

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНСТИТУТ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

**ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ
И ФЕСТИВАЛИ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
НАРОДОВ ТАТАРСТАНА**

иллюстрированный энциклопедический
справочник

Казань 2022

УДК 791.6(470.41)(03)
ББК 85.345(2Рос.Тат)я2
Т65

Рекомендовано к изданию Ученым советом
Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ
в рамках выполнения государственного задания
«Изучение народов Татарстана в регионоведческом аспекте» (2022 г.)

Научно-редакционная коллегия:

И.А.Гилязов (председатель), Р.В.Шайдуллин (ответственный редактор),
Л.М.Айнутдинова, Р.Р.Салахияев, М.З.Хабибуллин, Б.Л.Хамидуллин, Ф.Г.Ялалов

Авторский коллектив:

Р.В.Шайдуллин (руководитель), Р.Р.Батыршин, Б.И.Сибгатов,
Л.Т.Нигьмятзянова, Р.Р.Салахияев

**Традиционные праздники и фестивали самодетельного творчества народов
Татарстана: иллюстрированный энциклопедический справочник** / отв. ред. Р.В.Шай-
дуллин. — Казань: Институт Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ: Изд-во
АН РТ, 2022. — Кн. 2. — 172 с., ил.

ISBN 978-5-9690-1076-5

Иллюстрированный энциклопедический справочник из серии «Народы Татарстана» посвящен празднично-фестивальному творчеству народов Татарстана. Во второй книге дана историко-культурологическая выборка традиционных празднеств самодетельного народного творчества, отличающихся своей этнической самобытностью и народно-игровой привлекательностью. Общее предназначение издания — историческая реконструкция этнических праздничных культур как ключевых основ для сохранения народных мифологий, обычаев, обрядов и игр, самодетельного художественного творчества народов Татарстана.

Справочник рассчитан на историков, этнографов, культурологов, а также на работников государственных учреждений культуры и образования. Он может представлять интерес и рядовому читателю.

**УДК 791.6(470.41)(03)
ББК 85.345(2Рос.Тат)я2**

ISBN 978-5-9690-1076-5

© Институт Татарской энциклопедии
и регионоведения АН РТ, 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современные праздники и фестивали являются живым заповедником этнических мифологем, традиций, обычаев, обрядов и игр народов Татарстана. Праздничные хороводы, песни, танцы, конкурсы, игры и спортивные состязания в наши дни многим народам республики помогают не только осознать свою этническую идентичность, но и продвигать многовековую этнокультуру своих предков и территорий их проживания. Кроме того, этнокультурный и народно-игровой колорит репертуара празднеств, проводимых с широким народным участием, и древние поучительные праздничные традиции способствуют познавательному приобщению народов как к своим исконным традициям и обычаям, так и к культурам других национальных сообществ Татарстана и России.

Истоки современных народных празднеств этнических сообществ Татарстана восходят к традиционным календарным обрядово-хозяйственным действиям, являвшимся в течение многих столетий своеобразным маркером этнокультурного и духовного развития народов республики. Календарные праздники солнечного цикла, приуроченные к определенной форме хозяйственной деятельности сельского населения, связанной с началом или завершением сельскохозяйственных работ, в течение многих столетий являлись своеобразным показателем повседневной жизни и этнокультуры народов Татарстана. Ими определялись годовая хозяйственная и повседневная жизнь местных этносов, в том числе сватовство, свадебные и поминальные действия. Одним из старейших празднеств народов Татарстана считается татарский праздник плуга Сабантуй, известный с периода Волжской Булгарии. В наши дни он превратился во всемирный праздник, его отмечают не только в местах компактного проживания татар в регионах России, но и в странах Западной Европы, Азии и Америки. Другим старинным календарным празднеством является татарский праздник «рода» Джиен, истоки которого восходят к средневековым родоплеменным организациям тюркских народов. В период этнической консолидации финно-угорских племен в XIV–XVII вв. на основе религиозно-бытовой и хозяйственной повседневности сложились и календарные языческие празднества марийцев, мордвы и удмуртов, проживавших на территории современного Татарстана. Принятие христианства привело со временем к значительным изменениям в хронологии и ритуалах марийских, мордовских, удмуртских, отчасти и чувашских праздников, многие из которых стали больше походить на православные славянские празднества. В них тесно переплелись церковные правила и народные обычаи.

Фестивали-конкурсы самодеятельного творчества прошли долгий путь становления. Начало фестивальному движению в Татарстане положили московская Декада татарского искусства и литературы (24 мая – 2 июня 1957 г., Москва) и VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов (28 июля – 11 августа 1957 г.,

Москва), период подготовки к которым для самостоятельных художественных коллективов (исполнителей) стал не только большим событием в их творческой деятельности, но и организующим началом для республиканских творческих смотров-конкурсов. Причем большую консолидирующую роль сыграли смотры-конкурсы самостоятельного национального искусства (недели, показы и др.), проводившиеся в Москве, Казани и других городах страны. Среди них следует отметить такие смотры и фестивали, как Всероссийский смотр сельской художественной самостоятельности (1963–1965 гг.), Всесоюзный фестиваль самостоятельного искусства (1966–1967 гг.), Всесоюзный фестиваль самостоятельного художественного творчества (1975 г.), Всесоюзный фестиваль народного творчества (1987 г.). В ходе их проведения коллективы художественной самостоятельности из Татарстана оспаривали свое первенство в исполнении песен, танцев, музыкальных номеров и в жанре художественного слова. Причем конкурсные мероприятия, приуроченные к ним, в республике проходили, как правило, в несколько этапов: сначала проводились кустовые смотры (несколько близлежащих деревень), затем зональные (часть района), потом районные, далее республиканские и заключительная стадия – всесоюзный смотр, на котором выступали лучшие из лучших коллективов и исполнителей.

Праздники и фестивали-конкурсы в Татарстане в 1990-е гг. получили новое содержание. Их целью стали сохранение и развитие празднично-обрядовых традиций, самостоятельного вокально-хореографического творчества народов республики, организация культурного досуга населения, культурно-эстетическое воспитание и этнокультурное просвещение населения Татарстана, а также пиара его народов и территорий. Этому способствуют такие значимые традиционные празднества, как ежегодно проводимые с мая по июль массовые календарные праздники народов республики: татарский народный – Сабантуй, русский фольклорный – Каравон, мордовской культуры – Балтай, удмуртской культуры – Гырон быдтон, славянской культуры – Иван Купала, марийской культуры – Семьк, чувашской культуры – Уяв, кряшенской культуры – Питрау. Одновременно с ними постепенно в национально-культурный обиход тюркских, славянских, финно-угорских и других этнических сообществ Татарстана активно входят такие старинные народные празднества, как Агавайрем, Акатуй, Акашка, Валда шинясь, Калам, Навруз, Нардуган, Сюрем, Учук.

Значительно расширилась и тематика фестивалей. Наряду с традиционными фольклорными, вокально-хореографическими фестивалями начали проводиться: гастрономические – «Вкусная Казань», «Камская уха», «Свияжская уха», «Чистопольский крендель»; городские – татарской культуры «Печэн базары», народов Поволжья «Итиль»; этноспортивный – «Байга»; экологический – «Пробуждение»; традиционных ремесел – «Бугульма ремесленная», «Чабата-фест».

В 2022 г. в Татарстане было организовано более 80 традиционных праздников и фестивалей-конкурсов самостоятельного творчества различных этнических сообществ. Каждый из них представлял собой уникальное мероприятие народной культуры, в программу которого входили концерты самостоятельных творческих коллективов, народные игры, работа тематических площадок, мастер-классы, конкурсы, выставки и многое другое, что способствует сохранению историко-куль-

турного наследия и дальнейшему развитию национальной самобытности народов Татарстана, всенародной трансляции их аутентичных культур, традиций, обычаев и обрядов, а также приобщению к истокам праздничных традиций детей и подростков, воспитанию у них культуры межнациональных отношений. Празднества самодетельного творчества как одна из самых массовых по масштабам вовлекаемых людей форм являются эффективным способом организации творческого потенциала людей. Кроме того, они служат пропагандой различных видов народного искусства и других достижений в области культуры. В отличие от традиционных календарных праздников, фестивали-конкурсы народного творчества ставят перед собой задачи сохранения и приумножения культурных традиций, выявления талантливых исполнителей и коллективов, повышения художественного уровня исполнительского мастерства, укрепления творческих связей между различными самодетельными формированиями и учреждениями культуры.

Итак, представленный иллюстрированный энциклопедический справочник «Традиционные праздники и фестивали самодетельного творчества народов Татарстана» – из серии «Народы Татарстана», состоящей из четырех книг, первая из которых посвящена самодетельным художественным коллективам народов Татарстана. Общее предназначение второго справочника «Традиционные праздники и фестивали самодетельного творчества народов Татарстана» – историческая реконструкция процесса становления и развития календарных народных праздников и фестивалей, основными связующими элементами которых являются традиции, обычаи, обряды и самодетельное художественное творчество народов республики. Главной установкой этой книги, наряду с сохранением и изучением важнейших этнокультурных маркеров народов Татарстана, являются широкая апробация содержательных и иллюстративных материалов и создание презентабельного контента для отраслевой иллюстрированной энциклопедии «Народы Татарстана».

С учетом задач, поставленных перед авторским коллективом, энциклопедический справочник структурно разбит на два разных по объему, но значимых по глубинному историко-культурному смыслу раздела. Книгу открывает предисловие, посвященное народным праздникам и фестивалям народов Татарстана. В первом разделе издания представлено научно-справочное описание традиционных календарных праздников коренных народов Татарстана, в котором отражаются основной ритуал праздничных действий и формы участия населения в них, а также приводятся краткие данные по истории их возникновения. Во втором разделе издания описываются фестивали самодетельного творчества коренных этнических сообществ республики, в том числе основной репертуар культурных мероприятий, формы участия в них самодетельных художественных коллективов и населения, а также отдельные сведения о номинациях и наградах участников празднества.

В эту книгу вошли не все традиционные календарные праздники и фестивали самодетельного творчества народов Татарстана, что объясняется авторской задумкой, основанной на отработке справок об этих празднествах с точки зрения этнической и историко-культурологической аутентичности. Все статьи иллюстрированы цветными фотографиями.

Справочные статьи расположены в алфавитной последовательности, их названия выделены жирным шрифтом и при необходимости переведены.

Историографическую основу настоящего иллюстрированного энциклопедического справочника составляют материалы различных энциклопедических изданий и сайтов, в том числе Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан, иллюстрированной энциклопедии «Населенные пункты Республики Татарстан» (в 3 томах).

Авторы надеются, что вторая книга из серии «Народы Татарстана» окажется полезной ученым и краеведам, занимающимся историей и культурой, а также специалистам, работающим в культурно-досуговых учреждениях, и всем интересующимся социокультурной повседневностью этнических сообществ республики. Полученные замечания и пожелания будут учтены при подготовке к изданию иллюстрированной энциклопедии «Народы Татарстана».

От редактора

I. ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ

АГАВАЙРЕМ

(или Агапайрем; в переводе с лугомарийского ага – «плуг (соха)» и пайрем – «праздник»),
праздник марийской культуры.

Восходит к древним языческим традициям марийцев, связанным с обрядовыми молениями божествам плодородия земли и силам природы, способствовавшим получению обильного урожая хлеба. В марийском народном календаре праздник означал начало весенне-летних пахотных работ. День проведения Агавайрем не был привязан к конкретной дате и определялся картами (старейшинами, жрецами) марийской традиционной веры до или после весеннего сева. Как правило, праздник приходился на новолуние. Первоначально Агавайрем проходил в мае – июне в течение двух–пяти дней.

Ритуал празднования Агавайрем имел сложную структуру. Празднику предшествовал подготовительный этап, в ходе которого производили уборку дома, двора, улицы; мылись в бане; готовили ритуальные блюда, катали вручную с молитвами ритуальную восковую свечу. Все приготовленные угощения, свечи аккуратно складывали в корзину, поскольку примятые в пути ритуальные подношения считались непригодными для моленных процессов. Во время праздника женщины наряжались в национальную одежду (платья, передники и др.), голову покрывали платком, а мужчины – в белые кафтаны с красными кушаками на поясах. В роще разводился ритуальный костер, рядом с которым ставился большой ковшик с домашним пивом, куда карты бросали кусочки от всей принесенной выпечки с целью задабривания божеств. Праздник начинался с коллективного моления (кумалтыш) в священной роще (Агавайрем ото) или на паровом поле (яра пасху), в ходе которого его участники обращались к Агавайрем юмо (Боже-ству праздника пашни), объединяющему силы солнца, луны, звезд, ветра, дождя, воды и облаков, а затем поочередно к Туня юмо (Боже-ству света), Кече ава (Матери солнца), Кюдырчо юмо (Боже-ству грома), Волгенче юмо (Боже-ству молнии), Мланде ава (Матери земли) с просьбой, чтобы «всходы зерновых хлебов радовали, дожди были теплыми, ветер – ласковым, а урожай – богатым, чтобы хватило сил и здоровья его собрать». В ряде мест компактного проживания марийцев во время молений обращались и к православным святым, например к Николаю Угоднику (Миколо юмо). После завершения коллективного моления пиво с кусочками ритуальных подношений божествам выливалось в костер, затем устраивалась ритуальная трапеза, участники которой рассаживались на заранее подготовленных деревянных лавках. На почетных местах сидели уважаемые всей общиной карты, которым первым на пробу давали ритуальную пищу и праздничные угощения. После этого участники торжества угощали друг друга, желая всем обильного урожая. Главный карт (руководитель моления) благословлял незамужних девушек на благополучную семейную жизнь и дарил им яйца с наилучшими пожеланиями,

те в свою очередь преподносили ему в знак благодарности собственноручно вышитое полотенце. В ответ карт благословлял девушек, кладя на их правое плечо полотенце.

После ритуальной трапезы, как правило, начинались народные гулянья, участники которых дарили друг другу яйца с пожеланиями, соревновались, кто дальше кинет яйцо, катали его по желобу – чье крепче. Кроме того, качались на качелях, прыгали через костер, прося у Духа огня (Тул водыж) очищения, освобождения от болезней, а также три раза пробегали босиком вокруг костра по ходу движения солнца, чтобы укрепить связь с Матерью земли (Мланде ава), и вокруг места празднования Агавайрем. Выйдя из рощи, участники праздника, стоя на коленях, произносили слова благодарности святому месту. Закончив ритуал благодарения, старшее поколение направлялось домой, молодежь же устраивала состязание на «быстрый бег». Первые пятеро добравшихся до ворот на въезде в деревню награждались: победитель – полотенцем и десятком яиц, остальные – символическими подарками. На второй день праздника проводили старинный обряд очищения – ташлама: ходили по домам с картом, который читал молитвы. В последующие дни устраивались народные гулянья, сопровождавшиеся исполнением марийских народных песен, танцами и играми возле источников воды, праздничными угощениями блюдами национальной кухни.

Начиная с 1990-х гг. на фоне возрастающего интереса к марийской традиционной культуре в Татарстане наблюдается тенденция к регулярному празднованию Агавайрема в местах компактного проживания марийцев, в том числе в Агрызском, Актанышском, Елабужском, Кукморском, Менделеевском, Мензелинском, Муслимовском муниципальных районах.

АКАТУЙ

(в переводе с чувашского ака – «плуг (соха)», туй – «праздник, свадьба»),
праздник чувашской культуры.

Восходит к древним языческим представлениям чувашей о бракосочетании плуга (мужского начала) с землей (женским началом), посвящен окончанию весенних полевых работ. Первоначально имел исключительно религиозно-магический характер, сопровождался коллективным молением. Проведение обрядов Акатуя было обязательным для всех членов общины. Их нарушение осуждалось сельским обществом. После крещения чувашей он превратился в общинный праздник с конными скачками, борьбой, молодежными играми и народными увеселениями. Отмечался в последних числах апреля, перед выходом на пашню, в течение недели.

Ритуал празднования Акатуя состоял из двух частей. Перед весенними полевыми работами начинались приготовления к торжествам: варили пиво, готовили национальные блюда, в том числе творожную сдобу (чакат) и суп (шурпе), красили яйца, шили праздничные наряды. Празднование Акатуя начиналось не одновременно во всех домах. Как правило, приготовившийся к празднику хозяин в определенный день созывал родственников и соседей. К их приходу в избе накрывался праздничный стол, во главу которого ставилась бочка с пивом, а в середину на специально вышитом полотнце – блюдо с хлебом и кругом сыра. После прихода гостей хозяин назначал знающего ритуал старца руководителем застолья. Каждому участнику торжества подносились кружка пива, ломтик калача с сыром или маслом. С завершением процесса раздачи руководитель запевал старинную песню «Алран кайми аки-сухи» («Сев и пашня – вековечное дело наше»), и все присутствующие ее подхватывали. Затем под руководством старца совершалось коллективное моление, его участники просили у главного божества Турă и других добрых духов обильного урожая, приплода скота, богатства и здоровья членам семьи, всем родственникам, соседям и знакомым. После молитвы, съев ломтики хлеба с сыром (маслом) и выпив кружку пива, все усаживались за праздничный стол, заставленный различными блюдами чувашской национальной кухни. Обильное угощение, по поверью, должно было способствовать такому же богатому урожаю хлебов. Для завершения ритуальной части Акатуя каждая родственная группа в праздничном одеянии выходила в озимое поле. С собой брали каравай пшеничного хлеба, круг сыра, крашенные яйца, пшеничные или ячменные колобки, пироги, домашнюю колбасу (шăрттан) и пиво. Участники ритуала шли в поле, исполняя приуроченную к этому событию специальную песню. Старейшина рода читал молитву – обращение к духам земли («Ѕёр йышĕ») и «угощал» их кусочками принесенной еды и пивом. Каждый из присутствующих, в честь духов земли, засеивал по озимому полю несколько капель пива, крошки хлеба и сыра. По окончании

молитвы молодежь на поле начинала гадания на яйцах и палках на урожай хлеба и судьбу. Это плавно переходило во всеобщее народное гулянье, которое включало в себя хороводы с историческими и шуточными песнями, национальными плясками, веселые розыгрыши, игры и состязания. Участники праздника возвращались с поля только к вечеру.

После ритуальной части Акатуя вся деревня выходила на весеннюю пахоту. Причем каждый значимый этап весенних полевых работ сопровождался целым рядом магических обрядов, молитвословий, запретов. Особо отмечались почин вспашки первой борозды, вывоз в поле семян, начало сева и его завершение. По окончании всего цикла весенних земледельческих работ проводилась вторая – торжественная – часть Акатуя. Накануне праздника юноши верхом на лошадях объезжали деревню с целью сбора подарков для награждения победителей различных состязаний. К длинному шесту молодые девушки привязывали свои лучшие вышитые полотенца, тканые пояса и другие изделия. В отдельных чувашских деревнях юноши затыкали вышитые полотенца рядами за пояс, в результате чего образовывалось подобие фартука или юбки. Другие несли плетеные сумки – пестери для сбора яиц. Почти каждое хозяйство дарило какую-нибудь вещь: куски ткани, вышитые платки, полотенца и рубашки, яйца, а богатые жители – барана или деньги на его покупку. Для организации и судейства соревнований выбиралось жюри из числа влиятельных старейшин деревни, почитаемых не только местными жителями, но и всей округой. Молодые люди для участия в скачках подготавливали лошадей, щедро кормили их овсом, а также устраивали пробные скачки «для разогрева ног коней».

В день Акатуя в деревне царил праздничная атмосфера, звучали музыка и песни. Цветной тканью или вышитыми полотенцами и платками украшались развозные лошади, дуги, сбруи и телеги, в гривы коней вплетались разноцветные

ленты и кисти из шерстяной пряжи. Праздник проводился за пределами поселения на лугу расположенном возле водоема или леса. Шествие к месту проведения Акатуя возглавляли выборные старики, их верхом на коне сопровождал парень, несший длинный шест, на котором было закреплено полотенце с вышитой эмблемой праздника – флагом Акатуя (Акатуй ялавё). За ними шли наряженные в национальную одежду жители поселения.

Перед началом праздника в центре майдана устанавливался шест с флагом Акатуя. Возле него на почетном месте усаживались старики (члены жюри) и почетные гости. После церемониала открытия Акатуя начинались различные праздничные состязания, в том числе конные скачки, борьба на поясах, бег, прыжки, стрельба из лука по цели. Первыми, как правило, соревновались мальчики – в беге на 500 м. Победители получали до десятка яиц. Детей сменяли взрослые, которые бегали на дистанцию от 1 до 2 км. Одними из главных соревнований Акатуя были конные скачки на 3, 5, реже на 8 км. Их победителям дарили вышитые полотенца, которые обычно привязывались к шеям лошадей. Самым популярным видом состязаний на Акатуе была борьба на поясах из дмотканых полотенец. Борьбу начинали мальчики, после них соревновались взрослые – богатыри из близлежащих деревень. Таким образом выявлялся победитель округа – паттър, его обычно награждали бараном. Кроме соревнований, организовывались разнообразны шуточные состязания: бег в мешке, бег на трех ногах, разбивание горшка, молодушки с коромыслом. Силу и ловкость демонстрировали в таких играх, как бой мешками на бревне, поднятие гирь, разного рода перетягивания, подъем по гладко выструганному бревну за петухом, сапогами. Кроме того, молодежь разбивалась на несколько возрастных групп, и каждая из них затевала свои игры. Парни и девушки устраивали хороводы, пляски, пели песни. Веселье продолжалось до позднего вечера. Старики и семейные пары возвращались в деревню сразу же после окончания состязаний. Они приглашали к себе домой приезжих из соседних деревень родственников и знакомых и пировали допоздна. Вторая часть Акатуя больше напоминала татарский национальный праздник *Сабантуй*.

В советское время колхозные и районные праздники Акатуй стали проводиться по единому сценарию. Торжества утратили свой сакральный характер, так как основной целью праздника стало подведение итогов весенних полевых работ. В программу празднеств входили различные спортивные состязания и народные игры, концерты художественной самодеятельности, устраивалась распродажа кулинарных и кондитерских изделий. Призы победителям состязаний, как правило, выделяло правление колхоза или совхоза. В 1990-е гг. празднику вернули первоначальное название – Акатуй.

В наши дни в Татарстане Акатуй проводится в отдельных чувашских поселениях Аксубаевского, Алькеевского (пос. Новая Сихтерма), Альметьевского, Бавлинского (сс. Алексеевка, Потапово-Тумбарла), Буинского, Дрожжановского (сс. Алешкин-Саплык, Новый Убей, Убей), Нурлатского, Тетюшского, Черемшанского муниципальных районов. С концертными программами на Акатуе в разные годы выступали чувашские самодеятельные художественные и фольклорные коллективы Аксубаевского («Урмандеевские бабушки»), Алькеевского («Пелеш»), Альметьевского («Асамат», «Нарспи»), Лениногорского («Пилеш»), Новошешминского («Илем»), Нурлатского («Палан») районов Татарстана, а также Самарской области («Зорюшка», «Укалча», «Хунав»), Чувашской Республики («Сувар», «Суварята»).

АКАШКА

(в переводе с древнетюркского ака — «плуг (соха)», яшка — «похлебка, каша»),
праздник удмуртской культуры.

Календарный праздник первой борозды (начала весеннего сева), восходящий к древним языческим традициям удмуртов. Отмечался весной (в апреле — начале мая) перед пахотными работами в течение двух-трех дней (иногда неделю и более). В прошлом праздник имел исключительно религиозно-магический характер, сопровождался обрядами и молениями об обильном урожае. С крещением удмуртов стал ассоциироваться с Пасхой, но среди приверженцев традиционных удмуртских верований сохранил свое прежнее религиозно-сакральное значение.

Накануне праздника удмурты проводили уборку домов, дворов, улиц, общественных и ритуальных мест, совершали омовение (мылись в бане), считая, что это способствует сохранению здоровья в течение года, а также надевали традиционные белые рубахи, готовили праздничные блюда и ритуальную еду для задабривания божеств земли и природы.

При праздновании были обязательны моления старейшин в родовом святилище и гостевание родственников с исполнением за праздничным столом традиционного напева «Акашка гур» на второй день после Пасхи, который посвящался встрече весны, успешному началу сельскохозяйственных работ. Участники праздника выезжали в поле для совершения коллективных сакральных ритуалов, сопровождавшихся символической вспашкой (нарезанием) первой борозды и разбрасыванием в нее зерна вместе с вареными яйцами. Кроме того, молодежь совершала объезд дворов верхом на лошадях с целью сбора яиц, крупы и других ингредиентов для праздничной похлебки и подарков для победителей конных скачек; молодые пары также катались верхом. Ритуалы праздника не имели повсеместно одинаковый характер. К примеру, в удмуртских деревнях Кукморского района Татарстана был распространен обряд качания на качелях. Молодежь собиралась возле качелей, и, пока одни качались, другие водили хороводы, играли и пели народные и шуточные песни (такмаки). Так продолжалось в течение семи недель до праздника Троицы, затем перед рассветом качели ломались и сжигались.

В наши дни в Татарстане традиции праздника Акашка сохранились в удмуртских деревнях Агрызского, Бавлинского, Балтасинского, Кукморского, Менделеевского муниципальных районов.

БАЛТАЙ

праздник мордовской культуры.

Древний языческий праздник, восходящий к одному из календарных праздников весенне-летнего цикла молений мордвы о предстоящем урожае. История праздника уходит корнями в далекое прошлое, когда мордовские переселенцы начали осваивать земли между реками Большой Черемшан и Шешма. Происхождение праздника местное население связывает с именем деда-отшельника (ведуна, жреца) Балтая, жившего в лесу у родника, около с. Мордовская Кармалка. Родниковая вода считается святой и исцеляет людей от различных болезней. По преданиям жителей Мордовской Кармалки, однажды Балтай, чтобы позабавить детвору, нарядил себя кленовыми ветками и, как медведь, хозяин леса, прошел по деревне, заглядывая в каждый дом. Со временем этот обычай лег в основу фольклорного праздника Балтай, который жители села отмечают более 100 лет. В 2000 г. Балтай в Татарстане получил статус

республиканского праздника мордовской культуры. Он ежегодно проводится в с. Мордовская Кармалка Лениногорского муниципального района в начале июня, в воскресенье, через неделю после Троицы, когда завершаются посевные работы на полях.

В основе ритуальных действий праздника лежит древняя языческая традиция мордвы вождения тотемного животного медведя («хозяина леса») по деревьям с целью изгнания из домов жителей злых духов. В день праздника жители села молитвами и подношениями задабривали владычицу лесов Виряву и хозяина леса медведя (овто), символизировавшего силу и здоровье, а также вспоминали своих предков, первыми переселившимися на эти земли. В наши дни на ритуальной поляне собирается мордва, проживающая в Татарстане и других регионах Российской Федерации. По жребию из участников праздника выбирают трех мужчин, так называемую медвежью семейку: медведя, медведицу и медвежонка. Их обвязывают кленовыми ветками так, чтобы получилась пышная шуба из зеленых листьев, а головной убор делают из папоротника, украшая его лесными и луговыми цветами. Затем все участники праздничного процесса, одетые в мордовский традиционный костюм, выходят из леса на большую поляну, где водят хоровод вокруг приплясывающих «медведей», поют народные песни и благодарят их за богатые дары леса, просят добрые всходы и щедрый урожай. После ритуального хоровода «медведи» в сопровождении участников праздника под старинные мордовские песни и частушки возвращаются в село и обходят все улицы. «Медведи» заходят в дома и желают их домочадцам добра и здоровья, при этом хозяева встречают гостей с поклоном, поят их квасом, бражкой и угощают кулагой (старинным кушаньем из калины), пирогами и другими мордовскими национальными блюдами, делая при этом обрядовые подношения владычице лесов и хозяину леса. Дети весело обливают друг друга водой, прося у Балтая дождя. В финале праздника, обойдя все село, в центре поселения участники вновь водят хоровод с «медвежьей семейкой» и поют веселые народные песни. В завершение хороводного процесса они становятся вокруг «медведей» и начинают их раздевать, срывая кленовые ветки из медвежьих шуб и обмахивая, ударяя ими себя и других со словами «Шумбрачи!» («На здоровье!»), желая таким образом себе и другим крепкого здоровья и медвежьей силы, прося дождя для посевов и хорошего урожая.

Каждый год праздник Балтай завершается богатым застольем из старинных и современных народных кушаний и напитков мордовской кухни, среди которых особое место занимает ритуальное блюдо овтонь лапот (медвежья лапа), связанное с народным верованием мордвы, а также позе (слабоалкогольный напиток). Одновременно с застольем проходят красочные этнокультурные мероприятия с участием различных мордовских фольклорных коллективов («Эрзянка», «Мастор ягида», «Валда чи», «Умарина», «Пейделька», «Пизелне», «Моро», «Кудо атя» и др.) из Альметьевского, Бугульминского, Камско-Устьинского, Лениногорского, Тетюшского, Черемшанского и других муниципальных районов Татарстана, гг. Казань и Набережные Челны, а также из Мордовии, Самарской области.

ВАЛДА ШИНЯСЬ

(в переводе с мордовского означает буквально «Светлый день»),
праздник мордовской культуры.

Восходит к древним языческим поверьям мордвы, связанным с поклонением богу солнца. Культ солнца, являвшийся одной из важнейших составляющих дохристианского мировоззрения мордовского народа, отразился во многих его обрядовых, семейно-бытовых и хозяйственно-земледельческих традициях. Празднуется в июне в день летнего солнцестояния.

В праздничный день ранним утром женщины преклонного возраста вместе с детьми собирались около родника, расположенного за пределами поселения. Набрав воды из источника, поблизости от него совершали коллективную молитву, обращаясь к божествам неба, природы и солнца (Ши-Паз/Чи-Паз) с просьбой ниспослать богатый урожай хлебов, здоровье и благополучие. Далее женщины-старейшины окропляли участников моления водой, которая считалась святой и поэтому исцеляющей от различных болезней. С целью получения щедрого урожая окроплялись водой и поля. После этих ритуалов на костре готовили обрядовое блюдо – яичный суп (ал ям) для совместной трапезы, совершая таким образом обряд подношения еды божеству солнца.

В наши дни в Татарстане Валда шинясь в основном празднуется в мордовских селах Тетюшского района. С 2014 г. в с. Кильдюшево данного муниципального образования проводится Республиканский фестиваль мордовской культуры «Валда шинясь», на котором в разные годы выступали мордовские самодеятельные художественные и фольклорные коллективы из Тетюшского («Кильдюшевские бабушки», «Килюня»), Камско-Устьинского («Мордовские узоры») районов Татарстана, а также из Республики Мордовия («Росичи», «Тяштенья»), Чувашской Республики («Умарина»), Краснодарского края, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и других областей РФ.

ВЕРБАВАНЬ ОЗКС

(в переводе с мордовского означает буквально «Вербное моление»),
праздник мордовской культуры.

Восходит к древним языческим традициям мордовского народа, связанным с богиней ветра Варма-ава (варма — «ветер», ава — «мать»). Народные представления о ней у мордвы связаны с приносящими беды: суровыми (засуха), полеганием хлебов, бурями, смерчами, пожарами и т.п. Люди боялись, почитали и задабривали Варма-аву, просили ее усмирить ветер, послать дождь. Во время пожара, стараясь задобрить Варма-аву, бросали в огонь яйца, яблоки. Со временем после крещения мордвы под влиянием христианства Вербавань озкс в народной традиции стал ассоциироваться с церковным праздником Вербное воскресенье, который предшествовал Пасхе. Праздновался в апреле в последнее воскресенье перед Пасхой.

В день праздника юноши и девушки ранним утром ходили по селению, ударяя ветками вербы спящих дома людей и скотину в хлевах или на выгонах, передавая таким образом им силу растения. При этом исполнялись праздничные песни с просьбами и пожеланиями обильного урожая, доброго здоровья. Обойдя все дома, участники праздника направлялись к реке (как правило, это было время половодья) в заранее определенное место, становились группами друг напротив друга на разных берегах и, попеременно переключаясь, пели песни, состоящие из трех строк, обращенные к Варма-аве и содержащие призывы весны: «Ой, Варма-ава, Варма-ава! Пришла, пришла весна, Пошло весеннее половодье. И-ва-вась!» Затем поочередно распевались песни-вийанамат (уянамат) с припевом «тоя-ли» или «то-ли-ли». В них восхвалялось трудолюбие, укорялись ленивые и нерадивые. В честь Варма-авы девушки устраивали моление. Обязательным блюдом на трапезе была похлебка из рыбы с мукой или рыбные пироги, которыми девушки угощали взрослых и детей, пришедших к ним «в гости».

В наши дни в Татарстане традиции Вербавань озкс сохранились в местах компактного проживания мордвы в Лениногорском и Тетюшском муниципальных районах.

ВОЖОДЫР

(в переводе с удмуртского вожо – «ряженные», дыр – «время»; буквально: «время ряженных»),
праздник удмуртской культуры.

Восходит к древним удмуртским языческим поверьям, олицетворяет победу света над тьмой в период зимнего солнцестояния (22 декабря). Согласно удмуртскому народному мировосприятию период зимнего солнцестояния является переломным временем в году, дающим возможность контактировать с темными силами с целью обеспечения хозяйственного и семейного благополучия. Первоначально понятием «Вождыр» обозначалось запретное, табуированное время, когда не позволялось работать, ходить в баню, стричь волосы и ногти, стирать белье, мыть полы, ходить по кладбищу и тревожить мертвых. Объяснялось это тем, что в дни зимнего солнцестояния по земле гуляют злые духи, приносящие людям беды и несчастья. Удмурты, как и многие другие народы, расценивали зимнее солнцестояние как возрождение, поэтому устраивали веселые празднества, хождения ряженных по домам, проводили обряд жертвоприношения головы

и ног животного в честь умерших родителей (йырпыд сётон), пытаясь задобрить злых духов и умерших предков. Под влиянием христианства языческая обрядность, связанная с Вождырь, несколько видоизменилась и приобрела форму православных святок. Праздник стал проводиться в период от Рождества до Крещения — с 7 по 19 января.

Основными заводами праздника были ряженые (вождёс), разодетые в причудливые наряды: вывернутые наизнанку шубы, тулупы, шапки, шкуры животных, — с разрисованными сажей лицами, обвешанные колокольчиками, побрякушками и венками. Чтобы сбить с толку темные силы и злых духов, мужчины одевались в женские наряды, а женщины — в мужские. В дни праздника ряженые веселой шумной толпой с песнями и плясками вваливались в дома и славил их хозяев, предвещая им счастливую и благополучную жизнь в наступившем году. Считалось, что они своим видом и действиями изгоняют темные силы, находившиеся в доме. За свои старания ряженые получали угощения в виде выпечки и сладостей, иногда пива или кумышки. Ряженых не пускали в дома с новорожденными и маленькими детьми, дабы не напугать их. Стороной они обходили также дома с больными. Часть собранной выпечки и сладостей ряженые отдавали детворе, остальное скармливали скотине, чтобы она была здоровой и плодovitой.

