и техникумов приехали молодые специалисты, в том числе и еврейской национальности

Некоторые со временем возвратились в родные места, большинство же эвакуированных и молодых специалистов остались здесь, пустили корни на этой земле, создали свои семьи, вырастили детей и внуков. Этот край стал для них второй Родиной.

Как родители любят своих детей, которых они вырастили, воспитали, так и каждый человек любит землю, город, дело, в которое он вложил свой труд, талант, частицу своего сердца».

Основным языком евреев является иврит, на нем написан Ветхий Завет (Танах).

Национальные символы

Герб Израиля

Дата принятия: 10.02.1949

Государственный герб Израиля представляет собой семисвечник (менора), обрамленный двумя оливковыми ветвями (символ мира), исходящими из расположенного внизу написанного на иврите названия государства. Золотой семисвечник был одним из главных культовых предметов в иерусалимском

Первом Храме времен царя Соломона. Утвержден Временным государственным Советом.

Флаг Израиля

Дата принятия: 28.10.1949

Белое молитвенное покрывало с двумя горизонтальными голубыми полосами и голубой шестиконечной звездой Давида в центре.

Утвержден как символ государства 28 октября 1949

года.

Гимн Израиля

Пока не угаснет в сердце огонь

Нашей еврейской мятежной души,

Будем к Востоку идти мы вперед,

Взор устремив на Сион.

Не забыть надежды нам своей,

Что две тысячи лет в себе несем.

Будем мы снова народом свободным

На Родине нашей – в стране Сиона, Иерусалима.

В основе государственного гимна стихотворение «Ха-тиква» («Надежда»), написанное Нафтали Герц Имбером в 1876 году. Оно было посвящено созданию поселения Петах-Тиква («Врата надежды»), сейчас – город-спутник Тель-Авива.

Символы еврейского народа

Тора

По еврейским традициям самым священным предметом для евреев является Тора. Слово «тора» на иврите означает «учение», «теория», «концепция». Если это слово не переводится и пишется с заглавной буквы – «Тора», то речь идет об исходящих от Бога знаниях. Тора содержит множество заповедей, это основа всего позднейшего еврейского права.

Маген Давид (Щит Давида)

Главным еврейским символом является Маген Давид. Он имеет форму шестиконечной звезды, образованной наложением друг на друга двух треугольников с противоположно направленными вершинами. У евреев шестиконечная звезда появилась в 7 веке до нашей эры как символ созидания и надежды на будущее. Маген Давид присутствует в еврейском искусстве, он украшает здания, надгробия, книжные переплеты...

На бело-голубом полотнище флага государства Израиль в центре – Маген Давид.

Менора

Менора – большой ритуальный светильник, стоявший в Храме в Иерусалиме. Это был золотой семисвечник, в чашах которого горело освященное оливковое масло. После разрушения римлянами Храма Менору перевезли в Рим, а затем в Карфаген, Константинополь... Следы ее затерялись. Но где бы ни странствовала Менора, на протяжении веков она оставалась символом иудаизма. Ее изображали на зданиях синагог, на дверцах шкафа (Бима), где хранятся свитки Торы, на многих предметах еврейского быта. Менора, обрамленная двумя ветвями, маслины, изображена на гербе государства Израиль

Талит

Это молитвенное покрывало белого цвета с голубыми полосками. Оно имеет прямоугольную форму, и на четырех углах закреплены кисти. Талит накидывается на плечи во время молитвы подобно плащу. Бело-голубой Талит с Маген Давидом в центре является флагом государства Израиль.

Шофар

В новогодний праздник Рош ха-Шана. Трубит Шофар – бараний рог, призывая всех: «Очнитесь, те, кто дремлет, кто тратит отпущенные годы бессмысленно. Обозрите души свои и добрыми сделайте дела ваши».

Мезуза

Самая известная молитва иудаизма – «Шма» – начинается словами: «И внушай их (законы Торы)... сидя в доме твоём и идя дорогою, и ложась, и вставая... И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих».

