

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПРАЗДНИКИ
И ФЕСТИВАЛИ**

УДК 39(571.14)(084.4)
ББК Т52(251.3-4Нов)Я64+Т595.241(251.3-4Нов)Я64
Н760

*Научно-информационное издание разработано и напечатано
при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской обл.*

Новосибирская область: этноконфессиональный атлас. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ
Н760 СО РАН, 2017. – Ч. 2: Праздники и фестивали. – 212 с.

ISBN 978-5-7803-0278-0

Научно-информационное издание, подготовленное на базе ИАЭТ СО РАН, включает справочные и аналитические материалы по традиционным и современным праздникам народов Новосибирской обл. Специальные разделы посвящены истории и современному состоянию праздничного календаря региона, объединяющего государственные, народные, религиозные, локальные и другие праздники и фестивали. Атлас содержит большое количество иллюстративных материалов, в т.ч. оригинальные фотографии. Является продолжением этноконфессионального атласа, вышедшего в 2016 г. и посвященного народам, культурам и религиям Новосибирской обл.

Адресовано специалистам и широкому кругу читателей.

УДК 39(517.14) (084.4)
ББК Т52(251.3-4Нов)Я64+Т595.241(251.3-4Нов)Я64

ISBN 978-5-7803-0278-0

© Коллектив авторов, 2017
© ИАЭТ СО РАН, 2017

ПРЕДИСЛОВИЕ

В РАМКАХ развития сотрудничества академической науки, органов государственной власти и местного самоуправления по Государственной программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Новосибирской области на 2015–2020 годы» на протяжении 2016–2017 гг. Министерством региональной политики Новосибирской обл. совместно с отделом этнографии ИАЭТ СО РАН был реализован проект подготовки и публикации этноконфессионального атласа Новосибирской обл.

Данное издание является продолжением этноконфессионального атласа, первая часть которого «Новосибирская область: Народы, культуры, религии» вышла в свет в 2016 г. Атлас был задуман как научно-информационное издание, ориентированное и на специалистов, и на широкий круг читателей. Это первый в истории области и в региональной науке справочник обобщающего характера по национальной проблематике. Образовательная, просветительная миссия определяет его концепцию, направленную на укрепление межрелигиозного и межнационального диалога, на предупреждение проявлений расизма, ксенофобии и экстремизма на этнической и религиозной почве.

Комплексная экспертиза показывает, что население Сибири в целом отличается высоким уровнем этнокультурной компетенции. В то же время существует необходимость совершенствования этнографического образования в региональном измерении. Этноконфессиональный атлас Новосибирской обл. – это ответ на запрос общества по созданию компетенций, занимающих важное место в формировании мировоззрения граждан многонациональной страны, по гармонизации межнациональных отношений.

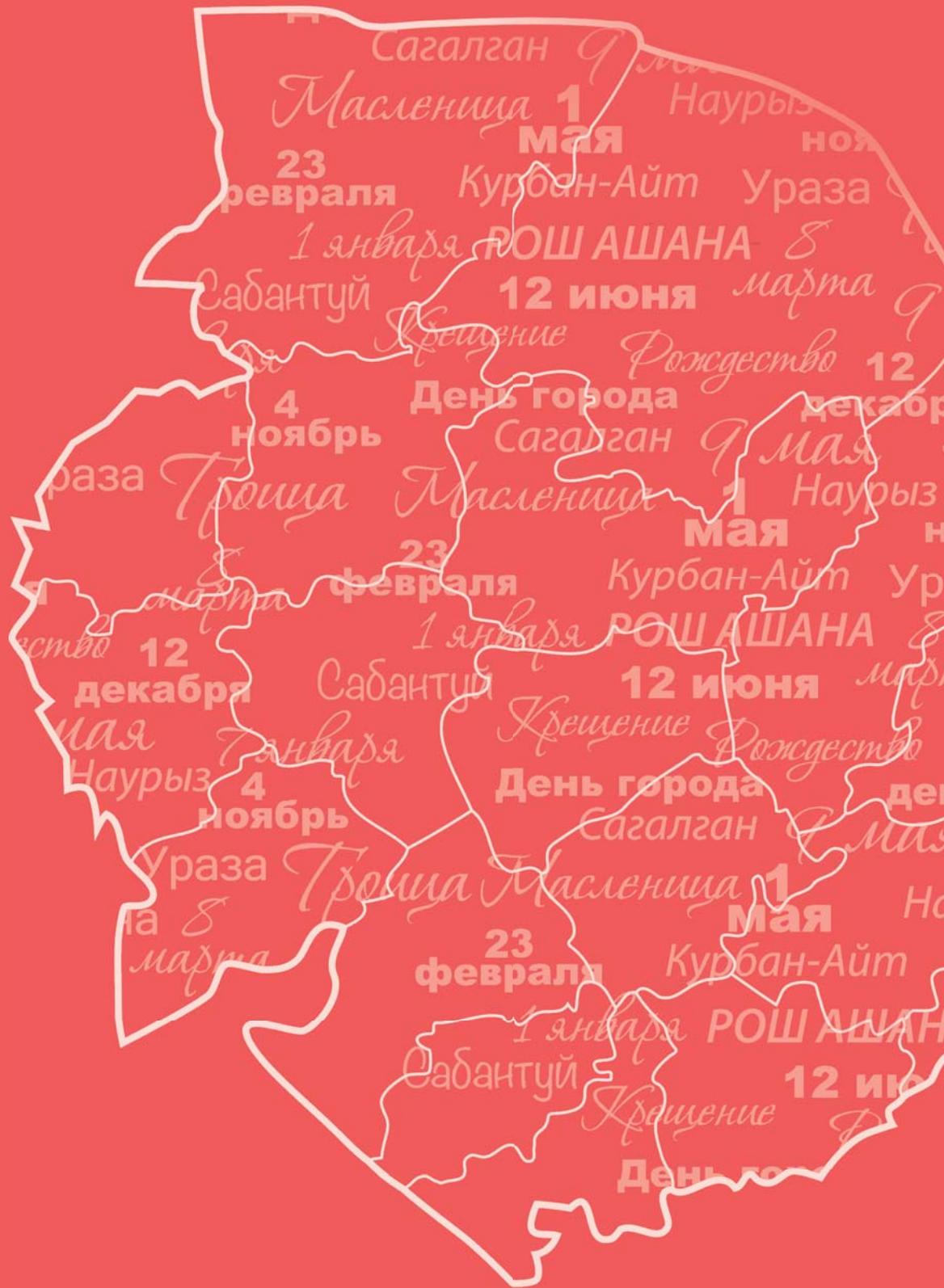
Воссоздание праздничного календаря Новосибирской обл., многонациональной по своему составу, определяет структуру второй части атласа. Она включает справочные и аналитические материалы по традиционным и современным праздни-

кам народов Новосибирской обл. Специальные разделы посвящены истории и современному состоянию праздничного календаря региона, включающего государственные, народные, религиозные, локальные и другие праздники и фестивали, по материалам Новосибирской обл.

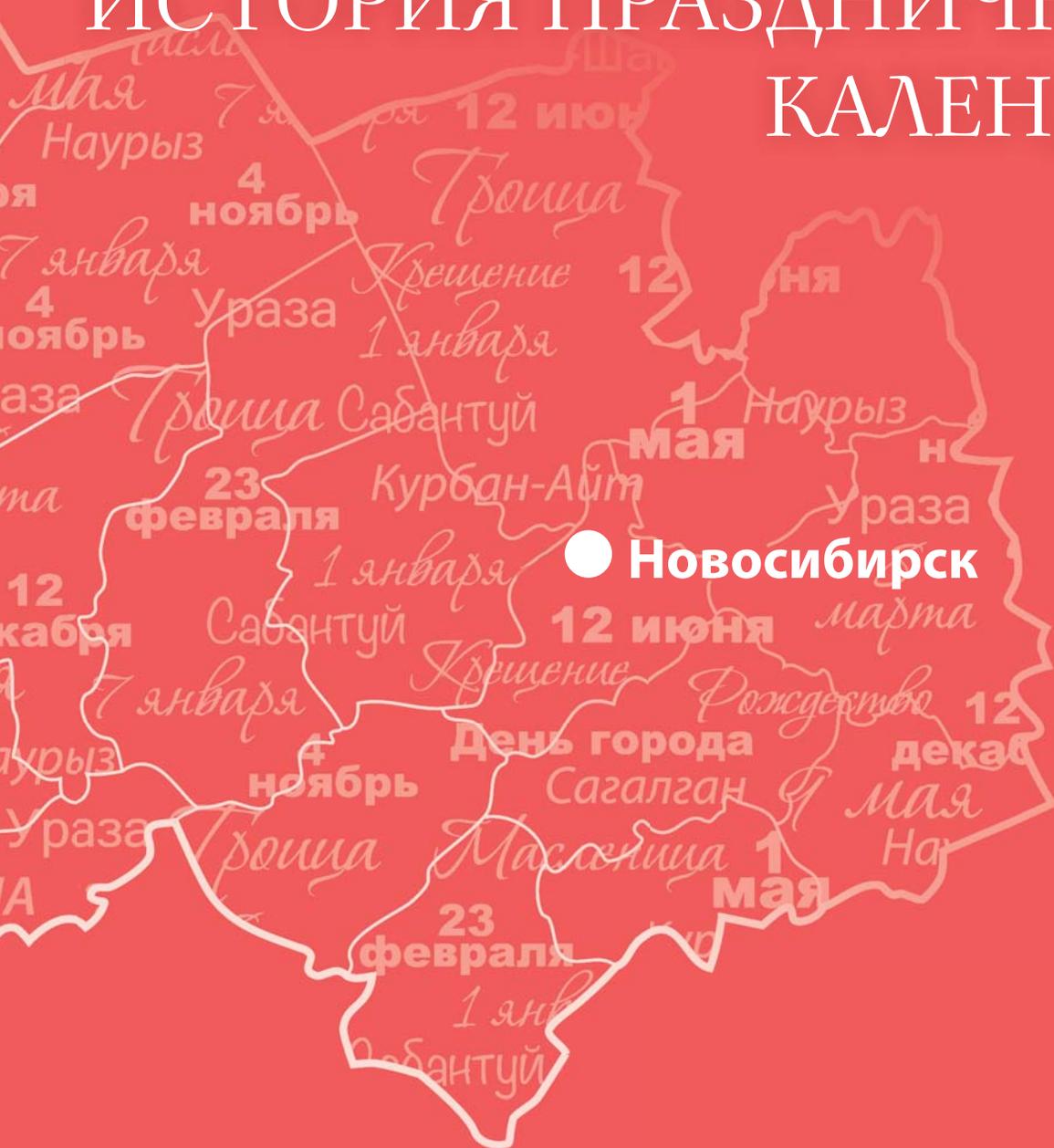
Подготовка атласа проходила на базе отдела этнографии ИАЭТ СО РАН в ходе полевых, архивных, аналитических изысканий. Основные разделы атласа подготовили: д-р ист. наук И.В. Октябрьская, Ю.А. Азаренко, Ю.Ю. Афанасьева, канд. ист. наук А.А. Бадмаев, канд. ист. наук Е.В. Ким, Л.В. Крикау, М.В. Москвина, канд. ист. наук В.В. Николаев, канд. ист. наук Е.В. Самушкина, канд. филос. наук Р.Ю. Федоров. Атлас содержит большое количество оригинальных материалов. Важное место в его подготовке было отведено работе с иллюстративным фондом. Он формировался в ходе фотоэкспедиций 2011–2017 гг. по Новосибирской обл. с участием фотографов В. Кламма, В. Боровских, И. Гаввы, В. Осинцева, И. Веремеенко.

Создание обеих частей атласа было поддержано руководителями национально-культурных автономий, центров и религиозных организаций г. Новосибирска и Новосибирской обл. Консультативную и информационную помощь в подготовке издания оказывали пресс-службы районных администраций, сотрудники архивных служб районов, руководители и сотрудники районных газет и музеев, а также руководители и участники фольклорных коллективов и центров Новосибирской обл.

Создание подобного атласа – реальный шаг к укреплению единства российской нации в ее региональном измерении. Проект имеет долгосрочный характер. Его конечную цель и практическую значимость определяет формирование поликультурности как одного из важнейших навыков адаптации и очень важного ресурса развития российского сообщества в целом и сообщества Новосибирской обл. в частности.

ПРАЗДНИК В КУЛЬТУРЕ. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

ПРАЗДНИК В КУЛЬТУРЕ. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

СОВРЕМЕННЫЙ праздничный календарь Новосибирской обл. представляет собой соединение нескольких пластов российской культуры. Он, как и праздничный календарь России в целом, сформировался в результате длительного исторического развития; включает государственные, профессиональные, религиозные праздники, дни воинской славы, памятные даты, а также большое количество праздников, связанных с традиционными культурами народов страны. Каждая праздничная дата является свидетельством времени ее возникновения и тех культурных ценностей, которые этому времени соответствовали. Перечень праздников установлен в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными актами.

Праздники многонациональной России отличаются большим разнообразием. Но, имея истоки в различных культурных и религиозных традициях, они обладают универсальным свойством – отмечают значимые для общества периоды времени, прерывают течение повседневности и создают ощущение едине-

ния и соучастия людей в процессе социального творчества. Само слово «праздник» выражает свободу от напряжения будней и радость от ее обретения.

Сосуществуя в современном социальном пространстве, праздники народов России имеют разный статус и «возраст». Некоторые из них уходят в глубокую древность. Архаичные праздники возникли в циклических культурах прошлого и символизировали возвращение ко времени глобального творения. Праздник в традиционной культуре является необходимой частью хозяйственно-культурного цикла в единстве утилитарных и сакральных технологий, направленных на поддержание жизни в череде поколений. Его смысл заключается в синхронизации ритмов жизни человека, общества и природы при помощи обрядово-символических действий. Опираясь на опыт прошлого, праздник регламентирует систему общенародных культурных ценностей, дающих уверенность в настоящем и будущем.

В ходе модернизации традиционный праздник претерпел существенные изменения, адаптировался к меняющемуся социокультурному контексту: утра-

День России в Новосибирске. 2016 г. Фото В. Боровских.

тилась его привязка к хозяйственно-культурным практикам, нивелировались ритуально-мифологическая и часто магическая составляющие, изменились функции. Но его символические коды, связанные с утверждением свободы, радости и творчества, остаются понятными вне зависимости от изменившегося контекста. Праздники в современном мире остаются формой гармонизации человеческого бытия.

Современный российский праздничный календарь имеет сложный характер. Помимо государственных, он включает религиозные праздники четырех традиционных конфессий и других религий, множество памятных дат, а также народные праздники многонациональной страны.

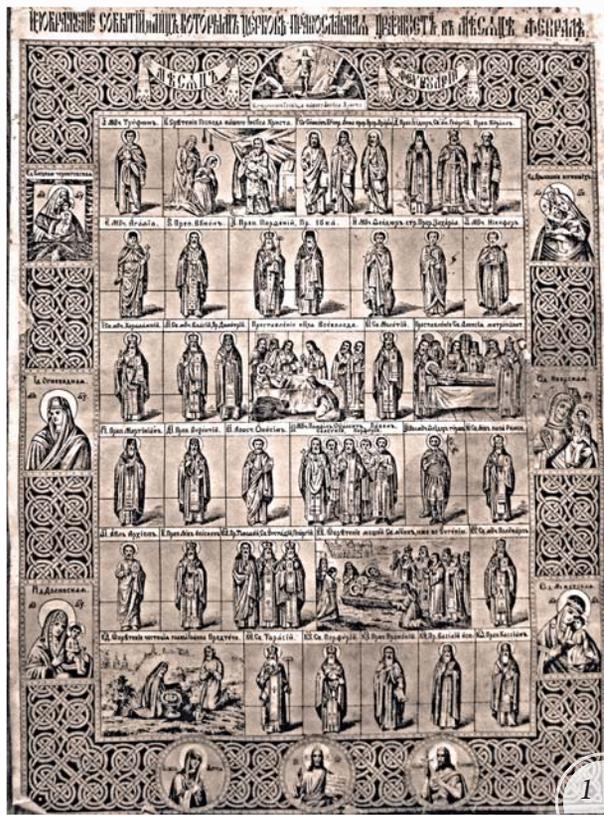
Праздники численно преобладающего в России русского народа восходят к восточнославянской земледельческой традиции, ориентированной на цикличность аграрных практик и соответствующих ритуалов. Праздники в структуре древнего славянского календаря были ориентированы на почитание стихий и жизни в ее природном и социальном измерении; точкой отсчета являлись дни, близкие к весеннему равноденствию.

Древнеславянский пантеизм был переосмыслен и преодолен с принятием на Руси христианства в конце X в. С этого времени стал использоваться византийский юлианский календарь, ведущий счет лет от сотворения мира. На протяжении нескольких веков сложился православный церковный календарь, определявший и освещавший бытие человека в череде повседневных забот и праздников. В формирующемся Российском государстве православие стало государственной религией, определив многие его ценности, в т.ч. порядок счета времени, будней и праздников.

Календарь Русской православной церкви оставался официальным календарем России до начала XX в. В середине XIV в. (по другой версии, в конце XV в.) церковь утвердила началом года 1 сентября. Новый год устанавливался сообразно священному писанию: в ветхозаветные времена в сентябре праздновали освобождение от всех житейских забот. Полагают, что первым печатным календарем в государстве стала «Малая подорожная книжица», изданная в начале XVI в.

Человеческая жизнь, регламентированная месяца-целесловами, соотносилась со священной историей. Ее значимость и в праздники, и в будни подтверждалась ссылками на священные имена и символы: на Егория крестьяне выгоняли скот; на Пасху славили обновление мира; на Троицу радовались животворящим силам земли; на Зосиму ставили ульи на летних пасеках; косили после Петрова дня; на Покрова загадывали на женихов и играли свадьбы; с Рождеством связывали начало нового года.

Реформа календаря произошла в царствование Петра I, который в 1699 г. ввел летоисчисление от

1. Календарь Русской православной церкви. Начало XX в. Архив С.П. Нестерова. 2. Вознесенская Церковь в с. Шипуново. 1950-е гг. Архив Администрации Сузунского р-на.

Рождества Христова и повелел считать началом года 1 января, как было принято в европейских станах, в те времена живших уже по григорианскому календарю. В декабре 1708 г. вышел в свет первый гражданский календарь, изданный при непосредственном участии царя-реформатора. Но православная церковь при этом осталась верна традициям юлианского календаря, и в России возник светский праздник Нового года, который, однако, совпадал с Васильевым днем.

Праздники за пределами церковного календаря в России появлялись и ранее. В XVII в. их именовали торжественными и викториальными днями. В числе ежегодных были тезоименитства и царские дни рождения.

В первые десятилетия XVIII в. сложился цикл ежегодных торжеств, включавший царские и военные праздники. С 1 января 1700 г. царский двор, а затем и вся Россия праздновали Новый год, который сопровождался пирами, гуляниями, фейерверками. В элитарных городских кругах стали популярны карнавалы и маскарады.

В 1721 г. Россия была провозглашена империей. Ее границы постепенно расширялись начиная с XV–XVI вв. С присоединением к Российскому государству новых народов на протяжении XVII–XVIII вв. в ее праздничную культуру включались традиции мусульманских, буддийских и других сообществ, признанных государством.

Результатом освоения культурного многообразия стало проведение первого своего рода «этнографического фестиваля» в рамках знаменитой «Ледяной свадьбы» придворных императрицы Анны Иоанновны в 1740 г.: на торжество были созваны представители 150 народов Российского государства; все они были в национальных костюмах и с музыкальными инструментами. Позднее подобные презентационные церемонии по случаю знаменательных исторических событий и крупных, в т.ч. международных, выставок стали регулярными в Российской империи.

Трансформация праздников в России проходила одновременно с трансформацией ее многонационального сообщества. Но большая часть населения Российского государства ориентировалась на традиционные ценности.

Наиболее значимыми в праздничном календаре русских крестьян и в европейской части империи, и в Сибири были Рождество, Святки, Крещение, Масленица, Пасха и Троица и др. Отмечались храмовые и престольные («съезжие») праздники, объединявшие жителей всех деревень местных церковных приходов. Особенностью праздничного календаря Сибирского региона, в т.ч. территорий в границах современной Новосибирской обл., стало переплетение традиций русских крестьян – выходцев из различных регионов Северной, Центральной, Южной России

с традициями других православных народов, прежде всего украинцев и белорусов, обживавших Сибирь. Собственно сибирскими святыми почитались Иннокентий Иркутский, Василий Мангазейский и др.

Сибирские народы, ориентированные на ислам, буддизм, другие верования, также придерживались традиционных обрядовых практик. Вместе с тем возникали новые публичные праздники, находившиеся за пределами традиционных культур и конфессий. Их становление было связано с социокультурными трансформациями российского общества второй половины XIX в.

После отмены крепостного права в стране активно формировалось городское население. Недавние крестьяне пополняли предместья промышленных центров. Их культура, сохраняя связь с традициями, трансформировалась в условиях городской среды, разрушался ее первичный хозяйственно-культурный синкретизм, происходила нивелировка сакральной обрядовой составляющей. Формировалась новая система ценностей и культура городских площадей.

Повсюду в России по большим праздникам и торжественным датам проходили народные гуляния; наиболее массовые были приурочены к Рождеству, Пасхе и Масленице. В их рамках создавались сценические площадки, разыгрывались театральные и цирковые представления, устраивалась ярмарочная торговля. На рубеже XIX–XX вв. происходило формирование публичной досуговой культуры.

Это было характерно для всей страны, в т.ч. и для ее сибирских территорий. К концу XIX в. повсеместно в Сибири большое распространение получили народные гуляния. Праздничный календарь городов региона был расширен за счет деятельности национальных общин – немецких, польских, литовских, эстонских и др.

Важное место в праздничном календаре России в XIX в. занимали торжества, посвященные памятным датам. Например, в 1862 г. широко отмечалось 1000-летие России. В 1882 г. в стране праздновали 300-летие присоединения Сибири, начавшегося с похода Ермака. С этого года 26 октября (по старому стилю) – день Дмитрия Солунского стали отмечать как День Сибири, к которому были приурочены крестные ходы, молебны, официальные приемы и гуляния. Организация подобных торжеств в России получила дальнейшее развитие в начале XX в. В 1903 г. в стране отмечался 200-летний юбилей г. Петербурга, в 1912 г. – 100-летие Бородинского сражения.

В 1913 г. в России широко праздновали 300-летие Дома Романовых. Эта историческая дата совпала с 20-летием основания Новониколаевска, получившего статус города в 1903 г. К этому событию в центре города была воздвигнута Никольская часовня и издан памятный альбом.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

1. Проводы в армию в с. Сузун. 1909 г. Архив Администрации Сузунского р-на. **2.** Праздник в татарской слободе, г. Ново-николаевск. Начало XX в. Фотоархив Музея города Новосибирска. **3.** 1 Мая в с. Убинском. 1931 г. Архив Убинского краеведческого музея. **4.** 7 ноября в с. Карасук. 1934 г. Архив Карасукского краеведческого музея. **5.** День памяти В.И. Ленина и 9 января 1905 г. в с. Ново-Тырышкино. 1933 г. Архив В.П. Мельникова. **6.** Праздничный обед 1 Мая 1935 г. в младшей школе с. Убинского. Архив Убинского краеведческого музея. **7.** Демонстрация 1 Мая 1938 г. в г. Новосибирске (Газета «Советская Сибирь». 1938. 4 мая. С. 2). **8.** Митинг на площади 7 ноября 1945 г. в с. Кочки. Фотофонд Архивной службы Кочковского р-на.

Общероссийские торжества имели в г. Ново-николаевске большой резонанс. При этом в строящемся городе с постоянным притоком сельского населения также с большим размахом проходили народные праздники. Горожане широко праздновали Масленицу; на Пасху в городе устраивались гуляния с ярмарками, аттракционами и выступлениями музыкантов.

До революции 1917 г. важнейшие церковные праздники объявлялись нерабочими днями. Они были установлены законом 1897 г. «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности». К числу официальных относились Новый год, Крещение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, пятница и суббота Страстной недели, Пасха, понедельник и вторник пасхальной недели, Вознесение Господне, второй день праздника Сошествия Святого Духа. Все праздники были православными, за исключением Нового года, который считался «объявленным по Высочайшему повелению» (хотя в этот день православная церковь отмечала праздник Обрезания Господня и память святителя Василия Великого).

Работникам «инославных вероисповеданий» разрешалось не отмечать те праздники, которые не почитались их религией; при этом можно было вносить в расписание иные праздничные дни, отвечающие их вере. До 1918 г. неприступными в России также считались воскресные дни, некоторые иные, помимо двенадцатых, церковные праздники (например, Покров, Казанской иконы Божией Матери и др.), табельные и объявленные Высочайшим повелением.

Праздничная календарная система России отстраивалась веками. Ситуация изменилась после Великой Октябрьской революции. Уже в октябре 1917 г. был принят декрет «О восьмичасовом рабочем дне» – первый закон советской власти о труде, согласно которому общими для всех рабочих праздниками и выходными признавались: 27 февраля – низвержение самодержавия; 25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы; 1 мая – день Интернационала; 25 декабря – Рождество Христово; пятница Страстной недели; Вознесение Господне; второй день праздника Сошествия Святого Духа.

В 1917 г. в реальном училище им. Дома Романовых в г. Ново-николаевске состоялось празднование Нового года в формате детского утренника. Для учеников были устроены спектакль по мотивам сказки «Золушка», игры, литературные чтения и угощения.

Сохраняя на первом этапе преемственность культурных традиций российского общества, советская власть стремилась к глобальному переустройству

Фото из архива В.П. Мылникова: 1. 9 Мая 1945 г. Ново-сибирск. 2. Новый год. Новосибирск. 1952 г.

бытия. На это был направлен декрет Совета народных комиссаров РСФСР 1918 г. «О свободе совести, церковных и религиозных обществах». Декретом была провозглашена свобода совести и закреплено равенство всех религий перед законом. Вместе с тем произошло отделение церкви от государства, и соответственно школа была отделена от церкви; все акты гражданского состояния (регистрация рождения и смерти, брака и т.п.) были переданы в ведение государственных органов; все имущество религиозных организаций национализировано. С принятием Декрета о свободе совести отношение человека к религии стало его частным делом. Это предопределило развитие праздничного цикла Советской России.

Утверждение нового строя также ознаменовала реформа календаря. Декретом Совета народных комиссаров РСФСР в январе 1918 г. было введено григорианское летоисчисление, которым к началу XX в. пользовались многие страны мира.

Реформа изменила ход времени: сразу после 31 января наступило 14 февраля; дата революции, свершившейся 25 октября, была перенесена на 7 ноября. Вслед за опубликованием декрета о переходе на «новый стиль» был выпущен первый советский календарь на 1919 г. Он открывался текстом и нотами «Интернационала» – гимна победившего пролетариата, а на лицевой стороне его отрывных листков был изложен дневник революции 1917–1918 гг.

Согласно Кодексу законов о труде 1918 г., нерабочие дни в основном были приурочены к историческим событиям: 1 января – Новый год; 22 января – день 9 января 1905 г. (Кровавое воскресенье); 12 марта – низвержение самодержавия; 18 марта – день Парижской Коммуны; 1 мая – день Интернационала; 7 ноября – день Пролетарской Революции. Помимо главных революционных праздников по решению местных советов профсоюзов допускалось не более 10 неоплачиваемых нерабочих дней в году, которые были приурочены к традиционным (церковным) праздникам.

Поначалу новая власть осторожно относилась к реформированию сложившейся соционормативной системы. Но постепенно традиционные церковные праздники нивелировались. Так, в апреле 1918 г. Советом народных комиссаров был подписан «Декрет о невыдаче наградных к Пасхе», в июле 1918 г. – декрет об ответственности за установление в правительственных учреждениях неприсутственных дней по церковным праздникам. Затем советское правительство отменило «царские дни», дни «священного миропомазания» царей, дни рождения царствующих особ. Для построения нового советского общества был необходим новый календарь.

Декреты по реформированию календаря последовательно воплощались в жизнь и в центре, и на местах.

1

2

3

4

1. 1 сентября 1951 г. Новосибирск. Архив В.П. Мильникова. 2. День праздника и песен в с. Убинском. 1953 г. Архив Убинского краеведческого музея. 3. День бригады. 1955 г. Архив С.П. Нестерова. 4. Концерт на 7 ноября 1956 г. Карасук. Архив Карасукского краеведческого музея.

Новониколаевский губисполком в августе 1923 г. издал указ, согласно которому православные праздники, исчисляемые по юлианскому календарю, следовало праздновать по григорианскому календарю.

В 1920–1930-е гг. по всей стране разворачивался процесс секуляризации праздничной системы. Он проходил в формате антирелигиозной кампании, которую возглавлял Союз воинствующих безбожников – общественная организация, существовавшая в СССР с 1925 по 1947 г. и ставившая своей целью борьбу с религией во всех ее проявлениях. С 1920-х гг. в рамках ее деятельности проводились эксперименты по организации новых праздников – «Комсомольского Рождества», «Красной Пасхи», антирелигиозного Рамадана и т.д.

Антитеза старого и нового – религиозности и социалистической идеологии нашла отражение в программных документах советской власти, которые закладывали основы «Красного календаря». Смена праздников должна была подчеркнуть смену мирового порядка, продемонстрировать населению страны, что оно живет в другом социально-политическом измерении.

Новые праздники сопровождались массовыми собраниями, лекциями, беседами, театрализованными представлениями, сельскохозяйственными выставками. Например, в официальных инструкциях рекомендовалось в рождественские дни проводить обход домов с красной звездой, «славя Советскую власть», устраивать «красные елки» и общественные суды над религией, концерты и карнавальные шествия.

В преддверии Пасхи 1923 г. ЦК РКП(б) была принята инструкция «Об антирелигиозной кампании во время пасхи», где предписывалось проводить «научное объяснение» происхождения религиозных праздников. Активная антирелигиозная деятельность проводилась среди мусульманского населения. Так, в 1924 г. всем организациям Российского коммунистического союза молодежи и секциям национальных меньшинств в Сибири было разослано указание по проведению Первомайского праздника, который должен был пройти под лозунгами «Долой национально-религиозные праздники!», «Да здравствуют интернационал и революционные праздники!». Особенность ситуации заключалась в том, что в 1924 г. 1 Мая совпадало с кануном Рамадана у мусульман. В сценариях этих торжеств акцент делался на просветительную, образовательную составляющую.

Трансформация традиционной (народной) культуры, особенно на селе, в силу ее изначального синкретизма, проходила довольно проблематично. Но вслед за закрытием церквей, мечетей и храмов других религий, а также вслед за ограничением в правах священников, праздники теряли свой публичный характер, сохраняясь лишь в семейной сфере.

На смену старым приходили новые ценности. В 1920-е гг. широко отмечали в г. Новониколаевске, как и по всей стране, праздник 1 Мая. Впервые он был проведен в городе в 1904 г. рабочими-железнодорожниками в знак солидарности с мировым пролетариатом. После революции первомайские демонстрации проводились ежегодно. В этот день устраивали субботники, организовывали бесплатные обеды, красноармейцы принимали присягу. В 1928 г. в день 1 Мая во время субботника в центре города был разбит Первомайский сквер.

В ходе становления советского календаря разрабатывались типовые сценарии праздников. Региональные архивы сохранили рекомендации партийных и административных структур по их проведению, которые рассылались на места. Сохранился, например, «План празднования Международного дня рабочих 8 марта 1925 г.», который включал театральную постановку, выступления хора и пионеров и торжественное вступление в коммунистическую партию участниц праздника.

Главным праздником Советской страны был 7 ноября – день памяти Октябрьской революции. В конце 1920-х гг. была введена обязательная явка всех работающих на праздничные мероприятия. Они проходили по утвержденному плану с выделением торжественной части, которую сопровождали митинги, демонстрации, военные парады, и народных гуляний.

Советская власть пыталась реформировать календарь, подчиняя его рациональной прагматике. Постановление Совета народных комиссаров СССР «О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю» от 24.09.1929 г. вводило вместо праздников «революционные дни»: 22 января – день памяти 9 января 1905 года и памяти В.И. Ленина; 1 и 2 мая – дни Интернационала; 7 и 8 ноября – дни годовщины Октябрьской революции. Празднование остальных революционных событий, Новый год и все религиозные праздники проходили без освобождения от работы.

Отказ от выходных и праздников был частью социальных экспериментов и одновременно экспериментов в области изменения календаря. В ноябре 1931 г. было принято постановление Совета народных комиссаров СССР «О прерывной производственной неделе в учреждениях» (действовавшее до июня 1940 г.), согласно которому сверх воскресных дней вводились нерабочие дни: 22 января (день памяти В.И. Ленина и 9 января 1905 г.), 1 и 2 мая (дни международного пролетариата), 7 и 8 ноября (годовщина Великой Октябрьской социалистической революции), 5 декабря (день Сталинской Конституции СССР).

В 1930-е гг. выстраивалась система праздников, основу которой составляли даты революционных

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

1. Встреча гостей. Село Бобровка. 1958 г. Архив Г.И. Абрамовой. **2.** После демонстрации 1 Мая 1960 г. Село Убинское. Архив Убинского краеведческого музея. **3.** Немецкая свадьба. Село Поротниково. Архив Г.И. Абрамовой. **4.** Православная Пасха. Село Бобровка. 1976 г. Архив Г.И. Абрамовой. **5.** Проводы в армию. Село Поротниково. 1970-е гг. **6.** Игра «Зарница». Сузунский р-н. 1970 г. Архив Г.И. Абрамовой. **7.** Открытие памятника В.И. Ленину в с. Убинском 22 апреля 1980 г. Архив Убинского краеведческого музея. **8.** 8 Марта на Главпочтамте. Новосибирск. 1980-е гг. Архив С.П. Нестерова.

1

2

3

1. Проводы зимы. Село Кыштовка. 1980-е гг. Архив Кыштовского краеведческого музея. 2. Проводы зимы. Село Кочки. 1990-е гг. Архив Кочковского краеведческого музея. 3. Новый год. Новосибирск. 1980-е гг. Архив С.П. Нестерова.

событий. Главным праздником Страны Советов являлся день утверждения нового строя – Праздник Великой Октябрьской социалистической революции.

День Красной Армии и Флота был установлен в РСФСР в 1922 г. А 23 февраля 1923 г. на главной площади г. Новониколаевска состоялся парад и принятие воинской присяги новобранцами частей Сибирского гарнизона. После парада прошла демонстрация трудящихся.

Политизация определяла основную тенденцию развития праздничного календаря в 1930-е гг. Так, в 1936 г. Западно-Сибирский крайисполком принял постановление об утверждении «особых» дней отдыха, среди которых, помимо общесоюзных, вводились: 1 августа – Международный антивоенный день; 16 ноября – День урожая и коллективизации; 14 декабря – День освобождения Сибири от Колчака.

Модернизация праздников в начале XX в. стала частью общей политики по созданию советской праздничной культуры. В систему новой обрядности вошли церемониалы и символика, рожденные в ходе классовой борьбы пролетариата: массовые демонстрации и митинги, красное знамя, красная звезда, серп и молот.

Важнейшей функцией новых праздников должно было стать сплочение людей на социально-классовой основе, утверждение общности коммунистической идеологии. Ставка была сделана на формирование «нового» человека, устремленного в будущее. В соответствии с этой задачей становились популярны спортивные мероприятия. Первый сибирский праздник физкультуры состоялся в Новониколаевске в 1924 г. В его основе лежала идея преобразования личности и общества в духе революционного обновления.

В 1929 г. в Советском государстве было отменено Рождество. Новый год стал рабочим днем, хотя уже в 1936 г. елки вернулись в дома, а затем и на площади городов. В 1936 г. в Новосибирске большая елка была поставлена в районе нынешнего Первомайского сквера. Зимний праздник продолжил свою историю.

Большая часть советских праздников представляли собой новые формы нормативной культуры. Народные традиции сохранялись на ее фоне. Их жизнеспособность объяснялась апелляцией к семейным, родственным связям, к почитанию предков.

Событийное наполнение «красного календаря» сопровождало и символически оформляло процесс колхозного строительства в СССР. Первые коллективные хозяйства в Сибири появились в начале 1918 г. К концу 1932 г. от Урала до Дальнего Востока насчитывалось ок. 14 тыс. колхозов. Новой колхозной структуре праздники придавали легитимность и весомость. Одновременно они были формой агитации, призван-

ной продемонстрировать привлекательность новых институтов и практик советского строя.

В русле советизации происходила трансформация всей праздничной системы, в т.ч. обрядов годового культурно-хозяйственного крестьянского цикла. Например, «Праздник урожая» был проведен в Алексеевской волости Новониколаевского уезда (ныне с. Мошково) в 1923 г. Он был переосмыслением традиции на новой идеологической основе.

В 1936 г. на новый лад был проведен праздник начала лета Сабантуй («Праздник плуга») в ауле барабинских татар Тарманкуль нынешнего Чановского р-на. Начинаясь он с премирования колхозников; затем состоялся конкурс художественной самодеятельности и спортивные состязания; в программе были футбол, волейбол, сдача норм ГТО, бег, велосипедные гонки, «индийский бокс», татарская борьба, выступления гармонистов, певцов, а также чтение газеты, опубликовавшей проект Конституции СССР.

Сценарий колхозного Сабантуя, так же как и Праздника первой борозды или Праздника урожая, разрабатывался с использованием набора элементов, освоенных в революционную эпоху, – смотров, шествий, публичных лекций, парадов техники, чествования ударников и пр. Инструкции рассылались на места. Постепенно шло формирование нормативной системы, общей характеристикой которой было стремление продемонстрировать культурный потенциал советского народа и государства. Одновременно из публичной культуры вытеснялись традиционные этнические и конфессионально значимые элементы: русские Пасха и Рождество, татарские Курбан-Байрам и Ураза, еврейские Песах и Ханука продолжали воспроизводиться на уровне семейных практик.

Официальными праздниками в СССР по календарю 1941 г. были следующие: 22 января – день памяти В.И. Ленина и 9 января 1905 г.; 1–2 мая – дни боевого праздника международного пролетариата; 7–8 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции; 5 декабря – Всенародный праздник – день Сталинской Конституции СССР, установленный 5 декабря 1936 г. Чрезвычайным VIII съездом Советов СССР.

К концу 1930-х гг. получили распространение, в т.ч. в регионах, праздники, посвященные труженикам отдельных профессий и военным специальностям, такие как Всесоюзный день железнодорожника, День авиации, День танкиста, День Военно-Морского флота СССР. С годами число профессиональных праздников увеличилось – появились День химика, День учителя, День рыбака, День строителя, День медика и др.

В предвоенные годы все массовые мероприятия были нацелены на пропаганду героического труда, патриотизма и верности коммунистической идеоло-

1

2

3

4

1. 1 Мая 1987 г. в г. Карасуке. Архив Карасукского краеведческого музея. 2. 9 Мая в г. Бердске. 1980-е гг. Архив М.В. Москвиной. 3. Демонстрация 7 Ноября. Карасук. 1980-е гг. Архив Карасукского краеведческого музея. 4. День района в с. Коченево. 1992 г. Архив Коченевского краеведческого музея.

гии. Большое развитие в этот период получили художественная самодеятельность и различные формы народного творчества, которые приобретали все более и более политизированный характер.

В годы войны праздники в СССР были направлены на поддержку сплоченности и на мобилизацию советского народа. Праздники меняли свой облик. Газеты публиковали обязательные поздравления от ЦК ВКП(б); в день 8 марта размещали материалы о женщинах – героинях фронта и тыла; на 23 февраля – материалы о доблести советских солдат. Празднования на предприятиях г. Новосибирска проходили официально и скромно.

На трудный военный период пришелся 50-летний юбилей г. Новосибирска – 13 декабря 1943 г. в строящемся Театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, посвященное этому событию.

Окончание войны ознаменовали народные торжества 9 мая 1945 г., которые прокатились по всей стране, дав начало новому празднику. В Новосибирске в тот день прошли общегородской митинг и военновоздушный парад; на улицах звучали песни; бесплатные сеансы шли в кинотеатрах. Праздник отмечался как государственный до 1948 г. и был восстановлен в 1965 г. в 20-летний юбилей Великой Победы.

Страна восстанавливалась от разрухи. В города и села возвращались новогодние праздники, отмененные в годы войны. Первую городскую послевоенную елку в г. Новосибирске устроили военные. Она была установлена в центре города, украшена световыми гирляндами и огромными бумажными игрушками.

После Великой Отечественной войны продолжала развиваться социокультурная инфраструктура Советского государства. Создавались клубы, дома культуры и дома народного творчества, которые разрабатывали методические рекомендации по проведению советских праздников.

Ответом на запросы времени стало создание в Новосибирске в 1947 г. культурно-просветительской школы, в которой готовили кадры для клубов и домов культуры области. С годами она превратилась в один из известнейших в Сибири колледжей культуры, где органично соединились все виды творчества, в т.ч. традиционный фольклор.

В послевоенный период новые поколения работников культуры включались в разработку новых форм праздников. В 1950-е гг., когда в стране продолжалось восстановление народного хозяйства и приходило понимание необходимости отказа от чрезвычайных методов управления, на предприятиях стали проводить посвящение в рабочие, дни трудовых династий и т.д. Стала активно развиваться система профессиональных праздников.

Возникли новые праздники на селе: День пастуха (позже День животноводства), День сева, Праздник пер-

вой борозды, День урожая и др. В Доволенском р-не в 1959 г. впервые был проведен праздник в честь подписания договора о сотрудничестве между совхозами этого района и заводом Химконцентратов г. Новосибирска. Сначала праздник был посвящен завершению весенне-полевых работ, затем назывался Праздником серпа и молота, а в 2000-х гг. получил название Праздника дружбы. В такой форме он существует в настоящее время.

Согласно политической риторике послевоенного времени, сельские и в целом производственные праздники были направлены на воспитание народа в духе коммунистической идейности, на приобщение его к социальному творчеству в русле реализации государственных программ. Через чествование трудовых побед они обеспечивали широкое общественное признание крестьянского труда. Позднее в праздничном календаре СССР возникло несколько дат, ориентированных на тружеников села. Официально День работника сельского хозяйства был введен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.1988 г.

Тогда же, в 1960–1970-е гг., в русле разработки идейно-политических концептов советского общества проходило дальнейшее развитие системы праздников. Высшие и средние учебные заведения Сибири стали готовить специалистов – организаторов праздничных действ, призванных создавать современные зрелищно-массовые формы, формировать новое мировоззрение и систему ценностей.

В результате целенаправленной деятельности в СССР шла унификация праздничной культуры. В серию были запущены общегражданские обрядовые формы – свадьбы, юбилеи и пр. Происходила типизация семейной обрядности. В Сибири, как и во всей России, получили дальнейшее развитие профессиональные праздники.

Законы СССР о труде 1970 и 1977 гг. утверждали официальный регламент государственных праздников: 1 января – Новый год; 8 марта – Международный женский день; 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся; 9 мая – День Победы; 7 октября – День Конституции СССР; 7 и 8 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. К 1970-м гг. сложились традиции их празднования: подарки, поздравления, церемонии коллективных и семейных торжеств и застолий. В Новосибирске, как и повсюду в стране, праздники сопровождалась официальными собраниями на предприятиях и концертами. Кроме общегосударственных праздников, в 1970-е гг. установилась практика проведения местных мемориальных праздников – «дней рождения» городов, сел, колхозов, улиц.

Праздник в честь 85-летия г. Новосибирска «Здравствуй и славься, город родной» прошел в 1978 г. на набережной р. Оби. С тех пор он стал ежегодным;

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

Фото В. Боровских: 1. Новый год. Новосибирск. 2017 г. 2. Крещение. Новосибирск. 2015 г. 3. Масленица. Искитим. 2017 г. 4. Пасха в р.п. Сузун. 2017 г. 5. Троица в р.п. Кольцово. 2017 г. 6. День защиты детей. Новосибирск. 2016 г. 7. День славянской письменности и культуры. Новосибирск. 2015 г. 8. Торжественный молебен в храме Рождества Пресвятой Богородицы Русской православной старообрядческой церкви. Новосибирск. 2017 г.

1

2

3

4

Фото В. Боровских: 1. День защитника Отечества. Новосибирск. 2015 г. 2. Международный женский день – 8 Марта. Новосибирск. 2017 г. 3. Парад народов в День Победы. Новосибирск. 2017 г. 4. Бессмертный полк в День Победы. Новосибирск. 2017 г.

а в 1987 г. исполнительным комитетом г. Новосибирска было принято постановление «Об учреждении ежегодного празднования Дня города Новосибирска». Организаторы праздника предполагали, что он будет способствовать превращению г. Новосибирска в город высокой культуры. Одной из причин появления этого праздника стал приближающийся 100-летний юбилей г. Новосибирска.

Советский праздничный календарь оставался устойчивым на протяжении нескольких десятилетий. В значительной степени были нивелированы его политические составляющие. День 8 Марта стал днем встречи весны и признательности женщинам; 23 Февраля – днем почитания воинской доблести мужчин – защитников своих семей и страны; 1 Мая – днем весны, трудовых и творческих достижений.

Праздничной культуре в манифестации ценностей социализма придавалось очень большое значение. В программе КПСС 1974 г. и Конституции СССР 1977 г. подчеркивалось как итог преобразований за годы советской власти, что построение общества зрелых социалистических отношений в стране было завершено: на основе сближения всех социальных групп, равенства и сотрудничества всех наций в СССР сложилась новая историческая общность – советский народ. Его становление, согласно официальным документам, опиралось на творческое переосмысление национальных традиций, на сближение и взаимообогащение культур многонационального государства. В обоснованиях к методическим разработкам советских обрядов и праздников подчеркивалась их общая социалистическая основа, которая позволяла преодолевать существующие различия и способствовала сближению народов в области духовной культуры.

Концепция расцвета и сближения наций в условиях социализма играла большую роль в моделировании советской праздничной системы. Накануне празднования 50-летия образования СССР интерес к народной культуре стал одним из основных государственных трендов. С 1970-х гг. в СССР активно развивалось фольклорное движение; получили развитие сценические формы фольклора. Со сценических площадок началось возвращение в жизнь старинных обрядов и ритуалов народов страны.

В 1970-е гг. в Новосибирской обл., как и по всей стране, происходила актуализация праздников народного календаря, которые трансформировались, «обогащаясь новым содержанием». Это были проводы зимы, встреча весны, праздник лета. Их сценарии разрабатывались комиссиями по изучению и внедрению новых гражданских праздников и обрядов в центре и на местах. Появился, например, «Праздник березки», который, согласно инструкции, предполагал поэтизацию Родины, ее природы, воспевал труд и кра-

соту советского человека. Но при этом в его проведении были использованы элементы старинной Троицы.

Очень популярным в Сибири, в т.ч. и в Новосибирской обл., с 1970-х гг. стало празднование «Проводов зимы», которое продолжило традиции Масленицы. Главным персонажем праздника была Зимушка-Зима и ее помощники Дед Мороз и Снегурочка. Праздник сопровождался концертами художественной самодеятельности, спортивными соревнованиями. Районные газеты 1970–1980-х гг. передавали атмосферу этого праздника: обязательными атрибутами зимних торжеств были украшенная русская тройка, герои русских сказок, ледяные горки и снежные городки.

В конце 1980-х гг. вслед за пересмотром идейно-политических основ существования российского общества возникла необходимость в новой системе ценностей, опирающейся на традиции.

С середины 1980-х гг. в СССР начался пересмотр государственной политики в отношении церкви. О Русской православной церкви заговорили как о хранительнице культуры и духовности. В 1988 г. в стране, в т.ч. в Новосибирской обл., широко отмечали 1000-летний юбилей принятия христианства на Руси. Торжества по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси в Новосибирской епархии прошли в театре Музыкальной комедии г. Новосибирска. В ходе мероприятия была обозначена необходимость обновления духовной жизни региона; вслед за этим началось возрождение приходов и храмов.

В 1990 г. указом Верховного Совета СССР Рождеству был возвращен статус праздника и нерабочего дня.

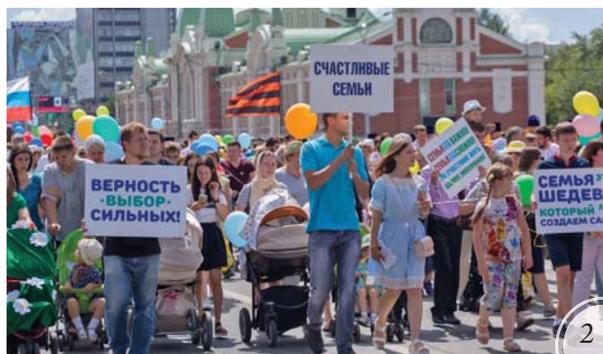
В том же 1990 г. 1 Мая руководство СССР и КПСС поднялось на трибуну, чтобы в последний раз принять участие в официальной первомайской демонстрации. В 1992 г. день 1 Мая стал Праздником весны и труда.

В постсоветской России многие праздники прекратили свое существование. Закон Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» от 25.09.1992 г. утвердил новый календарь праздников: 1 и 2 января – Новый год; 7 января – Рождество Христово; 8 марта – Международный женский день; 1 и 2 мая – Праздник весны и труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации; 7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции (при этом 7 и 8 ноября были объявлены рабочими днями).

В 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации, и дата этого события – 12 декабря – в 1994 г. была объявлена государственным праздником, а в 1995 г. отнесена к числу памятных дат. Позднее, в 2005 г., праздник перестал быть выходным днем, но его продолжали отмечать многочисленными акциями и митингами.

1

2

3

4

Фото В. Боровских: 1. Наурыз в Доме национальных культур им. Г. Заволокина. Новосибирск. 2017 г. 2. День семьи, любви и верности. Новосибирск. 2015 г. 3. День славянской письменности и культуры. Новосибирск. 2016 г. 4. День города. Новосибирск. 2017 г.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отмененный ранее, вновь стали отмечать с 1999 г. Праздник был утвержден Указом Президента Российской Федерации для популяризации отрасли и привлечения внимания к ее истории.

Изменение официального календаря продолжалось на протяжении 1990–2000-х гг. В результате политического дискурса состоялась отмена праздника 7 ноября, связанного с поляризацией общества в ходе Октябрьской революции 1917 г.

Необходимость и перспектива консолидации российского сообщества на новом этапе нашли отражение в установлении Дня народного единства, приуроченного к 4 ноября (ко Дню Казанской иконы Божьей Матери) в память о всенародном ополчении 1612 г. под предводительством Д. Пожарского и К. Минина, которое освободило Москву от польских интервентов. Идея сделать праздничным день 4 ноября принадлежала Межрелигиозному совету России. Проект стал реальностью в 2005 г.

С 1 января 2005 г. праздничными (нерабочими) днями в России были объявлены: 1 января – Новый год; 7 января – Рождество; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник весны и труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единства. Востребованными в России 2000-х гг. стали праздники, укрепляющие государственность и ориентированные на единение общества.

Проблема выстраивания постсоветской праздничной системы остро стояла в стране, переживающей процесс модернизации. Задача реорганизации праздничной культуры определила один из значимых проектов Новосибирской обл. 2000-х гг. Так, в 2007 г. Новосибирский государственный областной Дом народного творчества организовал фестиваль «Клуб и государственные праздники России», приуроченный к 70-летию Новосибирской обл. Фестиваль был призван систематизировать представления жителей региона об актуальном праздничном календаре, об исторических реалиях, определивших его содержание, и о государственной символике. Участниками фестиваля стали дома культуры области.

В рамках фестиваля в р.п. Коченёво был организован праздник 1 Мая – Праздник весны и труда. Он включал шествие представителей всех народов, населяющих Коченёвский р-н, и персонажей, олицетворяющих силы природы, а также концерт фольклорных коллективов «Мой милый край, родная сторона».

День Победы в рамках фестиваля представили Новосибирский и Кочковский районы. Праздник для шести районов области (Барабинского, Венгеровского, Татарского, Северного, Чановского, Усть-Тарк-

ского) организовал ко Дню защиты детей – 1 июня – Усть-Таркский районный Дом культуры.

В г. Бердске на областной фестиваль был представлен праздник по случаю Дня России – 12 июня; его программа включала концерт «Всё, что было и есть, я Россией зову», танцевальные и игровые программы и фейерверк.

Праздник Дружбы (Доволенского р-на и ОАО «Химконцентраты») был представлен Доволенским районным Домом культуры. Он начинался программой «Наш район – наша малая Родина»; включал вынос флага Доволенского р-на, зажжение Огня дружбы, выступления официальных лиц, церемонию награждения тружеников района, народные гуляния.

В итоге в фестивале приняли участие многие районы области. Праздники, организованные и представленные ими, демонстрировали весь спектр творческих ресурсов и экспериментов в нормативной сфере, которые определяли содержание социокультурных процессов в России постсоветского периода.

Одна из тенденций в развитии праздничного календаря в России начиная с 1990-х гг. – возвращение в жизнь городов и сел традиций православной культуры. Рождество, Крещение, Пасха, Троица заново осваивались и осмыслились в обществе, хотя многие их элементы на протяжении всего советского периода сохранялись на уровне семейных практик: традиционно устойчивыми оставались в России поминальные обряды и ритуалы, приуроченные к Пасхе и Троице; карнавальная стихия колядок сохранялась в рамках празднования Старого Нового года и т.д.

Опираясь на глубинные традиции, Русская православная церковь с 1990-х гг. прилагала большие усилия для восстановления в обществе христианских ценностей. При этом многие православные праздники приобретали новое звучание.

Так, например, еще в 1863 г. Российский Синод установил ежегодное празднование в честь преподобных Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки. В 1985 г. (когда отмечалось 1100-летие со дня смерти Мефодия) в СССР день 24 мая был объявлен Праздником славянской культуры и письменности. В 1991 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении «Дней славянской культуры и письменности». Этот церковно-государственный праздник сохранил свое значение в постсоветскую эпоху, соединив христианскую духовность с высокими символами русской (славянской) книжной культуры.

В Новосибирской обл. к нему было приурочено большое количество образовательных и культурно-просветительских акций. Среди них – конференции, кинолектории, тематические вечера, книжные выставки, мастер-классы.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

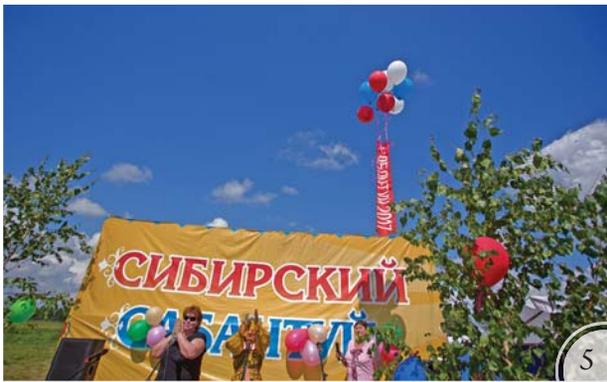

Фото В. Боровских: **1.** Торжественные моления в буддийском храме на Сагалган. Новосибирск. 2017 г. **2.** Пурим в Новосибирском еврейском общинном культурном центре «Бейт Менахем». Новосибирск. 2017 г. **3.** Фестиваль «Сибирская глубинка». Новосибирск. 2017 г. **4.** Маевка. Международный студенческий фестиваль в НГУ. Новосибирск. 2017 г. **5.** Сабантуй в д. Юрт-Ора. 2017 г. **6.** Курбан-Байрам. Искитим. 2017 г. **7.** Фестиваль «Немецкая слобода». Новосибирск. 2017 г. **8.** Фестиваль «Новосибирск – город дружбы». 2017 г.