Одним их неизменных атрибутов праздника было гадание. В основном им занимались незамужние девушки, которые собирались ближе к полуночи в доме одной из подружек и, исходя из увиденного и услышанного, получали представление о будущем женихе, его характере и материальном положении. Для определения направления, откуда придет жених, кидали валенок через ворота. Кроме того, вывешивали на внешней стороне окна полотенце со словами: «Суженый, ряженый, приходи ко мне, вытрись». Считалось, что, если полотенце к утру мокрое, скоро придет жених за своей половинкой.

В наши дни в Татарстане традиции празднования Вождырь частично сохранились в удмуртских деревнях Агрызского, Бавлинского, Балтасинского, Кукморского, Менделеевского муниципальных районов.

ВОЙ ДЫР

(в переводе с удмуртского вой – «масло», дыр – «время»),
праздник удмуртской культуры.

Первоначально, предположительно, имел другое название. Свое наименование получил позднее, от слова «Масленица». Восходит к древним языческим представлениям, связанным с символическими похоронами зимы и возрождением солнца, весны. Согласно удмуртским поверьям, катание в период праздника, валяние в снегу, обрядовая трапеза с патронимическим коллективом или соответствующей половозрастной группой, «угощение» умерших сородичей знаменовали конец долгого и трудного зимнего периода, наступление весны с ее заботами и были призваны обеспечить получение богатого урожая. На это время приходилось окончание обмолота хлебных снопов (Кутсан быдтон), каждая семья отмечала это событие торжеством, устраивая общественный праздник (Кутэс туй). Впоследствии его заменил Вой дыр. В то же время заметным событием в жизни удмуртских крестьян было завершение заготовки пряжи, и по этому поводу устраивали общий праздник стирки пряжи (шорт миськон) с гулянием из дома в дом. Женщины носили с собой прялки как символ праздника и катались на них с горы в масленичную неделю. Первоначально не было определенной даты проведения праздника, все зависело от фазы луны: выбирали такое время, когда она убывала и зарождалась новая. С принятием христианства удмурты, как и русские, начали отмечать праздник через семь-восемь недель после Нового года, в конце февраля – начале марта. В отличие от русских, удмурты праздновали его с четверга по воскресенье. Иногда подготовка и проведение Масленицы занимали около двух недель.

Накануне праздника с утра пекли хлеб и другие хлебобулочные изделия. Начинаясь в четверг гостевание с родственниками продолжалось несколько дней. В праздничные дни катались на лыжах, санях, а также на специально

приспособленных скамейках и прялках. Верили, что у того, кто дальше всех прокатится с горы на прялке, уродится конопля. Детям поручалось собирать крупы и масло для каши, которую варили в ближайшем к горе доме, и все ребята шли ее есть.

Самым веселым и красочным был день проводов Вой дыр (Масленицы), когда все валялись в снегу и катались по улицам и с гор. К этому дню наряжали лошадей: к дугам подвязывали колокольчики; в гривы вплетали разноцветные ленты; накидывали на лошадей домотканые покрывала, зипуны, иногда надевали на них штаны. Ездили в кошевках на подушках, заезжали на лошадях прямо во дворы и катались по ним. Иногда в сани ставили железную печку, растапливали ее и, впрягшись в сани, приплясывая, тащили их по деревне. На улице, в конце деревни, жгли солому и катались на лошадях или на санках по этому огню. По селению в этот день ходили с факелами. Первоначально катание и валяние имели магический смысл: они должны были способствовать получению богатого урожая хлебов. Всю масленичную неделю удмурты пекли блины и лепешки. Главными угощениями считались коврижка (юача) и мелкие сдобные шарики (шекера).

В наши дни в Татарстане Вой дыр является одним из массовых праздников удмуртов, его отмечают во многих удмуртских населенных пунктах Агрызского, Бавлинского, Балтасинского, Кукморского, Менделеевского муниципальных районов. Кулинарными изысками праздника являются удмуртские табани – лепешки из кислого теста, немного напоминающие русские блины или оладьи. Они непременно выпекаются в русской печи на открытом огне, на чугунной сковородке. Их едят горячими со сладким, соленым или творожным соусом зырет.

ВЫЛЬ ДЖУК

(в переводе с удмуртского означает буквально «Каша первого урожая», «Новая каша»),
праздник удмуртской культуры.

Восходит к древним земледельческим традициям удмуртского народа. Праздник проводился в августе после жатвы ячменя. Ритуал празднования предполагал освящение принесенных с поля пучков колосьев и листьев овощей, совершение молений языческим божествам с просьбой ниспослать богатый урожай. Освященные растения развешивались на стенах куалы (семейного святилища). Во время праздника также готовились блюда из овощей и злаков только нового урожая. Так, из обмолоченного цепями ячменя варили ритуальную кашу. В нее добавляли несколько колосьев как символ приумножения и достатка. Также пекли хлеб, варили овсяный кисель. Состоятельные хозяева в честь усопших родичей резали барана, из его мяса готовился суп, также имеющий в составе зерно и овощи из нового урожая. В ходе обрядового действия освященные колосья и листья овощей макали в суп. Трапеза также завершалась молением.

В день праздника было принято звать в гости близких и дальних родственников, угощать их и веселиться. При этом обязательным было присутствие удачливого, состоятельного родственника. Застолье начиналось после молитвы хозяина дома или старейшего родственника, которые благодарили умерших предков за обильные урожаи и молились за благополучие в семейно-бытовых и хозяйственных делах в следующем году.

В наши дни в Татарстане традиции Выль джук сохранились в отдельных удмуртских поселениях Агрызского, Бавлинского Балтасинского, Кукморского, Менделеевского муниципальных районов. В 2022 г. при поддержке Национально-культурной автономии удмуртов РТ в г. Кукмор состоялся удмуртский праздник Выль джук, который открылся театрализованным фольклорным прологом «Выль жук – обычай светлый и прекрасный». На разноплановых выставках были представлены удмуртские народные костюмы, национальные блюда, исполнялись народные песни и мелодии.

ГЫРОН БЫДТОН

(в переводе с удмуртского — «конец пахоты»),
праздник удмуртской культуры.

24 – 25 / Праздники

Восходит к одному из древних календарных праздников весенне-летнего цикла молений удмуртов о предстоящем урожае. Его главным сакральным содержанием является молитвенное обращение к языческим божествам и умершим предкам с просьбой ниспослать хороший урожай, сопровождаемое коллективной трапезой ритуальной каши вась жук (пшеничная каша с мясом). Проводится после завершения весенних полевых работ перед сенокосом, в последние дни летнего солнцестояния. По древним удмуртским поверьям, земля с этого времени считалась «беременной» всходами и строго воспрещалось «ранить» ее сохой или лопатой. Вась (удмуртское божество) в начале июня из молитвенного храма (куалы) улетал на луга и возвращался обратно только в Петров день, 12 июля. Чтобы его не обидеть, запрещалось рвать луговые цветы и травы.

В конце XIX — первой половине XX в. Гырон быдтон проводился в течение от 2–3 дней до одной недели. Инициаторами и организаторами праздника, как

правило, выступали мужчины пожилого возраста, а все религиозные вопросы решались на сельском сходе (кенеш). Во время праздника последовательно проводились моления: в семейном, родовом, общепоселенческом (великом) святилище (куала). Моления сопровождалось чтением удмуртских молитв-просьб (куриськон) и жертвоприношением. В дни празднования Ѓырон быдтона удмурты приглашали в гости родственников из соседних деревень и сами в свою очередь гостевали у них. Гостей праздника угощали ритуальной кашей вось жук, сваренной на костре, национальным напитком кумышка, который по обычаю полагалось пить из чаши, прикрепленной к концу посоха, удерживаемого в руках хозяйкой, сварившей ее, и выпивать до дна.

В Татарстане на республиканском уровне Ѓырон быдтон проводится с 1998 г. Первый республиканский Ѓырон быдтон состоялся 13 июня 1998 г. в д. Кит-Озеро Бавлинского района. Основными местами проведения республиканского праздника являются населенные пункты Агрызского (Варклед-Бодья, Сарсак-Омга), Бавлинского (Покровский Урустамак), Балтасинского (Балтаси, Ципья), Кукморского (Киндер Куль, Нырья), Мамадышского (Пойкино), Менделеевского (Енабердино) муниципальных районов. Кроме того, в крупных удмуртских деревнях Татарстана празднуются сельские Ѓырон быдтоны.

Современный Ѓырон быдтон несколько отличается по смысловой нагрузке, обрядовыми и народно-игровыми мероприятиями от первоначальных форм праздника, который содержит архаичные (моление, жертвоприношение, обрядовая трапеза) и светские (концертные выступления, спортивные соревнования, игры-конкурсы, праздничная торговля) элементы празднования. В традиционной основе праздника по-прежнему остаются языческие верования уд-

муртов. Однако в силу неприятия православным духовенством отдельных языческих обрядов древнего праздника роль «жрецов», как правило, исполняют священнослужители, к примеру, они освящают обрядовую кашу. Исключением является только ряд удмуртских деревень Агрызского района, в которых сохранилось традиционное верование удмуртов, в них праздник проводится в соответствии с древними языческими ритуалами.

В наши дни праздник проводится обычно на нескольких площадках: «Куно корка» для угощения приезжих гостей блюдами удмуртской национальной кухни; «Шулдыряськон» (центральная площадка) для выступления фольклорных и театральных коллективов; «Жук сион» для угощения желающих обрядовой кашей; «Усточикар» («Город умельцев») для удмуртских мастеров национального декоративно-прикладного искусства; «Покчи Ёрон быдтон» и «Ёрон быдтон шудонъес» для детских аттракционов, спортивных состязаний, народных игр и конкурсов и др. Во время праздника проводятся традиционные спортивные соревнования и национальные игры, конкурсы красоты, талантов и силы: «Чеберина-чеберай», «Инвожо чеберай», «Айкай кизили» среди девушек; «Усточи пияш» среди юношей. Для мужчин устраиваются различные состязания – поднятие пня, гири, бег с препятствиями, для детей «бег на лыжах». Важным элементом праздника являются конные скачки, а также различные народные забавы, такие как «Охота на поросенка», «Охота на петуха».

Колорит Ёрон быдтону придают традиционные костюмы участников и гостей праздника, национальная кухня, народные песни и духовная инструментальная музыка удмуртов и других народов Татарстана. Традиционно на празднике выступают удмуртские фольклорные и вокальные ансамбли из Татарстана: «Инвис» (Агрызский район), «Зярдон» (Бавлинский район), «Вуюись», «Шулдыр жыт» (Балтасинский район), «Инвожо» (Елабужский район), «Инвожо», «Зарни шеп», «Тюрагай», «Зангари», «Сактон», «Купанча», «Марзан», «Вуюись», «Чипчирган», «Италмас» (Кукморский район), «Италмас» (Мамадышский район), «Тэрэмшур», «Купанча» (Менделеевский район), «Тюрагай» (Сабинский район), «Напевы» (Казань), «Зардон» (Набережные Челны) и др., а также из Удмуртии, Марий Эл, Кировской области. Во время празднования Ёрон быдтона устраивается продажа изделий национальной кулинарии и декоративно-прикладного искусства удмуртов, татар, русских и других народов. Кроме ритуальной каши вась жук и кумышки гостей праздника угощают традиционными яствами удмуртской народной кухни: блинами (табанями), плоскими пирогами (шаньгами), открытыми пирожками (перепечами), пельменями.

ДЖИЕН

(в переводе с татарского *жыен* – «собрание, сход»),
праздник татарской культуры.

Известны и другие его наименования (Жуа, Каравыл тавы, Кэлти, Куш Капка, Чабыр, Шыкма), произошедшие от топонимов и оронимов. Истоки Джиена восходят к родоплеменным организациям тюркских народов. На тесную связь праздника с древними родственными отношениями указывает прежде всего этимология самого термина «джиен», который у татар употреблялся в значении большой семьи или объединения нескольких родственных семей, совета, встречи родичей, народного схода, мира и т.д. Сама джиенная организация была частью истории развития больших родственных коллективов, представлявших собой группу семей, образовавшуюся в результате разрастания и деления одной большой семьи. Отделившиеся семьи стремились поддерживать связь со своими родичами, оставшимися на прежней территории. В определенный период года, обычно летом, в свободное от сельскохозяйственных работ время (после завершения сева, до начала сенокоса и жатвы), устраивались съезды родственников. К празднику приурочивали открытие сельских ярмарок, свадебные церемонии и т.д. В течение 3–5 дней устраивались джиенные семейные торжества с приемом гостей из соседних деревень, молодежные гулянья и вечерние игрища.

В установленный срок празднование Джиена начинала группа деревень, условно названная «джиенным округом». На следующей неделе праздник отмечали деревни другого джиенного округа. Очередность была традиционной. В отличие от Сабантуя, Джиен был праздником гостевым – временем приема гостей из других деревень, празднующих свой Джиен не в эту неделю. Прием гостей и гостевание повсеместно проводились по четко выработанному этикету. Гости приглашали персонально, оговаривая время приезда, количество из каждой приглашенной семьи. Готовили места для размещения на ночлег, заготавливали продукты. Поездка на Джиен также требовала подготовки. В случае необходимости было принято одалживать друг другу праздничную одежду, сбрую для лошадей, подводу. Кроме того, каждая хозяйка по обычаю везла с собой угощение, размер и богатство которого зависели от материального достатка. Массовый заезд на украшенных подводах, экипажах с песнями, музыкой проводился, как правило, в четверг. С этого дня начинался праздник, длившийся до понедельника следующей недели. К началу XIX в. в традиционном празднике татар в ряде мест начали принимать участие и соседние народы (чуваши, марийцы, удмурты).

В пятницу утром обязательно топили баню, где поочередно мылись супружеские пары. Ближе к полудню проводили званый обед (аш). На него пригла-

шали родственников, друзей из своей деревни. Порядок проведения джиенных застолий везде был одинаков: подача традиционных татарских национальных блюд предварялась выносом для всеобщего обозрения угощений, которые были привезены гостями. После этого пироги и другую выпечку разрезали и подавали на стол.

На протяжении столетий Джиен играл большую роль в брачных отношениях татар. Во время праздника зачастую происходило первое знакомство молодых, имели место случаи похищения невест, а первый день Джиена был посвящен «килен төшерү» – переезду молодой жены, жившей до этого в доме родителей, в дом мужа. Во время Джиена проводились различные молодежные гулянья и игры, на которых бытовало свободное общение юношей с девушками. Как игры молодежи проводились Джиены «Кече Биктау», «Оло кыр», «Шуман уйын жыйыны», «Тазлар Каршы», «Калатау уйын жыйыны», «Бирнә жыйыны» или «Катык жыйыны». В ряде мест татары и после насильственного крещения продолжали праздновать Джиен, более того, из-за совпадения Джиена с тем или иным христианским праздником стали соответственно называть свои празднества Тихон Джиен, Троица Джиен, Петрау Джиен и т.д. Джиены, проводимые на территории современных Мамадышского, Нижнекамского, Сармановского, Тукаевского, Муслюмовского районов РТ, отличались от праздников Заказанья тем, что одной из основных их частей был майдан. Здесь устраивались состязания, характерные для Сабантуя (конные скачки, бег на дистанцию, борьба на кушаках (көрәш)).

После Революции 1917 г. Джиен начал утрачивать свои особенности. В ряде районов Закамья праздник проводился до 2-й половины XX в. В 1990-е гг. Джиен благодаря усилиям энтузиастов стал возрождаться, но уже в ином, трансформированном виде, во многом напоминающем Сабантуй.

ЖАВОРОНКИ

праздник мордовской культуры.

По древним народным поверьям, в день весеннего равноденствия весна прощается с зимой, предвестником этого является возвращение на родину жаворонков и других перелетных птиц, которые на своих крылышках приносят весну. «Жаворонки прилетают из райских стран, отпирают облака, замкнутые зимней стужей, проливают на землю живительный дождь и даруют ей силу плодородия». В ритуалах праздника прослеживаются языческие и христианские пласты. Традиционно он отмечался 22 марта, в день весеннего равноденствия.

Одним из символов праздника были печеные из теста птички (жаворонки, ласточки и др.), обмазанные медом. Вместо начинки в них часто клали кольцо (к свадьбе), пуговицу (к счастью), копейку (к достатку), уголек. В зависимости от доставшегося предмета предсказывали судьбу человека. Дети лепили жаворонков из глины или мастерили из тряпочек. Празднично одетые дети и девушки ходили по деревне, забирались на пригорок или на крыши домов (сараяв), подбрасывали вверх своих птичек и звали весну призывными песнями или закличками, например: «Жаворонки, услышьте нас, Скорее заметьте нас! Скорее прилетите, Весеннее тепло принесите».

В наши дни в Татарстане традиции праздника Жаворонки сохранились в некоторых мордовских деревнях Лениногорского и Тетюшского муниципальных районов, отмечается он и в русских поселениях республики.

ИВАН КУПАЛА

праздник восточнославянской культуры.

Восходит к одному из древних календарных праздников весенне-летнего цикла – летнему солнцестоянию. В основе праздника лежат древние народные поверья о самой короткой летней ночи, когда проявляет активность всякая нечисть (ведьмы, водяные, домовые, лешие, оборотни, русалки) и чудеса (солнце «играет», «купаются» в воде, звезды спускаются на землю, зацветают волшебные травы). Отмечается 7 июля (по старому стилю – 24 июня) и по времени проведения совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи. Название праздника имеет народно-христианское происхождение и является славянским вариантом имени Иоанн Креститель (эпитет Иоанна переводится с греческого языка как «купатель», «погружатель»).

Праздничные обряды имеют в основном охранительный характер и связаны с символикой плодородия, они сопровождаются ритуальными действиями с растительностью, водой и огнем. Накануне праздника собирали травы, обычно в полночь или перед восходом солнца. Считалось, что магической силой обладает только та трава, которой не коснулись лучи солнца. В праздничных обрядах использовались определенные растения (папоротник, полынь, иван-да-марья, купальница, чертополох, зверобой, клевер). Травами обкуривали и украшали «ивановскими букетами» (венками) дома, людей и скот. Вода на Иван Купала считалась целебной: было принято купаться (нередко устраивались совместные купания юношей и девушек) и пить из источников, обливать прохожих. Ценилась «ивановская роса»: ее собирали, пили, ею умывались, ходили по ней босиком или катались по росяной траве.

Праздник воссоздает традиционные купальские обряды: плетение венков, гадания, прыжки через костер. Один из основных его ритуалов – это разжигание купальского костра, которое происходило после захода солнца за околицей поселения, на возвышенности, по берегам рек, озер, прудов или на перекрестках дорог. Считалось, что он обладает магической силой, способной отгонять злые силы, особенно ведьм, которые в купальскую ночь были опасны и могли наслать хворь на людей и домашних животных, украсть молоко у коров или повредить посевы хлебов на полях. В результате купальский костер часто интерпретировался как «сожжение ведьмы», которую могли символизировать шест с лошадиным или коровьим черепом, венок, метла, дерево или чучело. Вокруг костра водили хороводы, плясали, пели купальские песни, через него прыгали: считалось, что кто удачнее и выше прыгнет, тот будет счастливее, удачливее, здоровее и красивее всех. Девушки прыгали через огонь, чтобы очистить себя и предохранить от немочей и порчи. Женщины, не пришедшие к костру или не перепрыгнувшие через него, подозревались в ведовстве. От ко-

стра зажигали факелы, с которыми бегали за девушками или вокруг засеянных полей, дымом окуривали поля, дома и скот, огнем от костра зажигали в доме очаг, пепел от него рассыпали по полям. В древности обязательным обычаем праздника являлось массовое купание в водоемах. Считалось, что на Иван Купала из рек и озер выходит вся нечисть, поэтому купаться без опасений можно было до Ильина дня. После праздника обычно снимались запреты на купание и заготовку трав. Праздник Иван Купала был важным рубежом весенне-летнего сельскохозяйственного календаря (предшествовал сенокосу).

В Татарстане праздник Иван Купала проводится с 1996 г., с 2000-х гг. – Республиканский праздник славянской культуры Иван Купала. Местами празднования являются гг. Казань, Зеленодольск, Набережные Челны, Нижнекамск, инициаторами – общественные организации русских, белорусов и украинцев. В республиканском празднике принимают участие вокальные и фольклорные ансамбли, творческие коллективы из городов и муниципальных районов Татарстана: «Кудерушки», «Мрія», «Русская песня» (Казань); «Веснянка», «Дивоцвіт», «Калинушка», «Родничок» (Набережные Челны); «Водограй», «Зарев» (Бугульма) и др., а также из соседних регионов. Между выступлениями проводятся купальские обряды (плетение венков, гадание на венках – спуск венков на воду, перепрыгивание через костер и др.), различные народные игры, состязания и конкурсы. Важнейшим элементом праздника по-прежнему остается купальский хоровод. Во время празднования Иван Купалы устраиваются различные мастер-классы, продажа изделий национальной кулинарии и декоративно-прикладного искусства народов России и Татарстана. Задачи современного праздника: воспитание бережного отношения к природе, формирование здорового образа жизни, сохранение преемственности традиций поколений.

ИНЕЧИ

(в переводе с мордовского означает буквально «Великий день»),
праздник мордовской культуры.

Восходит к древним языческим верованиям мордвы, считается днем сотворения Земли. Инечи в мордовской мифологии олицетворяет бога-творца Инешкипазу (Инешку), «великого прародителя», «великого бога времени, плодородия, давшего жизнь». После крещения мордвы народное празднество Инечи стало ассоциироваться с церковным праздником Пасха, со временем многие его древние обычаи были запрещены и преданы забвению. Первоначально Инечи праздновался в один из апрельских дней в зависимости от фазы солнца или луны, с принятием христианства – по православному календарю в апреле, в воскресенье.

Известно, что до утверждения христианских традиций мордва молилась и на праздник приносила в жертву верховному божеству жеребенка, который заранее купался на средства определенного рода и в течение двух-трех лет поочередно откармливался членами рода. В день праздника в дар божествам хозяин выливал под порог немного пива, бросал на горящие угли в печи кусочки еды. Также мордва устраивала коллективное семейно-родовое поминовение умерших предков и моления с просьбой о содействии в получении богатого урожая и приплода скота, защиты домочадцев от болезней и всякой нечисти (зла). С целью получения благословения от умерших предков всей семьей посещали кладбище и просили их прийти «помыться» в бане и «поесть». Для этого за день до праздника в одном из родственных домов варили пиво (атянь пуре), каши, пекли блины, ритуальный хлеб (шумбракши), затем накрывали два стола: в красном (восточном) углу – для Инечи и прадедов, в противоположном углу – для прабабушек. На столах, наряду с ритуальной пищей, выставлялись мед, мясо, яйца, кадки с пивом и брагой. Возле входных дверей передней избы ставили скамейку, на нее стелили постель из войлока, поверх клали подушку и новое вышитое полотенце. На восточном столе старейшиной рода зажигалась родовая свеча предков (атянь штатол). Возле свечи располагалась обрядовая шапка предков (атянь шапка), и в нее клали яйца, бросали монеты в дар покойным родичам. После зажжения свечи и преподношения даров присутствующие совершали коллективную молитву в честь Инечи и своих пращуров, просили здоровья и защиты от темных сил, благословения во всех хозяйственных и семейно-родовых делах. С завершением моления вся родня участвовала в праздничной поминальной трапезе, а затем по очереди гостевала в домах членов своего рода. Перед закатом солнца представители рода выходили за околицу деревни и совершали обряд «проводов» усопших предков, кланяясь и произнося про себя определенные заклинания. Дети катали крашеные яйца, чтобы умершим детям рода было чем играть на том свете. Родовую свечу заворачивали и отдавали на хранение следующему хозяину двора данного рода, где пройдет праздник в будущем году.

КАЛАМ

праздник чувашской культуры.

Один из традиционных праздников весеннего обрядового цикла чувашей, восходит к их древним языческим верованиям, связанным с обрядами проводов старого года, изгнания злых духов и болезней, поминовения усопших предков. Первоначально чувашаи отмечали Калам перед празднеством Мункун – после дня весеннего равноденствия, с первой среды (четверга) марта, а с принятием христианства – по православному календарю, в апреле (в дни Страстной недели и Пасхи). Со 2-й половины XIX в. и некрещеные чувашаи стали увязывать Калам с неделей православной Пасхи, праздновать его с предпасхальной среды (четверга), завершающим днем считать субботу, когда совершалось моление верховному божееству Туре и исполнялся обряд серен (сёрен) по изгнанию злых духов.

Празднование Калама продолжалось в течение недели с молитвами и жертвоприношениями в кругу родственников и, как правило, завершалось совершением магического обряда изгнания злых духов. Обязательными элементами Калама были банное очищение накануне, во вторник (с исполнением обряда «помывки усопших»); приглашение родственников, в том числе почивших, в дом главы (старейшины) рода накануне праздника; обход по определенному порядку семей представителей рода. В доме главы рода, где резали жертвенное животное, вечером организовывалась поминальная трапеза по усопшим предкам, на столе были ритуальный хлеб, сыр (чӑкӑт), различная выпечка и бочка пива. Трапеза начиналась с вкладывания в ладонь участников застолья по кусочку хлеба и сыра, предназначенных для «кормления» усопших предков. Глава рода зажигал большую родовую свечу и маленькие свечи в честь всех умерших родственников. После этого он молился верховному божееству Туре, «обращался» к почившим предкам и проводил их ритуальное «кормление», в котором участвовали все присутствовавшие главы семей. С завершением обряда «кормления» ритуальная пища, использованная для этого обряда, выносилась к столбу у ворот, в доме начинались трапеза и веселье. В последующие дни по очереди гостевали у других родственников. В четверг окуривали огороды, хмельники; ночью в овраге зажигали ритуальные костры. В ночь на Калам каҫ (на Мункун – Пасху) проводили магические обряды с целью изгнания темных сил из селений, домов и хлебов, поскольку, по чувашским поверьям, в период весеннего равноденствия и после него темные силы, злые духи и колдуны проявляли особую активность.

В наши дни в чувашских деревнях Татарстана Калам отмечают по православному календарю с небольшими отклонениями от канонической пасхальной обрядности. Исключением является ряд чувашских селений Альметьевского муниципального района республики (сс. Клементейкино, Новое и Старое Суркино), где Калам празднуется согласно языческим традициям.

КАРАВОН

(в переводе со старорусского варианта слова «хоровод» – каравод),
праздник русского фольклора.

Один из древнейших русских народных праздников на территории Татарстана, корни которого исторически восходят к первой половине XVII в. Первоначально Каравон отмечался как престольный религиозный праздник жителей с. Никольское (Русское Никольское) День святителя и чудотворца Николая в мае в течение трех дней. Празднование начиналось 9 мая (по старому стилю) – в день перенесения мощей чудотворца Николая (Николаы Вешнего), заступника села. Праздник начинался с церковной службы в местном храме, по завершении которой прихожане шли домой к праздничному застолью. После трапезы в селе устраивались народные гулянья и различные развлечения. Кульминацией праздника была игра в «Каравон»: на поляне в центре села участники хоровода вставали в круг плечом к плечу, цепляясь мизинцами друг с другом, и двигались по солнцу особым, «утиным», шагом (переваливаясь из стороны в сторону, мелко переступая, то уменьшая, то увеличивая хоровод) и исполняли русские народные протяжные песни («Как по морю синему», «При долу-долочке», «Как по речке-реченьке»). Эта тра-

диция восходит к языческому прошлому русского народа, связанного с поклонением славянскому божеству Яриле (Солнцу). Символом современного фестиваля по-прежнему остается Солнце.

Одним из колоритных элементов праздничных мероприятий были собственноручно сшитые наряды участниц. На сорочку надевалась нарядная рубашка (рукава), украшенная вышивкой, кружевами и проколами, на нее – сарафан из красной, зеленой, синей, желтой ткани, на шею – бусы (борок), специальным образом нанизанные в несколько рядов, соединенные между собой и пришитые к специальному вороту. Воротник рукавов украшался оборками в несколько рядов (в народе назывался «хомутом»).

Каравон являлся не только демонстрацией вокально-хореографического исполнительского искусства и праздничных нарядов, но и своеобразным смотром невест. В народе говорили: «Пока девушка в Каравоне травку не потопчет, сватов засылать к ней нельзя». В это время часто играли свадьбы, которые справляли, как правило, всем селом (миром).

В советский период в репертуаре каравонных мероприятий произошли существенные изменения: под запретом оказались религиозные (сакральные) составляющие праздника. Почти в первоначальном виде сохранился лишь хороводный ритуал, правда, с включением в него отдельных песен советского периода. В 1955 г., в период новых общесоюзных гонений на религию, местные власти запретили жителям с. Никольское водить хороводы. Долгие годы сохранялись традиции исполнения каравонных хороводных протяжных песен благодаря старожилам села, которые пели их во время различных семейных и сельских праздников, что стало основой для создания в 1988 г. при Никольском сельском доме культуры народного фольклорного ансамбля «Каравон» (первое название –

«Волжанка»), коллектив которого в 1988 г. провел первый сельский праздник с элементами Каравона. В 1993 г. при поддержке Министерства культуры РТ в Никольском был проведен первый фестиваль (праздник) русского фольклора Каравон, в котором участвовали три фольклорных коллектива. С 2003 г. в соответствии с Указом первого Президента РТ М.Ш. Шаймиева Каравон ежегодно стал отмечаться как государственный праздник республики в с. Никольское Лаишевского муниципального района вместе с одноименным республиканским фестивалем русского фольклора.

Сегодня Каравон – это фестиваль русского фольклора общероссийского масштаба, который ежегодно собирает в среднем от 50 до 150 фольклорных коллективов из многих российских регионов. Специальными гостями концертной программы праздника в разные годы были: Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого, фольклорный ансамбль «Поверье» с фолк-проектом «Репа», ансамбль «Русская песня» под руководством Н. Бабкиной (Москва), фольклорный ансамбль «Цветень» (г. Курган), фольклорная группа «Бурановские бабушки» (Республика Удмуртия) и др. Уникальным событием Каравона по-прежнему является массовый хоровод, в котором участвуют вокальные коллективы и все желающие. В 2021 г. в хороводе приняло участие более 200 человек.

В дни проведения Каравона в Никольском устраивается историко-этнографическая выставка народных промыслов «Русское подворье», работают различные площадки, среди которых традиционными являются «Ярмарочные ряды», «Молодецкие забавы», «Кузнечный двор», «Концертная площадь», «Хороводная поляна», «Выставка русского костюма». Для гостей праздника организовываются народные игры, показательные выступления мастеров традиционных боевых искусств «Русский щит», мастер-классы по художественным и ремесленным промыслам, театрализованные представления, выступления сольных исполнителей и ансамблей, а также здесь можно отведать блюда русской традиционной кухни, приготовленные в печи. С 2011 г. в селе действует Музей истории праздника Каравон.

КАШАРНИ

(в переводе с тюркского кыш – «зима», арня – «неделя»; буквально: «Зимняя неделя»),
праздник чувашской культуры.

Один из традиционных праздников зимнего обрядового цикла чувашей. Первоначально проводился в декабре, в период зимнего солнцестояния, в течение недели. С принятием чувашами христианства Кашарни начали отмечать до православного праздника – Крещения, в январе (от Рождества – Раштав до Крещения – Кашарни). С христианизацией чувашей многие традиции праздника постепенно утратились.

Во время празднования Кашарни вечерами по деревне с кнутами ходили ряженые – парни и подростки, имитируя избиение чужаков, тем самым, согласно языческим представлениям чувашей, изгоняя злых духов и враждебные человеку силы старого года. Они заходили в дома и разыгрывали различные бытовые комические сценки. В первую очередь ряженые посещали те дворы, где молодежь праздновала Кашарни, здесь устраивались веселые розыгрыши. По народным поверьям, тот, кто в первый день праздника раньше всех односельчан отведаст воду из родника или проруби, станет мудрым, получит дар предсказания. С наступлением ночи всю праздничную неделю молодежь гадала в избах, банях, на гумне, в поле о женитьбе и замужестве, будущей супружеской жизни, семейном достатке; по состоянию погоды в этот период делались прогнозы на весну.

К середине XIX в. Кашарни превратился в молодежный праздник Хёр сәри (буквально: «Девичий пир»). Для его проведения девушки каждого околотка вскладчину снимали дом, нанимали музыканта, собирали солод, хмель, муку и другие ингредиенты, варили пиво, пекли пироги, блины и все необходимое для угощения односельчан, а также гостей, приглашаемых по этому случаю из соседних деревень. Вечером девушки сначала пивом и печеными яствами угощали стариков и родителей, перед которыми плясали, пели обрядовые песни. Благословив молодых на счастливую жизнь в наступившем новом году, старики вскоре расходились по домам. Парни и девушки же весь вечер веселились. Важное место в праздновании занимали всевозможные гадания о судьбе, женитьбе и замужестве. Это объясняется тем, что по чувашскому обычаю именно в новогодние дни родители молодых засылали сватов. На другой день группы девушек гостили друг у друга.

В наши дни в Татарстане традиции Кашарни сохраняются в чувашских деревнях Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Бавлинского, Буинского, Дрожжановского, Нурлатского, Тетюшского, Черемшанского муниципальных районов.

КОНГА ПАЙРЕМ

(в переводе с марийского буквально «Праздник печки»),
праздник марийской культуры.

По народным верованиям марийцев Конга пайрем является предвестником наступления весны: «вечерами и утром – холодно, а днем – тепло». Издавна отмечается 12 февраля.

У марийцев с печью связаны многие обряды и обычаи. К празднику Конга пайрем готовились заранее. За несколько дней начинали убираться в доме, белить печь и чистить трубу. В праздник с самого утра в доме топили печь, готовили разные угощения, в основном традиционные блюда марийской национальной кухни: трехслойные (коман мелна) и двухслойные (шўрашан мелна) блины, яичницу с молоком (пулашкамуно), яичницу в молоке с картофелем (салмамуно), пирожки (когыльо), вареники (подкогыльо), сырники (туара). Хозяйка обязательно приглашала гостей из соседних деревень. Перед трапезой и после благодарили печь.

В наши дни в Татарстане традиции Конга пайрем сохранились в марийских деревнях Агрызского, Актанышского, Елабужского, Кукморского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского муниципальных районов.