Строго следуя этому завету, евреи веками помещают на косяках своих дверей особые коробочки-медузы. В каждой из них находится маленький свиток, написанный специальным писцом и содержащий первый и второй параграфы «Шма». Когда еврей входит в дом, он видит медузу, напоминающую о том, как вести себя внутри жилища. А когда еврей выходит из дома, медуза напоминает ему о правильном поведении вне дома.

Главные праздники

Рош ха-Шана

Самый долгожданный праздник, конечно, Новый год – Рош ха-Шана. Он знаменует еврейский год, который наступает осенью (в сентябре-октябре). По преданию, на небесах есть толстая Книга жизни, в которой записаны имена всех живущих на земле. И вот в дни Рош ха-Шана будто бы Бог отмечает в этой книге, какая судьба ожидает каждого из людей в наступающем году. Бог судит дела и поступки людей, а потом (через десять дней после Нового года) решает их судьбу.

В дни Нового года в синагоге читают специальные молитвы. Собравшиеся сюда приходят в светлых нарядных одеждах. Самый торжественный момент, это когда звучит Шафар. Его звуки заставляют всех задуматься о том, как живешь, как надо жить, Шафар будто призывает людей на борьбу со злом.

Накануне Нового года принято посылать всем друзьям, родным, знакомым поздравительные открытки с пожеланиями доброго и благополучного Нового года.

А вечером вся семья обычно собирается на праздничный ужин со свечами. Обычно это две свечи и зажигает их женщина.

Для того, чтобы наступающий год был действительно добрым и сладким, на праздничный стол подают блюда, символизирующие пожелания счастливого года. Это: яблоки с медом, хала с изюмом, рыба, овощи, фрукты и др.

Пурим

Пурим празднуется в феврале-марте как очень радостный праздник. Из истории этого праздника:

В Персии во времена правления царя Ахашвероша (V век до н.э.) главный царский советник Аман, разгневанный тем, что еврей Мордехай смеет не становиться перед ним на колени, как это делают все его подданные, решил разделаться вообще со всеми евреями. И вот Аман донес царю, что евреям подозрительный народ, который живет по своим собственным законам, отличающимся от законов империи.

Царь, отличавшийся слабым характером, разрешил Аману делать с евреями все, что он захочет. Но об этом узнал Мордехай, воспитанница которого была женой царя Ахашвероша. Он сказал ей, что только она сможет спасти свой народ. Эстер умолила царя смиловаться над евреями, которых оболгал Аман. Тогда царь приказал казнить Амана, а евреям разрешил выйти на бой с врагами.

Так что праздник Пурим – это настоящий праздник евреев в честь чудесного освобождения от грозившего им уничтожения. Он самый светлый и веселый праздник. В этот день все – и дети, и взрослые – смеются, дурачатся, шутят. Отправляясь в синагогу, заранее запасаются все трещотками. И вот когда читается Мегилах Эстер (Свиток Эстер) – книга Библии, при упоминании имени Амана все громко шумят, топают ногами, трещат в трещотки, чтобы ненавистное всем имя потонуло в шуме и грохоте. Это очень веселое чтение.

В праздник Пурим обычно устраивается веселый карнавал, тут же разыгрываются сцены истории Пурима. Такое представление называется «Пуримшпиль». В нем интересно переплетаются старина с современностью так, что исполнители-артисты позволяют себе веселые проказы и намеки.

В Пурим принято посылать друг другу подарки в виде сладостей, фруктов, вина. В каждом доме к этому празднику обязательно пекут особые треугольные пирожки – Уши Амана (хоменташен), чтобы, конечно, их съесть.

Песах

Празднуется Песах обычно в апреле. История такова. 400 лет евреи, будучи рабами, безропотно исполняли тяжелую изнурительную работу. Но когда фараон приказал убивать всех еврейских новорожденных мальчиков, они обратились за помощью к богу.