1

2

3

4

Фото В. Кламма: 1. Рамазан в Новосибирской соборной мечети. 2016 г. 2. В День Победы. Карасук. 2016 г. 3. День музеев. Каргат. 2014 г. 4. Декада мудрых. Международный день пожилых людей в с. Северное. 2012 г.

Ежегодным стал общепархиальный Крестный ход в честь преподобных Кирилла и Мефодия в г. Новосибирске.

В 2014 г. по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона при поддержке министерства культуры Новосибирской обл. была инициирована духовно-просветительская экспедиция «Славянский ход», которая прошла по маршруту: Новосибирск – Барабинск – Чаны – Татарск – Карасук. В рамках экспедиции были организованы выставки, просветительские акции, а также фестиваль «Сибирские колокола».

Значимым событием стал межрегиональный фольклорный фестиваль «На Кирилла и Мефодия».

В 2016 г. по инициативе Новосибирской Митрополии, Правительства Новосибирской обл., при содействии мэрии г. Новосибирска в рамках общепархиального Крестного хода в честь преподобных Кирилла и Мефодия в Новосибирске впервые было организовано праздничное «Шествие буквиз» с участием школ города. Этот праздник получил широкую поддержку областного сообщества.

С 2008 г. в Новосибирской обл., как и по всей России, стали широко отмечать приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии День семьи, любви и верности. В этот день в регионе, наряду с крестными ходами, стали проводить «парады колясок» и «шествия счастливых семей». На уровне общественного дискурса, концепций и практик развития региона нормативная сфера стала рассматриваться как инструмент мобилизации человеческих ресурсов и выражения творческого потенциала регионального сообщества.

В постсоветский период происходило усложнение праздничного календаря региона. Соответствуя полиэтничному характеру Новосибирской обл., он становился все более многокомпонентным, в т.ч. вбирал в себя праздники различных конфессий.

Так, по мере развития мусульманской общины в Новосибирске шло восстановление полномасштабной религиозной жизни. Община была зарегистрирована в 1943 г.; в 1944 г. началась работа Духовного управления мусульман Сибири; в 1990-х гг. мусульманам вернули исторические мечети. В 1998 г. было завершено строительство соборной мечети г. Новосибирска. С ревитализацией ислама в города и села Новосибирской обл. вернулись праздники Курбан-Байрам и Ураза.

Иудейская община была зарегистрирована в Новосибирске как ранее действовавшая уже в 1943 г. Ее деятельность активизировалась в 1990-е гг. В 1994 г. была зарегистрирована иудейская община «ЯДаТ», позднее вошедшая в федерацию еврейских общин России. С 2013 г., с открытием еврейского общинного культурного центра «Бейт Менахем», замет-

ными событиями в городе стали праздники Пурим, Песах, Рош Ашана, Ханука и др.

На протяжении 1990-х гг. в Новосибирске шло становление буддийского сообщества. В 2007 г. была зарегистрирована местная религиозная организация «Ринчин», входящая в Буддийскую традиционную Сангху России. В 2016 г. она осватила свой храм, который стал местом проведения ритуалов и молений, в т.ч. приуроченных к празднованию Нового года – Сагалгана по бурятскому традиционному календарю.

Наряду с традиционными для России конфессиями, в г. Новосибирске и области начиная с 1990-х гг. укрепляли свои позиции католические, лютеранские и другие религиозные общины – их праздники и торжества также стали частью жизни региона.

Постепенно соционормативная культура г. Новосибирска и области обрела современный облик. Особенность ситуации заключалась в том, что многие традиции, характерные для конфессий и народов региона, утратили свою актуальность к началу XXI в., и потому потребовались усилия для их воссоздания. Это происходило при активном участии административных структур, Дома народного творчества, Центра русского фольклора и этнографии, Новосибирского колледжа культуры, школ народной культуры и творческих центров, а также национально-культурных автономий, представляющих интересы диаспор.

Стимулом к развитию деятельности в области праздничной культуры стала Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009–2015 гг., утвержденная Приказом Минкультуры РФ в 2008 г. Она легла в основу разработки региональных проектов, куратором которых выступил Новосибирский государственный областной Дом народного творчества.

Понимая под нематериальным культурным наследием обычаи, представления, знания и навыки, а также связанные с ними артефакты и культурные пространства, признанные народами региона и представляющие историческую и культурную ценность, разработчики концепции заложили в ее практическую часть составление каталога объектов нематериального культурного наследия народов России.

В рамках этой программы началась работа по освоению праздничных традиций многонационального сообщества Новосибирской обл. как составной части общероссийского сообщества с целью утверждения нравственных ценностей и развития межкультурного диалога.

Эта работа была согласована с деятельностью многих национальных, культурных центров, существующих на территории области, а также с деятельностью

1

2

3

4

Фото В. Боровских: 1. День Новосибирского казачества. Новосибирск. 2017 г. 2. Концерт в День России. Новосибирск. 2017 г. 3. Концерт в день 80-летнего юбилея Новосибирской обл. 2017 г. 4. В День народного единства. Новосибирск. 2017 г.

Дома национальных культур им. Г. Заволокина, аккумулирующего творческий потенциал диаспор г. Новосибирска и Новосибирской обл.

Работа по возрождению народных праздников приобрела планомерный характер в 2000-е гг. Тогда в годовые планы работы Областного центра русского фольклора и этнографии вошли Рождество, Зимние святки, Широкая масленица, Светлое Христово Воскресение (Пасха), Зеленые святки (Троица), Покровская ярмарка (Покров), Красная горка.

В праздничном календаре районов области появились новые праздники, опирающиеся на традиции: «Петровский солнцеворот» в Краснозерском р-не; «День поля» в пос. Колывань; «Лето красное да солнце ясное», «Кузьминки – по осени поминки» в Кыштовском р-не; «Покровская ярмарка» в с. Северное; «Дары осени» в с. Коченёво; «Обряды и традиции народов Новосибирской области» в Купинском р-не; Праздник хлеба в г. Искитиме; «Сорочинская ярмарка» в Карасукском р-не и многие другие.

С открытием Новосибирского областного Российско-Немецкого дома (НОРНД) в 1989 г. на новый уровень вышла работа по возрождению, сохранению и развитию культуры, традиций и обычаев локальных немецких общин.

Объединив 35 центров немецкой культуры в 20 районах области, НОРНД начал работу по возрождению праздников. Один из них – осенний праздник урожая Erntedankfest/Oktoberfest – к настоящему времени превратился в масштабный межрегиональный фестиваль «Немецкая слобода».

С 1991 г. в Новосибирске стали отмечать Сабантуй – праздник, объединяющий татар и башкир Сибири. С годами он приобретал все больший размах. С начала 2000-х гг. предпринимаются усилия по включению Сабантуя в список шедевров нематериального культурного наследия человечества, чтобы он стал проходить под эгидой ЮНЕСКО.

Традиционно организаторами Сабантуя выступают татарские общины Новосибирской обл., Региональная татарская национально-культурная автономия, Областной татарский культурный центр при поддержке Правительства Новосибирской обл., мэрия г. Новосибирска, Дом национальных культур им. Г. Заволокина.

В 2006 г. при участии различных организаций на базе Центра национальных культур был впервые официально проведен Новруз-Байрам – праздник весны тюркских и ираноязычных народов, в 2009 г. включенный во всемирный список нематериального культурного наследия.

Праздники многонационального сообщества стали рассматриваться не только как один из способов заявить о присутствии того или иного народа в социокультурном ландшафте области, но и как на-

поминание о его вкладе в развитие региона. Они были переосмыслены с позиций развития социального творчества.

В г. Новосибирске и области на протяжении многих лет действовали и продолжают создаваться проекты, ориентированные на эту сферу. В рамках реализации целевой программы «Культура Новосибирской области на 2012–2016 годы» прошли смотр-конкурс муниципальных образований «Пусть не прервется нить традиций», межрегиональный конкурс межведомственных социально-культурных проектов «Наш семейный клад...», межрегиональный конкурс межведомственных социально-культурных проектов «Я в будущее открываю двери» Дома народного творчества и др.

На протяжении 2000–2010-х гг. разрабатывались долгосрочные проекты Центра русского фольклора и этнографии, среди которых основными были фестивали «Малая моя Родина», «Сибирская глубинка» и др.

По инициативе казачьих организаций г. Новосибирска и области в последние годы в праздничный календарь региона вошли праздники День Сибирского казачества, День Новосибирского казачества, День матери-казачки и др.

Все эти праздники стали органичной частью российского календаря в его региональном измерении. В настоящее время он включает более 100 памятных событий и профессиональных праздников, 27 дней воинской славы и памятных дат России, 133 памятные даты Новосибирской обл., 34 православных и 45 народных праздников.

В рамках действующего Трудового кодекса Российской Федерации провозглашены восемь государственных праздников, помимо которых существует большое количество торжественных дней, отмечающих вклад в развитие страны представителей различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, медицины, культуры, а также армии, флота и т.д. Каждый день российского календаря имеет свое посвящение.

Изменение системы праздников продолжается; вводятся новые даты. Например, Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2015 г. введён День российских студенческих отрядов, а Указом от 26.02.2015 г. – День Сил специальных операций. Но в целом праздничный календарь Российского государства действует в редакции 2012 г. В нем в качестве главных праздников обозначены: 1–6, 8 января – Новый год и новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник весны и труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единства.

Общей чертой этих праздников, установленных исполнительной властью, является их всенародное

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

признание, основанное на почитании событий, кардинально повлиявших на судьбу страны. Особое место в праздничном календаре занимают победные дни России. Они являются воплощением всенародной исторической памяти, которая становится одним из важнейших факторов консолидации российской нации.

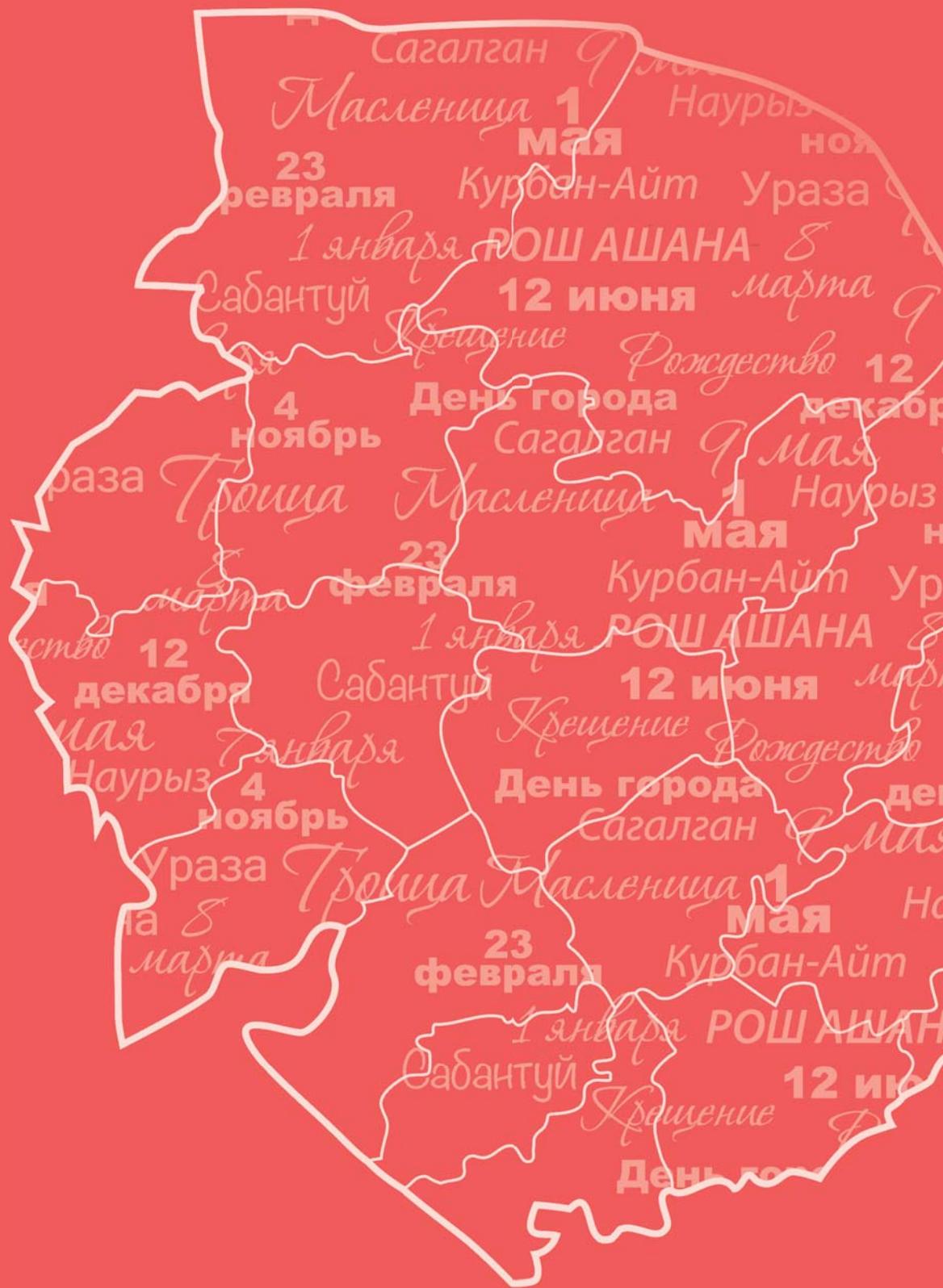
Современное состояние и перспективы развития праздничной культуры Новосибирской обл., как и всей России, во многом определяют государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» и разработанная в соответствии с ней государственная программа Новосибирской обл. «Укрепление единства

российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Новосибирской области, на 2015–2020 годы». Согласно их основным положениям, традиционные формы духовности и культуры народов России являются основой общероссийской идентичности, укрепление которой не противоречит их динамичному развитию и находит органичное выражение в системе праздников.

С учетом задач развития современной России ее праздничная культура направлена на повышение уровня консолидации общества и формирование гражданской ответственности за судьбу страны, на укрепление чувства сопричастности общенациональной истории и культуре.

День России в Новосибирске. 2016 г. Фото В. Боровских.

ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

РУССКИЕ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность русских в Новосибирской обл. составляла **2 365 845** чел.

РУССКИЕ являются самым многочисленным народом Российской Федерации. По данным Всероссийской переписи 2010 г., они насчитывали более 111 млн и составляли 77,8 % населения страны. В мире, по разным оценкам, насчитывается ок. 150 млн русских. Многочисленные общины существуют на Украине (более 8 млн), в Казахстане (ок. 4 млн), Узбекистане (более 800 тыс.), Белоруссии (ок. 800 тыс.), Латвии (более 500 тыс.), США и других странах.

Происхождение русских связано с восточнославянской общностью, ее становлением и развитием в рамках Древнерусского государства IX–XIII вв. Распад Древней Руси сопровождался выделением восточнославянских народов – русских, украинцев и белорусов. В X в. Русь приняла крещение. Православие во многом предопределило характер формирующейся русской культуры. Согласно современным опросам, 75 % русских, проживающих в России, считают себя православными, часто отождествляя культуру и религию.

Процесс становления русских, растянувшийся во времени, совпадал с формированием Российского государства на протяжении Нового времени.

С середины XVI в. русские активно осваивали новые территории, в т.ч. за Уралом. Широко расселившись в Сибири, они адаптировались к различным природным и социокультурным условиям.

В освоении территории Новосибирской обл. принимали участие различные группы русских – казачество, старообрядцы, выходцы из северных, центральных, южных областей государства. Крестьяне

являлись основной движущей силой этого процесса. На протяжении XVIII–XIX вв. в Приобье формировалось старожильческое население. С началом переселенческого движения русская культура региона стала более вариативной при сохранении единства. Русские из северных и южных областей России постепенно осваивали опыт друг друга.

Нивелировка и унификация традиций началась в процессе модернизации и урбанизации. На протяжении XX в. города становились центрами притяжения все новых волн мигрантов.

Из всех русских области уже в 1989 г. более половины (52,2 %) проживали в областном центре; в 2010 г. – 53,7 %.

По переписи 2010 г., в г. Новосибирске было зарегистрировано 1 473 754 чел.; 93 % составляли русские. В настоящее время именно они формируют основу населения региона. Заметной тенденцией последних десятилетий стало увеличение доли русских, в т.ч. за счет смены самоопределения других, прежде всего славянских, народов.

Для современного состояния культуры русских Сибири характерно разнообразие моделей – от традиционных аграрных до урбанистических. Ее основы определяют исторический опыт и культурная память. Тенденциям унификации в жизни современных русских противостоят практики актуализации историко-культурного наследия, в которые включены и государственные структуры. Программы по сохранению культурного наследия реализуют десятки просветительских, творческих, общественных центров Новосибирской обл.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Русская праздничная культура Новосибирской обл. сложилась в результате переноса на Сибирскую землю и взаимной адаптации традиций различных регионов России. Старожильческая культура с преобладанием северорусских и, как полагают, среднерусских и казачьих элементов формировалась в регионе на протяжении XVII–XVIII вв.; новопоселенческая, привнесенная уроженцами западнорусских, южнорусских губерний, а также переселенцами из Белоруссии и Украины, – со второй половины XIX в. В результате переплетения многих составляющих формировался единый праздничный календарь русских Новосибирского Приобья. Его основу составляли восточнославянские ритуально-обрядовые комплексы земледельческого цикла, адаптированные христианством.

Русский крестьянский календарь развивался в рамках православной церковной традиции. Система православных праздников получила всеобщее признание к началу XVII в. Традиционные праздники синхронизировали социальную жизнь и культурно-хозяйственную деятельность с природными ритмами, придавая им высокий смысл, освящая верой.

Главным праздником русского православного календаря является Пасха – День Христова Воскресения. Правила, определяющие ее дату, были выработаны в III–IV вв. Они сохранили значение до настоящего времени: Пасху отмечают в первое воскресенье с наступлением полнолуния, в день или сразу же после дня весеннего равноденствия, после еврейской Пасхи.

От главного торжества в православии ведут счет переходящих праздников (с меняющейся датой). Непереходящими (фиксированными) являются праздники, символизирующие начало Домостроительства Божиего, первым в этом ряду стоит Рождество Богородицы. К непереходящим относятся праздники Благовещенского цикла и великие праздники, приуроченные к памятным датам, – например, День святых апостолов Петра и Павла, праздники Крестовоздвижения и Покрова.

Важнейшими после Пасхи – великими – являются двенадцатые праздники, посвященные событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Девять из двенадцати праздников – непереходящие: Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября; Воздвижение Креста Господня – 27 сентября; Введение во Храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря; Рождество Христово – 7 января; Богоявление, или Крещение Господне – 19 января; Сретение Господне – 15 февраля; Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 ап-

1

2

3

4

Фото В. Кламма: 1. Семейная икона. Село Бергуль. 2014 г. 2. Праздник Земли. Село Благодатное. 2012 г. 3. Вечерка в Новосибирском государственном университете. 2016 г. 4. Рождество. Село Бергуль. 2014 г.

1

2

3

4

Фото В. Боровских: 1. День святых Кирилла и Мефодия. Новосибирск. 2015 г. 2. Масленица. Искитим. 2017 г. 3. Фестиваль «Славенка». Новосибирск. 2017 г. 4. Фестиваль «Сибирская глубинка». Новосибирск. 2017 г.

рея; Преображение Господне – 19 августа; Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа.

Три других праздника – переходящие: Вход Господень в Иерусалим (совершается в воскресенье, предшествующее Пасхе), Вознесение Господне (40-й день по Пасхе, всегда в четверг) и День Святой Троицы (50-й день по Пасхе, всегда в воскресенье).

В России вплоть до 1920-х гг. двенадцатые праздники имели статус официальных государственных.

Престольный праздник любого храма в богослужебном аспекте приравнивался к двенадцатым. Такая же степень торжественности была присуща «местночтимым» праздникам.

К великим недвунадесятым праздникам были отнесены важные события Священной истории: Обрезание Господне – 14 января; Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября; Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля; День святых апостолов Петра и Павла – 12 июля; Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – 11 сентября.

Другие многочисленные праздники посвящены ветхозаветным и христианским святым, событиям Священной истории, явлению чудотворных икон, открытию мощей и т.д.

Кроме великих известны праздники средние (Собор трех святителей – 12 февраля; Великомученика Георгия Победоносца – 6 мая; Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова – 21 мая и 9 октября; Святого равноапостольного великого князя Владимира – 28 июля; Святого Иоанна Златоуста – 26 ноября; Святителя Николая Чудотворца – 19 декабря; в честь нерукотворного образа Спасителя – 29 августа и др.) и малые, которые устраивались в честь местных святых, в дни начала и окончания полевых работ и т.д.

Праздником в русской традиции считается воскресенье – особый день недели, в начале XIV в. получивший название в честь воскресения Христа.

В целом русский православный календарь являл собой свод правил и предписаний земного человеческого бытия в его отношении к священным смыслам. Праздники формировали семьи и общины. Съезжие престольные (храмовые) праздники в честь святых, которым посвящались местные церкви, консолидировали локальные сообщества, объединяя их на основе общих ценностей.

Праздники служили ориентирами во времени – социальном и культурном. Личная история строилась по церковному календарю от крещения до отпевания. Производственные циклы соотносились с основными праздничными вехами: от подготовки к севу на Благовещение до завершения всех полевых и огородных работ на Покров. Зимние, весенние, летние праздники формировали ритм крестьянской культуры. Приметы, связанные с праздниками, позволяли прогнозировать будущий урожай и семейную жизнь.

Праздничная система предполагала строгое распределение ролей по полу и возрасту участников и определенный набор действий. В осенне-зимних праздниках значимым было участие мужчин и подростков; в весенне-летних праздниках плодородия – женщин и девушек. Каждому празднику соответствовал набор символов и блюд, состав и содержание поздравлений и пожеланий, песен, хороводов, театральных мистерий и пр. Праздник требовал к себе уважительного отношения и обязательного соблюдения всех традиций, отказ от которых подвергался всеобщему осуждению.

Процесс трансформации русских традиционных праздников начался с середины XIX в.; он был обусловлен становлением новых социально-экономических отношений в пореформенной России. Праздники постепенно теряли функции универсального регулирования культуры.

Социально-политические преобразования, следовавшие за событиями октября 1917 г., сопровождалась реформой календаря, всех устоев общества и праздничной культуры.

С 1930-х гг. в результате индустриализации, коллективизации и культурной революции, сопровождавшейся разгромом православной церкви, традиционный русский праздничный календарь подвергся значительным изменениям. Прежде главные его праздники – Пасха и Рождество – были исключены из публичной сферы, перенесены на уровень семейных практик. В контексте политизации и секуляризации нормативной культуры была нивелирована синкретичная природа традиционных праздников, и в результате разрушена целостность русского праздничного календаря, синхронизирующей деятельность в хозяйственно-культурной, социальной и сакральной (религиозной) сферах.

В целом православные праздники утратили актуальность для советского общества. Более устойчивыми в ходе трансформаций оказались народные традиции, относительно независимые по отношению к религиозному канону. Среди русских Новосибирской обл. в Родительскую субботу и на Троицу поминали предков; на Святки, Масленицу, Ивана Купалу, Сороки устраивали веселые игровые действия с участием детей и подростков. Сохраняли приметы и обычаи, некогда органичные для праздничного календаря: на Чистый четверг убирали в доме, пересчитывали деньги, в Троицу заготавливали веники, в Иванов день собирали лечебные травы и т.д.

Одновременно в обществе бытовали праздники, соответствующие официальной идеологии, отмечающие наиболее значимые даты советской и мировой политической истории: 7 Ноября, 1 Мая, 8 Марта и др. Им соответствовали новые гражданские ритуалы и символы. После окончания Великой Отечественной войны появился Праздник Победы, который сразу приобрел очень высокий статус и признание как праздник памяти, скорби и национальной гордости.

В 1950–1960-е гг. вопрос о советских праздниках вновь был вынесен на повестку дня в связи с задачами воспитания человека нового общества. Стабилизация в экономике послевоенного времени, повышение уровня жизни людей, урбанизация и сопровождавшие ее социальные трансформации определили изменения русской празднично-обрядовой культуры.

Появились праздники Проводы русской зимы, Праздник урожая, Праздник села, Проводы в армию, Праздники трудовых коллективов и др. Новые праздники в соответствии с официальной идеологией приобретали характер акций-символов, утверждающих ценности советского строя.

В то же время после повсеместного восстановления церковной жизни в послевоенный период общество в 1950–1970-е гг. вернулись Рождество, Крещение, Пасха, Троица, которые почитались верующими людьми.

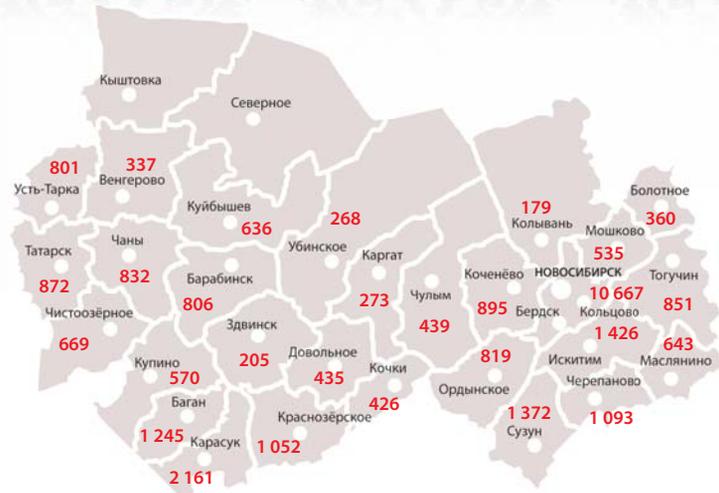
С начала 1990-х гг., в постсоветское время, наступил новый этап в развитии празднично-обрядовой культуры и в истории русского праздничного календаря. В полном объеме были восстановлены церковные праздники. Рождество обрело статус государственного праздника России. Сложился институт государственно-церковных праздников, одинаково значимых для истории и государства, и церкви, направленных на консолидацию общества. В ходе реализации национальных программ по сохранению культурного наследия началось возрождение русских традиций праздничного календаря. Троица, Масленица вновь вошли в жизнь сел и городов региона. И хотя современные народные праздники построены с широким использованием презентационных символических форм культуры, значение их очень велико. В современной России начала XXI в. они служат инструментом и формой выражения высокого статуса народной культуры, что не противоречит базовой концепции государства, ориентированной на укрепление и развитие российской нации.

НЕМЦЫ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность немцев в Новосибирской обл. составляла **30 924 чел.**

Происхождение этого народа связано с древнегерманскими племенами, которые в Средние века заселили Западную Европу. Первые памятники на немецком языке относятся к VIII в. Литературный язык складывался в XVII в. Становление немецкого сообщества происходило в ходе политических трансформаций Европы Нового времени.

Первые упоминания о немцах в славянских (русских) землях относятся к IX–XII вв. В Петровскую эпоху число немцев в Российской империи значительно увеличилось. Это были военные, инженеры, строители, ученые. По приглашению Екатерины II, согласно манифесту 1762 г., на российские земли стали переселяться немецкие крестьяне. К концу XIX в. в стране насчитывалось ок. 4 тыс. немецких поселений.

В этот же период проходило активное освоение немцами Сибири. К 1914 г. в Сибири проживало 75 тыс. немцев.

С началом войны с Германией в 1941 г. была произведена тотальная депортация немцев в Сибирь и Казахстан. К 1942 г. ок. 300 тыс. немцев находилось в Западной Сибири на спецпоселении. В 1955 г. немцы были освобождены от административного надзора. На протяжении 1960–1970-х гг. с них были сняты и другие ограничения. Преодолевая последствия войны и репрессий, немцы восстанавливали свой человеческий капитал. Согласно переписи 1989 г., в СССР насчитывалось более 2 млн. немцев; в Новосибирской обл. – более 61 тыс., среди них 49,4 % были сельскими жителями; возросло благосостояние немцев и уровень их образования. Но в связи с социально-политическими трансформациями конца XX в. в начале XXI в. миграция усилилась.

В 2002 г. в Новосибирской обл. насчитывалось 47 тыс. немцев, в 2010 г. – ок. 31 тыс. В целом в Рос-

сии, по данным переписи 2010 г., проживало более 394 тыс. немцев.

В абсолютном большинстве современные российские немцы владеют русским языком, и каждый пятый – родным. В настоящее время происходит нивелировка немецкой культуры, но по-прежнему устойчивой остается система ее ценностей, среди которых наибольшее значение имеют прочность семейных связей, ответственность, целесообразная обустроенность жизни и т.д. К сохранению традиций и языка большие усилия прилагают многочисленные организации, представляющие интересы немцев Сибири, России и немецкой диаспоры в целом.

В 1989 г. российские немцы создали Всесоюзное общество «Возрождение», которое сыграло важную роль в их реабилитации; после распада СССР возникло Международное объединение немцев «Видергебурт». Сегодня эти организации представлены в Новосибирске. Кроме того, интересы немцев в Новосибирской обл. сегодня представляют Новосибирская региональная автономия, местные автономии в городах и районах области.

С 1989 г. в Новосибирске существовал Областной центр немецкой культуры. В 1995 г. было создано Государственное автономное учреждение Новосибирской обл. «Новосибирский областной Российско-Немецкий дом». В его структуре действуют 35 центров немецкой культуры в 21 районе Новосибирской обл. и в г. Новосибирске, десятки фольклорных и музыкальных коллективов.

Поддерживая связь с немецкими центрами России и мира, региональные немецкие общины ориентируются на эффективное сотрудничество с многочисленными диаспорами и многонациональным сообществом Новосибирской обл. в целом.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Немецкое сообщество Новосибирской обл. формировалось с конца XIX в. в ходе добровольных и вынужденных миграций. В его состав вошли лютеране и католики Поволжья, меннониты и баптисты юга России, немцы-адвентисты и пятидесятники. В ходе адаптации и интеграции этих групп в Сибири сложилась региональная версия немецкой культуры, включающей систему праздников, обрядов и ритуалов; она объединила архаичные обычаи, бытовавшие в германских землях в XVIII в. и сохранившиеся в российских колониях до начала XX в., народные традиции различных групп немцев, представленных в Сибирском регионе, религиозные практики католиков, лютеран, меннонитов и др. и заимствования из культур соседних народов.

Процесс становления нормативной культуры немцев Новосибирской обл. сопровождался ее трансформацией в ходе советских преобразований и антирелигиозных кампаний 1920–1930-х гг., в ходе репрессий, депортации 1940-х гг. и социальной модернизации второй половины XX в. Постепенно традиционные праздники и обряды теряли общинную, церковно-публичную форму и воспроизводились на уровне семейных практик.

Долгое время устойчивыми в немецкой среде оставались обряды и ритуалы родильно-крестильного, свадебного, погребального циклов; особенно долго сохранялись свадебные традиции. Они включали церемонии оповещения и сбора гостей, ритуалы проведения свадебного застолья и пр. Символами немецкой свадьбы были: «майское дерево» в цветах, украшения молодых в виде букетика с длинными лентами, свадебный венок невесты и др. Часто именно снятие венка (который, как правило, хранили всю жизнь) завершало свадебную церемонию. Отчасти эти традиции сохраняются вплоть до сегодняшнего дня.

Основным праздником зимнего периода у немцев было Рождество (Weihnacht), отмечавшееся по григорианскому календарю. Ему предшествовали четыре воскресенья Адвента, которые рассматривались как период духовной подготовки к празднику.

В канун Рождества в немецких домах устанавливали и украшали елку; праздник встречали за семейным столом со «Святым ужином». Подарки в дом приносил Дитя Христос – Кристикинд/Кристикиндхен (девушка в белой одежде), в фигуре которого совмещались образы католических святых – Катерины и Люции, а также святого Николая, покрови-

1

2

3

4

Фото. В. Кламма: 1. Немецкая свадьба. Карасукский краеведческий музей. 2015 г. 2. Народный музыкант В. Кирхкеснер. Каргат. 2014 г. 3. Первое воскресенье Адвента. Карасук. 2015 г. 4. Маска Пельцникеля. Карасук. 2015 г.

1

2

3

4

Фото В. Боровских: 1. В День города. Новосибирск. 2017 г. 2. «Время первых» – Межрегиональная спартакиада российских немцев. Бердск. 2017 г. 3. На фестивале «Немецкая слобода». Новосибирск. 2017 г. 4. Октоберфест в Российско-Немецком доме. Новосибирск. 2017 г.

теля детей. Кристикинд приходил в сопровождении грозного Пельцникеля в маске и вывернутом тулупе.

Новый год (Neujahr), по представлениям немцев Новосибирской обл., был менее значительным праздником. Он имел публичный характер: в этот день было принято принимать гостей. В Новый год по домам ходили ряженые – взрослые и дети; они произносили благопожелания и получали угощение. В некоторых селах со смешанным (немецким, русским, украинским) населением праздничные обходы домов называли «посеванием»; начинали их с немецкого (католического) Рождества и продолжали до Старого Нового года. Рождественский и новогодний цикл заканчивался Большим Новым годом (Праздником Трех королей/Dreikonigfest) – Крещением или Богоявлением. Постепенно его заменило «русское Рождество», дата которого совпадала с праздником Трех королей. Постепенно утратило свое значение и Сретенье (Maria Lichtmess), которое прежде считали предвестием весны.

Масленицу (Fasnacht/Fastnacht) немцы праздновали накануне 40-дневного предпасхального поста: накрывали щедрые столы, катались на сани, сжигали на костре за деревней соломенное чучело. Наступление весны немцы в Сибири связывали с Благовещением (Maria Verkündigung). К этому дню хозяйки пекли фигурное печенье в форме птиц. Место этих праздников во второй половине XX в. в немецких селах, как и повсюду в Сибири, заняли праздники Проводов Зимы.

Многие праздники немцев Новосибирской обл. меняли свой характер, но главным событием года оставалась Пасха (Ostern). Накануне праздника дети выставляли к порогу свои шапки для подарков – их, как считали, приносил пасхальный заяц (Osterhase), образ которого в Германии был известен еще с XVI в. Во всех немецких семьях в субботу накануне Пасхи красили яйца и готовили праздничную еду; дома украшали зелеными ветками, проращивали пшеницу, клали в нее яйца и печенье. Пасхальный обед часто начинали с разрезания яйца на несколько частей, по количеству домочадцев – для их благополучия.

В пасхальное воскресенье было принято посещать кладбище. В понедельник наносили визиты живым. Обязательным было посещение замужними женщинами своих родителей.

Через 40 дней после Пасхи праздновали Вознесение Христово (Himmelfahrt Christi) и совершали обходы полей с молитвами.

Троица (Pfungsten) заканчивала весенний праздничный цикл немцев Новосибирской обл. Она была связана с почитанием зелени, воды и огня. Наиболее широко этот праздник отмечали пятидесятники. Накануне дом и двор украшали ветками березы и цветами; именно в эти дни ставили перед домом

НЕМЦЫ

любимой девушки майское дерево Pflingststange/Pflingstbaum.

В некоторых немецких селах майское дерево устанавливали в самом центре; украшали его лентами, кусочками колбасы, пирожками, крашеными яйцами, платками. В день Троицы устраивали конные скачки; по селу с песнями от дома к дому ходили дети, собирая гостинцы, которые съедали вечером.

Значимым летним праздником у немцев Западной Сибири был День святого Иоанна, отмечаемый в июне. В этот день немцы жгли костры на возвышенностях, считая, что огонь, дым, а также цветы и травы обладают целительной силой. Девушки гадали в праздник о замужестве.

Главный осенний праздник – Праздник урожая (Erntedankfest/Праздник благодарения) прежде имел съезжий характер в местах компактного расселения немцев; отмечался в конце октября – начале ноября и сопровождался широким угощением. Символом праздника были венки из колосьев последнего снопа, обладавшие защитной силой. Осень с наступлением морозов завершал праздник по случаю забоя скота – Schlachtfest (Schweinhochzeit/Metzelnesse) с праздничным ужином с песнями и танцами.

Во второй половине XX в. появилась тенденция к совмещению обоих осенних праздников. В настоящее время праздники урожая (особенно в городах Сибири) проводятся в рамках осенних фестивалей «Oktoberfest». Как фестиваль пива Oktoberfest зародился в Баварии еще в начале XIX в., но популярным стал в последние десятилетия под влиянием массовой культуры Германии.

В целом, с установлением постоянных и прочных российско-германских связей участие Германии в жизни немецких общин диаспоры стало приобретать все более ощутимый характер.

С дальнейшим утверждением общенемецких ценностей в контексте российских реалий связаны в настоящее время основные тенденции развития праздничной культуры локальных сообществ российских немцев, в т.ч. в Новосибирской обл. И тем не менее немцы Сибири остаются носителями уникальной культуры, в которой органично соединяются традиции и новации.

Сохранение этой культуры определяет деятельность ряда национально-культурных центров и общественных организаций в Новосибирской обл. Среди них Новосибирская региональная автономия, мест-

ные автономии г. Новосибирска, г. Искитима, Красноярского, Куйбышевского, Татарского районов Новосибирской обл., молодежные немецкие клубы, Молодежный союз немцев в г. Новосибирске и др.

В 1989 г. был образован Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом (НОРНД). В настоящее время в его структуре действует 35 Центров немецкой культуры в 20 районах области и г. Новосибирске. Они имеют целью возрождение, сохранение и развитие языка и культуры российских немцев, а также расширение межрегионального и международного сотрудничества.

НОРНД активно сотрудничает с Федеральной национально-культурной автономией российских немцев, Международным союзом немецкой культуры, Ассамблеей народов России, Новосибирской региональной национально-культурной автономией российских немцев, Новосибирской областной общественной организацией немцев «Видергебурт» («Возрождение»), Ассоциацией национально-культурных автономий и национальных организаций «Содружество» г. Новосибирска и Новосибирской обл. и другими общественными организациями.

Большая часть организаций немцев региона входит в Ассоциацию общественных объединений «Международный союз немецкой культуры» (МСНК), созданную в 1991 г.

Результатом сотрудничества МСНК и НОРНД является ряд значимых проектов, в т.ч. международный этнокультурный проект «Erntedankfest/Oktoberfest» и межрегиональный фестиваль немецкой культуры «Немецкая слобода».

В 2017 г. фестиваль «Немецкая слобода» был приурочен к празднованию 80-летнего юбилея Новосибирской обл.; в нем приняли участие российские немцы всей Западной Сибири.

Ежегодно в течение 10 лет НОРНД проводит ставший традиционным Международный рождественский базар, организованный совместно с Генеральным консульством ФРГ в г. Новосибирске.

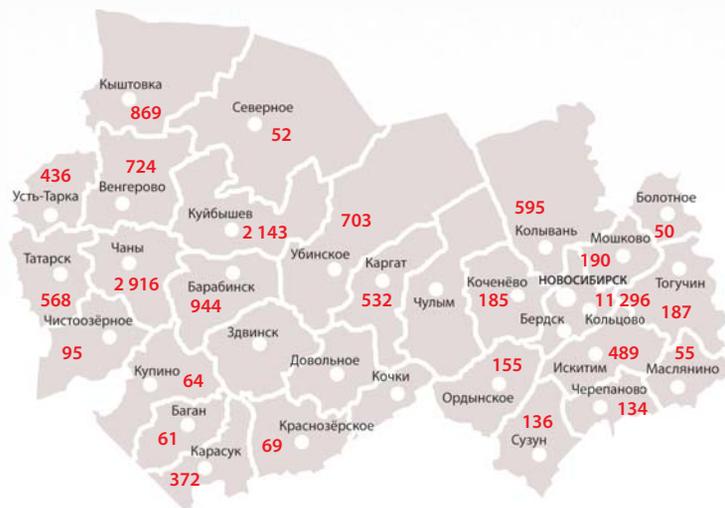
В 2015 г. НОРНД инициировал межрегиональную спартакиаду общественных объединений российских немцев Западной Сибири «Die Zeit der Ersten!» (Время первых!). Спортивный праздник стал ежегодным, превратившись в одну из форм сплочения общественных организаций российских немцев. В начале XXI в. праздничная культура немецкого сообщества Новосибирской обл. получила новый импульс развития.

ТАТАРЫ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность татар в Новосибирской обл. составляла **24 158** чел.

ТАТАРЫ – один из многочисленных тюркоязычных народов Евразии. Численность в мире составляет ок. 7 млн; в России на 2010 г. – 5 310 649; в Новосибирской обл. на 1979 г. – 28,5 тыс.; на 1989 г. – 29,4 тыс.; на 2002 г. – 27,9 тыс.; на 2010 г. – 24,1 тыс. чел.

Татары имеют сложное происхождение, связанное со становлением и историческими трансформациями тюркского мира Евразии. В составе татар России выделяются сибирские татары – томские, чатские, барабинские, тоболо-иртышские. В структуру татарской общности, широко представленной в Сибири, также входят татары – выходцы из районов Поволжья, Приуралья, Узбекистана.

Барабинские и чатские татары формировались в границах новосибирского, томского Приобья. Свообразие их культуры определяло сочетание скотоводства с промысловой экономикой и элементами земледелия. Накануне включения территории в состав Российского государства входили в Сибирское ханство, затем приняли русское подданство. Процесс смешения с переселенцами – татарами Поволжья и Урала – продолжался на протяжении XVII–XIX вв. Основой взаимодействия была языковая близость и единство веры.

Большинство татар, проживающих в Новосибирской обл., исповедуют ислам суннитского направления. Условной датой начала распространения ислама в Сибири считаются 1394–1395 гг., когда первые мусульманские миссионеры стали распространять среди язычников «истинную» веру. В результате взаимодействия традиционных культур тюркского населения региона с исламом сформировался особый вариант сибирского мусульманского синкретизма.

На протяжении нескольких столетий взаимодействия различных групп татар в Сибири различия между ними стирались.

В настоящее время большинство барабинских татар в Новосибирской обл. проживает на территориях Барабинского и Чановского районов. Другой коренной народ Новосибирской обл. – чатские татары, которые делятся на орских (обских) и томских. Они компактно расселены на территории Колыванского р-на Новосибирской обл. По данным переписи населения 1979 г., численность чатов составляла всего 4,3 тыс. чел.

Экономика и культура татар отличалась вариативностью, объединяя традиционные аграрные модели, ориентированные на земледелие и скотоводство, и стандарты унифицированной индустриальной культуры. Это определило высокие адаптивные возможности сообщества. Татарский этнос традиционно обладает в России высоким социальным и образовательным цензом.

Интересы татар в Новосибирской обл. представляют общественная организация Национально-культурная автономия татар «Уньшыбыл» г. Новосибирска, общественная организация «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области», межрегиональная общественная организация «Ассоциация татар Сибири» (г. Бердск), местная общественная организация д. Юрт-Ора Колыванского р-на Новосибирской обл. «Сохранение наследия чатских татар», общественная организация «Местная татарская национально-культурная автономия Убинского района Новосибирской области».

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Татарское сообщество Новосибирской обл. имеет многокомпонентный характер. Оно объединяет группы сибирских (чатских и барабинских) татар и татар Поволжско-Уральского региона, переселение которых в Сибирь продолжалось в течение нескольких веков одновременно с ее освоением. При определенных локальных различиях, татар Новосибирской обл. объединяли хозяйственные, культурные традиции, язык и религия.

Все группы татар расселялись чересполосно с русскими и другими народами. Их самосознание и культура развивались под сильным влиянием ислама, особенно в тех селах и городах, которые с XVII–XVIII вв. были включены в систему активных торговых, культурных и религиозных коммуникаций Сибири. Принятие ислама сближало сибирских татар с татарами Поволжья и других регионов и в целом с мусульманским сообществом России. В то же время в среде сибирских татар, в т.ч. отдельных групп барабинцев, сохранялись архаичные воззрения и практики: они почитали хозяев воды и леса, покровителей дома и скота и пр.; в промысловых и семейных ритуалах использовали изображения духов-покровителей – «куклы» *курчак* и многочисленные обереги; совершали ритуалы вызывания дождя; заклинания во время обрядов перемежались с фрагментами молитв и т.д.

Праздничный календарь сибирских татар формировался на основе синтеза тюркской культурной модели, промысловых традиций Севера и под влиянием ислама. В их среде сложились синкретичные ритуально-обрядовые практики, но наличие единого стержня – ислама – формировало нормативные приоритеты. Повсеместно татары Сибири отмечали Курбан-Байрам и Ураза, начинавшиеся с коллективной утренней молитвы; потом полагалось пойти на кладбище и помолиться возле могил своих близких; с поздравлением обходили дома родственников и соседей, где было приготовлено угощение; особенно важным было посещение родительского дома. В дни Курбан-Байрама – праздника жертвы – старались накормить мясом как можно больше людей, столы оставались накрытыми два-три дня подряд, и каждый входящий в дом, кто бы он ни был, имел право на угощение.

В традиции татарского общежития было проведение помочей – коллективной помощи по случаю стройки, покоса, заготовки дров. Помочи проводили, забивая на зиму гусей (*каз омэсе*); их также устраи-

Фото В. Боровских: 1. Наурыз в Доме национальных культур им. Г. Заволокина. Новосибирск. 2017 г. 2. Ураза. Новосибирск. 2017 г. 3. Сабантуй в с. Юрт-Ора. 2017 г. 4. В День города. Новосибирск. 2017 г.

1

2

3

4

Фото В. Кламма: 1. Участница школьной фольклорной группы с. Тармакуль. 2016 г. 2. Накануне Курбан-Айта. В мечети с. Новая Качемка. 2017 г. 3. Новая мечеть. Село Убинское. 2017 г. 4. Джума. Село Кыштовка. 2016 г.

ивали, чтобы поддержать старых людей. Как правило, коллективная работа завершалась угощением и гуляниями.

Наряду с перечисленными, в среде сибирских татар были также праздники, приуроченные к весеннему равноденствию, прилету птиц, ледоходу; существовали традиции поминовения предков. Большим событием в жизни татарских сел региона были сезонные ярмарки. Праздник окончания весенней пашни и сева Сабантуй многие группы сибирских татар отмечали, соединяя народные традиции с канонами ислама. В день Праздника плуга в татарских селах Новосибирской обл. варили в поле кашу и вместе с яйцами и зерном закапывали ее в землю, чтобы земля стала доброй и щедрой.

В контексте политических и социокультурных преобразований начала XX в. культура и верования татар региона претерпели существенные изменения. Изначально большая часть мусульман Сибири и в целом России поддержали советскую власть. Одним из первых документов стало обращение Совета народных комиссаров РСФСР «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», объявлявшее «свободными и неприкосновенными» их верования, обычаи, национальные и культурные учреждения. Но уже к концу 1920-х гг. в Советском государстве развернулась масштабная антирелигиозная пропаганда. К постам и праздникам мусульманского календаря приурочивались агитационные программы «комсомольских байрамов» и спортивные соревнования. Татарский Сабантуй (Праздник плуга) был превращен в сельский культурно-спортивный праздник вне религиозных и национальных традиций.

В жизни татарских общин религия и культура были противопоставлены друг другу. К середине 1930-х гг. в Новосибирской обл. были закрыты все существующие мечети. В значительной мере религиозная жизнь переместилась в семейно-бытовую сферу и по-прежнему по правилам ислама во многих татарских селах совершались обряды имянаречения, похорон и поминовения. При том что исламский ритуал бракосочетания *никах* исчез из публичной сферы, свадебные церемонии в татарских селах Новосибирской обл. включали все традиционные компоненты: сватовство, сговор, вручение подарков, собственно свадьба, перевоз молодой в дом мужа, визит молодых в дом родителей девушки. Из-за ограничений религиозных практик были также актуализированы народные воззрения и практики.

Гармонизация государственно-религиозной политики в России в 1990-е гг. создала благоприятную обстановку для возрождения ислама. В Новосибирской обл. началась регистрация мусульманских общин, открытие мечетей. Это привело к росту религиозной составляющей и в повседневной, и в празднич-

ной культуре татар. Вновь широко стали отмечаться Рамадан, Ураза, Курбан-Байрам.

Возрождение традиций татар Новосибирской обл. определили программы по сохранению культурного наследия народов России. Сегодня они формируют основные направления работы организаций, представляющих интересы татар региона. Это Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской обл., Ассоциация татар Сибири (г. Бердск), местная общественная организация д. Юрт-Ора «Сохранение наследия чатских татар», местная татарская национально-культурная автономия Убинского р-на, Национально-культурная автономия татар «Унышлыбул» г. Новосибирска и т.д.

Татарское сообщество Новосибирской обл. координирует свою деятельность с российскими структурами, а также с Международным союзом общественных объединений «Всемирный конгресс татар» и Всемирным форумом татарской молодежи. С 2000-х гг. в Новосибирской обл. проводится Сибирский фестиваль татарской молодежи, имеющий международный статус.

Современный Татарстан также придает большое значение развитию отношений с татарскими общинами регионов. Действуют десятки научных, просветительских, культурных программ, поддержанных официальными договорами. В 2011 г. между Республикой Татарстан и Новосибирской обл. было подписано Соглашение о всестороннем сотрудничестве.

В 2014 г. в Новосибирске прошел I Съезд татар Сибирского федерального округа, поставивший задачи возрождения культуры на основе консолидации татарского сообщества. На съезде была зарегистрирована Ассоциация татар Сибири, в которую вошли общественные организации городов Новосибирска, Омска, Кемерово, Иркутска.

С региональными общинами активно сотрудничает Татарский культурный центр, созданный в 1990 г. при поддержке администрации Новосибирской обл. Он ведет большую образовательную и культурную деятельность. Поддержанные им татарские творческие коллективы принимают участие во всех наиболее значимых акциях г. Новосибирска и области, в т.ч. в подготовке и проведении праздника тюркских народов Навруз, в торжествах ко Дню Победы, в фестивале «Новосибирск – город дружбы».

В 2013 г. в рамках проекта Министерства культуры Республики Татарстан «Поддержка этнокультурных проектов, направленных на сохранение традиций и обычаев, развитие татарской национальной культуры в регионах» при участии администрации Новосибирской обл., Региональной татарской национально-культурной автономии Новосибирской обл. и Новосибирского областного татарского культурного центра впервые был проведен областной смотр-конкурс «Мое татарское село». В финал вышли 24 села, представившие творческие работы «Летопись татарского села» и подготовившие концертные и выставочные программы с презентацией обычаев, музыки, танцев и песен.

В 2017 г. смотр-конкурс татарских деревень «Мое татарское село» был посвящен 80-летию Новосибирской обл. Успех этой программы в регионе и в России в целом способствовал тому, чтобы в 2017 г. Всемирный конгресс татар совместно с Всероссийской общественной организацией татарских сел включил конкурс творческих и научно-исследовательских работ «Мое село» в свою программу.

В настоящее время ежегодными проектами Татарского культурного центра являются международный фестиваль дружбы тюркских народов «Сибирская чайхана», региональный фестиваль-конкурс татарской культуры «Себер Йолдызлары», областной праздник культуры и спорта «Сабантуй собирает друзей», региональный праздник «Сибирский Сабантуй».

Праздник Сабантуй проходит в г. Новосибирске и районах области с начала 2000-х гг. как праздник татарской культуры и одновременно как межнациональный фестиваль. В 2017 г. одной из площадок его проведения стало с. Юрт-Ора, где силами местной татарской общины была возведена мечеть и начато создание историко-культурного комплекса чатских татар.

Одновременно Сабантуй проходил в Новосибирске. Он открылся по завершении II Съезда татар Сибирского федерального округа, который подвел итоги и обозначил перспективы в развитии межрегионального сотрудничества татарских общин, направленного на возрождение их культуры и укрепление российской нации.

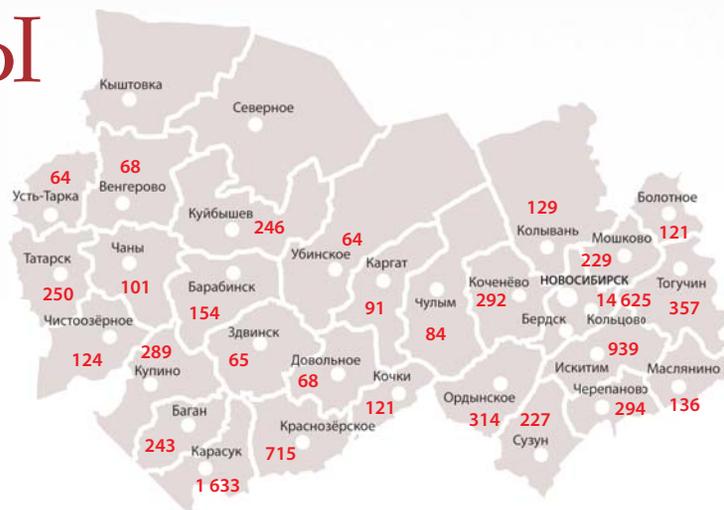
Современное состояние татар Новосибирской обл. характеризует рост самосознания и творческой активности.

УКРАИНЦЫ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность украинцев в Новосибирской обл. составляла **22 098 чел.**

УКРАИНЦЫ – одна из самых многочисленных славянских общностей, титульный народ государства Украина. Согласно Всеукраинской переписи населения 2001 г., на Украине проживало ок. 38 млн украинцев. Их численность в мире оценивается более чем в 45 млн чел.; они проживают в России (ок. 2 млн, по переписи 2010 г.), в Канаде (более 1 млн), в США (ок. 1 млн), в Польше, Казахстане, Молдове, Беларуси и других странах.

Истоки происхождения украинцев восходят к восточнославянской общности, к истории Древнерусского государства. После его распада становление украинцев было связано с Галицко-Волынским, Переяславским, Киевским, Черниговским княжествами. В ходе многократных переделов их земли входили в состав Великого княжества Литовского, Молдавского княжества, Золотой орды, Речи Посполитой. Важную роль в истории украинцев сыграла созданная казачеством Запорожская сечь, перешедшая под власть Московского царства в 1654 г. В результате русско-турецких войн 1783–1792 гг. и при разделе Речи Посполитой большая часть украинских земель вошла в состав Российской империи.

В стадию консолидации украинский народ вступил в XVIII–XIX вв. Политические процессы начала XX в. закончились провозглашением Украинской ССР в 1919 г.; в 1922 г. она вошла в состав СССР. В 1991 г. Украина стала независимым государством.

На всем протяжении становления украинский народ активно участвовал в процессе освоения новых территорий, в т.ч. в Сибири. С 1860-х гг. украинцы активно включились в процесс крестьянской колонизации. Всего из Украины за 1884–1896 гг., по подсчетам исследователей, в Томскую губ. (куда во-

дила нынешняя Новосибирская обл.) переселилось ок. 13 тыс. семей.