КУГЕЧЕ

(в переводе с марийского буквально «Великий день»),
праздник марийской культуры.

Один из значимых праздников весеннего календарного цикла марийцев. Восходит к древним марийским языческим традициям культа предков, связанным с поминальными семейно-родовыми и общинными молениями. Кугече входит в комплекс праздников Кон пайрем (Праздник щелока). По марийскому поверью, усопшие предки в Кугече приходят к своим родственникам «помыться в бане», поэтому особое место в ритуале праздника отводилось поминовению умерших родственников и их угощению. Особое значение придавалось также аграрным обрядам. Приверженцы традиционного (языческого) верования Кугече отмечали в пятницу, православные марийцы – в воскресенье, в день православной Пасхи. В настоящее время для праздника характерно слияние христианских и языческих традиций.

Кугече в марийском народном календаре занимает целую пасхальную неделю, причем в каждый из дней проводились свои характерные обряды, насыщенные поверьями и запретами. Праздник начинался с Вербного воскресенья (Кичке пайрем) обрядом изгнания нечистых сил. Жители поселений ходили по деревне и били ветками рябины, вербы хозяйственные постройки. В понедельник совершали обряд омовения водой (Кугу шочмо): марийцы – приверженцы традиционного верования, умываясь у родника или у колодца чистой водой, просили у Вуд авы (Матери воды) силы, здоровья и оберега от болезней. Во вторник – Пел кон кече (Половина щелокова дня). Марийцы различными магическими обрядами и заклинаниями очищали от злых духов (нечисти) дом и хлев, предохранялись от проникновения злых сил и колдунов в жилище и хлев. С этой целью запирались на засовы двери и ворота, над ними вешались ветки рябины, совершались омовения в бане, при этом «приглашались мыться» и «пришедшие» на праздник почившие родственники. В некоторых марийских деревнях проводилось благодарственное моление божествам. Одним из атрибутов обрядов была вареная конская голова. Среда была днем запретов, известна под различными названиями: Тошто марий кон кече (День золы старых марийцев), Колшо кон кече (День золы мертвых), Кон кече (День щелока). В этот день нельзя было работать, брать в руки веретено, перебирать яйца, разводить огонь для приготовления обеда, топить печь, заходить к соседям. Считалось, что несоблюдение запретов может негативно сказаться на приплоде домашних птиц, приведет к уничтожению урожая хлебов бурей, градом. В четверг – Сорта кече (День свечи) – под руководством главы рода поминались почившие родственники, их «угощали» обрядовой едой, а вечером устраивали им проводы. В пятницу Кугу кон кече (Большой щелоков день) рано

утром, совершив омовение в бане, надев все белое, чистое и что-нибудь новое, выходили на улицу для встречи восхода солнца. С завершением приготовления ритуальных блюд около полудня проводили подворные моления. Совместная трапеза родственников начиналась с пожеланий друг другу здоровья, добра и счастья. Застолье продолжалось до позднего вечера. Молодежь устраивала на улице различные народные игры, исполняла народные песни и танцы, водила хороводы, качалась на качелях, которые специально устанавливались к празднику почти в каждом дворе. Традиция качания на качелях связана с древними марийскими преданиями о дочери верховного небесного божества Юмын Удыр, сын которой стал родоначальником марийского народа. Праздник заканчивался обрядом угощения пивом из ритуального ковша ташлама (Ташлама йумаш). Женщины отпивали пиво из «ковша деторождения». Перед их угощением произносилось благопожелание: «Выпьешь пиво из ковша – будешь иметь ребенка». Особое внимание уделялось молодужкам: в этот день им разрешалось танцевать с супругом парный танец (Ташлама куштымаш), который был под запретом у супружеских пар в другое время. В танце отчетливо прослеживается культ плодородия и деторождения.

Марийцы – приверженцы православия в пятницу – на Кугече монча – мылись в бане, в субботу – на Юмын аяр кон кече (Божий злой (страстной) щелков день) – готовили ритуальные блюда, молились божествам с просьбами об обильном урожае хлебов и приплоде скота, благоприятной погоде. Православные марийцы красили яйца, в ночь на воскресенье посещали пасхальную церковную службу в честь Христова Воскресения. В воскресенье они отмечали Кугече (Пасху) с подворными молениями по родам, завершавшимися бескровной жертвой (кусочек хлеба и пиво), которую по окончании обряда бросали в домашний очаг. Праздник завершался обрядом распития пива из ритуального ковша ташлама, танцами с ковшом и народными гуляньями.

В наши дни в Татарстане традиции Кугече сохранились, главным образом, среди исповедующих марла веру жителей марийских деревень Агрызского, Актанышского, Елабужского, Кукморского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского муниципальных районов.

КУЗЬМИНКИ ОСЕННИЕ

(в переводе со славянского буквально: «Курьи именины»),
праздник славянской культуры.

По представлению восточных славян, в этот день «осень провожают, зиму встречают». В народе говорили: «Кузьминки – осени поминки». Название праздника происходит от имен христианских святых Космы и Дамиана Асийских, живших во 2-й половине III – начале IV в. на территории Малой Азии. По преданию они обладали чудотворной способностью исцелять больных. Святых почитали одновременно как хранителей семейного очага и покровителей всех ремесленников и ремесел, главным образом кузнечного искусства и женского рукоделия. На Руси их также считали хранителями кур, а день их памяти называли «курячи именины». На время праздника прекращались все работы в поле, приходила пора свадеб, а также проводов парней в рекруты. Празднование Кузьминок осенних приходится на 14 ноября.

День Космы и Дамиана считался девичьим праздником и широко отмечался. Для устройства кузьминовской вечеринки девушки снимали избу. Они ходили по домам и собирали продукты к ужину, а также сообща варили пиво, накрывали на стол и приглашали холостых парней, музыканта. Участники Кузьминок устраивали совместные игры, исполняли народные и шуточные песни, совместные танцы, разыгрывали так называемые «жениханье» и «поцелуйные» игры. Обязательным блюдом на празднике была куриная лапша и другая еда из мяса курицы, каша. Посиделки продолжались до утра. Когда заканчивалось угощение, парни отправлялись «на промысел» – воровать соседских кур. Такие кражи, по существовавшей традиции, односельчанами не осуждались.

В наши дни в Татарстане в домах культуры русских поселений проводятся различные мероприятия, посвященные празднику Кузьминки. С 2002 г. в Казани ежегодно проходит Всероссийский фольклорно-этнографический фестиваль «Кузьминки», посвященный одноименному празднику. В разные годы на фестивале выступали фольклорные ансамбли Татарстана: «Искорка», «Красная горка», «Купава», «Оберег» (Казань), «Каравон» (с. Никольское Лаишевского муниципального района), а также «Важнин ключ», «Сорока» (г. Ижевск), «Межа» (г. Тверь), «Вольница» (г. Самара) и др.

МАСЛЕНИЦА

праздник восточнославянской культуры.

42 – 43 / Праздники

В основе праздника лежит ряд элементов славянской языческой мифологии (своеобразная граница зимы и весны) и православной религиозной обрядности (Рождественского мясоеда и Великого поста, когда по церковному уставу разрешена мясная пища). Отмечается перед Великим постом, в календаре Русской православной церкви этот период называется Сырной седмицей. Дата проведения Масленицы меняется каждый год в зависимости от времени празднования Пасхи. Главные традиционные атрибуты народного праздника: сжигание чучела Масленицы, семейно-родственные посиделки, смотрины будущих невест, народные забавы и игры (захват снежной крепости, катание на санях и др.), массовое угощение праздничными блинами и лепешками.

В прошлом масленичная неделя делилась на два периода: узкая Масленица (понедельник, вторник, среда), широкая Масленица (четверг, пятница, суббота и воскресенье). В первые три дня разрешалось заниматься хозяйственными рабо-

тами, а с четверга все работы прекращались и начиналась широкая Масленица. В народе каждый день масленичной недели имел свое название: понедельник – «встреча» (изготавливали соломенную куклу, символизовавшую масленичную неделю, а также готовили места для народных гуляний: строили снежный городок, покрывали льдом площадки, горки); вторник – «заигрыши» (происходили смотрины невест: девушки и парни обменивались записками-заигрышами, катались на горках и принимали участие в других забавах); среда – «лакомка» (ходили к теще на блины); четверг – «разгул» (широкие народные гулянья, главное действие которых – штурм и захват снежного городка); пятница – «тещины вечерки» (теща приходила в гости к зятю, который должен был продемонстрировать свое расположение к ней и ее близким); суббота – «золовкины посиделки» (молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и других родственников мужа); воскресенье – «проводы» (другие названия: «целовальник», «заговенье», Прощеное воскресенье). В последний день масленичной недели происходило заговенье перед началом Великого поста (последний день, когда можно употреблять пищу животного происхождения). Родственники и близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды. В этот день проводился ритуал проводов Масленицы, кульминацией которых являлось сожжение соломенной куклы (Масленицы) на центральной площадке гуляний.

В первые десятилетия советской власти празднование Масленицы было упразднено. В 1960-е гг., в рамках разработки «безрелигиозных» сезонных мероприятий, создается праздник «Проводы русской зимы», призванный заменить собой Масленицу. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. традиционное празднование Масленицы было восстановлено. Сегодня в Татарстане Масленица имеет статус республиканского праздника славянской культуры («Широкая Масленица») и все-народно отмечается во всех крупных населенных пунктах, районных центрах и отдельных селах и деревнях с православным населением. На специально отведенных площадках происходят массовые народные гулянья и праздничные мероприятия с участием творческих коллективов и фольклорных ансамблей. Традиционная программа проведения праздника включает театрализованные представления с участием сказочных персонажей, обряд сжигания чучела Масленицы, концертные и развлекательно-игровые программы для детей и взрослых, зимние забавы с розыгрышами призов, конкурсы по исполнению частушек, молодежные танцы, игры и т.д. Кулинарным изыском праздника является массовая продажа масленичных блинов с медом, маслом и другими ингредиентами.

МАСТЯ

праздник мордовской культуры.

Мастя (мордовская Масленица) – один из самых веселых мордовских народных праздников. Восходит к древним языческим традициям мордвы проводить зиму и встречать весну. Праздновался с периода весеннего равноденствия в течение недели. После христианизации мордвы праздник начал отмечаться как русская Масленица, перед православным великим постом, и со временем обрусел.

Мастю праздновали на так называемой «масленичной горе» (у мокши – «Масла панда», у эрзян – «Мастя пандо»). В старину на горе строили карусель в виде солнца, в ее центре был кол, на который надевалось колесо с жердями, к ним привязывались санки. Одни крутили карусель, другие на ней катались. На праздничные народные гулянья люди выходили в нарядной одежде, пели народные песни, шуточные частушки, плясали, водили хороводы, молодежь и дети катались с горок на санках, на разукрашенных лошадях разъезжали по улицам поселения, угощали друг друга блинами. В своих песнях участники праздника славил Мастю, зазывали ее к себе и просили прогнать морозную зиму, холодные ветры, а также развеселить народ, чтобы хорошо каталось с горок на скамейках и санках, чтобы всем пелось и плясалось, чтобы веселье не смолкало. В масленичную неделю выпекали из сдобы фигурки птичек и животных, различные для женщин и мужчин. С ними выходили на улицу, пели призывные песни, которые часто посвящались птицам – предвестникам весны. В завершение праздника сжигали соломенное чучело с целью избавления от бед и невзгод.

Накануне и в дни праздника в домах наводили порядок, готовили праздничные угощения, изготавливали чучело Масти как символ уходящей зимы, наряжали его в женскую одежду. Праздничный стол отличался обилием разнообразных блюд мордовской национальной кухни, среди которых были пышные блины из пшеничной и ячневой муки, пироги и калачи, а также хмельной напиток поза. Традиционные масленичные блины считались одним из символов празднества, олицетворением возрожденного солнца. Родственники ходили друг к другу в гости и угощали блинами, пирогами, калачами и позой. Крестные также приглашали своих крестников, устраивали праздничное застолье, дарили им ложку и чашку с гостинцами. Обильные масленичные застолья и безудержное веселье считались магическим предвестием благополучия и успеха в будущем.

В наши дни в Татарстане традиции празднования Масти сохранились в отдельных мордовских селениях Лениногорского и Тетюшского муниципальных районов.

МУНКУН

(в переводе с чувашского мун – «великий» и кун – «день»; буквально: «Великодень», «Великий день»),
праздник чувашской культуры.

По древнему чувашскому календарю праздник встречи Нового года. Отмечался в течение недели, начиная со среды после весеннего равноденствия. С принятием христианства чуваша стали праздновать православную Пасху, называя ее «Мункун» и перенесли в пасхальный ритуал многие его обряды. Некрещеные чуваша в свою очередь время проведения традиционного Мункуна стали соотносить с Пасхой и начинать его с предпасхального четверга.

К празднику готовились заранее: варили пиво, мыли избы, белили печи, проводили уборку во дворе и на улице, топили баню. На восточной окраине селения на возвышенном месте парни и подростки ночью разжигали костры. Утром надевали праздничную одежду, предпочтительно обнову. Детвора встречала восход солнца. Женщины готовили обрядовую пищу: омлет, мясо курицы, домашний сыр (чăкăт), блины, колобок (йăва) и другую выпечку, красили яйца. В некоторых местностях для праздничного стола готовили жареного «великоденского гуся» (Мăнкун хурĕ). Дети навещали родственников, первых из пришедших в дом усаживали на подушку. Считалось, что от первого гостя зависит пол приплода скота, поэтому мальчикам и девочкам полагалось ходить вместе. Их угощали яйцами, сладостями, орехами, колобками. К полудню родня собиралась в семье старейшины семейно-родственной группы. Коллективная трапеза начиналась с молитвы. Хозяин благодарил за прошедший год, просил благополучия в новом, поминал усопших родичей. При этом, по некоторым источникам, одного мужчину усаживали на подушку (его называли «старым стогом»: он символизировал грядущий обильный урожай), другому вручали поднос с жареным гусем. После молитвы он разделял гуся сначала на семь частей, затем – на более мелкие, не ломая костей. В следующие дни поочередно гостили у родственников. Дети днем играли на улице, качались на специально сооруженных больших качелях. Вечерами гуляла молодежь, в ранние вёсны она устраивала хороводы.

В наши дни в Татарстане традиции Мункуна сохранились в отдельных чувашских деревнях Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Бавлинского, Буинского, Дрожжановского, Нурлатского, Тетюшского, Черемшанского муниципальных районов. Мункун по языческим традициям празднуется в чувашских селениях Новое и Старое Суркино, Клементейкино Альметьевского района республики.

НАВРУЗ

(в переводе с персидского и таджикского — «Новый день»),
праздник иранской и тюркской культур.

Восходит к одному из древнейших праздников по астрономическому солнечному (иранскому) календарю, посвященных приходу весны и наступлению нового года. Официальный статус Навруз приобрел в Ахеменидской империи (550–330 гг. до н.э.) как религиозный праздник зороастризма. В наше время отмечается в день весеннего равноденствия. В Афганистане и Иране Навруз является официальным началом нового года по астрономическому солнечному календарю. В качестве государственного праздника отмечается в мусульманских странах Центральной Азии (в Казахстане – 21–23 марта, в Таджикистане – 21–24 марта), Азербайджане и Турции. В 2009 г. ЮНЕСКО включила Навруз в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено Международным днем Навруза.

Татары отмечали Навруз вплоть до начала XX в., который в большей мере был связан с мусульманской традицией, нежели с доисламскими народными верованиями и известен еще в период Золотой Орды и Казанского ханства. В начале

XX в. на территории современного Татарстана праздник утратил свое первоначальное предназначение. Лишь в отдельных деревнях в день весеннего равноденствия шакирды, получившие образование в мусульманских учебных заведениях Средней Азии, устраивали коллективный обход домов с различными благопожеланиями (обычно это были стихи из книг, прославлявшие праздник, или короткие стихи собственного сочинения с просьбой об угощениях и подношениях в виде продуктов и денег). Благопожелания Навруза (Науруз баитляре/такмаклады) представляли собой простые по смыслу, но постоянно обновляемые и разноплановые по содержанию короткие куплеты, завершающиеся словами: «Науруз мубарак булсын!» («Пусть Новый год будет удачным!»), реже – «Шадибад! Шадибад!» (призыв к веселью). В отдельных татарских деревнях молодежь устраивала игры и состязания, во время которых выбирали самую красивую, нарядную и прилежную девушку селения, получавшую титул «Наурузбике» и олицетворявшую образ весны. Она вступала в противоборство с персонажем, воплощавшим уходящую зиму, – ряженым в старика Кыш Бабая (Деда Мороза).

У казанских татар близким по семантике Наврузу был праздник «Карга боткасы» («Грачиная каша»), основанный на древнем поверье, что весну приносят на своих крыльях грачи. Во время праздника дети ходили по дворам, исполняя частушки и произнося пожелания хорошего урожайного года, и собирали крупу на коллективную кашу. Существовало поверье, что необходимо обязательно открыть дверь, иначе удача не посетит семью, поэтому каждый деревенский житель старался внести свою лепту в приготовление сакральной каши. По сложившейся народной традиции первая порция приготовленной каши отдавалась земле с пожеланием всем мира, спокойствия и богатого урожая; вторая – воде, чтобы вода сохранила живность на земле; третья – небу, чтобы было много солнечных дней и вовремя шли дожди; четвертая – грачам с благодарностью за то, что они принесли весну. Для детей устраивались различные игры-состязания, а собранные с подворий и сваренные вкрутую яйца они катали с пригорков. До сих пор в народной памяти сохранились вербальные заклинания – «Карга боткасы такмаклады».

В Республике Татарстан традиция празднования Навруза возродилась в конце 1980-х – начале 1990-х гг. С 2014 г. праздник имеет статус республиканского и ежегодно проводится в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах республики с привлечением представителей национальных диаспор (азербайджанцев, казахов, киргизов, таджиков, туркмен, узбеков и др.), учреждений культуры и образования. Празднование сопровождается уличными гуляньями, розыгрышами и угощениями. Во время праздника выступают самодеятельные художественные и профессиональные коллективы различных национально-культурных объединений и автономий (башкирский фольклорный ансамбль «Сал Урал» (г. Нижнекамск), ансамбль казахского народного танца «Шаттык» (Казань), ансамбль дагестанского и кавказского танца «Kavkaz Style» (Казань), татарский фольклорный ансамбль «Науруз» (Бавлинский район РТ) и др.). В рамках праздника проводятся конкурсы «Науруз гузэле» («Красавица Навруза»), «Науруз батыры» («Батыр Навруза»). Для гостей праздника устраиваются угощения традиционными национальными блюдами народов Татарстана, в том числе азербайджанским, таджикским и узбекским пловом, татарской обрядовой кашей – Карга боткасы (грачиная каша).

НАРДУГАН

(от древнетюркского нар – «солнце, огонь», дуган/туган – «рождение»; буквально: «рожденный солнцем/огнем»), *праздник тюркской и финно-угорской культур.*

Восходит к домусульманским и дохристианским традициям празднования народами Поволжья и Приуралья зимнего солнцестояния, когда, согласно народным поверьям, в связи с увеличением светового дня и ростом солнечной активности ослабевало воздействие темных сил. Для этих народов праздник являлся своеобразным символом пробуждения природы и торжества жизни. У татар, башкир и удмуртов он назывался Нардуган (у татар-кряшен – Раштуа), у чувашей – Нартукэн (Нартаван), у мокши и эрзи – Нардван, Нардава. Праздник проводится после зимнего солнцестояния, с 24–25 декабря до 6–7 января (между Святками и Рождеством), когда, по поверьям, «рождалось солнце».

К празднику готовились заранее. В домах и дворах делали уборку, готовили различную выпечку для праздничного застолья и угощения ряженных, детворы. Главными действующими персонажами Нардугана были ряженные, которые облачались в различные одежды (иногда и в лохмотья), чтобы измениться до неузнаваемости. Для изображения медведя, козы они обычно надевали вывер-

нутые наизнанку шубы, шапки; принимали вид нищих, стариков, старух; юноши одевались девицами, старики – невестами. При этом тщательно маскировали лицо, измазывали его сажей. Ряженные шумной толпой с криками: «Нардуганга!» («Нардугану!») или «Шайтан туена!» («Свадьбе дьявола!») и обрядовыми песнями переходили из дома в дом, желая их хозяевам радости, здоровья и достатка. Среди обрядовых танцев ряженных были: приветственный, исполнявшийся во дворе, за воротами; танец при входе в дом; танец пряжи, воспроизводимый нардуганской бабкой, и танец деда; благодарственный с пожеланиями благополучия; прощальный; танцы, связанные с гаданием; народные игры и хороводы у костров. Хороводы вокруг костра символизировали хождение Солнца по небосклону. Ряженных одаривали различными угощениями (в некоторых местностях – баурсаками, сушками или специально для этого испеченными булочками с мятыми конопляными семенами, лепешками или мясными перепечами), кумышкой, брагой или пивом (характерно для христианского вероисповедания). Считалось, что если пустишь ряженных в дом, то урожай будет хорошим. Нардуган известен и обильным праздничным угощением, и веселыми застольями, молодежными (девичьими) посиделками, во время которых гадали на кольцах с исполнением подблюдных песен (йөзек салу) о судьбе, суженом. Гадания в новогоднюю ночь были и у татар-мишарей. Однако если у татар-кряшен в них принимали участие и юноши, то у татар-мишарей это были девичьи гадания, проходившие под присмотром пожилой женщины.

Мусульманское духовенство всячески пыталось искоренить Нардуган из народной повседневности как проявление язычества. Праздник с его играми, шуточными обрядами, песнями в татарских и башкирских деревнях бытовал вплоть до начала XX в.

В наши дни в Татарстане отдельные обряды этого праздника, связанного с годовым циклом, находят отражение в репертуаре самодеятельных художественных коллективов. Например, национальный обрядовый праздник Нардуган проводится татарами-кряшенами в г. Набережные Челны. В целом Нардуган слился с праздником встречи Нового года и, сохранив лишь некоторые традиционные элементы, вошел в быт с другим содержанием.

ПИТРАУ

праздник татаро-кряшенской культуры.

Отмечается по завершении Петрова поста (12 июля) как день памяти первоверховных святых апостолов Петра и Павла. Для татар-кряшен этот день являлся своеобразной календарной границей года, после которой в природе начинались изменения, указывающие на приближение осени. Календарные пения на Питрау в старину присутствовали практически в каждой татаро-кряшенской деревне. Протяжные хороводные напевы татар-кряшен представляли собой ритуальные напевы, основным содержательным контекстом которых была просьба о богатом урожае, хотя сегодня их магический смысл не всегда осознается исполнителями. Движение хоровода по направлению к полю или лесу, вождение хороводов возле колосающегося поля являются свидетельством обращения к языческим богам – покровителям полей и урожая.

Изначально Питрау представлял собой престольный праздник; его праздновали только те татары-кряшены, в селах которых были храмы, освещенные в честь святых апостолов Петра и Павла. День этих святых апостолов считался у

татар-кряшен одним из самых важных праздников в году. К нему готовились заранее: соблюдали пост, чистили и убирали избы, готовили кушанья, красили яйца в желтый цвет. По заранее оговоренному плану каждая семья должна была обходить дома своих родственников с характерными для праздника песенными церемониями и обрядами. Хозяин дома в честь своих родственников в этот день готовил богатый праздничный стол с пивом и медовухой. По обычаю для разговения после Петрова поста было принято приносить в жертву барана. На Питрау полагалось на могилы предков приносить угощение, приготовленное из нового урожая, которое было собрано на собственном огороде или в лесу, на лугу. Другим важнейшим элементом праздника были вечерние петровские хороводы. Хороводные песни начинали самые авторитетные певцы, пробовали свои силы и подростки, принимали участие и молодые семейные пары. Основными участниками хороводов были девушки и парни брачного возраста, которые выбирали себе пары и договаривались о сватовстве и свадьбе к Покрову. Хороводы, как правило, длились до предрассветного времени. Рассвет шли встречать на гору, когда солнце начинало «играть» разными цветами.

Современный Питрау носит исключительно этнокультурный характер с народными играми, некоторыми религиозными обрядами и языческими сакральными элементами. Однако, несмотря на связь с Петровым днем православного христианского календаря, среди народов Татарстана праздник воспринимался не иначе как вечерний Сабантуй. Традиция празднования Питрау в Татарстане стала возрождаться в 1990-е гг.: в 1991 г. в с. Урясьбаш Кукморского муниципального района было возобновлено проведение праздника на поселковом уровне; с 1992 г. Питрау проводился в с. Албай Мамадышского муниципального района РТ.

Массово его стали праздновать с 1999 г. на поляне Тырлау вблизи с. Зюри Мамадышского района. С 2008 г., наряду с национальными праздниками народов Татарстана Балтай, Гырон быдтон, Каравон, Семык и Уяв, Питрау проводится как Республиканский фестиваль татаро-кряшенской культуры под эгидой Ассамблеи народов Татарстана. У истоков возрождения праздника Питрау в Татарстане стояли председатель правления Общественной организации татар-кряшен РТ И.М. Егоров и глава Мамадышского муниципального района А.П. Иванов.

Место празднования Питрау разделено на различные развлекательные площадки, в том числе ярмарку самобытных ремесленников «Тырлау», хоровод «Тугэрэк уен» («В кругу друзей»), детскую площадку «Айбагыр» («Подсолнечник»), игры на майдане «Питрау уеннары» («Игры Питрау»), игры на воде «Кунел ачу» («Развлечения»), игры у костра «Арулану» («Очищение»), площадку «Родные поют», поляну знакомств «Димче» («Сватающий»), шалаш для влюбленных «Уголок свахи Горпи» (где сваха Аграфена принимает заявки от желающих познакомиться), выставки-продажи «Дары природы «Алан» татаро-кряшенских угощений (блинов (табикмэк), лепешек и других гастрономических изделий и лесных, луговых целебных трав и ягод). На площадках устраиваются концерты звезд татарской эстрады и самодеятельных художественных коллективов, различные мастер-классы (по игре на традиционных народных инструментах и др.), распродажи сувениров, изделий национальной кулинарии и декоративно-прикладного искусства татар, русских, чувашей и других народов республики; угощения гостей праздника ароматным чаем из целебных трав.

В отличие от Сабантуя, где веселье начинается с утра, основные торжества на Питрау проводят во второй половине дня, которые заканчиваются глубоко за полночь. В татаро-кряшенских семьях до настоящего времени принято соблюдать обычай и ритуалы, связанные с праздником: приносить в этот день в жертву барана, печь оладьи, ходить в гости к родным и вместе встречать рассвет («Кояш каравыллыбыз»). Праздничная программа современного Питрау традиционно начинается с театрализованной постановки, включающей участие татаро-кряшенских фольклорных коллективов: «Бермянчек» (Казань), «Ак каз» (г. Елабуга), «Жингичэйлэр» (Мамадышский район), «Бигэш» (Менделеевский район), «Чулпы» (Пестречинский район), «Питрау» (Тукаевский район), «Нардуган» (Тюлячинский район) и др. Во время праздника устраиваются развлекательные подворья, выступают самодеятельные коллективы муниципальных районов Татарстана и других регионов Российской Федерации (Башкортостана, Удмуртии и Марий Эл, Челябинской области и др.) – мест компактного проживания татар-кряшен, проводятся конные скачки, различные состязания: борьба на поясах, бой на пеньках, бег с завязанными ногами, бег в лапах, бег с тачками, бой горшков, перетягивание вожжей (каната), метание гирь, лазанье на вертикальный шест, прохождение по канату через речку (овраг), перенос зубами гири, ловля кроликов и петухов, поиск монет губами в кислом молоке (катыке), собирание яиц на траве, колка дров и др. В последние годы проявляется большой интерес молодежи к конкурсу «Кряшен чибэре – Кряшенская красавица», где девушки соревнуются в исполнении народных песен, танцев и приготовлении национальных блюд. С наступлением темноты на поляне разжигают костер (Питрау учагы), вокруг которого водят ритуальный хоровод, запускают фейерверки и встречают первые лучи солнца.

РОШТУВАНЬ КУД(О)

(в переводе с мордовского означает буквально «Рождественский дом»),
праздник мордовской культуры.

Восходит к древним языческим традициям мордвы, обрядовые действия праздника посвящались духам — покровителям домашних животных, птиц, пчел, хлебов и священных деревьев. Дохристианские предки мордвы готовили ритуальную пищу и молились языческим божествам, прося их одарить в новом году обильным урожаем хлебов и богатырским здоровьем. В настоящее время праздник имеет синкретический христианско-языческий характер. Роштувань куд(о) приурочивали к зимнему солнцестоянию: начинался он вечером в сочельник и продолжался 10–14 ночей.

День Коляды (сочельник) олицетворял рождение солнца, сулил изобилие в предстоящем году. Днем — дети, а вечером — молодежь, наряженные в шкуры и маски зверей, ходили по домам и исполняли веселые песни-колядки, в которых они желали хозяевам благополучия, хорошего урожая хлебов и приплода скота. Колядающих детей угощали специальными пирожками (калядань прякат, прякат), молодым людям делали жертвоприношения в виде продуктов и денег, которыми они расплачивались за предоставляемый для проведения обряда дом. Во время праздника магическое значение придавалось праздничным нарядам, поэтому посещение дома небрежно одетым человеком считалось плохой приметой. Праздник начинался с прихода в дом «стариков» и «пастухов», которые бросали в сени по горсти зерна. Затем ими исполнялись протяжные песни-моления, обращенные к духам — покровителям мордвы с просьбой о богатом урожае хлебов и приплоде домашних животных. Во многих селах первая праздничная ночь в Рождественском доме посвящалась духу — покровителю свиней. Под песни-моления или после их исполнения старикам и пастухам подавали обрядовую еду — вареную свинину, старейшему — голову свиньи. На праздничном столе обязательно присутствовали сытные блюда: мордовские блины (пачат), студень, пироги, а также напитки поза и пуре; главное место занимала свиная голова. После еды и пения застольных песен столы убирались, начинались пляски молодежи под аккомпанемент мордовских народных музыкальных инструментов. Мотивы застольных лирических песен, связанные с животными, составляли своеобразную символику плясовых наигрышей зооморфной тематики под названием «Тува» («Свинья»), обрядовых игр — «Гонение поросят».

Характерными были ритуальные пляски с поднятыми вверх руками, символизировавшие дерево и обращение к солнцу, представлявшие некое театральное действие. Исполнительница поднимала вверх руки и кружилась по комнате, над ней остальные исполнители держали желтый круг, олицетворявший солнце. Считалось, что подобные обрядовые танцы помогут одарить силами плодородия дерева в садах.

В наши дни в Татарстане Роштувань куд(о) празднуется в ряде мордовских деревень Лениногорского и Тетюшского муниципальных районов.

САБАНТУЙ

(в переводе с тюрко-татарского Сабан туе – «Праздник плуга»),
праздник татарской культуры.

Старинный татарский национальный праздник, восходящий к периоду Тюркского каганата. Впервые Сабантуй был описан секретарем посольства багдадского халифа аль-Муктадира Ахметом Ибн Фадланом, побывавшим в 922 г. в Волжской Булгарии. Наиболее раннее письменное упоминание о праздновании Сабантуя на территории современного Татарстана относится к концу XIII в. (в эпитафическом памятнике 1292 г., обнаруженном в с. Старые Салманы Алькеевского района).

Первоначально Сабантуй проводился до начала весеннего сева жителями деревень одной округи (джиена) в определенной очередности. Строгой даты проведения праздника не существовало, как правило, его приурочивали к сходу снега и окончанию весеннего половодья (обычно к концу апреля). В советский период Сабантуй начали проводить после окончания весенних полевых работ перед началом сенокоса в конце мая – июне в выходные дни (субботу

или воскресенье). В 1992 г. в Татарстане Сабантуй был включен в список законодательно утвержденных республиканских праздников. Сроки проведения районных и городских Сабантуев ежегодно устанавливаются Указом Раиса Республики Татарстан. Сначала его празднуют в отдельных селах и деревнях, на следующей неделе – в районных центрах (соответственно в субботу или воскресенье), затем – в крупных городах и Казани.

У татар Сабантуй считается «великим праздником». Подготовку к нему начинали заранее: выбирали площадь (майdan) для проведения народных игр, конных скачек, национальной борьбы на поясах с полотенцем (кураш) и других состязаний, исполняли традиционный обряд сорэн – сбор с сельских подворий подарков для награждения участников скачек, бойцов поединков и народных игр. Праздничные мероприятия проходили под руководством старейшин (аксакалов) дженна и поселения, которыми устанавливался порядок проведения состязаний, выбирались судьи, определялись победители состязаний и решались многие другие вопросы. В день Сабантуя руководители праздника выносили в центр майдана собранные подарки. Эту процессию возглавлял мужчина, который нес длинный шест с привязанными к нему полотенцами, отрезами материи, специально вышитыми платками и другими изделиями. Устроители Сабантуя в центре майдана вкапывали в землю шест, вокруг которого рассаживались аксакалы, почетные гости, судьи и члены жюри. Празднично одетые сельские жители прибывали на место проведения праздника, как правило, семьями на наряженных развозных лошадях, в гривы которых вплетались разноцветные ленты, дуги обертывались цветной тканью или расшитым полотенцем, а телеги украшались различными цветными орнаментами из ткани (лент) и красок.

Праздник обычно начинался с конных скачек, участники которых, собравшись вместе, отправлялись к месту старта; финиш устраивался рядом с майданом. Большое оживление на Сабантуе вызывала национальная борьба курэш (бойцовый поединок на поясах из полотенец). Каждый борец обхватывал своим полотенцем противника за талию и старался уложить его на лопатки. Батыром Сабантуя становился тот, кто после всех схваток оставался непообежденным. Батыры пользовались у населения большим уважением, их награждали самыми лучшими подарками. По традиции им дарили живого барана, которого батыр майдана клал на свою шею. Одновременно с основными видами праздничных мероприятий на различных площадках проводились народные игры, различные состязания по стрельбе из лука, по бегу и прыжкам, по поднятию тяжестей и лазанию по бревну, устраивались различные театрализованные зрелища и гастрономические пиршества. В течение веков программа Сабантуя усложнялась: добавлялись новые виды народных игр и спортивных состязаний.