Бог послал на помощь пророка Моисея, чтобы он вывел евреев из рабства на свободу. Фараон согласился выпустить евреев на свободу только после того, как Бог поразил Египет десятью бедствиями (казнями).

Отсюда праздник Песах устраивается в память об исходе (освобождении) евреев из Египта, из рабства к свободе.

На Песах обычно едят тонкие пресные лепешки – мацу как память о том, что в спешке евреи, покидавшие Египет, пекли лепешки на камнях из не успевшего подойти теста.

День памяти Катастрофы и Героизма

Этот день отмечается в конце апреля или в начале мая как день национального траура по евреям, погибшим в годы Катастрофы европейского еврейства.

В фашистских гетто, концлагерях, во время массовых расстрелов погибло 5 миллионов евреев, из них более одного миллиона детей.

Евреи не были единственными жертвами фашистов, только во время второй мировой войны погибло 50 миллионов человек разной национальности. Но по отношению к евреям (как и к цыганам) уничтожение было официальной расистской идеологией и политикой нацистской Германии. Их буквально истребляли только за национальную принадлежность.

Во многих концлагерях еврейская молодежь создавала специальные отряды сопротивления, поднимала восстания, готовила побег. Всеми миру

известны крупные восстания заключенных: в лагерях Трешлинка, Собибор (1943 г.), Беркинау, Освенцим (1944 г.).

Самым крупным было восстание в варшавском гетто. Защитники гетто, не получая никакой помощи, почти месяц (с 19 апреля по 16 мая 1943 года) противостояли вооруженным фашистам.

Дата дня памяти обычно приурочивается к началу восстания.

Еврейский народный костюм

Традиционный мужской костюм состоит из:

- шерстяной молитвенной *шали* с кистями (тилит, талес, арбаканфас), длинного *халата*, *кафтана* или *плаща*. Голова обязательно покрыта специальной шапочкой (кипа, ермолка), которую носят как на улице, так и в помещении:

или: *туникообразной рубахи*, черных брюк, сапогов, *длиннополого кафтана* (лапсердак), черной *ермолки* или *шапкы*, отороченной мехом (штраймл).

Замужние женщины покрывают голову париком.

Еврейская кухня

Еврейская кухня богата разнообразными блюдами:

пирожки (*пита*), *лебен* (особый вид ферментированного молока), блюда из тертых кунжутных и масличных семян (*фалафель*, *хумус* и др.).

Форшмак

Разделать тушку селедки на филе, удалить косточки, а мякоть или мелко порубить, или пропустить через мясорубку с мелкой решеткой.

Помыть, очистить от кожуры яблоко; подержать в кипяченой воде и отжать батон; очистить луковичу. Нарезать или порубить помельче яблоко, лук, соединить их в миске с размоченным батоном, перемешать и тоже пропустить через мясорубку с частой решеткой.

Добавить к этому фаршу масло, молотый перец, лимонную кислоту и хорошо перемешать. Соединить селедочный фарш с получившейся массой из яблока, репчатого лука, батона, масла, специй, перемешать, хорошо и красиво «рыбкой» выложить форшмак в селедочницу.

Аккуратно отрезанные голову и хвост не надо выбрасывать. Они пригодятся, чтобы придать закуске в селедочнице форму исходного продукта.

Приправить форшмак можно уксусом, а украсить – зеленым луком, укропом, зеленью петрушки.

Цимес золотой морковный

750 г моркови, 2 ст. л. жира, 1/2 ч.л. соли, 1 ст. воды, 1/2 ст. изюма, 1 ст. чернослива, 6 ст.л. жженого сахара, 1/2 ч.л. корицы, 1/2 ч. л. молотой гвоздики, 1 ст. лимонного сока, 2 ст. л. засахаренной апельсиновой корочки, 2 ст.л. меда.