После строительства Транссибирской магистрали в 1895–1905 гг. и в ходе Столыпинской реформы миграция в Сибирь обрела еще более широкий размах. К 1920-м гг. украинцы в отдельных районах нынешней Новосибирской обл. составляли более 50 % населения. Коллективизация и ее последствия, испытания Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., затем целинная кампания 1950-х гг. скорректировали масштабы украинского сообщества Сибири и сгладили особенности его культуры. Изменения продолжались в 1960–1970-е гг. В Новосибирской обл., по переписи 1989 г., проживала 51 тыс. украинцев. Одной из причин уменьшения численности украинцев была межрегиональная миграция. Кроме того, значительная их часть по разным причинам записывалась русскими.

Численность украинцев в Новосибирской обл. в 2002 г. составляла 33 тыс.; в 2010 г. – 22 тыс. При уменьшении численности потомки украинских переселенцев не забывают о своих корнях. Украинцы по большей части принадлежат к православию, берегут и чтят традиции. Еще в 1989 г. в Новосибирске была создана местная организация Общество украинского языка им. Т.Г. Шевченко «Просвита», которая стала основой для формирования украинской автономии.

Сегодня в Новосибирской обл. существуют Союз украинцев Сибири, Украинский культурно-просветительский центр «Шляхами Кобзаря», местные национально-культурные автономии украинцев г. Новосибирска, г. Искитима и пос. Краснообска, Региональная национально-культурная автономия украинцев Новосибирской обл.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Украинцы начали активное освоение территории Новосибирской обл. в конце XIX в. В процессе переселения участвовали выходцы из различных губерний России – Полтавской, Киевской, Черниговской и др. Их традиции, отличаясь изначально, переплетались друг с другом, менялись под влиянием окружающего населения. Адаптируясь к сибирским условиям и культурному многообразию переселенческих районов, украинцы долгое время сохраняли семейные, календарные обряды и праздники.

Традиционный праздничный календарь украинцев, опираясь на восточнославянское культурное единство, развивался и трансформировался под влиянием христианства, и прежде всего православия.

Годовой цикл открывало Рождество. Рождественский сочельник у украинцев Новосибирской обл. носил название «Святого вечера» («Щедрого вечера»). В этот день держали пост и с появлением первой звезды приступали к вечеру, знаковым блюдом которой была кутья («кутя», «вечеря», «пшеница») – каша из молотой пшеницы, иногда с медом, маком или орехами. После чтения молитвы хозяйка обращалась с ложкой кутьи к Морозу, приглашая его к столу. Порою в святой вечер поминали Иисуса Христа. Под иконы на сено, на рушник ставили кутью, кринку со взваром (компотом) и клали хлеб. Все это оставляли до Крещения. В некоторых украинских семьях в сочельник на стол выставляли 12 обязательных постных блюд, среди которых были два каравая. Перед застольем хозяин дома ложкой крестил кутью. В рождественскую ночь старались не спать – существовал обычай посещать бабушек, дедушек и крестных с гостинцами от «вечери». Во многих украинских деревнях региона к началу XX в. были построены церкви; в них шли рождественские службы.

Рано утром в Рождество взрослые и дети ходили по деревне и славили Христа. У украинцев Новосибирской обл. постепенно славление замещалось колядованием, или щедрованием (тогда как традиционно колядовали на Рождество, а щедровали – на Новый год), а порою называлось посеванием, как у русских. При том что различия в формах стирались, сохранялась суть зимнего праздника – он был связан с обновлением жизни и началом года.

Порою по традиции в ночь на Рождество в селах жгли костры, молодежь прыгала через огонь. В некоторых случаях «водили козу»: ряженье («машкарование») являлось элементом обряда колядования на-

1

2

3

Фото В. Боровских: 1. Фестиваль «Сибирская глубинка». Новосибирск. 2017 г. 2. В День города. Новосибирск. 2017 г. 3. На фестивале «Новосибирск – город дружбы». 2017 г.

1

2

3

4

Фото В. Кламма: 1. В день 9 Мая. Село Хорошее. 2016 г. 2. «На святки». В экспозиции Карасукского краеведческого музея. Карасук. 2015 г. 3. На фестивале «Славянский базар в Сибири». Бердск. 2016 г. 4. Украинские рушники в Убинском краеведческом музее. Село Убинское. 2017 г.

кануне Рождества, а также щедрования, которое проводилось в Васильев вечер в начале XX в., а к середине XX в. – на Старый Новый год. Ряженые ходили по домам родственников и знакомых, исполняя то колядки, то щедровки с обязательным пожеланием богатства и счастья. В каждом доме их ждало угощение. Машкарование прекращали накануне Крещения, когда наступало время очищения.

Вечером в крещенский сочельник вновь ставили на стол кутью, вновь приглашали к столу Мороза; после выносили остатки курам, «чтобы неслись». Накануне Крещения с молитвой «Спаси и сохрани» рисовали угольком или копотью свечки кресты на притолоке. В полночь набирали воду, которая считалась освященной. В день Крещения, помимо службы, совершали крестный ход к выдолбленной в виде креста проруби – «иордани».

На Крещенье строили ледяные горки, запрягали коней в сани и катались по деревне.

Любимым праздником, который завершал зимний цикл, была Масленица. Накануне масленичной недели, в Родительскую субботу, поминали умерших и подавали милостыню. На Масленицу устраивали широкие застолья и гулянья, жгли костры. В воскресенье вечером заканчивали веселье и просили прощения у родственников и знакомых; ходили прощаться на могилки. В понедельник с утра топили баню, стирали белье, мылись. Наступал Великий пост. Это было время очищения и покаяния.

Приход весны украинцы Новосибирской обл. связывали с Сороками – Днем сорока мучеников. В этот день пекли «жаворонков» и закликали весну: считали, что 40 птиц прилетают из теплых стран.

К Вербному воскресенью, последнему перед Пасхой, заготавливали и освящали вербу, приписывая ей волшебные свойства. Веточки хранили у образов. Накануне Пасхи ими похлестывали детей. Вербой первый раз выгоняли скотину в поле. Вербными башками украинцы украшали пасхальные куличи.

Последний предпасхальный четверг носил название Четверик, Чистый четверг. Согласно канону, этот день был напоминанием о Тайной вечере перед предательством Иуды и распятием Христа. В народной традиции Четверик был временем очищения мира, оскверненного Иудой. В этот день дома убирали и украшали.

Пасха – «Велик день» – была самым большим праздником в сибирских украинских деревнях начала XX в. Всеночную накануне Пасхи старались отстоять в церкви до конца. Огарки свечей, горевших на этой службе, хранили как лечебное средство. В церкви освящали крашеные яйца и куличи – «паски». Обязательно одно-два яйца клали за образа: считалось, что они приобретали силу и могли спасти от пожара. Пасху праздновали восемь дней.

Через неделю после Пасхи наступало «радожное воскресенье» – Красная горка, праздник молодежи. Одним из самых любимых развлечений в это время было качание на качелях. Следующий за Пасхой вторник украинцы называли Раданицей, русские – Родительским днем. Накануне и во вторник ходили на кладбище, убирали могилы, раздавали милостыню.

Вознесение Господне, приходившееся на сороковой день после Пасхи, проводили в роще, на берегу реки. Известно, что в некоторых сибирских украинских селах сохранялись обряды «кумления» и «крещения кукушки». Кукушку делали из травы, садили на березку, водили вокруг нее хороводы, пели песни и «кумились»: две девушки составляли пару, называли друг друга «кумами».

На пятидесятый день после Пасхи отмечался праздник Троицы, а перед ней, в четверг, – «Семик» («Седмик», «Семерик»). Дома и церкви украшали зеленью; стояли на торжественной службе. Девушки и парни сплетали венки, гадали, бросая их в воду, о замужестве. Качались на качелях, боролись; на берегах речек и озер жгли костры, пекли яйца.

Следующие праздники летнего цикла – Рождество Предтечи (Купала), День Святых Петра и Павла (Петровки), Спасы – отмечали изменения в природе и важные этапы народного хозяйственного календаря. С каждым было связано большое количество примет и предписаний.

День Покрова знаменовал переход от лета к зиме. К этому дню жилье, двор и поскотину готовили к зиме; собирались помочи (коллективная работа соседей и родственников) по засолке капусты. Для молодежи покровское гулянье было последним в уходящем году. С этого дня начинали играть свадьбы.

Важными датами осенне-зимнего цикла были Зимняя (Осенняя) Казанская, Дмитриев день и День святой великомученицы Параскевы, нареченной Пятницею, которые знаменовали завершение хозяйственных забот и подчеркивали значение семейных ценностей.

Этот праздничный цикл повторялся из года в год. Он был органичен для традиционной крестьянской культуры украинцев Сибири.

В ходе политических, экономических и социокультурных трансформаций XX в. культура меняла свой облик. Антирелигиозные кампании и последовательная секуляризация нивелировали ее религи-

озную составляющую, исчезли торжественные церковные молебны и крестные ходы. Многие практики были выведены за пределы официального календаря и сохранялись лишь в семейной сфере. В результате в украинских селах вплоть до современности сохранялись традиции ряжения и щедровок, которые перенесли на Старый Новый год; Святки и Масленица приобрели характер игрового веселья; Пасха долгое время оставалась большим семейным праздником. Украинцы играли свадьбы с элементами старинных ритуалов. Одновременно формировалась советская нормативная культура, появлялись новые праздники, в т.ч. День урожая, День села, Проводы зимы.

К 1970-м гг. постепенное забвение языка и унификация повседневной культуры сделали проблемным воспроизведение традиций. Именно тогда в украинских селах Новосибирской обл. стали создаваться фольклорные коллективы и появились первые музеи народной культуры. Они стали основой для социокультурных практик 1990–2000-х гг., ориентированных на возрождение старинных ритуалов. Ведущую роль в сохранении традиций украинского сообщества Новосибирской обл. в этот период стали играть национально-культурные центры и общественные организации, представляющие его интересы.

Деятельность украинских организаций ориентирована на многонациональное сообщество области. Она согласуется с программами Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России».

С 1991 г. существует Новосибирский областной центр украинской культуры. При его участии проходят областные праздники «Свято писанки», «День Соборности», «Дни украинской культуры», «Слався, наш глагол, слово яркое», фестиваль «Роде наш красний», областной фестиваль детского творчества «Віночок», рождественские и пасхальные праздники.

Визитной карточкой центра является фестиваль «Сорочинская ярмарка», который впервые был проведен в пос. Краснозерское в 1995 г. С тех пор он стал ежегодным, проводится в разных районах и собирает более 30 украинских коллективов и сотни участников. Центры украинской культуры существуют в Карасукском, Чулымском, Коченевском, Купинском, Чановском районах.

Украинские традиции давно и органично вошли в жизнь многонационального сообщества Новосибирской обл.

УЗБЕКИ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность узбеков в Новосибирской обл. составляла **12 655 чел.**

УЗБЕКИ – один из крупнейших тюркоязычных народов, титульный народ Узбекистана, численность которого, по данным 2014 г., составила 25 млн. Узбеки также проживают в Афганистане, Таджикистане, Киргизии, Казахстане и других странах. В России, по переписи 2010 г., проживало 289 862 узбека. Одна из наиболее значительных общин сложилась в Новосибирской обл. – 12 655 чел. Узбеки – мусульмане-сунниты, многие, кроме узбекского языка, владеют также русским и таджикским языками.

История узбеков уходит корнями в глубокое прошлое Средней Азии; в эпоху Средневековья и Нового времени разворачивалась в контексте становления и противоборства государств Азии.

Накануне национально-территориального размежевания в 1924 г. узбеки составляли 41 % населения Туркестанской Республики, более 50 % в Бухарской Республике, 79 % в Хорезмской Республике. В результате административно-территориальной реформы была образована Узбекская ССР, которая в 1991 г. провозгласила независимость и стала государством Узбекистан.

В составе Советского Союза узбеки оставались одним из самых маломобильных народов. Тем не менее узбекское сообщество в сибирском регионе стало формироваться еще в 1970-е гг. за счет учебной и трудовой миграции. Резкое увеличение его численности с 1990-х гг. было связано с реструктуризацией постсоветского пространства и экономическими проблемами в масштабах СНГ.

В межпереписной период с 2002 по 2010 г. узбеки показали наибольший численный прирост среди всех

этнических групп Новосибирской обл. – 7,5 раза. В итоге по численности населения в национальном составе региона они оказались на пятом месте, а в г. Новосибирске – на третьем. Экономика присутствия определила высокий уровень урбанизации узбеков Новосибирской обл. – 81,7 % их проживает в г. Новосибирске. В настоящее время узбеки, как граждане Узбекистана, так и граждане Российской Федерации узбекского происхождения, работают во всех отраслях экономики региона: в медицине, в сфере образования и т.д. Современная узбекская община Новосибирской обл. включает разные группы мигрантов.

Интересы узбеков в регионе представляют автономная некоммерческая организация «Центр правовой помощи мигрантам Узбекистана», межрегиональная общественная организация «Межрегиональный координационный Совет узбекских организаций», местная общественная организация Узбекская национально-культурная автономия «Ватан» (г. Новосибирск); новосибирская городская общественная организация Узбекский национально-культурный центр «Ферганская долина», новосибирская региональная общественная организация «Узбекско-русский национально-культурный центр». На федеральном уровне действует «Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев», объединяющий диаспоры в 13 регионах России.

Узбекское сообщество Новосибирской обл. и г. Новосибирска, опираясь на диаспоральные связи, выстраивает эффективную систему коммуникаций с многонациональным сообществом региона. Элементы узбекской культуры включаются в сибирское культурное пространство.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Узбекское сообщество Новосибирской обл. формировалось начиная с 1960–1970-х гг. В настоящее время оно объединяет граждан России – тех, кто давно освоился в Сибири, – с мигрантами новых поколений; людей светских и ориентированных на ценности ислама. В его составе сибиряки-горожане во втором и третьем поколении и выходцы из сельских районов Узбекистана или других стран СНГ. Таким образом, в повседневной и праздничной культуре узбеков Новосибирской обл. соединяются общероссийские реалии с узбекской народной культурой и стандартами современной Республики Узбекистан и стран СНГ.

В нормативной культуре узбеков важное место занимают семейные ценности, которые отождествляются с ценностями народа. Созданию семьи придается большое значение. Многие считают, что религиозный брак крепче гражданского, и закрепляют его церемонией в мечети. По возможности молодожены и их родственники стремятся выехать в Узбекистан и провести там «большую свадьбу», которая традиционно объединяет семьи, включая человека в систему родственных и клановых связей и взаимных обязательств.

Узбеки соблюдают традиционные правила, регламентирующие отношения в семье, в т.ч. к детям. Обычно имя ребенку дает дедушка по отцовской линии, при отсутствии – дедушка по матери. Имянаречение, как и положение в колыбель, является большим семейным праздником. По традиции каждый мусульманин до 8-9 лет должен пройти обряд обрезания, который сопровождается большим торжеством. Узбеки придерживаются этого правила, часто уезжая для совершения положенных церемоний на родину.

Погребальные ритуалы узбеки неукоснительно исполняют по законам ислама. Часто умершего увозят, поскольку обряд похорон должен пройти в той местности, откуда покойник был родом. Поминки справляют как в Узбекистане, так и в Новосибирске на 3-й, 7-й, 20-й, 40-й день и через год.

Устойчивость ритуалов опирается на стабильность нормативных ценностей, среди которых, кроме родственных, большое значение имеют соседские связи. Умение ладить с людьми и соблюдать принципы гостеприимства очень высоко ценится среди узбеков, одним из традиционных институтов для которых издавна выступали локальные общины – махалля. В этих общинах на протяжении веков фор-

1

2

3

4

Фото В. Боровских: 1. Наурыз в Доме национальных культур им. Г. Заволокина. Новосибирск. 2017 г. 2. На параде народов 9 Мая. Новосибирск. 2016 г. 3. В День города. Новосибирск. 2017 г. 4. Фестиваль. «Новосибирск – город дружбы». 2017 г.

1

2

3

4

Фото В. Кламма: 1. Праздничный плов. Новосибирск. 2016 г. 2. Традиционные наряды. Новосибирск. 2016 г. 3. Узбекско-казахская свадьба в с. Карасарт. 2014 г. 4. Накануне Курбан-Айта в Соборной мечети Новосибирска. 2016 г.

мировались практики общения, основанные на добрососедских связях, уважении к старшим, опеке младших и на взаимопомощи, когда организация свадеб, похорон и праздников была общим делом. В советское время традиционные махаллы изменили свой облик, но основные принципы их существования сохранились.

Умение встраиваться в принимающее сообщество, сохраняя традиции и веру, отличает узбеков Новосибирской обл. Постепенно адаптируясь к сибирскому региону, они расширяют свое присутствие в публичном пространстве Новосибирска. Горожане и жители области давно освоили узбекскую кухню. В городе насчитывается более 20 узбекских ресторанов. Казан с узбекским пловом стал привычным элементом многих значимых праздников Новосибирска, объединяющих народы и культуры.

Узбекские музыканты являются постоянными участниками фестиваля «Новосибирск – город дружбы», концертов, приуроченных ко Дню города и Дню народного единства.

Узбекское сообщество Новосибирской обл. с большим уважением относится к своей культуре и стремится достойно представить ее сибирякам. Оно принимает самое активное участие в подготовке и проведении праздника тюркских диаспор Навруза в Новосибирске.

Традиционно в узбекской культуре Навруз символизирует начало нового года и предшествует началу полевых работ. Подготовка к празднику ведется заранее: в домах и садах наводят порядок, обихаживают старые деревья и по возможности сажают новые. Наступление Навруза сопровождают массовые гулянья с угощением, песнями и плясками. Одним из главных его блюд является сумальях, к приготовлению которого допускаются только женщины. Сумальях варят в течение дня. Это сладкое угощение готовят из пропеченных зерен пшеницы, рассматривая его как пожелание счастья. К Наврузу приурочивают проведение конных скачек («козлодрания») – купкари.

Все ритуалы и церемонии в рамках праздника направлены на пробуждение сил природы. В Сибири Навруз имеет иное содержание и значение. Он проводится как фестиваль национальных культур, призванный продемонстрировать культурное многообразие и красоту традиций тюркских народов региона.

Значимыми для узбекской диаспоры являются исламские праздники Рамазан-Хаит и Курбан-Хаит.

Рамазан-Хаит празднуют в течение нескольких суток по окончании поста Рамазан. Первый его день в Узбекистане объявлен выходным. Во время проведения Рамазана особенно значимыми являются родственные связи. После службы в мечети совершаются ритуалы, связанные с поминовением усопших, затем в семьях принимают гостей или отправляются навестить родственников.

Через 70 дней после Рамазана отмечают Курбан-Хаит. С 1991 г. в Узбекистане он признан официальным праздником. За день до его начала в семьях делают много традиционной выпечки, готовят плов, которым обмениваются с соседями. Сам же Курбан-Хаит начинается с утреннего намаза. Затем три дня совершаются жертвоприношения – обычно в жертву приносят баранов. Мясо делят на три части, лишь одну из которых оставляют в семье. В эти дни навещают могилы родственников, посещают старейшин.

В Новосибирске и области главные праздники мусульманской общины зримо объединяют всех верующих в единую умму, не знающую культурных различий.

Традиции России и Узбекистана переплетаются в жизни узбекской диаспоры. В настоящее время в Республике Узбекистан отмечают 10 государственных праздников. Кроме Рамазан- и Курбан-Хаита это 1 января – Новый год, 14 января – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 21 марта – Навруз, 9 мая – День памяти и почестей, 1 сентября – День знаний, 1 октября – День учителей и наставников.

Праздник независимости с большим размахом отмечают в Узбекистане с 1991 г. В честь 25-ле-

тия независимости республики в 2016 г. узбекская диаспора провела в Новосибирске фестиваль национальной культуры «Ватан». Он продолжил традицию Дней Узбекистана, заложенную в 2004 г.; тогда организованный узбекской общиной праздник прошел при поддержке мэрии в рамках целевой программы «О муниципальной поддержке национально-культурных автономий и организаций в г. Новосибирске».

Принципы выстраивания эффективного диалога узбекской диаспоры и регионального сообщества сохраняют свое значение и в настоящее время. Узбекская община создает его новые формы.

В октябре 2017 г. в Новосибирске впервые был проведен Хосил Байрами – так в Узбекистане называют праздник сбора урожая с хлопковых полей. Его устроителем стал узбекский национально-культурный центр «Ферганская долина». Праздник сопровождался музыкой; традиционный плов был главным угощением. На сибирской земле этот, как и другие праздники узбекской общины, стал выражением добрых намерений и приглашением многонационального сообщества Новосибирска и Новосибирской обл. к сотрудничеству.

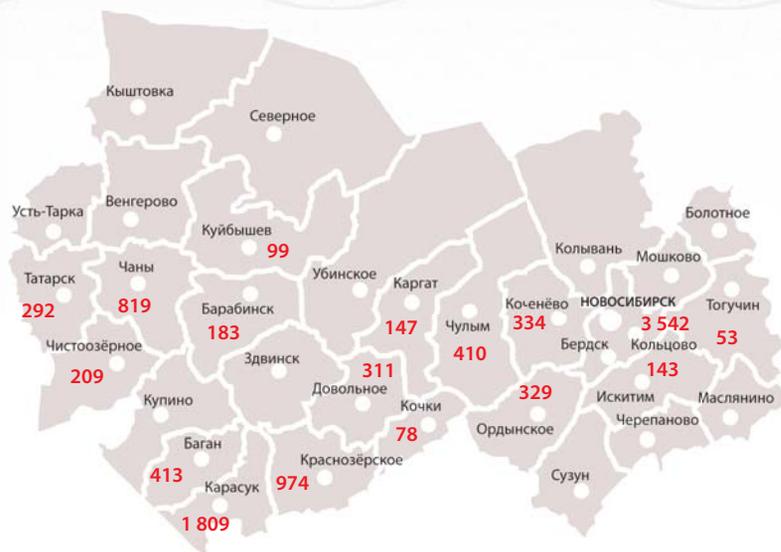

Старинный шелк сестер Фирюзы и Замиры Умирзаковых. Новосибирск. 2016 г. Фото В. Кламма.

КАЗАХИ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность казахов в Новосибирской обл. составляла **10 705** чел.

КАЗАХИ – один из тюркских народов Евразии; коренное население евразийских степей; в Республике Казахстан составляют ок. 12 млн чел. Многочисленные казахские сообщества представлены в Афганистане, Китае, Монголии, Узбекистане и других странах. В России, по данным переписи 2010 г., казахи составляли 647 732 чел.

Истоки происхождения казахов связаны с возникновением древнетюркского сообщества и становлением Тюркского каганата в начале VI в., с этнополитическими трансформациями в Центральной Азии VI–XIII вв. В начале XVI в. образовалось Казахское ханство, северные границы которого достигали Тобола, Ишима и Иртыша. В ходе его становления завершилось формирование казахского народа.

В конце XVI – начале XVII в. Казахское ханство объединяло обширные пространства, где сложились племенные объединения Старшего, Среднего и Младшего жузов. В XVIII в. казахи Среднего жуза освоили степные пространства Прииртышья, позднее Кулундинскую степь. Их появление в степях Западной Сибири совпало с усилением в регионе российского присутствия. К 1890-м гг. населенные казахами степи были окончательно включены в структуру Российского государства. В конце 1890-х гг. в Западной Сибири насчитывалось более 50 тыс. казахов.

Формой политической самоорганизации казахов стало создание в составе РСФСР Казахской АССР. В 1936 г. была образована Казахская ССР.

Масштабный характер миграции из Казахстана в Западную Сибирь приобрели в результате сплошной коллективизации 1920–1930-х гг. В первой поло-

вине XX в. казахские аулы были широко представлены в степной зоне Новосибирской обл. Индустриализация сельского хозяйства и укрупнение поселений привели к сокращению их числа.

По данным Всесоюзной переписи 1989 г., казахи Западной Сибири насчитывали ок. 130 тыс. чел. К концу XX в. они были глубоко интегрированы в социокультурную и экономическую инфраструктуру региона.

В Новосибирской обл. в 2002 г. казахов насчитывалось 11 691 чел., из них 35,4 % проживали в городе, 64,5 % – в селе. В 2010 г. казахи области составляли ок. 11 тыс. чел. Проживая главным образом в сельской местности, они сохранили многие черты традиционной бытовой (изначально скотоводческой) и ритуальной культуры.

Казахи в большинстве своем являются мусульманами-суннитами. В Новосибирской обл. они отличаются высоким уровнем самоорганизации. На территории области действуют Новосибирская местная общественная организация «Национально-культурная автономия казахов «Арман»»; Новосибирская региональная общественная организация «Центр казахской культуры «Отан»» и молодежное объединение «Ак жол». Казахские культурные центры существуют в селах Карасарт (Карасукский р-н) и Осинники (Баганский р-н). В пос. Чаны (Чановский р-н) в 2006 г. был организован Центр казахской культуры «Шолпан». Эти центры являются активными участниками культурной и общественной жизни многонационального сообщества Новосибирской обл. Казахская культура широко представлена на праздниках и фестивалях региона.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Культура современных казахов сочетает в себе урбанизированные и традиционные ценности. Казахи Новосибирской обл., исторически расселявшиеся в ее степных сельских районах, давно адаптировались к стандартам сибирского мегаполиса. Региональное казахское сообщество обладает многоуровневым самосознанием.

Привязанные к родной земле, к локальным сообществам, казахи осознают свою самобытность и одновременно причастность к большому казахскому миру. На протяжении 1990–2010-х гг. казахское сообщество Новосибирской обл., наращивая опыт межэтнического, межрегионального и трансграничного сотрудничества, сохраняет основы самобытной культуры. Высокой устойчивостью отличается система его традиционных ценностей. Она опирается на бережное отношение к элементам традиционной бытовой и праздничной культуры, на нормы обычного права, взаимопомощь и прочность родственных связей. Среди казахов Новосибирской обл. до настоящего времени сохранились обряды жизненного цикла.

Большим семейным торжеством является обряд разрезания пут при первых шагах ребенка – он должен поставить его на правильную дорогу в жизни. Когда ребенок идет в первый класс, ему делают подарки и говорят напутствия по случаю *тилашар* – праздника «начала речи». В несколько этапов проходят в казахских семьях свадьбы – *той* – с обязательным сватовством и обменом ритуальными подарками; отдельно играют свадьбу в доме невесты, провожая ее в «светлый путь», а затем с еще большим размахом – в доме жениха.

Очень ревностно казахи Новосибирской обл. соблюдают законы гостеприимства. Приезд дальних и дорогих гостей оборачивается многодневными визитами в семьи родных и односельчан, где всякий раз накрывается *дастархан* в знак уважения и значимости семейных связей.

В большое локальное торжество превращается *согым* – заготовка мяса на зиму. В казахских селах Новосибирской обл. она проводится с соблюдением старинных обычаев: когда семья колет скот, она приглашает всех родственников и соседей отведать мяса нового забоя. Отказываться от таких приглашений нельзя, поскольку совместная трапеза в начале зимы рассматривается как своего рода пожелание счастливой жизни и достатка на весь следующий год. Многие торжественные церемонии казахов сопровождаются мусульманскими молитвами.

1

2

3

4

Фото В. Кламма: 1. Свадьба в с. Нижнебаяновка. 2014 г. 2. В день Уразы-Айта в с. Нижнебаяновка. 2015 г. 3. Согым в с. Нижнебаяновка. 2014 г. 4. Интернеделя в Новосибирском государственном университете. 2016 г.

1

2

3

4

Фото В. Боровских: 1. Наурыз. Новосибирск. 2017 г. 2. В казахской юрте. Этно-Арбат в Новосибирском государственном университете. 2017 г. 3, 4. Этно-Арбат в Новосибирском государственном университете. 2017 г.

Являясь мусульманами-суннитами, казахи соблюдают законы ислама, в т.ч. и в обрядах жизненного цикла. Хотя во многих селах Новосибирской обл., где сегодня живут казахи, нет мечетей, ритуалы похорон и поминок в их среде проходят в соответствии с религиозным каноном, адаптированным к народной традиции. До сих пор сохраняются родовые семейные кладбища. Погребальный и поминальный цикл продолжается в течение года. Традиционно поминальный обряд у казахов проходит в несколько этапов. Обязательными являются поминовения по пятницам в течение 40 дней и до года. Особо отмечаются 7-й, 40-й день и годовщина. Полагают, что до 40 дней душа умершего посещает свой дом и окончательно прощается с живыми на годовщину. К этому моменту на могиле устанавливают постоянный памятник как знак нового пристанища. Годовые поминки являются главным и завершающим обрядом поминального цикла и устраиваются как большое торжество, призванное продемонстрировать признательность и уважение всех собравшихся к умершему и его статусу. Поминовения, освященные мусульманской традицией, являются обязательными для религиозных праздников Ораза-айт и Курбан-айт.

Пост *ураза* среди казахов сельских районов Новосибирской обл. соблюдается не так строго, как среди других групп мусульман, но праздник по его окончании имеет большое значение, т.к. он связан с поминовением предков.

Самым большим праздником казахов региона является Курбан-айт – праздник жертвы. Его проводят и там, где нет мечетей; молитвы во время ритуала читают старики. Также используют кабельное телевидение, позволяющее смотреть трансляцию намаза перед совершением трапезы. Новации имеют большое значение в культуре, но они не меняют сути традиционного ритуала, который сохраняет смыслы, близкие к изначальным. Жертва приносится ради живых и объединяет их во имя жизни. Праздник Курбан-айт в дальних казахских селах Новосибирской обл. длится три дня, в нем обязаны принять участие все семьи.

Сохраняя традиционные основы, культура казахов Новосибирской обл. меняется в контексте социокультурных трансформаций современной России. На нее также оказывают влияние стандарты культуры Казахстана.

Региональное казахское сообщество все больше включается в диаспоральные связи. Этому способствует рост транснациональной миграции, в т.ч. связанной с получением образования, из Казахстана и стран СНГ, система договоров о сотрудничестве пограничных районов Новосибирской обл. Российской Федерации и Восточно-Казахстанской обл. Республики Казахстан, а также развитие межгосударственных контактов двух стран. В рамках развития этих отношений

в декабре 2006 г. была создана Федеральная национально-культурная автономия казахов в России.

Взаимодействие в масштабе диаспоры с участием федеральных и региональных центров казахского народа в России определило одну из основных тенденций в развитии его локальных сообществ.

В Новосибирской обл. в настоящее время казахские культурные центры существуют в с. Карасарт Карасукского р-на и с. Осинники Баганского р-на. В пос. Чаны (Чановский р-н) в 2006 г. был создан Центр казахской культуры «Шолпан». В масштабах г. Новосибирска и области действуют региональная общественная организация «Центр казахской культуры “ОТАН”» и Новосибирская местная общественная организация «Национально-культурная автономия казахов “Арман”». На их поддержку опирается казахское землячество, в состав которого входят студенты из Казахстана и стран СНГ, обучающиеся в вузах города. Совместно они проводят вечера встреч и новогодние праздники.

При Центре казахской культуры «ОТАН» существует казахское молодежное объединение «Акжол», на базе которого был создан ансамбль казахского танца «Салтанат». Он стал участником всех значимых торжественных мероприятий в г. Новосибирске, в т.ч. праздника тюркских народов Навруз и ежегодного фестиваля «Новосибирск – город дружбы», приуроченного ко Дню народного единства.

Национально-культурная автономия и казахские культурные центры г. Новосибирска и Новосибирской обл. работают в активном взаимодействии с Ассоциацией «Содружество» и многими другими организациями, представляющими различные народы региона. Вместе они участвуют в образовательных, культурных, спортивных акциях, поддержанных администрацией Новосибирской обл. и мэрией г. Новосибирска, Городским межнациональным центром, Центром национальных культур им. Г. Заволокина.

Одним из значимых событий в жизни казахской диаспоры и всего многонационального сообщества региона является Спартакиада народов г. Новосибирска и Новосибирской обл. Впервые она была проведена в 2016 г. Интерес к этому событию был очень велик. Спартакиада в очередной раз доказала, что спорт является универсальным инструментом в укреплении и развитии межнационального согласия и сотрудничества. В 2017 г. спартакиада с участием большинства национальных общин, в т.ч. казахской, прошла во второй раз.

Важной особенностью деятельности казахских центров г. Новосибирска и области является сотрудничество с казахскими общинами региона. В 2007 г. их усилиями был учрежден казахский праздник «Шанырак». С тех пор он проводится в Черепановском, Новосибирском, Баганском, Чановском, Краснозерском районах области и в г. Искитиме.

Шанырак в переводе с казахского – купол юрты, который держит всю ее конструкцию и в традиционной культуре признается символом семьи, гарантом ее целостности и благополучия. В 2016 г. «Шанырак» прошел в с. Ярково Новосибирского р-на. Он включал театрализованный показ казахских семейных обычаев, состязание борцов, концерт традиционной музыки, песен и танцев, угощение из блюд казахской кухни. Центральное место на празднике занимали казахские юрты, украшенные и обустроенные по всем правилам традиционной культуры.

Юрта и ее шанырак – знаковые вещи для всех казахов, в т.ч. и в диаспоре. В последние годы они стали достопримечательностью на многих межнациональных праздниках и выставках в г. Новосибирске и области.

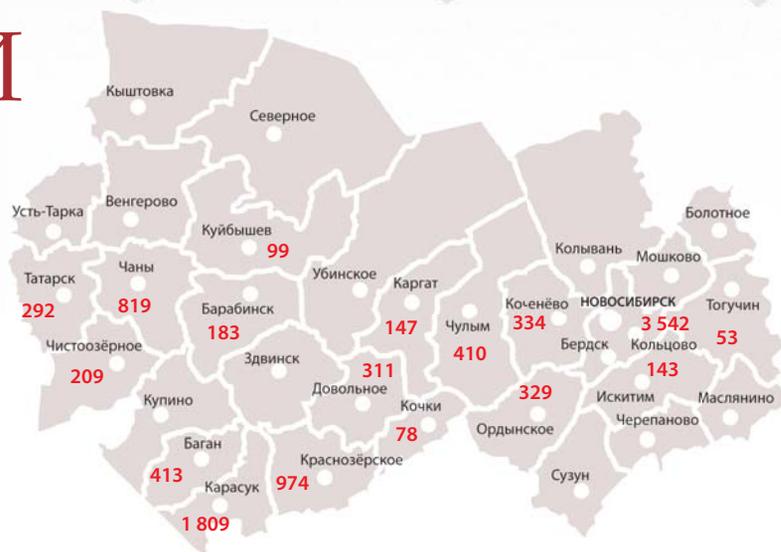
В 2014 г. юрта (казахов и киргизов) вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и была признана символом традиционного гостеприимства, которое является неотъемлемой частью самобытности казахского народа.

ТАДЖИКИ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность таджиков в Новосибирской обл. составляла **10 705** чел.

ТАДЖИКИ – один из древних народов Востока. В современной Республике Таджикистан насчитывается ок. 7 млн таджиков; в Афганистане – более 8 млн (по данным 2014 г.), в Узбекистане – официально ок. 1,5 млн. Таджики также проживают в Иране, Пакистане, Кыргызстане, России.

Истоки происхождения и ранние этапы становления таджикского народа связаны с возникновением и развитием культур индоиранского круга III–II тыс. до н.э. В I тыс. до н.э. исторические земли их формирования входили в состав Бактрии, Согда, Хорезма. В VI–IV вв. до н.э. они были объединены под властью Ахеменидов, являлись частью ранних государств Азии, в т.ч. Сасанидской империи III–VII вв.

С возникновением Арабского халифата и началом завоевательных походов арабов в VII в. началась исламизация Азии. В эпоху Саманидов, в период экономического и культурного подъема IX–X вв. шло становление таджикского народа. Его веру сформировал ислам суннитского толка с сильными позициями суфийских орденов. Языком таджиков стал дари, или фарси, – новоперсидский язык.

На рубеже X–XI вв. Саманиды пали под напором тюркоязычных народов. В ходе смены правящих династий происходил многократный передел территорий. К началу XIX в. ситуацию в макрорегионе определяли позиции Бухарского Эмирата и Кокандского Ханства.

В середине XIX в. Россия начала продвижение на Восток. В 1867 г. было создано Туркестанское генерал-губернаторство; Бухарский эмират в 1868 г. стал протекторатом России. Земли современного Таджикистана вошли в их границы.

Начало XX в. отмечено глобальными политическими трансформациями. В 1924 г. была образована Таджикская АССР в составе Узбекской ССР, в 1929 г. выделена Таджикская ССР в составе СССР, при этом значительная часть таджиков осталась в Узбекистане.

В 1991 г. Республика Таджикистан стала независимой. До 1990-х гг. численность таджиков в регионах России была незначительной. По переписи 1989 г., в РСФСР проживало 38 208 таджиков, в Новосибирской обл. – 714. С 1990-х гг. миграция из Таджикистана стала усиливаться. По разным оценкам, более 1 млн жителей Таджикистана стали вынужденными переселенцами. В Новосибирской обл., по данным переписи 2002 г., численность таджиков составила 2 784, в 2010 г. – 10 054 чел.

Согласно официальной статистике, таджики Новосибирской обл. – преимущественно горожане (94,8 %); в областном центре живут 84 % общины. Это сообщество опирается на такие организации, как Местная национально-культурная автономия таджиков г. Новосибирска, Центр национальной таджикской культуры «Сомониен», Культурный таджикский центр «Авиценна», Правозащитный центр таджикистанцев, Региональная общественная организация таджикистанцев Новосибирской обл. «Дружба».

Свою деятельность организации таджиков координируют с городскими, областными, региональными и федеральными государственными и общественными структурами, ориентированными на решение проблем мигрантов и межнациональное взаимодействие.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Праздничный календарь таджиков имеет долгую историю и сложную структуру.

Сегодня в современном Таджикистане отмечают более 60 праздников. Статус государственных имеют День Независимости (9 сентября), Навруз (21–22 марта), праздники Курбан и Рамадан, Новый год (1 января). Эти дни являются выходными. Кроме них торжественно отмечаются День знаний (1 сентября), День Победы (9 мая), День родного таджикского языка, День учителя, Всемирный день труда, День Национальной армии и другие профессиональные или региональные праздники. Этот праздничный календарь объединяет народные, религиозные, политические праздники. Но его истоки уходят в глубокую древность – становление системы праздников сопровождается становлением народа.

Важную роль в формировании таджиков сыграло объединение в IX–X вв. династией Саманидов большей части земледельческих оазисов юга Средней Азии, населенных ираноязычными сообществами. Основной территорией расселения таджиков стали горные районы в верхней части бассейна Зеравшана и притоков Амударьи, где издавна развивалась земледельческая культура. Ей соответствовал солнечный календарь, аккумулирующий многовековой опыт синхронизации жизни природы и общества. Он служил основой для становления системы праздников, древнейшими среди которых были ритуалы почитания природных стихий и предков.

Формирование праздничного календаря таджиков происходило на протяжении столетий под влиянием различных политических, социокультурных, мировоззренческих систем. Ранние этапы его становления были связаны с зороастризмом, манихейством, буддизмом, несторианством – религиями, распространявшимися в Средней Азии в различные эпохи. После арабского завоевания начала VII в. в макро-регионе происходило утверждение ислама. К середине XI в. процессы исламизации были практически завершены. В настоящее время большинство населения Таджикистана относится к суннитскому направлению ханафитского мазхаба. В Горном Бадахшане представлены шииты-исмаилиты, община которых начала свою историю в X–XI вв.

Основные праздники ислама являются частью национального календаря современного Таджикистана, лидирующего по уровню исламизации в Центральной Азии. Таджикистан сегодня – единственная

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1, 3. Наурыз в Доме национальных культур им. Г. Заволокина. 2. Праздничный стол Наурыза.

1

страна в СНГ, где официально признана и зарегистрирована Партия исламского возрождения. В средних школах страны введена история ислама – дисциплина, не только объясняющая сущность религии, но и формирующая уважение к гражданскому обществу и его ценностям.

Руководство страны проводит политику государственной поддержки традиционного ислама в интересах сплоченности, безопасности и стабильности общества, против расколичества и экстремизма. Иди Рамазан/Рамадан и Иди Курбон/Курбан объявлены официальными праздниками Республики Таджикистан.

И в Таджикистане, и в диаспоре широко отмечается окончание священного поста Руза, особое значение во время которого придают ритуальной чистоте обрядов и повседневной жизни. Согласно догмам, Руза является средством осмысления и искупления грехов, совершенных в течение года. Праздник Иди Рамазан (Разговление) в Таджикистане обязателен для всего взрослого населения страны.

Через 70 дней после окончания Рамазана приходит праздник жертвы Иди Курбон, когда верующие посещают мечеть, режут жертвенного барана или теленка, раздают мясо бедным, часть – родственникам; из трети готовят праздничное угощение. В этот день принято ходить в гости и принимать гостей. Праздник жертвы имеет высокий статус как в Таджикистане, так и в диаспоре.

Наряду с нормами ислама, который активно утверждается в Республике Таджикистан в последнее десятилетие, в семейной и календарной обрядности таджиков (особенно в горных районах) большое значение имеют древние верования и ритуалы. В традиционной культуре таджиков была сильна вера в духов добра и зла; существовали сложные мифологические представления о животном мире и о природных стихиях; почитались предки; совершались ритуалы очищения и траура и т.д.

Наиболее ярко почитание сил природы проявлялось в период Навруза – весеннего праздника Нового года, известного уже в первые века нашей эры. Название праздника означает «Новый день» в переводе с фарси (дари). По древней сельскохозяйственной традиции, он наступает в день весеннего равноденствия – 21 марта. В древние времена считалось, что за несколько дней до наступления Навруза духи предков спускались с небес, чтобы погостить у потомков. Поэтому приготовления к празднику начинались заблаговременно, чтобы на рассвете нового года духи могли вернуться в свою обитель, зная, что люди пребывают в счастье и гармонии.

Приготовления к празднику предполагали уборку домов и дворов и приобретение новой одежды. Накануне Навруза подростки с песнями носили от дома

2

3

4

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. В День города. 2. На «Фестивале дружбы, традиций и вкусной еды». 3. Праздничный плов. 4. На концерте национальных коллективов в Доме национальных культур им. Г. Заволокина.

к дому шест с букетом весенних цветов. Хозяйки готовили ритуальное угощение *суманак* (*сумалак*). Это блюдо было главным на праздничном столе. Перед его приготовлением обязательно читали суру Корана для благословения еды. Его варили из пророщенных зерен пшеницы с добавлением муки и фруктов всю ночь, непрерывно помешивая; в приготовлении, которое сопровождалось песнями и весельем, участвовали женщины всех возрастов и обязательно девушки на выданье. Сумалак заканчивали к восходу солнца в день праздника; с добрыми пожеланиями раздавали его соседям, родственникам и друзьям; верили, что перед тем, как попробовать сумалак, нужно загадать три желания, и они обязательно исполнятся в течение года.

В ночь Навруза дом окуривали благовониями и зажигали светильники. Праздник сопровождался общинными застольями и гуляньями, соревнованиями борцов и наездников, представлениями фокусников и музыкантов. Женщины качались на качелях, молодежь развлекалась играми.

К празднику готовили торжественный *дастархан* – по традиции, на столе должны были присутствовать семь обязательных элементов. Их набор был разным у разных групп таджиков, но смысл оставался общим: украшения дастархана символизировали новую жизнь, рост, богатство, здоровье и красоту. Праздник, прогнозирующий будущее, имел устойчивый характер в среде таджиков на протяжении всей истории этого народа.

В настоящее время он отмечается в Республике Таджикистан на общегосударственном уровне и имеет большое значение для таджикской диаспоры.

Таджики Новосибирской обл., являясь изначально миграционным сообществом, ограничены в возможностях воспроизводить в полном объеме в условиях сибирского мегаполиса сложные многодневные ритуалы семейных и календарных праздников, которые ориентированы на многолюдные общинные кланы. Нормативная сфера диаспоры сокращается, теряет специфику. В этих условиях яркое торжество Навруза, который проводят в форме городского фестиваля, для таджикской общины служит поводом манифестации ее самобытной культуры, важным инструментом консолидации и подтверждения добрососедских отношений в рамках многонационального регионального сообщества.

В традиционной культуре таджиков, помимо Навруза, с представлениями об оживающей природе

и плодородии связан праздник тюльпанов – «Сайри лола». Он приходится на время, когда распускаются маки и тюльпаны. В традиционном аграрном календаре это период сбора первого урожая. Праздник отмечают за щедрым столом. Прежде в этот день было принято устраивать соревнования по таджикской национальной борьбе *гуштингири*, обрядовые купания, танцы, факельные шествия мужчин.

И хотя в современной Сибири воспроизведение этого праздника – задача сложная, память о нем сохраняют в диаспоре. К празднику «Сайри лола» организуют спортивные соревнования, на которые приглашают борцов всех национальностей из городов Сибирского федерального округа. Этот большой спортивный фестиваль становится постоянным в г. Новосибирске.

Летний и осенний периоды в жизни таджикской диаспоры Новосибирской обл. озаменованы общероссийскими и региональными праздниками и фестивалями, призванными подчеркнуть важность творческого диалога в развитии многонационального сообщества страны.

Активными участниками городских фестивалей являются Местная национально-культурная автономия таджиков г. Новосибирска, Центр национальной таджикской культуры «Сомониен», Культурный таджикский центр «Авиценна», Правозащитный центр таджикистанцев, Региональная общественная организация таджикистанцев Новосибирской области «Дружба».

Согласно традиционному календарю таджиков, на осень приходится праздник Мехрган, который приурочен к осеннему равноденствию.

В таджикской диаспоре осень традиционно связана с подведением итогов. Большое внимание ее лидеры уделяют проблемам молодежи. Чтобы подчеркнуть заинтересованность в будущем новых поколений таджиков-сибиряков, накануне Нового года община устраивает праздник, на который собирает успешных студентов и всех молодых людей, кто прилагает усилия для собственного развития. Внимание к молодежи – часть традиционной и устойчивой системы ценностей современных таджиков.

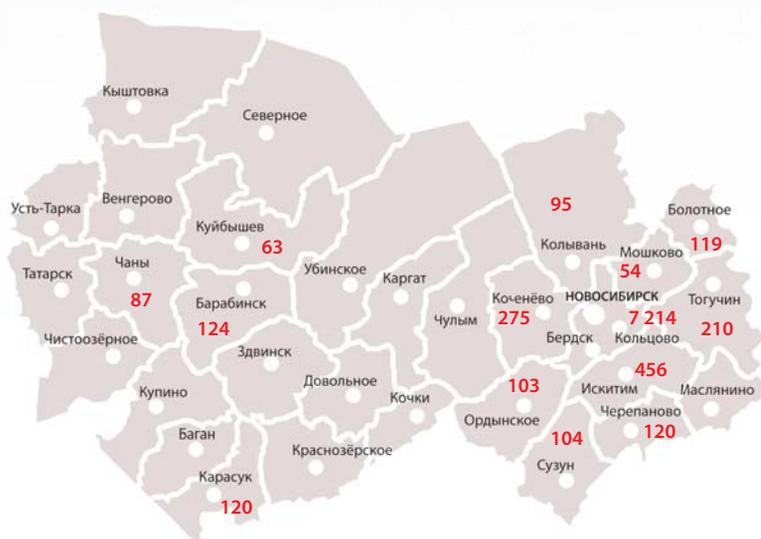
Воспитывая новые поколения, адаптированные к реалиям сибирской действительности, национальные центры делают ставку на взаимопонимание и творческое взаимодействие и в будни, и в праздники.

АРМЯНЕ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность армян в Новосибирской обл. составляла **9 508 чел.**

АРМЯНЕ – один из древних народов Передней Азии. Его формирование завершилось к VI в. до н.э. С этого времени существует самостоятельный армянский язык. Он относится к индоевропейской семье и является одним из древнеписьменных. Культура Армении сложилась на основе многих древних традиций.

Христианство в качестве государственной религии было принято армянами в 301 г. Большинство армян стали последователями Армянской апостольской церкви. История их государственности насчитывает ок. 2,5 тыс. лет. На протяжении столетий в ходе многочисленных войн и переделов исторической территории Армении происходил исход народа за ее пределы. Армянская диаспора относится к числу наиболее ранних. В начале XIX в. Восточная Армения вошла в состав России. Западная Армения в составе Османской империи пережила геноцид и депортации конца XIX – начала XX в. Восстановление армянской государственности произошло в 1918 г.; в 1920 г. была создана Армянская ССР, вошедшая в состав СССР. Декларация о независимости Армении была принята в 1990 г.

В настоящее время в мире, по разным оценкам, насчитывается от 10 до 12 млн армян. Они являются государствообразующим народом Республики Армения и, согласно переписи 2011 г., составляют там ок. 3 млн чел. Самые многочисленные армянские диаспоры существуют в России, США, Франции, Грузии, Иране, Сирии, Ливане, Аргентине.

В России, по переписи 1989 г., проживало свыше 532 тыс. армян, в 2001 г. – свыше 1,1 млн; в 2010 г. – ок. 1,2 млн.

Армянское сообщество Новосибирской обл., по переписи 2010 г., насчитывало 9 508 чел. Согласно

официальной статистике, 85 % армян – горожане. Армянская община активно вовлечена в экономику и культуру региона. Среди армян много предпринимателей; есть музыканты, военные, строители, известные ученые, чиновники, врачи, учителя, фермеры. Адаптируясь на Сибирской земле, армяне сохраняют верность традициям.

В г. Новосибирске еще в 1992 г. был создан Армянский благотворительный общественно-культурный центр. В 2000 г. на его основе возникла Местная общественная организация Армянская национально-культурная автономия, реорганизованная в Региональную автономию в 2002 г. При ее активном содействии в 2005 г. в Новосибирске открылась Армянская воскресная школа «Арагат». В ней ежегодно обучаются несколько десятков детей и взрослых, для которых важны язык, история и культура Армении, ее быт и фольклор.

В настоящее время в регионе действует ряд организаций, представляющих интересы армянской диаспоры. Они работают во взаимодействии с армянскими центрами России и Министерством диаспоры Армении, с администрацией и общественными структурами Новосибирской обл., ориентированными на решение проблем многонационального регионального сообщества, на формирование добрососедских отношений и межнационального согласия.

В 2006 г. армянская община инициировала возведение в г. Новосибирске храма Пресвятой Богородицы Армянской апостольской церкви. Общность исторических судеб, многовековой опыт культурных контактов и близость духовных ценностей объединяет народы Сибири и Армении.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Армяне Новосибирской обл. – современное урбанизированное сообщество, живущее в унисон со временем, сохраняющее самобытную культуру, семейные ценности и глубоко почитающее национальную историю, в которой важное место занимают политические и культурные контакты России и Армении.

Культура армянского народа насчитывает несколько тысячелетий. Армянский алфавит, созданный в 405 г. ученым и монахом Месропом Маштоцем, позволил сохранить ее традиции. Христианство, принятое в Армении в 301 г., оказало огромное влияние на все сферы жизни народа. Армянская апостольская церковь стала важным фактором становления его национального самосознания.

Христианский канон, древние земледельческие ритуалы, историческая память сформировали праздничный календарь Армении. Его основы сложились еще в начале первого тысячелетия нашей эры. Древний календарь состоял из 12 месяцев (по 30 дней) и дополнительного короткого тринадцатого. Названия месяцев имели легендарное происхождение.

Долгие века основные этапы годового цикла армян были связаны с весенним равноденствием и временем сбора урожая. Новый год отмечали в августе, посвящая его Аманору – богу урожая и Ванатуру – богу гостеприимства (по другой версии, это были имена одного божества). Праздник носил название «Навасард» («Новый год» на пехлеви – среднеперсидском языке). Главное торжество происходило в храме Багавана (на территории современной Турции). Его отменил Григорий Просветитель, выбравший Багаван местом крещения царя Трдата, при котором христианство стало государственной религией.

Праздник изменил содержание, но слово «Аманор» осталось одним из названий Нового года – Нор тари. В XVIII в., с утверждением григорианского календаря, по велению католика Симеона Новый год был перенесен на 1 января. Он стал праздником обновления, соединяющим семью и народ. И сегодня его символами остаются колосья пшеницы, хлеб, мед, горящий огонь, вода родника. Новый год начинается с приготовления семейных пирогов-благопожеланий – Тари («Год») и Гага.

Главным героем праздника в современной Армении выступает Дзмер Папик – Дед Зима. Его образ соотносится с образом католика Саака Партева, который внес большой вклад в духовное просвещение армян.

1

2

3

4

Фото В. Кламма: 1. В семейной часовне. Колывань. 2016 г. 2. Встреча гостей. Колывань. 2016 г. 3. Праздничный стол. Карасук. 2016 г. 4. Семейные иконы. Карасук. 2016 г.

Фото В. Боровских: 1, 2. В День Армении в школе «Арагат». Новосибирск. 2017 г. 3. В День России. Новосибирск. 2017 г. 4. На фестивале «Новосибирск – город дружбы». 2017 г.

Утверждение христианства и становление апостольской церкви сформировало праздничный календарь Армении, ориентированный на евангельскую традицию, в которой год начинается с Рождества Христова. Его отмечают одновременно с Крещением под общим названием Богоявления. Утром 6 января после Рождественской литургии люди уносят домой зажженные лампы как напоминание о Вифлеемской звезде. Далее следует Крещение с церемонией освящения воды в память о крещении в р. Иордан.

Даты и события Священной истории в армянской традиции переплетаются с историей народа и государства. За 64 дня до Пасхи в Армении отмечают День Святого Саркиса – церковный и государственный праздник. Полководец и проповедник Саркис, казненный за веру, – национальный герой и один из самых почитаемых святых Армянской церкви. Как государственный этот праздник отмечают с 2007 г. Святой Саркис, кроме прочего, покровительствует влюбленным. В этот день молодые люди приходят в храмы за благословением. Праздник сохраняется в диаспоре как семейная традиция.

Праздник Терендез отмечается ежегодно 13 февраля в честь Сретения Господня. Его главными участниками являются молодожены или те, кто готовится к свадьбе. Праздник отмечают и в Армении, и в диаспорах.

Ежегодно в четверг за восемь недель до Пасхи в Армении празднуют Вардананк – День милосердия и памяти героев в ознаменование Аварайрской битвы 451 г., когда ополчение во главе с Варданом Мамиконяном ценой больших потерь отстояло право на веру и самобытность. И хотя сегодня это церковный праздник, он имеет большое значение как символ единства армян.

В последнюю неделю Великого поста, за неделю до Пасхи, отмечается праздник Цахказард (подобный Вербному воскресенью). В этот день дома и храмы украшают веточками вербы, накрывают праздничный стол. Праздник знаменует начало весны.

Пасху – Сурб Затик (от армян. *затвел* – избавление от мук) армяне отмечают как праздник побеждающей жизни. Подготовку к празднику ведут с вечера Великой Субботы: красят яйца, готовят пироги, чечевичную похлебку, плов с изюмом – как символ земли, которую Бог заселил людьми. Прежде в этот день совершали жертву – кололи быка; готовили и раздавали мясо. После литургии устраивали конные состязания и веселье.