К началу XX в. Сабантуй принимает характер общетатарского национального праздника. Его стали отмечать не только на селе крестьяне-земледельцы, но и в татарских городских слободах, где проживали татары: предприниматели, торговцы, ремесленники-кустари, мещане, крестьяне, рабочие и служащие. Именно в этот период оформляются основные элементы праздника, характерные для всех этнических групп татар, – обряды, связанные с подготовкой к празднику, состязания по конным скачкам, бойцовские и другие поединки, а также народные игры и развлечения. Многие народные игры приобретают массовый развлекательно-состязательный характер. В широкий обиход праздничных развлекательных мероприятий вошли такие игры, как бег в мешках,

бег попарно со стреноженными ногами, бег с деревянной ложкой во рту (с куриным яйцом на ложке), разбивание глиняного горшка с завязанными глазами, бои мешками, набитыми сеном или соломой (сидя верхом на бревне), перетягивание каната, ловля губами монеты в посуде с катыком (кислым молоком). Получили широкое распространение состязания по лазанию на вертикальный гладко выструганный высокий столб за живым петухом (за сапогами и другими призами), ходьба по наклонно вбитому в землю гладко выструганному столбу за живым петухом (за призом), по поднятию тяжестей. Многие праздничные игры и состязания были продуктом народной самодеятельности. Отдельные игры были заимствованы у соседних народов и адаптированы к праздничной программе Сабантуя. Неотъемлемым элементом Сабантуя были вечерние молодежные игры, которые устраивались на майдане или на других открытых площадках (на лугу, поляне и др.). Нарядно одетые юноши и девушки до глубокой ночи пели песни, плясали, водили хороводы, устраивали различные игры, молодые пары знакомились и выбирали своих суженых.

Современный Сабантуй – это праздник, объединяющий традиционную культуру татарского народа, прежде всего народные игры и состязания, самодеятельное и профессиональное музыкально-хореографическое творчество. Обычно праздничные спортивные и развлекательно-музыкальные мероприятия проходят параллельно, одновременно работают площадки для спортивных соревнований (состязаний), песен, танцев и художественного слова. В настоящее время батырам майдана кроме главного приза – живого барана – дарят легковой автомобиль, занявшим вторые и третьи места – ценные подарки (бытовую технику, мини-технику, мебель и др.). Значительно изменился набор призов для победителей и по другим номинациям. Во время праздника устраи-

ваются концерты самодеятельных и профессиональных коллективов, продажа изделий национальной кулинарии и декоративно-прикладного искусства татар, русских, марийцев, мордвы, удмуртов, чувашей и других народов Татарстана. Традиции празднования Сабантуя не только этнически консолидируют татарский народ, но и культурно сплавивают другие этносы в одну интернациональную мультикультурную общность.

На рубеже XX–XXI вв. ареал и социально-культурный формат проведения Сабантуя значительно расширился. С конца 1990-х гг. Сабантуй стали проводить в ряде городов России (Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Ульяновске и др.) и мира (Берлине, Париже, Стамбуле, Хельсинки и др.) – в местах компактного проживания татар. С 2001 г. Исполкомом Всемирного конгресса татар совместно с региональными татарскими общественными организациями при поддержке органов местной власти ежегодно проводится Федеральный Сабантуй в крупных регионах проживания татар (гг. Астрахань (2008, 2017 гг.), Владивосток (2012 г.), Димитровград (2003 г.), Екатеринбург (2011 г.), Ижевск (2010 г.), Йошкар-Ола (2004 г.), Красноярск (2015 г.), Москва (2020 г.), Нижневартовск (2021 г.), Нижний Новгород (2006, 2016 гг.), Новосибирск (2019 г.), Саранск (2005 г.), Саратов (2001 г.), Тольятти (2002 г.), Томск (2014 г.), Тюмень (2013 г.), Ульяновск (2009, 2022 гг.), Чебоксары (2018 г.), Челябинск (2007 г.)). Кроме того, с 2010 г. в различных регионах Российской Федерации, в местах компактного проживания татар, проводятся Всероссийские сельские Сабантуи: в с. Аксеново Республики Мордовия (2022 г.), в с. Алькино Самарской области (2010 г.), в с. Альменево Курганской области (2018 г.), в с. Барда Пермского края (2013 г.), в пос. Дубровка Челябинской области (2012 г.), в с. Камышла Самарской области (2019 г.), в с. Малые Чапурники Волгоградской области (2014 г.), в с. Муслюмово Республики Татарстан (2021 г.), в с. Средняя Елюзань Пензенской области (2017 г.), в пгт Старая Кулатка Ульяновской области (2016 г.), в с. Татарская Каргала Оренбургской области (2015 г.), в с. Шыгырдан Чувашской Республики (2011 г.). При проведении Федерального и Всероссийских сельских Сабантуев активно участвуют государственные и общественные делегации, профессиональные и самодеятельные концертные коллективы из Татарстана, а также муниципальные районы республики, силами которых организуются различные подворья, народно-игровые, торговые и концертно-развлекательные площадки, на которых устраиваются концертные и театрализованные представления, различные мастер-классы, распродажа блюд татарской национальной кухни и изделий декоративно-прикладного искусства.

САВАРНИ

(от чувашского су эрни, буквально: «масляная неделя»),
праздник чувашской культуры.

Восходит к языческим верованиям чувашей, связанным с обрядовыми традициями периода весеннего равноденствия. С принятием христианства Саварни перенял многие особенности восточнославянской Масленицы – праздника проводов зимы и встречи весны. Праздничный ритуал Саварни делился на две части: на большую Масленицу (аслĕ Саварни) и малую Масленицу (кĕсĕн Саварни). Первоначально праздник отмечали с четверга в течение двух недель в период весеннего равноденствия, с принятием чувашами христианства – с понедельника в течение недели.

В праздник в центре поселения на старых санях устанавливали чучело масленичной бабы, изготовленное из старых бочек, колес, снопов ржи, пшеницы. Оно символизировало уходящую «дряхлаю» зиму. Традиционно праздник открывали дети с санками, каждый из них стремился первым взойти на горку к месту масленичных торжеств. Первого добравшегося в народе уважительно

называли «открывающим путь вешним водам» («шыв суле усакан») и доверяли ему почетное право начать весенний сев. Катание детей с гор имело ритуальный характер и называлось «ломание воробьиных ног» («серси ури хусни»): при первом спуске с горы каждый из них сыпал льняные и конопляные семена, приговаривая: «Пусть в этом году лен и конопля будут долгими!» После детей на горку по возрастным группам приходили женщины, которые катались на пряхках. Их катание имело своеобразный ритуальный характер, считалось, что оно помогает в женских делах (прядении и ткачестве), изгоняет болезни.

Особенным был день проводов Масленицы. По деревням на разукрашенных платками и вышитыми полотенцами санях, запряженных парой или тройкой лошадей с колокольчиками и бубенцами, разъезжали парни, катая девушек (будущих невест). Причем объезжать деревню необходимо было строго по ходу солнца. Кроме того, по улицам на лошадях ездили «масленичные бабки и деды», которые били прохожих соломенными жгутами, иногда и кнутами, «изгоняя» таким образом злых духов и болезни. В полночь чучело Масленицы поджигали и устраивались хороводы (пляски) вокруг костра, звучали народные песни. Своим бурным весельем участники празднования Саварни «прогоняли» зиму и приближали наступление весны.

Саварни, как и русская Масленица, изобиловала угощениями. В праздник устраивались обрядовые пиршества с блинами и печеными колобками, символизировавшими диск солнца (луны). Кроме того, на праздничных столах были рыба, каша, пироги, пиво, брага. В качестве подарков преподносились не только блины, но и орехи и семечки. Первого гостя, который зашел в дом после начала Саварни, принимали с особым почетом, его сажали на вышитую подушку. Согласно примете, если гость сидит смиренно, то и куры с гусями будут хорошо сидеть на яйцах, будет много цыплят и гусят. Если же человек вертится и беспокоится, хорошего потомства от птицы ждать не стоит.

В наши дни в Татарстане традиция празднования Саварни сохранилась в чувашских деревнях Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Бавлинского, Буинского, Дрожжановского, Нурлатского, Тетюшского, Черемшанского муниципальных районов.

СЕМЫК

(в переводе со старорусского Семик – «седьмой четверг после Пасхи»),
праздник марийской культуры.

Исторически восходит к языческим традициям славянских и финно-угорских народов, в основе которых лежат поминовение умерших родственников и прошение у них благословения и удачи в хозяйственных, семейных и бытовых делах. Праздновался 5 дней: начинался в среду на Троицкой неделе и завершался в воскресенье – в день Троицы. Среда и четверг считались основными днями праздника: в эти дни соблюдались всевозможные запреты, совершались очистительные обряды и поминовения родственной группой (туким) умерших. Молодежь проводила время в играх, устраивала различные развлекательные состязания (конкурсы). На рассвете в четверг домохозяева топили баню (тўвыт монча – главная баня года), где окатывали себя настоем из разных трав и цветов. По поверью это избавляло от болезней и придавало силы. Пятница (лопка Симык – широкий Семык) и суббота были днями всеобщих праздничных гуляний. В воскресенье крещеные марийцы отмечали Троицу (Тройчын,

Лышташ пайрем), а в понедельник – Духов день (Мланде иланыме кече). В эти дни запрещалось работать на земле.

В настоящее время Семьк – один из значимых праздников марийцев, который знаменует наступление лета. В Татарстане Семьк в республиканском масштабе празднуют с 1990 г. Постоянными местами проведения республиканского и сельских праздников Семьк являются марийские поселения Агрызского (Кадряково, Кулегаш, Пелемеш), Актанышского (Мари-Суксы), Арского (Шурабаш), Балтасинского (Улисьял), Елабужского (Старый Куклюк), Кукморского (Починок Кучук), Мамадышского (Большая Шия), Менделеевского (Ильнеть), Мензелинского (Калтаково), Муслюмовского (Мари-Буляр) муниципальных районов, а также места компактного проживания марийцев в Татарстане.

Во время праздника проводятся традиционные спортивные соревнования и народные игры, конкурсы «Марий патыр» («Марийский богатырь») для юношей и «Марий чеве́р удыр» («Марийская красавица») для девушек. Колорит празднику придают традиционные костюмы участников и гостей Семька, народная кухня, национальные песни и инструментальная музыка марийцев и других народов Татарстана, мастер-классы по созданию марийской куклы и марийской одежды, выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества. Для гостей устраиваются специальные состязания: перетягивание каната, бои с мешками, бег в мешках, бег с коромыслом, лазание на шест и др., экскурсии по марийскому подворью и «Городу мастеров», концертные программы на центральной площадке и малой сцене. Традиционно на празднике Семьк выступают марийские фольклорные и вокальные ансамбли из Агрызского («Курмызак олык», «Ош вис-вис», «Эр Ужара»), Актанышского, Арского («Шишор»), Балтасинского («Улисьял вел»), Елабужского («Марийские зори», «Ош пеледыш»), Кукморского («Кна Вел»), Мамадышского («Марий памаш»), Менделеевского («Шушпык»), Мензелинского («Мари Кас»), Муслюмовского («Полер кас») муниципальных районов, г. Казань («Лай мардеж», «Озан мари») и Набережные Челны («Марий сэм»), а также из Марий Эл, Башкортостана, Удмуртии, Свердловской области. Во время празднования Семька устраиваются этнографические подворья, знакомящие с национальной культурой, костюмами, бытом марийцев и других народов, проживающих на территории Татарстана, мастер-классы по национальным ремеслам и выставка образцов декоративно-прикладного искусства, угощения праздничной кашей, продажа изделий марийской национальной кулинарии и декоративно-прикладного искусства.

СИНСЕ

праздник чувашской культуры.

Восходит к дохристианскому (языческому) обрядовому земледельческому циклу, приуроченному ко времени летнего солнцестояния. Является своеобразным аналогом чувашского праздника Уяв, соответствует русскому празднику, известному под названием «Земля матери именинница» или «Духов день». Начало праздника увязывалось с цветением (колошением) ржи. Первоначально Синсе отмечали в течение 12 суток. Считалось, что это особый период «беременности земли». С христианизацией чувашей время празднования Синсе сократилось до трех дней.

Накануне праздника специально выбранные люди ходили по домам и извещали хозяев о начале Синсе. На всем его протяжении запрещалось нарушать покой «Матери-земли»: работать на полях, копать, косить, полоть сорняки и рвать цветы, бросать на землю что-либо тяжелое, ступать на нее босыми ногами, рубить деревья, залезать на деревья и строения, загрязнять землю помывкой в бане, стиркой, крашением; днем разводить огонь, а по пятницам топить печь, варить пищу. В дневное время запрещалось свистеть или играть на музыкальных инструментах, так как считалось, что это может вызвать сильные ветры, бури и привести к осипанию урожая. В дни праздника носили одежду из белого холста. Днем, собравшись группами, мужчины плели лапти, женщины занимались рукоделием. Девушки вышивали на белом холсте. Старики вспоминали добрые старые времена, рассказывали детворе сказки, загадывали загадки. В вечернее время, после захода солнца, запреты снимались: разрешалось петь, плясать и играть на музыкальных инструментах. Молодежь до утра водила хороводы у костра. В дни празднования Синсе народ отдыхал, набирался сил перед сенокосом и паровой пашней.

Нарушение кем-либо покоя «беременной» земли, по поверьям чувашей, влекло бедствия для всего сельского общества (засуха, град, ураган и т.д.), поэтому за исполнением запретов следили строго. Отступивших от правил наказывали, при этом старейшины деревни проводили коллективное моление с щедрым общественным жертвоприношением, чтобы искупить свои прегрешения перед «Матерью-землей». С усилением среди чувашей христианских традиций постепенно пересматривались запреты (ограничения), большая их часть была перенесена на понедельник после Троицы — день сошествия Святого Духа, на так называемый «Праздник земли» («Ўҫӗр прасникӗ»). Убеждение, что в этот день нельзя заниматься земледельческими работами, продолжает бытовать в чувашских поверьях и в наши дни.

В настоящее время в Татарстане традиции Синсе сохранились в ряде чувашских сел, жители которых исповедуют языческую веру (с. Новое и Старое Суркино, Клементейкино Альметьевского муниципального района).

СУРХУРИ

(в переводе с тюркского сур – «холодный, влажный» и хур – «теплый, сухой»),
праздник чувашской культуры.

Старинный народный праздник зимнего цикла, восходящий к древним языческим традициям чувашей, символизирует начало нового года. В некоторых районах компактного проживания чувашей Сурхури назывался ночью под Новый год, в других – ночью под Крещение. По одной из версий, праздник восходит к традициям волжских булгар, праздновался в период весеннего равноденствия и символизировал встречу зимы с летом. По другой версии, название праздника происходит от словосочетания «сурӑх ури» («овечья нога») и связано со старинным чувашским обычаем «Сорӑх тытни» («Ловля овец»), схожим с марийским праздником Шорыкйол («Овечья нога»). Сурхури проводился в период зимнего солнцестояния в течение недели. Позднее в связи христианизацией чувашей праздник трансформировался и отмечался между Рождеством (Раштав) и Крещением (Кашарни).

Во время празднования Сурхури проводились обряды, призванные обеспечить богатые урожаи хлебов и приплода скота в новом году, здоровье и благополучие людей. В первый день детвора, разбившись на группы, обходила сельские дворы, громко распевая о наступлении Нового года и поздравляя односельчан с праздником. Хозяева домов встречали детей у распахнутых ворот, приглашали в дом и угощали их специально испеченными к празднику пирожками, колобками (йавача), а также сладостями, орехами, жареным горохом. После хозяйского угощения во дворе дети исполняли песни-заклинания с пожеланиями хозяевам благополучия, доброго урожая хлебов, обильного приплода скота. Одновременно совершался обряд осыпания щедрых хозяев и молодняка домашнего скота жареным горохом, сопровождавшийся приговариванием: «Пусть скотина будет плодovitой, как стручок гороха; упитанной, тучной, как размоченный горох; выносливой, как жареный». Прижимистым хозяевам ребята пели сатирические куплеты, прося угощения, деньги, при отказе сулили всяческие напасти. Все это было частью ритуала, и никто не обижался. В Сурхури примечали, кто первым придет в гости: если это мужчина или мальчик, значит, корова принесет бычка; если женщина или девочка – телку.

На другой день праздника подворный обход деревни совершали парни постарше, которые собирали для обрядового «девичьего пива» («хёр сәри») муку, масло, крупу, солод и хмель. Женщины, вышедшие замуж в прошедшем году, дарили вышитые полотенца, тканые узорные пояса, которые предназначались для лучших музыкантов, игравших на «девичьем пиру». После обхода всех дворов собранные продукты относили в специально отведенный для «девичьего

пира» дом, из них девушки варили обрядовое пиво, пекли пироги и другие яства. Вечером назначенного дня в доме устраивались молодежные посиделки, на которые приглашались подруги местных девушек из соседних деревень. Такие посиделки молодежи продолжались в течение всего праздника, на них парни выбирали себе невест, присматриваясь к их умению вести домашнее хозяйство и принаравливаясь характерами. Вечером на «девичий пир» приходили и взрослые, которые приглядывали за посиделками молодежи, помогая своим сыновьям выбрать невест. Девушки в свою очередь угощали их пивом. Получив ковшик пива, взрослые поздравляли всех молодых с Новым годом, желали счастья и благополучия в наступающем году: парням – жениться, девушкам – выйти замуж и зажить дружной и богатой жизнью. В опустошенный ковш они опускали монетки, которые потом отдавались хозяину дома за аренду помещения.

Значительное место во время празднования Сурхури занимали молодежные увеселения, песни, танцы, игры и новогодние гадания. Непременными гостями посиделок были ряженые, которые разыгрывали всевозможные юмористические сценки и устраивали игры. В праздник традиционно гадали с помощью обряда «сорях тытни», представляющего собой определение облика суженого (суженой) по масти овцы или цвету ее шерсти, по физическим изъянам животного. По народным поверьям, веревка на ноге белой овцы предвещала, что жених (невеста) будет светловолосым, пестрой – некрасивым, серой – старым, черной – темноволосым. Во время праздничных мероприятий молодежь обычно гадала о суженом, а взрослые интересовались видами на урожай. Ближе к полуночи они ходили к стогам, чтобы, встав к ним спиной, изогнувшись назад, зубами вытащить из снопов несколько стеблей с колосьями. Их бережно несли домой, а затем считали зерна, приговаривая: «Амбар... Сусек... Мешок... Пусто». Если последнее зернышко приходилось на слово «амбар», радовались, считая, что год будет урожайным; «сусек» предвещал средний урожай, «мешок» – плохой, а «пусто» – неурожайный, голодный. Способов предугадать судьбу, насколько удачно или неудачно сложится хозяйственный год, было много (на кольцах, с помощью курицы, петуха, валенок, сапог, бастрыка, забора, зерна, соли и др.), некоторые сохранились и бытуют до сих пор.

В святочную неделю (çоёткё çўрени) по домам ходили ряженые (çветке), которые кнутом изгоняли злых духов. Было распространено поверье, что звон церковного колокола на Крещение изгоняет зло с земли и воды, а освободить от него дом могут только ряженые. Как правило, они одевались в вывернутую наизнанку шубу, изображали медведей, цыган, на лица надевали маски, чтобы не быть узнаваемыми. Ряженые ходили по деревне с песнями и плясками: днем – по улице, вечером – по домам.

В наши дни в Татарстане традиции Сурхури сохранились в местах компактного проживания чувашей в Аксубаевском, Алькеевском, Альметьевском, Бавлинском, Буинском, Дрожжановском, Нурлатском, Тетюшском и Черемшанском муниципальных районах. С 2011 г. Сурхури ежегодно проводится в с. Наратлы творческим коллективом Наратлинского сельского дома культуры Бугульминского района при участии народного вокального ансамбля «Шусам».

СЮРЕМ

(Шурем, Кюсо) (в переводе с марийского буквально – «бить, прогнать чужого»),
праздник марийской культуры.

Народный праздник летнего жертвоприношения, который восходит к древним языческим верованиям марийцев. Сюрем завершал летний праздничный календарь марийцев. Ритуальные праздничные действия Сюрема включали коллективное моление, жертвоприношение божествам и изгнание злых духов. Во время праздника в старину проводилось обрядовое снятие табу, наложенного в связи с цветением хлебов, с периодом покоя и отдыха Матери Земли (Мланде-Ава). Принося жертвоприношения божествам, марийцы надеялись задобрить и заручиться их поддержкой в хозяйственно-семейных делах. Праздник проводился в начале июля, на третьей неделе после дня летнего солнцестояния, накануне христианского праздника Петров день (12 июля), в некоторых местах – в Петров день. Длился в течение недели, позже – 2 дня: в первый день происходили всеобщее общественное моление и жертвоприношение, во второй день – массовые праздничные гулянья. День начала праздника назначался старцами (картами, жрецами традиционного верования марийцев) на сельском сходе.

Праздник состоял из сложных ритуальных церемоний. Сельский сход заранее определял конкретное животное или птицу, подлежащее приношению в жертву (пурлык) – это жеребенок, бычок, баран, гусь, утка и др. Жертвенные животные должны были быть не старше двух лет, лошади и крупный рогатый скот – красной или коричневой масти, бараны – белой масти, а животные, выбранные для приношения в жертву четырем земным духам, – черной масти. Гуси и утки должны были быть годового приплода, белой или беловатой окрас-

ки. После того, как животное или птица были выбраны, собирали деньги для их покупки. За каждое животное (птицу) молились, прося богов принять его в дар. Затем животное освящалось огнем и окроплялось святой водой с помощью еловых веток. Перед проведением молений жертвенного животного или птицу привязывали к небольшому столбу из жердей, изготовленных из молодой поросли деревьев, произрастающих в священной роще. Накануне праздника его участники мылись в бане или реке. На следующий день, одевшись во все чистое и белое, шли в священную рощу. Им запрещалось приходить в рощу пьяными, курить, сквернословить и устраивать там шумные действия. Перед началом молений также проводился обряд очищения рощи от всякого зла постукиванием ножа по топору, в результате чего создавались звуковые вибрации в воздухе, которые по поверью очищали от нечисти. Кроме того, перед коллективным молением (иногда после) парни устраивали обряд изгнания нечистых сил: верхом на лошадях с громким криком они скакали вокруг священной рощи, по полю и деревне, хлестая кнутом стены домов, заборы, трубили в деревянный духовой музыкальный инструмент (сюрем пуч). Затем они собирались в одном доме, где их угощали лепешками с топлеными сливками (шервал). После этого парни ломали трубы и кидали их в условленном месте или оставляли в роще на деревьях. Для открытия праздника жрец, придя в рощу, зажигал восковую свечу в честь Сюрем и ставил ее перед священным деревом (онапу). Во время праздника в священной роще старцы и взрослые мужчины устраивали обряды моления, жертвоприношения и освящения продуктов, животных и птиц, предназначенных в дар богам, огнем головешки, взятой из священного костра.

После обряда жертвоприношения мясо жертвенных животных варили в большом котле над священным костром. Сварившееся мясо вынимали из котла, после чего в мясном бульоне варили лепешки, приготовленные из муки, крупы и крови жертвенного животного (птицы). В отдельном котле готовили ритуальную кашу из круп, принесенных участниками праздника. С завершением моления устраивалась коллективная ритуальная трапеза, в ходе которой обращались к божествам с просьбой мира и спокойствия, здоровья и семейного счастья, удачи и хозяйственного благополучия, обильного урожая хлебов и приплода скота.

Праздник завершался традиционным народным гуляньем. Участники праздника собирались на лугу (поляне), куда они приносили заранее приготовленные кушанья и пиво. Присев на колени лицом к солнцу, каждый из них совершал молитву. Затем начинались скачки на лошадях и другие состязания, игры. Участники праздника угощали друг друга пивом и различными блюдами. Вечером устраивалось массовое гулянье с веселыми хороводами, песнями и танцами, детскими и молодежными играми, во время которых девушки и парни знакомились с молодыми людьми, прибывшими из соседних деревень. Во время праздника хозяева встречали гостей, угощали их пивом и другими яствами.

В наши дни в Татарстане традиции праздника Сюрем сохранились в отдельных марийских деревнях Агрызского, Актанышского, Елабужского, Кукморского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского муниципальных районов.

ТОЛСУР

(в переводе с удмуртского буквально — «зимнее пиво»),
праздник удмуртской культуры.

Первый зимний праздник в удмуртском народном календаре, проводимый в честь собранного урожая и последующего благополучия (толсур). Восходит к древним языческим поверьям удмуртского народа о встрече зимы с летом. Первоначально Толсур праздновался в течение недели, в дни зимнего солнцестояния (в декабре), позже с принятием христианства был приурочен к Рождеству (7 января) и получил название Ёмусьтон (в переводе с удмуртского буквально — «открывание рта»). Под влиянием христианства в быту удмуртов утвердились и элементы рождественско-новогоднего празднества, объединенного традиционным названием Вожодыр, которым стали именовать период от Рождества до Крещения.

По обычаю во время праздника ряженные (представители потустороннего мира усопших предков), нарядившись в вывернутые наизнанку тулупы и намазав лица сажей или надев маски, ходили из дома в дом, при этом они могли

пуститься в пляс или издавать громкий шум, используя различные предметы. Ряженые молчали или разговаривали на каком-то непонятном языке. Считалось, что ряженые распугивают банных духов, изгоняют болезни, приносят удачу в делах и способствуют обильному урожаю хлебов, поэтому их приветливо встречали в каждом доме. Всякому ряженому, входившему в дом, подносили угощенье (хлеб, перепечи и другие сдобы, иногда просто горсть муки). Позже этими кушаньями ряженые делились со скотом, чтобы он был крепким и здоровым. Хозяин дома должен был распознать разодетого ряженого, поскольку бытовало поверье, что если узнаешь ряженого, год будет удачным не только для того, кто узнал ряженого, но и для его семьи. Поэтому все пытались сорвать маску или ущипнуть ряженого так, чтобы он закричал и выдал себя. Кроме того, организовывались молодежные посиделки, во время которых пели и плясали, играли в жмурки, загадывали загадки и рассказывали поговорки, а также гадали, чтоб узнать у кого ожидается свадьба в этом году. Девушки гадали на женихов, парни интересовались, какая будет невеста, какая жизнь предстоит впереди – богатая или бедная.

К празднику готовили различные кушанья (кашу, мясо, рыбу, позднее – картофель), пекли пироги с различными начинками (калиной, малиной и др.) и лепешки, варили пиво и самогон (кумышку). Во время праздника приглашали гостей и назначали свадьбы. Обязательными обрядовыми блюдами в этот день были пельмени, перепечи и яичные лепешки. Заранее договорившись, со всей деревни в один дом несли по тарелке муки и пекли пресные лепешки (куарнянь). Вечером, освятив их, ели.

В наши дни в Татарстане отдельные традиции Толсура сохранились в удмуртских деревнях Агрызского, Бавлинского, Балтасинского, Кукморского, Менделеевского муниципальных районов.

У ПУЧЫМЫШ

(в переводе с марийского у – «новый», пучымыш – «каша»; буквально – «Праздник новой каши»), *праздник марийской культуры.*

Восходит к категории древних марийских праздников (Тошто марий пайрем), проводившихся для поминовения усопших родичей. По языческим представлениям марийцев умершие предки являлись покровителями живых и участвовали во всех их хозяйственных делах, помогали им в уборке урожая. «Угощая» пращуров ритуальной кашей и хлебом, приготовленных из нового урожая зерна, благодарили их за богатый урожай и просили дальнейшего содействия в делах. Этот праздник в жизни марийских земледельцев имел особое значение: подводился своеобразный итог летне-осенним уборочным работам, ритуально разрешалось потребление хлеба из нового урожая. У пучымыш проводился после завершения уборки урожая, в октябре или ноябре, до православного Михайлова дня (21 ноября). Кое-где отмечался в субботу, перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября), в других местах – в субботу, перед праздником Казанской иконы Божьей Матери (4 ноября) или в пятницу после него.

В праздничном ритуале сочетались благодарственное моление, ритуальная трапеза, песни и пляски под аккомпанемент национальных инструментов – волюнки и гуслей. Во время празднования У пучымыш и в последующие дни хозяева, выйдя в огород, трубили в ритуальную трубу, называемую «осенней», или «жатвенной» (шыжывуч, туретпуч), извещая о семейном торжестве. «Осенняя» труба считалась священной, поскольку по поверью имела отношение к божеству хлебного изобилия (Кинде Перке Юмо). На праздник собирались все участники прошедшей молотбы, приглашались родственники, соседи; главными гостями считались кумовья и духовные родственники (старейшины, священнослужители). Участники праздника молились божествам хлебного изобилия, достатка и прибыли (Перке Кугу Юмо), которые, по представлениям марийцев, заведовали хозяйственными, семейными и личными делами людей. По обычаю ритуальную кашу из овса варили в огромном котле на случай прихода большого количества гостей. Из нового урожая пекли хлеб, пироги, ватрушки, блины, пресные лепешки (шергинде), варили пиво и квас. Около гумна разводили костер, в огонь бросали кашу, предназначенную для божества огня (Тул Юмо), чтобы дух огня (Тул Водыж) поднял ее вверх, читали молитву и угощали друг друга обрядовой кашей. В праздничную обрядность входил и ритуал угощения кашей и блинами хозяина (духа) овина. Чем больше было гостей во время праздника, тем лучше должно было быть для хозяина. По поверью за такую щедрость божества одаривали его изобилием в еде на целый год. Празднование У пучымыш завершалось поздно вечером, и все гости разъезжались по домам.

В наши дни в Татарстане традиции праздника У пучымыш сохранились в отдельных марийских деревнях Агрызского, Актанышского, Елабужского, Кукморского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского муниципальных районов.

УГИНДЕ

(в переводе с говора луговых марийцев у – «новый», кинде – «хлеб», северо-западных марийцев – «У кинде пайрем», буквально – «Праздник нового хлеба»), *праздник марийской культуры.*

Восходит к древним земледельческим традициям марийского народного календаря. С этого праздника начинается цикл обрядов и празднеств, связанных с осенними уборочными работами: жатвой, обмолотом хлебов и с их потреблением. Главная идея праздника – отблагодарить божества за новый урожай, заручиться их благосклонностью и обеспечить в будущем свою семью хлебом. Угинде праздновался в самом начале уборочных работ, совпадал с христианским Ильиным днем (2 августа), в благоприятный для проведения праздника день недели, чаще всего в пятницу. Православные марийцы приурочивали его к самому Ильину дню.

Ритуал празднования Угинде представлял собой семейное моление, в котором поминались усопшие предки. В день праздника принято печь хлеб из зерна первого собранного снопа и варить пиво. Старейший член семьи или приглашенный жрец (карт) на краю чаши с зерном зажигал ритуальную свечу

и, обращаясь к богам, благодарил их за новый урожай, просил благословения на благополучное проведение уборочной страды, ниспослания теплой и ясной погоды, сохранения здоровья и сил жнецам. Без моления о новом хлебе считалось грехом печь его и употреблять в пищу, поэтому до совершения этого обряда воздерживались от его употребления. В обрядовых действиях участвовали все члены семьи, близкие родственники, соседи: они пели песни, танцевали, загадывали загадки, приговаривали прибаутки и пословицы. После совершения обряда первый кусок хлеба отламывал человек, который, как полагали, жил в достатке, затем пробовали все остальные. По марийским поверьям совместная еда во время праздника нового хлеба должна была предотвратить неурожай и голод, обеспечить изобилие хлеба на весь год. В случае неурожая хозяин семьи во время семейного моления давал обещание богам, что сделает пожертвование в ближайшее время, чтобы те смилостивились и в будущем году не оставили без урожая. Православные марийцы молились в церкви и освящали зерно из нового урожая. В некоторых селениях божеству хлебного изобилия (Кинде Перке Юмо) делали жертвоприношения в священной роще, посещали в день праздника церковь, чтобы помолиться и освятить зерно нового сбора и испеченный из него хлеб.

В наши дни в Татарстане традиции Угинде сохраняются в отдельных марийских деревнях Агрызского, Актанышского, Елабужского, Кукморского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского муниципальных районов.

УЯВ

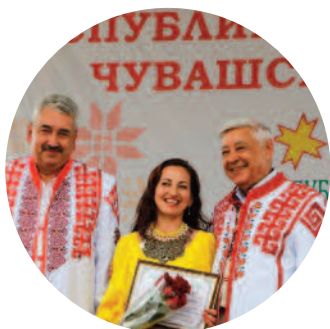
(в переводе с чувашского уя – «блюсти», «соблюсти»),
праздник чувашской культуры.

Древний языческий праздник, восходящий к одному из календарных праздников весенне-летнего цикла обращений (молений) чувашей к силам природы с просьбой об обильном дожде и богатом урожае. Время проведения Уява в различных этнографических и территориальных группах чувашей Татарстана отличалось. Начало праздника совпадало с завершением весенних полевых работ, конец предшествовал летней страде – поднятию пара, сенокосу, жатве; но чаще всего приурочивался к Петрову дню. Уяв длился 3, 5, 7 дней (обязательно нечетные дни недели). Обычно проводились Уявы дневные и ночные. Ночной Уяв был в большей степени связан с хороводами и игрищами молодежи. Сроки проведения праздника и дни, в которые соблюдались запреты, устанавливались старейшими членами сельского общества. Для дневного Уява устанавливались 2 (пятница и воскресенье) или 3 (среда, пятница, воскресенье) дня.

Празднование Уява начиналось с моления о благополучии урожая, которое сопровождалось обрядом жертвоприношения, завершалось примерно через неделю молением о дожде. В течение этого времени соблюдались запреты на земледельческие работы, на ношение одежды темных тонов и из пестряди, на стирку, уборку и мытье помещений. Не разрешалось также зажигать огонь, ставить самовар, есть горячую пищу. Питались приготовленной заранее едой, не подогревая ее. Проводы Уява совершали на восточной окраине селения. Эволюция обряда происходила в сторону исчезновения дневных Уявов и сопровождавших их запретов и сокращения времени проведения ночных Уявов. Постепенно размывались религиозные основы обряда, прежде всего моления и жертвоприношения. В наши дни Уяв нередко ассоциируется с другим известным календарным праздником весенне-летнего цикла – Акатуем (Праздником плуга).

Впервые на республиканском уровне Уяв в Татарстане прошел в 1993 г. в д. Нижняя Кондрата Чистопольского муниципального района по инициативе клубных работников с приглашением участников фольклорных коллективов близлежащих районов: Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Черемшанского и др. В последующие годы праздник как республиканское мероприятие отмечался в Алексеевском (1994, 1997 гг.), Аксубаевском (1995 г.), Альметьевском (1998 г.), Бавлинском (1999 г.), Лениногорском (2004 г.), Черемшанском (2003 г.) муниципальных районах; в гг. Бугульма (2000 г.), Нижнекамск (2002 г.). С 2006 г. республиканский праздник Уяв проводится в Нурлатском муниципальном районе (27% населения района составляют чуваши); в 2019 и 2021 гг. состоялся в пгт Аксубаево. В 2022 г. Республиканский Уяв прошел в с. Сиктерме Алькеевского муниципального района.