Нарезать очищенную морковь кружочками толщиной 3 мм, разогреть жир, положить в него морковь и припустить (минут 5), то есть жарить на небольшом огне, не давая зарумяниться. Добавить воду, сахар, довести до кипения, положить остальные продукты и тушить на малом огне 2 часа. Следить, чтобы цимес не пригорел и, если понадобится, добавить воды (кипятков), затем снять крышку и оставить цимес на малом огне еще на 20 минут. Цимес должен быть не сухим, но и не жидким, как суп.

Уши Амана

(традиционное угощение в праздник Пурим)

Для 50-60 пирожков: 6 стаканов муки, 250 г маргарина, 1,5 стакана растительного масла, 2 стакана мака, 1 лимон, 1/2 стакана меда.

Самые вкусные «уши Амана» получаются из песочного теста. Для начинки: 2 стакана мака нужно смешать с половиной стакана меда и натертым лимоном.

Тесто нужно раскатать и стаканчиком вырезать кружки. В центр каждого кружка положить начинку и закрыть кружок так, чтобы получился треугольник. Выпекают «уши Амана» на среднем огне.

НЕМЦЫ

Из истории

Немцы массово приезжали в Российское государство во времена Екатерины II, Павла I и Александра I. Трудлюбивые, основательные немецкие переселенцы стали ремесленниками, коммерсантами. В домах богатых они жили в качестве гувернеров, учителей.

Немцы жили в России, сохраняя свои традиции в религии, нравах, обычаях. Большим авторитетом в Санкт-Петербурге, Москве и Одессе пользовались немецкие школы. Их посещали и русские дети.

В наше время немцы живут в большинстве своем в Казахстане, Сибири, Поволжье и в Чувашии.

Миру немцы подарили удивительное искусство витража, художественную роспись по стеклу; изделия из золота и серебра, художественную ковку и литые. Во всем мире известны серебряные бокалы и кубки. Ювелиры придавали сосудам формы зверей, птиц. Материалом для украшений сосудов были – перламутровые раковины, кокосовые орехи, скорлупа страусовых птиц, горный хрусталь.

Известны всему миру великие немецкие гуманисты, считающие равенство всех, дружбу между разными людьми – главными ценностями человечества:

– великий немецкий поэт Ф. Шиллер (из оды «К радости»):

Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам,
Опьяненные тобою,
Мы вошли в твой светлый храм.
Ты сближаешь без усилия
Всех разрозненных враждой,
Там, где ты раскинешь крылья,
Люди – братья меж собой.

Обнимитесь, миллионы,

Слейтесь в радости одной!

Мать-природа все живое

Соком радости поит,

Всем дает своей рукою

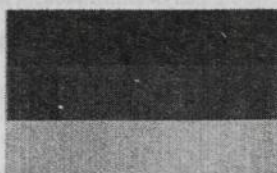
Долго счастья без обид.

- Эразм Роттердамский говорил: «Я желаю быть гражданином мира, вместе со всеми».

- Рейхлин специально изучал еврейский язык, чтобы в оригинале читать писания древних еврейских книг.

Германская национальная символика

Флаг Германии

Дата принятия: 09.05.1949

Флаг Германии (ФРГ) представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 3:5, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос – верхней черной, средней красной и нижней желтой.

Цвета германского государственного флага – черно-красный-золотой – имеют революционное происхождение. Начиная с XIX века, они символизируют свободу и национальное единство всех немцев. Германское государство – федеративное, и у каждой земли (как у нас области или республики) есть свой герб и флаг, которые отражают традиционное многообразие германских регионов.

Сочетание золотого, красного и черного цветов впервые появилось в 1817 году как опознавательный символ германских студенческих корпораций. Эти студенческие объединения боролись за национальное единство и политические свободы в Германии. Благодаря песне «Мы построили внушительный дом», написанной Августом Даниэлем фон Бинцером, была закреплена

последовательность цветов: черный, красный, золотой. Во время Гамбахского праздника в 1832 году уже никто не сомневался в том, что это цвета национального флага.