За Пасхой следует день поминовения. Собственно, Мерелоц – день, посвященный поминовению усопших, следует за каждым из пяти главных праздников Армянской апостольской церкви – Рождеством и Крещением, Христовым Воскресением, Преображением Господним, Успением Пресвятой Богородицы, Воздвижени-

ем Животворящего Креста Господня. Но именно следующий за Пасхой понедельник с 2008 г. в Республике Армения объявлен праздником и нерабочим днем.

На 64-й день после Святой Пасхи отмечают День Эчмиадзина – одной из бывших столиц Армении, которая после принятия христианства стала духовным центром Армянской церкви.

На 98-й день после Пасхи празднуют Вардавар – Преображение Иисуса Христа. Он отмечается в честь Преображения Господня на горе Фавор, когда во время беседы с пророками Моисеем и Ильей одежды Христа стали белоснежными. По преданию, св. Григорий Просветитель, первый католикос Армении (ок. 252–326 гг.), назначил праздник на день древнего ритуала Вардавар, название которого имеет разные трактовки, но, так или иначе, связывается с идеями любви и обновления мира. В этот день особенно почитаются источники. Важное место в празднике занимают цветы и щедрый стол. Люди обливают друг друга водой, веселятся, запускают голубей в небо. Сохранение традиций для армян неотделимо от их веры.

Христианские праздники и праздники народного календаря армян перемежаются с памятными днями истории. Важным в череде событий является День Национальной идентичности – Навасард. Его отмечают 11 августа в честь того дня, когда, по преданию, легендарный основатель рода Айк в 2492 г. до н.э. разбил ассирийского царя Бэла и тем самым положил начало Армянскому государству и традиционному летоисчислению. В прошлом в этот день праздновали Новый год.

Значимыми факторами национального самосознания армян являются исторические события Нового и Новейшего времени – Русско-Турецкие войны XIX в. и Первая мировая война. Священной для армян остается память Великой Отечественной войны, соединившей судьбы России и Армении.

Современный праздничный календарь Республики Армения насчитывает несколько десятков торжественных дат. Среди официальных – Новый год, Рождественские праздники, День поминовения усопших, День Армии, Праздник женщин, День памяти жертв Геноцида, День труда, День Победы и Мира, День Первой Республики, День Конституции, День независимости. Эти праздники важны и для армянской диаспоры.

Праздничный календарь является одним из факторов утверждения национального самосознания и одновременно поводом к укреплению межнациональных, межгосударственных отношений. Именно на эти задачи ориентированы организации, представляющие интересы армян в России. В их числе Национально-культурная автономия армян Новосибирской обл., региональное отделение Союза армян России; Армянский национально-культурный центр Новосибирской обл. (г. Бердск); Армянская Национально-культурная автономия пос. Колывань и т.д.

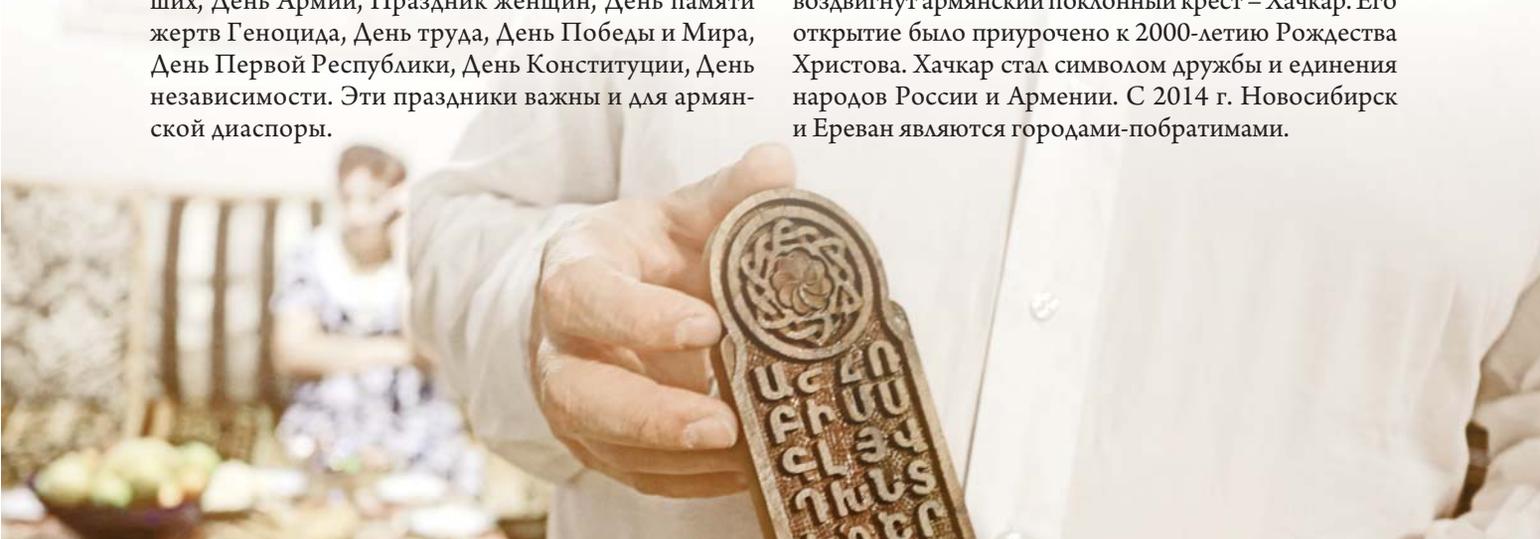
В настоящее время завершается строительство храма Армянской апостольской православной церкви «Сурб Аствацацин» в г. Новосибирске.

Все эти организации работают во взаимодействии с армянскими диаспоральными центрами России, Министерством диаспоры Армении, с местной администрацией и государственными структурами Новосибирской обл., ориентированными на укрепление межнационального взаимодействия и согласия.

При их поддержке в г. Новосибирске проходят мероприятия, посвященные Дню памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 г. (24 апреля), который в 2015 г. Европарламент объявил европейским Днем памяти; широко отмечаются Дни армянской культуры в России. Армянские творческие коллективы являются обязательными участниками российских областных и городских праздников в Новосибирской обл.

В 2017 г. Национально-культурная автономия армян Новосибирской обл. широко отмечала день Армении в г. Новосибирске, который приурочили к празднику урожая. Этот праздник в Армении отмечается во второе воскресенье октября. И хотя традиции почитания плодов земли уходят корнями в далекое прошлое, праздник урожая – явление новое; впервые в масштабах Республики Армения его отметили в 2006 г.

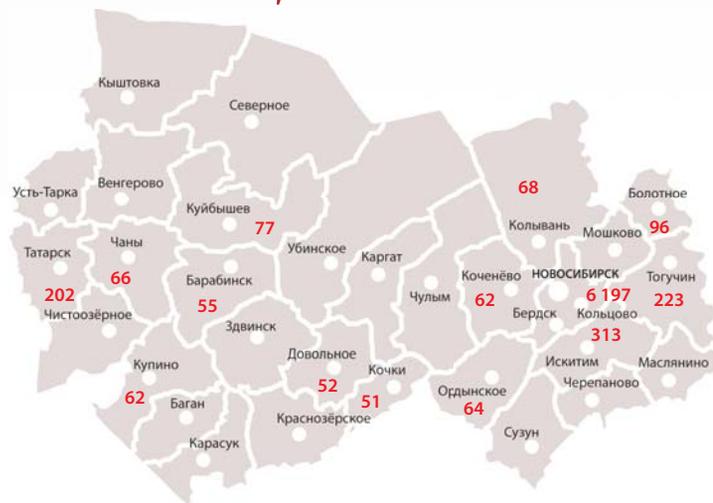
Близость духовных идеалов и ценностей, общность истории и праздничного календаря соединяет народы России и Армении. На средства армянской общины в Первомайском сквере г. Новосибирска в 2000 г. был воздвигнут армянский поклонный крест – Хачкар. Его открытие было приурочено к 2000-летию Рождества Христова. Хачкар стал символом дружбы и единения народов России и Армении. С 2014 г. Новосибирск и Ереван являются городами-побратимами.

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность азербайджанцев в Новосибирской обл. составляла **8 008 чел.**

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ – один из многочисленных тюркоязычных народов, основное население Азербайджана: ок. 8,2 млн азербайджанцев (по переписи 2009 г.) составляют 91,6 % населения страны. Азербайджанцы также проживают на территории современных Грузии, Ирака, Ирана, Турции. По разным оценкам, численность азербайджанцев в мире определяется в 30–50 млн чел.

В России, по переписи 2010 г., проживало более 600 тыс. азербайджанцев. Известно, что становление азербайджанского народа опиралось на синтез древних культур Восточного Закавказья. Решающим стало проникновение в регион в XI–XIII вв. турок-сельджуков. В ходе тюркизации местного населения началось формирование азербайджанцев. Согласно существующим концепциям, этот процесс в основном завершился к концу XV в. В большинстве своем азербайджанцы исповедуют ислам шиитского толка. Азербайджанцы Грузии и России придерживаются как шиизма, так и суннизма.

История азербайджанцев Нового и Новейшего времени разворачивалась в контексте сложных политических процессов. Численность азербайджанцев в России медленно увеличивалась на протяжении XIX–XX вв. Согласно переписи 1959 г., их численность в восточных регионах России составляла 5,8 тыс. чел., в т.ч. в Западной Сибири – 2,2 тыс. Азербайджанцы легко адаптировались в принимающее сообщество, его экономические и социальные структуры. На 1980–1990-е гг. пришла новая волна миграций. Она была вызвана распадом СССР.

В 2010 г., по данным переписи, азербайджанская община Новосибирской обл. насчитывала ок. 8 тыс. чел.,

объединяя тех, кто живет в Сибири более 30–40 лет, и новые поколения мигрантов. Абсолютное большинство азербайджанцев – горожане (86,7 %). Их отличает высокий процент смешанных браков, веротерпимость и светская ориентированность, несмотря на то что ислам признается неотъемлемой частью народной азербайджанской культуры.

В настоящее время азербайджанцы глубоко интегрированы в экономическую, социальную и культурную сферы региона. Среди них представители политической и бизнес-элиты, финансисты, ученые, военные, строители, рабочие, журналисты, врачи, предприниматели.

Являясь органичной частью регионального сообщества, азербайджанцы прилагают большие усилия для сохранения своей культурной и языковой самобытности. Местная азербайджанская национально-культурная автономия была зарегистрирована в г. Новосибирске в 2001 г.; Новосибирская региональная Азербайджанская национально-культурная автономия – в 2004 г. Свою деятельность они строят в соответствии со стратегией национального развития России и одновременно с учетом «Хартии солидарности азербайджанцев мира», принятой в г. Баку в 2008 г.

В 2013 г. в Новосибирске был создан Русско-Азербайджанский Дом как центр по сохранению и развитию азербайджанской культуры и изучению азербайджанского языка. Его создание ориентировано на реализацию культурных программ и активное сотрудничество с общественными организациями и государственными структурами России и Азербайджана.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Азербайджанская диаспора отличается высоким уровнем организации. В 1990–2000-х гг. в городах Сибири были созданы многочисленные национально-культурные центры, ориентированные на сохранение и презентацию азербайджанской культуры. Деятельность этих организаций направлена на проведение культурных и спортивных мероприятий, открытие языковых школ, выпуск периодики на русском и азербайджанском языках.

Азербайджанцы Новосибирской обл., будучи урбанизированным сообществом, придают большое значение традиционным ценностям. Их стараются придерживаться при создании семьи, в воспитании детей, в заботе о пожилых родителях и во многих других аспектах повседневной жизни. Масштабностью и ярким колоритом отличаются азербайджанские свадьбы, которые и в Сибири стараются проводить с соблюдением всех правил; свадьбы включают сватовство, помолвку, торжества в доме жениха и невесты.

По традиции обязательным атрибутом сватовства является чай. В ходе церемонии его подают в стаканах *армуд*. Если стакан повязывают красной лентой, а в чай, предложенный сватам, кладут сахар, то надо готовиться к свадьбе. Свадьбе предшествует обручение, во время которого невесте кроме обручального кольца преподносят платок, сладости и подарки; среди подарков выделяют *шах* – ветку дерева, на которой крепят свечи, зеркало, парчу, фрукты и конфеты. Гражданскую свадьбу порой сопровождает мусульманский обряд заключения брака. Сама же церемония проходит как веселое многолюдное застолье, гости произносят добрые слова в адрес молодых и много танцуют.

Азербайджанская община широко отмечает праздник весны и плодородия – Новруз Байрамы. Наряду с Новым годом он является одним из самых любимых в современном Азербайджане и имеет статус государственного. Готовятся к нему заранее; выделяют этапы приближения – четыре предпраздничные среды: в первую среду обновляется вода, во вторую – огонь, в третью – земля, в четвертую раскрываются почки деревьев и наступает весна. В день Новруза накрывают богатый стол, где должны быть семь блюд с названиями на «с», а также зеркало, свеча и крашеное яйцо. Во дворах жгут костры, дым которых освобождает дом от зла. Для того чтобы девушки в семье были счастливы, в кувшин с водой днем бросают монеты, а перед закатом солнца воду выливают вместе с монетами, избавляясь от несчастий. Во время Новруза в доме не гасят свет,

1

2

3

4

Фото В. Кламма. Новосибирск. 2016 г.: 1. Гранат – один из символов азербайджанской культуры. 2. Чай для сватов. 3. Перед выступлением в Русско-Азербайджанском доме. 4. Встреча гостей.

1

2

3

4

Фото В. Боровских: 1. Праздничный стол на фестивале Навруз. Новосибирск. 2017 г. 2. На фестивале Навруз. Новосибирск. 2017 г. 3. Парад в День Победы. Новосибирск. 2017 г. 4. На фестивале «Новосибирск – город дружбы». 2017 г.

не закрывают дверей в ожидании счастья. Все желают друг другу хорошего Нового года.

В Новосибирске праздник весны азербайджанцы встречают вместе с другими тюркскими народами в рамках единого общегородского фестиваля Навруз.

Многие верующие азербайджанцы считают для себя обязательным пост *оруджлуг* в месяц рамадан. Именно в одну из последних 10 ночей этого месяца Аллах подарил мусульманам Коран. Во время поста стараются не есть в светлое время дня и воздерживаются от житейских радостей. Оруджлуг наступает в новолуние, продолжается 30 суток и завершается Праздником окончания поста, когда богатые люди должны помогать бедным. С 1993 г. этот праздник отмечается в Азербайджане на государственном уровне.

Другим не менее значимым праздником азербайджанцев является Гурбан Байрам (Курбан-Байрам) – праздник жертвы, который отмечают 10-го числа месяца зуххиджа, через 70 дней после окончания 30-дневного поста в месяц рамадан. Фабулу этого праздника определяет предание о попытке патриарха Ибрахима принести своего сына в жертву Богу. За эту преданность Всевышний вознаградил Ибрахима, заменив жертву барашком. Этот праздник также является государственным в Азербайджане. Для всех мусульман он начинается с намаза (молитвы) в мечети. В этот день принято молиться за умерших. Важным событием праздника является жертвенный ритуал в знак готовности служить Богу. Совершив заклятие, нельзя скупиться на угощение, необходимо накормить бедных и голодных, устроить угощение во избежание болезней и несчастий в семье. В дни Праздника жертвоприношения считается благословенным посещать родных и близких, делая им подарки. Азербайджанцы г. Новосибирска и области совершают Гурбан Байрам во исполнение долга веры и в силу традиций.

Азербайджанская община многое делает для сохранения традиций и развития культурных связей Новосибирской обл. с Азербайджаном. При ее поддержке в Новосибирске проходят выступления творческих коллективов из Азербайджана, Дни азербайджанской культуры и День Азербайджанской Республики. Официально в современной Республике Азербайджан помимо религиозных Праздника окончания поста и Гурбан Байрама отмечаются Новый год – 1 января, Международный женский день – 8 марта, Новруз-Байрам – 20–21 марта, День Победы – 9 мая, День Республики – 28 мая, День национального спасения азербайджанского народа – 15 июня, День вооруженных сил Азербайджанской Республики – 26 июня, День независимости – 18 октября, День государственного флага Азербайджана – 9 ноября, День Конституции – 12 ноября, День национального возрожде-

ния – 17 ноября, День солидарности азербайджанцев всего мира – 31 декабря и др.

Большое значение для диаспоры имеет День азербайджанского алфавита и языка. Он появился в 2001 г. вслед за Указом Президента Республики Азербайджан «О совершенствовании применения государственного языка», в котором подчеркивалась роль и функции языка как атрибута независимой государственности. Тогда же был издан Указ «Об учреждении Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка»; датой праздника стало 1 августа. Сохранение языка является одной из основных задач в работе национальных центров азербайджанцев Новосибирской обл. Она, кроме прочего, включена в программы Русско-Азербайджанского Дома.

Национально-культурные автономии и Русско-Азербайджанский Дом представляют азербайджанскую культуру на всех значимых праздниках Новосибирска и области, в числе которых День города, фестиваль «Новосибирск – город дружбы», День народного единства и др. С 2015 г. в Новосибирске проходит Открытый фестиваль молодежных национальных культур «ЭТНО МЫ!», где азербайджанская община традиционно представляет свой «этнодом», знакомя молодых горожан с традициями, обычаями, самобытным народным искусством.

Гордостью азербайджанцев являются сразу несколько элементов их традиционной культуры: исполнение музыки *мугам*, искусство певцов-ашугов, традиционные азербайджанские ковры, мастерство изготовления музыкального инструмента *тара* и игра на нем, *човган* – очень древний вариант конного поло,

женские платки *кялаган*, медная чеканка Лагича. Все они включены в список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Особое место в этом списке занимает праздник Новруз. В 2010 г. ООН объявила 21 марта Международным днем Новруза.

Одним из узнаваемых символов азербайджанской культуры является гранат. Праздник граната как большой фестиваль отмечается в Азербайджане с 2006 г. К нему приурочены выставки, ярмарки, концертные программы. В последние годы этот праздник начинают осваивать в азербайджанской диаспоре Сибири.

Привлекая представителей азербайджанской диаспоры к участию в региональных культурных мероприятиях, национальные центры способствуют их интеграции в местные сообщества.

Азербайджанцы являются частью многонациональной и многоконфессиональной общности народов Новосибирской обл. Все азербайджанские организации Новосибирска открыты для диалога. Они созданы для того, чтобы представители разных народов на их площадках могли делиться своими традициями и совместно решать общие проблемы. На это также направлена деятельность женского клуба «Радость» Русско-Азербайджанского Дома, который много внимания уделяет благотворительности, предполагающей укрепление дружбы и добрососедских отношений в масштабах многонационального сообщества Новосибирска. Одним из наиболее значимых направлений деятельности Русско-Азербайджанского Дома является реализация проектов, направленных на укрепление и развитие связей России и Азербайджана.

Традиционный чай. Новосибирск. 2016 г. Фото В. Кламма.

КИРГИЗЫ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность киргизов в Новосибирской обл. составляла **6 506 чел.**

КИРГИЗЫ – титульный народ Киргизии (Кыргызской Республики), численность которого, по данным 2016 г., составила 4 193 850 чел., или 72,6 % народонаселения страны. Киргизы также проживают в Китае, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, России. По разным оценкам, в мире их насчитывается около 5 млн чел. Истоки происхождения этого народа связывают со становлением кочевых культур Центральной Азии рубежа эр. При различии концепций большинство исследователей придерживается мнения о многоэтапном становлении киргизов.

История киргизов Средневековья и Нового времени разворачивалась в контексте становления и противоборства государств Азии. Завершающие стадии формирования этого народа сопровождалась исламизацией, которая проходила в XVII в. и являлась результатом миссионерской деятельности суфийских шейхов. До настоящего времени киргизы исповедуют ислам суннитского толка, сохраняя древние верования.

В XVIII–XIX вв. киргизы находились под властью Кокандского ханства, с которым вели борьбу. Присоединение Киргизии к России происходило одновременно с покорением Коканда; в 1855–1863 гг. ее северные, а в 1876 г. южные земли были включены в состав Российской империи.

В ходе политических преобразований начала XX в. Киргизия вошла в состав СССР. В 1924 г. она стала автономной областью, в 1936 г. – Кыргызской ССР. В августе 1991 г. была принята декларация о государственной независимости Кыргызской Республики.

Киргизское сообщество в России и в ее сибирских регионах стало формироваться еще в 1970-е гг.

в ходе рабочих и студенческих миграций. В результате реструктуризации постсоветского пространства приток в Россию, в т.ч. в Сибирь, выходцев из Кыргызстана приобрел устойчиво высокий характер.

В России, по переписи 2010 г., проживало 103 422 киргиза. К этому времени обозначилась тенденция роста киргизской общины Новосибирской обл. По переписи 2002 г., здесь насчитывалось 1,4 тыс. киргизов; по переписи 2010 г. – 6,5 тыс. Абсолютное большинство киргизов проживает в областном центре и новосибирской агломерации, среди них предприниматели, военные, ученые, врачи, учителя. Интегрированные в социально-экономическую структуру региона, киргизы сохраняют язык и традиции своего народа.

В Новосибирской обл. действуют Кыргызский культурный центр «Ала-Тоо-Новосибирск» и Новосибирская областная общественная организация по оказанию помощи и защите прав и интересов киргизской диаспоры «Дружба».

Центр «Ала-Тоо-Новосибирск» является участником межрегиональных конференций «Российско-киргизский диалог», направленных на развитие стратегического партнерства России и Кыргызстана. В 2014 г. организация была включена в программу Третьего всемирного форума кыргызских диаспор в г. Москве, который был ориентирован на совместную разработку путей развития стабильного гражданского общества во всех странах, где существуют киргизские общины. Сотрудничество и широкий межкультурный диалог определяют современное существование киргизской общины г. Новосибирска и Новосибирской обл.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Киргизское сообщество Новосибирской обл., начав формироваться в 1970-е гг., в настоящее время объединяет тех, кто давно адаптировался и укоренился в Сибири, с мигрантами новых поколений. В его повседневной и праздничной культуре общероссийские реалии соединяются с народной культурой и ценностями современной Республики Кыргызстан.

Традиционная культура киргизов формировалась на просторах Центральной Азии как культура кочевников-скотоводов. Ее праздничный календарь определяли ритмы кочевий и последовательность технологических процессов, соответствующих изменениям в природе. Свообразными праздниками являлись перекочевки с зимних стоянок на весенние и летние, а затем снова на осенние и зимние. Все наиболее значимые операции по обработке шерсти, молока, по забою скота и пр. имели ритуальное сопровождение. Встреча лета для киргизов была связана с изготовлением первого кумыса. Торжественные церемонии сопровождали соколиную охоту. Заготовка мяса на зиму – *согум* – заканчивалась праздничным застольем.

Большое место в традиционной культуре и мифологии киргизов занимали идеи и образы, связанные с почитанием природных стихий. Животворящей силе природы был посвящен весенний Нооруз, который отмечали в день весеннего равноденствия (в марте). Возникший в древних земледельческих культурах Передней Азии и Ближнего Востока, он постепенно распространился в пределах Центральной Азии.

Традиционный Нооруз киргизов был праздником возрождения природы. Накануне женщины в кочевьях сутки варили ритуальное блюдо – похлебку из проросших зерен пшеницы *коже/сумелок*; в этот день надевали новые наряды; окуривали дымом можжевельника жилище и скот; разжигали костры и прыгали через них, считая, что огонь имеет очищающую силу. На Нооруз устраивали конные скачки, борьбу и развлечения.

Проявлением синкретизма традиционной культуры являлась синхронизация жизни природы и общества: с регулярной периодичностью киргизы проводили ритуалы почитания священных мест и духов-хозяев, смысл которых заключался в подтверждении связи рода/семьи и территории ее обитания.

В ходе исламизации сформировались новые традиции, в т.ч. практики почитания мазаров. Изна-

1

2

3

4

Фото В. Боровских: 1. Концерт киргизского коллектива в Центре национальных культур им. Г. Заволокина. Новосибирск. 2017 г. 2. Навруз. Спортивные состязания по национальной борьбе куреш. Новосибирск. 2017 г. 3, 4. Этно-Арбат в Новосибирском государственном университете. 2017 г.

1

2

3

Фото В. Боровских: 1, 2. В День города. Новосибирск. 2017 г.
3. Фестиваль «Новосибирск – город дружбы». 2017 г.

начально мазарами называли могилы святых, мусульманских мучеников; затем в это понятие были включены адаптированные исламом священные места (источники, камни, рощи и т.д.) и могилы предков. На мазарах иногда, в день Нооруза, стали совершать родовые поклонения духам предков; их посещали во время кочевки на летнее пастбище, при этом совершали жертвоприношение (закальвали барана, посвящая его духам предков) и читали Коран. Моления на мазарах совершали также во время мусульманских праздников, в случае стихийных бедствий или семейных проблем.

На протяжении нескольких столетий формировались традиции народного ислама, определившие содержание практик повседневной и праздничной культуры, в т.ч. жизненного цикла от рождения и свадьбы до похорон и поминок.

Рождение ребенка считалось у киргизов главным событием жизни семьи и рода. Его сопровождали ритуалы: *суйунчу* – оповещение, с целью получить подарок за радостную весть; *корундук* – подношения за право посмотреть новорожденного первый раз; *жентек/бешик той* – праздник по случаю положения в колыбель; *ат койуу* – торжество имянаречения.

Сватовство и женитьба представляли собой цикл многолюдных праздников, соединяющих семьи и кланы. Обряды похоронно-поминального цикла растягивались на год, и по особо значимым датам (например, в дни годовой тризны), наряду с обрядами, предписанными исламом, проводились конные скачки, поединки на пиках, борьба и т.д. Подобные практики не соответствовали законам шариата, но, вопреки запретам, в силу традиций почитания предков, продолжали воспроизводиться, т.к. утверждали силу и непрерывность жизни, преодолевающей смерть и обеспечивающей продолжение рода.

С принятием киргизами ислама в их обрядах и праздниках произошли значительные изменения. Погребальные церемонии, согласно канону, включили чтение заупокойной молитвы и ритуал отпущения грехов. Киргизы стали соблюдать заповеди ислама, пост Рамазан, праздник разговения Орозо Айт и праздник жертвоприношения Курман Айт и т.д.

В ходе модернизации традиционной культуры киргизов с конца XIX в. происходила дальнейшая трансформация праздничного календаря. В советскую эпоху в ходе антирелигиозных кампаний и социокультурных преобразований доминирующей тенденцией в его развитии стала замена традиций общесоветскими эквивалентами. Религиозные и народные праздники исчезли из публичного пространства, но сохранились в домашней сфере.

Постсоветский период был связан с восстановлением многих традиционных ценностей; в Республике Кыргызстан началась ревитализация ислама.

Укрепление позиций ислама повлияло на развитие праздничной системы страны: праздники Орозо Айт и Курман Айт вошли в число государственных в Республике Кыргызстан. При этом утверждение канонической религии привело к редукции практик народного ислама.

Однако обряды семейного цикла и по сей день сохранили устойчивый характер среди киргизов. Они имеют большое значение для диаспоры, т.к. являются формой и условием сохранения национальной самобытности. Семья и ее праздники являются основной ценностью по мнению киргизов. Представители этого народа включены в социокультурную жизнь Новосибирской обл. и сохраняют активные связи с исторической родиной.

В настоящее время в Кыргызстане отмечается 13 официальных праздников. Помимо Орозо Айт и Курман Айт, это 1 января – Новый год, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 21 марта – Народный праздник Нооруз, 7 апреля – День народной Апрельской революции, 1 мая – Праздник труда, 5 мая – День Конституции Кыргызской Республики, 9 мая – День Победы, 31 августа – День независимости Кыргызской Республики, 7–8 ноября – Дни истории и памяти предков.

Стремясь сохранить преемственность культурных ценностей в системе государственных праздников, Республика Кыргызстан утверждает принципы взаимопонимания и терпимости как на национальном, так и на межгосударственном уровне. Это отличает позицию киргизской диаспоры Новосибирской обл. и формирует ее дальнейшие перспективы в контексте расширения сотрудничества между странами и народами.

Киргизская община поддерживает Союз кыргызстанской молодежи в г. Новосибирске «Жаш Толкун» («На новой волне»), который был создан в 2009 г. с целью презентации национальной культуры, истории и традиций киргизов на новом, современном уровне. За годы работы союз провел десятки мероприятий, принимал участие в различных фестивалях, в числе которых «Интернеделя», «Мистер

Азия», «Мисс Азия», «Кубок Азии», «Сибирская чайхана», «Вместе мы – Россия». Последние два года «Жаш Толкун» проводит новогодние балы. Самым значимым проектом организации является конкурс «Кыргыздын Сулуусу» («Кыргызская красавица»).

На базе союза был создан молодежный ансамбль «Жаш Толкун», солисты которого являются обязательными участниками праздника Наурыз в Центре национальных культур им. Г. Заволокина в г. Новосибирске и многих других праздничных событий, в которых принимает участие киргизская община.

В 2017 г. ко дню весеннего равноденствия и киргизскому празднику Нооруз было приурочено открытие «Киргизского базара» – большой ярмарки в одном из торговых центров г. Новосибирска. Она превратилась в яркий фестиваль национальной культуры, искусства, ремесел и кулинарии. В войлочных юртах, убранных по всем правилам традиционной культуры, готовили праздничные блюда, в т.ч. ритуальное коже из проросших зерен как символ плодородия и процветания в день, знаменующий возрождение природы.

Киргизская община является участником ежегодного фестиваля «Новосибирск – город дружбы» и других значимых общественных событий. В сентябре 2017 г. представители общины были приглашены на общегородской фестиваль дружбы и кулинарных традиций «Чугунок. Казан. Мангал», где представили гостям рецепты киргизских блюд бешбармак и баурсаки, без которых не обходится ни одно праздничное застолье.

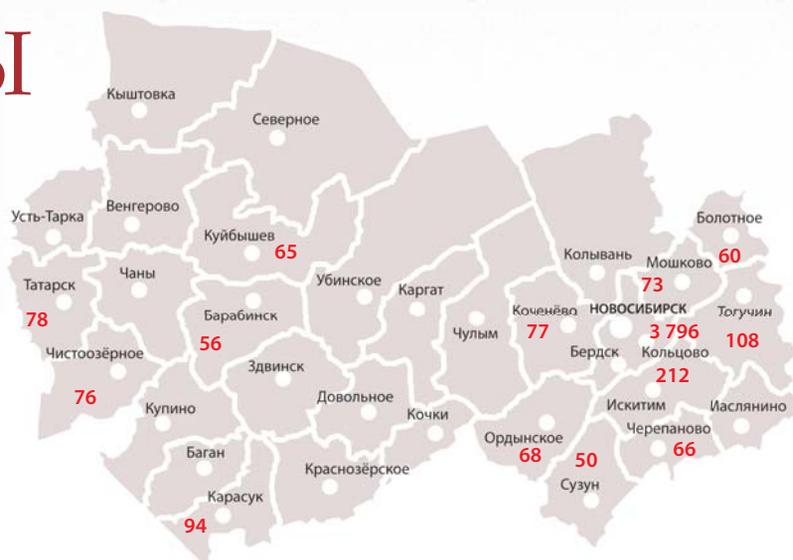
При участии киргизской общины и поддержке вице-консульства Кыргызской Республики в г. Новосибирске ежегодно проходят состязания по национальной борьбе куреш в рамках подготовки и празднования Наурыза. Турнир по мини-футболу, объединяющий народы, на протяжении последних лет также является визитной карточкой киргизской общины. Проведение турнира приурочено к празднованию дня независимости Кыргызской Республики. В 2017 г. в нем приняли участие девять любительских команд. Подобные мероприятия являются реальным вкладом в укрепление единства многонационального сообщества региона.

БЕЛОРУСЫ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность белорусов в Новосибирской обл. составляла 5 382 чел.

БЕЛОРУСЫ – один из восточнославянских народов; является государствообразующим народом Республики Беларусь, где насчитывает ок. 8 млн чел. (83,7 % в 2009 г.). Общая численность в мире достигает 10 млн чел. Белорусы расселены в странах Европы, в Канаде и США. В России, по переписи 2010 г., проживают более 521 тыс. белорусов.

Происхождение этого народа восходит к восточнославянской общности, к истории Древней Руси. В эпоху раздробленности, а затем монгольского владычества ее западные территории стали частью Великого княжества Литовского. Там на протяжении XIII–XIV вв. происходило становление белорусского народа. К концу XVI в. на эти земли распространилась власть Речи Посполитой. В конце XVIII в. при ее разделе белорусские земли отошли к России.

Движение за независимость началось в среде белорусов в конце XIX в. Белорусское государство возникло в 1919 г., когда была создана Белорусская ССР, в 1922 г. подписавшая Договор об образовании СССР. В ходе реструктуризации Советского государства в 1991 г. Республика Беларусь стала суверенной.

При всех перипетиях история белорусов была неотделима от истории России. В составе «литвы» (служилых людей, «иноземцев») они принимали участие в освоении Сибири в XVII–XVIII вв. Масштабным их переселение стало в середине XIX в. и продолжалось на протяжении XX в. Белорусы органично вошли в региональное сообщество. Они работали в сельском хозяйстве и в промышленности, на транспорте и стройках; создавали топливно-энергетический комплекс, науку и искусство региона.

По данным переписей, в Новосибирской обл. в 1989 г. проживало 13,1 тыс. белорусов. Будучи

интегрированными в модернизированную инфраструктуру региона, белорусы постепенно меняли самоопределение. В 1990-е гг. существенно сократилась их численность. По переписи 2002 г., белорусы в Новосибирской обл. составляли 8,4 тыс., в 2010 г. – 5,4 тыс. чел. При этом их родной язык практически вышел из сферы повседневного общения; традиционная культура (помимо кухни) была в основном утрачена.

Начиная с 1980-х гг. в Сибири предпринимались усилия по сохранению самобытности белорусов. В 1990-е гг. эту работу в Новосибирске возглавил центр «Белорусы Сибири». Появилась Местная национально-культурная автономия белорусов г. Новосибирска. Новосибирская региональная национально-культурная автономия белорусов была создана в 1997 г.

В 2000 г. по решению администрации Новосибирской обл. был образован Новосибирский центр белорусской культуры с общественными филиалами в районах. Свою работу он организовал во взаимодействии с общественными и государственными структурами России и Белоруссии, с белорусскими центрами региона. Важным стало возведение в 2002 г. в г. Новосибирске храма во имя белорусской святой Евфросинии Полоцкой. Приход церкви выступил в числе учредителей Белорусского культурно-просветительского центра. В Белоруссии сотрудничеству с общинами России придает очень большое значение. На межгосударственном уровне работает организация «Бацькаўшчына», которая регулярно проводит съезды белорусов мира. В русле развития межгосударственных отношений в 2012 г. был подписан договор о побратимстве столицы Республики Беларусь г. Минска и г. Новосибирска.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Праздничная обрядность белорусов, проживающих в Новосибирской обл., имеет восточнославянскую земледельческую основу, трансформированную православием (в западных регионах – католичеством); во многом она близка русской и украинской традициям. При этом белорусский праздничный календарь имеет ряд особенностей и отличается многообразием вариантов в зависимости от мест исхода белорусских переселенцев, которые активно осваивали территорию области во второй половине XIX – начале XX в. Некоторые из белорусских обычаев сохранили свое значение и в наши дни; другие исчезли, будучи замещены элементами общероссийской культуры.

Очень быстро были нивелированы семейные обряды и праздники переселившихся в Сибирь белорусов. Белорусская свадьба – Вяселле – постепенно упрощалась. Также исчезли обряды, сопровождавшие рождение ребенка, в т.ч. праздник Хрэсьбіны (крестины). Он не всегда был привязан к обряду крещения, особенно в советское время; главным атрибутом праздника был глиняный горшок с кашей, который разбивали о стол, после чего кашу съедали за здоровье ребенка. В этот день специальными песнями было принято чествовать роженицу, кума, бабу-повитуху и родственников ребенка. Сегодня эти песни вошли в репертуар фольклорных коллективов.

На уровне реконструкций в настоящее время воспроизводятся престольные праздники в честь святых покровителей некогда белорусских деревень. В воспоминания ушли «помочи», или «толока́», и посиделки.

Наиболее устойчивыми в культуре потомков белорусских переселенцев Новосибирской обл. остаются календарные праздники, прежде всего зимнего цикла. Новый год для белорусов был связан с образом св. Николая, которого в советское время заменили Дед Мороз и Снегурочка.

Центральное место в традиционном календаре белорусов занимали рождественские праздники, называвшиеся «Коляды».

Традиционно Коляды открывает Щедрый вечер (Сочельник) – 6 января. Согласно традиции, ужин в сочельник обильный, но постный, состоящий из 12 блюд в честь двенадцати апостолов. В этот день по приходу из храма после утренней службы православные воздерживались от трапезы до появления на небе первой звезды.

В ночь с 6 на 7 января шли на рождественскую службу. Рождественский ужин по окончании шести-

1

2

3

4

Фото В. Кламма: 1. Церковь во имя св. Ефросиньи Полоцкой. Новосибирск. 2016 г. 2. Коллекция традиционных костюмов в Белорусском культурно-просветительском центре. Новосибирск. 2016 г. 3. Подготовка к школьному фестивалю в Белорусском культурно-просветительском центре. Новосибирск. 2016 г. 4. Народный музыкант Виктор Исаенко. Бердск. 2016 г.

1

недельного Пилиповского поста называли Первая Коляда. Этот праздник был известен как «Великая кутья». Вторая кутья (Щедрая, или Богатая) отмечалась в предвестие Нового года, а третья завершала праздники Коляды. Во многих семьях кутья (блюдо из зерен пшеницы) была обязательна на праздничном столе.

У потомков белорусских переселенцев в Сибири существовал обычай «кормления мороза» кутьей. На Великую кутью, когда праздничный стол был накрыт, хозяин открывал окно или двери и «приглашал» в дом мороз – это считали гарантией спасения будущих посевов и огородов от заморозков.

Рождественским утром по домам ходили славильщики – чаще всего дети и молодежь. Важным элементом Коляд был Щедрец (Щедрая Кутья), который в наши дни приходится на Старый Новый год. На него устраивались девичьи гадания на суженого.

С Рождества до Крещения белорусы колядовали – по домам ходили ряженые, чаще всего в образе цыгана, медведя и козы. В некоторых деревнях колядовали со звездой; заходили в дом, разыгрывали сценки и исполняли колядки. Хозяева приглашали гостей за стол и щедро одаривали их угощениями. У белорусских переселенцев католического вероисповедания встречалась традиция устраивать рождественские кукольные мистерии, называемые словом «Вифлеем», которые когда-то были заимствованы ими у поляков. Большинство белорусов относили праздник Крещения, отмечавшийся 19 января, к заключительной части Коляд. В этот день вода, набранная из водоемов, считалась священной.

Православный праздник Сретенья (15 февраля) белорусы Сибири называли «Грамницы». По народному поверью, это был единственный день зимы, в который могла случиться гроза. Считалось, что освященные в этот день в церкви свечи имели лечебное воздействие. Их зажигали во время семейных обрядов, при первом выгоне скотины в поле, во время летних гроз.

Весенний праздничный цикл у белорусов Сибири открывал праздник в честь Сорока Севастийских мучеников, который в народном календаре назывался «Сóроки». Считалось, что в этот день природа оживала. На Сóроки было принято делать печенье в виде птиц.

Во многих деревнях на день Сорока мучеников или на Благовещенье приходился народный праздник Гукане вясны, когда девушки собирались на горках и «кликали весну» – исполняли песни-«веснянки» или выкрикивали заклинания.

Но лучше всего среди весенних праздников у потомков белорусских переселенцев сохранилась Масленица. Люди старшего поколения вспоминают, что такие атрибуты Масленицы, как сжигание чучела, воз-

2

3

4

Фото В. Боровских: 1. В День Города. Новосибирск. 2017 г. 2. Ансамбль «Чапурюшка» с. Новомихайловка Коченевского р-на. 2017 г. 3. Концерт в День Ивана Купалы в с. Ташара Мошковского р-на. 2017 г. 4. В День народного единства. Новосибирск. 2017 г.

ведение ледяных городков и горок, а также катания на лошадях, белорусы позаимствовали у старожилов сибирского населения Сибири, тогда как на их родине праздник отмечался с меньшим размахом.

На белорусском языке праздник Пасхи называется «Вялікдзень». Белорусы приписывали важные магические свойства вербе, принесенной в дом за неделю до Пасхи. Считалось, что она защищает от пожаров, ударов молнии и не дает заблудиться домашней скотине. Хождения по деревне волочечников, исполнявших в пасхальный вечер песни и собиравших подарки, во многом напоминали рождественские колядования. Родительский день, приходившийся на вторник через неделю после Пасхи, белорусы называли Радуницей. В этот день обязательным было посещение умерших родственников на кладбище.

Праздник Троицы белорусы часто называли «Сёмуха». На него дома было принято украшать ветвями березы. В этот день молодежь устраивала хороводы, девушки ходили в лес «завивать березки». Троицкая суббота, так же как и Радуница, была у белорусов Сибири одним из главных поминальных дней.

Поминальные ритуалы белорусов – Деда – отличались большой устойчивостью. Их проводили в рождественский сочельник, на родительскую субботу перед Масленицей, на Троицкую и Дмитриевскую субботы. В некоторых регионах Белоруссии к Дедам относили и Радуницу, хотя чаще всего ее считали отдельным поминальным днем. Сегодня среди потомков белорусов в Сибири празднование Дедов более всего приурочено к Дмитриевской субботе, перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). Считается, что в ночь на субботу дом посещают умершие родственники и далекие предки. После вечерней поминальной трапезы для них на столе до утра оставляют различные блюда, в числе которых кутья и блины.

Праздник Купалы (Купалье) приходился на ночь летнего солнцестояния – с 6 на 7 июля. Это был праздник молодежи, в структуре которого сохранились следы древнеславянских игрищ. Чаще всего Купалу отмечали на берегу водоема; разводили костер и сжигали хранившиеся в домах с Троицы ветви березы. Считалось, что прыжки через такой костер очищали

человека от болезней. В некоторых деревнях на Купалу делали куклу, вокруг которой водили хоровод, а затем сжигали или топили ее в реке. Верили, что на купальскую ночь растения приобретают волшебные свойства. В это время якобы цвел папоротник, и нашедший его начинал понимать языки природы. Сегодня белорусский праздник Купалы возрождается в Новосибирской обл. в форме фольклорного фестиваля.

Осень в народном календаре белорусов Сибири начиналась с Ильина дня. После него купание в водоемах было запрещено. Праздники, связанные со сбором урожая (Зажинки, Дожинки, Богач), давно перестали отмечаться в селах Новосибирской обл. В советскую эпоху их пытались заменить официальными церемониями завершения страды, и значение этих праздников оказалось утраченным. На их фоне более стойким оказался праздник Покрова, который сегодня по-прежнему связан с завершением работ в полях и на огородах.

На сегодняшний день среди белорусов Новосибирской обл. традиционные праздники сохраняются лишь фрагментарно. Но национально-культурные и образовательные центры региона прилагают большие усилия для сохранения культурного наследия белорусов.

В 2000 г. по решению администрации Новосибирской обл. был образован Новосибирский центр белорусской культуры с общественными филиалами в районах. При поддержке центра было создано 50 белорусских фольклорных коллективов. Визитной карточкой центра стали фестиваль белорусской культуры «В гостях у Лявонихи», детский конкурс «От Полесья до Сибири несите аисты весну», праздник в честь Дня единения России и Белоруссии «Две сестры Беларусь и Россия», осенняя ярмарка «Свята бульбы».

Большое место в деятельности центра занимает работа по популяризации народного искусства белорусов. Проводится Международный ремесленный фестиваль «И в Сибири плетут соломку». В 2016 г. был организован I Областной фестиваль белорусского творчества «Дожинки».

При участии Белорусского культурно-просветительского центра г. Новосибирска ведется работа по подготовке и проведению Дней Белоруссии в Сибири; проводится ежегодный Международный фестиваль белорусской музыки «Карагод сяброў».

У СВАЇМ КРАЇ, ЯК У РАЇ.

КОРЕЙЦЫ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность корейцев в Новосибирской обл. составляла **3 193 чел.**

КОРЕЙЦЫ – коренное население Корейского полуострова. В настоящее время не существует единой теории его происхождения. Однако ученые сходятся во мнении, что истоки становления этого народа восходят к миграции на полуостров палеоазиатских племен в эпоху неолита и ранней бронзы. Об окончательном формировании корейцев можно говорить в контексте образования первого корейского государства Древний Чосон в VIII–V вв. до н.э. Слово «Корея» возникло от названия государства Корё X–XIV вв., которое, в свою очередь, было связано с древним государством Когурё. На протяжении столетий происходила трансформация границ и культуры корейского государства. Основными его религиями стали шаманизм, конфуцианство, буддизм, христианство. Новейшая история корейцев связана с разделом в 1948 г. на два государства: Республику Корея и Корейскую Народную Демократическую Республику с населением 51,25 млн и 25,37 млн чел. соответственно. Численность корейцев, проживающих за рубежом, в настоящее время определяется приблизительно в 7 млн. Наиболее многочисленные диаспоры находятся в КНР (2,57 млн), США (2,09 млн), Японии (892 тыс.), странах СНГ (491 тыс.). В России, по данным переписи 2010 г., проживало 153 тыс. корейцев.

На территории современной России корейцы появились в ходе добровольной миграции с Корейского полуострова в Приморский край в 1860–1920-е гг., а также после присоединения о. Сахалин в 1945 г. В 1937 г. дальневосточные корейцы подверглись насильственной депортации в Среднюю Азию.

Первые немногочисленные поселения корейцев в Сибири были зафиксированы в 1920-х гг. Более активная миграция началась в 1950-х гг. после отмены репрессивных ограничений. В Новосибирской обл., по данным на 2010 г., корейцы насчитывали 3 193 чел. и на 93,8 % являлись горожанами; 85 % из них проживало в г. Новосибирске. Корейская община формировалась из нескольких миграционных потоков. В последние годы она пополняется выходцами из стран СНГ. Сегодня корейцы представлены во многих сферах экономики, образования, культуры региона. Укорененное в традиции уважение к знанию, кроме прочего, определяет один из самых высоких по региону уровень образования среди корейцев. Несмотря на частичное забвение языка и на утрату бытовой культуры, для корейцев области остаются актуальными национальные семейные ценности, а также традиционные праздники и обычаи.

При этом корейская община отличается высоким уровнем самоорганизации. В г. Новосибирске в 1991 г. была зарегистрирована организация корейцев «Солидарность»; в 1998 г. появилась Единая корейская национальная организация, которая в 1999 г. была переименована в Региональную национально-культурную автономию корейцев Новосибирской обл. Самые масштабные направления деятельности автономии – это образование и культура. При автономии действуют курсы корейского языка, а также творческий ансамбль «Госан». Работа существующих в регионе национальных организаций корейцев направлена на активное представительство в российском обществе при сохранении элементов традиционной национальной культуры и этнического самосознания.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Активное переселение корейцев в Сибирь началось в 1950-х гг. К тому времени они уже долгое время жили в отрыве от исторической родины. К концу XX в. российские корейцы глубоко интегрировались в российское общество, хорошо владели русским языком, имели высокий уровень образования, были преимущественно горожанами и, несмотря на утрату значительной части элементов традиционной культуры, сохраняли национальные семейные ценности, праздники и обычаи.

Традиционные корейские праздники по своему происхождению связаны с древней земледельческой культурой, ритмы которой определялись солнечным и лунным календарями. Год состоял из 12 месяцев, каждый из них имел порядковый номер. Особо выделялись периоды завершения посевных работ и сбора урожая – пятый и десятый месяцы. Именно в это время совершались жертвоприношения небу, духам и предкам. На основе древних традиций происходило формирование праздничной системы Кореи, неотделимое от становления ее политических и религиозных институтов. С IV в. в страну проникает буддизм, в XVIII–XIX вв. – христианство; на оба эти течения сильное влияние оказывали конфуцианство, которое на протяжении столетий было официальной идеологией страны, а также шаманизм, сохраняющий свое значение в народной культуре до настоящего времени.

В 1910 г. Корея стала колонией Японии; в 1945 г. в ходе освобождения была поделена на два государства – КНР и КНДР. Со временем Южная Корея сформировала эффективную диаспоральную политику, став для общин зарубежья постоянным партнером в развитии культурного диалога. Традиции Кореи вызывают сегодня большой интерес корейской диаспоры во всем мире, в т.ч. и в России.

В Республике Корея существует целый ряд национальных праздников, история одних началась много веков назад, а других – совсем недавно.

Официальные праздничные нерабочие дни современной Кореи: 1–2 января – Синджон, Новый год; Солналь – Новый год по лунному календарю; 1 марта – День движения за независимость, Самильджоль; 5 апреля – День посадки деревьев, Синмогиль; 5 мая – День детей, Орининаль; День рождения Будды – Пучхоним осиналь; День памяти погибших – Хёнчхунъиль; 17 июля – День Конституции, Чехонджоль; 15 августа – День освобождения, Кванбокчоль; 15-е число восьмого лунного месяца – Чусок; 3 октября – День

1

2

3

Фото В. Боровских: 1. Руководитель ансамбля корейской музыки Виктория Кан. 2. Концерт с участием корейских артистов в ДК им. М. Горького. Новосибирск. 2017 г. 3. Новогоднее гадание. Новосибирск. 2017 г.

1

2

3

4

Фото В. Боровских: 1. Этно-Арбат в Новосибирском государственном университете. 2017 г. 2. Выступление фольклорного корейского ансамбля в ДК им. М. Горького. Новосибирск. 2017 г. 3. Ансамбль корейской музыки. Новосибирск. 2017 г. 4. Выступление ансамбля корейской музыки в День народного единства. Новосибирск. 2017 г.

основания государства, Кэчхонджоль; 25 декабря – Рождество, Кхырисымасы. Не являются официальными, но отмечаются в Корее многие международные праздники.

Ряд традиционных праздников сохраняет свое значение и в рамках диаспоры. В среде корейцев России, Сибири и, в частности, Новосибирской обл. наиболее устойчивыми остаются семейные праздники и ритуалы, объединяющие поколения.

Считается, что на протяжении жизни кореец празднует три главных события: первый день рождения, свадьбу и 60-летие. В последние годы российские корейцы проявляют интерес к организации этих церемоний с использованием элементов традиционных ритуалов. Наиболее актуальными для корейцев Новосибирской обл. остаются празднование первого дня рождения ребенка, 60-летнего юбилея, а также проведение поминальных ритуалов.

В традиционной культуре корейцев празднование первого дня рождения ребенка – *толь* отмечалось широко и пышно на протяжении сотен лет. В этот день устраивался большой праздник с застольем и поздравлениями; проводился ритуал *тольчаби*, когда перед ребенком клали различные вещи, выбор которых прогнозировал его судьбу – раньше это были рис, нитки, деньги, кисточка, книга и лук; сегодня ребенок «выбирает» между компьютерной мышкой, калькулятором и т.д. Этот обычай становится вновь популярным среди корейцев Сибири. Сохраняется в их среде и традиция празднования 60-летнего юбилея. Она восходит к древности – к истории государства Корё. Число 60 имеет особый смысл в восточной философии и летоисчислении, которое определяет 60-летний период при комбинации 10-летнего и 12-летнего циклов: достигнув 60-летнего возраста, человек проходит полный жизненный цикл.

В основе этого праздника также лежали культ почитания предков и идея сыновней почтительности, поэтому одним из главных элементов корейских праздников являются поклоны *чоль*. На 60-летнем юбилее дети и внуки юбиляра, как правило, преклоняют колени перед именинником. *Чоль* также является неотъемлемой частью поминального ритуала, до сих пор актуального и для корейцев современной Сибири. Второй главной особенностью традиционных праздников корейцев можно назвать праздничную и ритуальную пищу. Блюда национальной корейской кухни не случайно сохранились в большей мере по сравнению с другими элементами традиционной культуры.

Традиционные семейные праздники корейцев тесно связаны с этапами жизни человека, в которой огромную роль по-прежнему играют межпоколенные связи и связь с предками.

Помимо семейных торжеств корейцы Новосибирской обл. отмечают главные календарные празд-

ники: Новый год по лунному календарю – Сольналь и осенний праздник урожая – Чусок. Оба праздника тесно связаны с традиционной земледельческой культурой корейцев и культом почитания предков.

Сольналь отмечается в первый день первого лунного месяца, поэтому его дата колеблется с середины января до середины февраля по григорианскому календарю. Полагают, что этот праздник в традиционном корейском обществе был священным периодом, в который зарождался мир, актуальный для крестьян.

Одно из первых упоминаний о праздновании Нового года по лунному календарю в Корее относится к V в. Об этом событии в 488 г. в государстве Силла упоминают «Хроники трех королевств». Несмотря на то что лунный календарь в Корее перестал быть официальным в 1896 г., когда в ходе реформ страна перешла на григорианский календарь, празднование Нового года по лунному календарю сохранило свое значение. И сегодня по-прежнему это один из главных календарных праздников для корейцев во всем мире. К нему приурочены фестивали и представления; вновь популярными становятся старинные новогодние игры – запуск воздушных змеев, прыжки на традиционных качелях и пр.

В семьях Новый год традиционно встречают на рассвете, как правило, в доме старшего внука. На праздновании по возможности собирается четыре поколения. В канун Нового года дом украшают изображениями тигра и курицы. По поверьям, эти животные притягивают благополучие, счастье и отпугивают зло. В новогоднее утро первым делом проводят ритуал в честь предков, который заключается в приготовлении ритуальной еды. Родные едят суп с рисовыми клецками – *токкук*. Считается, что после этого все становятся на год старше. Несмотря на то что среди корейцев Новосибирской обл. *токкук* не распространен, Новый год становится поводом собрать всю семью и отведать блюда корейской кухни, слишком сложные для приготовления в повседневной жизни.