В наши дни на праздничном майдане собираются тысячи чувашей в нарядных национальных одеждах из Татарстана и других регионов России. Сотни чувашек разного возраста, одетые в национальные платья и головные уборы – хушпу и тухья, обшитые серебряными монетами и бисером, представляют свой народ. По чувашской традиции прибывающих на майдан гостей встречают фольклорные коллективы гостевой песней и национальным напитком – сыра (пиво). На главной сцене проводятся ритуал прошения благословения жрецом Мучаваром, руководящим обрядом дароприношения, у верховного божества Тура на проведение праздника Уяв, театрализованные представления семейно-бытовых и календарных обрядов и другие мероприятия. В этот день на майдане звучат чувашская музыка и песни, водятся хороводы, в которых принимают участие фольклорные коллективы из Аксубаевского («Уяв»), Алексеевского («Шусам»), Альметьевского («Асамат»), Бавлинского («Тарават»), Бугульминского («Мерчен», «Шусам»), Буинского («Туслах»), Заинского («Палан»), Лениногорского («Шура хуран»), Новошешминского («Илем»), Нурлатского («Родник»), Тетюшского («Шусам»), Чистопольского («Шапчак») муниципальных районов, г. Казань («Салам»), Набережные Челны («Чекес»), Нижнекамск («Шанкарав»), а также из Башкортостана, Чувашии, Самарской, Ульяновской областей и других регионов компактного проживания чувашей. На выставке «Город мастеров» широко представляются исконно чувашские виды декоративно-прикладного искусства: вышивка, деревянное зодчество, живопись, рукоделие. Во время праздника проводятся конкурсы в четырех номинациях: на звание лучшего фольклорного коллектива, мастера декоративно-прикладного искусства, лучшее приготовление национального блюда, национального напитка. Особенностью праздника является проведение конкурса юных красавиц «Уяв пике» («Красавица Уява»), которые состязаются в приготовлении блюд национальной кухни, исполнении чувашских песен, танцев, презентации национального костюма, визитной карточки. Организуются различные этнофесты, например, фестиваль «Играй, гармонь!» – «Янра, хуткупӑс!», фестиваль-конкурс чувашских ансамблей песни и танца «Юрла, чаваш, ташла, чаваш!» («Пой, чувашин, танцуй, чувашин!»). Кульминацией праздника является общий хоровод в несколько колец вокруг забитого в землю колышка с традиционными обрядовыми песнопениями.

УЯРНА

(в переводе с марийского ү – «масло», арня – «неделя»; буквально – «масляная неделя»),
праздник марийской культуры.

Восходит к древним языческим традициям марийцев. В основе обрядности Уярни лежал аграрный культ: стремление пробудить и оживить природу, возродить плодородные силы земли, а также обеспечить хозяйственное благополучие семьи, оградить себя и свое хозяйство от темных сил. Открывала весенний цикл народных календарных праздников марийцев и представляла собой марийский языческий Новый год – окончание зимы и начало весны. Уярна праздновалась через 7 недель после праздника Шорыкйол, в конце февраля – начале марта, приурочивалась к неделе, связанной с рождением новой луны. Крещеные марийцы отмечали праздник как русскую Масленицу, перед православным Великим постом.

Празднование Уярни начиналось с понедельника и продолжалось в течение одной или двух недель. Первая неделя называлась Кугу Уярня (большая Мас-

леница), вторая – Изи Уярня (малая Масленица). В местностях, где праздник проводился в течение одной недели (с понедельника по понедельник), первую половину – до четверга именовали ончыл Уярня (передняя Масленица), с четверга – варасе Уярня (поздняя Масленица). Празднику предшествовала подготовительная неделя, в эти дни делали уборку в доме, кормили лошадей овсом и готовили для них праздничную упряжь, варили пиво, сооружали масленичные горки. Накануне Уярни все мылись в бане, поминали усопших предков. В первый день праздника с утра пекли блины, пироги, ватрушки и готовились встречать гостей. Каждый хозяин, ставя блины и хлеб на стол, читал молитвы божествам, прося нескончаемую прибыль для хозяйства, счастья и здоровья всем.

Праздничные развлечения начинались в понедельник утром катанием с масленичной горы (уярня курык), чему придавалось большое значение. По поверью оно избавляло от болезней, прибавляло силы. Катались на санках, больших салазках, дровнях. Традиционной у марийцев считалась горка – масленичные жерди (уярня кашта), которую сооружали из двух параллельно сложенных жердей (их длина могла достигать 150–200 м). С этой горки скатывались парами, встав обеими ногами на одну из жердей, держа за руки стоящего рядом партнера. После всеобщего катания начинались праздничные гулянья с хороводными шествиями во главе с масками масленичного старика и старухи (Уярнякува и Уярнякугыз).

В дни Уярни празднично одетая молодежь каталась по улицам на украшенных колокольчиками лошадях, запряженных в красивые сани-кошевки. С целью изгнания нечистых сил катались на лошадях с колокольчиками вокруг деревни. Общие катания на улицах и горках сопровождалось песенными и звукоподражательными закличками «Уярня йор-йор-йор!» («Вода масленицы журчит!»), символизировавшими уход зимы и наступление весны. В последний день праздника совершался обряд прощания с Уярной. Под горой, собрав накопившийся за праздничные дни мусор и закрепив пучок соломы или ржаной сноп на шесте, сжигали все это с криком «Уярна каен! Вес ийлан адак тол!» («Масленица ушла! Приходи на следующий год!»). Парни и девушки прыгали через масленичный костер. Крещеные марийцы, соблюдая церковный обряд, отмечали Прощеное воскресенье, просили прощения у односельчан, родственников за нанесенные обиды.

В наши дни в Татарстане традиции Уярны сохранились в марийских деревнях Агрызского, Актанышского, Елабужского, Кукморского, Менделеевского, Мензелинского, Муслимовского муниципальных районов.

ШОРЫКЙОЛ

(в переводе с марийского шорык – «овца», йол – «нога»;
буквально – «овечья нога»),
праздник марийской культуры.

Восходит к древним языческим традициям марийцев, связанным с зимним солнцестоянием. Это старинный народный праздник, состоявший из комплекса обрядов, направленных на обеспечение благополучия семьи, хозяйства, обильного урожая и потомства скота. Название праздника произошло от совершаемого в праздничные дни магического действия – дергания овцы за ноги с целью «вызывания» в новом году обильного приплода скота. Праздник отмечался в дни зимнего солнцестояния, после рождения новой луны; начинался в пятницу и завершался через неделю. Православные марийцы праздновали его, приурочив к христианскому Рождеству. Однако первым днем праздника являлась пятница (в прошлом традиционный день отдыха у марийцев), которая не всегда совпадала с Рождеством.

Праздник имел сложный ритуал. Особенно важную роль играл первый день, когда девушки ходили по домам, заходя в овчарни, дергали овец за ноги.

К первому дню праздника был приурочен ряд примет и поверий. Распространенным обычаем у марийцев было сооружение снежных кучек (лум каван, шорыкйол каван) на озимом поле и на гумне в виде стогов с целью получения обильного урожая хлебов. В один из дней праздничной недели в каждом доме устраивались моления в честь духов – покровителей семьи и скота. Красочным событием праздничного досуга было посещение домов ряжеными в образах старика Василя и его старухи (Васли кува-кугыза). Марийцы видели в них предсказателей судьбы и верили в исполнение их пророчеств. Кроме того, ряженные часто наряжались в медведя, гуся, лошадь, журавля, козу и других животных. Ходя по домам, ряженные производили своеобразную проверку домохозяев, обращая особое внимание на выполнение и соблюдение утвержденных предками норм и правил семейной и хозяйственной жизни. Хозяева дома старались встретить их как можно лучше. Специально к празднику берегли лесные орехи для угощения ряженных.

Существенную роль во время праздника играла обильная обрядовая еда, символизировавшая плодородие земли, обильный урожай, благополучие в семье. Обязательным блюдом являлась запеченная баранья голова (тага вуй), готовили также традиционные марийские напитки и кушанья: пельмени с мясом (шыл подкогыльо), блюда из конопляных семян, сладкие орешки из теста (шорыкйол пукш). Большое место в праздничной обрядности занимали игры. В специально отведенном для игр доме (модыш пёрт) молодежь устраивала старинные игры: «Слепой баран» («Сокры тага»), «Лычки» («Ний кучен»), «Щелчки» («Туп перен»), а старики и дети проводили время за слушанием сказок и загадыванием загадок. Во время праздника соблюдались некоторые запреты: нельзя было стирать белье, шить и вышивать, выполнять тяжелые виды работ. Проводились различные гадания, связанные в основном с предсказанием судьбы.

В наши дни в Татарстане традиции Шорыкйола сохранились в отдельных марийских деревнях Агрызского, Актанышского, Елабужского, Кукморского, Менделеевского, Мензелинского, Муслимовского муниципальных районов.

II. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ

«АГА-БАЗАР»

международный этнокультурный фестиваль.

Проводится ежегодно с 2021 г. в июле на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (г. Болгар). Организаторы фестиваля: Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ.

В ходе фестиваля на его различных площадках проходят концерты и спектакли по мотивам народных эпосов, модные показы коллекций одежды и обуви, созданных этнодизайнерами, творческие лаборатории, этноярмарка, различные мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия. Центральной площадкой фестиваля является стилизованный средневековый болгарский рынок Ага-базар, на территории которого располагаются торговые ряды с уникальными товарами ручной работы, предметами декоративно-прикладного искусства от лучших мастеров Татарстана и других регионов России, а также с гастрономическими яствами. На ярмарке представляются этнографические экспозиции народов Поволжья и Приуралья с их предметами быта, национальной одеждой и кухней. Устраивается ярмарка изделий, изготовленных мастерами народных художественных промыслов и ремесленниками из различных регионов России, в том числе из Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Крыма, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Ульяновской областей, Ненецкого автономного округа, Ставропольского и Алтайского краев, Москвы и Санкт-Петербурга. В ходе ярмарки проводятся творческие занятия и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству народов Татарстана и России. Гостям фестиваля предоставляется возможность отведать блюда национальных кухонь тюркских, финно-угорских, славянских и других народов России, а также продукты татарстанского производства, стать участниками мастер-классов по приготовлению различных блюд национальных кухонь народов, проживающих на территории республики. Гости фестиваля могут принять участие также в различных интерактивных программах и обучающих семинарах об истории развития этнической культуры, музыки, одежды, традиционной кухни народов.

На площадке «Чирэм» располагается деревня знахарей народов Поволжья, где знатоки народной медицины рассказывают о лекарственных травах (душице, зверобое, мяте, мелиссе, липовом цвете, иван-чае, клубнике луговой и др.), традициях чаепития, способах и пропорциях заваривания чая у тюркских, финно-угорских и славянских народов.

Для детей и их родителей организуется специальная игровая площадка «УенФест» с подвижными традиционными народными играми, соломенным лабиринтом и возможностью пострелять из лука. Кроме того, проводятся настольные игры и обучающие творческие занятия.

Ага-базар объединяет на своей площадке творческие коллективы, сольных исполнителей и инструменталистов, популяризирующих народную культуру. Участники фестиваля – татары, русские, чуваша, мордва, марийцы и удмурты, – нарядившись в красочные национальные костюмы, исполняют народные песни, представляют хореографические и театрализованные постановки народных об-

рядов, образцы песенно-музыкального фольклора разных жанров. В разные годы участниками фестиваля становились самодеятельные художественные коллективы народов Поволжья и Приуралья, среди которых вокальные ансамбли: «Сэяр» (с. Кряш-Серда Пестречинского района), «Шындыр» (д. Пичужкино Республики Марий Эл); фольклорные ансамбли: «Айбагыр» (д. Бердибяково Рыбно-Слободского района), «Зилэйлук» (с. Шикши Сабинского района), «Наза», «Чулпы» (оба – пгт Карабаш Бугульминского района); а также детские фольклорные коллективы «Монлы тамчы» («Звонкая капель»), «Ош вис-вис» («Белая береза», с. Пелемеш Агрызского района), «Родничок» – «Салкус» («Родник», с. Чувашская Чебоксарка Новошешминского района), «Шекше яшьлэре» (с. Шикши Сабинского района), «Эр ужара» («Утренняя заря», с. Бима Агрызского района).

«АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!»

открытый республиканский творческий конкурс.

Проводится ежегодно с 2011 г. в г. Елабуга.

Организаторы конкурса: Министерство культуры РТ, исполком Елабужского района РТ, Елабужский колледж культуры и искусств. Основные цели конкурса: поиск, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.

Проводится в два этапа (отборочный и гала-концерт). На конкурсе принимают участие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 14 до 18 лет по следующим номинациям: «Вокал – соло», «Вокальный ансамбль», «Хореография – соло», «Хореографический ансамбль», «Художественное слово», «Лучший театральный коллектив», «Инструментальный жанр», «Авторское произведение», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн», «Культурный проект». Концертные номера для гала-концерта формируются режиссерской группой из числа коллективов и исполнителей, занявших призовые места. Режиссерская группа вправе привлекать дополнительно яркие номера исполнителей и коллективов, не занявших призовые места для придания особой зрелищности гала-концерту. Участники конкурса награждаются дипломами лауреатов трех степеней, дипломами участника и ценными призами. Дипломантам, занявшим первые три места, предоставляется возможность поступить вне конкурса на 1-й курс в Елабужский колледж культуры и искусств.

В разные годы дипломантами конкурса становились такие самостоятельные вокальные и хореографические коллективы (ансамбли), как «Акварель» (с. Шемордан Сабинского района), «Алабуга», «Камские зори», «Фиеста», «Шатлык нуры» («Луч радости») (все – г. Елабуга), «Сюрприз» (с. Тюлячи Тюлячинского района), «Эсперанса» (г. Нурлат), «Ютазы йолдызлары» («Ютазинские звезды», с. Ютаза Ютазинского района), «Яшьлек» (пгт Богатые Сабы Сабинского района).

«БАРСИК»

всероссийский конкурс-фестиваль детского творчества.

Проводится ежегодно с 2010 г. в г. Казань.

Учредители и организаторы конкурса-фестиваля:

Министерство образования и науки РТ, администрация Кировского и Московского районов Казани, Центр внешкольной работы Московского района Казани.

Основные цели конкурса-фестиваля: развитие детского хореографического творчества и сохранение традиций национальной культуры.

Участниками конкурса-фестиваля преимущественно являются хореографические коллективы учреждений системы образования и культуры трех возрастных групп (до 7 лет, 8–10, 11–14 лет). Проводится по следующим номинациям: «Детский танец», «Эстрадный танец», «Народный танец», «Современный танец», «Танец-модерн», «Стилизация народного танца». Коллективам, принявшим участие в конкурсных просмотрах, присваиваются звания обладателя Гран-при, лауреата и дипломанта трех степеней по номинациям, участника конкурса.

В разные годы обладателями Гран-при, лауреатами и дипломантами конкурса становились самодеятельные детские творческие коллективы из Татарстана и других регионов России, среди которых хореографические ансамбли «Антре» (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан), «Вдохновение» (Казань), «Камские звездочки» (пгт Рыбная Слобода Рыбно-Слободского района), «МИКС» (г. Буинск), ритм-балет «Мистерия» (Казань), «Серпантин» (г. Навашино, Нижегородская область), «Сююмбике» (пгт Уруссу Ютазинского района), «Талисман» (г. Тетюши), «Шешминка» (с. Новшешминск Новшешминского района), «Шоколад» (г. Магнитогорск, Челябинская область).

«В ВИХРЕ ТАНЦА»

всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства.

Проводится ежегодно с 1985 г. в г. Набережные Челны. Фестиваль-конкурс организуется Городским дворцом творчества детей и молодежи №1 при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки РТ, Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета, Управления образования г. Набережные Челны. Основная цель фестиваля-конкурса – создание благоприятной среды для развития молодых талантов, их творческого потенциала.

На фестивале-конкурсе принимают участие хореографические коллективы дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных школ, колледжей и вузов, учреждений дополнительного образования из Татарстана и других субъектов России по пяти возрастным группам (5–6, 7–10, 11–15, 16–18, 19–21 год). Фестиваль-конкурс проходит по следующим номинациям: «Народный танец», «Народно-стилизированный танец», «Современный танец», «Эстрадный танец», «Детский танец», «Уличный танец», «Восточный танец». Проводится в два тура: 1-й тур проходит в очной форме для участников из РТ и заочно для участников из других регионов РФ. Участвующие заочно в конкурсе должны отснять и направить видеозапись танца организаторам фестиваля-конкурса. В ходе очных и заочных конкурсных просмотров 1-го тура членами жюри отбираются лучшие номера для участия во 2-м туре. Все конкурсанты 1-го тура награждаются поощрительными дипломами трех степеней или дипломами участника фестиваля-конкурса. Во 2-м туре выявляются победители: обладатели Гран-при, лауреаты трех степеней в каждой возрастной категории по номинациям.

В разные годы участниками фестиваля-конкурса становились хореографические ансамбли: «Айдан» (г. Бугульма), «Антре» (г. Боготол, Красноярский край), «Веселушки», «Реверанс» (оба – г. Мензелинск), «Горлэвек», «Девчата», «Щелкунчик» (все – г. Набережные Челны), «Импульс» (пгт Камские Поляны Нижнекамского района), «Непоседы» (г. Мамадыш), «Новое поколение» (пгт Алексеевское Алексеевского района), «Продвижение» (пос. Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа), «Росинки» (г. Агрыз), «Шатлык» («Радость», г. Менделеевск), «Яшьлек» («Молодость», пгт Богатые Сабы Сабинского района).

«ВАЛДА ШИНЯСЬ»

(в переводе с мордовского – «Светлый день»),
республиканский фестиваль мордовской культуры.

Проводится ежегодно с 2014 г. в с. Кильдюшево Тетюшского района. Приурочен к одноименному народному празднику и традиционно празднуется в день летнего солнцестояния. Главным символом фестиваля является солнце.

Проходит на большой поляне, расположенной в центре с. Кильдюшево. Традиционно в начале фестиваля гостей знакомят с историей и культурой мордовского народа. Артисты в национальных мордовских костюмах, а также в образах мордовских мифологических персонажей и эпических героев представляют зрителям театрализованные постановки мордовских праздников, обычаев и обрядов, народные танцы и песни. На сценах проходят выступления фольклорных коллективов из Татарстана и других регионов России.

Цель фестиваля – презентация всего многообразия мордовской культуры. Гостям предоставляется возможность ознакомиться с ней на многочисленных тематических площадках, таких как «Гостевая поляна» (представлены блюда мордовской национальной кухни), «Мордовское подворье» (демонстрируются традиционный мордовский крестьянский дом и хозяйство), «Тюштянская ярмарка» (знакомит с изделиями народного творчества, проводятся мастер-классы по обучению различным традиционным ремеслам), «Играй, гармонь мордовская!» и др.

В ходе фестиваля выступают самодеятельные мордовские творческие коллективы из Татарстана и других регионов РФ, среди которых: «Кильдюшевские бабушки» (с. Кильдюшево Тетюшского района), «Килюня» (г. Тетюши), «Мордовские узоры» (д. Мордовский Каратай Камско-Устьинского района), «МОРО» (г. Набережные Челны), «Росичи» (г. Саранск, Республика Мордовия), «Тяштенья» (г. Рузаевка, Республика Мордовия), «Умарина» («Яблонька», д. Сигачи Чувашской Республики).

«ВАТАН» («Родина»)

**республиканский молодежный фестиваль
народного творчества.**

Проводился раз в два года в 2003–2019 гг. в Татарстане. Учредители и организаторы фестиваля: Министерство по делам молодежи РТ, Министерство культуры РТ, Министерство образования и науки РТ, Ассамблея народов Татарстана, Государственная телерадиокомпания «Татарстан», АО «Телерадиокомпания «Новый век»,

Региональная молодежная общественная организация РТ «Кояш нуры – Луч солнца». Основные цели фестиваля: возрождение и развитие национальных культурных традиций народов Татарстана, а также выявление, поддержка талантливых исполнителей и ярких творческих коллективов.

На фестивале участвовали в основном школьники общеобразовательных школ и студенты средних и высших профессиональных учебных заведений. Проходил в три этапа: отборочный (на уровне одного района); зональный (на уровне нескольких соседних районов); республиканский. Первые два этапа проводились в муниципальных образованиях Татарстана, третий – в Казани. Участники соревновались в трех возрастных группах (7–12, 13–17, 18–30 лет) по следующим номинациям: «Фольклор» (народные обряды), «Вокал» (соло, ансамбли), «Хореография» (народный танец), «Художественное слово» (разговорный жанр). Победители номинаций награждались сертификатами, премиями лауреатов, специальными премиями, грамотами. Жюри имело право наградить лучших сертификатом, дающим право коллективу или отдельному исполнителю принимать участие на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

В разные годы номинантами и призерами фестиваля становились фольклорные коллективы: «Аяз» (с. Дубьязы Высокогорского района), «Борлегэн» («Костяника», с. Шикши Сабинского района), «Веснянка» и «Яблоневого ряд» (оба – с. Высокая Гора Высокогорского района).

«ВАТАН – КАЗАНЬ»

(«Родина – Казань»),
молодежный фестиваль-конкурс народного творчества.

Проводится раз в два года с 2017 г. в г. Казань (в 2017, 2019 гг. – в рамках республиканского молодежного фестиваля народного творчества «Ватан»). С 2019 г. самостоятельный фестиваль-конкурс. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса: мэрия г. Казани, Комитет по делам детей и молодежи исполкома г. Казани, Казанский молодежный центр им. А. Гайдара. Основные цели фестиваля-конкурса: возрождение, развитие и популяризация национальных культурных традиций народов Татарстана, а также выявление, поддержка талантливых исполнителей и ярких творческих коллективов.

На фестивале-конкурсе принимают участие отдельные исполнители и творческие коллективы Казани, занимающиеся самостоятельным творчеством, по четырем возрастным группам (10–13, 14–17, 18–25, 26–35 лет). Фестиваль-конкурс проводится по номинациям: «Народный обряд», «Вокал народный», «Вокал стилизованный», «Танец народный сценический», «Танец народный стилизованный», «Художественное чтение», «Театр миниатюр», «Театр малых форм», «Театр моды с элементами национального костюма» и др. Жюри имеет право на выделение дополнительных номинаций и специальных призов по согласованию с оргкомитетом фестиваля-конкурса, а также на присуждение Гран-при фестиваля-конкурса.

В основном выступают студенты средних и высших профессиональных учебных заведений, учащиеся общеобразовательных школ. По каждой номинации и в каждой возрастной группе присваиваются звания лауреатов фестиваля-конкурса и дипломантов фестиваля-конкурса трех степеней. Все участники награждаются дипломами. В разные годы на фестивале-конкурсе номинировались различные творческие коллективы, среди них хореографический коллектив «Яшьлек» (Казань).

«ВЕРБИЦЫ САД» – «БЕРМЯНЧЕК БАКЧАСЫ»

республиканский фестиваль народного творчества татар-кряшен.

Проводится раз в два года с 2016 г. на территории острова-града Свяжск (с. Свяжск Зеленодольского района).

Учредители фестиваля: Министерство культуры РТ,

Татарстанская митрополия, Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свяжск», государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек», Общественная организация кряшен РТ; организаторы: государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек», Кряшенская духовная миссия Татарстанской митрополии. Основные цели фестиваля: возрождение и развитие православной и традиционной культуры татар-кряшен и народов Поволжья.

Проводится в форме выступления творческих коллективов православных народов Поволжья, в ходе которого зрители знакомятся с их культурой (национальными песнями, плясками, традициями и костюмами). Участники фестиваля награждаются дипломами и памятными сувенирами.

В разные годы участниками фестиваля становились самодеятельные и профессиональные коллективы (ансамбли) из Татарстана и других регионов России, среди которых государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек», ансамбль казачьей песни «Канарейка», фольклорный ансамбль Казанской консерватории им. Н. Жиганова, вокально-инструментальный ансамбль «Тумар», ансамбль народной песни «Суконная слобода», фольклорный ансамбль «Казансу» (Казань); детский ансамбль «Сандугач» («Соловей», г. Заинск), марийский фольклорный ансамбль «Кна вел» («Устье реки Кна», с. Починок Кучук Кукморского района), удмуртский фольклорный коллектив «Кырзась сюлэмьес» («Поющие сердца», д. Балды-Кня Кукморского района), чувашский фольклорный ансамбль «Палан» («Калина», с. Малые Меми Кайбицкого района), татаро-кряшенский детский фольклорный ансамбль «Карендэшлэр» («Родные люди», г. Мамадыш), семейный фольклорный ансамбль татар-кряшен «Серле Мьялячек» (с. Большое Афанасово Нижнекамского района), народный татаро-кряшенский фольклорный ансамбль «Чулпы» («Подвески», с. Кряш-Серда Пестречинского района), фольклорный ансамбль «Гумыр» (пос. Кассельский Нагайбакского района Челябинской области) и др.

«ВЕСЕННИЕ ВЫКРУТАСЫ»

международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества.

Проводится ежегодно с 2000 г. в г. Казань. Учредители конкурса-фестиваля: Министерство культуры РТ, Министерство образования и науки РТ, Министерство по делам молодежи РТ, мэрия г. Казани, администрация Кировского и Московского районов г. Казани, Центр искусств «Шарм» Московского района г. Казани, Центр внешкольной работы Московского района г. Казани, ООО «Агентство праздника». Основные цели конкурса-фестиваля: развитие и поддержка творческих коллективов России, Республики Татарстан, стран Зарубежья, а также сохранение традиций национальной культуры.

На конкурсе-фестивале принимают участие самодеятельные художественные коллективы в номинациях «Хореография», «Театр моды», «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество», которые соревнуются в возрастных группах 6–8, 9–11, 12–14, 15–17, 18–25 лет; в номинации «Вокал» – в возрастных группах 5–6, 7–8, 9–11, 12–14, 15–17, 18–25 лет. Участникам присваиваются звания: обладателя Гран-при, лауреата дипломов трех степеней и участников.

В разные годы участниками конкурса-фестиваля становились различные самодеятельные хореографические коллективы (ансамбли), в том числе «Ассорти» (г. Йошкар-Ола, Марий Эл), «Верес» (г. Рязань), «Вернисаж» (г. Сызрань, Самарская область), «Виктория» (г. Нефтекамск, Башкортостан), «Витамин» (г. Полевской, Свердловская область), Dance time, «Мечта» (оба – г. Волоколамск, Московская область), «Огонек» (г. Дивногорск, Красноярский край), «Романтики» (г. Тверь), «Терпсихора» (г. Зеленоград, Московская область), «Фиолетовое чудо», «Очарование» студии танца «Преображение» (оба – г. Казань), «Шатлык» («Радость», г. Менделеевск).

«ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА»

республиканский творческий фестиваль-конкурс.

Проводился ежегодно в 2014–2017 гг. в г. Казань.
Организатор фестиваля-конкурса – культурный центр «Залесный». Основные цели фестиваля-конкурса: поддержка и развитие любительского творчества и народных талантов.

На фестивале-конкурсе участвовали самодеятельные художественные коллективы и исполнители в четырех возрастных группах (5–8, 9–12, 13–18, от 19 лет и старше) по таким номинациям, как «Актерское мастерство», «Хореография», «Вокал», «Фольклорные ансамбли», «Цирковое искусство». В рамках фестиваля-конкурса проводились выставки предметов изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Участники и победители фестиваля-конкурса награждались дипломами трех степеней и участников.

В разные годы на фестивале-конкурсе участвовали такие самодеятельные художественные коллективы, как творческое объединение «Аэлига» (пгт Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района), хореографический коллектив «Движение» (г. Болгар), ансамбль «Матрешки» и театральный коллектив «Импровизация» (пгт Нижние Вязовые Зеленодольского района), хореографический коллектив «Сзяхэт» («Путешествие», с. Пестрецы Пестречинского района).

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА

Проводится в рамках Всероссийской Спасской ярмарки ежегодно с 2008 г. в г. Елабуга на площади перед Спасским собором. Организатор фестиваля – Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Основная цель фестиваля – возрождение древних традиций колокольного звона в России.

На фестивале участвуют звонари, служители храмов, учащиеся и выпускники различных школ колокольного искусства, а также фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах – колесной лире и гусях. Выступления звонарей проходят на колокольне кафедрального собора во имя иконы Спаса Нерукотворного и на передвижных звонницах, установленных на Шишкинских прудах. В рамках фестиваля проводятся мастер-классы по колокольному искусству, народному танцу, выставки, музыкальные пятячки, вечерки, а также различные круглые столы с участием историков, искусствоведов, краеведов и звонарей. Кульминацией фестиваля является звон-концерт на площади перед Спасским собором. Признанные лучшими музыканты, фольклорные коллективы, звонари награждаются премиями Министерства культуры РФ.

«ДВИЖЕНИЕ»

международный фестиваль-конкурс хореографического искусства.

*Проводился ежегодно в 2012–2018 гг. в г. Казань.
Учредитель фестиваля-конкурса – Казанский университет
культуры и искусств. Основные цели фестиваля-конкурса:
выявление одаренных детей, поддержка юных талантов
и специалистов, работающих с ними.*

94 – 95 / Фестивали и конкурсы

На фестивале-конкурсе участвовали хореографические коллективы в четырех возрастных группах (7–9, 10–12, 13–16, 17–21 год) по следующим номинациям: «Народный танец», «Современный танец» (модерн, джаз), «Эстрадный танец», «Уличный (клубный) танец», «Фолк-танец». Каждый коллектив мог принять участие как в одной, так и в нескольких номинациях. Участники награждались дипломами лауреатов и дипломантов трех степеней в каждой номинации и возрастной группе. По решению жюри определялся обладатель Гран-при. Всем коллективам фестиваля вручался диплом участника.

В разные годы участниками фестиваля-конкурса становились такие самодеятельные хореографические коллективы, как «Вдохновение» (г. Альметьевск), «Лаборатория» (г. Мамадыш), «Незабудки» и «Подснежники» (оба – г. Нурлат), «Растišки» (с. Верхний Услон Верхнеуслонского района), «Каракули» и Next Time (оба – Казань), «Нега» (г. Димитровград, Ульяновская область).

«ДУЛКЫННАР» («Волны»)

республиканский конкурс молодых талантов.

*Проводился ежегодно в 2006–2019 гг. в г. Казань.
Организаторы конкурса: Министерство по делам молодежи
РТ, Молодежный центр «Идель». Основные цели конкурса:
воспитание любви к Родине и формирование национального
самосознания у детей и молодежи.*

В конкурсе участвовали учащиеся общеобразовательных школ, средних и высших профессиональных учебных заведений в четырех возрастных группах (6–9, 10–12, 13–16, 17 лет и старше), которые соревновались по следующим номинациям: «Вокал» (вокал-соло, вокальные ансамбли), «Изобразительное искусство», «Оркестровые и инструментальные ансамбли», «Художественное слово» (конференция). Проводился в 3 тура: 1-й – школьные отборочные туры; 2-й – районные отборочные туры; 3-й – республиканский отборочный тур. На гала-концерте выступали победители республиканского отборочного тура. Каждому участнику республиканского тура конкурса выдавался сертификат участника. Лауреаты награждались дипломами и ценными подарками.

В разные годы участниками конкурса становились такие самодеятельные коллективы, как «Бэллур» («Хрусталь», пгт Богатые Сабы Сабинского района), «Илхам» («Вдохновение», с. Большой Шинар Сабинского района), «Салават купере» («Радуга», с. Старые Чечкабы Кайбицкого района).

«ЖИВИ, РОДНИК»

республиканский конкурс-фестиваль народной музыки и фольклора.

Проводится ежегодно с 1995 г. в г. Набережные Челны. Организатор конкурса-фестиваля – Городской дворец творчества детей и молодежи №1 г. Набережные Челны при поддержке Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета. Основные цели конкурса-фестиваля:

популяризация народного творчества и воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на основе изучения традиций и обычаев народов России и Татарстана.

В конкурсе-фестивале участвуют воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных учреждений, а также детские творческие коллективы, которые соревнуются в четырех возрастных группах (дошкольники, 1–4-й, 5–8-й 9–11-й классы) по следующим номинациям: «Народный вокал» (ансамбли, трио, дуэты, соло), «Исполнители баитов и мунаджатов», «Инструментальная музыка» (инструментальный коллектив и исполнитель на народных музыкальных инструментах), «Народная хореография» (фольклорные, народные танцы – коллектив, соло), «Народный разговорный фольклор» (стихи, сказки, проза). Победители награждаются дипломами лауреата трех степеней, Гран-при.

В разные годы участниками конкурса-фестиваля становились различные самодельные вокальные, инструментальные и хореографические коллективы, среди которых «Каприз» (с. Бетьки Тукаевского района), «Очарование» (г. Менделеевск), «Райхан» (г. Нижнекамск), «Шаян кызлар хэм малайлар» («Веселые девочки и мальчики», с. Калмия Тукаевского района), «Яз» («Весна», г. Набережные Челны), «Яшь йорэклэр» («Молодые сердца», с. Нижний Суык-Су Тукаевского района).

«ЖИВОЙ РОДНИК»

международный конкурс-фестиваль народного искусства.

Проводится ежегодно с 2009 г. в г. Казань. Организаторы конкурса-фестиваля: Центр культурных проектов Mondo Creativo, Компания Show Design и др. Основные цели конкурса-фестиваля: выявление талантливых детей и молодежи, а также укрепление межнациональных связей.

В конкурсе-фестивале участвуют самодеятельные и профессиональные художественные коллективы в 9 возрастных группах (5–7, 8–10, 11–13, 14–16, 17–20, 21–25, 26 лет и старше и др.), которые соревнуются по следующим номинациям: «Сольное инструментальное исполнительство» (струнно-смычковые, струнно-щипковые, духовые, клавишные, народные духовые и ударные), «Фортепиано», «Общее фортепиано», «Сольное народное пение», «Сольный академический вокал», «Сольный эстрадный вокал», «Вокальные ансамбли» (фольклорные, этнические, академические, эстрадные), «Фольклорные (этнические) коллективы, вокально-хореографические группы», «Инструментальные и вокально-инструментальные ансамбли», «Хор», «Ансамбли народных инструментов», «Оркестр», «Искусство аккомпанемента». В номинациях «Хореография» и «Декоративно-прикладное искусство» предусмотрено иное деление на возрастные группы. Победителям конкурса-фестиваля присваивается звание лауреата или дипломанта трех степеней международного конкурса в каждой из номинаций.