Герб Германии

Орел, изображенный на германском государственном гербе, был символом власти у римских императоров. Когда Карл Великий взялся за обновление Римской империи, он перенял и этот знак. В более поздние времена германские правители чаще всего были одновременно германскими королями и императорами Священной Римской империи. Орел стал составной частью государственного герба Германской империи, основанной в 1871 году. Затем в 1919 году – он стал частью герба Веймарской республики. В 1950 году федеральный президент Хейс утвердил изображение орла на гербе Федеративной Республики Германия.

А в 1949 году Парламентский совет счел само собой разумеющимся, что именно традиционный черно-красный-золотой триколор является для Германии символом свободы и единства.

Гимн Германии

Гимн ФРГ появился еще до революции 1848 года. Это была «Германская песня», написанная в 1841 году Августом Генрихом Гофманом фон Фаллерслебеном (1798-1874 гг.) на мелодию «Kaiserquartett» Йозефа Гайдна. На фоне тогдашней политической раздробленности Германии слова этой песни отражали стремление народа к единому отечеству.

В 1922 году первый рейхспрезидент Веймарской республики ввел «Германскую песню» в ранг государственного гимна, что затем неоднократно было подтверждено решениями последующих руководителей германского государства.

Главные праздники

Рождество

Празднуется вечером 24 декабря, в рождественский сочельник. В каждом доме украшается елка, и зажигаются свечи, поются рождественские песни, раздаются подарки. В некоторых семьях традицией является посещение церкви.

Рождественскую елку раньше ставили только дома и украшали ее мелким печеньем, в XVII веке добавились свечи и блестящие украшения. С тех пор рождественская елка стала известна во всем мире и стоит теперь на площадях или перед жилыми домами.

Самым привлекательным и желанным моментом является получение подарков детьми. На севере Германии их приносит Вайнахтсман, с белой бородой, одетый в красную куртку с капюшоном, с мешком за плечами. В некоторых семьях, в основном на юге Германии, вместо Вайнахтсмана приходит Кристкинд. Он опускается со своими ангелами, как говорят детям, прямо с небес на землю. Но при этом остается невидимым, только под елкой появляются подарки.

Встреча Нового года

Ближе к полуночи через всю деревню несли в ящике соломенную куклу, одетую старой женщиной (символ уходящего года) и, когда часы били 12 часов, бросали ее через голову в пруд или ручей, а в ящик сажали избранную специально для этого в деревне красавицу, во всех отношениях безупречную, с золотой короной на голове и в белом платье (олицетворение Нового года) и несли ее с пением в деревню. У дома одного из самых уважаемых хозяев останавливались и торжественно справляли Новый год. «Новогодняя королева» обязательно должна была выйти замуж в том же году, иначе, по поверью, она останется старой девой.

В самый момент смены года поднимался страшный шум. Молодые пары бушевали на улицах, щелкая кнутами, звеня цепями, стреляя, трубя, поют и желают нового счастья.

В Новый год все стараются поздравить друг друга (Prost Neujahr!) Дети ходят и поздравляют родственников, соседей, крестных и за это получают подарки. Раньше был распространен обычай дарить что-либо всем членам семьи. Владельцы булочных, молочных, харчевен делают подарки своим постоянным покупателям.

К Новому году пекли самые разнообразные крендели, фигурное печенье в виде кольца, в форме S или ромба, веночки. Интересен пример, когда хозяйка делит новогодний пирог среди членов своей семьи, она ударяет каждого кулаком в грудь и говорит:

Klein Stusk, groiss Glucke (Маленький кусок, большое счастье,
Besser ist der Gunst dan der Kuche намерения лучше пирога).

Иногда на Новый год запекали в пирог бобы или полотняную ленточку. Тот, кто находил эту «начинку», становился «бобовым королем» (Bohnenkönig) и получал подарки. Мальчики ходили с поздравлениями от дома к дому, щелкая кнутом. Один из них выходил и поздравлял:

Ik wünsch jich en frölich niët jâr
Gesundheit langet lâwen un alles wat
Taur liwesnârung un notrurft ehôrt.