Важной частью новогоднего ритуала является поклон *сэбэ* старшим членам семьи. Он выражает благодарность, а также пожелание здоровья и благополучия. В ответ старшие дарят младшим подарки. В Сибири большинство корейцев совершают поклоны

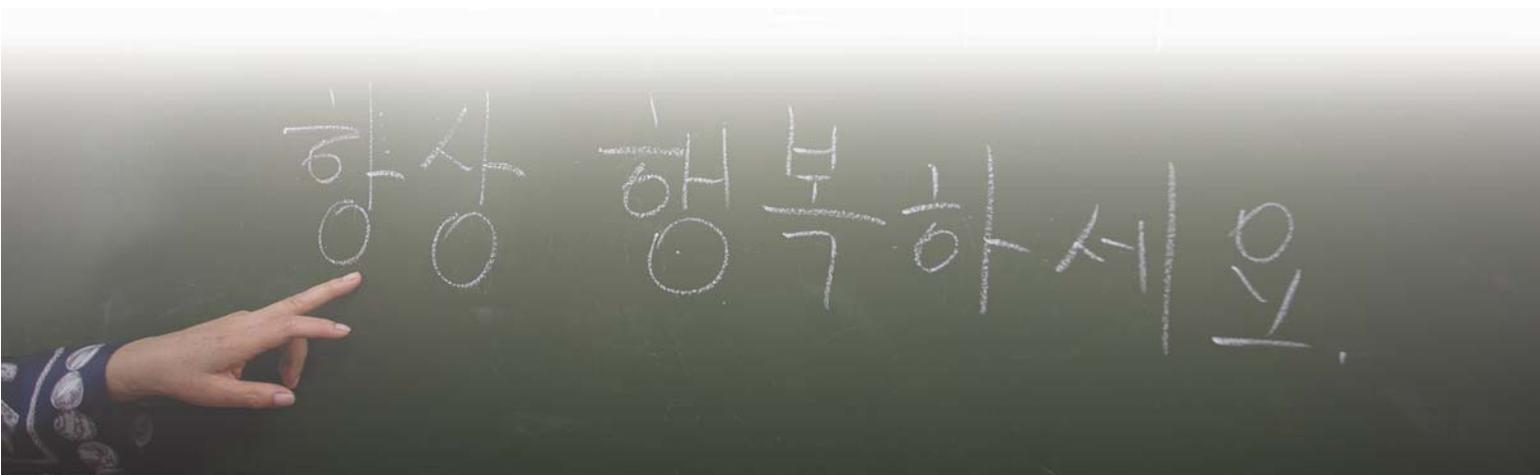
лишь в адрес усопших предков, однако в последние годы эта традиция возрождается.

В корейских семьях Новосибирской обл. остается популярным новогоднее гадание на картах *хвату*. Это 48 карт с изображением цветов и животных: 12 мастей по четыре карты, в соответствии с временами года. В Новый год карты раскладывают, чтобы узнать, что сулит будущее.

В последние годы из семейного ритуала почитания предков праздник Сольналь превращается в яркое многолюдное мероприятие, которое проводят центры и школы корейского языка – очень популярные в Новосибирске. С 1990-х гг. его широко отмечает национально-культурная автономия корейцев. На новогодний вечер собирается несколько сот человек – представителей всех поколений городской корейской общины. В последние годы этот праздник превращается в инструмент и символ ее консолидации. Участниками праздника становятся творческие коллективы, представляющие корейскую музыкально-танцевальную культуру, и прежде всего ансамбль «Госан».

Корейская община, центры корейского языка и некоторые корейские фирмы, представленные в г. Новосибирске, отмечают и другие важные даты, среди которых выделяется осенний праздник Чхусок в 15-й день 8-го лунного месяца. В Корее в дни этого праздника люди собираются вместе, чтобы поблагодарить предков за богатый урожай и отдохнуть в кругу близких. В г. Новосибирске праздник проводится в форме фестиваля и является способом презентации корейской культуры. Подобные акции имеют большое значение в развитии сотрудничества Южной Кореи с Сибирским регионом. С 1990-х гг. лидером в развитии этих отношений является г. Новосибирск. В 2001 г. мэрия города подписала договор об установлении побратимских отношений с г. Тэджоном.

Манифестационное значение также имеет День провозглашения корейского алфавита – хангыля, призванный подчеркнуть важность сохранения культурного наследия и уважение к истории. Публичная презентация корейских праздников, художественных традиций, кулинарии, исторического наследия встречает комплиментарную реакцию регионального полиэтнического сообщества.

ЦЫГАНЕ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность цыган в Новосибирской обл. составляла **2 784** чел.

ЦЫГАНЕ – народ, живущий во многих странах мира. По разным оценкам, их численность колеблется от 2 до 5 млн.

Полагают, что предки цыган покинули Индию в конце I тыс. н.э., через Переднюю Азию и Египет в X–XI вв. они пришли на Балканский полуостров; к XVI в. расселились в Европе; в XVIII в. проникли в Северную Африку, в XIX в. – в Америку и Австралию.

В России первые общины цыган появились в XVI в.; к концу XVIII в. они расселились практически по всей стране. В ходе адаптации к различным условиям сложились многочисленные группы: молдавские, крымские, русские и другие цыгане, которые в большинстве своем говорили на диалектах языка, входящего в индоарийскую группу индоевропейской языковой семьи.

В Сибирь цыгане стали проникать еще в XVIII в. В конце XIX в. в отдельных ее областях насчитывалось до 1 тыс. цыган. Численность цыган на протяжении XX в. в России, в т.ч. и в Сибири, непрерывно росла. По Всесоюзной переписи 1939 г., в Сибири проживало 6,7 тыс. цыган; в 1959 г. – 9,2 тыс.; в Новосибирской обл. количество цыган увеличилось с 1 тыс. чел. в 1939 г. до 1,7 тыс. в 1959 г.

Цыганское сообщество региона формировалось в условиях постоянных миграций. В него входили представители различных групп (сэрвы, ловари, кэлдэрари, крымы, люли и др.); большинство составляли руска рома – русские цыгане, среди которых выделялись сибиряки.

К концу XX в. в г. Новосибирске сложилось несколько цыганских анклавов. Были известны цыганские общины в области. Большинство цыган ре-

гиона принадлежало к православной вере; среди крымских и среднеазиатских цыган были известны мусульмане-сунниты.

В советский период по отношению к цыганам предпринимался ряд мер, направленных на их социокультурное развитие. Вышли указы о переходе к оседлому образу жизни, о создании цыганских артелей. Особенно значимым было Постановление Совета Министров РСФСР 1956 г. «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством». На протяжении всей истории существования в России цыгане, будучи включенными в его социальные и экономические структуры, сохраняли определенную автономию.

Ситуация в России, как и во всем мире, менялась. Стало развиваться европейское, а затем и мировое цыганское движение. В 1971 г. был образован Всемирный союз цыган при ООН. После проведения 8 апреля 1971 г. в Лондоне I Всемирного конгресса цыган этот день был объявлен Международным днем цыган.

В 1990-е гг. в жизни цыганских общин России произошли значительные изменения. В 1991 г. при Российском фонде культуры возникла цыганская секция. В 1999 г. образована Цыганская культурная автономия России, целью которой стало возрождение и сохранение самобытности цыган.

С 2002 по 2010 г., по данным переписей, численность цыган в России увеличилась с 182,8 до 205,0 тыс. чел. Согласно переписи 2002 г., в Сибирском федеральном округе проживало 16,2 тыс. цыган; одним из многочисленных являлось цыганское сообщество Новосибирской обл. – 2 835 чел. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность цыган в Новосибирской обл. составляла 2 784 чел.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Праздничная культура и воззрения цыган, восходящие к глубокой индоарийской архайке, формировались в контексте истории странствий этого народа, которая началась в средневековой Индии и продолжалась более тысячи лет. В ходе расселения по миру цыгане адаптировались к разным странам, культурам, религиям, сохраняя при этом определенную автономию, что во многом определялось устойчивостью их языка, социальных институтов и ценностей.

Цыганское сообщество Новосибирской обл. давно интегрировано в жизнь городов и сел региона, но сохраняет традиционные принципы самоорганизации. Его основой являются большие патриархальные семьи в составе родовых групп; старшины вершат цыганский суд в спорах семейно-родовых кланов. Клан объединяется в табор, которым руководит *баро* («большой»). В круг его обязанностей входит решение проблем общины, принятие в табор новых людей и изгнание провинившихся, установление связей с местным сообществом и властью.

Важным в жизни цыган было и остается обычное право – закон, определяющий отношения внутри и вне общины, в т.ч. обязательное уважение к гостю; признание равенства членов общины, подчинение власти старших и т.д.

В настоящее время цыганское сообщество региона имеет многокомпонентный характер. В него входят представители различных локальных групп цыган. В Новосибирской обл. преобладают *русска рома* – русские цыгане, принадлежащие к православному веру. Обязательным для них являются красный угол в доме и обряд крещения; многие венчаются в церкви при заключении брака. Важным этапом цыганской свадьбы является признание союза общиной.

Известно, что, сохраняя верность древним традициям, русские цыгане почитают природные стихии, в т.ч. воду и огонь; обладают развитой низовой демонологией, верят в магическую силу слов, воспринимают мир через оппозицию «чистое – нечистое», которая, кроме прочего, определяет принципы социальной организации и нормы повседневной жизни, в т.ч. взаимоотношение полов (замужние женщины считаются существами «нечистыми»). Но при всей приверженности цыган древним верованиям, основу их праздничного календаря составляет православный церковный календарь.

Поскольку жизнь цыган долгое время имела подвижный характер, их праздничная культура форми-

1

2

3

1. Семейная икона. Карасук. 2014 г. Фото В. Кламма.
2. На Пасху в пос. Сузун. 2017 г. Фото В. Боровских. 3. Перед крещением. Фото из архива М. Москвиной.

1

2

3

1. Старая гитара в Убинском краеведческом музее. Село Убинское. 2017 г. Фото В. Кламма. **2.** На Троицу в пос. Сузун. 2017 г. Фото В. Боровских. **3.** Цыганский ансамбль. Новосибирск. 2015 г. Фото В. Боровских.

ровалась вне хозяйственного календарного цикла. Цыганские праздники разворачивались в пространстве семейных и клановых отношений.

Согласно опросу ВЦИОМ и Федерального агентства по делам национальностей в 2015 г., важную роль в системе ценностей российских цыган играет вера; основными семейными праздниками цыгане считают Рождество и Пасху.

Подготовку к главному празднику – Рождеству – цыгане Новосибирской обл. проводят заранее: в домах делают уборку, готовят угощение. Само Рождество начинают с поминовения умерших, в котором участвует вся семья. С почитанием предков у цыган связан широкий круг ритуалов и поверий; предков поминают на Рождество, перед началом Великого поста, на Троицу, Петров день и др.

Согласно опросам российских цыган, понятие «цыганское счастье» включает прежде всего благополучие в семье и возможность воспитывать детей (58%), быть рядом со своими близкими (40%); наличие стабильного дохода является определяющим для 27% цыган. Семья является главной ценностью для цыган, основным институтом социализации. Традиционные нормы, которым следует большинство цыганских семей, являются для них основным регулятором поведения.

Значительное место в нормативной культуре цыган занимают практики гостевания и гостеприимства. День рождения, приезда родственника или знакомого, христианский праздник или выздоровление больного человека – все это может стать поводом для торжества. Обход родственников приурочен к наиболее значимым датам, в т.ч. к Рождеству. Время между Рождеством и Крещением считается особенно благоприятным для гадания о будущем. Очень часто молодые гадают на Старый Новый год; для этого собираются в доме у тех, кому, по мнению самих цыган, дана способность к предсказаниям.

Важными в народном календаре являются неделя перед Масленицей и Прощеное воскресенье перед Великим постом, когда вновь поминают умерших и просят прощения у родственников.

Время Великого поста считается особым. Пост стараются соблюдать, особенно в тех семьях, где есть маленькие дети.

Строгим днем народного календаря признают Благовещение. За неделю до Пасхи отмечается Вербное воскресенье. В этот день принято приносить в дом вербу, часто освященную в церкви.

К празднованию Пасхи принято готовить богатые столы с большим количеством куличей, крашенных яиц, других угощений. Яйца и куличи святят в церкви, дарят их гостям. Стол накрывают с избытком, чтобы хватило и на близких, и на неожиданных

гостей. В праздник совершают ритуальный обход домов с пожеланием счастья и благополучия, начиная со старших родственников и дальше по нисходящей. В этот день крестные делают подарки своим крестникам.

Пасху отмечают широким застольем. При этом традиционно мужчины сидят отдельно от женщин. Считается неприличным, если кто-то из семьи много пьет. Во время любого праздника принято вести застольные беседы; особое значение придается песням и танцам. В безудержном веселье соблюдается строгий порядок: сначала вызывают главу семьи или старшую женщину, а их поддерживают дети, внуки, сестры, племянники и т. д. Выступление перед гостями – это возможность продемонстрировать собравшимся возможности семьи.

Радуница через неделю после Пасхи считается днем поминовения, когда цыгане посещают могилы умерших родственников и устраивают угощение в их честь.

Большим праздником в цыганских общинах является Троица, когда дома украшают зелеными ветками и цветами и соблюдают запреты, связанные с водой. На Троицу также посещают кладбища, поминан умерших.

Ильин день, Праздник Успения Пресвятой Богородицы также почитаются цыганами. В их среде существовали т.н. обетные праздники, связанные с представлениями о помощи святых в случае болезни.

Большое значение для некоторых групп православных цыган (*кэлдэрары*) имел день Святого Петра, когда устраивали застолье семьи, дети которых оправились после тяжелой болезни. Существовал обычай приносить в жертву барана, которому красили рога в золотой цвет или привязывали золотые украшения. Перед жертвоприношением на животное сажали

ребенка, избежавшего несчастья, и катали его по кругу. После устраивали застолье.

Также русские цыгане с просьбами о помощи обращались к Пресвятой Богородице, помяная ее в Праздник Успения, или к Святому Николаю Угоднику. Николин день отмечался дважды: весной и зимой. Николай Угодник и Святой Георгий считаются покровителями православных цыган.

Приверженность православным праздникам является одной из значимых характеристик русских цыган.

При всей традиционности и определенной замкнутости цыганского сообщества, российская идентичность является основной для 40 % представителей этого народа; более половины из них (55 %), согласно опросу ВЦИОМ и Федерального агентства по делам национальностей в 2015 г., характеризуются высоким уровнем избирательской активности.

Цыгане России и ее регионов включены в жизнь страны, разделяют ее ценности. С 1999 г. существует Федеральная национально-культурная автономия российских цыган, которая активно поддерживает российские и международные проекты. При ее участии проводится Международный День цыган, учрежденный в 1971 г. в память о цыганах – жертвах фашизма. В последние годы в стране учреждены фестивали «Золотая подкова», «Цыгане под небом России» и др.; предпринимаются усилия по сохранению культурного наследия цыган и дальнейшей их интеграции в российское сообщество.

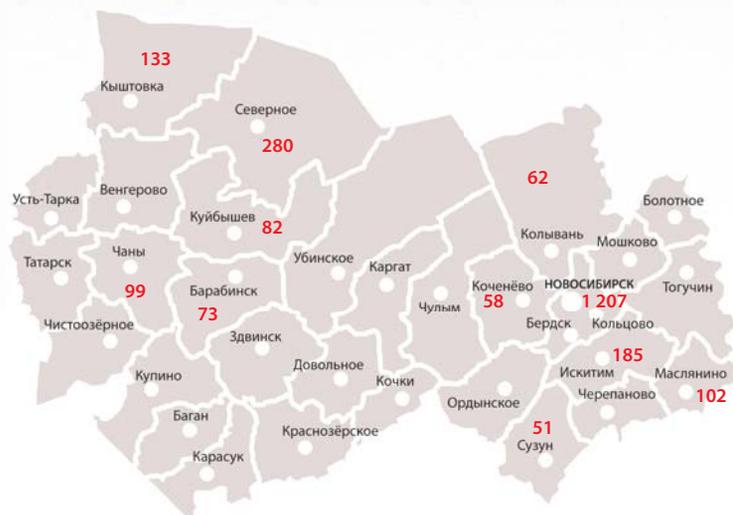
Федеральные и региональные цыганские национально-культурные автономии и центры активно сотрудничают с Международным союзом цыган, задача которого состоит в достижении полной интеграции цыган в современное общество при сохранении их культурной самобытности.

ЧУВАШИ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность чувашей в Новосибирской обл. составляла **2 676 чел.**

ЧУВАШИ – народ Российской Федерации, основное население Республики Чувашия. По переписи населения 2010 г., численность чувашей в России составляла 1 435 872 чел.

Происхождение чувашей восходит к древнетюркской общности. В их становлении также принимали участие финно-угорские народы. Большую роль в консолидации предков чувашей сыграло государство Волжская Булгария, образованное в начале X в. Чуваши говорят на единственном живом языке болгарской группы тюркских языков.

В середине XIII в. земли чувашей стали частью Золотой Орды, а позднее – Казанского ханства. В середине XVI в. они вошли в состав формирующегося Российского государства. К середине XVIII в. чуваши были в основном обращены в христианство. В 1760-х гг. возникло старочувашское письмо на основе русской графики; через столетие усилиями просветителя И. Яковлева была создана новочувашская письменность.

Этапным в истории чувашей стало образование Чувашской автономной области в составе РСФСР в 1920 г.; в 1990 г. она была преобразована в Чувашскую ССР, в 1992 г. – в Чувашскую Республику в составе Российской Федерации.

В настоящее время чуваши широко расселены в России, в т.ч. в Сибири. Их появление в регионе в составе служилых и торговых людей относят к XVI–XVII вв., связывая с Тюменским, Сибирским ханством, а затем с вхождением региона в состав Российского государства.

Но активное переселение чувашей в Сибирь начинается лишь на рубеже XIX–XX вв. По данным переписи 1897 г., в регионе было зафиксировано более 4 тыс. представителей этого народа. Увеличение их

численности было связано с переселенческим движением и Столыпинской аграрной реформой. В последующие десятилетия миграции продолжались. Во время голода 1921 г. за Урал выехало 18 тыс. чувашей.

В первой трети XX в. в границах Новосибирской обл. существовал ряд чувашских деревень. В 1930–1940-е гг. чувашское сообщество увеличивалось за счет ссыльных; в послевоенный период – за счет молодежи, приехавшей на освоение Сибири. К середине XX в. чуваши были расселены в границах современных Колыванского, Новосибирского, Маслянинского, Искитимского, Кыштовского, Северного районов области. В связи с укрупнением сел в 1960–1970-х гг. немало чувашских поселений (например, д. Чербусы в границах Академгородка в г. Новосибирске) исчезли.

Активные межэтнические контакты, унификация культуры и забвение языка predeterminedелили смену идентичности и привели к размыванию чувашского сообщества региона. Согласно переписи 2002 г., в Новосибирской обл. проживало 4 147 чувашей; с 1989 г. их численность уменьшилась почти на 33 %. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность чувашей в области составляла 2 676 чел. Сравнительно многочисленными оставались общины в населенных пунктах Чуваши, Витинск, Алешинский, Ивановка в Северном р-не; Пихтовка, Малиновка, Марчиха в Колыванском; Новониколаевка и Новопокровка в Кыштовском.

В местах компактного проживания чуваши Новосибирской обл. и ныне сохраняют язык и культуру; поддерживают связи с организациями, представляющими интересы чувашей России, в т.ч. с региональными культурными центрами в Тюменской и Кемеровской областях.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Праздничная культура чувашей имеет сложный, многокомпонентный характер. Ее формирование происходило одновременно со становлением народа, на основе элементов ранних земледельческих культур Передней Азии, традиций древних булгар и тюркского мира. Праздники чувашей испытали влияние финно-угорских и русского народов, адаптировались к процессам исламизации и христианизации. Их структуру определял земледельческий, промысловый календарь. Наиболее древние ритуалы были связаны с почитанием природных стихий и предков.

Праздники были приурочены к переломным периодам природно-хозяйственного года – зимнему и летнему солнцевороту, осеннему и весеннему равноденствию, к началу и окончанию полевых работ. Чувашаи поклонялись хозяевам огня, воды, солнца, земли; верили в богов и духов во главе с верховным творцом Тура, образ которого позднее отождествляли с христианским Богом. Среди высших сил особенно опасались и чтили Киреметя, представления о котором оставались очень устойчивыми.

Слово «киремет» имело несколько значений: божество – брат всевышнего бога Тура и глава злых сил; ритуальное место. Киремет карти («Киреметище») называли места совершения общественных молений, их устраивали на возвышенности, рядом с источником, в чистом месте, где росло крепкое, высокое, живое дерево.

К середине XVIII в. чувашаи были в основном обращены в христианство, но сохраняли верность традициям. В результате синкретизации многие древние ритуалы слились или совпали с христианскими православными праздниками: Кашарни – с Крещением, Манкун – с Пасхой, Калам – со Страстной неделей и Лазаревой субботой, Вирем – с Вербным воскресеньем, Симек – с Троицей, Синсе – с Духовым днем, Керр сари – с престольными праздниками. К началу XX в. обычным стало обращение к иконам и к древним богам одновременно.

Традиционно чувашские праздники зимнего периода были направлены на нейтрализацию неблагоприятных тенденций в соотношении сил реального и потустороннего миров. Зима была сложным временем года в природном, социокультурном, мистическом смыслах. В это время совершались ритуалы с целью изгнания злых духов и обеспечения благополучия общества. Среди традиционных зимних праздников большое значение имел праздник Сурхур

1

2

3

1. Чувашаи с. Бобровка в праздничных нарядах. 1950-е гг. Из архива Г.И. Абрамовой. 2. Руководитель чувашского фольклорного ансамбля «Агэши» («Лебедушка») с. Витинск Л.Л. Петрова. 2013 г. Фото В. Кламма. 3. Чувашский фольклорный ансамбль «Агэши» с. Витинск. 2013 г. Фото И. Веремеенко.

1. Троица в чувашской общине с. Бобровка. 1961 г. Из архива Г.И. Абрамовой. 2. На осенней ярмарке в с. Северное. 2013 г. Фото В. Клямма. 3. Участница чувашского фольклорного ансамбля «Агэши» с. Витинск. 2013 г. Фото И. Веремеенко.

(или Нартукан у отдельных групп чувашей), позже приуроченный к рождественско-крещенским, новогодним праздникам. Во время этого праздника было принято гадать, варить пиво, устраивать молодежные вечера. В это время ряженые обходили деревню. Заходя в дома с песнями и заклинаниями, желали хозяевам богатства.

Традиционный чувашский праздник Кăшарни (Кёреценкке) также был праздником зимнего цикла и совпадал с русскими Святками и Крещением. За день до Крещения варили пиво и стряпали пироги. Ряженые являлись в дом, устраивали веселье. Первоначально их роль сводилась к изгнанию враждебных человеку сил – участники процессии ходили по селам с кнутами и имитировали битые всех чужих.

Зимний цикл завершался праздником Ыварни, знаменовавшим наступление весны. Его символика акцентировала образ солнца. Чтобы ускорить пробуждение природы, было принято печь блины, кататься на санях вокруг деревни по солнцу. В завершение сжигали чучело «старухи йаварни».

Также на весну приходился многодневный праздник жертвоприношений солнцу, Богу и предкам Манкун – Великий день, совпавший затем с православной Пасхой. С ним были связаны ритуалы Калам, посвященные ежегодному поминовению усопших предков. Часто Калам и Манкун сливались воедино, совпадая с первым днем Пасхи.

Весенний цикл заканчивался праздником Сёрен (у отдельных групп чувашей), название которого означало «изгнание». Он был посвящен изгнанию из селения злых духов. Молодежь ходила группами по деревне с рябиновыми прутьями, хлеща ими людей, дома, вещи. Постепенно эти обряды исчезли, уступая место православным праздникам.

Согласно традиционным представлениям, весна и лето были временем торжества сил плодородия, на их поддержание были направлены основные обряды и ритуалы праздничного календаря чувашей.

По завершении сева устраивали обряд Ака пӑтти (Моление кашей), когда на последней борозде молились о хорошем урожае и зарывали в землю кашу и вареные яйца.

С большим размахом по окончании всех полевых работ проводили общественный праздник Акатуй (свадьба плуга), связанный с древними представлениями о плодородии. Он сопровождался коллективным молением. Название праздника стало общеупотребительным к началу XX в., хотя прежде у разных групп чувашей он был известен под разными именами. В группах чувашско-татарского пограничья Акатуй был близок к Сабантую. Со временем, утратив магическую составляющую, он превратился в общинный праздник с конными скачками, борьбой, молодежными увеселениями.

Череду праздников продолжал Симёк – праздник цветения природы и общественных поминок. Соответствуя христианской Троице, чувашский Симёк повторял русское название, но его обряды имели древнее происхождение.

За севом хлебов наступала пора, когда налагался запрет на все сельскохозяйственные работы, т.к. земля в этот период отдыхала («была беременной»). Это было время жертвоприношений с просьбами о богатом урожае, сохранности скота, здоровье и благополучии общинников. На это время приходились молодежные ритуалы и общеродовые игры и хороводы.

Питрав/Питрау – Петров день являлся наивысшей точкой расцвета природы, именно к этому времени завершалось цветение хлебов; начинался покос. С наступлением Петрова дня молодежные игры завершались. Наступала пора сенокоса, уборки хлебов, пахоты под пар.

Ильин день был важным рубежом между летом и осенью в обрядовом сопровождении работ. К этой дате завершался сенокос, начиналась жатва. Одним из устойчивых запретов этого дня был запрет на купание; в пищу начинали употреблять картофель нового урожая.

Жатва сопровождалась у чувашей ритуалом Сурлахывни – Жажинок. Самая проворная женщина в семье развязывала серп, увязанный в прошлом году пучком последних стеблей ржи, срезала первые колосья; мешая старые стебли с новыми, разбрасывала их по полю и произносила молитву духам земли.

По завершении уборки хлеба чувашаи вновь совершали благодарственные моления: духу-хранителю овина, божествам-хозяевам полей. Чўклеме был праздником освящения нового урожая и сопровождался жертвоприношением умершим предкам. К нему пекли хлеба, варили пиво из нового солода, устраивали коллективные угощения. Также чувашаи проводили обряд жертвоприношения Богу Турă и помощникам – духам-хранителям природы и людей. Организаторами ритуальных церемоний были старцы – хранители традиций и знаний предков.

Христианизированная древняя праздничная культура чувашей была перенесена ими в Сибирь. До начала XX в. основные праздники народного календаря сохраняли свое значение среди чувашей региона, особенно в местах их компактного проживания. Антирели-

гиозные кампании и в целом социокультурные трансформации советского времени привели к нивелировке православной обрядности; христианские праздники исчезли из публичного пространства, но сохранились в семейной жизни.

Несмотря на изменение социально-политического контекста, чувашаи доверяли старинным обрядовым практикам. В с. Витинске, что в границах нынешнего Северного р-на, в 1920-е гг., когда возникла угроза раскулачивания и репрессий, провели традиционный обряд опахивания – запрягли в плуг маленькую девочку, по обе стороны от нее встали взрослые мужчины; они провели борозду вокруг села и, как считают жители, сохранили его от несчастий и позволили сохраниться чувашской общине. В целом вплоть до 1960–1970-х гг. XX в. в среде чувашей Новосибирской обл. сохранялись обряды и ритуалы семейного цикла, в т.ч. свадебные традиции (поезд жениха, застолье в доме невесты и в доме жениха, выкуп приданого и др.); обряды, связанные с рождением и крещением ребенка; похоронно-поминальная обрядность. Однако доминирующей тенденцией в развитии культуры стало стирание этноспецифичных черт и замена традиций общесоветскими эквивалентами.

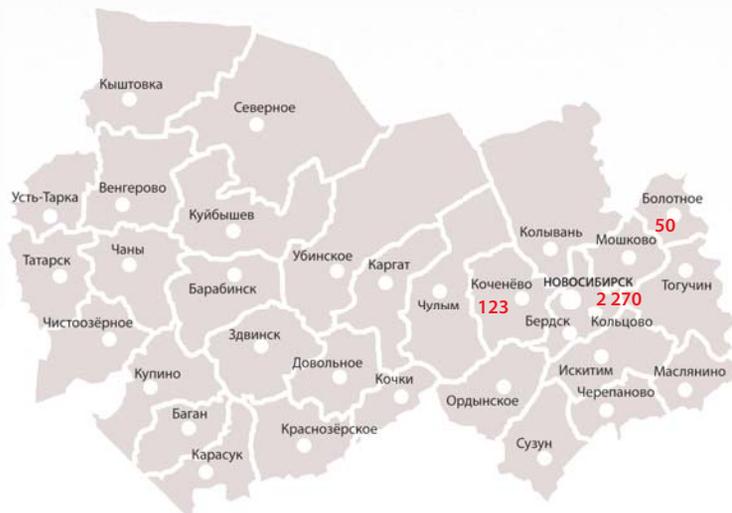
В настоящее время по мере размывания чувашского сообщества и исчезновения языка из сферы активного пользования забывается и праздничная культура. Жители чувашских сел региона сохраняют фольклор, элементы национального костюма, старинные предметы быта, блюда традиционной кухни. Но старинные обряды все чаще переносятся на сценические площадки и начинают воссоздаваться в формате фестивалей. В этой ситуации большое значение для сохранения традиций чувашей Новосибирской обл. имеют межрегиональные контакты, прежде всего с Республикой Чувашия, а также с региональными чувашскими общественными организациями Тюменской, Кемеровской, Томской, Иркутской областей и Красноярского края, где существуют многочисленные общины. Так, например, Тюменская чувашская организация на региональном уровне проводит праздник Акатуй. Он объединяет чувашские творческие коллективы всего Западно-Сибирского региона и намечает перспективы сохранения самобытной чувашской культуры.

ЕЗИДЫ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность езидов в Новосибирской обл. составляла 2 507 чел.

ЕЗИДЫ – этноконфессиональное сообщество, сформировавшееся на Ближнем Востоке в результате взаимодействия народов, культур и религий. Езиды являются монотеистами. Их вероучение окончательно сложилось к XV в. в процессе сложного межконфессионального синтеза: оно соединило древний зороастризм с элементами иудаизма, христианства, манихейства, ислама. Езиды традиционно проживали на севере Ирака. Здесь находится их главная святыня – храмовый комплекс Лалеша Нурани, где расположена гробница основателя и реформатора религии езидов шейха Ади ибн-Музаффара, который жил и творил в XI–XII вв. В 2012 г. был создан паломнический центр на территории Армении.

Религия имеет большое значение в жизни езидов. Стать езидом можно лишь по факту рождения в семье езидов, встроенной в традиционную систему кастово-теократических отношений. Вот почему, пытаясь сохранить себя как народ, езиды делают все возможное для воспроизведения своей культуры, языка и религии.

Численность езидов в мире, по разным оценкам, определяется приблизительно в 2 млн чел. Кроме Ирака, они расселены в других странах Ближнего Востока. Предки езидов издавна были втянуты в политические и религиозные конфликты макрорегиона. Во времена Османской империи, спасаясь от истребления в войнах, они уходили со своих территорий. Миграция езидов за пределы исторической родины усилилась после Первой мировой войны. Они стали переселяться в Армению, Грузию и далее в Россию, а также в страны Европы.

Долгое время наиболее многочисленной в границах СССР была езидская община Армении. Тенденция к увеличению езидов в России обозначилась

в 1980-е гг. Конфликты на Ближнем Востоке и в Закавказье определили значительный рост их численности в России в 1990–2000-е гг. По переписи населения 2002 г., в стране проживали 31,3 тыс. езидов, по переписи 2010 г. – 40 586 чел.

В Новосибирской обл. и г. Новосибирске сообщество езидов стало формироваться в 1970–1980-е гг. за счет внутрисоюзной миграции. У его истоков стояли инженеры, врачи, ученые – молодые специалисты, приезжавшие на работу в Сибирь.

По переписи 2002 г., в Новосибирской обл. насчитывалось 2 тыс. езидов. Большая их часть живет в областном центре. Община, отличаясь толерантностью и широкой системой связей, тем не менее ориентирована на традиционные устои и веру. В начале 2000-х гг. езиды закрепили за собой участок земли для совершения поминальных ритуалов; он стал для них священным местом.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность езидов в Новосибирской обл. составляла 2 507 чел. В 2011 г. была зарегистрирована Новосибирская областная общественная организация Национально-культурный езидский центр «Очаг езидов». Она вошла в состав Ассоциации национально-культурных автономий и национальных организаций г. Новосибирска и Новосибирской обл. «Содружество». Партнерские отношения связывают «Очаг езидов» с общинами, официально зарегистрированными в ряде городов и областей России – в Новосибирске, Сургуте, Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Самарской обл., Туле, Ульяновской обл. и Ярославле. Ориентация на диалог при верности традициям является отличительной чертой езидов г. Новосибирска и Новосибирской обл.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Езиды – этноконфессиональное сообщество, которое давно адаптировалось к жизни в Сибири. Однако, отличаясь терпимостью и готовностью к диалогу в рамках многонационального российского (сибирского) сообщества, езиды сохранили верность традиционным ценностям и вере.

Одной из заповедей этого народа стало стремление к утверждению мира и согласия между людьми. Часто цитируется молитва, которую езиды произносят утром, встав лицом к солнцу: «Господи, окажи милость 72 народам, тем, кто прикован к постели, тем, кто невинно пленен, путникам в дороге, бедным, нищим, нуждающимся и сиротам, и нам – езидам – с ними».

Терпимость, усиленная историческим опытом, изначально была заложена в религии езидов, переживших за свою историю немало гонений и войн.

Вера спасала этот народ. Становление религии, имеющей древние истоки, было связано с именем Шейха Ади, скончавшегося в 1162 г. В образе этого реформатора и богослова соединились реальность и мистика. Согласно одной из версий, Шейх Ади был инкарнацией верховного ангела, сотворенного Богом, – Малак-Тавуса (Ангела-Павлина). Его могила находится в храме Лалеша Нурани (Северный Иран), где расположен священный источник Кания Спи – Белый Родник. Согласно мифологии, он появился из земной тверди, созданной при сотворении мира. В храме хранятся семь бронзовых скульптур птиц – воплощения семи ангелов, сотворенных Богом, главными над которыми стал Малак-Тавус – эманация единого Бога.

Каждый езид имеет в доме изображения павлина и лелеет надежду раз в жизни поклониться храму Лалеша, чтобы быть окропленным водой из святого родника. Но на сегодняшний день Лалеш – уже не единственная святыня этого народа. В последние десятилетия активизировалась религиозная жизнь диаспоры езидов во всем мире. В 2012 г. в Республике Армении, где существует одна из многочисленных общин этого народа, был открыт новый храм, который стал местом поклонения и торжественных церемоний.

Езиды почитают верховного бога Хуаде, который является всемогущим творцом мира, далеким от мирских дел. С ним связаны Малак-Тавус, Шейх Ади и Езид, разделить которых часто бывает трудно.

Малак-Тавус – верховный и одновременно отвергнутый за связь с земным миром ангел, который будет

1

2

3

4

Фото. И. Гаввы: 1. Павлин – священный символ езидов. Новосибирск. 2012 г. 2. Традиционный танец езидов. Новосибирск. 2013 г. 3. Игра на зурне сопровождает многие праздники езидов. Новосибирск. 2013 г. 4. Подготовка к праздничному застолью. Новосибирск. 2013 г.

1

2

3

4

Фото. И. Гаввы: 1. Свадьба. Встреча молодых. Новосибирск. 2014 г. 2. Свадебное дерево – символ счастливой жизни. Новосибирск. 2014 г. 3. Подарки для невесты. Новосибирск. 2014 г. 4. Свадебный танец. Новосибирск. 2013 г.

или уже прощен Богом. Он томился в аду и уничтожил его, залив пламя своими слезами, в течение семи тысяч лет наполнившими семь сосудов.

Езиды считают, что из тени Малак-Тавуса был сотворен Шейх Ади, ставший апостолом Бога. Третьим божеством пантеона является Езид. Происхождение этого образа имеет различные противоречивые трактовки; возможно, он имеет историческую первооснову, но в пантеон вводится поздно как воплощение религиозной общности и силы.

Учение езидов было изложено в нескольких священных книгах, но многие века традиции передавались главным образом изустно; их освоение, так же как освоение обрядов и праздников, определялось преемственностью знаний в череде поколений.

Важные праздники езидов приходятся на зимний период. Прежде всего это праздник сотворения мира – Аида Эзида. Он отмечается во второй половине декабря в пятницу. Согласно мифологии езидов, мир был сотворен Богом за семь дней с помощью семерых ангелов, во главе которых стоял Малак-Тавус/Тавуси Малак – Ангел-Павлин.

Три дня перед праздником соблюдается строгий пост и воздержание. Человек и окружающее его пространство очищаются. Чистота в целом является основой этики, повседневной и ритуальной культуры езидов. С ее поддержанием связаны многочисленные запреты в еде, поведении, отношении к стихиям – воде, огню и земле. Езидам категорически запрещено сквернословить и произносить ряд слов, в т.ч. имя злого духа на любом языке.

После поста дни праздника, четверг и пятницу, езиды, согласно традиции, должны посвящать религиозным церемониям, посещать тех, кто недавно потерял близких. Праздник считается временем примирения. В это время ходят в гости и принимают гостей.

Вслед за праздником творения наступает Аида Шамс – Праздник Солнца.

В феврале езиды отмечают праздник Хидир Наби. Согласно старинным преданиям, Хидир Наби/Хидр Наби и Хидр Айлас – это святые всадники на белых конях; первый исполняет желания и помогает любящим, второй поддерживает путешественников; иногда они предстают как два брата, как отец и сын или сливаются в один образ.

Но для большинства Хидир Наби выступает в качестве ангела-покровителя, который помогает исполнению праведных желаний человека, реализуя божественное предначертание его судьбы. Наби покровительствует влюбленным и воссоединяет пары. Празднику традиционно предшествует трехдневный пост, когда едят только до восхода и после заката и в этом случае только молочную пищу, а также блюда, приготовленные из зерна и муки. Молодые люди в последний день февральского поста не пьют воды и после

разговения едят соленую лепешку, часть которой кладут под подушку и ждут, что приснится суженый/суженая. В канун праздника (как правило, с четверга на пятницу) под вечер проводят религиозные церемонии; навещают семьи, где недавно умер родственник. После этого начинаются веселые торжества.

Как и многие древние народы, езиды ведут летоисчисление с весны. Новый год – Сарсал отмечается ими в весеннее равноденствие, в марте. Считается, что весной глава ангелов Малак-Тавус по воле Бога наряжает землю и дает ей жизнь. Накануне праздника в семьях красят яйца в яркие красный, желтый и зеленый цвета, символизирующие жизнь и многоцветность мира, и относят их на кладбище как приношение умершим; прежде цветной скорлупой яиц посыпали землю, чтобы она дала богатый урожай. К празднику готовят в каждом доме щедрое угощение, а в ночь под Новый год и с наступлением дня пища благословляется. Обязательно, используя семь продуктов, пекут пирог *клоча* – кулич начала года, в который прячут монетку или бусину. Согласно традиции, кулич следует разделить на семь частей: каждая соответствует дню недели и ангелу, который был создан Богом в этот день, став его покровителем; в зависимости от того, в какой части оказывается монетка, определяют ангела-покровителя – ему предназначают жертву. Если ритуал не совершают, то рассматривают монетку как пожелание счастья избранному, нашедшему ее члену семьи. Праздник Сарсал в календаре езидов связан с обновлением жизни.

В июне езиды поминают предков. В установленный день посещают могилы родственников и делают пожертвования, полагая, что их получают умершие. Уважение к предкам и забота об умерших – одна из

важных заповедей ритуальной, обрядовой культуры езидов. Церемонии, связанные с погребением, выполняются в строгом соответствии с традициями от омоложения до прощания на кладбище и последующих поминальных ритуалов. Езиды преданно относятся к памяти предков.

В целом их праздничная культура имеет очень устойчивый характер. Праздники и ритуалы объединяют сообщество и дают ему импульс к развитию.

Среди других семейных церемоний большое значение езиды придают первой стрижке волос мальчика религиозным лидером общины. Широко отмечаются свадьбы, пронизанные символикой единения, богатства, цветения жизни. Обязательными для свадебной церемонии являются клятва духовного единения супругов и благословление религиозного лидера. Свадьбы соединяют семьи; символом единства служит танец, когда, выстроившись в длинную цепочку, сцепившись мизинцами и двигаясь по движению солнца, танцует вся многочисленная родня, собравшаяся на торжество.

Важными атрибутами свадьбы, символизирующими создание новой семьи, являются переплетенные цветные нити и дерево счастья, которое украшают платками, фруктами и сладостями. В ходе свадебной церемонии дерево проносят среди гостей, собирая в платок на его ветвях пожертвования. После дерево трясут над молодыми, осыпая их будущим богатством. Жених старается попасть яблоком в голову невесты, что для одних служит веселым испытанием, для других – напоминанием о временах первотворения и первогреха, когда у Адама и Евы, вкусивших яблоко, родились дети. По преданиям, их было 72 – им и их потомкам адресуют свои ежедневные молитвы езиды.

ЕВРЕИ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность евреев в Новосибирской обл. составляла **2 195 чел.**

ЕВРЕИ – основное население государства Израиль, провозглашенного в 1948 г. Один из народов семитского круга, история которого восходит к древним обществам пастухов и земледельцев Ближнего Востока; она связана с формированием ранних государств макрорегиона. С эпохи становления этот народ расселялся за пределы исконных земель. Формирование еврейской диаспоры началось с VIII в. до н.э.; в ее составе выделяются группы, обладающие языковой и культурной спецификой; их объединяют религия (иудаизм) и язык священных книг (иврит).

По разным оценкам, общая численность евреев в мире превышает 13 млн чел. Помимо Израиля, наиболее многочисленные общины представлены в США, Франции, России, на Украине, в Великобритании и других странах.

Еврейская диаспора в России имеет многовековую историю. Ее основу составляют ашкенази – германоязычные европейские евреи, повседневным языком которых был идиш.

В Сибири еврейские общины формировались с XVIII в. Одна из старейших сложилась в г. Каинске (современный г. Куйбышев), который был определен местом ссылки евреев и кантонистов. В 1864 г. в этом городе проживало несколько сотен евреев; существовала школа; в 1892 г. была построена синагога. В г. Новониколаевске синагога была открыта в 1909 г.

Численность евреев в Сибири росла. В годы Первой мировой войны начался их исход из западных губерний России. В 1915 г. был отменен запрет на проживание за чертой оседлости, действовавший с 1791 г. Февральская революция 1917 г. ликвидировала все формы дискриминации. Это способствовало росту

общественно-политической активности еврейского сообщества.

В 1939–1941 гг. в Сибирь переселяли жителей западных территорий, вошедших в состав СССР. Значительное количество евреев эвакуировано в регион во время Великой Отечественной войны. В 1943 г. в Новосибирске как ранее действовавшая была зарегистрирована иудейская община.

К 1970-м гг. в Новосибирской обл. проживало ок. 12 тыс. евреев, в 1989 г. – 7 463 чел. Еврейское сообщество было урбанизированным, имело высокий уровень образования. В 1989 г. возникло «Новосибирское общество еврейской культуры»; в 1997 г. оно было реорганизовано в Региональную еврейскую национально-культурную автономию Новосибирской обл.

В 1994 г. в Новосибирске зарегистрирована иудейская община «ЯТад», в 1999 г. она вошла в Федерацию еврейских общин России. При поддержке административных структур был создан Новосибирский еврейский общинный культурный центр с синагогой – «Бейт Менахем». В городе открылся еврейский лицей. С начала 2000-х гг. начала выходить еврейская газета «Наша община».

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность евреев в Новосибирской обл. составила 2 195 чел.; в России в целом – 1 56 801 чел. Местные общины активно сотрудничают с Конгрессом еврейских религиозных общин, Российским еврейским конгрессом и другими организациями. Одна из значимых акций еврейской общины г. Новосибирска, проводимых в последние годы, – Международный день памяти жертв Холокоста, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 г.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Одна из древних культур мира в соответствии с традициями ориентирована на лунно-соларный календарь. Он имеет особенное значение в жизни еврейских общин, т.к. задает ритм жизни общества, определяет смену будней и праздников и цикл чтения Торы – главной священной книги иудеев. Месяцы еврейского календаря почти соответствуют лунным циклам, каждый начинается в новолуние. Само слово «ходеш» (месяц) означает обновление. Одна и та же дата приходится на один и тот же сезон года, на одну и ту же фазу луны. Все недели года имеют собственные имена, которые совпадают с названиями глав Торы. Дни недели обозначаются по порядку, и только седьмой имеет собственное название – Шабат. На седьмой день, согласно Торе, было завершено творение мира. Шабат считают священным днем. Это еженедельный праздник евреев.

Еврейский праздничный календарь строится с учетом нескольких «временных потоков», поэтому в нем несколько дат Нового года: 1-е число месяца нисан – начало отсчета календарных месяцев и праздников; 1-е число месяца тишрей – начало мироздания, когда на 6-й день творения был создан первый человек Адам и начался счет лет, который ведется и поныне, определяя календарный 5778 г.; 1-е число месяца элул – когда-то начало года для определения десятины приплода скота; 15-е число месяца шват – «новый год деревьев», который позволяет отделить десятину плодов и напоминает о том, что Тора сравнивает человека с фруктовым деревом, а жизнь – с процессом возделывания сада.

Синхронизированный с григорианским календарем, еврейский календарь упорядочивает жизнь местных общин, в т.ч. общины Новосибирска. С момента создания в городе центра «Бейт Менахем» в его стенах стали отмечать все торжественные события. У еврейской общины появилось место для проведения семейных праздников в соответствии с канонами веры и традициями.

На начало весны приходится праздник спасения – Пурим (от иврит. «пур» – жребий), который возник в память о спасении евреев в Персидском царстве более 2 400 лет назад. Его празднуют в месяц адар 14-го числа и отмечают два дня. В 2017 г. он начался 11, а закончился 12 марта. В канун праздника в синагогах читают «Свиток Эстер» и при каждом упоминании имени советника царя персов Амана стучат трещотками, поскольку именно Аман определил день

1

2

3

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Пурим в еврейском общинном центре. 2. Атрибуты и символы веры. 3. Песах. Семейное застолье. Новосибирск. 2017 г.

1

2

3

4

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Рош Ашана в Синагоге. 2. Рош Ашана. Торжественный вечер. 3. Ритуальный рог шофар – атрибут моления в день Рош Ашана. 4. Рош Ашана. Возжигание свечей в еврейском общинном центре.

истребления евреев в Персии. Но народ спасла Эстер – супруга персидского царя, урожденная еврейка. Аман был казнен. Евреи получили право защищать себя и свое имущество. В память об этом событии возник праздник, который сопровождается застольями и карнавалами. В этот день принято делать подарки и пожертвования. В центре «Бейт Менахем» его проводят как большой детский праздник с участием учеников еврейского лицея «Ор Авнер», их родителей, друзей и близких. Главное угощение на празднике – печенье *гоменташ* («уши Амана»).

Один из главных праздников еврейского календаря – Песах. Праздник отмечается в месяц нисан 14 числа и длится 7 дней. В 2017 г. Песах начался 11 апреля, а закончился 17. Он установлен в память исхода евреев из египетского плена. Торжество открывает праздничное застолье после захода солнца. Перед этим читается молитва, во время праздника люди благословляют друг друга. Символическое оформление стола и набор блюд обозначают преодоление страданий. В дни праздника в доме не должно быть ничего, что было бы приготовлено с использованием процесса брожения. Во время Песах готовят и едят пресную *мацу*.

Начиная со второго дня праздника Песах ведется счет 49 дней (омера); на 50-й день наступает Шавуот – праздник дарования Торы. Согласно иудейской традиции, в этот день Всевышний, по прошествии 50 дней после исхода евреев из египетского плена, на горе Синай передал Моисею скрижали завета с 10 заповедями и устные наставления, составившие Тору. Перед наступлением праздника зажигают свечи; во время его проведения танцуют со свитками. Почитание Торы – это почитание наследия и заповедей существования еврейского народа в веках.

Новый год Рош Ашана (Голова года) по еврейскому календарю наступает в сентябре. В 2017 г. 1-е число месяца тишрей 5778 г. пришлось на четверг 21 сентября. Поскольку месяц тишрей соответствует созвездию Весов, считается, что в это день Творец судит все и всех, подводя итоги и определяя судьбу каждого на будущий год. В дни Рош Ашана открывается Книга жизни. В центре «Бейт Менахем» г. Новосибирска Рош Ашана – это большой праздник, когда всем, кто достиг успехов и способствовал процветанию общины, большим и маленьким, воздается по заслугам. В этот день принято читать молитву, слушать звуки ритуального рога *шафара*, зовущего к покаянию, желать сладкого Нового года и накрывать столы, подчеркивая символику плодородия, богатства, движения вперед. На Рош Ашана в «Бейт Менахем» происходит торжественное собрание общины; произносятся приветствия в честь ее уважаемых членов; устраивается концерт и общее застолье.

Сразу после Рош Ашана начинаются Дни трепета, когда в Йом Кипур на 10-е число месяца тишрей выносятся, как считают верующие евреи, окончательный приговор Высшего суда. Дни трепета становятся временем для исправления ошибок и принятия верных решений. День Йом Кипур чтут даже светские евреи в знак единства со своим народом. Это день строгого поста, от которого освобождаются только беременные, больные и слабые, потому что жизнь – это самое важное.

Суккот, праздник кущей в еврейском календаре, связанный с окончанием жатвы, начинается на 15-й день нового года (15-е число месяца тишрей) и продолжается семь дней. Он возвращает евреев к древней истории скитаний и объединяет их. Праздник наполнен весельем, но имеет сложную символику, напоминающую об испытаниях и бренности земной жизни. В Суккот зажигают свечи и выполняют ритуал вознесения листьев четырех растений, которые символизируют целостность человека и народа.

На 13 декабря 2017 г. приходится Ханука – еврейский праздник свечей в честь чуда, произошедшего при освящении Храма после победы над войсками царя Антиоха в 164 г. до н.э. Праздник начинается 25-го числа месяца кислева и длится восемь дней; в это время каждый вечер зажигают свечи: одну – в первый день, две – во второй, три – в третий и т.д., используя подсвечник – ханукию. Ханука входит в число праздников, установленных мудрецами. Обязательным является торжественное застолье. При этом главный смысл праздника заключается в воспитании человека и народа: еврейская мудрость гласит: «Немного света достаточно, чтобы рассеять большую мглу».

Просвещение, сохранение веры, культуры и исторической памяти является важной частью деятель-

ности центра «Бейт Менахем». В сотрудничестве с организациями и центрами, представляющими интересы еврейской общины в г. Новосибирске и области, он реализует ряд проектов, российских и международных программ.

Центр инициировал проекты «Тора и я», «Колель Тора» для изучения канонической веры. На молодежь ориентирована международная программа «EUROSTARS» для изучения истории и культурного наследия евреев России, стран СНГ и Европы. В 2017 г. участники программы из г. Новосибирска посетили города Европы, связанные с еврейской историей; руководители группы раввин Шнеур Заклас Зальман и председатель Новосибирской еврейской общины Александр Круглов приняли участие в торжественной церемонии завершения написания свитка Торы для молодежной еврейской организации России.

В 2016 г. начался общероссийский проект «ENERJEW», цель которого – формирование активного отношения подростков к собственной культуре. Этот проект в Новосибирске реализуется с участием лица «Ор Авнер».

Одна из значимых акций еврейской общины г. Новосибирска, проводимых в последние годы, – Международный день памяти жертв Холокоста, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 г.

В 2017 г. в дни празднования победы над фашизмом члены еврейской общины Новосибирска приняли участие в программе «Марш жизни» по местам концентрационных лагерей в Польше, где встретились с людьми, пережившими Холокост. Итогом этой встречи, как и программы в целом, стало утверждение ценности жизни, стремления еврейского народа к возрождению и созиданию во взаимодействии с российским и мировым многонациональным сообществом.

КИТАЙЦЫ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность китайцев в Новосибирской обл. составляла **1 926 чел.**

Согласно концепции Китайской Народной Республики и Китайской Республики (Тайвань), китайская нация включает все официально признанные 56 групп китайцев, проживающих в стране. Основной среди них являются хань, составляющие более 90 % населения. Хань – крупнейший народ, насчитывающий в мире свыше 1 млрд 300 тыс. чел.

Истоки его становления восходят к неолитической земледельческой культуре яншао. Важным фактором консолидации многодиалектного населения Китая в ходе его становления и развития являлась иероглифическая письменность. Ее наиболее древние образцы относятся к XV в. до н.э. Первое централизованное государство Китая Цинь возникло в 221 г. до н.э. На протяжении столетий Китай расширял свои границы в результате территориальной и культурной экспансии. Стержнем китайской культуры была и остается идеология конфуцианства, тесно переплетающаяся с даосизмом и буддизмом. Пережив период колониального владычества в Новое время и политические перипетии конца XIX – первой половины XX в., страна была объединена в 1949 г. с провозглашением Китайской Народной Республики.

Китайцы традиционно отличались высоким уровнем мобильности. В настоящее время они широко расселены по всему миру. По разным оценкам, китайская диаспора насчитывает 40 млн чел., проживающих в основном в Америке, Европе и Юго-Восточной Азии. В России китайские сообщества формировались по мере развития торговых и политических отношений с Китаем в ходе процесса демаркации восточных границ. В значительном количестве

на территорию России китайцы стали прибывать со второй половины XIX в. В годы Первой мировой войны их число в стране достигло нескольких сотен тысяч. В 1920-х гг. в границах современной Новосибирской обл. существовали китайские колхозы. В 1924–1929 и 1934–1939 гг. в г. Новониколаевске/Новосибирске действовали китайские консульства; но уже в 1930-х гг. китайская община резко сократилась, в т.ч. в связи с советско-китайским конфликтом на КВЖД в 1929 г.

В дальнейшем присутствие китайцев в Сибири и в СССР в целом определялось характером советско-китайских отношений, существенно увеличиваясь в периоды стабилизации. Статистика переписи населения Новосибирской обл. такова: 1959 г. – 224 чел., 1989 г. – 129 чел. Число китайцев в России в 2002 г. составило 34,5 тыс. чел., в 2010 г. – ок. 29 тыс. чел. Крупнейшие китайские общины находятся в Москве и на Дальнем Востоке.

В Новосибирской обл., согласно переписи 2002 г., проживало 415 китайцев, в 2010 г. – 1 926, в т.ч. 100 чел. проживали в сельской местности. В настоящее время присутствие китайцев в регионе определяет преимущественно трудовая и учебная миграция. В 2011 г. был основан Союз китайских студентов г. Новосибирска. Развитию связей в культуре, образовании, науке и туризме в значительной мере способствуют побратимские связи: Новосибирской обл. с провинцией Ляонин; Новосибирского р-на с г. Цзиси, г. Новосибирска с Мянъяном и Шэньяном, г. Искитима с Карамаем, г. Бердска с Фуканом. В начале 2014 г. КНР занимала 5-е место по количеству инвестиций в регион.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Традиционная праздничная культура китайцев (ханьцев) формировалась на основе древних земледельческих традиций. В солнечном крестьянском календаре отправными точками служили дни летнего и зимнего солнцестояния (середина лета и зимы), а также весеннего и осеннего равноденствия (середина весны и осени); и в целом год включал 24 поименованных сезона. По лунному календарю, год делился на 12 месяцев, начинавшихся с новолуния. Все они обозначались числами по порядку; на каждый третий (високосный) год один из месяцев удваивался. Началом нового года была весна.

Многие китайские праздники возникли в глубокой древности как результат синхронизации жизни крестьянского общества и природы. Большинство имело мифологическое или легендарное обоснование.

Архаичный облик сохраняли локальные ритуалы – например, дни злых духов, которые в разных областях Китая имели свои отличия. В эти дни люди окружали себя оберегами, вечером повсюду был слышен звук хлопущек, отпугивающий нечисть.