В разные годы различными званиями и дипломами номинировались такие самодеятельные художественные коллективы, как «Ауен» (с. Кош-Агач Республики Алтай), «Задоринка» и «Хаят» (оба – Казань), «Кумушки» (пгт Уруссу Ютазинского района), «Тургай» (г. Альметьевск), «Фантазия» (с. Черемшан Черемшанского района).

«ЖЭШНЭ, КОЯШ, ЖАЛТЫРА»

(«Свети, солнце, сияй»),
республиканский конкурс-фестиваль татаро-кряшенской культуры им. Я.Е. Емельянова.

Проводится раз в два года с 2021 г. в г. Казань. Учредитель конкурса-фестиваля – Министерство культуры РТ; организаторы: Культурный центр им. Я.Е. Емельянова, Общественная организация кряшен РТ. Основные цели конкурса-фестиваля: приобщение к литературному наследию поэта Я.Е. Емельянова, выявление, поощрение талантливых поэтов-любителей и исполнителей авторских песен, вовлечение их в творческую и культурно-досуговую деятельность.

В конкурсе-фестивале участвуют авторы-исполнители, театральные коллективы, поэты, чтецы в возрасте от 10 лет, которые соревнуются по следующим номинациям: «Автор-исполнитель стихотворений», «Автор-исполнитель песен», «Чтецы стихов поэтов из кряшен», «Музыкально-поэтические композиции на стихи поэтов из татар-кряшен». В некоторых номинациях предусмотрено деление участников по возрастным группам: дети (10–17 лет); взрослые (от 18 лет). Проводится в три тура: на 1-м (отборочном) туре жюри отбирает из присланных видеозаписей лучшие конкурсные работы на 2-й этап; 2-й этап проводится в виде очной и заочной работы финалистов со специалистами, в том числе на онлайн-платформе, с подробным разбором и анализом конкурсных работ; 3-й – в виде очного выступления участников перед жюри. По итогам 3-го тура конкурса-фестиваля определяются лауреаты трех степеней в каждой номинации и каждой возрастной категории, а также обладатель Гран-при. Все участники, прошедшие в 3-й этап, награждаются дипломами, победители – дипломами лауреата и денежными сертификатами.

В разные годы в ходе конкурса-фестиваля в номинации «Музыкально-поэтические композиции на стихи поэтов из татар-кряшен» принимали участие такие самодеятельные художественные коллективы, как фольклорный ансамбль «Урагай» (г. Мамадыш), детский фольклорный коллектив татар-кряшен «Алан» (с. Алан-Полян Рыбно-Слободского района), народный фольклорный ансамбль татар-кряшен «Чулпы» (с. Кзыл-Юлдузский лесхоз Рыбно-Слободского района), коллектив Центральной библиотеки им. Г. Тукая г. Лениногорск.

«ЗДРАВСТВУЙ, РОССИЯ!»

международный конкурс-фестиваль детских и юношеских хореографических коллективов.

Проводился ежегодно в 2014–2018 гг. в г. Казань. Учредитель конкурса-фестиваля – Казанский институт культуры; организатор – кафедра современного и спортивно-бального танца факультета хореографического искусства одноименного института. Основные цели конкурса-фестиваля: поиск и выявление одаренных детей и молодежи, повышение профессионального уровня педагогов и руководителей творческих коллективов.

В конкурсе-фестивале принимали участие самодеятельные хореографические коллективы, театры танца, хореографические объединения, школы искусств, отдельные исполнители – артисты танцевальных проектов в пяти возрастных группах (6–7, 8–9, 10–12, 13–16, 17 лет и старше). В каждом творческом коллективе до 30% участников могли быть другой возрастной группы. Проводился по таким номинациям, как: «Народно-сценический танец», «Фольклорный танец», «Стилизация народного танца», «Классический танец», «Джаз-танец», «Contemporary танец», «Модерн-танец», «Современный танец на эстраде (эстрадный танец)», «Спортивно-бальный танец», «Уличный танец (Hip-Hop, Break-dance, House, Dance Hall, Popping, Wacking, Jazz Funk, Locking, Krump, Vogue)». Победители награждались дипломами лауреатов трех степеней, определялся обладатель Гран-при. Жюри имело право присудить участникам специальные призы, такие как приз зрительских симпатий, приз «Открытие» конкурса.

В разные годы участниками конкурса-фестиваля становились такие самодеятельные коллективы, как хореографические ансамбли «Мандарин» (с. Высокая Гора Высокогорского района), «Нега» (г. Димитровград, Ульяновская область), «Алтын канатлар» («Золотые крылья», с. Пелево Лаишевского района), «Хрустальный башмачок», «За стеклом» (оба – с. Черемшан Черемшанского района), «Каракули», «Топотушки», «Мозаика» (все – Казань).

«ИДЕЛЬ-ЙОРТ»

межрегиональный конкурс театральных коллективов им. Ш. Закирова.

Проводится ежегодно с 2000 г. в Татарстане. Учредитель конкурса – Министерство культуры РТ; организаторы: Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ, Всемирный конгресс татар; проводится при поддержке Татарского академического театра им. Г. Камала. Основные цели конкурса: поддержка и развитие любительского театрального творчества, совершенствование исполнительского мастерства, творческих возможностей самодельных артистов и режиссеров-постановщиков.

В конкурсе участвуют театральные коллективы учреждений культуры, татарских национально-культурных центров. К конкурсу не допускаются государственные и муниципальные театры. Для участия в конкурсе представляются спектакли, поставленные на татарском или русском языках на основе пьес татарской, русской, мировой классической и современной литературы. Проводится в два этапа: на 1-м (заочном) этапе участники направляют организаторам заявки и видеозаписи спектаклей, из которых выбираются конкурсанты на 2-й этап; на 2-м (очном) этапе, проходящем в Казани, определяются победители конкурса. По итогам конкурса участникам присуждаются специальные дипломы и денежные премии по

таким номинациям, как «За вклад в развитие самодеятельного театрального искусства», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая эпизодическая роль». Победителям конкурса присваиваются звания лауреата одной из трех степеней, обладателя Гран-при, а также выплачиваются денежные премии. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 200 театральных коллективов.

В разные годы лауреатами и обладателями Гран-при конкурса становились такие самодеятельные художественные коллективы, как народные театры: «Мизгеллэр» («Мгновения», Кушнаренковский район Башкортостана), Арского районного дома культуры, Кировского сельского дома культуры Актанышского района, Азнакаевского районно-городского Дворца культуры, Татарского национального культурного центра г. Бугульма, Бавлинского районного дома культуры, «Нур» («Луч», Кузкеевский сельский дом культуры Тукаевского района), Дюртюлинского районного дома культуры Башкортостана, «Чулпан» городского дома культуры г. Октябрьский Башкортостана, «Без» («Мы», г. Нефтекамск, Башкортостан).

«ИДЕЛЬКЭЕМ & КАРИЕВ ВАРИСЛАРЫ»

межрегиональный фестиваль-конкурс детско-юношеских театральных (драматических и кукольных) коллективов и студий.

Проводится ежегодно: с 1990 г. под названием «Золотая маска», с 2011 г. – «Иделькзем», с 2019 г. под современным

названием. Учредитель фестиваля-конкурса – Министерство культуры РТ; организаторы: Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ, Казанский татарский театр юного зрителя им. Г. Кариева. Основные цели фестиваля-конкурса: развитие и популяризация детского театрального творчества.

Возраст участников – от 7 до 18 лет. Допускается также участие в детском спектакле лиц старше 18 лет, но не более двух человек. Фестиваль-конкурс проводится по трем номинациям: «Драматический театр», «Музыкальный театр», «Театр кукол». Фестиваль-конкурс проводится в три тура. Для проведения 1-го (муниципального) тура утверждается состав жюри, которое после просмотра спектаклей коллективов, студий муниципальных образований определяет из них претендентов для участия во 2-м (заочном) туре. Участники 2-го тура по Интернету отправляют организаторам отснятые на видео спектакли. Жюри оце-

нивает видеозаписи участников и определяет 7 лучших спектаклей в каждой из трех номинаций для участия в 3-м (финальном) туре. В 3-м туре участники демонстрируют отобранные спектакли на сцене Казанского татарского театра юного зрителя им. Г. Кариева. Жюри определяет обладателей Гран-при и лауреатов дипломов трех степеней в трех номинациях. Всем участникам, прошедшим в 3-й тур, за исключением победителей фестиваля-конкурса, присуждается звание дипломанта. Остальные коллективы награждаются дипломами участника фестиваля-конкурса. Во время проведения 3-го тура фестиваля-конкурса проходят мастер-классы по всем видам театрального искусства с участием признанных театральных деятелей, представителей творческой интеллигенции Татарстана.

В разные годы лауреатами и дипломантами фестиваля-конкурса становились такие театральные коллективы, как народная Арт-студия «Нон-стоп» Дома техники г. Бугульма, «Золотой ключик» Детской школы искусств Менделеевского района, «Сэхнэдэш» Атинской детской школы искусств Атинского района, Народный театр им. А. Ахунова Дворца культуры им. С. Гассара г. Менделеевск, коллектив театра кукол «Экият иле» Больше-Менгерского сельского дома культуры Атинского района, детский народный театр «Тылсым» («Волшебство») районно-городского Дворца культуры Азнакаевского района, образцовый детский театральный коллектив «Большая перемена» Дома школьников г. Бавлы.

«КАЗАН СОЛЬГЕСЕ – КАЗАНСКОЕ ПОЛОТЕНЦЕ»

**международный фестиваль-конкурс народного
песенно-танцевального искусства.**

*Проводится ежегодно с 2016 г. в г. Казань. Учредитель
фестиваля-конкурса – Управление культуры г. Казани;
организатор – культурный центр «Сайдаш». С 2020 г.
фестиваль-конкурс проводится под эгидой ЮНЕСКО.
Основные цели фестиваля-конкурса: сохранение и развитие
национального песенно-танцевального искусства народов
мира.*

На фестивале-конкурсе принимают участие самодеятельные фольклорные, вокальные и хореографические коллективы и отдельные исполнители в четырех возрастных группах (4–10, 11–14, 15–22, 23 лет и старше) по следующим номинациям: «Народное пение (соло)», «Народное пение (ансамбль)», «Народный танец (соло, ансамбль)», «Народная инструментальная музыка (соло, ансамбль)», «Ансамбль песни и танца»; в онлайн- и офлайн-форматах. Проходит в два этапа. На 1-м этапе участники отправляют заявку и видеозапись выступления организаторам фестиваля-конкурса. Жюри, просмотрев выступления участников в офлайн-формате и видеоматериалы, присланные ими, отбирает претендентов на

финальный этап конкурса. На 2-м (финальном) этапе жюри по результатам выступлений определяет победителей по номинациям и возрастным группам. Победителям присваиваются звания лауреатов и дипломантов трех степеней, а также определяется обладатель Гран-при. Всем участникам, кроме победителей, вручается диплом участника. Лауреаты фестиваля-конкурса приглашаются к выступлению на гала-концерте. Жюри имеет право награждать дипломами и грамотами отдельных исполнителей, авторов, руководителей и концертмейстеров за большой вклад в сохранение и пропаганду народного искусства.

В разные годы лауреатами и дипломантами фестиваля-конкурса становились различные вокальные, инструментальные и хореографические коллективы, среди которых вокальные ансамбли: «Русская душа» (г. Лаишево), «Саф» (с. Янга-Болгар Верхнеуслонского района), «Потуданочка», «Завалинка» (оба – с. Репьёвка Воронежской области), «Ихлас» («Искренность», с. Большеустыкинское Башкортостана); хореографические коллективы: «Юл-Dance» (с. Старое Шигалеево Пестрчинского района), «Джаз-Импровиз», «Уралочка» (оба – г. Красноуфимск, Свердловская область); башкирский народный ансамбль «Гульназира» (г. Набережные Челны); народный коллектив ветеранов ансамбль «Тан йолдызы» («Утренняя звезда», г. Серов, Свердловская область); ансамбль народных инструментов «Навруз» (с. Большеустыкинское Башкортостана); студия Belgium ballerinas (г. Брюссель, Бельгия).

«КАЗАЧИЙ КРУГ»

республиканский фестиваль казачьих песен.

Первоначально, в 2017–2021 гг., проводился как республиканский конкурс казачьих песен. С 2022 г. как фестиваль проходит ежегодно на территории Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Учредитель фестиваля – Министерство культуры РТ; организаторы: Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ, Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск», Культурный центр им. А.С. Пушкина г. Казани. Основные цели фестиваля: формирование и укрепление патриотизма и гражданской ответственности на основе сохранения истории, культуры, традиций и обычаев казачества и всех народов, проживающих в Татарстане.

На фестивале участвуют казачьи общества, организации и клубы традиционных боевых искусств, фольклорные коллективы, вокальные ансамбли и хоры, солисты, воспитанники и учащиеся кадетских и казачьих классов и корпусов, воспитанники военно-патриотических клубов, хореографические коллективы, ремесленники и мастера народного промысла.

На первом фестивале (2022 г.) приняло участие 29 фольклорных коллективов, ансамблей народной песни, солистов из муниципальных районов и городов Татарстана, среди которых «Вагуда», «Красная горка» (оба – Казань), «Вольные распевы», «Забавушка», «Забава» (оба – г. Нижнекамск), «Закамская засека» (пгт Алексеевское Алексеевского района), «Зарев» (г. Бугульма), «Златница» (г. Набережные Челны), «Калина» (д. Нижняя Баланда Аксубаевского района), «Лира» (пгт Нижние Вязовые Зеленодольского района), «Шешминские зори» (с. Новшешминск Новшешминского района), «Яблонька», «Яблоневый ряд» (с. Высокая Гора Высокогорского района); народный казачий ансамбль (г. Болгар), народный хор, ансамбль 2-го курса кафедры этнохудожественного творчества и музыкального образования (оба – Казанский институт культуры).

В рамках фестиваля прошли межрегиональные открытые соревнования Татарстанского регионального отделения Всероссийской организации рубки шашкой «Казарла», где свое умение показали участники из Татарстана и других регионов РФ. На фестивале работала также площадка «Казачий курень», где можно было отведать блюда казачьей кухни, поучаствовать в мастер-классах, интерактивных играх, состязаниях. Был организован круглый стол для руководителей творческих коллективов. В конце фестиваля проведена церемония награждения участников дипломами и памятными подарками.

«КЕРЭШЕННЭР ЖЫРЫУ ЭЙТЭ»

(«Кряшены песнь говорят»),
**всероссийский фестиваль-конкурс кряшенских
и нагайбакских фольклорных ансамблей.**

*Проводится раз в два года с 2011 г. в Татарстане.
Организатор фестиваля-конкурса – Общество кряшен
г.Набережные Челны. Основные цели фестиваля-конкурса:
развитие культуры и искусства татар-кряшен, а также
укрепление межкультурных связей.*

На фестивале-конкурсе участвуют татаро-кряшенские фольклорные, вокальные и хореографические коллективы разных возрастов. Проводится в два тура. В 1-м (зональном) проходят выступления в кряшенских населенных пунктах Татарстана и других регионах России и отбор претендентов на финальный тур. Во 2-м (заключительном) туре проводится итоговый концерт фестиваля-конкурса в г. Набережные Челны.

В разные годы в фестивале-конкурсе участвовали такие самодеятельные художественные коллективы, как фольклорные ансамбли «Карендэшлэр» (с. Село-Чура Кукморского района), «Иганя» (с. Ляки Сармановского района), «Сурэкз» (с. Ленино Новошешминского района), «Кэлзем» («Калейкино мое», с. Калейкино Альметьевского района), «Сандугач» («Соловей», с. Сарсаз-Багряж Заинского района), «Урагай» (г. Мамадыш), «Тэнкэлэр» («Монеты», с. Дюсьметьево Мамадышского района), «Натукай» (с. Назаровка Самарской области), «Сонекэй» (с. Умирово Башкортостана), «Сарашлы» (пос. Остроленский Челябинской области).

«КОГДА МЫ ВМЕСТЕ!»

международный детский и юношеский конкурс-фестиваль.

Проводится ежегодно с 2010 г. в г. Набережные Челны. Организатор конкурса-фестиваля – Фонд поддержки и развития детского творчества «Планета талантов». Основные цели конкурса-фестиваля: популяризация художественно-творческой деятельности и установление творческих контактов между коллективами и руководителями учреждений культуры и образования.

В конкурсе-фестивале принимают участие коллективы и исполнители, работающие в учреждениях культуры, на радио и телевидении, студенты музыкальных и театральных вузов, учащиеся образовательных заведений искусства и культуры, а также участники художественной самодеятельности. Проводится по таким номинациям, как: «Вокал», «Хоровое пение», «Инструментальный жанр», «Хореография», «Танцевальное шоу», «Театр мод», «Оригинальный жанр», «Театральный жанр», «Художественное слово», «Конферанс». Во всех номинациях, кроме «Театра мод», предусмотрено разделение участников на возрастные группы, а также отдельно выделяются такие группы, как профессионалы (участники, имеющие среднее и высшее профессиональное образование), мастера и ученики (оцениваются преподаватель и ученик).

Победители в номинации награждаются дипломами лауреата и дипломантов трех степеней, призами. По решению жюри участникам могут быть присуждены специальные призы и награды, памятные подарки. Оргкомитет отмечает специальными дипломами концертмейстеров и руководителей, подготовивших лауреатов 1-й степени и обладателей Гран-при. Вручение дипломов и призов проводится на гала-концерте, куда приглашаются все участники независимо от занятого места.

В разные годы лауреатами и дипломантами конкурса-фестиваля становились такие творческие коллективы, как хореографические ансамбли Lady M (г. Бавлы), «Надежда» (г. Можга, Удмуртская Республика), «Задорники» (г. Буинск), «Шатлык» («Радость», с. Биклянь Тукаевского района), «Ютазы йолдызлары» («Ютазинские звезды», пгт Уруссу Ютазинского района); вокальные ансамбли «Ровесники» (г. Менделеевск), «Сударушка», «Семь нот» (оба – пгт Уруссу Ютазинского района); ансамбль скрипачей «Звёздочки» (г. Альметьевск), ансамбль народных инструментов Набережночелнинского колледжа искусств, ансамбль преподавателей «Мирас» («Наследие», пос. Круглое Поле Тукаевского района), народный ансамбль песни и танца «Кичке жыр» («Вечерняя песня», пгт Уруссу Ютазинского района).

«КРУТУШКА»

международный этнический фестиваль.

Проводится ежегодно с 2009 г. (обычно в августе) на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» в поселке санатория Крутушка г. Казань. Организаторы фестиваля: Благотворительный фонд «Биектау» Высокогорского района, ООО «Центр информационных технологий в образовании», Фонд общественных и гражданских инициатив «Гармония»,

Творческое объединение «Энто». Поддержку в организации фестиваля в разные годы оказывали: Президентский фонд культурных инициатив, Министерство культуры РТ, Министерство по делам молодежи РТ, администрация Высокогорского района РТ. Основные цели фестиваля: сохранение, развитие и популяризация нематериального этнокультурного наследия народов России, а также поиск и поддержка самобытных авторов, исполнителей и коллективов в области этнической музыки, различных направлений сценического, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

На фестивале участвуют авторы, исполнители и коллективы, использующие в своем творчестве этнический и аутентичный фольклорный материал. На заочном этапе фестиваля проводится экспертный отбор заявок авторов, исполнителей и коллективов в области фольклора, этнической музыки, а также танцевальных и театральных коллективов. В рамках фестиваля, организуются выставки

и ярмарки ремесленников, лекции и обсуждения с участием деятелей культуры и специалистов в области этнографии и фольклора, дизайнеров одежды в национальном стиле, выставки работ художников и фотографов; мастер-классы музыкантов, мастеров по изготовлению музыкальных инструментов, мастеров декоративно-прикладного искусства по изготовлению изделий из глины, кожи, дерева, кости, бересты, войлока, бисера, по ткачеству, мастеров-кулинаров по приготовлению национальных блюд и напитков, а также спортивно-игровые мероприятия; мастер-классы и занятия для родителей и детей по этнопедагогике, показы этнографических и анимационных фильмов.

В разные годы на фестивале приняли участие творческие коллективы из Татарстана, России и зарубежных стран, среди которых ансамбли «Рябинушка» (с. Селенгуши Нурлатского района), «Бигэш» (с. Старое Гришкино Менделеевского района), «Чулпы» («Подвески», с. Кряш-Серда Пестречинского района), «Инвис» (с. Варклед-Бодья Агрызского района), «Уял» (д. Улисыял Балтасинского района), «Покрау» (с. Кулуци Мамадышского района), «Искорка» (с. Карадули Лаишевского района), «Орчык» («Веретено», пгт Балтаси Балтасинского района), «Боляк» («Родня», д. Зяглуд-Какся Удмуртской Республики), «Арбор вел» (д. Лопово Республики Марий Эл), «Мерема» («Предание», г. Саранск, Республика Мордовия); народный ансамбль песни и танца «Эрвел марий» («Восточные мари», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл).

«КУЗЬМИНКИ»

всероссийский фольклорно-этнографический фестиваль.

Проводится ежегодно с 2002 г. в г. Казань. Фестиваль посвящен русскому народному празднику Кузьминки (в православной традиции – день памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских). Организаторы фестиваля: Управление культуры исполкома г. Казани, Культурно-досуговый комплекс им. В.И. Ленина г. Казани, Культурный центр им. А.С. Пушкина г. Казани, Центр русского фольклора г. Казани. Основные цели фестиваля: сохранение и развитие традиционной культуры народов России.

На фестивале проводятся мастер-классы по народно-прикладному творчеству, песенному, танцевальному и игровому фольклору. Устраивается выставка-ярмарка образцов народных ремесел. Выступают фольклорные коллективы и отдельные исполнители из Татарстана и регионов России, популяризирующие русские народные традиции своего региона. Среди них фольклорные ансамбли «Искорка», «Красная горка», «Купава», «Оберег», «Родники (все – Казань)», «Каравон» (с. Никольское Лаишевского района), «Важнин ключ», «Сорока» (оба – г. Ижевск, Удмуртская Республика), «Межа» (г. Тверь, Тверская область), «Вольница» (г. Самара, Самарская область). Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками.

«ЛАУРЕАТ НАРОДНОЙ ЛЮБВИ»

международный фестиваль.

Проводится ежегодно с 2015 г. в г. Казань, на площади у памятника прославленному композитору, основоположнику татарской профессиональной музыки С.З. Сайдашеву. Названием фестиваля стала строка из стихотворения классика татарской поэзии М.Х. Хусаина, которое было написано к 50-летию композитора. Организатор фестиваля – культурный центр «Сайдаш». Поддержку в организации фестиваля оказывают: Министерство культуры РТ, Управление культуры исполкома г. Казани. Автор и руководитель фестиваля – народная артистка РФ, заслуженный деятель искусств РСФСР и ТАССР, профессор Л.Г. Кустабаева.

Фестиваль является выражением всенародной любви к личности и наследию Салиха Сайдашева и демонстрацией образцов профессиональной музыкальной культуры Татарстана. В ходе концертных программ выступают выдающиеся исполнители и художественные коллективы РТ, а также талантливая молодежь – представители художественной самодеятельности и учащиеся творческих учебных заведений Казани. Среди участников артисты, солисты и коллективы: Татарского академического театра им. Г.Камала, Татарской филармонии им. Г.Тукая, Казанской консерватории им. Н.Г. Жиганова, Казанского института культуры, Национального культурного центра «Казань»; оркестры La Primavera, «Фантазия», «Казан нуры». На фестивале принимали участие представители Азербайджана, Армении, Казахстана, Китая, Таджикистана, Туркменистана и других зарубежных стран. В программах фестиваля представлены лучшие музыкальные произведения композиторов Татарстана, народная музыка, сочинения поэтов республики и яркие хореографические композиции.

«МИР ДОМУ ТВОЕМУ»

**городской фестиваль энергосбережения
и экологии.**

*Проводится с 2019 г. в г.Альметьевск. Учредитель
и организатор фестиваля – Альметьевский нефтяной
институт. Основные цели фестиваля: развитие
молодежного творчества и распространение экологической
культуры среди студентов и взрослого населения.*

На фестивале участвуют студенты средних и высших профессиональных учебных заведений Альметьевска, а также авторы индивидуальных и групповых работ. Проводится по таким номинациям, как «Будущее планеты в наших руках» (конкурс проектных и научно-исследовательских работ), «Конкурс студенческих стенгазет», «Конкурс фотографий», «Конкурс плакатов», «Конкурс работ кутюрье «Эко-мода от защитников природы», «Конкурс экопросветительских видеороликов». Победителем фестиваля становится команда учебного заведения, набравшая наибольшее количество дипломов. Командам вручается: за 1-е место кубок победителя, за 2-е и 3-е места дипломы, а также денежные премии. Согласно мнению жюри и зрительским симпатиям, определяются студенты, которым присуждается диплом в номинации «Звезда фестиваля».

В разные годы дипломантами фестиваля становились творческие коллективы: Альметьевского нефтяного института, Альметьевского торгово-экономического техникума, Альметьевского политехнического техникума, Альметьевского профессионального колледжа, Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирязова.

«МОЗАИКА КУЛЬТУР»

республиканский этноконфессиональный фестиваль.

Проводится ежегодно с 2015 г. в г. Казань. Организаторы фестиваля: Ассамблея народов Татарстана и Дом Дружбы народов Татарстана при поддержке Министерства культуры РТ и исполкома г. Казани. Основные цели фестиваля: укрепление межнациональных отношений, популяризация культуры и сохранение традиций народов Татарстана.

В концертной программе фестиваля принимают участие коллективы Ассамблеи народов Татарстана и Дома Дружбы народов Татарстана, Молодежной ассамблеи народов Татарстана, а также приглашенные артисты и коллективы из соседних регионов.

В разные годы на фестивале участвовали такие творческие коллективы, как государственный ансамбль «АйКай», эстрадный ансамбль «Шулдыр жыт» («Веселый вечер», г. Ижевск, Удмуртская Республика), проект «Чоным почын мурина» (Республика Марий Эл), государственный ансамбль песни и танца «Умарина» («Яблонька»), арт-фолк-группа «Морденс» (оба – г. Саранск, Республика Мордовия), этно-фолк-группа «Этрусски», ансамбль народных инструментов «Волга-фолк-бэнд» (оба – г. Самара).

«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ»

республиканский смотр-конкурс гармонистов им. Файзуллы Тушшева.

Проводился в 1987–2018 гг. (с перерывами) в Татарстане. Смотр-конкурс направлен на сохранение инструментальных традиций, пропаганду и развитие инструментального исполнительства, выявление и поддержку талантливых исполнителей, усиления интереса творческой молодежи к музыкальному инструментальному творчеству народов Республики Татарстан.

На первом смотре-конкурсе (1987 г.) приняло участие 30 самодеятельных ансамблей народных инструментов, ансамблей гармонистов и солистов-гармонистов. Количество участников значительно увеличилось, когда в смотре-конкурсе начали принимать участие ансамбли народных инструментов детских музыкальных школ, музыкальных училищ и профессиональные исполнители (в 1996–1998 гг. лауреатами конкурса стали такие известные исполнители, как Р.Ш. Валеев, Р.С. Валеев, К.Ш. Сатиев, М.А. Макаров).

Смотр-конкурс проводился в три тура: 1-й тур – в районах и городах Татарстана, 2-й тур (зональные смотры) – среди участников, объединенных в соревновательные зоны из районов и городов республики; 3-й тур (заключительный) – в Казани. Конкурс проводился по трем номинациям: «Солисты», «Малые ансамбли (до четырех человек)», «Большие ансамбли (более четырех человек)». Выступления участников оценивались по таким критериям, как уровень исполнительского мастерства (техника, выразительность и т.д.), сценическая культура, сценический костюм, разнохарактерность репертуара и др. Особое внимание обращалось на отражение в репертуаре местного фольклорного материала и местных исполнительских традиций. По итогам смотра-конкурса проводился гала-концерт. Победители награждались дипломами.

«МОНЛЫ ТАМЧЫ» – «ЗВОНКАЯ КАПЕЛЬ»

**республиканский фестиваль детских
фольклорных коллективов.**

Проводится ежегодно с 2013 г. в Татарстане.

*Учредитель фестиваля – Министерство культуры РТ;
организаторы: Ресурсный центр внедрения инноваций
и сохранения традиций в сфере культуры РТ, Управление
культуры исполкома Нижнекамского района РТ.*

*Основные цели фестиваля: сохранение и развитие
преемственности традиционной культуры народов,
исторически проживающих на территории Татарстана,
а также содействие развитию фольклорного движения
среди детей и подростков.*

На фестивале участвуют детские и подростковые творческие объединения в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Конкурс проводится по таким номинациям, как «Народная игра», «Детский песенно-обрядовый фольклор». Проходит в два этапа: на 1-м (отборочном) этапе организационный комитет на основе просмотра видеозаписей выступлений отбирает участников для 2-го (заключительного) этапа, который проходит в очном формате. Заключительное мероприятие фестивальной программы включает в себя: знакомство с историей и культурой муни-

118 – 119 / Фестивали и конкурсы

ципального района, где проводится 2-й этап фестиваля; выставку изделий народного прикладного искусства, сделанных детьми муниципального образования, принимающего фестиваль; проведение мастер-классов; заключительный концерт на базе районного дома культуры муниципального района. По результатам просмотра конкурсных видеозаписей участники фестиваля награждаются дипломами лауреата.

Ежегодно на фестивале участвуют около 300 детей из культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Татарстана. В разные годы на его сцене выступали такие самодеятельные творческие коллективы, как фольклорные ансамбли «Борлегэн» («Костяника», с. Шикши Сабинского района), «Салкус» («Родничок», с. Чувашская Чебоксарка Новошешминского района), «Эр ужара» («Утренняя заря», с. Бима Агрызского района), «Калинка» (с. Михайловка Муслумовского района), «Салтар» (г. Нурлат), «Мусокай» (с. Нырья Кукморского района), «Вишка лейне» («Маленькая речка», г. Лениногорск), «Тау ягы» («Горная сторона», пгт Камское Устье Камско-Устьинского района), «Завлекаши» (с. Русский Акташ Альметьевского района), «Шахлич» (с. Клементейкино Альметьевского района). Выступления участников проходят на татарском, русском, чувашском, удмуртском, марийском, мордовском языках.

«МОРОЗКО»

открытый всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества.

Проводится ежегодно с 2008 г. в г. Казань.

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса:

Министерство культуры РТ, Министерство культуры РФ, Культурно-досуговый комплекс им. В.И. Ленина. Основная цель фестиваля-конкурса – развитие культуры детского и юношеского творчества.

Участники фестиваля-конкурса делятся на четыре возрастные группы (7–10, 11–13, 14–17, 18–22 года; возрастная группа коллективов определяется по среднему возрасту участников), которые соревнуются по следующим номинациям: «Вокал», «Хореография», «Инструментальное исполнительство», «Театральное искусство», «Театр моды». Все получают дипломы участников, победители награждаются дипломами обладателя Гран-при, лауреата и дипломанта трех степеней. Дипломы вручаются также педагогам и руководителям лучших коллективов и исполнителей.

В разные годы лауреатами фестиваля-конкурса становились такие самодеятельные творческие коллективы, как группа «Веснушки» студии танца ArtWay (Казань), вокальные ансамбли: «Веретенышко» (г. Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ), «Акварель» (г. Жирновск, Волгоградская область); хореографический ансамбль «Задоринки» (г. Сосновоборск, Красноярский край); детско-юношеская фольклорная студия «Наследие» театра «Русская песня» (Москва); ансамбль народной песни «Потешки» (г. Краснодар); инструментальный ансамбль «Симфо-Джаз»; ансамбль скрипачей «Прелюдия» (г. Барнаул, Алтайский край).

«МОСКВА – БУГУЛЬМА ТРАНЗИТ»

всероссийский конкурс детского и юношеского творчества.

*Проводится раз в два года с 1994 г. в г. Бугульма.
Учредители и организаторы конкурса: исполком
Бугульминского района РТ, Центр культурно-просветительской работы г. Бугульма, Детский благотворительный фонд «АРТ Фестиваль – Роза ветров».
Основная цель конкурса – содействие развитию культуры детско-юношеского и молодежного творчества.*

В конкурсе принимают участие детские, молодежные творческие коллективы и исполнители из России в возрасте до 25 лет, занимающиеся на базе детских художественных, музыкальных, культурно-досуговых, образовательных учреждений, а также детских домов и интернатов. Проводится по таким номинациям, как «Эстрадный вокал», «Джазовый вокал», «Джазовая классика», «Мировой хит», «Народный вокал», «Фольклорная песня», «Академический вокал (светская и духовная музыка)», «Инструментальная музыка», «Народный танец», «Фольклорный танец», «Народно-сценический танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», «Классический танец», «Оригинальный жанр», «Театр – драматический спектакль», «Театр – кукольный спектакль», «Театр – музыкальный спектакль», «Те-

атр – пластический спектакль», «Театр мод», «Мини-спектакль – драматический спектакль», «Мини-спектакль – кукольный спектакль», «Мини-спектакль – музыкальный спектакль», «Мини-спектакль – пластический спектакль», «Художественное слово».

По окончании конкурсных выступлений проходят круглые столы, в ходе которых педагоги обсуждают с членами жюри конкурсные выступления участников и обмениваются мнениями. Жюри рекомендует режиссеру коллективы и исполнителей для формирования программы заключительного гала-концерта. Коллективам, принявшим участие в конкурсных просмотрах, присваиваются звания обладателя Гран-при, лауреата дипломов трех степеней по номинациям, дипломанта трех степеней по номинациям, участника конкурса. На церемонии награждения лауреатам 1-й премии вручается фирменная статуэтка «Роза ветров». Из числа лауреатов 1-й премии жюри выбирает номинантов на звание Гран-при. По решению членов жюри могут быть учреждены специальные звания «Гран-при» в каждой номинации, кроме номинации «Театр мод». Жюри может присудить специальные дипломы: «Самый юный участник», «За воспитание лауреатов конкурса», «За высокий профессионализм концертмейстера», «За лучшую балетмейстерскую постановку», «За артистизм», «За лучшую режиссерскую постановочную работу», «За лучшее пластическое решение спектакля», «За лучшее музыкальное оформление спектакля», «За лучшее художественное оформление спектакля», «За лучший сценический костюм», «За лучшее актерское воплощение образа», «За актерский дуэт».