(Я желаю вам радостного нового года,
здоровья, долгой жизни всем)

За это дети получали немного денег или съестное. Ели хозяева не давали подарка, то им желали плохого года и всяких несчастий (но это все делалось в шутку).

Девушки в новогоднюю ночь много гадали. Устраивались маскарадные шествия парней.

Масленица или карнавал

Это праздник встречи весны, один из самых веселых и буйных в году. Обычно он проходит в последний перед пасхальным постом понедельник и

вторник. Готовятся к карнавалу заранее в ноябре: избираются карнавальные власти – «принц», «принцесса», карнавальная гвардия шутов. «Три безумных дня» карнавала проходят под девизом – «чем безумнее, тем лучше».

Вот как проходит *карнавал в Кельне*.

Уже в ранние часы люди выходят на улицу, чтобы увидеть праздничное шествие, которое растягивается на 5-6 км. Шествие открывают «принц», «принцесса» и «крестьянин», за ними едут на лошадях участники карнавала в масках и костюмах, изображающие героев и известных людей из повседневной жизни. Шествие сопровождают десятки музыкальных ансамблей. «Принца», «принцессу» и «крестьянина» везут к знаменитому Кёльнскому собору, при этом все люди поют, танцуют, веселятся). Ритуальной пищей в дни масленицы являются блины, оладьи, булочки.

Праздник сбора урожая

Он приурочен к церковным праздникам **кирмесам**. В некоторых селениях праздник длится несколько дней и на него стекается множество гостей. Каждый кирмес имеет свои традиционные особенности, свои обычаи, костюмы, танцы.

Немецкий народный костюм

Основной элемент женской одежды – *корсаж или кофта, оборочная юбка* (или несколько, как в Гессене), передник. Нередко носили *наплечный платок*. В Верхней Баварии вместо юбки и кофты носили платье. Особым разнообразием отличались головные уборы – платки, которые повязывались разными способами, разных форм и размеров чепцы и соломенные шляпы. Обувь была представлена кожаными башмаками с пряжками и полусапожками. В некоторых областях Германии носили деревянные башмаки.

Традиционный мужской костюм состоял из светлой рубахи, безрукавки (позднее жилета), длинного широкополого кафтана с обшлагами на рукавах и с большими карманами, или же короткой суконной куртки, шейного платка, узких штанов до колен, чулок или гетр, башмаков с пряжками.

Традиционный женский костюм – белая кофта с рукавами, узкий темный корсаж-лиф со шнуровкой спереди и с глубоким вырезом, который закрывают различными вставками, нагрудниками или платком, короткая в сборку широкая юбка и фартук.

В XIX-XX вв. широкое распространение получил *тирольский костюм* – белая рубашка с отложным воротником, короткие кожаные штаны на подтяжках, суконная красная безрукавка (жилет), широкий кожаный пояс, чулки до колен, туфли, шляпа с узкими полями и пером.

Гессенский женский костюм состоит из нескольких собранных в густые сборки *коротких юбок* ярких цветов, из-под которых выступает край белой рубахи. Поверх рубахи надевается узкий *черный корсаж* с рукавами до локтя, украшенный многоцветной вышивкой. *Маленькая красная шапочка* удерживается на голове при помощи широких лент, завязанных под подбородком.

Сельский баварский костюм у мужчин – короткие до колен кожаные или суконные штаны, украшенные цветным, чаще зеленым шнуром, белая рубашка с обшлагами на рукавах и с отложным воротником, зеленого цвета жилет, серая короткая куртка и суконная или кожаная шляпа с небольшими полями. У женщин – яркая короткая юбка, корсаж с обильными металлическими украшениями, остроконечная шляпа, отделанная лентами и золотым шнуром.

Немецкая кухня

В немецкой кухне много блюд из мяса: свинина, птица, телятина, говядина, блюда из рыбы. Очень популярны блюда из овощей, таких, как: цветная капуста, стручки фасоли, морковь, краснокочанная капуста, горох, бобы, картофель (который часто заменяет даже хлеб).