Некоторые праздники в Китае были установлены еще во времена династии Хань (206 до н.э. – 220 н.э.). Отдельные были порождены чиновной культурой страны. Например, праздник Чунъянцзе 9-го числа 9-го месяца появился в эпоху Чжаньго (V в. – 221 г. до н.э.) и стал народным при династии Тан (618–1279 гг.). Он был посвящен красоте наступающей осени, когда образованные люди любовались хризантемами и пили вино (их обозначения были созвучны числу 9 – воплощению мужской стихии Ян концепции равновесия Ин-Ян). В 1989 г. праздник «Двойной девятки», как его стали называть, получил новый статус – Дня пожилого человека.

Праздничная система Китая менялась на протяжении столетий и окончательно сложилась в XVII–XIX вв. Важнейшими в ней стали праздник Весны – Чуньцзе, или китайский Новый год, в 1-й день 1-го лунного месяца; весенний день поминовения предков Цинмин – Праздник Чистого света на 108-й день после зимнего солнцестояния; летний Праздник «Двойной пятерки» Дуаньцзе (фестиваль лодок-драконов) 5-го числа 5-го месяца; Праздник Середины осени 15-го числа 9-го месяца. Также популярными в Китае были и остаются Праздник Первой ночи (фонарей) Юаньсяоцзе (15-го числа 1-го месяца); Праздник влюбленных Циси «Ночь семерок» (7-го числа 7-го месяца) и т.д.

1. День знаний в Новосибирском государственном университете. 2017 г. Фото В. Боровских. 2. Лунное печенье к осеннему празднику. Новосибирск. 2017 г. Фото Ю. Азаренко. 3. Этно-Арбат в Новосибирском государственном университете. 2017 г. Фото В. Боровских. 4. Праздничная символика. Фото В. Боровских.

Фото В. Боровских: 1. Этно-Арбат в Новосибирском государственном университете. 2017 г. 2. Интернеделя в Новосибирском государственном университете. 2017 г. 3. Выступление китайского ансамбля. 2017 г.

В современном Китае существуют семь государственных праздников в статусе выходных дней. До недавнего времени их было четыре: Новый год, Китайский традиционный Новый год, День труда и День образования Китайской Народной Республики. С 2008 г. этот список расширился: в него вошли Праздник Середины Осени, День поминовения и Фестиваль драконьих лодок.

В течение семи праздников, которые длятся от трех дней до недели, китайцы могут отдыхать. Кроме них существуют еще четыре праздника, когда свободной является только половина дня. Это Женский день, День молодежи, День детей и День армии. Наряду с общегосударственными и традиционными в Китае существуют праздники национальных меньшинств: Праздник обливания водой, Мартовская ярмарка, Ярмарка Надам, окончание Рамадана и др. Известны также туристические праздники: Харбинский международный фестиваль снега и льда, Фестиваль пионов в Лояне и др.

В череде праздников важнейшим для китайцев остается Праздник Весны, знаменующий наступление нового годового цикла и пробуждение природы. Считается, что он восходит к обрядам почитания божеств природы и предков, которые совершались еще в XVI–XI вв. до н.э.

Чуньцзе начинают праздновать в 1-й день 1-го месяца (с 21 января по 21 февраля в европейском календаре) и заканчивают на 15-й день Праздником фонарей. Каждый новый лунный год обозначается одним из 12 животных и одной из пяти стихий – дерево, огонь, земля, металл, вода. Накануне Нового года семьи собираются вместе; люди, их жилища и весь мир обновляются. Накануне праздника дом тщательно убирают, окна и двери украшают ажурными вырезками из бумаги, в помещениях вывешивают иероглифы счастья, картинки, символы и предметы – благопожелания, в их числе – апельсины и мандарины (их должно быть по 8 штук, т.к. цифра 8 символизирует процветание и духовный рост).

В дни праздника вспоминают духов-хранителей и божества богатства; важная роль отводится оберегам и знакам защиты. Их особенно много потому, что во время перехода от старого к новому году, согласно мифологии, дух домашнего очага временно покидает свое жилище для отчета перед Небесным императором, и потому людям требуется больше беспокоиться о собственном благополучии и безопасности. Поэтому новогоднюю ночь принято встречать шумно и проводить ее без сна. Особую роль в празднике играет красный цвет, что объясняется легендой о чудовище Нянь (от кит. «год»), которое ежегодно приходило, чтобы уничтожить запасы людей. Но однажды люди заметили, что оно боится детей в красных одеждах. С тех пор под Новый год стали развешивать красные фонари и свитки.

В современном Китае в дни новогоднего праздника все должно быть красивым и новым; принято ставить на стол новую посуду, надевать новую одежду, дарить подарки с символическим значением, сладости и красные конверты с деньгами и т.д.

В течение недели в новогодние дни проводятся многолюдные народные гулянья и ярмарки; исполняются костюмированные танцы львов и драконов. Повсюду устраивают представления театральных трупп, масштабные фейерверки. Во время праздников, особенно в сельской местности, совершают угощения духов-предков на семейных алтарях; на улице жгут ритуальные бумажные деньги, переправляя их таким образом предкам в загробный мир; посещают местные храмы.

Заканчивается весенний Новый год Праздником Фонарей, который, по преданию, был установлен в давние времена высокопоставленным чиновником, дочь которого утонула в реке – девушку всю ночь искали с фонарями местные жители. По другой версии происхождение этого праздника было связано с поклонением солнцу, пробуждающему силы природы. Как бы то ни было, праздник фонарей стал одним из самых любимых и красочных в стране.

Важными праздниками современного Китая также являются День зимнего солнцестояния, Международный день трудящихся – 1 мая, День образования Компартии Китая – 1 июля, День учителя – 10 сентября, День посадки деревьев – 12 марта, связанный с охраной окружающей среды, День холостяков, появившийся в 1990-х гг., и т.д.

Многие китайские праздники продолжают воспроизводиться в диаспоре. Формирование китайской общины в Сибири связано с трудовой и учебной миграцией. У Новосибирска есть два города-побратима – Мянъян, расположенный в Южном Китае, и Шэньян – на северо-востоке страны. С обоими городами развивается активное сотрудничество в гуманитарных проектах.

Китайцы, живущие в городе и области, с интересом относятся к российским праздникам и к местным обычаям, но прежде всего стремятся сохранять традиционные ценности. На главные праздники (на Новый год) большая часть китайцев, живущих в регионе, старается уехать на родину, поскольку ценность семьи и семейных праздников для них имеет первосте-

пенное значение. Те же, у кого нет такой возможности, отмечают торжества в узком кругу. Совместное застолье – важнейшая часть китайских праздников. В весенние дни китайского Нового года рестораны китайской кухни становятся местами встреч больших и маленьких компаний.

Кулинария – одна из тех сфер, которая для жителей Сибири становится инструментом освоения культурного многообразия. На каждый праздник в китайской кухне готовят особое блюдо; многие кушанья праздничного стола своей формой и названиями символизируют радость, богатство, чадородие, здоровье и долгую жизнь. Например, рыба *юй* символизирует достаток в доме, т.к. звучит как слово «излишек»; блюдо из курицы *цзи* призвано обеспечить удачу; популярное новогоднее блюдо пельмени связывают с пожеланиями богатства; длинная лапша означает долголетие и т.д.

Китайские праздничные традиции осваиваются жителями г. Новосибирска в языковых центрах и школах единоборств; это происходит одновременно с распространением популярных символов, имеющих характер благопожеланий, одинаково понятных представителям разных культур.

В современной городской среде презентация традиций, в т.ч. и китайских праздников, связана прежде всего со студенчеством. Молодые люди, получая образование в вузах г. Новосибирска, представляют культурное наследие своей страны во время многочисленных фестивалей.

В рамках проектов «Институт Конфуция» Новосибирского государственного технического университета и «Класс Конфуция» Новосибирского государственного университета при поддержке ассоциации китайских студентов в городе ежегодно проводятся концерты по случаю Нового года по восточному календарю.

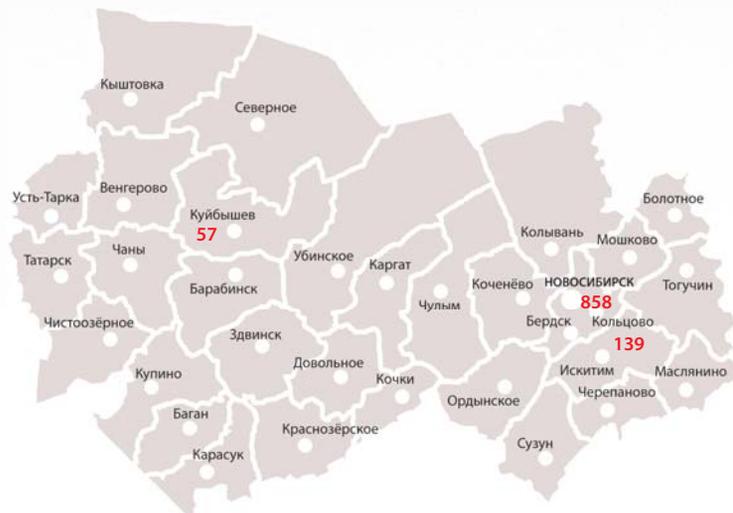
В последние годы в Новосибирске отмечается Всемирный День Институтов Конфуция. Он был введен в 2014 г. по инициативе Штаб-квартиры Институтов в связи с 10-летием основания глобального языкового проекта, который в настоящее время охватывает более 100 стран мира. К этому дню в Новосибирске приурочены концерты и фольклорные программы, цель которых – развитие российско-китайского культурного диалога.

МОРДВА

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность мордвы в Новосибирской обл. составляла **1 486 чел.**

МОРДВА – народ в Российской Федерации, основное население Республики Мордовия; также проживают в различных областях Поволжья, Урала, Сибири. В составе мордвы выделяются группы эрзя и мокша. По переписи 2010 г., к мордве-мокша относится 4 767 чел.; эрзя – 57 084. Их языки входят в финно-угорскую группу уральской языковой семьи. Истоки происхождения мордвы связаны с финно-уграми Волго-Окско-Сурского междуречья второй половины I тыс. до н.э. Этноним «мордва» впервые был упомянут в VI в.

На протяжении столетий мордва контактировала со славянским/русским населением и тюркскими народами. Ее консолидацию определило возникновение княжеских объединений XI–XIII вв.; формирование завершилось после вхождения в состав Русского государства, которое продолжалось с конца XIV до XVI в. К середине XVIII в. мордва в основном была обращена в православие. Первые памятники мордовского письма (на основе русской графики) датируются XVII–XVIII вв.

Автономию мордовский народ получил с установлением советской власти: в 1930 г. была создана Мордовская АО, в декабре 1934 г. – Мордовская АССР. В ходе реструктуризации СССР в 1995 г. была провозглашена Республика Мордовия в составе Российской Федерации.

На территории современной Новосибирской обл. поселения мордвы появились в XIX в. – тогда в лесных районах возникли деревни, созданные мордовскими переселенцами. В ряде мест мордовские крестьяне организовали производство – пимокатное, гончарное и др.

Резкий рост численности мордвы в Сибири произошёл в 1920-е гг., когда сюда хлынули беженцы

из охваченного голодом Поволжья. Согласно переписи 1926 г., численность мордвы в СССР составляла ок. 1 млн 340 тыс.; мордовское население Сибири достигло 107 800 чел.

Ориентация на лесные промыслы и ремесла облегчала адаптацию переселенцев в регионе. В 1937 г. на территории Новосибирской обл. проживало 51 367 чел. мордвы. Особенно заметным было ее присутствие в Северном, Маслянинском, Сузунском, Кыштовском, Убинском районах. Мордва проживала как компактно, так и смешанно с русскими, белорусами, немцами. На 1950–1960-х гг. приходится волна трудовой миграции мордвы в Новосибирскую обл.

К 1970-м гг. унификация административного пространства государства, модернизация сел и процессы индустриализации привели к сокращению сельского населения. Представители мордвы перебирались в города; меняли идентичность. Согласно Всероссийской переписи 2002 г., в Новосибирской обл. проживало 2 608 чел. мордвы; по данным переписи 2010 г. – 1 486 чел.

Но, сокращаясь численно, мордовское население стремилось к сохранению основ своей культуры. Развитие общероссийского и регионального движения финно-угорских народов подкрепило эту тенденцию. Активно развивались контакты мордвы Новосибирской обл. с национальными центрами Алтайского края и Кемеровской обл. На II Межрегиональном фестивале мордовской культуры «Эрзянь коень – кирдань вельмема» в 2017 г. Новосибирскую обл. представлял самодеятельный коллектив Малотомского сельского Дома культуры Маслянинского р-на – ансамбль «Томчанка».

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

В середине XX в. на территории Новосибирской обл. мордва проживала совместно с русскими, украинцами, белорусами, немцами. Долгое время в среде мордвы сохранялись традиции в бытовой культуре, в проведении семейных обрядов и праздников (Колядки на Рождество, Пасха, Красная горка, Троица и др.). Имея многовековой опыт взаимодействия прежде всего с русскими, мордва синтезировала элементы традиционной культуры и заимствования. Но под влиянием социокультурных факторов, особенно в XX в., происходила постепенная их нивелировка. Более устойчивыми оказались семейные обряды и праздники. Элементы традиционной свадьбы сохранялись среди мордвы вплоть до 1970-х гг. Это было сложное многоэтапное действие, которое включало сватовство, «пропой», прощальный «день каши», «девичью баню», благословение иконами молодых и свадебного поезда, свадьбу в доме невесты и в доме жениха. Мордовские свадьбы отличались большим количеством подарков с обеих сторон. Многие элементы мордовской свадьбы – от угощений до украшений – имели символическое значение; они пророчили чадородие, богатство и защищали от зла. Например, одним из важных атрибутов свадьбы был 7–9-слойный пирог *лукиш*, который пекли в доме жениха, заранее зажигая свечи и читая молитвы. Пирог, предназначенный для родни невесты, украшали веточками, цветными нитями, печеными фигурками птиц.

Отличаясь своеобразием, мордовские свадебные обряды в своих основных частях совпадали с русскими. В итоге различия между ними исчезли. Также произошла унификация погребальных обрядов и ритуалов, связанных с рождением и крещением детей. Традиционные календарные праздники мордвы формировались на основе древних традиций финно-угорского населения Поволжья. Начиная с XVIII в. обряды и ритуалы, сложившиеся в рамках земледельческой, промысловой культуры, трансформировались под влиянием православия. При этом почитание христианских святых у мордвы переплеталось с почитанием божеств и хозяев природных стихий. В пределах селений существовали места общественных молений и жертвоприношений.

Праздничный календарь мордвы начинался с зимнего цикла. В ночь под Новый год во многих селах жгли костры и прыгали через них для очищения; пожилые женщины молились перед иконами о луч-

1

2

Из фондов Новосибирского краеведческого музея: 1. Мордовский женский праздничный наряд. 2. Мордовское женское ожерелье.

1

2

3

4

1. Мордовская свадьба. Убинский р-н. 1970-е гг. Из архива Г.И. Абрамовой. 2. День Сузунского р-на. Сибирская мордовская кухня. 2015 г. Из архива Г.И. Абрамовой. 3. Мордва (мокшане) на ярмарке в пос. Сузун. 2016 г. Из архива Г.И. Абрамовой. 4. Ансамбль «Сибирская тройка» исполняет мордовскую песню в День единства народов России. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

шей жизни; обращались с молитвами и угощением к хозяйкам леса и поля. В новогодние праздники навещали родственников и соседей. Устраивали щедрое застолье, но в гости обязательно приходили со своим угощением.

Полагают, что задолго до принятия христианства у мордвы появился игровой праздник, который позже стал частью рождественского цикла. Безудержное веселье этого праздника предопределяло грядущий год.

В рождественские дни в мордовских селениях продолжали читать православные молитвы и старинные заговоры. Важное место в праздниках занимали колядки и гадания – гадали о свадьбах, о погоде, об урожае. Часто в качестве колядников выступали пастухи. По домам ходили ряженые; традиционными были маски медведя и коня, которые защищали людей от злых сил. Участники обходов совершали посевание – обсыпали дом, людей и скотину зерном, чтобы вызвать их плодovitость и обеспечить богатство.

Когда рождественские праздники подходили к концу, перед Крещением совершали проводы Шайтана, который, по поверьям, все это время находился среди людей. Для его изгнания устраивали большой шум; с пучками горячей соломы обходили дома и дворы; с криком и шумом шли за околицу, откуда быстро расходились по домам, уверенные, что расстались со злом.

Последним зимним праздником в календаре мордвы была Масленица. Ее праздновали за неделю перед Великим постом, именуя ее Мاستя, Масланьце, Масла. В это время катались на конях, наряженных как на свадьбу, – с лентами и колокольчиками; устраивали масленичную карусель: на горе вбивали большой кол, надевали на него колесо, к нему прикрепляли жерди, к ним привязывали салазки; несколько человек крутили эту карусель, остальные катались; платой за развлечение для молодых замужних женщин служили блины.

На проводы Масленицы сжигали на горе соломенное чучело. Последний день Масленицы – Прощеное воскресенье – отмечали, собираясь у родителей; к этому застолью пекли специальное печенье и мордовские толстые блины; после угощения просили у родителей прощения. На следующий день начинался Великий пост, и остатки со стола хранились в корзине до Пасхи.

На день весеннего равноденствия приходится праздник Сороки, который был посвящен памяти Сорока Севастийских мучеников. У мордвы, так же как у многих групп русских, он связывался с приходом весны. В этот день пекли фигурки птиц, с которыми дети бегали по улице и бросали их к небу.

На Благовещение ходили за вербой. Новую освященную вербу ставили к иконам, старой выгоняли на пастбище скот. Кроме прочего, обращались в этот день к хозяйке ветра. В канун Вербного воскресенья

девушки ходили из дома в дом и хлестали спящих ветками вербы, чтобы дать им здоровье.

Самым светлым праздником среди мордвы почитали Пасху. По-эрзянски праздник называется Инечи, по-мокшански – Очижи или Оцюши (великий день). В этот день поминали предков с просьбами об урожае, умножении скота и о здоровье. В субботу перед Пасхой в одном из домов готовили пиво для угощения предков. К этому дню пекли «паски» и куличи; шили детям и взрослым новые платья; делали обережные украшения из соломы, которые вешали к иконам; совершали обходы дворов с молитвой. Перед закатом выходили за околицу «проводать» предков. Всю пасхальную неделю дети и молодежь ходили по домам собирать яйца; качались на качелях, чтобы росли посевы и рождались дети.

Заканчивалась Пасха старинной игрой, которую устраивали девочки-подростки: вечером в последний день Светлой недели за селом под деревьями они сооружали подобие домика со скамейками и столом, где устраивали застолье с блинами, яйцами и квасом. Яйца подбрасывали сверху – проводжали Пасху.

Перед началом сева устраивали семейные и родовые моления, обращенные к богам и духам – хозяевам полей.

Последним большим праздником весеннего цикла, приуроченным к концу сева, была Троица. Главный ее символ – украшенная березка, которую порой называли *кизень чи* (летний день) и как будто «приводили» в деревню. Заканчивался обряд на поле или у речки, куда бросали березку. После Троицы отмечали Духов день.

К весенним праздникам относился День борозды, во время которого устраивали народные гулянья, перетягивание каната и др. В советский период этот праздник трансформировался в День красной борозды, который мордва устраивала после посевной, не забывая обращаться к хозяевам полей.

Статус исключительно мордовского праздника в Сибири носил Петров день, когда было принято приглашать гостей, готовить угощение, относить его на кладбище.

Завершали летний период народного календаря сибирской мордвы три Спаса – медовый, яблочный и ореховый – и праздник урожая. Последний отмечали «сабантуем»: резали быка, устраивали обильное угощение.

Осень знаменовали обряды, посвященные окончанию полевых работ и сбору урожая. В это время люди поклонялись силам природы, в особенности хозяйке поля, для которой оставляли несжатые полосы ржи и пшеницы, приносили хлеб с солью.

Позже, в октябре, справляли Покров день, который считался сугубо женским праздником. В этот день «Покров баба» в вывороченной шубе с венком очищала дома соседней от нечисти. В селах устраивались гулянья.

В годы советской власти происходила секуляризация праздничной сферы. Христианские ценности нивелировались. Одновременно традиционные ритуалы мордвы теряли свое магическое значение. Они превращались в праздники Нового года, проводов зимы, встречи лета, праздники Первой борозды, Урожая и др.

В Сибири традиции стали уходить с конца 1960-х гг. В условиях относительной малочисленности мордвы в Новосибирской обл. развивались ассимиляционные процессы в ее среде, забывался язык, исчезали старинные заговоры и песни. Но все же благодаря присутствию мордвы в селах региона устойчиво сохранялись традиции ряжения и колядования на Рождество, катания на украшенных лошадях, качели и карусели на Пасху и др.

Потомки мордовских переселенцев сохраняли память о своем происхождении. Уже в 1990–2000-е гг. часто по фотографиям и воспоминаниям они воссоздавали костюмы, которые когда-то видели у мам и бабушек; воспроизводили старинные рецепты мордовских блинов, каши, ватрушек и многослойных пирогов; порою заново осваивали фольклор. Развитие межрегионального сотрудничества центров мордовской культуры в 1990-е гг. определяло перспективы ее сохранения в Новосибирской обл. Эта тенденция актуальна и в настоящее время.

БУРЯТЫ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность бурят в Новосибирской обл. составляла **1 312** чел.

БУРЯТЫ – один из народов Российской Федерации, основное население Республики Бурятия. Живут также на севере Монголии и на северо-востоке Китая.

Происхождение бурят связывают с народами и культурами Забайкалья и Предбайкалья в эпоху бронзы. Начиная с III в. до н.э. эта территория входила в состав центральноазиатских государств хунну, сяньби, жужаней и др.; в VIII–IX вв. она была частью Уйгурского ханства. Важный этап в истории региона связан с Империей киданей X в., когда происходила его монголизация. С XI в. здесь утвердилось политическое влияние монголов. Земли предков бурят были включены в коренной удел Монгольской империи. После ее распада Забайкалье и Предбайкалье по-прежнему контролировались монголами и некоторое время представляли собой северную окраину государства Алтан-ханов.

В середине XVII в. Бурятия была присоединена к России. В результате процесса консолидации к концу XIX в. сложился бурятский народ. Буряты постепенно вовлекались в систему социально-экономической жизни империи. По данным переписи населения 1897 г., в России 288 663 чел. назвали родным бурятский язык.

В административном отношении Бурятия в конце XIX в. входила в Иркутскую губ. После Октябрьской революции в 1921 г. была образована Бурят-Монгольская АО в составе Дальневосточной Республики, а в 1922 г. – Монголо-Бурятская АО в составе РСФСР. В 1923 г. они объединились в Бурят-Монгольскую АССР, которая в 1958 г. была преобразована в Бурятскую АССР, а в 1992 г. – в Республику Бурятию.

Численность бурят в России неуклонно росла на протяжении всего XX в. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г., в РСФСР насчитывалось 417 425 бурят (в т.ч. в Бурятии – 249 525 чел.), в 2002 г. – 445 175 (в т.ч. в Бурятии – 272 910 чел.); по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в России проживало 461 389 бурят (в т.ч. в Республике Бурятии – 286 839 чел.).

По переписи населения 2010 г., численность бурят в Новосибирской обл. составляла 1 312 чел. Их появление в регионе фиксируется с начала XX в. Заметное увеличение численности происходит в первой трети XX в. в контексте противоречивой политической истории Советского государства. В дальнейшем рост их численности был связан с учебной и трудовой миграцией.

В настоящее время буряты региона в основном горожане – ученые, врачи, деятели культуры, бизнесмены и политики, люди светские и верующие. Значительная часть бурят – буддисты. С 2007 г. в Новосибирске была официально зарегистрирована местная религиозная организация «Ринчин», входящая в Традиционную Буддистскую Сангху России, при поддержке которой в 2016 г. был освящен буддийский храм – Сахюусан дуган.

Сегодня бурятская община г. Новосибирска отличается высоким уровнем самоорганизации. В городе действует студенческое землячество «Молодежь Бурятии». В 2005 г. была зарегистрирована Бурятская национально-культурная автономия «Байкал», которая является членом Ассоциации национально-культурных автономий и организаций г. Новосибирска и Новосибирской обл. и ориентируется на активный диалог в рамках полиэтничного городского сообщества.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Бурятское сообщество г. Новосибирска формировалось на протяжении XX в. из представителей различных групп бурят, ориентированных на вариативные культурные модели и ценности. Традиционную бурятскую культуру в начале XX в. характеризовала комплексная экономика, ведущую роль в которой занимало скотоводство. В сфере нормативной культуры доминировали ритуалы и практики, утверждающие принципы единства человека и природы, а также целостность семьи и рода в череде предков и потомков. В составе бурят насчитывалось ок. 160 родовых подразделений, каждое из которых имело своих покровителей и священные места. Религиозную ситуацию среди бурят определяли шаманизм, буддизм и христианство. Изначально ориентируясь на шаманизм, предки бурят довольно рано попали в зону влияния буддийских центров Азии. Тибетский буддизм стал распространяться на территориях их расселения в XVII в. По времени этот процесс совпал с вхождением Прибайкалья и Забайкалья в состав России. После проведения российско-китайской границы в 1729 г. консолидация бурят вступила в решающую стадию; буддизм играл в этом важную роль. В 1741 г. императрица Елизавета, узаконив существование 11 бурятских буддийских дацанов на востоке страны, официально признала эту религию в России. До 1917 г. в Бурятии действовало ок. 50 дацанов.

Тогда же, в начале XVIII в., была создана Иркутская епархия Русской православной церкви. Возникнув в 1727 г., она развернула широкую миссионерскую работу преимущественно среди западных бурят. Процесс христианизации в их среде особенно активно происходил во второй половине XIX в. В начале XX в. в Бурятии действовали 41 миссионерский стан, десятки миссионерских школ. В то же время сохраняли свое значение шаманские практики.

Традиционно наиболее значимыми в нормативной культуре бурят были приуроченные к смене сезонов года тайлаганы, включавшие коллективное моление и жертвоприношения духам-покровителям, общую трапезу, состязания борцов, лучников, конные скачки. Распространение буддизма сопровождалось процессами синкретизации: многие священные места стали почитаться буддистами. Постепенно в жизнь бурят вошли буддийские праздники – хуралы, устраивавшиеся при дацанах. Главным хуралом лета был многолюдный праздник Майдари в честь Будды Грядущего, который воплощал любовь, сострадание и

1

2

3

4

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. В дацане в день Сагалгана. 2. Поздравление в день Сагалгана. 3, 4. Программа «С праздником Белого месяца, Новосибирск!» в Центре национальных культур им. Г. Заволокина.

1

2

3

4

Фото В. Боровских: 1. В Новосибирском дацане. 2017 г. 2. Выставка буддийских икон в Центре национальных культур им. Г. Заволокина. Новосибирск. 2017 г. 3. Ритуал Огненной пуджи в Новосибирском дацане. 2017 г. 4. Певец и музыкант Энхе Эрдынеев перед выходом на сцену в День народного единства. Новосибирск. 2017 г.

надежды. Церемония продолжалась несколько дней, кульминацией было шествие вокруг храма со статуей Майдари под бой барабанов, звуки труб и звон колокольчиков. Перед процессией катили колесницу Майдари и несли его статую. Считали, что Майтрейя, как преемник Будды, однажды придет на землю.

К памятным датам или священным дням были приурочены ритуалы Цам, призванные защитить последователей Будды. Они представляли собой грандиозные мистерии-пантомимы с участием маскированных лам. Одним из популярных сюжетов Цама была история о попытке уничтожения буддизма в Тибете. Главными персонажами мистерии были маски докшитов – гневных защитников веры.

На зимний период приходился праздник Сагалгана – Белого месяца. Укорененный в традициях кочевого общества, он, как полагают, первоначально отмечался в кочевой среде и был связан с почитанием молочных продуктов; в XIII в. верховными правителями был перенесен на конец зимы. В качестве зимнего праздника распространился среди монгольских народов – предков бурят. Приобрел расширительную трактовку, став символом чистоты и обновления. Постепенно Сагалган был включен в сферу буддийских ритуалов. Он был приурочен к новолунию на рубеже зимы и весны – к началу Нового года. Во время этого праздника убирали дома, готовили праздничную «белую» еду; совершали моления об очищении, на костре в дацанах символически сжигали вместе с жертвой все грехи прошлого года.

Летним праздником бурят был Сурхарбан (от бурят. «стрельба в кожаную мишень»). Изначально он возник как общественный суд и превратился в общеродовые, затем общенародные состязания, которые включали стрельбу из луков, борьбу, конные скачки. Праздник называли Эрын гурбан наадан («Три игрища мужей»). Его сопровождал традиционный круговой танец ёхор, имеющий древнее происхождение.

Наряду с традиционными праздниками, по мере интеграции бурят в социокультурные структуры Российского государства и христианизации, в их среде распространялись христианские праздники – Рождество, Пасха, Ильин день и др., но при этом в большинстве своем буряты придерживались традиционных воззрений и буддизма.

В XX в., в годы советской власти, происходила унификация бытовой культуры и секуляризация праздничной сферы. В 1920–1930 гг. в Бурятии были закрыты дацаны и храмы. Происходила социальная трансформация бурятского сообщества. Возникали новые города и рабочие поселки, изменилось соотношение городского и сельского населения, формировалась современная профессиональная структура бурятского сообщества. Но традиционные ценности продолжали сохраняться на уровне семейных и

локальных, сельских практик. Семейные обряды, шаманские и буддийские церемонии совершались в приватной сфере.

В результате вынужденного и добровольного переселения бурят в г. Новосибирск и Новосибирскую обл. уже в первой половине XX в. возникли проблемы с воспроизведением их традиций. Заметное увеличение бурятской общины отмечено с 1970-х гг. и связано с началом активной учебной и трудовой миграции. Уже тогда были заложены основы студенческого бурятского землячества г. Новосибирска. Со временем оно превратилось в одно из самых значительных общественных молодежных объединений города – «Молодежь Бурятии».

Эта организация ведет большую работу по популяризации и сохранению бурятской культуры в сибирском мегаполисе. В ее активе конкурс «Мисс Бурятия», программы по обучению родному языку на основе бурятских сказок, интеллектуальная игра «Дайдал» («Надежда»). При поддержке административных структур, курирующих в Новосибирской обл. и г. Новосибирске молодежную и национальную политику, организация реализует ряд социальных и творческих проектов; является одним из учредителей совета интерземлячества, куда входят лидеры студенческих объединений Бурятии, Алтая, Тувы, Хакасии, Якутии и Монголии. При поддержке Совета проводится «Интер-посвящение в студенты», турнир «Интер-спорт», интернациональный фестиваль песни и танца «Дуораан», конкурс «Мистер Азия», состязания в находчивости «Интер-КВН».

Одним из самых красивых и ожидаемых событий в работе интерземлячества является ежегодный межнациональный конкурс красоты «Мисс Азия Новосибирск», направленный на развитие связей между народами и презентацию их традиций многонациональному городскому сообществу. Конкурс постоянно расширяет географию. В апреле 2017 г. в нем приняли участие республики Российской Федера-

ции – Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия и Якутия, а также соседние государства – Казахстан, Кыргызстан, Монголия и Китай.

Визитной карточкой бурятского землячества многие годы является праздник Сурхарбан. В Новосибирске он проводится в сентябре и собирает большое количество студентов вузов и колледжей города. Праздник проходит в формате спортивного и творческого фестиваля, способствуя адаптации новых поколений студентов в поликультурной среде сибирского мегаполиса.

Бурятское студенческое землячество активно сотрудничает с Бурятской национально-культурной автономией «Байкал», зарегистрированной в 2005 г., с местной религиозной организацией «Ринчин», зарегистрированной в 2007 г., а также с Центром национальных культур им. Г. Заволокина.

Благодаря их усилиям в Новосибирске уже несколько лет широко отмечается Сагалган – праздник Белого месяца и Нового года. Многие годы он сохранялся среди бурят Новосибирска как семейный праздник, наряду с другими значимыми ритуалами семейного цикла. Его возрождение в качестве публичного праздника было связано с развитием общероссийских практик сохранения культурного наследия, а также с процессами укрепления позиций буддийской общины в регионе. И сегодня Сагалган включает в себя торжественные молебны и ритуалы в Новосибирском дацане «Сахюусан дуган», а также торжества на различных площадках города. В 2016–2017 гг. он проходил в Центре национальных культур им. Г. Заволокина и включал большую просветительскую и концертную программу.

В 2016 г. в честь Сагалгана члены бурятского общества Новосибирска присоединились к всемирному флешмобу «Глобальный ёхор», исполнив древний танец на площадке перед Оперным театром. Этот праздничный хоровод соединил в дни Белого месяца бурятскую диаспору во многих городах России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

В Новосибирском дацане. 2016 г. Фото В. Кламма.

ГРУЗИНЫ

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность грузин в Новосибирской обл. составляла **1 253 чел.**

ГРУЗИНЫ – народ Закавказья, основное население Грузинской Демократической Республики; за ее пределами живут на Украине, в Азербайджане, Иране, Турции, Казахстане, Белоруссии. В Российской Федерации, по данным переписи 2010 г., насчитывалось 157 803 грузина.

Истоки становления грузинского народа восходят к древним культурам на территории между Большим и Малым Кавказом конца II тыс. до н.э. Ранние этапы становления приходятся на VI в. до н.э., когда на территории Восточной Грузии возникло Картлийское царство (в античных источниках – Иберия). В IV в. его правители приняли христианство. В VI в. христианство утвердилось в Западной Грузии, в Лазском царстве. Возникла грузинская письменность; древнейшие ее образцы относятся к V в. Создание на рубеже X–XI вв. централизованного государства предопределило пути становления грузинского народа. Монгольская экспансия XIII в. привела к раздробленности. В XVI–XVII вв. на земли Грузии посягали Турция и Иран. В состоянии застоя Грузия находилась до конца XVIII в., в это время начался процесс вхождения ее основных территорий в состав Российской империи. В конце 1870-х гг., после окончания очередной русско-турецкой кампании с Грузией воссоединились ее исторические области. С этого времени Грузия активно интегрировалась в российское имперское социально-политическое, экономическое и культурное пространство.

Присутствие грузин в славянских/русских землях было известно еще со Средневековья. Большие грузинские общины существовали в Москве и Астрахани в XVII в., с XVIII в. – в Санкт-Петербурге. Рос-

сийско-грузинские связи развивались на протяжении XIX в. Это была эпоха формирования национального движения в Грузии.

Результатом политического развития Грузии стало создание в 1918 г. Грузинской Демократической Республики, которая просуществовала до 1921 г.; затем была образована Грузинская ССР, до 1936 г. входившая в состав Закавказской Федерации, после – непосредственно в состав СССР. В 1991 г. Грузия приняла Акт о независимости. Политические процессы 1990-х гг. определили характер миграций грузин.

Грузинское сообщество Сибири развивалось очень динамично. Известно, что до начала XX в. численность грузин в регионе оставалась небольшой; они попадали в Сибирь преимущественно как служилые люди или политкаторжане. После Великой Отечественной войны грузинская диаспора увеличивалась главным образом за счет трудовой и учебной миграции. По данным Всесоюзных переписей, в 1959 г. в Новосибирской обл. насчитывалось 2 067 грузин, в 1989 г. – 1 182. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., численность грузин в Новосибирской обл. составляла 1 417 чел., по переписи 2010 г. – 1 253 чел.

Формы самоорганизации общины менялись на протяжении последних лет. В настоящий момент ее интересы представляет Землячество народов Грузии, которое активно поддерживает грузинские творческие объединения города и все инициативы, связанные с развитием российско-грузинского диалога. Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России была создана в 2016 г.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Грузинская культура, формируясь на протяжении столетий, соединяла в себе древние традиции Кавказа с христианством. Ее праздники были рождены историей и верой.

К рубежу эр восходят истоки одного из официальных праздников Грузии Светицховлоба. Известно, что в IV в. была выстроена первая в Грузии деревянная церковь. По преданию, одной из ее опор служил кедр, обозначающий место захоронения христианской святыни – хитона, в котором распяли Христа. В XI в. на месте старой церкви был возведен храм Светицховели, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором православной Грузии.

Светицховлоба – Праздник хитона – был установлен Грузинской православной церковью в 1991 г. и стал отмечаться 14 октября как государственный праздник Республики Грузии.

День прибытия в Грузию Святой Нино, которая обратила страну в христианскую веру в начале IV в., отмечают 1 июня. По преданию, св. Нино завещала чтить память своего брата Георгия. Он является покровителем и защитником Грузии. День его памяти – 23 ноября – государственный и большой церковный праздник.

Библейская, легендарная и реальная история переплетаются в праздничном календаре Грузии. В память о причисленной к лику святых царице Тамаре, на время правления которой в конце XII – начале XIII в. приходился золотой век истории Грузии, 14 мая празднуют Тамаробу. Перечень праздников, связанных с прошлым государства и церкви, может быть продолжен. Они аккумулируют духовный опыт грузинского народа.

В современной Грузии официально отмечаются Новый год – 1 января, Рождество – 7 января, Крещение – 19 января, День матери – 3 марта, Международный женский день – 8 марта, День памяти погибших – 9 апреля, День Победы – 9 мая, День независимости – 26 мая, Успение Богородицы – 28 августа, День святого Георгия – 23 ноября, а также Пасха с переходящей датой и грузинский православный праздник Светицховлоба – 14 октября. Эти праздники соединяют современность и традиции.

И религиозные, и светские праздники Грузии отличаются большим своеобразием. Много ритуалов связано со встречей Нового года. Его обязательным атрибутом служит *чичилаки* – штандарт из ветки орешника с белоснежной бахромой стружек, который счи-

1

2

3

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Руководитель народного ансамбля грузинского танца «Имеди» Г.Ш. Шимгвдивили. 2. Ансамбль «Имеди» перед выступлением в Центре национальных культур им. Г. Заволокина. 3. Участница ансамбля «Имеди».

1

2

3

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Ансамбль «Име-ди» в Центре национальных культур им. Г. Заволокина. 2. Солист ансамбля «Име-ди» в Центре национальных культур им. Г. Заволокина. 3. В День народного единства.

тают символом жизни и плодородия. Это т.н. борода св. Василия, покровителя животных, согласно грузинской традиции. В новогодние праздники чичилаки ставят на стол у тарелки со сладостями; по окончании сжигают, и пепел развеивают по ветру вместе с невзгодами. Новогодний стол в Грузии должен быть щедрым и красивым; большое значение придается праздничной трапезе. В доме внимательно относятся к гостям, главный среди которых Меквле – тот, который первым переступит порог дома в новогоднюю ночь и от которого будет зависеть судьба семьи весь следующий год. Второй день Нового года в Грузии называют днем судьбы, его стараются встречать в кругу близких людей.

С большим размахом в современной Грузии отмечают Рождество. В Рождественскую ночь в память о далеких библейских событиях в каждом грузинском доме зажигаются свечи. После торжественной службы в храмах начинается крестный ход, который был восстановлен в Грузии в 1990-е гг. Участники шествия в белых одеждах несут посохи, хоругви и фонари, символизируя собою пастухов, которые песнопениями оповещают всех прохожих о рождении Христа. Рождество в Грузии связано с благотворительностью; в это время принято собирать пожертвования и передавать нищим людям. Из года в год на протяжении веков традиции Рождества строго соблюдаются в Грузии.

С особой торжественностью в Грузии отмечают Пасху – праздник Воскресения Христова, на который приходится четыре государственных выходных дня. Первым является Страстная пятница, когда принято в молитве вспоминать о смерти Спасителя. Великая суббота напоминает о схождении Христа в ад – это единственный день без Бога на земле. В этот день жители Грузии соблюдают строгий пост. На Пасху в семьях пекут куличи, красят яйца, освящают их в церкви. Воскресение Христово отмечают торжественной ночной службой с обязательным крестным ходом. На утро принято ходить в гости, деля радость Воскресения Спасителя с близкими. Нерабочим также является первый день Светлой Седмицы, он посвящен памяти предков и связан с посещением кладбищ.

Церковный год в Грузии включает множество праздников – и великих, имеющих статус государственных, и местных.

Известны праздники, приуроченные к традиционным аграрным циклам, например праздник сбора винограда. Кроме того, соблюдаются пастушеские обычаи и ритуалы.

В условиях Сибири самобытные традиции грузинской праздничной культуры воспроизводятся преимущественно на уровне семейных практик, однако отдельные ее элементы, и прежде всего секреты грузинского застолья, постепенно осваиваются в регионе. В Новосибирске, как и во многих других городах, ста-

новятся популярными грузинские рестораны. Грузинская музыка и танцевальное искусство тоже находят своих почитателей.

В последние годы грузинская диаспора Новосибирской обл. прилагает все больше усилий к презентации своего культурного наследия в многонациональном сообществе региона.

В течение последних лет интересы грузинского сообщества в г. Новосибирске и области представляют Новосибирская региональная общественная организация «Землячество народов Грузии» и ее молодежное отделение. Они поддерживают активные контакты с национальными грузинскими автономиями и центрами в других российских городах.

Ориентируясь на поддержку грузинского сообщества региона и сохранение его ценностей, землячество проводит занятия в школе грузинского языка. При его участии на базе Центра национальных культур им. Г. Заволокина создан танцевальный ансамбль «Имеди», который в настоящее время имеет статус образцового народного коллектива и пользуется

большой популярностью в городе. Он также признан в Грузии как один из лучших творческих коллективов диаспоры.

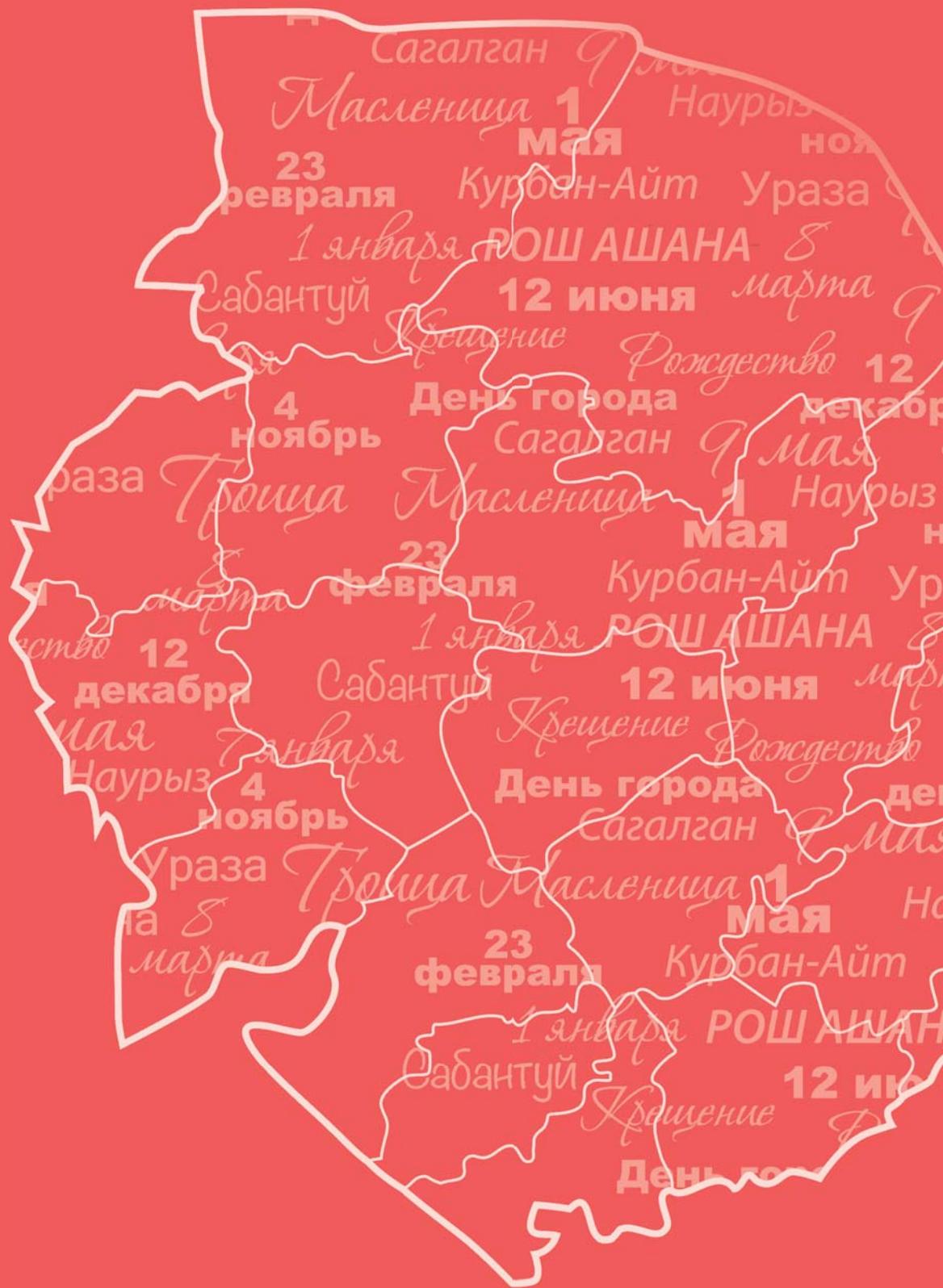
Ансамбль «Имеди» успешно гастролирует, является участником всех значимых торжественных мероприятий в г. Новосибирске, в т.ч. ежегодного фестиваля «Новосибирск – город дружбы», приуроченного ко Дню народного единства. Его солисты – желанные гости на всех мероприятиях землячества.

В последние годы в грузинской общине Новосибирска формируется практика широкого празднования Дня св. Георгия – покровителя Грузии. Праздник консолидирует общину, проходит в рамках традиционного застолья с обязательным концертом. Грузинские традиции приживаются на Сибирской земле.

В последние годы в землячестве и в общине обсуждается вопрос о строительстве храма св. Георгия Победоносца в г. Новосибирске. Религиозное, духовное единство определяет перспективы адаптации грузинской диаспоры и развития сотрудничества с многонациональным сообществом региона.

Традиционный орнамент. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

ЯНВАРЬ

вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Государственные
праздники
и памятные даты

Православие

Ислам

Иудаизм

Буддизм

1 января – Новый год, государственный праздник России. Празднование Нового года с 1 января было установлено в Российской империи по указу Петра I в 1700 г. Традиции светского зимнего праздника и его стилистика формировались на протяжении нескольких столетий. После Октябрьской революции 1917 г. праздник был отменен; восстановили его в 1935–1936 гг. С 1947 г. день 1 января стал выходным. Новый год в современной России – один из всенародно любимых праздников с наряженной елкой, застольем и гуляниями.

6 января – Рождественский сочельник (канун Рождества) в православии. Праздник связан с подготовлением к Рождеству. Его название происходит от блюда из зерен пшеницы – сочива. Сочельник является заключительным днем Рождественского поста, который завершается с появлением первой звезды. Это связано с преданием о Вифлеемской звезде, возвестившей рождение Христа. К Сочельнику храмы украшают еловыми ветвями. Праздничное богослужение включает повечерие, утреню и Божественную литургию.

6 января – Богоявление. Один из главных праздников Католической церкви. В церковный календарь он вошел во II в. неотделимо от Рождества. Содержание праздника определяло сказание о поклонении младенцу Иисусу волхвов, пришедших с дарами в Вифлеем. В храмах в этот день совершают торжественные службы. В домах последний раз зажигают елку; Богоявление завершает рождественский цикл.

6 января – Рождество и Крещение Христово в Армянской апостольской церкви. Рождество Христово отмечается одновременно с Крещением под общим названием Богоявление. Армянская церковь сохранила традицию, возникшую в конце III – начале IV в. Это праздник прихода в мир Господа Иисуса Христа. Накануне вечером служитя Литургия Сочельника. Утром 6 января – Рождественская литургия; люди уносят домой зажженные лампы как напоминание о Вифлеемской звезде. Далее следует Крещение с церемонией освящения воды, которая символизирует крещение Христа в р. Иордан.

7 января – Рождество Христово, церковно-государственный праздник в России. В православии входит в число господских двенадцатых праздников и предваряется 40-дневным постом. Установлен в память о рождении спасителя мира Иисуса Христа. Отмечается со времен первых апостолов. Русская православная церковь празднует Рождество Христово по юлианскому календарю. В СССР до 1929 г. Рождество оставалось праздничным выходным днем; затем праздник был аннулирован. В 1991 г. в России вновь объявлен государственным праздником и выходным днем.

7–19 января – Святки, двенадцать дней от Рождества до Крещения. Традиция «святить» эти дни была установлена в V в. Святки широко праздновались в России. Считались временем «без креста», когда Иисус еще не был крещен; делились на «святые вечера» – до Васильева вечера и «страшные вечера» – до Крещения. Опирались на древние ритуалы, связанные с поворотом солнца с зимы на лето. По поверьям, в это время присутствие духов среди людей позволяло заглянуть в будущее. Святки сопровождалась гаданиями и весельем, за которыми следовало очищение накануне Крещения.

8 января – Крещение Господне, один из важных праздников в католической церкви. Связан с крещением в р. Иордан Иисуса Христа в возрасте 30 лет. Совпадает с праздником Трех королей, которые принесли в мир весть о рождении Христа. Празднуется в первое воскресенье после Богоявления и завершает Рождественский цикл. Такой же традиции придерживаются протестанты.

10–16 января – юбилейный Международный Маланинский конкурс-фестиваль в честь 120-летия со дня рождения И.И. Маланина. Проводится с 1987 г. в память о народном музыканте; приурочен к дате его рождения – 15 января. Объединяет сотни музыкантов и исполнителей. Посвящен возрождению традиций народного музыкально-песенного и танцевального творчества и игре на народных инструментах.

14 января – Обрезание Господне, господский праздник Православной Церкви. Его традиции восходят к IV в. Установлен в память о том, как на восьмой день от рождения Иисус Христос принял обрезание и был наречен именем, которое предрек Деве Марии Архангел Гавриил. В народе этот праздник больше известен как Васильев день.

14 января – Старый Новый год, неофициальный народный праздник в России, традиция которого возникла после введения в 1918 г. в стране григорианского календаря. Совпадает с Днем Василия Кесарийского, иногда называется «Васильев вечер». На юге России носит название «Щедрый вечер». По христианскому календарю это также день преподобной Мелании (Миланки). Старый Новый год завершает святочное веселье.

19 января – Крещение Господне (Богоявление) в православии. Господский двенадцатый праздник, отмечаемый в честь крещения Христа в р. Иордан Иоанном Крестителем. Другое название – Богоявление – дано ему в память о том, что во время крещения на Христа сошел Дух Святой в виде голубя и глас с неба назвал его Сыном. Праздник был установлен во времена апостолов. Считается, что таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает его светом веры. В день Крещения совершается торжественная служба. В храмах и на водоемах освящается вода.

25 января – День российского студенчества, памятная дата в России. В 1755 г. был подписан указ об открытии Московского университета. Совпадает с Татьяниным днем в православном и народном месяцеслове. В этот день почитают святую мученицу Татиану Римскую. С 2005 г. 25 января отмечается как День российского студенчества.

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 г. в память об освобождении советскими войсками заключенных концлагеря Освенцим в Германии 27 января 1945 г. Посвящен жертвам геноцида в годы Второй мировой войны. В этот день во многих странах проходят траурные церемонии, различные памятные мероприятия и акции.

28 января – Соллаль, Корейский Новый год по лунному календарю, который обычно выпадает на конец января – середину февраля. Это первый день весны, когда все люди становятся на год старше. Праздник традиционно отмечают в кругу семьи. В это время навещают старших родственников, чтобы совершить обряд поклонения и обменяться подарками; проводят ритуал почитания предков; готовят традиционные блюда, гадают.

Новогодняя елка. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

НОВЫЙ ГОД

НОВЫЙ ГОД – любимый праздник россиян, который отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января каждого года. Его история началась в XVIII в. В царствование Петра I в России было введено летоисчисление от Рождества Христова. Начало года было перенесено на 1 января. С 1 января 1700 г. в России стали отмечать праздник Нового года, который совпадал с православным Васильевым днем. Новый год следовал за Рождеством. Это был светский праздник, однако в его оформлении использовалось много рождественских элементов. Но постепенно формировалась оригинальная стилистика – поздравления, подарки, застолья, балы, музыкальный и песенный репертуар. Полагают, что в царствование императора Николая I появилась первая в России публичная новогодняя елка и утвердилась традиция использовать только хвойные деревья для украшения праздника. Тогда же, в середине XIX в., на основе синтеза европейских и русских фольклорных и обрядовых традиций стал складываться образ Мороза (Мороза Ивановича / Святочного Деда / Деда Мороза). В начале XX в. он окончательно визуализировался как ключевая фигура праздника, добрый судья – даритель елки и подарков. В 1903 г. Р. Кудашева опубликовала стихотворение «В лесу родилась елочка», которое было положено на музыку, обрело всенародную популярность и обозначило устойчивую традицию зимних праздников России.

В 1919 г., уже в советскую эпоху, в результате перехода на григорианский календарь, Новый год впервые совпал с европейским. Теперь он опережал Рождество, и у него появился «двойник» – Старый Новый год (Новый год по старому стилю), который отмечали 14 января.

Популярным праздник стал после отмены и фактического запрета Рождества в 1929 г. Его также пытались запретить как «поповский обычай», но ввели вновь с середины 1930-х гг. В 1935 г. поэтессой З. Александровой и композитором М. Красевым была написана песня о маленькой елочке, которая очень скоро превратилась в советский музыкальный символ Нового года.

В новую эпоху зимний праздник стал поводом и площадкой для ежегодного подтверждения достижения страны Советов и ее поступательного движения вперед; а его главный герой Дед Мороз выступил провозвестником новых планов. С 1937 г. у него появилась спутница – внучка Снегурочка.

В 1947 г. 1 января стало праздничным и выходным днем.

В Советской стране Новый год развивался вне религиозных и национальных рамок – он объединял людей в их надежде на будущее. К 1970 г. повсеместно в СССР стали привычными праздничные утренники для детей и карнавалы для взрослых, бой курантов в полночь, обильные застолья, поздравления, телевизионные «Голубые огоньки» и концерты.

Сложились праздничное меню, приметы и ритуалы, связанные с Новым годом. Фраза «Как встретишь Новый год, так и проведешь» касалась всех сфер жизни советских граждан. В полном варианте праздник включал «проводы» старого и встречу нового года; появилась традиция открывать шампанское и загадывать желания под бой курантов, обозначающий отсчет нового времени.

Сложились практики организации городских елок и ледяных городков; появились театрализованные представления по поводу Нового года. С одной стороны, этот праздник оставался востребованным как семейное торжество, объединяющее близких людей в радостном ожидании будущего, а с другой – он реализовался в публичном пространстве официальных торжеств. В 1976 г. была введена практика обращения лидеров и выдающихся людей страны к ее гражданам.