Ежегодно в конкурсе принимает участие в среднем 1500 человек. В разные годы лауреатами и дипломантами конкурса становились такие коллективы, как хореографическая группа «Денс-тайм» (пгт Аксубаево Аксубаевского района); ансамбли скрипачей «Радуга» (г. Лениногорск), Violini (г. Азнакаево), «Вдохновение» (г. Альметьевск); ансамбль народных инструментов «Родничок» (г. Бугульма); вокальные коллективы «Эйлэн-бэйлэн» (г. Бугульма), «Арт-студия Дайяна», «Ля-Ля-Фа», «Росинка» (все – г. Менделеевск).

«МУЗЫКА ВЕРЫ»

международный фестиваль духовной музыки.

Проводится ежегодно с 2012 г. (с перерывом в 2019, 2020 гг.) в крупнейших туристических центрах Татарстана – гг. Казань, Болгар и с. Свяжск (Зеленодольский район). Организаторы фестиваля: Министерство культуры РТ, Государственный Большой концертный зал им. Салиха Сайдашева. Основные цели «Музыки веры»: возрождение и популяризация духовной музыкальной культуры, а также укрепление имиджа Татарстана как центра толерантности и мирного сотрудничества людей различных национальностей и вероисповеданий.

Особенностью концепции фестиваля является проведение концертов, в программу которых входит как аутентичная музыка богослужений (церковные песнопения, азаны), так и классические и современные произведения на духовную тематику, композиции в стиле world music, спиричуэлы, народная музыка. В разные годы участниками становились профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и исполнители из Татарстана, России и зарубежных стран, среди которых – Государственный струнный квартет РТ под управлением Ш.Х. Монасыпова, Государственный камерный хор РТ, братский хор Свяжского Богородице-Успенского мужского монастыря, ансамбль духовной музыки (г. Лаишево), клезмерский ансамбль «Симха» («Радость», г. Казань), мужской хор Казанской православной духовной семинарии, хоровая капелла им. Леонида Усцова Казанского федерального университета, вокальный квартет «Притча» Раифского Богородицкого мужского монастыря, академический большой хор Российского гуманитарного университета (Москва), ансамбль народной духовной музыки «Светилен» (г. Иваново, Ивановская область).

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗВЕЗДОПАД»

открытый республиканский конкурс вокального искусства.

Проводится ежегодно с 1985 г. в г. Набережные Челны. Организаторы конкурса: отдел художественного воспитания Городского дворца творчества детей и молодежи №1 г. Набережные Челны при участии Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета. Основная цель конкурса – создание благоприятной среды для развития молодых талантов и их творческого потенциала.

В конкурсе принимают участие отдельные исполнители и вокальные ансамбли дошкольных учреждений, общеобразовательных, средних и высших профессиональных учебных заведений, организаций дополнительного образования Татарстана в семи возрастных группах. Проводится в два тура: в 1-м (отборочном) туре после просмотра выступлений отбираются лучшие солисты и коллективы для участия во 2-м (заключительном) туре. Всем конкурсантам, не прошедшим отборочный этап, вручаются поощрительные дипломы трех степеней или диплом участника. Во 2-м туре выявляются победители – лауреаты трех степеней в каждой возрастной категории.

В разные годы лауреатами и дипломантами конкурса становились такие коллективы, как специальный хор «Хыял» («Мечта»), вокальный ансамбль «Росток» (оба – г. Набережные Челны), вокальная группа «Аккорд», вокально-эстрадная студия «Ля-Ля-Фа» (оба – г. Менделеевск), вокальные ансамбли «Элегия» (г. Нижнекамск), «Ихлас» («Искренность», пгт Джалиль, Сармановский район), «Балачак» («Детство»), «Шатлык» («Радость»), «Дуслык» («Дружба»), «Хыял» («Мечта»; все – с. Сарманово Сармановского района).

«МЫ ВЕТВИ ДРЕВА ОДНОГО»

республиканский фестиваль народного творчества финно-угорских народов Татарстана.

Проводится ежегодно с 2015 г. в г. Набережные Челны. Учредители фестиваля: Министерство культуры РТ, Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ, Ассамблея народов Татарстана; организаторы: Дом Дружбы народов Татарстана (Казань), Управление культуры исполкома г. Набережные Челны, Дом Дружбы народов «Родник» (Набережные Челны); региональные общественные организации «Национально-культурная автономия удмуртов Республики Татарстан», «Национально-культурная автономия марийцев Республики Татарстан», «Национально-культурная автономия мордвы Республики Татарстан» и др. Основная цель фестиваля – сохранение и развитие традиционной культуры финно-угорских народов Татарстана.

В рамках фестиваля с привлечением мастеров народного декоративно-прикладного творчества, предприятий, специализирующихся на изготовлении национальных блюд, проводятся концерты, выставки-продажи сувенирной продукции и изделий декоративно-прикладного искусства, дегустации национальных блюд. Участникам гала-концерта присваивается звание лауреата, вручаются дипломы и памятные подарки.

На сценах фестиваля в разные годы выступали фольклорные коллективы из Татарстана и других регионов России, среди которых – ансамбли: марийские – «Кадряк ем» («Кадряковская мелодия», с. Кадряково Агрызского района), «Курмызяк олык» («Птица луга», с. Кулегаш Агрызского района), «Лай мардеж» (г. Казань), «Марий сем» («Марийская мелодия», Набережные Челны), «Эльнет» (с. Ильнеть Менделеевского района), «Эрвел» («Восток», г. Менделеевск); удмуртские – «Зярдон» («Рассвет», с. Покровский Урустамак Бавлинского района), «Вуюись» (с. Малые Лызы Балтасинского района), «Инвожо» («Гвоздичка», г. Елабуга), «Инвожо» («Гвоздичка», д. Новый Каенсар Кукморского района), «Сактон» («Рассвет», с. Нырья Кукморского района), «Зангари» (с. Средний Кумор Кукморского района), «Зярдон» («Рассвет», Набережные Челны), «Теремшур кускылиос» («Полноводная река», д. Енабердино Менделеевского района); мордовские – «Валдо чи» («Светлый день», г. Бугульма), «Моро» (Набережные Челны), «Умарина» («Яблонька», с. Урюм Тетюшского района), а также Государственный ансамбль танца «Марий Эл» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), Государственный фольклорный театр песни и танца «Айкай» (г. Ижевск, Удмуртская Республика).

«МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ»

республиканский конкурс хоров.

Проводился в 2016, 2020 гг. в Татарстане. Организаторы конкурса: Республиканское общественное движение «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр», Ассамблея народов Татарстана, кафедры хорового дирижирования и музыкального театра Казанской консерватории им. Н.Жиганова, Республиканский центр развития традиционной культуры Министерства культуры РТ, Национальный культурный центр «Казань».

Основные цели конкурса: изучение, сохранение и популяризация духовного богатства народов Татарстана, а также создание благоприятной среды для развития творческой активности, культуры межнационального общения, всестороннего развития личности.

В двухэтапном конкурсе принимали участие любительские хоровые коллективы Татарстана. Для проведения 1-го (зонального) тура районы Татарстана объединялись в шесть зон. По итогам выступлений зонального тура в г. Казань проводились 2-й (заключительный) тур и гала-концерт. Победители конкурса удостоивались дипломов лауреата и дипломантов трех степеней, а также Гран-при. Все участники получали памятные дипломы.

В разные годы лауреатами и дипломантами конкурса становились такие коллективы, как народный хор ветеранов труда Дворца культуры им. С.Гассара (г. Менделеевск), объединенный марийский хор «Марий шулыш» (г. Менделеевск), студенческий хор Буинского ветеринарного техникума, народный хор ветеранов «Истоки» (пгт Уруссу, Ютазинский район), сводный хор ветеранов Альметьевского района в составе русского народного хора «Ветеран» и татарского народного ансамбля «Сунмэс йорэклэр» («Неугасимые сердца»), студенческий хор «Созвучие» и фольклорный ансамбль «Бэйрэм» («Праздник») Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета, хор «Алабуга нуры» Елабужского колледжа культуры и искусств, самодеятельный коллектив «Эрзянка» (с. Черемшан Черемшанского района).

«НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ»

всероссийский конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов.

Проводится с 2005 г. в г. Казань (до 2015 г. – ежегодно, позднее – раз в два года по инициативе народного артиста РФ А.И. Шутикова). Учредители конкурса: Министерство культуры РТ, Татарская филармония им. Г.Тукая. Основные цели конкурса: поиск и выявление перспективных коллективов (ансамблей и оркестров) в Российской Федерации, создание условий для их дальнейшего творческого и профессионального развития.

В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, средних специальных музыкальных учебных заведений, студенты вузов, профессиональные коллективы. Проводится по номинациям: «Ансамбли народных инструментов (до 8 человек)», «Ансамбли народных инструментов (до 15 человек)», «Оркестры народных инструментов». Победителям в каждой номинации присуждаются дипломы трех степеней и денежные премии. Жюри имеет право учредить специальные призы.

В разные годы дипломантами конкурса становились такие коллективы, как ансамбли «Тяштенята» (г. Саранск, Республика Мордовия), «Жар-птица», «Формат А4» (оба – г. Казань); ансамбли народных инструментов «Креатив-квintет» (Казань), «Наигрыш», «Сувенир» (оба – г. Уфа, Башкортостан); ансамбль домристов (г. Заинск), ансамбль народных инструментов Детской школы искусств №4 (Казань), инструментальный ансамбль «Сандугач» («Соловей», Казань), оркестр народных инструментов Альметьевской детской музыкальной школы №1, Ульяновский оркестр русских народных инструментов, оркестр народных инструментов «Золотая мелодия» (г. Ижевск, Удмуртская Республика), оркестр народных инструментов Арского педагогического колледжа им. Г.Тукая.

«НАШ ДОМ – ТАТАРСТАН»

республиканский этнокультурный фестиваль.

Проводится ежегодно с 2012 г. в г. Казань. Учредитель фестиваля – Министерство культуры РТ; организаторы: Ассамблея народов Татарстана, Дом Дружбы народов Татарстана. Основные цели фестиваля: укрепление единства и духовное взаимообогащение народов Татарстана, а также сохранение, развитие и популяризация многонациональной культуры республики.

В фестивале принимают участие отдельные исполнители и творческие коллективы. Возраст участников не ограничен. На фестиваль представляются номера, отражающие национальные культуры и традиции народов Татарстана. Учреждены следующие номинации: «вокал», «хореография», «художественное слово», «инструментальная музыка», «фольклорно-обрядовые постановки». Фестиваль проходит в два этапа: в 1-м туре отборочная комиссия определяет финалистов; во 2-м – финалисты выступают на гала-концерте в Казани. С 2014 г. гала-концерт фестиваля проводится 4 ноября – в День народного единства в Татарском академическом театре оперы и балета им. М.Джалиля.

Ежегодно в фестивале принимают участие около 200 творческих коллективов, представляющих народы Татарстана. Его лауреатами в разные годы становились

такие коллективы, как «Жанашым» (г. Азнакаево); вокальные ансамбли: русской народной песни – «Раздолье», «Оляпка», ансамбль чувашской народной песни – «Кемел сел» (все – пгт Аксубаево, Аксубаевский район); ансамбль танца «Ак инеш» (с. Актаныш Актанышского района), ансамбль гармонистов «Баламишкин» (с. Старое Сафарово Актанышского района), чувашский народный фольклорный ансамбль песни и танца «Шусам» («Рассвет», с. Чувашская Майна Алексеевского района), народный фольклорный ансамбль «Сеспель» («Подснежник», с. Старое Суркино Альметьевского района), хореографический коллектив «Мирас» («Наследие», г. Арск), народный ансамбль народных инструментов «Арча бизэклэре» («Арские узоры», г. Арск), удмуртский детский фольклорный ансамбль «Мусокай» («Очаровашки», с. Нырья Кукморского района), народный вокальный ансамбль «Сударушка» (с. Тюлячи Тюлячинского района), народный ансамбль «Ивушки» (с. Старое Ильмово Черемшанского района).

«НАШЕ ВРЕМЯ – БЕЗНЕН ЗАМАН»

открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи.

Проводится ежегодно с 2013 г. в Татарстане. Учредители фестиваля: Министерство торговли и промышленности РТ, Министерство по делам молодежи РТ, Министерство спорта РТ, Министерство образования и науки РТ,

Министерство культуры РТ, Совет муниципальных образований РТ, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Федерация профсоюзов РТ, АО «Телерадиокомпания «Новый век», Региональное объединение работодателей «Ассоциация предприятий и промышленников РТ», Региональная общественная организация «Союз молодежи предприятий и организаций РТ», Региональная молодежная общественная организация РТ «Созвездие – Йолдызлык», Казанская городская общественная организация «Объединение творческих работников «Артиас». Основная цель фестиваля – раскрытие духовного и интеллектуального потенциала, сценических талантов и творческих способностей работающей молодежи.

Участниками фестиваля могут быть только штатные работники организаций сфер производства, сервиса и услуг с подтвержденным трудовым стажем не менее шести месяцев по основному месту работы, в возрасте от 18 до 35 лет, для которых участие

в фестивале по номинациям не является профессиональным видом деятельности. Участники в возрасте от 35 до 45 лет могут принять участие в составе творческого коллектива, состоящего не менее чем из четырех человек. Количество участников данной возрастной категории не должно превышать 25% от общего числа участников творческого коллектива.

Фестиваль состоит из зональных туров (проводятся в городах и районах Татарстана), финала и заключительного гала-концерта в г. Казань, на котором проходит торжественная церемония награждения победителей. Все победители зональных туров фестиваля награждаются дипломами. Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в финале фестиваля, получают денежные премии за счет средств призового фонда. Творческим коллективам, занявшим первые места, дополнительно вручаются кубки. Гран-при фестиваля награждается команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех конкурсных номинаций. Ей также вручаются переходящий Кубок Раиса Республики Татарстан и диплом победителя фестиваля. Жюри фестиваля, а также фонды, общественные объединения и средства массовой информации имеют право присуждать участникам специальные призы.

Победителями фестиваля в 2022 г. стали команды: отдела образования исполкома Мамадышского района, Казанского казенного порохового завода, «Сибур. Нижнекамскнефтехим», АО «Татэнерго», Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев», ППО АО «Аммоний», Молодежного крыла «ТНВ – ТЯГ» Дрожжановского района, АО «Транснефть-Прикамье», АО «Татэнергосбыт», исполкома Заинского района, ООО «Газпром трансгаз Казань», детского сада №7 «Малыш» г. Агрыз, Чистопольской центральной районной больницы, «Сибур. Казаньоргсинтез», ПАО «Таттелеком».

«ПЕРВЫЕ ШАГИ»

открытый республиканский фестиваль-конкурс юных исполнителей.

Проводится ежегодно с 2008 г. в г. Набережные Челны. Организуется Городским дворцом творчества детей и молодежи №1 Набережных Челнов при поддержке Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета. Основная цель фестиваля-конкурса – активизация и формирование творческого потенциала подрастающего поколения, выявление наиболее одаренных исполнителей в области художественного слова, вокального и хореографического искусства.

В конкурсе принимают участие хореографические и вокальные коллективы, солисты (вокал, хореография), чтецы из детских садов, образовательных организаций и учреждений дополнительного образования. Участники соревнуются в трех возрастных группах 4–12 лет в номинациях: «сольное исполнение», «ансамблевое исполнение», «хореография», «художественное слово», «театр моды». Победители награждаются дипломами и кубками лауреатов трех степеней в каждой возрастной группе по номинациям, удостоиваются почетных званий дипломантов трех степеней, остальные получают сертификаты участника.

В разные годы лауреатами и дипломантами фестиваля-конкурса становились такие самодеятельные художественные коллективы, как хореографические ансамбли: «Щелкунчик», «Наян», «Елмай» (все – г. Набережные Челны), «Шатлык» («Радость», г. Менделеевск), «Мирас» («Наследие», г. Азнакаево), «Импульс» (пгт Камские Поляны, Нижнекамский район), «Каприз» (г. Заинск); вокальные ансамбли: «Мизгель» («Мгновение»), «7 нот» (оба – пгт Уруссу, Ютазинский район), «Улыбка» (г. Кукмор), «Ихлас» («Искренность», пгт Джалиль, Сармановский район); арт-студия «Дайяна» (г. Менделеевск).

«ПИТРАУ ТУГЭРЭК УЕНЫ»

республиканский фестиваль татаро-крышанского этнического искусства.

Проводится ежегодно с 2018 г. в Татарстане. Учредители фестиваля: Общественная организация крышен РТ, Культурный центр им. Я.Емельянова, Республиканская культурно-просветительская газета крышен «Туганайлар», Государственный фольклорный ансамбль крышен «Бермянчек»; организатор – Общественная организация крышен РТ. Основные цели фестиваля: развитие и сохранение этнической культуры татар-крышен, а также создание благоприятных условий для коллективов, стремящихся к овладению этническим искусством, освоению и раскрытию репертуарного богатства традиционной культуры.

В фестивале принимают участие творческие коллективы и солисты без ограничений по возрасту. Проводится в два этапа: 1-й (отборочный) тур – в районах Татарстана и в других регионах РФ по номинациям: «фольклорный ансамбль», «уличный фольклорный театр», «инструменталист», «этнический вокал», «фольклорно-эстрадный вокал». В свою программу выступления участник должен включить два разнохарактерных произведения с аннотационным указанием источника взятого материала о татарах-крышенях, его районной и жанровой при-

надлежности. Приветствуется наличие кряшенского этнического костюма, соответствующего региону и жанру исполняемого произведения, или сшитого в традиции татар-кряшен народного костюма. Вокально-хореографическая композиция может включать произведения различных жанров с показом фрагментов праздников, обрядов, с элементами театрализации и бытовыми этническими танцами. Участник представляет на фестиваль видеоролик со своим выступлением, который оценивает жюри. По итогам определяются победители фестиваля, которым присваиваются звания лауреата или дипломанта с вручением соответствующих дипломов. Также государственные и общественные организации, средства массовой информации, учреждения, творческие союзы, частные лица награждают участников специальными призами. Лауреаты 1-го этапа получают право выступить на гала-концерте 2-го этапа, который проводится на республиканском празднике Питрау в с. Зюри Мамадышского района на поляне Тырлау, на специально отведенной площадке «Кубызчы Макар алачыгы» («Поляна варганиста Макара»). Победителям 2-го этапа вручаются дипломы лауреата, а также кубок фестиваля «Питрау түгэрэк уены».

В разные годы лауреатами и дипломантами фестиваля становились фольклорные ансамбли татар-кряшен из Татарстана и регионов России, среди которых – ансамбли «Карендэшлэр» («Родные люди», с. Сетяково Менделеевского района), «Бигеш» (с. Старое Гришкино Менделеевского района), «Идэш баш» (с. Курчеево Башкортостана), «Туганайлар» (с. Новые Балыклы Башкортостана), «Гылбулар», «Тэнкэлэр» («Монеты», с. Большое Тябердино Кайбицкого района), «Жилэк» («Ягода», г. Заинск), «Питрау» (с. Мелекес Тукаевского района), «Айбагыр» («Подсолнечник», с. Князево Тукаевского района), «Туганайлар» (с. Бурды Тукаевского района), «Сурэкэ» (с. Ташкирмень Лаишевского района).

«РАДУГА» – «САЛАВАТ КУПЕРЕ»

**республиканский детско-юношеский фестиваль
национальных культур.**

Проводился ежегодно в 2013–2017 гг. в Татарстане. Организаторы фестиваля: Министерство культуры РТ, Ассамблея народов Татарстана, Дом Дружбы народов Татарстана. Основная цель фестиваля – взаимное соприкосновение и содружество различных культур народов Республики Татарстан, сохранение и развитие национальных культур, языка, этноса, обрядово-фольклорного наследия среди детей и юношества.

В фестивале принимали участие детские творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 6 до 18 лет. Участники фестиваля представляли различные программы, отражавшие национальные культуры и традиции народов Татарстана. Приветствовалось исполнение номеров представителями и носителями культуры, отображаемой в данном номере. Фестиваль проводился по номинациям: «вокал», «хореография», «художественное слово», «инструментальная музыка», «фольклорно-обрядовые постановки». Проходил в три этапа: 1-й (отборочный) – в муниципальных районах и городских округах РТ. На ос-

новании принятых анкет-заявок устраивался смотр конкурсантов, после него решением конкурсной комиссии муниципального образования оформлялся протокол с указанием лучших коллективов или исполнителей (по каждой номинации не более двух), которые становились участниками следующего этапа фестиваля. На 2-м (республиканском) этапе отборочная комиссия выбирала лучшие выступления для участия в гала-концерте. Все коллективы и исполнители республиканского этапа удостоивались дипломов участника фестиваля. Участники гала-концерта награждались дипломами лауреатов и памятными сувенирами.

В разные годы лауреатами фестиваля становились такие самодеятельные художественные коллективы, как детский чувашский ансамбль «Путене» (г. Набережные Челны), ансамбль эстрадного танца «Эсперанса» (г. Нурлат), студия «Золушка» (пос. Юлдыз Чистопольского района), народная студия «Кудесница», фольклорный коллектив «Солнышко» (с. Чистопольские Выселки Чистопольского района), ансамбль «Мон» («Мелодия», д. Кзыл-Ялан Чистопольского района), хореографическое объединение «Данс» (г. Тетюши), младший коллектив удмуртского народного фольклорного ансамбля «Инвожо» («Гвоздичка», д. Починок Сутер Кукморского района), ансамбль гармонистов «Усали егетлэре» («Усалинские парни», с. Усали Мамадышского района).

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.В. КОТКОВА

138 – 139 / фестивали и конкурсы

Проводится ежегодно с 1991 г. в г. Казань. Фестиваль назван в честь музыканта, энтузиаста народного хорового творчества, основателя народного хора «Русская песня»

Дворца культуры им. С.Саид-Галиева А.В.Коткова. Организаторы фестиваля: Дворец культуры им. С.Саид-Галиева, Культурный центр им. А.С. Пушкина (Казань), Ассамблея народов Татарстана, Дом Дружбы народов Татарстана при поддержке Министерства культуры РТ, Русского национально-культурного объединения РТ, Управления культуры Исполкома г. Казани. Основная цель фестиваля – сохранение, развитие и пропаганда русского песенного творчества.

В фестивале принимают участие хоровые коллективы и ансамбли народной песни культурно-досуговых учреждений, домов дружбы народов, музыкальных школ, детских школ искусств, центров детского творчества, вузов. Возраст участников – от 10 до 70 лет. Программа, представленная на фестивале, должна со-

держат разноплановые произведения (народные, авторские песни). Все творческие коллективы награждаются дипломами участников и лауреатов.

В 2016 г. по инициативе Русского национально-культурного объединения РТ к 25-летию фестиваля было выпущено подарочное издание в виде комплекта аудио- и видеодиска. В аудиодиск вошли лучшие песни в исполнении творческих коллективов, которые являются постоянными участниками фестиваля, а содержание видеодиска составляют фрагменты из концертных программ разных лет.

В разные годы в фестивале приняли участие такие творческие коллективы, как ансамбли «Сударушка» (с. Крым-Сарай Бавлинского района), «Девчата» (с. Верхняя Фоминовка Бавлинского района), «Русская душа» (с. Рождествено Лаишевского района), «Ромашки» (д. Жуково Тетюшского района), «Умарина» (с. Урюм Тетюшского района), «Рябинушка» (д. Николаевка Мензелинского района), «Лира» (пгт Нижние Вязовые, Зеленодольский район); народный хор Казанского института культуры, народный хор ветеранов «Истоки» (пгт Уруссу, Ютазинский район); детский ансамбль «Нотки» (пгт Нижние Вязовые, Зеленодольский район).

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»

международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества.

Проводится ежегодно с 2010 г. в Татарстане. Учредители фестиваля-конкурса: Фонд поддержки детского творчества «Виктория» (Казань), Министерство культуры РТ, Министерство образования и науки РТ. Основная цель фестиваля-конкурса – выявление и всесторонняя поддержка талантливых детей и молодежи.

В фестивале-конкурсе принимают участие детские и юношеские художественные коллективы, солисты вокального, хореографического, циркового и театрального жанров, инструментального исполнительства, детские театры моды в возрасте от 4 до 25 лет. Проводится по таким номинациям, как «вокал», «академический вокал», «инструментальное исполнительство», «хореография», «театр моды», «цирковое искусство», «декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла», «театральное творчество». Победителей фестиваля-конкурса награждают Гран-при, дипломами лауреатов и дипломантов трех степеней, а их руководителей – благодарственными письмами, дипломами «Лучший руководитель», а также специальными призами.

В разные годы лауреатами и дипломантами фестиваля-конкурса становились хореографические группы «Имппульс-данс» (с. Габишево Лаишевского района), «Восторг» (пгт Балтасы, Балтасинский район), «Невские зори» (Санкт-Петербург), «Рябинушка», «Колибри» (оба – г. Пермь), ансамбль «Дилижанс» (г. Ульяновск).

«САЙЯР»

(«Странствующий»),
республиканский фестиваль детских и юношеских театров.

Проводится ежегодно с 2016 г. в Татарстане.

Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки РТ, редакции журналов «Салават купере» («Радуга») и «Сэхнэ» («Сцена»), Союз театральных деятелей РТ.

Основная цель фестиваля – формирование у молодежи духовной культуры и бережного отношения к национальному наследию татарского народа.

В фестивале принимают участие детские и юношеские театральные коллективы дошкольных и общеобразовательных организаций Татарстана по четырем возрастным группам. Проводится на татарском языке по следующим жанрам: драматический, комедийный или музыкальный спектакль (маленькая опера, водевиль, оперетта, мюзикл, хореографический или танцевально-пластический спектакль). Фестиваль проходит в три этапа: 1-й – муниципальный, 2-й – дистанционный (участуют коллективы, занявшие первые места на муниципальном этапе), 3-й – заключительный (очное выступление в г. Казань театральных коллективов, отобранных жюри на основе видеозаписей творческих выступлений). По итогам заключительного этапа определяются победители и призеры фестиваля, которые награждаются дипломами Министерства образования и науки РТ трех степеней в каждой категории и по 10 дополнительным номинациям. Театральный коллектив, набравший наибольшее количество баллов по итогам заключительного этапа фестиваля, признается абсолютным победителем, обладателем Гран-при.

В 2022 г. обладателями Гран-при фестиваля стали театральные коллективы гимназии г. Мензелинск, детского сада №181 Казани; первые места заняли театральные коллективы детского сада №346, лицеев №116, №149, гимназии №16 (все – в Казани).

«СИЯНИЕ» – «БАЛКЫШ»

республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов.

Проводится ежегодно с 2013 г. в Татарстане. Инициатором создания фестиваля выступил Республиканский совет Общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ. Организаторы фестиваля: Республиканский совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ, Министерство культуры РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», АО «Телерадиокомпания «Новый век», Ассамблея народов Татарстана.

В фестивале участвуют в основном граждане пенсионного возраста в составе коллективов и индивидуально (сольное исполнение) по таким номинациям, как «сольное пение», «вокальный ансамбль», «вокально-инструментальный ансамбль», «хоровые коллективы», «фольклор», «поэзия», «художественное чтение» и «хореография». Особенностью фестиваля является отсутствие состязательности. По мнению организаторов фестиваля, состязательность может негативно повлиять на самочувствие пожилых людей.

В первом фестивале приняли участие более 3 тысяч пенсионеров. В разные годы на сцене «Сияния» – «Балкыш» выступили такие самодеятельные художе-

ственные коллективы Татарстана, как хореографические ансамбли «Настроение», «Вдохновение» (оба – пгт Аксубаево, Аксубаевский район); вокальные ансамбли «Ильхам чишмэлэре» («Родники вдохновения», пгт Уруссу, Ютазинский район), «Кызыл милэш» («Красная рябина», с. Большие Атряси Тетюшского района), «Селяночка» (пос. Юлдыз Чистопольского района), «Прялица» (г. Бугульма), «Кильдюшевские бабушки» (с. Кильдюшево Тетюшского района), «Зайтунголь» (с. Татарское Адельшино Чистопольского района), «Жилэк» («Ягода», г. Заинск); народный ансамбль «Жаухар» («Жемчужина», с. Имянлебаш Заинского района), ансамбль песни и танца «Сюнмэс дэрт» («Неугасимая страсть», пгт Балтаси, Балтасинский район), народный хор ветеранов войны и труда (г. Тетюши), хор ветеранов «Гармония» (г. Бугульма).

«СОЗВЕЗДИЕ – ЙОЛДЫЗЛЫК»

открытый телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства.

Проводится ежегодно с 2000 г. в Татарстане. Учредители и организаторы фестиваля: Фонд поддержки развития культуры при Раисе РТ, Совет при Раисе РТ по поддержке республиканского фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык», Министерство по делам молодежи РТ, Министерство культуры РТ, Министерство образования и науки РТ, АО «Телерадиокомпания «Новый век», Казанская городская общественная организация «Объединение творческих работников «Артиас», Региональная молодежная общественная организация РТ «Созвездие – Йолдызлык», Совет муниципальных образований РТ. Основная цель фестиваля – поддержка и развитие творческих коллективов и исполнителей.

В фестивале участвуют коллективы и отдельные исполнители разных возрастов (в жанре эстрады – от 5 до 21 года), они соревнуются по таким номинациям, как «вокал-соло», «вокальные ансамбли», «хореография», «конферанс», «лучшая музыка к песне», «лучший текст песни», «лучший видеоклип». В разновозрастных коллективах, в номинациях «вокальные ансамбли» и «хореография» возрастная категория коллектива определяется исходя из соотношения 75/25%. Участники и победители фестиваля в следующем году в обязательном порядке представляют новый репертуар. Кроме того, на общих основаниях в «Созвездие – Йолдызлык»

могут участвовать коллективы и исполнители из субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья, приславшие в оргкомитет фестиваля видеоматериалы с конкурсными номерами и прошедшие отборы.

Фестиваль проходит в четыре этапа: 1-й (отборочные туры) – проводится городскими или районными оргкомитетами; 2-й (полуфинал) – зональными оргкомитетами; 3-й (финал) и 4-й (суперфинал) – в Казани. В финале участвуют творческие коллективы и исполнители, занявшие 1–3-е места в зональном туре фестиваля. В суперфинал проходят участники финала, набравшие решением жюри наибольшее количество баллов. Итогом всего годового фестивального цикла является заключительный гала-концерт, на котором выступают коллективы и исполнители, занявшие в суперфинале призовые места. Режиссерская группа вправе дополнительно привлечь на гала-концерт яркие номера исполнителей и коллективов, не занявших призовые места в суперфинале, для придания особой зрелищности заключительному мероприятию фестиваля.

Лауреаты 1-й степени награждаются кубком, дипломом лауреата 1-й степени и специальной государственной стипендией Раиса РТ, 2-й и 3-й степеней и обладатели специальных призов – одноименными дипломами, денежными премиями Кабинета Министров РТ; обладатели Гран-при – кубком Гран-при, дипломом обладателя Гран-при, специальной государственной стипендией Раиса РТ. Всем победителям вручаются памятные медали, а также призы от партнеров и спонсоров фестиваля. Оргкомитет может рекомендовать Раису РТ присудить руководителям коллективов и исполнителям, участвовавшим в фестивале, почетные звания «Заслуженный работник культуры РТ», «Заслуженный деятель искусств РТ», «Заслуженный артист РТ».

Ежегодно в фестивале участвуют более 70 тысяч человек. В разные годы лауреатами и дипломантами «Созвездие – Йолдызлык» становились такие художественные коллективы, как вокально-хореографические ансамбли «Бэллур» («Хрусталь», пгт Богатые Сабы, Сабинский район), «Мирас» («Наследие»), «Азаль» (оба – г. Заинск); хореографические коллективы «Ритмы детства» (г. Чистополь), «Камские звездочки» (пгт Рыбная Слобода, Рыбно-Слободский район), «Пластилин» (с. Пестрецы Пестречинского района), «Гретта» (с. Кошаково Пестречинского района), «Энже – Жемчужинки» (пос. совхоза «Татарстан» Тукаевского района), «Кристалл» (г. Менделеевск), «Экспромт» (пгт Богатые Сабы, Сабинский район), «Татарстан» (г. Набережные Челны); вокальный ансамбль «Ихлас» («Искренность», пгт Джалиль, Сармановский район).

Фестиваль является лауреатом Республиканской премии им. М.Джалиля, обладателем национальной премии общественного признания «Семья России», а также Премии Правительства РФ в области культуры.

«СТРАНА ПОЮЩЕГО СОЛОВЬЯ»

региональный фестиваль детского и юношеского творчества.

Проводится ежегодно с 1997 г. в г. Альметьевск. Входит в число культурных проектов программы Фонда духовного возрождения «Рухият» ПАО «Татнефть».

Участники фестиваля соревнуются в пяти возрастных группах (7–9, 10–12, 13–15, 16–18, 19–21 год) в номинациях: «вокал: сольное исполнение», «вокал: ансамбли», «исполнители на духовых и ударных инструментах (соло, ансамбли)», «исполнители на струнно-смычковых инструментах (соло, ансамбли)», «хореография», «художественное чтение». Студенты музыкальных колледжей (училищ) соревнуются отдельно от остальных групп во всех номинациях, кроме номинаций «хореография» и «художественное чтение». Фестиваль проводится в два тура: 1-й (отборочный) – проходит в городах и районах производственной деятельности ПАО «Татнефть»; 2-й (финальный) – в детских оздоровительных лагерях, в которых выступают коллективы и исполнители, отобранные по квотам оргкомитетом фестиваля с учетом результативности представителей районов, наличия на местах музыкальных школ, школ искусств, детских учреждений культуры. Участники фестиваля награждаются дипломами и сертификатами, лучшие творческие коллективы и исполнители – Гран-при и получают право выступление на гала-концерте.

В разные годы обладателями Гран-при и дипломантами фестиваля становились такие художественные коллективы, как вокальные ансамбли «Мизгель» («Мгновение»), «Сударушка» (оба – пгт Уруссу, Ютазинский район), «Бэхет» («Счастье», г. Азнакаево), «Сердолик», «Апельсин», «Тамчылар» («Капельки»; все – г. Бугульма), «Радуга» (г. Лениногорск), «Соловушки», «Оляпка» (оба – пгт Аксубаево, Аксубаевский район); вокально-хореографические ансамбли «Азаль», «Мирас» («Наследие»; оба – г. Заинск); ансамбль балалаечников «Веселые ребята» (с. Муслюмово Муслюмовского района); хореографические коллективы «Ирнас», «Наргиз» (оба – г. Нижнекамск), «Лилия» (г. Азнакаево).