Из первых блюд распространены разные бульоны, супы-пюре, суп с клецками, куриная лапша.

Вторые блюда представлены сосисками, колбасками. Но предпочтение отдается натуральному мясу. Из него готовят отбивные котлеты и шницели,

филе по-гамбургски, бифштексы и т.д. На праздники готовят свинину или гуся с капустой, пекут пироги (*кухе*). Существует несколько вариантов рулета (*штрудель*). На зиму коптят сало, мясо, рыбу, делают разнообразные колбасы.

Рыбу варят и тушат. Часто для приготовления различных блюд используют яйца.

Сладкие блюда представлены фруктовыми салатами с соусами и сиропами, компоты, кисели, желе, муссы, мороженое, фрукты.

Основной напиток — кофе.

Мекленбургский рулет со шкварками

100г отварного картофеля, 250 г муки, 250 г шкварок, 2 яйца, 1 луковица, 1 ст.л. мелко нарубленной петрушки, перец, соль, 1 ст. молока или сметаны.

Картофель натереть на мелкой терке или пропустить через мясорубку, добавить муку, соль, яйца и замесить крутое тесто (тесто должно легко отставать от краев миски). Затем на доске, посыпанной мукой, раскатать тесто в пласт толщиной в палец. Мелко нарубленный лук слегка обжарить в смальце, полученном от шкварок, добавить петрушку, сильно посолить и поперчить и полученную смесь распределить на листе теста. Затем аккуратно скатать его и разделить на куски длиной 5 см. Полученные рулеты выложить на сковороду, сбрызнуть жиром и зажарить. Время от времени следует поливать рулетики 1-2 ложками молока. Подавать рулет в горячем виде.

Яблоки в тесте по-немецки

250 пива, 175 г муки высшего сорта, 3 г соли, белок 1 яйца, 85 г сахарного песка, 15 г оливкового масла, 200 г яблок, 4 г корицы, 75 г топленого масла.

На пиве с добавлением муки, соли, оливкового масла и сахара замесить тесто как на блины. Взбитый с сахаром белок добавить в тесто, перемешать. Яблоки очистить, вынуть сердцевину и нарезать кольцами толщиной около 1 см. Затем колечки обмакнуть в тесто и жарить в большом количестве жира. Готовые

яблоки должны быть чуть желтоватыми, почти белыми. Подавая на стол, их надо посыпать корицей и сахаром.

Рождественское печенье

400 г пшеничной муки, 100 крахмала, 1/2 пачки разрыхлителя, 200 г сахара, 1 пачка ванильного сахара, по 1/2 чайной ложки корицы, молотой гвоздики и имбиря, соль, 100 г натертых грецких орехов, 2 яйца, 200 г маргарина, лимонная глазурь.

Просеять муку и разрыхлитель и быстро смешать с остальными продуктами. Поставить тесто на 30 минут, раскатать и вырезать любые фигурки. Выпекать на смазанном маслом противне на несильном огне. Верх можно покрыть глазурью.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Методический комментарий.....	16
1. Чуваши.....	18
2. Русские.....	39
3. Татары.....	59
4. Мордва.....	72
5. Марийцы.....	84
6. Украинцы.....	98
7. Евреи.....	109
8. Немцы.....	118

Учебное издание

Автор - составитель

Кузнецова Людмила Васильевна

ЧУВАШИЯ – РОДИНА НАША

Редакционная коллегия:

Щербаков Ю.И., Петрова Т.Н., Алексеев В.А., Портнова З.Н.

Чебоксарский филиал МГОПУ имени М.А.Шолохова

Подписано в печать с оригинал макета 20.12.2004г.

Формат 60 x 84 1/16. Бумага офсетная.

Отпечатано на ризографе. Усл.печ.л. 8

Тираж 500 экз. заказ № 157

Цена договорная.

Отпечатано в типографии ООО «Атолл»

г. Чебоксары, Школьный проезд, 1 лиц. ПЛД 27 - 66

452