В 1980-е гг. стилистика зимних праздников менялась. Заметной стала тенденция к синтезу традиций Запада и Востока в его оформлении и организации. Вариантом новогодних гаданий и благопожеланий стали гороскопы. В программы семейных и общественных торжеств вошли ярмарки и корпоративы. Возникли службы «Деда Мороза»; в регионах страны стали проводиться конкурсы профессиональных Дедов Морозов.

В 1990–2000-е гг., в постсоветский период, вслед за восстановлением Рождества в качестве государственного праздника были установлены новогодние, рождественские каникулы.

Возрождение Рождества определило новый контекст воспроизведения сложившихся традиций Нового года, т.к. 31 декабря, накануне Рождества, согласно православным канонам, начиналось время покаяния и воздержания. Но это не смогло поставить под сомнение надежду на обновление, которое нес с собой всеми любимый праздник.

Формой компромисса в организации зимних праздников стала актуализация Старого Нового года – встреча новолетия по «старому стилю» дала возможность тем людям, которые придерживались церковных устоев, реализовать себя в стихии этого праздника с его широким застольем, с ряжением и колядованием. Старинные традиции стали возвращаться в праздничную жизнь сел и городов.

Новый год «укреплял свои позиции». На рубеже 1990–2000-х гг. в Великом Устюге была построена Резиденция главного Деда Мороза России. Ежегодными стали его поездки по регионам с наступлением зимы.

В праздновании Нового года в настоящее время перепелось индивидуальное и социальное, вера в чудо и многообразные практики потребления. Все это определило реальность российской праздничной культуры.

1

2

3

4

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Выбор звезды для новогодней елки. 2. Новогодняя ночь на площади Ленина. 3. Новогодние каникулы. 4. Ледовый городок.

Рождественский вертеп. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Осинцева.

РОЖДЕСТВО

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – церковно-государственный праздник в современной России. В православии входит в число господских двенадцатых праздников.

Праздник Рождества был установлен в первые века христианства в память о рождении спасителя мира Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. В Восточной Церкви Рождество было введено в IV в. как начало и основание всех праздников.

Русская православная церковь отмечает Рождество Христово по юлианскому календарю 7 января. В центре праздника находится Святое семейство (Мария, Иосиф и Христос) и история поклонения будущему Мессии волхвов, которые вслед за пророчеством и путеводной звездой пришли к яслям с Богомладенцем в Вифлееме и принесли ему священные дары: золото, ладан и смирну.

Рождеству предшествует 40-дневный пост, во время которого принято исповедоваться и причащаться, добываясь чистоты в душах, приводить в порядок дома.

Пост заканчивался в Сочельник накануне Рождества. Само название «сочельник» происходит от слова «сочиво»; иначе это блюдо из проваренных зерен (пшеницы) с медом называют кутьей. Символы сочельника (зерна, солома и пр.) и его ритуалы обеспечивают благополучие в наступающем году, предохраняют от бед и несчастий. В Сочельник принято наряжать елку и сооружать вертеп – символическую пещерку с родив-

шимся Христом. В прошлом, согласно народной традиции, в эти дни начинали колядовать и славить Христа, сообщая людям и миру, что он родился.

Вечернее застолье перед всеобщей трапезой Святого семейства в ночь рождения Иисуса Христа. По давней традиции, в Сочельник не прикасались к еде до появления первой звезды, вспоминая о Вифлеемской звезде, указавшей путь к месту Рождества. На стол подавали лишь постную еду (иногда обязательные 12 блюд). В прошлом застолье Сочельника было близко к поминальной трапезе, посвященной предкам, которые якобы приходили к живым. Оно носило семейный характер, и присутствие посторонних не одобрялось. Застолье Сочельника являлось своеобразным переходом к торжеству и пиришествам следующих дней.

Празднование Рождества начиналось со всеобщей в церкви, но посещение храма и прежде и сейчас не было обязательным: в эту ночь было принято молиться перед домашними иконами.

Рождество Христово в народном календаре – один из самых больших праздников. Рождественское праздничное богослужение, пронизанное белым сиянием, включает повечерие, утреню и Божественную литургию.

После церковной службы на Рождество полагалось устраивать торжественное застолье; его изобилие предопределяло удачу и радость будущего года.

Двенадцать дней после Рождества называются Святыми днями или Святками. Традиция «святить» эти дни была установлена в V в. Святки широко отмечались в России: по традиции, в это время никто не работал. Православные ходили друг к другу в гости, дарили подарки, оказывали помощь людям преклонного возраста и обязательно раздавали милостыню нуждающимся.

Святки считались временем «без креста», когда Иисус еще не был крещен; делились на «святые вечера» – до Васильева вечера и «страшные вечера» – до Крещения. В народной версии Бог, радуясь рождению сына, позволял «праздновать бесам». Полагали, что в эти дни нечистая сила гуляет по белому свету. По церковной легенде, разгул нечисти был связан с искушением Христа перед его крещением.

В старину в первый день Святков разжигался костер, с горки пускали горящее колесо, символизирующее уход старого года. Еще накануне Сочельника начинали колядовать: шумные компании ряженых ходили от дома к дому, исполняли благопожелания, получали вознаграждение. По поверью, в это время присутствие духов среди людей позволяло заглянуть в будущее. И хотя это не поощрялось церковью, святки сопровождалась гаданьями.

Святочные традиции имели устойчивый характер, поскольку опирались на древние ритуалы, связанные с поворотом солнца с зимы на лето. Изначально они были посвящены встрече и началу солнечного года в противостоянии тьмы и света, добра и зла. Прежде верили, что в этот день «солнце играет». Это был праздник начала аграрного цикла, связанный с почитанием природы и предков.

Святки сопровождалась народными гуляниями, ярмарками и театрализованными представлениями; в городах и селах устраивали катание на санях, строили снежные городки. Святочные дни заканчивались 19 января, когда, по преданию, крестили Иисуса Христа. За веселым прогностическим разгулом следовало очищение святым Крещением.

Рождество, глубоко укоренное в православной культуре, являлось одним из главных праздников российского календаря до начала XX в., «подчиняя» и формируя новогодние праздники. В СССР до 1929 г. Рождество оставалось праздничным выходным днем; затем праздник был аннулирован. В 1991 г. в России Рождество вновь было объявлено государственным праздником и выходным днем. В настоящее время оно возвращается в культуру российских, в т.ч. и сибирских, сел и городов. Его сопровождают многочисленные фестивали, выставки, ярмарки. Рождество по-прежнему приносит в жизнь ощущение радости, поскольку изначально считается временем чудесного преображения мира, когда небо раскрывается, и силы небесные исполняют все задуманное.

1

2

3

4

Фото В. Осинцева. Новосибирск. 2016 г.: 1. Рождественская служба в Вознесенском соборе. 2, 3. Рождественский фестиваль. 4. Рождественская ночь. Вознесенский собор.

Крестный ход. Новосибирск. 2016 г. Фото В. Осинцева.

КРЕЩЕНИЕ

КРЕЩЕНИЕ, или Святое Богоявление, отмечается в православии 19 января. Это господский двенадцатый праздник, установленный в честь крещения Христа в р. Иордан Иоанном Предтечей. Другое название – Богоявление – дано ему в память о том, что во время крещения Сына Божия на него сошел Дух Святой в виде голубя и глас с неба свидетельствовал о том. Праздник был установлен во времена апостолов.

Согласно евангельскому преданию, Иисус Христос в 30-летнем возрасте принял крещение от Иоанна, проповедовавшего приход Мессии. В обряде крещения было подтверждено божественное предназначение Иисуса Христа. Крещение стало началом его служения людям. После, ведомый Духом, он удалился в пустыню, чтобы в течение 40 дней подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришел на землю. Праздник Крещения служит напоминанием об этих событиях.

Во всех христианских церквях он привязан к дате Богоявления. При этом в римско-католической традиции празднование Крещения приурочено к отдаванию Богоявления (спустя неделю, 13 января, по до-реформенному обряду, а после II Ватиканского собора – в ближайшее воскресенье после Богоявления). В древневосточных церквях этот день посвящен воспоминанию не только Крещения Иисуса Христа, но и Его Рождения, и составляет единый праздник Богоявления.

Русская православная церковь празднует Крещение по юлианскому календарю. День накануне праздника (18 января) называется Навечерием Богоявления или Сочельником. Службы этих дней во многом сходны с рождественскими. В Крещенский Сочельник, как и в Рождественский, не садятся за стол до выноса свечи после литургии утром и первого глотка крещенской воды.

Считается, что таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает его светом веры. В Церкви накануне Богоявления, как и в сам праздник, существует обычай крестить и тем самым духовно просвещать. В день Крещения совершается торжественная служба. В храмах и на водоемах происходит великое водосвятие – освящается вода, которая обретает силу, исцеляющую душу и тело. Водосвящение проводят в Крещенский сочельник и непосредственно в праздник Богоявления.

Этой традиции в народной культуре сибиряков издавна придавалось очень большое значение. В начале года старались различными действиями обеспечить благополучие на весь предстоящий год, поэтому придерживались запретов на любую «грязную» работу, готовясь к очищению в Крещенский праздник.

Традиционно в этот день было принято совершать торжественный крестный ход на реки и водные источники. К этому дню во льду делают прорубь – иордань, в память о реке, где был крещен Христос. Русские старожилы Сибири украшали ее сосенка-

ми, еловыми ветками, вылепленными из снега часо-венками.

По традиции, в день Крещения после литургии священник проводил молебен, в конце которого три раза опускал в прорубь крест, испрашивая Божие благословение и освящая воду. После этого все присутствующие умывались, набирали воду или погружались в прорубь. Считали, что в крещенскую ночь вода приходит в движение и после освящения становится живой и чудодейственной. По поверьям, даже снег в праздник Крещения обладает целебными и очистительными свойствами.

В народной традиции Крещение являлось временем всеобщего очищения и изгнания нечистой силы, появившейся на земле за 12 дней после Рождества. Купание было обязательным для тех, кто наряжался «нечистой» на Святки. На Крещение на окнах, дверях, колодцах ставились кресты, преграждающие вход нечистой силе в освященные живой водою дома.

В некоторых сибирских русских деревнях на Крещение пекли печенье в виде крестиков, раздавали его детям; иногда хранили до начала пахоты и клали в первую борозду.

Вера в очистительную силу праздника была столь велика, что к нему старались приурочить сватовство, чтобы сделать будущую семью крепкой и сильной.

По народным поверьям, вода в реке после водосвятия обладала силой до трех дней. Крещенскую воду считали святыней: ее бережно хранили возле икон, с ее помощью лечили больных, очищали дома, кропили скот и птицу, давая им силу. Верили, что такая вода могла оставаться чистой очень долгое время. Ею обмывали иконы перед праздниками и умывались ради красоты, здоровья, семейного благополучия.

Праздник Крещения долгое время был частью зимнего календарного цикла в России. В ходе социокультурных преобразований и антирелигиозных кампаний он перестал совершаться в публичном пространстве, ограниченный службами в храмах. При этом в народе сохранялись представления о силе и значимости крещенской воды.

С возрождением веры и церковных практик праздник Крещения вернулся в пространство российских городов и сел. Он отмечается ежегодно. Совершается в соответствии с канонами. Повсюду в храмах и на реках проходит водосвятие. Только в пределах Новосибирска устраивается до десятка крещенских иорданей, где уже с ночи горожане совершают погружение в освященную воду.

Традиционно в Сибири к Крещению устанавливаются сильные морозы, поэтому оно расценивается как испытание и очищение от несчастий и страхов. Считается, что с погружением в иордань человек подтверждает веру и обретает силу.

1

2

3

1, 3. У крещенской купели. 2012 г. Фото В. Осинцева. 2. Освящение иордани. Новосибирск. 2015 г. Фото В. Боровских.

ФЕВРАЛЬ

ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Государственные
праздники
и памятные даты

Православие

Ислам

Иудаизм

Буддизм

1–7 февраля – Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Утверждена ООН в 2010 г. во имя укрепления взаимопонимания и сотрудничества между представителями всех религий на благо мира. Генеральная Ассамблея ООН призвала всех поддерживать в этот период идеи межконфессиональной гармонии.

2 февраля – Сретение Господне, Принесение во храм в католицизме. Праздник посвящен воспоминанию о принесении младенца Иисуса во храм и очистительном обряде, совершенном его матерью на сороковой день после рождения первенца. Торжественная служба символизирует вступление Христа во храм. Освящение свечей в этот день вошло в обиход в XI в. В народной традиции праздник был связан с наступлением весны.

5 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской в православии. Учрежден в честь новомучеников – священников и всех христиан, убитых в XX в. На сегодняшний день в составе Собора – более 1 700 имен.

11 февраля – Новый год плодовых деревьев (Ту би-шват) в иудаизме. Отмечается 15-го числа месяца шват по иудейскому календарю. В древности был установлен для отделения урожая одного года от урожая другого. В конце XIX в. с началом поселенческого движения возникла традиция сажать деревья на пустынных землях Израиля. К концу XX в. праздник приобрел характер экологического движения.

11 февраля – День Святого Саркиса, праздник Армянской апостольской церкви и государственный праздник Армении. Относится к переходящим праздникам и отмечается за 64 дня до Пасхи. Полководец и проповедник Саркис, казненный за веру, стал национальным героем и одним из почитаемых святых Армянской апостольской церкви. Праздник в его честь официально отмечают с 2007 г. Святой Саркис покровительствует влюбленным. В этот день многие молодые люди приходят в храмы за благословением. Сохраняется в диаспоре как семейный праздник.

13 февраля – Терендез, народный армянский праздник молодоженов. Изначально Терендез был одним из праздников нового урожая. С принятием христианства стал отмечаться в честь Сретения Господня. Его главными участниками стали молодожены, которые после праздничной литургии получают благословение в храме. Символом дня остается очистительный огонь – сейчас это, как правило, свеча в руках пары. Сохраняется в диаспоре как семейный праздник.

15 февраля – Сретение Господне, один из великих двенадцатых праздников в православии. В церковнославянском языке «сретение» означает «встреча». Это непереходящий праздник. Он наступает через 40 дней после Рождества в память о вхождении Христа во храм и совершении очистительной жертвы. В глубинном смысле Сретенье – это ожидаемая встреча с Богом, встреча Ветхого и Нового Завета, что ведет человека в Царствие Небесное. В этот день молятся об отпущении грехов и благополучии.

16 февраля – Вардананк (Святой Вардананц), День милосердия и национальной дани героям Армении. Отмечается ежегодно в четверг за восемь недель до Пасхи в память о битве армянских войск во главе с Варданом Мамиконяном с персидской армией. В середине V в. Персия пыталась принудить христианскую Армению к вероотступничеству, но армяне сохранили свою веру. Праздник стал напоминанием об этих событиях. Прежде он был всенародным, сегодня это церковный праздник.

20–26 февраля – Масленица (Сырная седмица) и Прощеное воскресенье в православии. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Суббота накануне Масленицы почиталась как «родительский день». Воскресенье называлось «прощеным днем»: в этот день ходили на могилы, исповедовались, просили прощения у родных. Традиции Масленицы восходили к славянским ритуалам возрождения природы. С принятием христианства они были соотнесены с Великим постом и Пасхой, но их главными атрибутами оставались чучело Масленицы и блины, символизирующие уходящее зло и ожидаемое счастье. В последний день праздника проводился ритуал проводов Масленицы с сожжением чучела. Согласно канону, Сырная седмица готовила людей к испытаниям поста.

21 февраля – Международный день родного языка, утвержден ЮНЕСКО в 1999 г. для поддержки языкового многообразия мира. В национальные календари вошел с 2000 г.

23 февраля – День защитника Отечества, один из дней воинской славы России. Праздник возник в 1918 г. в Советской России в честь первых побед Красной армии. В 1922 г. эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. С 1946 г. праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. В 2006 г. был переименован в День защитника Отечества. Среди традиций праздника, сохранившихся сегодня, – чествование ветеранов, возложение цветов к военным мемориалам, праздничные концерты и патриотические акции.

26 февраля – Сагалган (Новый год) в буддизме. Празднование Нового года в Тибете приобрело буддийское содержание в XV в. Праздник приходится на первое весеннее новолуние. Празднуется в течение месяца. Перед его наступлением совершают обряд очищения, во время которого из дома и жизни выбрасывают все плохое. Накануне совершается молебен, посвященный божествам – защитникам Учения. Он заканчивается утром. После этого семья накрывает праздничный стол с «белой» (молочной) пищей. В дни Нового года совершается обряд запуска «коней ветра удачи»: их освященные изображения привязывают к ритуальным столбам, считая защитой от бед и пожеланием счастья.

27 февраля – Начало Великого поста в православии, установленного во времена апостолов в память сорокадневного поста Иисуса Христа после его крещения. Порядок соблюдения сложился в IV в. Великий пост начинается с вечернего богослужения в Прощеное воскресенье. Первый его день называется «Чистый понедельник» – люди стремились провести его в чистоте, молясь и преодолевая грехи. Церковь определяет сущность истинного поста как средство духовного возрождения. В 2017 г. Великий пост продлился с 27 февраля по 15 апреля.

Широкая масленица. Искитим. 2017 г. Фото В. Боровских.

МАСЛЕНИЦА

МАСЛЕНИЦА – один из любимых праздников в России. Первое упоминание о нем относится к XVI в. Считают, что в истоках своих он восходит к славянским ритуалам на рубеже умирающей зимы, которые были адаптированы к христианским канонам.

Формировавшийся на протяжении веков праздник представлял собой сложный ритуально-обрядовый комплекс, наиболее значимыми составляющими которого были поминальные церемонии, игры молодых, состязания, демонстрирующие мужскую силу, и очистительные практики.

В православии Масленица была приурочена к Сырной седмице накануне Великого поста. В христианском смысле она была посвящена примирению с собой и обществом и подготовке к покаянию. Связанная с Пасхой, Масленица относилась к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря.

По православным пасхалиям ее отмечали за 56 дней до Пасхи (во второй половине февраля – начале марта).

Перед Масленичной неделей убирались в домах и закупали продукты. Накануне, в Родительскую субботу, поминали умерших и подавали милостыню блинами, относили их на могилы, раздавали в церкви и т.д. В воскресенье последний раз перед Великим постом ели мясо. Праздновать Масленицу начинали с понедельника. Ее встречали повсюду – и в горо-

дах, и в селах Сибири. В первые дни веселились дети и молодежь. Перелом в гуляниях приходился на четверг, когда, по словам старожил, «отвязывали Масленицу», и на улицу выходило все взрослое население. Последние четыре дня назывались «широкой» или «разгульной» Масленицей. В это время следовало прекратить работу и включиться в общенародное веселье. К этим дням в домах готовили широкое угощение – подавали блины, сметану, масло, рыбу, грибы.

Повсюду в Сибири строили горки и карусели. Катались на них люди всех возрастов. Особенно «чествовали» молодоженов – их катали с гор и заставляли целоваться принародно. На масленицу было принято кататься в санях.

Запряженные в сани наряженные пары и тройки лошадей являлись престижным символом праздника. Особым ритуалом было катание на лошадях молодоженов, на них выходили посмотреть многие жители села. В конце недели – в «сборное воскресенье» – молодые ездили по родственникам и собирали подарки для вновь созданной семьи.

На Масленицу были распространены кулачные бои и борьба «кулачки»: сначала боролись подростки, юноши, взрослые и наконец старики; соревновались в перетягивании палки или веревки, поднятии деревянных колод и гирь. В некоторых селах устраивали

МАСЛЕНИЦА

скачки и соревнования в беге с участием мужчин и женщин. Широко распространенным в Западной Сибири было «взятие снежного городка», которое иногда совмещали с конскими состязаниями. В этой очень воинственной игре участвовали и дети, и молодежь, и взрослые мужчины.

Последний день Масленицы назывался «прощеным днем» или «целовником». В этот день по некоторым селам проезжал масленичный поезд с ряжеными, провожавшими Масленку в последний путь. По деревне могли возить соломенное чучело, одетое в женский сарафан, которое потом сжигали. Среди сибирского казачества принято было жечь масленичные костры, в которых горел весь накопившийся в домах сор.

Хотя к началу XX в. большая часть ритуалов носила уже развлекательный характер, за ними угадывались древние смыслы умирающего и воскресающего мира.

В воскресенье, когда масленичные гулянья заканчивались, было принято ходить к родителям, старшим родственникам, крестным и просить прощения за все обиды, причиненные в течение года. Прощение просили у всех встречных – у всего мира. И неслучайно это последнее воскресенье называли Прощеным. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин, когда священнослужители и прихожане взаимно просили друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними. В Чистый понедельник с утра топили баню, стирали белье, мылись, чтобы, окончательно освободившись от всего старого, окунуться в новые испытания. В своей традиционной форме Масленица бытовала довольно долго и в советское время. Отдельные ее ритуалы, свободные от влияния церкви, продолжали воспроизводиться, постепенно превращаясь в детскую игру.

С 1960–1970-х гг. к традициям Масленицы стали возвращаться при создании новых советских праздников. Появились «Проводы русской зимы», которые во многом наследовали старинный праздник, но меняли его содержание. В сценарий праздника входили, кроме спортивных состязаний, катаний на тройках и угощений блинами, театрализованные представления, главными участниками которых были злые и добрые силы, выступавшие на стороне Зимы и Весны; они, кроме прочего, порицали социальные пороки (тунеядство и пьянство) и поощряли добродетели.

Возврат к традиционным формам Масленицы произошел уже в 1990-е гг. Повсеместно в Сибири усилиями национальных и культурных центров, и прежде всего центров русского фольклора и этнографии, стали воссоздаваться местные традиции. В настоящее время Масленица вернулась в города и села Новосибирской обл. Сегодня она проводится как большой фольклорный праздник, собирая сотни участников.

1–4. Широкая масленица. Искитим. Фото В. Боровских 2017 г.

Возложение венков к Монументу Славы. 23 февраля 2017 г. Фото В. Боровских.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДЕНЬ защитника Отечества – государственный праздник в Российской Федерации, который отмечается ежегодно 23 февраля.

Его история началась с опубликования 27 января 1922 г. Президиумом ВЦИК РСФСР постановления о четвертой годовщине создания Красной армии. В первые десятилетия существования Советского государства праздник назывался «День Красной армии и флота». В 1946 г. он был переименован в «День Советской армии и Военно-морского флота». С 2002 г. по решению Государственной думы РФ 23 февраля является выходным, отмечается как «День защитника Отечества» в соответствии с Федеральным Законом РФ 1995 г. «О днях воинской славы (победных днях) России».

Происхождение праздника связано с первыми годами существования советской власти. В 1918 г. вслед за принятием Декрета Совета народных комиссаров Советской России о создании Рабоче-крестьянской Красной армии началось ее формирование. Оно проходило в условиях тяжелой военной ситуации и наступления немецких войск на Восточном фронте. Необходимость защиты молодой республики обусловила ряд политических решений: 23 февраля 1918 г. было опубликовано воззвание Совета народных комиссаров «Социалистическое отечество в опасности»; началась

мобилизация. Однако наступление немецких войск продолжалось, ситуация была крайне тяжелой; 3 марта 1918 г. был подписан Брестский мир.

Началось строительство Советского государства. Оно нуждалось в новой идеологии и новых символах. В ряду других политических и социокультурных преобразований в 1922 г. был утвержден праздник Красной армии. В 1923 г., после создания СССР, он приобрел всесоюзный уровень. Тогда же возникли концепции, объясняющие его происхождение. Их обсуждение завершилось к 1938 г., когда в газете «Известия» была опубликована статья И.В. Сталина «К 20-летию РККА и ВМФ. Тезисы для пропагандистов», в которой юбилей Красной армии и посвященный ей праздник были связаны со сражениями в 1918 г. под Нарвой и Псковом. Эта версия многие годы поддерживалась в СССР. В 2006 г. по решению Госдумы из официального описания праздника в законе были исключены слова «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)».

Но в 1930-х гг. идеология победы имела большое значение для Советского государства. Праздник Красной армии укреплял свой статус в СССР. Постепенно формировались его стилистика и символика. Подчеркивалась роль воинов Красной армии

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

как защитников Советского отечества и его народов. Эти смыслы приобрели особое значение накануне и в годы Великой Отечественной войны. Тогда на уровне изобразительных, художественных, государственных символов и идеологием стала утверждаться преемственность Красной армии в защите рубежей Родины с героями минувших эпох, с историческими личностями прошлого и былинными богатырями. Эта тенденция сохранила свое значение и в послевоенные годы.

В феврале 1946 г. Рабоче-крестьянская армия СССР была переименована в Советскую армию. Вслед за этим изменил свое название ее главный праздник. Он продолжал укреплять позиции в стране и в последующие десятилетия, подтверждая значимость для общества воинской службы. Формировались традиции его празднования; помимо политической, официальной составляющей в нем отчетливо обозначилась тема признательности мужчинам – отцам, мужьям, сыновьям – всем, кто отвечал за благополучие семьи и дома. Неофициально он стал восприниматься как главный мужской день России. Сформировалась его символика, сложились практика поздравлений и традиция среди женщин дарить цветы и подарки своим близким и коллегам.

После распада СССР праздник 23 февраля сохранил свое значение не только в России, но и в странах СНГ.

С 2002 г. в Российской Федерации День защитника Отечества официально стал нерабочим днем, как и 8 марта. Сегодня праздник 23 февраля в России является по-настоящему народным. Он служит данью уважения и признательности мужчинам – воинам и защитникам своих семей и своей страны. Его отмечают в семьях, в школах, вузах, на предприятиях. В этот день поздравляют мужчин всех возрастов, накрывают столы для близких, родители дарят подарки сыновьям.

На официальном уровне в День защитника Отечества чествуют ветеранов вооруженных сил, армейских и силовых структур. В этот день проходят церемонии возложения венков к Монументам славы с участием глав регионов и городов, высшего военного руководства, представителей администрации, властных структур, руководителей политических и ветеранских организаций, а также церковных иерархов. Торжественная церемония предполагает минуту молчания, исполнение государственного гимна, марш почетного караула. К этому дню повсеместно приурочены праздничные концерты и салюты. Статус Дня защитника Отечества в современной России повышается в связи с национальными программами по патриотическому воспитанию. Праздник сохраняет свое значение как важная и значимая дата, связанная с представлением о воинском долге, гражданской и человеческой ответственности и исторической памяти.

1

2

3

4

Фото В. Боровских: 1. Ко Дню защитника Отечества. Село Коченево. 2017 г. 2, 3. День защитника Отечества. У Монумента Славы. Новосибирск. 2017 г. 4. Салют в День защитника Отечества. Новосибирск. 2017 г.

«Белая» пища. Сагалган. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

САГАЛГАН

САГАЛГАН – праздник Нового года у монгольских и некоторых тюркских народов Центральной Азии, исповедующих буддизм. Он приходится на первое весеннее новолуние. Празднуется в течение месяца, который в современной монгольской, бурятской, калмыцкой традиции называют Цаган Сар/Сагаан сара (Белый месяц). Белый цвет связан с представлением о добре, счастье, благополучии и чистоте.

История праздника Сагалган уходит в глубокую древность. Его становление связано с кочевыми культурами Центральной Азии. Полагают, что изначально это был осенний праздник, связанный с почитанием молочных продуктов. Считают, что внук Чингисхана великий хан Юаньской династии Хубилай в XIII в. перенес время его празднования на конец зимы и приурочил к началу года по восточному календарю. Буддийское содержание праздник приобрел в XV–XVII вв.

Его дальнейшее распространение происходило параллельно со становлением и развитием народов Центральной Азии, ориентированных на буддизм. Сагалган был одним из главных праздников бурят, судьба которых неотделима от судьбы России.

В годы советской власти Сагалган вслед за запретом буддизма был исключен из пространства публичной культуры бурятского народа, но его ритуалы и ценности сохранялись в семейной сфере.

В 1960-е гг. были предприняты первые неофициальные попытки возрождения Сагалгана в селах Бурятии. Затем последовали неоднократные обращения ученых и представителей творческой интеллигенции к властям республики с обоснованием необходимости возрождения этого традиционного праздника. В январе 1990 г. Президиум Верховного Совета Бурятской АССР обнародовал Указ о придании Сагалгану статуса всенародного праздника и выходного дня.

С этого времени праздник Белого месяца (Сагалган/Цагаан-Сар) отмечают во многих регионах России – прежде всего в Бурятии, а также в Калмыкии, в Туве, на Алтае, в Забайкальском крае. Этот праздник имеет большое значение и для бурятских землячеств, и для традиционных буддийских общин в различных городах страны.

Особой масштабностью он отличается в современной Республике Бурятия, где в дни Белого месяца проходят праздничные молебны в главных дацанах, фестивали сказителей и ремесленников, музыкальные конкурсы, состязания лучников и борцов, а в последние годы – еще и знаменитый флэшмоб «Глобальный ёхор», традиционный бурятский ритуальный хоровод.

Проведение Сагалгана в Новосибирске определяется устойчивой системой культурных и духовных ценностей, присущей бурятской и, шире, буддийской

общине города. Сагалган входит в число значимых событий в жизни ее представителей.

Готовясь к встрече Сагалгана, люди стараются сосредоточиться на благих мыслях. Полагается помириться с близкими, рассчитаться с денежными и моральными долгами, привести в порядок дом. Перед его наступлением совершают обряд очищения, во время которого из дома и жизни каждого человека выбрасывается все плохое. Сутки перед Новым годом – это «глухой», или темный, день (по лунному календарю – 30-й) последнего зимнего месяца. Он символизирует старый уходящий год. В этот день соблюдают строгий пост.

Накануне праздника в новосибирском дацане совершаются молебны (хурал) уходящего и нового года. Молитвы читаются с благодарностью уходящему году, об отпущении грехов и спасении живых; ритуальные службы проводятся в честь докшитов – гениев-хранителей буддийской веры. Накануне наступления нового года проводится ритуал *дугжуба*, который завершается костром *сор*. В этом костре сжигаются старые вещи всех пришедших в дацан во имя очищения людей от грехов и болезней уходящего года.

Новый год приходит на рассвете. В этот день, по старинной традиции, все живущие на земле прибавляют себе год возраста. В домах накрывают праздничные столы с «белой» (молочной) пищей. В храмах совершается обряд запуска «коней ветра удачи» – их изображения считаются пожеланием счастья.

Со второго дня праздника, который продолжается месяц, принято навещать всех родственников и друзей, прежде всего старших, у которых следует просить благословения. Приветствие в этот день отличается от традиционного – первым руки ладонями вверх протягивает младший, старший возлагает на них свои руки ладонями вниз, что говорит об уважении и поддержке, столь необходимой людям любого возраста.

Оставаясь народным, религиозным и семейным праздником, в последние годы Сагалган в Новосибирске проводится как большой фестиваль при поддержке Бурятской национально-культурной автономии «Байкал», бурятского студенческого землячества и местной религиозной организации «Ринчин» совместно с Центром национальных культур им. Г. Заволокина. К этому празднику приурочены выставки буддийских икон, спортивные состязания, концерты известных исполнителей Бурятии, Тувы, Алтая. Праздник Сагалган в Новосибирске приобретает межнациональный характер. Но, меняя свою форму, он по-прежнему остается символом открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. В канун праздника Белого месяца важно прислушаться к некоторым буддийским истинам, которые повторяют истины общечеловеческие. И главное – надо стараться удержать в себе светлое начало.

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Сагалган в Центре национальных культур им. Г. Заволокина. 2. Поздравления к Сагалгану в Центре национальных культур им. Г. Заволокина. 3, 4. Моление в дни Сагалгана в буддийском храме.

МАРТ

ср чт пт **сб** вс пн вт ср чт пт **сб** вс пн вт ср чт пт **сб** вс пн вт ср чт пт
 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 **25** 26 27 28 29 30 31

Государственные
 праздники
 и памятные даты

Православие

Ислам

Иудаизм

Буддизм

1 марта – Мэрцишор, праздник весны у молдаван. Имеет глубокие корни в культурах Средиземноморья. Связан с древними ритуалами умирающей и воскресающей природы, воплощением которой являлся женский персонаж славянской мифологии Мара (Марена, Мартовская старуха). К становлению праздника имеет отношение также Марс – бог войны и земледелия римско-италийского пантеона, именем которого был назван первый месяц года в Римской империи. Формирование праздничной культуры молдаван происходило одновременно со становлением народа в ходе сложного переплетения традиций. В народной культуре Мэрцишор объединил символику жизни, цветения и плодородия с поминальными ритуалами.

1 марта – Пепельная среда в католицизме. Открывает Великий пост в католической, англиканской и некоторых лютеранских церквях. В этот день верующие наносят на лоб знамение креста освященным пеплом. Возложение пепла в западном христианстве становится повсеместным с XIV в. В Пепельную среду церковь предписывает верующим соблюдать строгий пост.

8 марта – Международный женский день, государственный праздник в России. Его становление связано с социал-демократическим женским движением начала XX в. В 1921 г. Коммунистическая женская конференция РСФСР приняла решение отмечать в стране Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в политической демонстрации в Петрограде в этот день в 1917 г. Международный женский день вошел в число официальных праздников Советского государства. С 1966 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР стал нерабочим днем. Постепенно сложились традиции празднования 8 Марта – он превратился в день весны и внимания к женщинам. В таком качестве сохранил свое значение в современной России. Во всемирном масштабе официальный статус Международный женский день приобрел по решению ООН в 1975 г.; с тех пор он отмечается как день борьбы за права женщин в разные числа календаря в разных странах.

12 марта – Пурим, праздник чудесного спасения в еврейском народном календаре. Пурим (от иврит. «пур» – жребий) возник в память о спасении евреев в Персидском царстве более 2 400 лет назад. В канун праздника в синагогах читают «Свиток Эстер» и при каждом упоминании имени советника царя персов Амана стучат трещотками, поскольку именно Аман определил день истребления евреев в Персии. Свой народ спасла Эстер – супруга персидского царя, урожденная еврейка. Аман был казнен. Евреи получили право защищать себя и свое имущество. В память об этом событии возник праздник, который сопровождается застольями и карнавалами.

21 марта – Навруз, праздник весны у тюркских и ираноязычных народов Средней Азии и Ближнего Востока. В переводе с фарси навруз означает «новый день». Праздник знаменует наступление Нового года, который совпадает с весенним равноденствием. Своими корнями Навруз уходит в древние земледельческие культуры Ближнего Востока. Большое влияние на его становление оказала религия зороастризма. В культурах различных народов макрорегиона сложились его специфические характеристики. Но в целом праздник сформировался на основе идей обновления мира и возрождения природы. В 2009 г. Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. В 2010 г. день 21 марта был объявлен Международным днем Навруза. В настоящее время в праздничном календаре г. Новосибирска он является днем, объединяющим многие диаспоры.

21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Проводится по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 г. и ежегодно отмечается 21 марта в память о расстреле в этот день в 1960 г. мирной демонстрации против законов режима апартеида в г. Шарпевиле (Южная Африка). Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество к ликвидации всех форм расовой дискриминации, которая отрицает права и свободу человека и является преступлением против человеческого достоинства. В обосновании праздника ООН признает, что дискриминация является препятствием к экономическому и социальному развитию стран мирового сообщества и утверждению принципов международного сотрудничества.

25 марта – Благовещение в католицизме. Праздник Благовещения Девы Марии, связанный с возвещением архангелом Гавриилом о будущем рождении Спасителя, относится к числу наиболее значимых и наиболее ранних в христианстве. Рассматривается как великий акт искупления в результате послушания Девы Марии. Днем празднования Благовещения было установлено 25 марта, за девять месяцев до Рождества. Название праздника «Благовещение Пресвятой Богородицы» возникло в Средние века. Католическая церковь после II Ватиканского собора (1962–1965 гг.) вернула ему более раннее название – Благовещение Господне.

8 Марта. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

В День 8 Марта. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

8 МАРТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ женский день, государственный праздник в России. Его становление связано с социал-демократическим женским движением начала XX в.

Существует множество версий его происхождения. Согласно одной из них, впервые день 8 марта был обозначен событиями 1901 г., когда домохозяйки американского Чикаго с кастрюлями и тазами вышли на улицы города, чтобы привлечь к себе внимание общества и властей; они требовали политических прав, уважения, возможности работать на производстве. В 1908 г. 8 марта в Нью-Йорке социал-демократическая женская организация провела митинг о равноправии женщин, ок. 15 тыс. женщин прошли маршем по городу. В 1909 г. Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день, который стали отмечать в последнее воскресенье февраля. Большую роль в становлении международного женского движения сыграла лидер коммунистического движения Германии К. Цеткин. Считается, что именно ей принадлежит идея провозглашения праздника международной солидарности женщин в борьбе за свои права.

В 1910 г. на II Международной социалистической женской конференции в Копенгагене было предложено учредить такой международный женский день. Он стал отмечаться в Германии, Австрии, Дании и

других странах Европы. Постепенно в международное движение включались женщины России. Известно, например, что в Петербурге 2 марта 1913 г. прошло одобренное правительством «научное утро по женскому вопросу», в повестке которого стояли проблемы материнства, инфляции и права голоса женщин. В этом мероприятии участвовало ок. 1,5 тыс. человек.

В 1917 г. большевики Петрограда воспользовались празднованием Международного женского дня для организации митингов и собраний. Демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 г. положили начало революционным переменам: 2 (15) марта 1917 г. император Николай II подписал отречение от престола.

В 1921 г. Коммунистическая женская конференция РСФСР приняла решение отмечать в стране Международный женский день – 8 марта в память об участии женщин в политической демонстрации в Петрограде в этот день в 1917 г. Международный женский день вошел в число официальных праздников Советского государства. Его включение в культуру происходило постепенно. Первоначально главным предназначением нового праздника была борьба за свободу и равноправие трудящихся женщин. В молодом Советском государстве этот день продолжал оставаться рабочим. Женщины получили равные права с мужчинами в семье, на производстве, в образовании, в управлении государством. Накануне Международного женского

дня их раньше отпускали с работы, награждали почетными грамотами и премиями. Праздник был формой демонстрации солидарности с международным политическим женским движением.

В отличие от городов, где уже в 1930-е гг. привычными стали торжественные заседания и концерты, в деревнях день 8 Марта не имел широкого распространения. Главными организаторами новых праздников были учителя, которые ставили спектакли, устраивали диспуты и лекции, пытаясь внедрить советские ценности в сельскую жизнь.

Но постепенно праздник менял свой облик. Полагают, что этому в немалой степени способствовали трагические события Великой Отечественной войны, когда на женские плечи легли все тяготы и горести военного времени. Женщины поддерживали друг друга, в их среде стали популярны совместные посиделки, вечера, застолья. Праздник 8 Марта терял свой политизированный облик, включался в семейные практики.

С 1966 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР он стал нерабочим днем. К этому времени равноправие стало реальностью советского общества и возникло понимание необходимости всемерной поддержки женщин, от которых зависело не только развитие производства, но и сохранение семьи, воспитание детей. Женский праздник укреплял свои позиции по мере социальной трансформации советского общества. Формировалась его стилистика; сложились практики поздравлений, традиции дарить цветы и подарки. В СССР к 1980-м гг. праздник превратился в день весны и внимания к женщинам всех возрастов. Большое значение в его развитии имел образ матери.

Во всемирном масштабе официальный статус Международный женский день приобрел по решению ООН в 1975 г. Этот год был объявлен Международным годом женщин, а последующие десять лет (с 1976 по 1985 г.) провозглашены Международным десятилетием женщин. В 1977 г. была выпущена резолюция, согласно которой День борьбы за права женщин был приурочен к 8 марта. Сейчас этот праздник отмечают в более чем 30 странах мира, однако во многих из них он остается рабочим днем.

После распада СССР Международный женский день 8 Марта сохраняет свое значение не только в России, но и в странах СНГ. Он официально вошел в список государственных праздников Российской Федерации в 2002 г. Он стал днем преклонения перед женщинами, матерями, женами. В современном стандартизированном обществе 8 Марта – это повод продемонстрировать лучшие человеческие качества – любовь, заботу и преданность. Именно поэтому праздник сохраняет свое значение и остается одним из самых значимых и любимых событий календаря.

Фото В. Боровских: 1. 8 Марта. Завод Сибсельмаш. Новосибирск. 2017 г. 2. На улицах Новосибирска в День 8 Марта. 2017 г. 3. Поздравления в День 8 марта. Главное управление МЧС России по Новосибирской обл.

Праздник Навруз в Центре национальных культур им. Г. Заволокина. Таджикская община. Новосибирск. 2017 г.
Фото В. Боровских.

НАВРУЗ

ПРАЗДНИК весны у тюркских и ираноязычных народов Средней Азии и Ближнего Востока известен под разными именами. У азербайджанцев это Новруз, у таджиков и узбеков – Навруз, у казахов – Наурыз, у киргизов – Нооруз, у башкир – Науруз и т.д. В переводе с фарси *навруз* означает «новый день». Праздник знаменует наступление Нового года, который совпадает с весенним равноденствием. Корнями он уходит в земледельческие культуры Ближнего Востока. Большое влияние на его становление оказала религия зороастризма. Принято считать, что слово «Новруз» впервые появилось в персидских источниках во II в. н.э., однако само событие отмечалось уже во времена династии Ахеменидов в последние века до нашей эры.

Имея древнее происхождение, праздник сохранил свое значение и после арабских завоеваний, с утверждением ислама. На основе синтеза традиций в различных культурах макрорегиона сложились его специфические характеристики.

В настоящее время Навруз отмечается 21 марта как официальное начало нового года по солнечному календарю в Иране и Афганистане. Как государственный праздник он отмечается 21 марта в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Азербайджане, Албании, Киргизии, Македонии, Турции; 21–23 марта – в Казахстане.

При всех различиях в сценариях, символике, мифологии у разных народов, праздник сформировался на основе идеи обновления мира и возрождения природы. Полагали, что в этот день пробуждаются силы природы, гремит первый гром, набухают и лопаются почки на деревьях, бурно растет трава.

Праздник повсеместно связан с представлениями о свете и чистоте. В его оформлении используются свечи и зеркала, а подготовка предполагает очищение родников, рынков, полей, садов, жилого пространства, одежда и душ людей.

Особое значение в дни Навруза придавалось природным стихиям, несущим жизнь, – огню и воде. Горящий огонь очищает мир от сора и грехов; вода оплодотворяет землю. Традиции разжигать костры и очищать источники повсеместно известны среди народов, отмечающих Навруз.

Большое место в нем занимают образы зерна и молодых всходов. Задолго до праздника на блюдах высевали пшеницу или чечевицу; к празднику зеленые ростки поднимались вверх, чтобы стать украшением стола и символом рождения новой жизни.

Зерно фигурировало в оформлении праздника и в рецептуре основных его блюд. Плов был одним из обязательных блюд Навруза у многих народов. Таджики, например, готовили ритуальное угощение *сумнак/сумалак*; оно было главным на праздничном столе.

Его варили из пророщенных зерен пшеницы. Готовить сумалак заканчивали к восходу солнца в день праздника. С добрыми пожеланиями раздавали его соседям, родственникам и друзьям. Верили, что перед тем, как попробовать сумалак, нужно загадать три желания, и они обязательно исполнятся в течение года.

В Казахстане праздничным блюдом Навруза является *наурыз коже* – похлебка из семи ингредиентов (ранее – из семи круп), приготовление и употребление которой во время праздника связывали с представлениями о богатстве и плодovitости.

Щедрое угощение на столе является универсальной и обязательной характеристикой праздника. Среди народов, отмечающих Навруз, принято было считать, что чем более щедрым будет праздник, тем благополучнее пройдет год.

Богатство и полнота жизни были одним из главных пожеланий на празднике, поэтому при его проведении не следовало оставлять пустую посуду. В ночь перед торжеством казахи, например, наполняли все емкости в доме молоком, айраном, зерном, ключевой водой.

В древние времена считалось, что накануне Нового года духи предков навещают потомков. Поэтому приготовления к празднику предполагали их угощение, чтобы духи могли вернуться в свою обитель, зная, что люди пребывают в счастье и гармонии. Акцентированная связь с предками, от которых, кроме прочего, зависело плодородие, была характерна для многих ритуалов Навруза. С предками связывались ритуалы гадания.

Навруз объединял и примирял людей. Накануне праздника не только приводили в порядок жилье, но расплачивались с долгами, мирились, старались быть в добром расположении духа, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все беды и невзгоды обходили семью стороной.

Праздник сопровождался застольями, а также спортивными состязаниями, играми, конными скачками, общим весельем. Его сценарии и идеологию определяла идея противостояния злу и победы сил добра и света. Праздник Навруз знаменовал собой рубежный этап солнечного года, прогнозировал его развитие.

В 2009 г. Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. В 2010 г. день 21 марта был объявлен Международным днем Навруза.

В настоящее время в праздничном календаре Новосибирска Навруз является праздником, объединяющим многие диаспоры. Навруз в Новосибирске проводится как большой фестиваль, демонстрирующий красоту традиционных костюмов, богатство праздничных столов, мастерство музыкантов, певцов и танцоров. Он соединяет культурный и исторический опыт тюркских и иранских народов в пространстве большого праздничного дастархана, смысл которого в достижении гармонии и мира.

1

2

3

4

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г. 1. Выступление татарского ансамбля на празднике Навруз. 2. Турнир по борьбе в дни Навруза. 3. Узбекский плов на празднике Навруз. 4. Гости на празднике Навруз в Центре национальных культур им. Г. Заволокина. Таджикская община.

АПРЕЛЬ

сб вс пн вт ср чт пт сб вс
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Государственные
 праздники
 и памятные даты

Православие

Ислам

Иудаизм

Буддизм

2 апреля – День единения народов Беларуси и России, учрежден в 1996 г. в память о том, что 2 апреля 1996 г. президенты двух стран подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии»; 2 апреля 1997 г. был подписан договор «О Союзе Беларуси и России»; 23 мая 1997 г. принят Устав Союза Беларуси и России; 25 декабря 1998 г. – декларация «О дальнейшем единении России и Беларуси».

5 апреля – Хансик (День холодной пищи), традиционный корейский праздник. По лунному календарю приходится на весеннее равноденствие и знаменует начало полевых работ. Древнейшей его основой было почитание огня как источника плодородия. В этот день не зажигали огня, ели холодную пищу. На другой день совершались ритуалы добывания нового огня и поминовения предков, проводили церемонии возложения угощения на их могилы. В диаспоре эти ритуалы сохранились на уровне семейных практик.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, великий двенадцатый праздник в православии. Принадлежит к праздникам в честь Богородицы, установленным еще в IV–VI вв. Он знаменует начало земной жизни Иисуса Христа, когда архангел Гавриил сообщил Марии о чудесном зачатии через сошествие Святого Духа. Это день покоя и размышлений, когда запрещается всякая работа. В народном календаре связывается с приходом весны.

8 апреля – Международный день цыган. Учрежден на I Всемирном цыганском конгрессе в Лондоне в 1971 г., где собрались представители общин из 30 стран. Конгрессом были приняты флаг и гимн цыган мира. С тех пор праздник отмечается ежегодно во многих странах. К нему приурочены конференции по проблемам цыган, музыкальные, театральные фестивали и выставки. В этот день также вспоминают жертв фашизма – цыган, погибших в концлагерях.

9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) в православии. Переходящий двенадцатый праздник. Совершается в воскресенье накануне Пасхи. Посвящен входу Христа в Иерусалим на страдания. Стояние со свечами и ветвями во время утренней службы напоминает, как люди встречали Господа, приветствуя Его как победителя смерти. В народной традиции освященным в этот день веточкам вербы придается очистительный смысл. В 2017 г. праздник совпал у православных и католиков.

11 апреля – Песах (Пасха) в иудаизме. Отмечается семь дней в Израиле и восемь дней в диаспоре в канун 15 числа еврейского месяца нисан (март-апрель). Установлен в память исхода евреев из Египетского плена. Первые и последние два дня (в Израиле – первый и последний день) – праздничные, а в промежуточные дни разрешается работать. В течение всего праздника едят мацу, символизирующую скудную еду иудеев по пустыне. Важной частью праздника является общая молитва и ритуальная трапеза «седер»; ее символическое оформление обозначает преодоление страданий.

12 апреля – День космонавтики. Был установлен в СССР в 1962 г. в честь первого полета в космос, совершенного Юрием Гагариным. В Российской Федерации отмечается с 1995 г. как один из дней воинской славы и памятная дата. В этот же день с 1968 г. отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В 2011 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

✠ **13 апреля – Великий четверг (Чистый четверг)** в православии. Переходящий двенадцатый праздник. Наступает на неделе перед Пасхой. Во время богослужений в этот день вспоминают Тайную вечерю, когда Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав пример смирения. С этого дня верующие исповедуются, причащаются и готовятся к Пасхе. В Чистый четверг принято встать до восхода и выкупаться – символически очиститься от грехов. Чистый четверг является предвестием Воскресения Христова. В 2017 г. совпадает у православных и католиков.

✠ **14 апреля – Великая (Страстная) пятница** в православии. Переходящий двенадцатый праздник. В этот день вспоминают Крестную смерть Христа во искупление людских грехов. На утренней службе читаются 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о его страданиях. Во время дневного богослужения выносят Плащаницу. В Великую пятницу готовят куличи и пасхи в виде усеченной пирамиды – символа Гроба Господня; соблюдают строгий пост. В 2017 г. совпадает у православных и католиков.

✠ **16 апреля – Пасха, Воскресение Господне.** Великий двенадцатый праздник установлен в честь воскресения Иисуса Христа в первые века нашей эры. Название перешло от еврейского праздника Песах (букв. «миновал»), при этом его смысл изменился в контексте торжества жизни над смертью. Вопрос единого дня Пасхи рассматривался в 325 г. на Первом Вселенском соборе. Последующая трансформация церковных календарей привела к различиям в пасхалиях. Православная Пасха отмечается в первое воскресенье полнолуния после весеннего равноденствия по юлианскому календарю. Является символом обновления мира. Продолжается 40 дней в память о пребывании на земле Воскресшего Господа. В 2017 г. совпадает у православных, католиков, армян, протестантов.

✠ **23 апреля – Фомино воскресенье (Красная Горка),** двенадцатый праздник в православии. Отмечается в первое воскресенье после Пасхи. Символизирует победу жизни над смертью, весны над зимой. Имеет глубокие корни в славянской традиции. Является праздником молодежи, которая встречала этот день на красивых возвышенных местах.

23 апреля – Праздник Божьего Милосердия в католицизме. Отмечается в первое воскресенье после Пасхи. Был введен в Польше в 1980-е гг. В 2000 г. Папа провозгласил его праздником всей Церкви. В этот день почитают образ Иисуса, звучат проповеди, посвященные милосердию.

☾ **24 апреля – Мирадж (Ночь вознесения Пророка Мухаммеда)** в исламе. Праздник в ознаменование чудесного путешествия Мухаммеда из Мекки в Иерусалим, его вознесения («мирадж») к небесному престолу Аллаха и возвращения. Ночь вознесения проводят в бдении, читают Коран, молятся о божественном откровении.

✠ **25 апреля – Радоница** в православии. Один из дней поминовения умерших, приуроченный к Пасхе. Согласно народной традиции, в этот день мертвые слушают поминальную обедню, разговляются во время трапезы на кладбище, радуются тому, что их помнят. Праздник имеет древние корни и устойчивый характер.

✠ **30 апреля – День святых жен-мироносиц,** православный женский день. Утвержден в память тех достойных женщин, которые шли за телом распятого Христа, чтобы умастить его по обычаю. Праздник отмечается в третье воскресенье после Пасхи. В народной традиции это праздник молодых замужних женщин, имеющих детей.

Пасхальная служба в храме в честь Вознесения Господня в р.п. Сузун. 2017 г. Фото В. Боровских.

ПАСХА

ВЕЛИКИЙ двенадцатый праздник в православии, отмечается в первое воскресенье после полнолуния, после весеннего равноденствия, по юлианскому календарю (обязательно после еврейской Пасхи) в память о воскресении Иисуса Христа. В Евангелии говорится о том, что на Страстной неделе в пятницу Господь был распят на кресте и погребен. Ночью с субботы на воскресенье к гробу пришли женщины, но обнаружили его пустым. И ангел возвестил им о воскресении Христа.

Подготовка к празднику начинается с Великого поста, который длится семь недель. Из них особенно важной является Страстная седмица. За ней наступает Пасха – светлый и торжественный праздник обновления.

На Пасху – важнейший праздник церковного года – совершается особо торжественное богослужение. Оно проходит с субботы на воскресенье. Вечером в Великую субботу нарядно одетые люди с куличами и крашеными яйцами собираются в храмах.

Перед наступлением полуночи раздаются колокольные перезвоны, извещающие о приближении Воскресения Иисуса Христа; начинается крестный ход вокруг запертой церкви, по окончании которого вновь распахиваются ее двери как «райские

врата». В течение всей Пасхальной (Светлой) недели царские врата, северные и южные двери в алтаре, не затворяются как символ того, что Господь своим воскресением открыл людям врата Царства Небесного.

Заутреня начинается после возвращения в храм; читаются молитвы, возвещающие о воскресении Христа; произносится пасхальное приветствие – «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!»». Служба заканчивается праздничной литургией. Свечи горят всю ночь, символизируя ожидание Христа. Пасха является праздником жизни, побеждающей смерть.

После церкви люди собираются за семейным столом для разговения. По традиции, начинать трапезу полагается с освященных пасхальных яиц, кулича или пасхи. Крашеное яйцо является главным символом праздника. Согласно легенде, когда императору Тиберию сообщили о воскресении Христа и преподнесли в дар ему белое яйцо, он ответил, что воскресение невозможно, как невозможно изменить цвет яйца, однако яйцо внезапно приобрело красный цвет.

В пасхальной традиции яйцо является символом жизни и обновления.

Радость обновления определяет символику и содержание всего праздника.

Полагают, что в этот день мир обновляется; и даже солнце играет новыми красками. Об обновлении свидетельствует колокольный звон – каждому в этот день позволено бить в колокола.

По народной традиции, возвратившиеся из церкви люди умываются водой, в которую кладут освященное яйцо, чтобы быть красивым и здоровым. Пасхальные яйца во многих домах хранят как обереги от глаза, как защиту от пожара и всяких бед. Остатки пасхальных свечей, также обладающих большой силой, сохраняют за иконами.

Праздничный стол на Пасху отличается щедростью (состоит из 48 блюд – за каждый день поста). Освященные в церкви яйца и пасхи занимают на нем главное место. Пасха собирает за столом близких людей, которые должны забыть все обиды. Праздник объединяет их и дарит надежду на обновление.

Будучи главным праздником православных христиан, Пасха отмечалась в их среде и в советское время, когда церковные богослужения были невозможны; традиции красить яйца и читать молитвы сохранялись в домах и семьях. Их восстановление в полном объеме органично произошло в 1990–2000-е гг.

Одновременно с возвращением к церковному канону началось восстановление народных традиций, связанных с Пасхой. Прежде Пасху отмечали восемь дней. Вся Пасхальная неделя проходила в играх, хоровах, катаниях на качелях и каруселях.

Сегодня пасхальные развлечения воспроизводятся школами народной культуры, детскими центрами и клубами в форме обучения русской обрядовой и игровой традиции.