«ТОРМЫШ, ИСЭНМЕ!» – «ЗДРАВСТВУЙ, ЖИЗНЬ!»

республиканский фестиваль студенческого творчества им. С.Сулеймановой.

Проводится ежегодно с 2002 г. в г. Альметьевск. Организатор фестиваля – Альметьевский нефтяной институт при поддержке Фонда духовного возрождения «Рухият» ПАО «Татнефть». Наименование фестиваля – производное от названия стихотворения поэтессы

С.Г.Сулеймановой «Здравствуй, жизнь!». Основные цели фестиваля: выявление молодых литературно одаренных авторов и развитие гуманистических традиций литературы, формирующей в обществе высокие нравственные идеалы.

В фестивале принимают участие непрофессиональные литераторы (пишущие на русском и татарском языках) и чтецы в возрасте от 12 до 25 лет. Проводится по четырем номинациям: «художественное слово» – стихи из репертуара С.Г.Сулеймановой и современных поэтов на татарском и русском языках; «поэзия» – подборка авторских стихотворений любой тематики; «проза» – авторские рассказы, очерки, эссе любой тематики; «литературные произведения для детей» – авторские стихотворения для детей, рассказы для детей, сказки. Фестиваль проходит в два тура: 1-й – в учебных заведениях, где отбор лучших номеров и работ осуществляется самими учебными заведениями; 2-й – в Альметьевском нефтяном институте. По итогам конкурса в каждой номинации определяются обладатель Гран-при, лауреаты трех степеней, дипломанты – с вручением дипломов и памятных подарков. Оргкомитет имеет право на дополнительное поощрение участников фестиваля.

В рамках фестиваля также проходят мастер-классы от членов жюри, круглый стол участников фестиваля и представителей творческой интеллигенции. Лучшие конкурсные произведения публикуются в сборнике «Тормыш, исэнме!» – «Здравствуй, жизнь!».

«ТУГЭРЭК УЕН»

всероссийский фестиваль-конкурс татарского фольклора.

Проводится в местах компактного проживания татар в Российской Федерации. Впервые состоялся в 2010 г. в Старокулаткинском районе Ульяновской области. В 2013 г. был проведен в Татарстане во время летней студенческой Универсиады в г. Казань. Учредитель фестиваля-конкурса – Министерство культуры РТ; организаторы: Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ, Всемирный конгресс татар. Основная цель фестиваля-конкурса – создание единой и эффективной площадки для диалога, объединения, обмена опытом, развития сотрудничества между творческими коллективами Татарстана и регионов России.

В фестивале-конкурсе участвуют любительские фольклорные коллективы и солисты аутентичного направления, действующие при культурно-досуговых учреждениях, национально-культурных центрах российских регионов, учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений Российской Федерации, а также носители локальных традиций независимо от организационно-правового статуса. Возраст участников – от 9 лет и старше, состав коллективов – до 15 че-

ловек. Обязательным условием для выступлений является воспроизведение образцов фольклора в их подлинном виде, с сохранением этнографических, диалектных и стилевых особенностей местной традиции.

Участники фестиваля-конкурса соревнуются в следующих номинациях: «фольклорно-этнографический коллектив» – сценические обрядово-праздничные, вокальные или вокально-инструментальные композиции; «национальное инструментальное исполнительство» (ансамбли, трио, дуэты, солисты) – исполнение народных наигрышей или обработок народных мелодий на традиционных музыкальных инструментах; «национальное вокальное исполнительство» (ансамбли, трио, дуэты, солисты) – исполнение народных песен без сопровождения или с сопровождением традиционных музыкальных инструментов; «народный танец – фольклорный» (ансамбли, трио, дуэты, солисты).

Фестиваль-конкурс проходит в три этапа: на 1-м (дистанционном) участники направляют заявки и видеозаписи выступлений оргкомитету. По итогам просмотра видеозаписей оргкомитет осуществляет отбор участников 2-го (очного отборочного) этапа, который проходит в Казани. Его победители принимают участие в 3-м (заключительном) этапе фестиваля-конкурса, который также проводится в Казани. Все участники награждаются памятными сувенирами с символикой «Тугэрэк уен». Победителям вручаются одно Гран-при, дипломы лауреатов и дипломантов трех степеней в каждой номинации.

В разные годы лауреатами фестиваля-конкурса становились самодеятельные творческие коллективы из Татарстана и других регионов России, в том числе фольклорные ансамбли «Умырзая» («Подснежник», с. Черемшан Черемшанского района), «Ак калфак» («Белый калфак», с. Аракаево Свердловской области), «Ялыкын» («Пламя», г. Астрахань), «Кый» (с. Барда Пермского края), «Лэйсэн» (с. Арсланово Челябинской области), «Саз» (с. Средние Тарманы Тюменской области), «Мишар» (д. Урмаево Чувашской Республики), «Чишмэ» («Родник», пгт Старая Кулатка, Ульяновская область), «Шытыр-шатыр» (с. Чикча Тюменской области), детский ансамбль «Мирас» («Наследие», Казань).

«ТУЫМ ЖОНДОЗЫ» – «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»

республиканский конкурс-фестиваль молодых исполнителей татаро-кряшенской песни.

Проводится с 2009 г. (до 2019 г. – ежегодно, позднее – раз в два года). Учредитель конкурса-фестиваля – Министерство культуры РТ; организаторы: Культурный центр им. Я.Е. Емельянова, Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек», Общественная организация кряшен РТ,

Республиканская культурно-просветительская газета кряшен «Туганайлар».

Основные цели конкурса-фестиваля: выявление молодых самобытных исполнителей народного песенного, инструментального творчества, а также сохранение и развитие культуры татар-кряшен.

В конкурсе-фестивале принимают участие детские и молодежные фольклорно-этнографические коллективы, солисты-вокалисты, солисты-инструменталисты, вокально-инструментальные ансамбли в трех возрастных группах (5–11, 12–17, 18–35 лет). Возрастные категории фольклорных коллективов определяются по доминирующей части общего состава. Конкурс проводится по таким номинациям, как «аутентичный вокал», «народный вокал», «фольклорно-эстрадный вокал», «фольклорно-этнографический коллектив», «вокальный ансамбль народной песни», «фольклорно-эстрадный ансамбль», «ансамбль этнических народных инструментов».

Конкурс-фестиваль проходит в два тура: 1-й (зональный) – в городах и районах Татарстана; 2-й финальный – в г. Казань. Во время 1-го тура проводится предварительное отборочное прослушивание участников, по итогам которого формируется состав участников 2-го (финального) тура. По итогам второго тура жюри определяет лауреатов трех степеней, присуждает Гран-при (по одному среди солистов и коллективов), а также выбирает показательные номера для участия в гала-концерте конкурса-фестиваля в Казани. С целью поощрения участников жюри имеет право присуждать специальные дипломы и памятные призы. Лауреатам и дипломантам конкурса вручаются дипломы, символический знак конкурса-фестиваля и памятные подарки, обладателям Гран-при – диплом, кубок и памятный подарок. Все участники, за исключением победителей, получают дипломы участника. Государственные и общественные организации, средства массовой информации, учреждения, творческие союзы, частные лица могут учреждать специальные призы для участников конкурса-фестиваля.

В разные годы лауреатами «Туым жондозы» – «Рождественская звезда» становились такие самодеятельные художественные коллективы из Татарстана и других регионов России, как фольклорные ансамбли «Сурэкэ» (г. Нижнекамск), «Айбагар» («Подсолнечник», г. Елабуга), «Сандугач» («Соловей», с. Сарсаз-Багряж Заинского района), «Туганайлар» (с. Шадчи Мамадышского района), «Тэнкэлэр» («Монеты», с. Дюсьметьево Мамадышского района), «Инешкэй» («Реченька»), «Кызлар» («Девчата»; оба – с. Старое Тябердино Кайбицкого района), «Йолдызчык» («Звездочка», с. Козяково-Челны Рыбно-Слободского района), «Тэнкэлэр» («Монетки», с. Село-Чура Кукморского района), «Алан» («Поляна», с. Алан-Полян Рыбно-Слободского района), «Айбагар» («Подсолнечник», с. Красный Баран Алексеевского района); ансамбль «Сарашлы» и хореографический коллектив «Вдохновение» (оба – пос. Остроленский, Челябинская область).

«ТЫСЯЧЕЛЕТΙΑ КУЛЬТУР»

международный фестиваль национальных обрядов.

Проводился в 2015–2016 гг. в г. Казань. Учредители фестиваля: исполком г. Казани, Ассамблея народов Татарстана; организаторы: Управление культуры исполкома г. Казани, отдел по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями аппарата исполкома г. Казани, Республиканский центр развития традиционной культуры Министерства культуры РТ, Дом Дружбы народов Татарстана, Молодежная ассамблея народов Татарстана. Основные цели фестиваля: популяризация самобытных национальных культур и формирование толерантного отношения к взглядам, убеждениям, духовным и эстетическим ценностям различных этнических групп населения Татарстана.

В фестивале принимали участие представители национальных объединений, культурных национальных центров, общественных объединений и организаций народов Татарстана, а также самодеятельные фольклорно-этнографические коллективы, творческие объединения учреждений культуры и образования. Были учреждены следующие номинации: «презентация традиционного национального обряда», «презентация предметов быта и старинных национальных костюмов», «выставка изделий народного прикладного творчества» (мастер-классы «национальные промыслы и ремесла», выставка фоторабот и рисунков «Мой мир, мой народ, моя культура»). Участникам фестиваля вручались дипломы и памятные сувениры.

В разные годы на сцене фестиваля выступали представители национальных диаспор Татарстана, а также фольклорные ансамбли «Айбагыр» («Подсолнечник», Казань), «Баранжар» (с. Красный Баран Алексеевского района), «Забава» (г. Нижнекамск), фольклорно-этнографическая студия «Оберег» (Казань).

«УЕНФЕСТ» (UenFest)

**международный фестиваль-конкурс
традиционных народных игр.**

Проводится ежегодно с 2021 г. в Татарстане 1 июня – в Международный день защиты детей. Учредитель фестиваля-конкурса – Министерство культуры РТ; организатор – Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ. Основная цель фестиваля-конкурса – сохранение, развитие и популяризация национальных культур народов Татарстана.

В «УенФесте» участвуют учащиеся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа: на 1-м – участники представляют на суд жюри видеоролики и презентацию, посвященные традиционным народным играм (история возникновения, методика проведения, обычаи и др.). Экспертное жюри определяет участников 2-го (финального) этапа фестиваля-конкурса, который проводится на территории Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль». Среди победителей определяется обладатель Гран-при и лауреаты, им вручаются дипломы и ценные призы. Остальные исполнители и коллективы, прошедшие во 2-й этап фестиваля-конкурса, удостоиваются диплома участника.

В разные годы победителями «УенФеста» становились такие самодеятельные художественные коллективы, как ансамбли: «Борлегэн» («Костяника», с. Шикши Сабинского района), «Асылъяр» (г. Ижевск, Удмуртская Республика), «Зеленорошинские ребята» (д. Зеленая Роща Бугульминского района), «Мишари» (с. Старое Дрожжаное Дрожжановского района); творческий удмуртский коллектив «Инвожо» («Гвоздичка», с. Новый Каенсар Кукморского района), фольклорные коллективы «Веселушки – Шаяннар» (с. Базарные Матаки Алькеевского района), «Пукане» (с. Старая Хурада Алькеевского района), «Уяв» (с. Старое Тимошкино Аксубаевского района).

«УЙНАГЫЗ, ГАРМУННАР!» – «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»

республиканский фестиваль народного творчества.

Проводится ежегодно с 1985 г. в Татарстане (в начале 1990-х гг. приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан и установлению Дня Республики Татарстан 30 августа). Организаторы фестиваля: Министерство культуры РТ,

Всемирный конгресс татар, Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ.

Ежегодно в фестивале принимают участие сотни гармонистов, творческих коллективов со всего Татарстана и из регионов России, среди которых – народный ансамбль гармонистов-баянистов «Чупрэле егетлэре» (с. Старое Дрожжановское Дрожжановского района), народный ансамбль «Былина» (г. Менделеевск), ансамбли гармонистов «Звени, мелодия гармони!» (с. Бима Агрызского района), «Сандугач» («Соловей», с. Тюлячи Тюлячинского района); чувашский ансамбль «Туслах» («Дружба») и татарский фольклорный коллектив «Гольджамал» (оба – г. Буинск), народный коллектив «Архангельская краса» (с. Слобода Архангельская Новошешминского района), вокальный коллектив «Деревенька» (пос. Беловка Аксубаевского района), народный вокальный ансамбль «Веснавея» (с. Габишево Лаишевского района) и др.

«УЧУК»

(«Уйчук», в переводе с чувашского языка уй – «поле», чук – «жертвоприношение, моление»),
**открытый фестиваль чувашей Закамья
Республики Татарстан.**

*Проводится ежегодно с 2007 г. в с. Старое Суркино
Альметьевского района. Организаторы фестиваля:
Министерство культуры РТ, совет и исполком Альметьев-
ского района, Чувашская национально-культурная автономия в РТ, Альметьевское
представительство Чувашской национально-культурной автономии в РТ,
Старосуркинское сельское поселение Альметьевского района. Основная цель
фестиваля – сохранение и развитие культурных традиций малых народов.*

Фестиваль «Учук» является уникальным этнокультурным мероприятием в России, представляет собой фрагменты не видоизменившихся с древнейших времен обрядов некрещеных чувашей, в которых активное участие принимает молодежь в национальных костюмах. Эмблема фестиваля – шестиугольник с узором внутри – означает: «Живите в мире и согласии, преумножая свой род, сохраняя национальную культуру и родной язык».

В «Учуке» участвуют творческие коллективы со всей России, демонстрирующие культурно-исторические традиции, обряды и обычаи чувашского народа, а также фольклорные коллективы других народов Татарстана, артисты профессиональной сцены из Чувашской Республики. Программа фестиваля включает: обряд «Учук» («Полевое моление»), обрядовое обращение к верховному боже-ству – Туре, проведение обрядов с участием фольклорных коллективов, выступления творческих коллективов и артистов чувашской эстрады.

В разные годы в фестивале участвовали такие самодеятельные художественные коллективы, как фольклорные ансамбли «Илем» («Краса», с. Чувашская Чебоксарка Нововешминского района), «Нарспи» (г. Елабуга), «Палан» («Калина», с. Гулькино Заинского района), «Шанкарав» («Колокольчик», г. Нижнекамск), «Авал» («Старина», с. Сосновка Черемшанского района), «Мерчен» («Жемчуг», г. Бугульма), «Палан» («Калина», с. Малые Мемы Кайбицкого района), «Шузем» (с. Наратлы Бугульминского района); чувашский народный театр «Тамаша» («Зрелище», г. Нижнекамск).

«ХОРОВОД ДРУЗЕЙ»

региональный открытый фестиваль народного танца им. Александра Хусаинова.

Проводился ежегодно в 2001–2018 гг. в Казани.

Организаторы фестиваля: Управление культуры исполкома г. Казани, отдел культуры администрации

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани,

Культурно-досуговый комплекс им. В.И.Ленина. Основные

цели фестиваля: популяризация народно-сценического

танца и сохранение национальных хореографических

традиций народов Татарстана.

В фестивале принимали участие детские и взрослые самодеятельные коллективы из Татарстана и других регионов Российской Федерации. Проводился по номинациям: «народный танец», «современная стилизация народного танца» (возрастные группы 6–14 лет и старше 14 лет), «народный танец детям» (6–10 лет, 10–14 лет), «танцы народов мира». В каждой номинации конкурсной программы три победителя награждались дипломами и ценными подарками. Вручались также специальные дипломы и призы: «за приверженность традициям народного танца», «приз коллег». По итогам конкурса проводился гала-концерт.

Ежегодно в фестивале принимали участие более 40 хореографических коллективов, среди них – «Авыл-Дэнс» (с. Большие Кайбицы Кайбицкого района), «Ар-и-Эль» (г. Арск), «Шешминка» (с. Новешешминск Новешешминского района), «Ритм» (пгт Апастово, Апастовский район), «Веснушки», «Эра» (оба – пгт Балтасы, Балтасинский район), «Услонские девчата» (с. Верхний Услон Верхнеуслонского района), «Фантазия», «Оцнеба» («Мечта»), «Сомбель», «Стиль», «Штрих» (все – Казань), «Бисеринки» (г. Набережные Челны).

«ЧАТЫР ТАУДА ЖЫЕН»

(в переводе с татарского языка «Съезд на Шатер-горе»),
международный фестиваль народного творчества тюркских народов.

Проводится ежегодно с 2011 г. у подножия горы Чатыр-Тау вблизи г. Азнакаево. Организатор фестиваля – Управление культуры исполкома Азнакаевского района. Основная цель фестиваля – сохранение и развитие самобытной культуры тюркских народов Евразии.

В «Чатыр тауда жыен» участвуют солисты-инструменталисты (национальные инструменты), вокальные ансамбли (от трех человек), хореографические коллективы с народными танцами, фольклорно-инструментальные ансамбли, фольклорные коллективы. Возраст участников – от 16 лет и старше. Победители фестиваля награждаются дипломами трех степеней и памятными сувенирами.

В рамках фестиваля проводятся концертные программы с выступлениями самодеятельных художественных коллективов, выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества, дегустации национальных блюд, народные игры, мастер-классы; организуются различные тематические площадки, такие как «Поляна детства», «Поляна чак-чака», «Поляна рукоделия», «Улица Дома Дружбы народов», «Уен Fest», «Литературная поляна», поляна вышитых полотенец «Сольге

аланы», а также национальные подворья участников мероприятия с выставочными площадками, отражающими народные промыслы, быт и кухню.

В разные годы на сцене фестиваля выступали коллективы из Татарстана и других регионов России, а также из зарубежных стран. Участниками «Чатыр таудажыен» в основном являются самодеятельные художественные коллективы, среди них – народный хореографический коллектив «Акварель» (с. Шемордан Сабинского района), татарский фольклорный ансамбль «Чулпан» (с. Денискино Самарской области); вокальные ансамбли «Дуслык» («Дружба»; пгт Джалиль, Сармановский район), «Дуслык» («Дружба», с. Средние Тиганы Алексеевского района), «Нур» («Луч», с. Абсалямово Ютазинского района); народные фольклорные ансамбли «Наза» (пгт Карабаш, Бугульминский район), «Омет» («Надежда», пгт Рыбная Слобода, Рыбно-Слободский район), «Ак калфак» («Белый калфак», с. Средние Тиганы Алексеевского района), «Нэркэем» (с. Большое Нуркеево Сармановского района), «Хыял» («Мечта», с. Старый Утямыш Черемшанского района), «Ак калфак» («Белый калфак», с. Нижняя Каменка Черемшанского района).

«ЧУВАШСКИЙ СОЛОВЕЙ»

(«Чаваш шапчаке»),

республиканский конкурс исполнителей чувашской песни.

Проводится раз в два года с 1994 г. в Татарстане.

Организаторы конкурса: Министерство культуры РТ, Ассамблея народов Татарстана, Дом Дружбы народов Татарстана, Чувашская национально-культурная автономия в РТ и др. Основная цель конкурса – формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе изучения многообразных традиций и форм проявления чувашской народной культуры.

В конкурсе участвуют фольклорные и вокальные коллективы, отдельные исполнители по следующим номинациям: «фольклорный ансамбль», «вокальный ансамбль», «вокал – соло». В своих выступлениях участники конкурса демонстрируют национальную культуру и традиции чувашского народа. В номинации «вокал – соло» участники делятся на четыре возрастные группы (7–12, 13–17, 18–30, 30 лет и старше). Проводится в два этапа. 1-й (отборочный) этап проходит в каждом муниципальном образовании Татарстана. Отбор участников осуществляет жюри, сформированное на местах. Муниципальные образования направляют на следующий этап конкурса не более двух участников по каждой номинации и возрастной группе. 2-й (республиканский) этап проводится оргкомитетом конкурса

при обязательном участии республиканского жюри конкурса. В состав жюри, наряду с деятелями культуры и искусств Татарстана, входят и представители творческой интеллигенции Чувашии. Победители конкурса награждаются дипломами трех степеней, сертификатами, памятными сувенирами и подарками, а также удостоиваются Гран-при. Обладатели Гран-при не имеют права принимать участие в следующем конкурсе в качестве конкурсантов. Итогом конкурса является финальный гала-концерт, номера которого формируются режиссерской группой из творческих коллективов и исполнителей, получивших специальные приглашения оргкомитета. Гала-концерты проводятся в различных городах и райцентрах Татарстана.

В разные годы дипломантами конкурса становились такие самодеятельные художественные коллективы, как фольклорные ансамбли «Шанкарав» («Колокольчик», г. Нижнекамск), «Сеспель» («Подснежник», г. Болгар), «Родник», «Илемпи» («Красотка»; оба – г. Нурлат), «Родник» (с. Аккиреево Черемшанского района), «Пилеш» («Рябина», д. Чувашский Чикилдым Тетюшского района), «Мерчен» («Жемчуг», г. Бугульма), «Звездочки» (с. Егоркино Нурлатского района); народный ансамбль песни и танца «Илем» («Краса», с. Чувашская Чебоксарка Новошешминского района).

«ШОМА БАС»

(«Танцуй веселей»),
республиканский смотр-конкурс хореографических и фольклорных коллективов по татарскому народному танцу.

Проводился в 2012, 2013, 2016 гг. в Татарстане. Учредитель смотра-конкурса – Республиканский центр развития традиционной культуры Министерства культуры РТ. Основные цели смотра-конкурса: возрождение и дальнейшее развитие национальных традиций, повышение значимости татарского народного танца в эстетическом воспитании подрастающего поколения.

В смотре-конкурсе принимали участие сольные исполнители, дуэты, коллективы малых форм (до 5 человек), хореографические и фольклорные коллективы (до 8–10 пар) в четырех возрастных группах (7–10, 11–13, 14–17, 18 лет и старше). Проводился в три тура по следующим номинациям: «татарская народная пляска», «этнографический танец». 1-й (отборочный) – проходил в районах и городах Татарстана в форме конкурсов, смотров, отчетных концертов. Победители 1-го этапа соревновались между собой в рамках 2-го (зонального) тура, который объединял несколько районов. 3-й (республиканский) тур проходил в Казани с приглашением лучших кол-

лективов и отдельных исполнителей, отобранных по итогам зональных туров. Победители смотра-конкурса награждались дипломами лауреатов и дипломантов трех степеней по каждой номинации и возрастной группе, ценными подарками.

В разные годы на сцене смотра-конкурса выступили такие самодеятельные художественные коллективы, как хореографические ансамбли «Хыял» («Мечта», с. Муслюмово Муслюмовского района), «Кристалл» (г. Менделеевск), «Ютазы йолдызлары» («Ютазинские звезды», с. Ютаза Ютазинского района), «Тамчы» («Капелька», с. Шадки Тюлячинского района), «Эльлюки», «Дуслык» («Дружба»), «Яшьлек» («Молодость»), «Мугаллима» («Учительница», все – с. Лашманка Черемшанского района), «Росиночка» (с. Старое Ильмово Черемшанского района), «Эльмэтем» (г. Альметьевск), «Асылъяр», «Акварель», «Дэртле яшьлек» («Страстная молодость»; все – г. Кукмор); коллектив народного творчества «Шаян» (г. Менделеевск), фольклорные ансамбли «Бэрэнжэр» (с. Красный Баран Алексеевского района), «Сердэш» («Наперсник», с. Абсалямово Ютазинского района).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И
НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

ЭТНОМИРИАДА

УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ,
КОЛЛЕКТИВЫ НАРОДНОГО ТАНЦА, СОЛИСТЫ
ЭТНОМОДЫ, САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИТОРЫ

164 – 165 / Фестивали и конкурсы

«ЭТНОМИРИАДА»

**международный конкурс-фестиваль
традиционной культуры и народного
художественного творчества.**

Проводится ежегодно с 2013 г. в г. Казань. Учредители конкурса-фестиваля: Казанский институт культуры, Министерство культуры РФ; организаторы: Министерство культуры РФ, Казанский институт культуры, Республиканский центр развития традиционной культуры Министерства культуры РТ и др. Основная цель конкурса-фестиваля – сохранение, возрождение и развитие традиционной культуры и народного художественного творчества народов Татарстана.

В «Этномириаде» принимают участие учащиеся детских школ искусств, детских музыкальных и общеобразовательных школ, средних и высших профессиональных учебных заведений, воспитанники учреждений дополнительного образования, культурно-досуговых организаций, коллективы и солисты самодеятельного художественного творчества по таким номинациям, как: «фольклорные ансамбли», «театр этнической моды», «национальное вокальное исполнительство соло» (возрастные группы: до 7 лет, 8–10, 11–14, 15–18, 19–21, 22–25, от 26 лет и старше), «национальное инструментальное исполнительство», «народный танец

фольклорный» (5–9, 10–13, 14–17, 18 лет и старше). Конкурс-фестиваль проводится в два тура: на 1-м (заочном) – конкурсанты представляют жюри свое выступление в форме видео-визитки; участниками 2-го (очного) тура, проходящего в Казани (для некоторых участников возможен и заочный формат), становятся конкурсанты, прошедшие отбор в 1-м туре. Победители каждой из номинаций конкурса-фестиваля становятся обладателем Гран-при, лауреатами и дипломантами трех степеней.

В разные годы на сцене «Этномириады» выступили такие самодеятельные художественные коллективы, как фольклорные ансамбли «Сокольская курчаночка» (с. Соколка Бугульминского района), «Умырзая» («Подснежник», с. Черемшан Черемшанского района), «Хыял» («Мечта», с. Старый Утямыш Черемшанского района), «Палан» («Калина», с. Малые Меми Кайбицкого района), «Айбагыр» («Подсолнечник», д. Бердибяково Рыбно-Слободского района), «Бигэшкэй» (с. Старое Гришкино Менделеевского района), «Сандугач» («Соловей», г. Кукмор); ансамбли: гармонистов – «Мирас» («Наследие», г. Арск), танца – «Филигрань» (г. Наро-Фоминск, Московская область), песни и танца – «Хопёрская вольница» (г. Балашов, Саратовская область). Участниками конкурса-фестиваля были также гости из Вьетнама, Казахстана, Китая, Колумбии, Северной Кореи, Экваториальной Гвинеи.

«ЯБЛОНЬ БЕЛЫЙ ЦВЕТ»

международный фестиваль-конкурс народного творчества.

Проводится ежегодно с 2016 г. в Татарстане. Организатор фестиваля-конкурса – Арт-ассоциация «Зажечь звезду» (г. Казань) при поддержке Республиканского центра внешкольной работы. Основная цель фестиваля-конкурса – сохранение памяти о днях воинской славы и празднике День Победы.

В конкурсе участвуют как отдельные исполнители, так и самодеятельные творческие коллективы в семи возрастных группах (до 6 лет, 7–10, 11–14, 15–18, 19–24, 25 лет и старше, смешанная по возрасту группа). Проводится по таким номинациям, как «вокально-хоровое исполнительство», «хореографическое искусство», «инструментальное исполнительство», «театр», «кукольный театр», «драматический театр», «литературно-музыкальная композиция», «художественное слово», «музыкальный театр», «фольклорный театр», «декоративно-прикладное творчество», «авторская композиция», «мастерство концертмейстера». Фестиваль-конкурс проходит в очной и заочной формах. Заочный формат предполагает предоставление видеозаписи номеров на рассмотрение жюри конкурса. Очный конкурс проводится в Казани. Победители награждаются дипломами лауреатов или дипломантов трех степеней, медалями, кубками. Все участники получают дипломы, а их руководители – благодарственные письма.

В разные годы в конкурсе участвовали представители Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Московской, Кировской областей, Пермского края и других субъектов России; лауреатами и дипломантами фестиваля-конкурса становились такие самодеятельные художественные коллективы, как вокальный ансамбль «Архангельская краса» (с. Слобода Архангельская Новошешминского района), хореографические ансамбли «Сююмбика», «Сююмбика гольэре» («Цветы Сююмбики», оба – г. Арск), народный ансамбль песни и пляски «Рябинушка» (с. Пычас, Удмуртская Республика), вокальные ансамбли Prestige, Abilita (оба – г. Чебоксары, Республика Чувашия).

«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»

фестиваль славянской культуры.

Посвящен славянскому народному календарному празднику – Яблочному Спасу. Проводится ежегодно с 2013 г. в г. Казань в парке им. Урицкого. Организатор фестиваля – культурный центр «Московский». Основная цель фестиваля – сохранение и развитие славянских традиций и культуры.

В фестивале участвуют самодеятельные фольклорные коллективы (народный хор русской песни «Дубравушка», вокальный ансамбль «Купава» (оба – г. Альметьевск) и др.); проводится ярмарка ремесленников, на которой представляются различные изделия авторского исполнения (в том числе тряпочные куклы и обереги, предметы ручной работы из дерева и кожи); организуются мастер-классы по плетению кружев, росписи глиняных изделий; организуются народные игры, соревнования по исполнению частушек и кадрили.

«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС В КРАСНОВИДОВО»

региональный фольклорный фестиваль русского народного творчества.

Посвящен славянскому народному календарному празднику – Яблочному Спасу. Проводится ежегодно с 2016 г.

в с. Красновидово Камско-Устьинского района. Организаторы фестиваля – Министерство культуры РТ, Администрация Камско-Устьинского района, Национальный музей РТ, Красновидовское сельское поселение, Музей А.М.Горького в с. Красновидово, музей А.М.Горького и Ф.И.Шалапина в г. Казань.

На фестивале выступают музыкальные коллективы с народными песнями, проводятся ярмарка, мастер-классы, народные игры, театрализованная экскурсия по сельскому музею А.М.Горького, чаепитие в музейном саду с яблочными угощениями – пирогами и вареньем.

В разные годы участниками фестиваля были такие самодеятельные художественные коллективы, как музыкальная фольклорная группа «Бурановские бабушки» (с. Бураново Удмуртской Республики), вокальные ансамбли «Березка» (с. Большое Подберезье Кайбицкого района), «Раздолье», «Рябинушка» (оба – г. Буинск), «Коргузинские девчата» (с. Коргуза Верхнеуслонского района), «Патрикеевские молодцы» (д. Патрикеево Верхнеуслонского района), «Русская душа», «Злато» (оба – г. Заинск), «Русская душа» (с. Рождествено Лаишевского района), «Каравон» (с. Никольское Лаишевского района); народный ансамбль «Калинушка» (с. Печищи Верхнеуслонского района).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
I. ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ	7
Агавайрем	8
Акатуй	10
Акашка	13
Балтай	15
Валда шинясь	17
Вербавань озкс	18
Вождырь	19
Вой дыр	21
Виль джук	23
Гырон быдтон	24
Джиен	27
Жаворонки	29
Иван Купала	30
Инечи	32
Калам	33
Каравон	34
Кашарни	37
Конга пайрем	38
Кугече	39
Кузьминки осенние	41
Масленица	42
Мастя	44
Мункун	45
Навруз	46
Нардуган	48
Питрау	50
Роштувань куд(о)	53
Сабантуй	54
Саварни	59
Семык	61
Синсе	63
Сурхури	64
Сюрем	67
Толсур	69
У пучымыш	71
Угинде	72
Уяв	74
Уярна	77
Шорыкйол	79

II. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ	81
«Ага-базар»	82
«Алло, мы ищем таланты!»	84
«Барсик»	85
«В вихре танца»	86
«Валда шинясь»	87
«Ватан» («Родина»)	88
«Ватан – Казань»	89
«Вербицы сад» – «Бермянчек бакчасы»	90
«Весенние выкрутасы»	91
«Восходящая звезда»	92
Всероссийский фестиваль колокольного звона	93
«Движение»	94
«Дулкыннар» («Волны»)	95
«Живи, родник»	96
«Живой родник»	97
«Жэшнэ, кояш, жалтыра»	98
«Здравствуй, Россия!»	99
«Идель-йорт»	100
«Иделькэем & Кариев варислары»	102
«Казан сольгесе – Казанское полотенце»	104
«Казачий круг»	106
«Керэшеннэр жырыу эйтэ»	108
«Когда мы вместе!»	109
«Крутушка»	111
«Кузьминки»	113
«Лауреат народной любви»	114
«Мир дому твоему»	115
«Мозаика культур»	116
«Молодые таланты»	117
«Монлы тамчы» – «Звонкая капель»	118
«Морозко»	120
«Москва – Бугульма транзит»	121
«Музыка веры»	123
«Музыкальный звездопад»	124
«Мы ветви древа одного»	125
«Мы разные, но мы вместе»	127
«Народные мелодии»	128
«Наш дом – Татарстан»	129
«Наше время – Безнен заман»	131
«Первые шаги»	133
«Питрау тугэрэк уены»	134
«Радуга» – «Салават купере»	137
Республиканский фестиваль русской хоровой музыки	138
«Рождественская сказка»	140

«Сайяр»	141
«Сияние» – «Балкыш»	142
«Созвездие – Йолдызлык»	144
«Страна поющего соловья»	147
«Тормыш, исэнме!» – «Здравствуй, жизнь!»	148
«Тугэрэк уен»	149
«Туым жондозы» – «Рождественская звезда»	151
«Тысячелетия культур»	153
«УенФест» (UenFest)	154
«Уйнагыз, гармуннар!» – «Играй, гармонь!»	155
«Учук»	156
«Хоровод друзей»	157
«Чатыр тауда жыен»	158
«Чувашский соловей»	160
«Шома бас»	162
«Этномириада»	164
«Яблонь белый цвет»	166
«Яблочный Спас»	167
«Яблочный Спас в Красновидово»	168

**ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ
И ФЕСТИВАЛИ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
НАРОДОВ ТАТАРСТАНА**

**иллюстрированный энциклопедический
справочник**

Литературное редактирование и корректура

Л.Т.Мухаметшина, Л.Т.Нигъмәтзянова

Дизайн макета

Ф.А.Ибрагимова

Обработка иллюстраций

Г.Р.Давлетьянова

Компьютерная верстка

Г.Х.Галимуллина, А.Б.Насибуллина, Р.Р.Салахиев

Подписано в печать 21.12.2022

Формат 70×100/16. Гарнитура PT Sans.

Усл. печ. л. 13,98. Тираж 150 экз. Заказ 21.12/22Б5

Обособленное структурное подразделение
«Институт Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ»
420015, г. Казань, ул. Пушкина, 56.
E-mail: info-ite@mail.ru

Издательство Академии наук Республики Татарстан
420111, г. Казань, ул. Баумана, 20.
E-mail: izdat.anrt@yandex.ru