Обычной, например, для маленького с. Поротниково Сузунского р-на Новосибирской обл. является ситуация, когда, отстояв службу и разговевшись в семьях, участники народного театра «Сибирский двор» собираются в клубе с детьми и внуками. На праздник Пасхи приезжают фольклорные коллективы из соседних деревень. Во время клубного праздника ставятся маленькие спектакли «из жизни села», воссоздаются элементы обрядов и игры с катанием и «битвой» яйцами, старинные хороводы, исполняются песни. Праздничная суета продолжается несколько часов. Игра очень естественно перетекает в застолье, которое организуется по всем правилам пасхального ритуала: старшие вспоминают, «как было раньше», дети учатся христосоваться и произносить подходящие Пасхе присловия и молитвы. За столом вспоминают старинные и любимые песни. Собирают подарки для всех присутствующих. Гостинцы разносят по домам.

Главный православный праздник, меняясь и трансформируясь, сохраняет свое значение в современной культуре.

1

2

3

4

Фото В. Боровских: 1. Прихожане храма в честь Вознесения Господня на пасхальной службе. Сузун. 2017 г. 2. Праздник Пасхи в с. Поротниково. 2017 г. 3. Крашеные яйца – один из главных пасхальных символов. В клубе с. Поротниково. 2017 г. 4. После службы. Сузун. 2017 г.

МАЙ

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Государственные
праздники
и памятные даты

Православие

Ислам

Иудаизм

Буддизм

1 мая – Праздник весны и труда, государственный праздник в России. Возник в рамках международного рабочего движения в конце XIX в. Официальным стал в РСФСР в 1917 г. как День Интернационала. В СССР носил название Дня международного пролетариата, затем Дня международной солидарности трудящихся. В 1992 г. в России был переименован в Праздник весны и труда.

6 мая – Гиоргоба, День святого Георгия Победоносца. Церковно-государственный праздник в Грузии, официально объявлен нерабочим днем. Святой Георгий Победоносец, наряду с Богородицей, считается небесным покровителем православной Грузии и является ее самым почитаемым святым. Свое значение праздник сохраняет в диаспоре.

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне, государственный праздник в России. Установлен в 1945 г. в день капитуляции фашистской Германии и окончания Великой Отечественной войны. Праздник отмечался как государственный до 1948 г.; был восстановлен в 1965 г. в 20-летний юбилей Великой Победы. Сохраняет значение всенародного праздника в современной России.

9 мая – Поминовение усопших воинов, церковный праздник. В этот день Русская православная церковь совершает ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

10 мая – Праздник Калачакры (Дуйнхор-хурал) в буддизме. Большой молебен посвящен учению Калачакры (санскр. «колесо времени») и связан с началом проповеди Буддой Шакьямуни Калачакратантры («тайного знания»). Проводится ежегодно с 14-го по 16-й день третьего лунного месяца.

22 мая – День Николая Чудотворца (Никола Вешний), церковный праздник в память христианского святого Николая Мирликийского (конец III – первая половина IV в.). Приурочен ко дню перенесения мощей св. Николая в г. Бари в Италии. В православии св. Николай считается покровителем детей, влюбленных, солдат, мореплавателей, торговцев, заступником всех обиженных и бедных, а также защитником семейного очага.

24 мая – День славянской письменности и культуры, церковно-государственный праздник. Впервые установлен в 1863 г. Российским Синодом в честь преподобных Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки. В 1985 г. в СССР был объявлен Праздником славянской письменности и культуры. С 1991 г. ежегодно отмечается в России в рамках проведения Дней славянской письменности и культуры.

25 мая – Вознесение Господне, великий двенадцатый праздник в православии. Отмечается в четверг на 40-й день после Пасхи. Согласно Евангелию, на 40-й день после воскресения Иисус Христос должен был войти в небесный храм Бога Отца как Спаситель человечества. В течение 40 дней до Вознесения он являлся ученикам, готовя их к вселенской миссии – распространению христианского вероучения.

27 мая – Рамадан – начало поста, мусульманский праздник. Рамазан/рамадан – 9-й месяц мусульманского лунного года хиджры (27 мая – 25 июня 2017 г.). Согласно догмам ислама, в этом месяце на землю был ниспослан Коран. В рамазан мусульмане соблюдают пост (уразу), чтобы показать силу своей веры. Через воздержание от удовольствий и усердную работу над собой происходит переоценка ценностей, освобождение от скверны в мыслях и действиях, телесное и духовное освобождение.

28 мая – IX фестиваль славянских культур «Славянское подворье» в г. Новосибирске. Проводится в рамках подготовки Дня единения славянских народов при участии Областного центра русского фольклора и этнографии и национально-культурных автономий Новосибирска. Ежегодный праздник объединяет творческие коллективы трех братских народов: русских, украинцев и белорусов. На его выставочных площадках экспонируются национальные костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, литература славянских народов.

31 мая – Шавуот, Праздник дарования Торы (Пятидесятница) в иудаизме. Начиная со второго дня праздника Песах ведется счет 49 дней (омера), на 50-й день наступает Шавуот. В этот день, согласно иудейской традиции, Всевышний по прошествии 50 дней после исхода евреев из Египетского плена, на горе Синай передал Моисею скрижали завета с 10 заповедями и устные наставления, составившие Тору.

День Победы в с. Белое. 2016 г. Фото В. Кламма.

Монумент Славы. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Один из великих дней, почитаемых в России и многих других странах мира.

Праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР в мае 1945 г. и объявлен нерабочим днем. Первый День Победы 9 мая 1945 г. ознаменовался грандиозным салютом; парад в честь победы состоялся 24 июня 1945 г.

Начиная с 1948 г. 9 Мая на официальном уровне отмечался более скромно. Но этот день был по-настоящему народным праздником, опиравшимся на живую память и боль. В 1965 г., в 20-летний юбилей победы, 9 Мая снова стал выходным днем; в городах-героях, в т.ч. в Москве, возобновились военные парады; в 1967 г. был открыт мемориал – Могила неизвестного солдата. Воспоминания о войне ее участников обрели ценность в глазах общества.

С 1960–1970-х гг. в городах России стали устраивать парады местных военных частей с возложением венков к монументам славы. Мемориальный ансамбль «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.» был установлен и открыт в Новосибирске в 1967 г., став местом всеобщего поклонения в День Победы. Рядом с монументом появился Пост № 1, где в карауле стоят школьники города. Известно, что еще в 1965 г. ученики одной из школ Новосибирска прошли по улицам города с фотографиями фронтовиков. Память о войне стала превращаться в значимый элемент национального самосознания.

В первые годы после распада СССР парады по случаю Дня Победы не проводились. Они были восстановлены в 1995 г., когда в 50-летний юбилей по Красной площади вновь прошли ветераны. В 2005 г. новым атрибутом праздника стала георгиевская ленточка, оранжево-черный цвет которой с XVIII в. является символом мужества и героизма в российской военной геральдике. В годы Великой Отечественной войны Георгиевская (Гвардейская) лента являлась элементом солдатского ордена Славы.

Весной 2005 г. акция «Георгиевская ленточка», возникнув в рамках интернет-проекта «Наша Победа», публикующей истории и фотографии времен Великой Отечественной войны, стала всеобщим атрибутом Дня Победы и знаком причастности к ней многих поколений граждан России.

В 2011 г. по инициативе томских журналистов возникло народное движение «Бессмертный полк»: по улицам Томска несколько тысяч человек прошли с портретами родственников – участников войны, ушедших из жизни. Подобные акции проводились и ранее в других городах России, но именно Бессмертный полк объединил всю страну в движении за восстановление памяти – общественной и личной. Живые встали на место ушедших. Вскоре акция «Бессмертный полк» приобрела международный характер. В 2014 г. ее символом стал журавль, летящий на фоне пятиконечной звезды.

Повсеместно в России марши Бессмертных полков были включены в Парады Победы. Предприни-

мались попытки их администрирования и формализации, но стихийный процесс возвращения памяти и истории выходил за рамки регламента. Вслед за Новосибирском к формированию Бессмертного полка подключились города и районные центры Новосибирской обл. Праздник приобрел новое прочтение в регионе: история не заканчивается с уходом ветеранов, память принадлежит их внукам и правнукам.

День Победы, являясь одной из ключевых дат российского праздничного календаря, сохраняет свое значение и в странах СНГ. В последние годы в г. Новосибирске и области по инициативе и при поддержке национальных центров и автономий региона в Параде Победы и в других значимых акциях этого дня принимают участие представители диаспор. Интернациональная колонна участвует в торжественном шествии 9 Мая в Новосибирске.

В число обязательных атрибутов современного праздника Дня Победы в городах России входят чествование ветеранов, в т.ч. на уровне администрации; торжественные собрания и концерты; возложение цветов к памятникам героям войны или могиле неизвестного солдата; минута молчания в память о погибших воинах; праздничный (в т.ч. военный) парад, который проходит во всех крупных городах теперь уже с участием Бессмертного полка; праздничный салют.

Накануне праздника во многих районах Новосибирской обл. принято собирать ветеранов войны для торжественных поздравлений. Например, в Карасукском р-не встреча происходит в одном из залов Карасукского краеведческого музея, где разворачивается выставка «Лица Победы». Документы и фотографии, рассказывающие о тех, кто ушел на фронт в 1941 г., погиб или вернулся, о тех, кто работал в тылу, образуют пространство памяти. Выставка, поздравления с вручением подарков и праздничным застольем проходит при поддержке и с участием местной администрации, районной общественной организации ветеранов и молодежных патриотических объединений. Подобные акции проходят повсеместно в Новосибирской обл. В масштабах региона действует Областной совет ветеранов, общество «Мемориал». Усилиями многих организаций формируется коллективная «Книга памяти». Она оживает накануне Дня Победы.

С начала 2000-х гг. в г. Новосибирске, в селах и городах области походит акция «Свеча памяти». Ежегодно вечером 8 Мая к мемориалам славы приходят люди с зажженными свечами. Несколько тысяч человек собираются у Вечного огня и Монумента Славы в Новосибирске. Акция повторяется 21 июня накануне Дня памяти и скорби, отражая и формируя систему ценностей современного российского общества в его региональном измерении.

1. Встреча ветеранов в Карасукском краеведческом музее. 2016 г. Фото В. Кламма. 2. Перед торжественным концертом ко Дню Победы. Село Белое. Фото В. Кламма. 2016 г. 3. Шествие Бессмертного полка. Новосибирск. 2016 г. Фото В. Боровских. 4. День Победы на площади Ленина. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

«Шествие букв» . Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия) – российский праздник, объединяющий церковь и государство. Отмечается ежегодно 24 мая – в день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки.

Согласно легендарной традиции, братья Кирилл и Мефодий принадлежали к одному из знатных византийских родов из города Солуни. В разное время они пришли в монашество; их жизнь была связана с миссионерской и просветительской деятельностью. Для славянских земель Кирилл и Мефодий в XI в. составили алфавит «кириллицу», перевели с греческого на славянский язык церковные книги.

Подвиг просвещения и веры обессмертил их имена. Братья были канонизированы сразу после их кончины. В Русской православной церкви память равноапостольных просветителей славян чествовалась с XI в.

Создание письменности Кириллом и Мефодием включило славянские земли в пространство христианского мира, предопределило векторы развития их культуры и государственности. Это имело огромное значение для многих стран, где образы Кирилла и Мефодия стали символом славянского письма, культуры и самобытности.

Использование кириллицы с IX в. предопределило развитие древнерусской книжности, русской

письменной, литературной традиции. Созданная в 863 г. славянская азбука в 1708 г. по указанию Петра I была реформирована для гражданской печати и легла в основу современной русской письменности.

В 1863 г. в связи с празднованием тысячелетия миссии Кирилла и Мефодия в славянские земли Российской Святейший Синод установил ежегодное празднование в их честь 11 мая (24 мая по нов. ст.). Внимание к этой дате в России в тот период было связано со становлением национальной идеи.

В СССР праздник был восстановлен в 1985 г., когда весь мир отмечал 1100-летие со дня кончины святителя Мефодия, архиепископа Моравского и Паннонского. Праздник возродился в г. Мурманске благодаря лауреату государственных премий писателю Виталию Маслову, который приложил большие усилия, чтобы в этом городе появился памятник Кириллу и Мефодию. В 1986 г. в Мурманске впервые прошел «Праздник письменности». Этот творческий порыв заложил основы традиции.

В 1991 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении Дней славянской культуры и письменности, придав празднику государственный статус. С 1991 г. столицей праздника становился один из городов России, где он проходил особо торжественно.

В Новосибирске Дни славянской письменности отмечались с 1994 г. В 2002 г. город был столицей праздника.

С 2010 г. центром ежегодных торжеств в России стала Москва. Обычно в рамках Дней славянской письменности и культуры проходит торжественная церемония вручения Международной премии святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, учрежденной Московской Патриархией и Славянским фондом России за сохранение и развитие культурного наследия.

В период празднования Дней славянской письменности и культуры во всех храмах России проходят торжественные службы и крестные ходы. В российских регионах к этим дням приурочены фестивали, конференции и выставки.

Программа Дней славянской письменности и культуры в Новосибирске кроме праздничных богослужений включает множество торжественных мероприятий. При Новосибирской епархии действует постоянный организационный комитет по подготовке и проведению Дней славянской письменности и культуры. Он объединяет представителей органов власти, учреждений образования и культуры.

Центральным событием праздника является крестный ход в честь святых Кирилла и Мефодия, который проходит в ближайший к 24 мая воскресный день. В 2011 г. он пришелся на 22 мая – день памяти Святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя Новосибирска.

В Дни славянской письменности и культуры в Новосибирске звучат колокола, выступают лучшие хоры с программами духовной музыки, проводится Межрегиональный фольклорный фестиваль «На Кирилла и Мефодия», «Славянский базар», межвузовская научно-просветительная конференция, посвященная духовному наследию России, литературные фестивали, книжные выставки, школьные «праздники языка». Особую роль в проведении Дней славянской письменности и культуры играют православные гимназии Новосибирска.

Финальным событием праздника в городах Новосибирской обл. в последние годы становится «Шествие букв», в котором принимают участие студенты вузов и колледжей, школьники и лицеисты. В 2017 г. этот парад, напоминающий о роли родного языка в жизни человека и общества, кроме Новосибирска, состоялся в Болотнинском, Каргатском, Кольванском, Кочневском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском районах и в г. Обь.

Дни славянской письменности и культуры в г. Новосибирске и Новосибирской обл. являются напоминанием об истоках русской культуры, о ее великих традициях, о силе слова и красоте родной речи. Этому празднику в современной России придается большое значение.

Фото В. Боровских: 1. Перед крестным ходом в День славянской письменности и культуры. Новосибирск. 2017 г. 2. Колокольный звон в День славянской письменности и культуры. Новосибирск. 2017 г. 3. Фестиваль «На Кирилла и Мефодия». Новосибирск. 2016 г. 4. «Шествие букв». Новосибирск. 2016 г.

ИЮНЬ

чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Государственные
праздники
и памятные даты

Православие

Ислам

Иудаизм

Буддизм

4 июня – День Святой Троицы (Пятидесятница), главный двенадцатый праздник в православии. Посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в 50-й день от Воскресения Христова, связан с чествованием Святой Троицы: Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа. Праздник был установлен в апостольское время; официально вошел в христианский календарь в конце IV в., когда был принят догмат о Троице. В православии культ Троицы утвердился в XIV–XV вв. и был связан с деятельностью Сергия Радонежского.

9 июня – День рождения Будды в буддизме. Согласно буддийскому календарю, на 15-й лунный день 4-го месяца в году приходятся рождение Будды в царской семье рода Шакьев, достижение им полного Просветления в 36 лет и уход в Нирвану на 81-м году жизни. Поскольку большинство буддийских школ считает, что эти события произошли в один и тот же день, в их память установлено единое торжество. С 2000 г. моление в этот день внесено в календарь ЮНЕСКО.

11 июня – День Святой Троицы в католицизме. Официально вошел в христианский календарь в конце IV в., когда был принят догмат о Троице. С XIV в. праздником Троицы в Католической церкви стало называться первое воскресенье после Пятидесятницы. Праздник входит в «цикл Пятидесятницы», который открывается праздником сошествия Святого Духа; посвящен прославлению Святой Троицы: Отца – безначального Первоначала, Сына – абсолютного Смысла, воплотившегося в Иисусе Христе, и Духа Святого – животворящего Начала.

11 июня – День всех святых, переходящий праздник в православии. Отмечается в следующее воскресенье после Троицы. Смысл праздника в почитании всех, кто посвятил свою жизнь служению христианству и пострадал за веру.

12 июня – День России, государственный праздник, приуроченный ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Впервые введен Указом президента в 1994 г. В 2002 г. в момент вступления в силу нового Трудового кодекса Российской Федерации обрел современное название и статус. Праздник утверждает идею национального единства и общей ответственности за будущее страны.

15 июня – Праздник Тела и Крови Христовых в католицизме. Отмечается ежегодно в четверг после Троицы и является праздником священной евхаристии – таинства причащения. Святое причащение – это участие верующих в жертве Христа, которое помогает им уподобиться Сыну Божьему. Праздник возник в середине XIII в. В 1264 г. папа Урбан IV придал ему статус общецерковного.

✙ **18 июня – Праздник святого Эчмиадзина** в Армянской церкви. Праздник Кафедрального Собора Эчмиадзина отмечается на 64-й день после Пасхи. Эчмиадзин – одна из бывших столиц Армении. После принятия христианства в 301 г. она стала духовным центром Армянской церкви. В реликварии Эчмиадзина хранятся мощи святых Иоанна Крестителя, Стефана Первомученика, апостолов Фаддея, Варфоломея, Андрея Первозванного, Фомы, а также частица Древа Животворящего и Пречестного Креста Христова, частица тернового венца и копье, пронзившее Иисуса Христа.

🇷🇺 **22 июня – День памяти и скорби (день начала Великой Отечественной войны)**, одна из памятных дат в России. Введена Указом Президента России в 1996 г. День начала Великой Отечественной войны объявлен Днем памяти и скорби обо всех, кто ценой своей жизни выполнил свой долг по защите Родины. В городах и селах страны в этот день проходят памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к военным памятникам и мемориалам.

25 июня – День города Новосибирска, местный праздник. Торжества в честь 85-летия г. Новосибирска «Здравствуй и славься, город родной» прошли в 1978 г. и стали ежегодными, а в 1987 г. было принято постановление об учреждении Дня города Новосибирска. Первый День города был отмечен 4 октября 1987 г. В наше время День города празднуется в последнее воскресенье июня. Его мероприятия направлены на подведение итогов и обозначение перспектив городского сообщества.

☪ **25 июня – Ураза Байрам**, праздник разговения в исламе. Один из двух основных праздников мусульманского календаря. Его отмечают в первые дни 10-го месяца, следующего после поста в месяц рамадан (рамазан). Завершение поста означает возвращение к повседневной жизни и является радостным событием. В первый день праздника совершается общая молитва; после устраивают угощение и принимают гостей; посещают могилы предков, где обязательно читают суры и раздают милостыню.

25 июня – День дружбы и единения славян. Праздник сформировался в советскую эпоху как подтверждение братских отношений между республиками СССР. Был учрежден в 1990-е гг. с целью развития и укрепления дружественных и партнерских связей между славянскими государствами. Первыми сделали серьезные шаги в этом направлении Россия и Беларусь: они подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве на равных условиях.

Июнь в с. Песчаное Озеро. 2011 г. Фото В. Клямма.

Троицкие гуляния в г. Кольцово. 2017 г. Фото В. Боровских.

ТРОИЦА

НА ПЯТИДЕСЯТЫЙ день по Пасхе православная церковь отмечает день Святой Троицы. В селах и городах Новосибирской обл. этот праздник соединяет христианские каноны и традиции русской культуры, когда-то перенесенные в Сибирь из северных, южных и центральных регионов России и здесь соединившиеся в одно целое.

Согласно церковной традиции, на 10-й день после Вознесения Христова, в день Пятидесятницы, посвященный дарованию Моисею 10 заповедей на горе Синай, Дух Святой снизошел на апостолов, открыв им тайны разных языков и превратив их в братство единой Церкви, несущее веру: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа...».

Тайна Святой Троицы была приоткрыта: апостолы приняли Святого Духа, исходящего от Бога Отца по обещанию Бога Сына. Учение о Троице стало одним из центральных догматов, установленных церковью в первые века христианства. Богословы размышляли над идеей священного триединства, употребляя аналогии с солнцем, лучом и светом; источником, ключом и потоком; самосознанием, мышлением и силой любви. Троичность обнаруживали в явлениях сотворенного Божественным провидением мира: время делится на прошедшее, настоящее и будущее;

пространство измеряется высотой, длиной и шириной; человек имеет тело, душу и дух.

Века проходили в духовных исканиях. Праздник был узаконен церковью в IV в. На Руси приобрел особое значение при преподобном Сергии Радонежском, который посвятил свою жизнь служению Троице, чтобы созерцанием ее «побеждался страх ненавистной розни мира сего». В XIV–XVI вв. почитание Троицы распространилось в русских землях, соединившись с древними праздниками возрождения и обновления мира.

В России Троицу, отмечающую «именины земли» на рубеже весны и лета, называли Зеленой неделей. Использование на Троицу деревьев и трав христианская церковь позаимствовала из древней иудейской религии, где Пятидесятница совпадала с праздником первой жатвы. В день Троицы дома и храмы украшали зеленью в знак процветания христианской Церкви и обновления всего сущего силой Святого Духа. Прежде березовыми ветками и травой в сельских домах устилали полы и три дня не подметали, чтоб не «тревожить» природу.

И поныне в храмах Новосибирской обл. прихожане выстаивают службу на Троицу с цветами и ветками березы в руках. В народной вере зелень, освященная церковной службой, превращалась в средство защиты от бед и болезней.

В старину количество веточек в руке соответствовало числу грехов; нужно было плакать над ними, чтобы окропить каждый листок. Слезы означали дождь. На Троицу о дожде просили специально, устраивая порою крестный ход. Считалось, что после этого летом не будет засухи.

Главным символом праздника была березка. Накануне Троицы девушки ходили в лес «завивать» березки: веточки скручивали в венки, связывали ленточками, загадывали на себя, на жениха, на родных.

Образ березки был связан с женской судьбой, счастьем замужества и рождения детей. В сибирских селах на Троицу березку наряжали, носили по селу, водили вокруг нее хороводы; устраивали игры. Обязательной частью праздника было угощение: на троичных полянах на кострах жарили яичницу, пили чай со стряпней. Праздник завершал обряд потопления – «отплевания» березки, смысл которого заключался в ее возрождении. Но прежде с печальными песнями ее несли к реке или озеру; бросали в воду вместе с девичьими венками, которые уплывали по воде, указывая дорогу к суженому.

Сегодня троичные обряды с венками и хороводами стали частью фольклорных праздников. Ежегодный фестиваль «Зеленые святки» в разных районах области устраивает Областной центр русского фольклора и этнографии. Зеленые святки объединяют многие фольклорные коллективы. Праздник является напоминанием о традиции и формой обучения народной культуре. Он адресован всем поколениям. Теперь порою можно видеть, как венки завивают очень пожилые женщины; бросая венок в реку, иногда примечают: поплыл – еще год проживешь, утонул – дожждаться бы следующей Троицы. Сегодня народная Троица меняет содержание, но остается праздником, символизирующим преодоление смерти.

Троицкому воскресенью предшествуют Троицкий четверг – Четверик, Семика (Седмик, Семерик) и Троицкая родительская суббота, связанные с поминовением усопших. А в понедельник наступает Духов день. По традиции, на Троицу молятся за «безродных и безыменных». В Семицкий четверг поминают умерших неестественной смертью. Прежде на Троицкую субботу после церковной службы устраивали поминки на кладбище с угощением. Читали молитвы. Милостыню давали детям, нищим и старикам. Эта традиция и сегодня жива в селах и городах Новосибирской обл.

В народной традиции считается, что в эти дни умершие приходят к живым, чтобы разделить с ними угощение. Троицкая молитва об упокоении душ всех усопших, в т.ч. и «во аде держимых», рождает веру в избавление от страданий. Российская Троица, преломленная через судьбу народа, превращается в триединство жизни, смерти и надежды – прошлого, настоящего и будущего.

Фото В. Боровских. Кольцово. 2017 г.: 1. Богослужение в День Святой Троицы в церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 2. Хоровод в парке. 3. Завивание троичной березки. 4. Троицкие гуляния.

Празднование Дня России. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

ДЕНЬ РОССИИ

12 ИЮНЯ – День России, государственный праздник, приуроченный ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете 12 июня 1990 г.

В момент принятия Декларации Россия оставалась Советской Федеративной Социалистической Республикой и многонациональным государством, где признавалось равенство всех граждан без различия по национальному и религиозному признаку. Первые демократические выборы президента прошли в стране ровно через год, 12 июня 1991 г. Российская Федерация была провозглашена 25 декабря 1991 г. В 1994 г. Указом президента был учрежден новый государственный праздник (выходной день) – День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Свое современное название праздник обрел в 2002 г. в момент вступления в силу нового Трудового кодекса РФ. Так появился День России.

С момента установления праздник имел большое значение, т.к. утверждал национальное единство и общую ответственность за будущее страны. К праздничной дате стали приурочивать торжественные мероприятия по случаю вручения государственных наград и премий за заслуги перед Отечеством.

Одновременно год за годом происходила разработка стилистики и символики этого праздника. С се-

редины 2000-х гг. на федеральном и региональном уровнях действовали программы, ориентированные на освоение обществом государственной символики. Разработка элементов праздничной культуры в те годы определила один из значимых проектов Новосибирской обл. В 2007 г. Новосибирский государственный областной Дом народного творчества организовал фестиваль «Клуб и государственные праздники России», который был призван сформировать у жителей региона представления об актуальном праздничном календаре. В ходе его проведения в г. Бердске, например, был организован праздник по случаю Дня России, который включал концерт «Все, что было и есть, я Россией зову», танцевальные и игровые программы и фейерверк. Творческие методические разработки в этом направлении продолжались.

Вхождение праздника в культуру проходило на фоне роста общественного интереса к истории страны и сопровождалось развитием краеведческого движения. Во многих регионах России стали отмечать дни городов. На локальном уровне праздник соотносился с привычными форматами – Днем села, Днем района. Он являлся их продолжением и одновременно приобретал необходимые для одного из главных государственных символов характеристики, передающие идею Родины в соотношении малого и великого.

В масштабах Новосибирской обл. подготовка сценариев для этого праздника сопровождалась историко-краеведческими, этнографическими и прочими изысканиями. На пересечении локального и глобального шло освоение идеологии праздника.

В Новосибирской обл. он постепенно приобрел популярность. В 2017 г., когда область отмечала свой 80-летний юбилей, День России праздновали как одно из самых масштабных событий года.

Под девизом «С Днем рождения, Россия!» праздник стартовал сразу на нескольких площадках. На главной площади шел торжественный митинг. Байкеры и велосипедисты провозили флаги России по центральным улицам города. В областном центре прошли спортивные соревнования, молодежные акции.

Праздник был адресован жителям города всех возрастов. В одном из парков проходили детская благотворительная акция – подписание открытки «Поздравляем с Днем России!», интерактивная программа «Собери герб», запись видеоролика «Дети говорят о России» и др.

Общегородская концертная программа «Давай, Россия!» велась в интерактивном режиме и включала блиц-викторину «Что я знаю о России?». В Первомайском сквере проходил стихотворный марафон «Я люблю тебя, Россия». Одним из музыкальных аккордов праздника стало выступление многонационального сводного оркестра гармонистов Центра национальных культур им. Г. Заволокина.

Множество других акций было проведено в городе в этот день. Значительная их часть включала образовательную, просветительскую составляющую. Для бесплатного посещения были открыты ведущие музеи города – Новосибирский краеведческий и Новосибирский художественный музей.

Мероприятия в районах Новосибирской обл. были органичной частью и продолжением общих торжеств. В г. Кольцово был запланирован спортивный праздник; праздничный концерт «Виват, Россия!» состоялся в Кыштовском р-не; праздник «Россия – великая страна!» – в Сузунском; праздник «Люблю тебя, моя Россия!» – в Чановском р-не. Жители Баганского р-на стали участниками акции «Триколор Российской Федерации», а жители г. Бердска – акции «Я – гражданин!».

В Чулымском р-не в честь Дня России прошел фестиваль народной песни «Мой отчий дом – моя Россия», в Коченевском р-не – фестиваль национальных культур «Родина моя многолика», в Северном – концерт «Храни себя, Россия!». В Венгеровском р-не была подготовлена программа для молодежи «Россия молодая», в Чулымском – концертная программа «Ты тоже родился в России».

Многообразие смыслов и тем, заданных праздником, укладывалось в общую концепцию единства страны и народа.

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Открытие праздничного концерта в честь Дня России. 2. Парад патриотических объединений. 3. На празднике Дня России. 4. Празднование Дня России.

День города. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

ДЕНЬ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ДЕНЬ города Новосибирска – местный праздник. В 2017 г. Новосибирску исполнилось 124 года. Праздник в очередной раз обозначил итоги года, прожитого его многонациональным сообществом, и наметил перспективы.

Сегодня Новосибирск – это административный центр Сибирского федерального округа и Новосибирской обл. Он был основан в 1893 г. Статус города получил в 1903 г. С момента основания назывался Ново-Николаевском (Новониколаевском). В 1925 г. обрел свое современное название – Новосибирск. Сегодня это крупнейший культурный, промышленный, научный центр Сибири, третий по численности город в России. В 2015 г. Новосибирску было присвоено звание «Город воинской и трудовой славы».

Развиваясь динамично и поступательно, Новосибирск в 1962 г. по числу жителей стал городом-миллионником. Его жители постепенно начали осознавать себя единым сообществом. Возник интерес к историческому и культурному наследию города, появились первые символы и эмблемы, которые формировали его образ. Эта тенденция в целом была характерна для Советского государства – интерес к малой родине отчетливо проявился в стране в 1960-е гг. В это время создавались многочисленные музеи, стало развивать-

ся краеведение. В 1970 г. был принят первый официальный герб Новосибирска, подчеркивающий его революционное прошлое, промышленный и научный потенциал (герб изменялся в 1993 г., затем в 2004 и 2008 г.).

В 1978 г. в честь 85-летия г. Новосибирска был организован и проведен праздник «Здравствуй и славься, город родной!». Он стал ежегодным. В 1987 г. было принято постановление об учреждении Дня города Новосибирска. Впервые этот праздник отмечался 4 октября 1987 г. и был приурочен к празднованию 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. празднование Дня города приобрело массовый характер в РСФСР. Именно в это время День города стал официальным праздником в Ленинграде (1986), Воронеже (1986), Москве (1987), Ярославле (1992) и других городах.

Возникнув как осенний праздник, День города в Новосибирске неоднократно менял свою дату. В 1995 г. была утверждена постоянная дата, приуроченная к закладке камня в основание первой опоры железнодорожного моста в 1893 г., который дал начало будущему городу.

Праздник стали отмечать в последнее воскресенье июня. С середины 2000-х гг. в качестве приоритетной

для города была поставлена задача формирования его образа, связанная с разработкой долгосрочных планов развития. В 2005 г. был принят базовый «Стратегический план устойчивого развития города Новосибирска».

Важным этапом в развитии новых городских символов стало принятие в 2008 г. Хартии Новосибирска, коллективное авторство которой подчеркивалось формулой «мы, жители Новосибирска». В 2011 г. возникла Комплексная целевая программа «Формирование имиджа города Новосибирска до 2020 года». В этих документах речь шла о необходимости создания живого динамичного образа города как многоликого целого. Событийная наполняемость образа имела очень большое значение. В Новосибирске широко отмечали 120-летний юбилей. Праздник города стал важной частью его образа.

В последние годы Новосибирск, имея сложную и подвижную социокультурную среду, активно ищет формы самоописания и самопрезентации. Его сообщество имеет многонациональный характер, в нем представлены более ста народов, десятки национальных, культурных организаций, все основные традиционные конфессии. В праздничной сфере городское сообщество ориентируется на активный диалог и культурное многообразие. Вариативность и целостность формируют праздничное пространство Новосибирска в День города.

В 2017 г. День города в Новосибирске отмечали 24 и 25 июня. Программа праздника включала мемориальные акции, торжественное собрание и праздничный прием мэра Новосибирска, а также молодежный городской фестиваль «Технофест 2017», большой праздничный концерт, программу «Новосибирск спортивный», выставку достижений «Люди дела», фестиваль фейерверков и множество других акций.

Привычной частью праздничного пространства Дня города стала «аллея народов». В ее обустройстве и оформлении, как и в организации всего праздника, воплотились основные направления деятельности городского сообщества: достижение социального партнерства, обеспечение преемственности поколений, создание комфортной городской среды и развитие Новосибирска как города дружбы и народной дипломатии.

На протяжении последних лет участие в Дне города, как и в других значимых общегородских акциях, стало для национальных центров и представителей диаспор формой эффективного взаимодействия с многонациональным городским сообществом. Открытость к диалогу и стабильность отличают современный Новосибирск. Праздник «День города» необходим жителям сибирского мегаполиса, чтобы осознать и почувствовать себя единым целым.

1

2

3

4

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. На площади Ленина. 2. Народные гуляния в Первомайском сквере. 3. Участники фольклорного ансамбля на Дне города. 4. Площадь Ленина в День города.

Праздник Уразы в с. Юрт-Ора. 2017 г. Фото В. Кламма.

УАЗА

ОКОНЧАНИЕ поста в священный месяц Рамадан – один из главных праздников в исламе, отмечается с 624 г., со времен Мухаммеда.

В современной России Ураза официально является нерабочим днем (кроме федеральных органов) в республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня, Крым.

Все мусульмане считают своим долгом соблюдать пост во время священного месяца Рамадан. Он предполагает воздержание от еды, курения и пр. от рассвета до заката каждого дня. Соблюдать пост обязаны все взрослые и здоровые мусульмане. В этом для каждого реализуется возможность искупления своих ошибок.

Заканчивается Рамадан разговением. Праздник Ураза-Байрам является итогом осмысления духовного опыта испытаний.

Все мусульманские общины Новосибирска и области отмечают праздник Уразы, но у каждого народа есть свои обычаи и правила. В Новосибирске бого-

служение проходит в нескольких мечетях, куда для намаза приходят тысячи человек – татары, узбеки, таджики, киргизы и др.

Мусульманская организация старинной деревни чатских татар Юрт-Ора входит в состав Духовного управления мусульман Сибири Омского муфтията, как и большинство мусульманских общин региона. В маленьком селе в исторической мечети утром в день Уразы собираются несколько десятков человек в праздничных нарядах – местные жители и гости. После намаза во дворе мечети накрывают общий стол с чаем, пирогами и пловом для всех, кто молился и кто живет в селе. За столом и свои, и приезжие. После коллективного намаза начинаются молитвы и угощения в домах.

Ураза длится три дня. В это время семья должна собраться вместе, т.к. на встречу с живыми приходят души умерших. Считается, что проведенный по правилам праздник принесет счастье и достаток в дом на весь будущий год. В домах Юрт-Оры стараются принять побольше гостей и накормить их поплотнее, чтобы стол в следующем году не пустовал.

Праздник продолжает застольная молитва. По традиции, еду, прикрытую скатертью, раскрывают с последними словами молитвы, чтобы пища оставалась чистой. И когда поднимается полотно – открывается стол, где грудой уложены печеные булочки и *самса* (хворост чатских татар), фрукты и конфеты. Но начинается застолье с традиционного *токмач* (суп-лапша), обязательного на всех ритуальных трапезах, а заканчивается чаем, который подают в чайных парах; старушки, сидящие за столом, церемонно переливают чай в блюдца, высоко держа их на пальцах. С финальной молитвой всем присутствующим раздают *садака* – мелкие деньги. Подаяние является важной частью Ураза. В этот день принято делать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения. Считается, что нужно совершить как можно больше добрых поступков, чтобы очистить душу. Милосердие и радость определяют содержание праздника. Уважение к старикам и предкам – еще одна важная его черта. На Уразу обычно посещают кладбища, где также читают молитвы. Праздник показывает, как важны для людей их традиции. Они дают уверенность и достоинство. И сбываются слова имама общины, бывшего офицера, Навиля Шагабудинова:

*И парады тщеславья пройдя,
Станешь ты на прямую дорогу.
Дно минуя, с вершины сойдя,
Вновь вернешься к родному порогу.*

Праздник Ураза становится для многих возвращением к себе и своим традициям.

В последние годы в с. Юрт-Ора (где немногим более 130 дворов) процесс восстановления культурно-исторического наследия чатских татар – коренного населения Новосибирской обл. – идет очень активно. В 1994 г. постановлением областной администрации село было взято под государственную охрану как памятное историческое место областного значения. В 2012–2014 гг. коллективными усилиями здесь была восстановлена мечеть. К 2016 г. при поддержке Министерства региональной политики на пригорке у мечети был построен обелиск воинам-землякам – участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. На обелиске 63 фамилии. Тогда же, в 2016 г., открыли Аллею поколений – 30 сосен с родовыми табличками жителей деревни. Местная общественная организация с. Юрт-Ора «Сохранение наследия чатских татар» планирует создание культурно-исторического комплекса, который, как считают жители, даст новый импульс развитию деревни.

1

2

3

4

Фото В. Кламма. Село Юрт-Ора. 2017 г.: 1. Молитва на Уразу в мечети. 2. Ураза – окончание поста Рамадан. 3. Праздник Уразы. 4. Молитва перед застольем.

ИЮЛЬ

сб вс пн вт ср чт пт **сб** **вс** пн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Государственные
праздники
и памятные даты

Православие

Ислам

Иудаизм

Буддизм

1 июля – День добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства. Эта праздничная дата утверждена законом Республики Бурятия «О Дне празднования 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства» от 11 марта 2011 г. Праздник установлен в память об исторических событиях: в 1703 г. Бурятия по указу, подписанному Петром I, вошла в состав Российского государства.

7 июля – Рождество Иоанна Крестителя. В православии относится к категории великих праздников. Провозвестник (предтеча) Мессии – единственный святой, чье рождество отмечается как праздник. В начале IV в. он был введен в христианский календарь. Согласно евангельской истории, в 30 лет Иоанн начал проповедь и крещение в долине Иордана, возвестив Царство Небесное и приход Мессии. Христос принял Крещение от Иоанна. В православии праздник выпадает на Петров пост; сопровождается торжественной службой, которая призывает к очищению от грехов, напоминает о значении таинства исповеди.

7 июля – праздник Ивана Купалы, или Иванов день. Народный праздник, который восходит к древним славянским традициям; отмечается в день летнего солнцестояния, знаменует расцвет природы; совпадает с праздником Рождества святого Иоанна Крестителя. Сопровождается ночными гаданиями и ритуалами, связанными с водой, огнем и травами. Православная церковь на протяжении столетий запрещала веселье в этот день как проявление неполноты веры. Но купальские обряды воспроизводились в рамках народного календарного цикла.

8 июля – День памяти святых Петра и Февронии. Всероссийский день семьи, любви и верности. Церковно-государственный праздник в России. В православии 8 июля – день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских (конец XII–начало XIII в.), брак которых является образцом христианского супружества. Через 300 лет после кончины князь и его супруга были причислены к лику святых; их мощи покоятся в Свято-Троицком монастыре г. Муром. В 2008 г. Совет Федерации поддержал возрождение традиции чествовать святых Петра и Февронию. Символом всероссийского праздника стала ромашка.

9 июля – Сабантуй, народный праздник татар и башкир (от тат. «сабан туе», башк. «һабантуй» – праздник плуга). Традиционно был праздником окончания весенних полевых работ; устраивался до начала пахоты. Имеет древнее происхождение; связан с представлениями об обновлении мира и возрождении природы. Наиболее ранние его упоминания у тюркских народов Поволжья относятся к X–XIII вв. Праздник включал подготовку и проведение коллективных трапез, ритуальные игры и соревнования, подчеркивающие силу и плодородие. Укорененный в народной культуре, он был широко поддержан в годы советской власти и сохранил свое значение. Сегодня Сабантуй отмечается летом; является государственным в Татарстане и широко отмечается в России – во многих регионах, где проживают татарские и башкирские общины.

✠ **23 июля – Вардавар, Преображение Иисуса Христа.** Один из главных праздников в Армянской церкви и в народной культуре армян. Он отмечается на 98-й день после Пасхи в честь Преображения Господня на горе Фавор, когда во время беседы с пророками Моисеем и Ильей одежды Христа стали белоснежными. По преданию, св. Григорий Просветитель, первый Католикос Армении (ок. 252 – 326 г.), назначил праздник на день древнего праздника Вардавар, название которого имеет разные трактовки, но так или иначе связывается с идеями любви и обновления мира. В этот день особенно почитаются источники; важными элементами праздника являются цветы, щедрый стол и веселье.

☸ **27 июля – Майдари-Хурал (Круговращение Майтреи)** в буддизме. Ежегодно в июне-июле во всех крупных монастырях проводится праздник, посвященный приходу на землю Майтреи – Будды грядущего мирового порядка. Это один из самых торжественных буддийских праздников, который начинается с большого молебна. После происходит торжественное шествие, символизирующее приход Майтреи. Затем проводится обряд сотворения мандалы из цветного песка и устраивается мистерия Цам (тибет. «чам» – танец). Традиция Цама имеет древнее происхождение. В настоящее время проведение мистерии возобновилось в крупных буддийских монастырях Бурятии, Тувы и Калмыкии. Цам – танец мистического содержания, в котором участвуют маски – персонажи буддийского пантеона. Его кульминацией является сжигание подношений божествам – защитникам веры.

✠ **28 июля – День крещения Руси,** церковно-государственный праздник. В православном церковном календаре эта дата – день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960 – 1015), крестителя Руси. Он является напоминанием о событиях конца X в., когда киевский князь Владимир крестился сам и повелел крестить жителей Древней Руси. Принятие православия стало толчком к объединению славянских земель, обусловило цивилизационный выбор будущей России. В качестве памятной даты праздник был установлен законом «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона “О днях воинской славы и памятных датах России”» от 1 июня 2010 г. В июне 2008 г. Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил в день св. Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника.

30 июля – Международный день дружбы. Праздник провозглашен в 2011 г. на основании резолюции 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Международный день дружбы отмечается международными, государственными и региональными организациями в соответствии с существующими культурными традициями. На его создание повлияли программы ООН 2001–2010 гг. в области культурных отношений между странами, направленные на установление мира и дружбы между людьми, народами, странами, культурами. Праздник является напоминанием о том, что в современном мире, где сохраняется большое количество угроз, подрывающих безопасность, социальные устои и препятствующих развитию, дружба является общечеловеческим инструментом достижения согласия всех людей, стремящихся сделать мир лучше.

Памятник святым благоверным Петру и Февронии Муромским в Нарымском сквере. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ – праздник, который отмечается 8 июля в день памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

Философию и символику праздника определяет легендарная история муромского князя Петра и его жены Февронии, написанная в первой половине XVI в. и повествующая о событиях XIII в. Согласно житию, крестьянка Феврония вылечила князя Петра от язв, поставив обязательным условием излечения женитьбу. Супруги никогда не расставались, в старости приняли постриг, умерли в один день и час и чудесным образом оказались в одном гробу.

Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония были канонизированы Русской православной церковью в 1547 г. В настоящее время их мощи покоятся в Свято-Троицком женском монастыре г. Муром.

В 1990-х гг. в этом городе возродилось их почитание. В начале 2000-х гг. ко дню их памяти было приурочено празднование Дня города.

Всероссийский праздник, получивший название «День семьи, любви и верности», впервые прошел в г. Муроме 8 июля 2008 г. в день памяти святых Петра и Февронии при поддержке Русской право-

славной церкви, ряда общественных организаций, Межрелигиозного совета РФ. Оргкомитет торжества возглавила Президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.

После учреждения Дня семьи, любви и верности во многих городах России были установлены памятники святым Петру и Февронии.

В 2012 г. подобный памятник был установлен в центре Новосибирска, а затем в Купино в рамках общенациональной программы «В кругу семьи», которая была начата по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2004 г.

Ежегодно с этого времени в День семьи, любви и верности в Новосибирске проходит молодежный крестный ход, в котором принимают участие семейные пары с детьми. Счастливые семьи ежегодно проходят по городу. Шествие заканчивается торжественным молебном перед памятником святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Нарымском сквере недалеко от Вознесенского собора, где хранится икона с фрагментами мощей этих святых. Участники церемонии возлагают цветы к памятнику и выпускают в небо белых голубей, символизирующих любовь и верность.

Торжества в этот день проходят во многих городах России, но прежде всего в Муроме.

В этот день в храмах совершается богослужение. Супруги молятся святым Петру и Февронии о семейном благополучии, а вступающие в брак просят благословения.

Важной частью мероприятий является вручение медали «За любовь и верность». Она была учреждена Оргкомитетом по проведению Дня семьи в 2008 г. Награду вручают ежегодно супругам, которые прожили в браке долгие годы и подают пример крепкой семейной жизни. На одной стороне медали изображена ромашка как символ Дня семьи, на оборотной – святые Петр и Феврония.

Торжества в Новосибирской обл. проводятся ежегодно при взаимодействии Правительства области с Новосибирской митрополией Русской православной церкви и общественными организациями. В 2017 г. они были приурочены к празднованию 80-летия области. В этот день в молодежном крестном ходе, который прошел по Красному проспекту от Александро-Невского собора до памятника святым Петру и Февронии в Нарымском сквере, приняли участие ок. 6 тыс. человек. Помимо крестного хода, праздник включал городской фестиваль «Семья Фест – 2017», конкурсы и концертные программы, исторические реконструкции, парады колясок, ярмарку ремесленников, молодежный бал, ярмарку цветов. В районах области прошли акции «Здравствуй, малыш», «Позвони родным и близким». Ключевым мероприятием праздника стало вручение медали «За любовь и верность». Всего этой медалью за 10 лет были награждены 636 жителей Новосибирской обл. – 318 супружеских пар, из них 56 пар представлены к награде в 2017 г.

Главная задача праздника – сохранить и укрепить традиционные для России семейные ценности – отвечает приоритетным программам развития региона, среди которых программа «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014–2019 годы»; программа «Крепкая семья. Крепкое село. Крепкая Россия», которую поддерживает Новосибирская областная общественная организация «Союз женщин Новосибирской обл.», и др.

Праздник органично встраивается в социальную политику региона и является фактором ее гармонизации. Эксперты отмечают ежегодное увеличение в Новосибирской обл. количества многодетных семей, снижение отказов от новорожденных, сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Праздник, таким образом, имеет большой социальный эффект. Но для горожан он является поводом собраться всей семьей и вспомнить историю о любви и верности, преодолевающих болезни, гонения и несчастья.

1

2

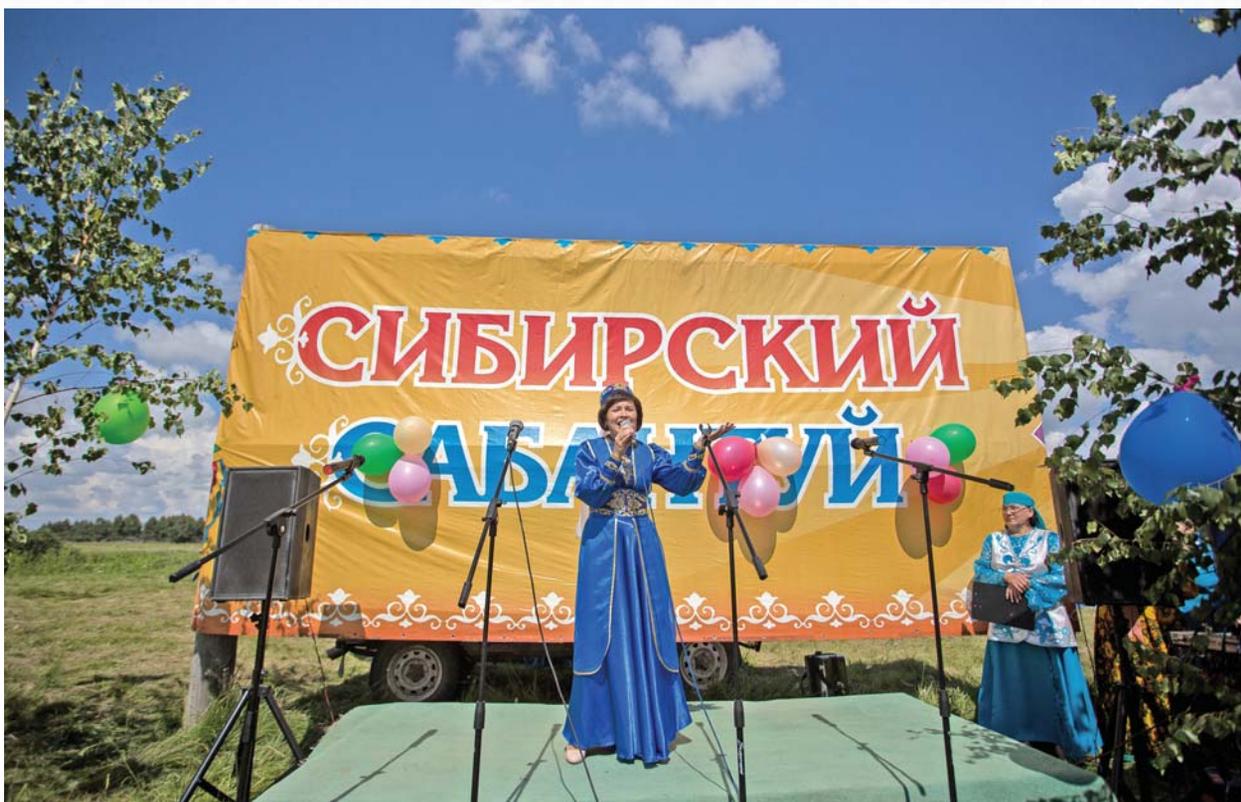

3

4

День семьи, любви и верности. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских: 1. Крестный ход. 2. «Парад колясок». 3. В Нарымском сквере. 4. Праздничное шествие по Красному проспекту.

Сабантуй в с. Юрт-Ора. 2017 г. Фото В. Боровских.

САБАНТУЙ

САБАНТУЙ (Праздник плуга) является частью культуры тюркских народов Сибирского и Урало-Поволжского регионов. В г. Новосибирске и районах области он проходит с начала 2000-х гг. как праздник татарской культуры и одновременно как большой межнациональный фестиваль.

В 2017 г. в Новосибирске прошел межрегиональный праздник «Сибирский Сабантуй», приуроченный к 80-летию Новосибирской обл. и к закрытию II Съезда татар Сибирского федерального округа. Он начался с шествия праздничной колонны гостей из разных регионов Сибири и из Татарстана. В июне–июле областные, районные праздники прошли в Кольванском, Чановском, Ордыском, Убинском районах.

Традиционный Сабантуй среди татар был приурочен к началу (окончанию) пахоты и сева. Он проводился перед началом или сразу после окончания поста Рамадан. Прежде в проведении праздника и связанных с ним обрядах у различных групп татар существовала локальная специфика, но со временем различия нивелировались. В основе праздника лежали представления о духах природы и предках. Сабантуй объединял детей и взрослых; проходил в

несколько этапов, включал обязательный сбор яиц и продуктов для коллективной трапезы, сбор подарков для участников спортивных соревнований, а также приготовление ритуальной еды и жертвы духам природы; скачки и борьбу. Содержание праздника с обильной трапезой, с подчеркнутой демонстрацией силы было направлено на увеличение плодородия, силы земли и посевов. Большая роль на празднике отводилась молодым мужчинам, которые принимали самое активное участие в играх и соревнованиях; глубинный смысл ритуалов, возможно, предполагал их символическое венчание с природой.

Имея древнее происхождение, Сабантуй соотносился с ценностями и канонами ислама; многие его этапы начинались с молитвы. Проводили праздник, ориентируясь на сроки Рамадана – он не должен был совпадать с постом.

В годы советской власти и активной антирелигиозной пропаганды религиозные компоненты исчезли из структуры Сабантуя. Его стали поддерживать как один из сельских народных праздников, подобных празднику сева или первой борозды. Это привело к нивелировке сакральных смыслов, заложенных в ритуалах плодородия и одновременно усилило игровое и спортивное содержание праздника.

В настоящее время Сабантуй – это национальный татарский праздник, который является государственным в Татарстане и широко отмечается во всех регионах, где проживают татары и другие тюркские народы, связанные с Урало-Поволжским регионом. В г. Новосибирске и области Сабантуй проходит как народный праздник, объединяющий многонациональное сообщество.

Порядок его проведения устойчив. Открывают Сабантуй, поздравляя собравшихся, руководители администрации, духовные лица и представители национальных татарских центров. После торжественного открытия начинается концерт: выступают певцы, танцоры, самодеятельные и профессиональные исполнители. Затем начинаются соревнования, среди которых основным является национальная борьба на поясах – *корэш/куреш*. Соревнования начинают мальчики, продолжают юноши, взрослые мужчины и иногда старики. Кульминацией становится борьба двух батыров – победителей в предварительных схватках. Одержавший победу получает традиционный приз – живого барана, которого на плечах надо пронести по кругу майдана.

Во время Сабантуя проводят веселые состязания: бег с ложкой во рту и положенным на нее яйцом, бег с полными ведрами на коромысле, бег в мешках; соревнуются в поднятии гирь; сидя на бревне парами, пытаются сбить друг друга мешками с сеном; с завязанными глазами пробуют разбить палкой глиняный горшок, стоящий на земле и т.д. Очень популярна игра на удачу, когда из миски, наполненной кефиром (катыком), без помощи рук, одним ртом пытаются достать монету.

На празднике устраивают щедрое угощение татарской снедью, демонстрируют национальную утварь, одежду и ремесла. Когда Сабантуй проводят в селе, обязательной его частью становятся скачки на неоседданных конях. Прежде наездниками в них были мальчики 10–12 лет; сейчас в этом соревновании участвуют сельские жители всех возрастов.

Старые традиции Сабантуя постепенно дополняются новыми. В Новосибирске Сабантуй заканчивается конкурсом «Мисс Сабантуй». Нынешний статус Сабантуя – народное гулянье, и именно в таком качестве он очень распространен в Сибири, в т.ч. и в Новосибирской обл. Неслучайно Сабантуй в Чановском р-не много лет проходит как межнациональный праздник культуры и спорта. Но, объединяя представителей разных народов, он все же остается символом татарской культуры.

Понимая ценность и значение Сабантуя – квинтэссенции культурного наследия и исторического опыта народа, правительство Республики Татарстан разрабатывает планы его включения в список исторического нематериального наследия ЮНЕСКО.

Фото В. Боровских. Село Юрт-Ора. 2017 г.: 1. Скачки на Сабантуе. 2. Состязания на ловкость. 3. Состязания в борьбе. 4. Веселые соревнования.

АВГУСТ

вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Государственные
 праздники
 и памятные даты

Православие

Ислам

Иудаизм

Буддизм

1 августа – День азербайджанского алфавита и языка. С 2001 г. отмечается в Республике Азербайджан ежегодно, согласно Указу Президента «Об учреждении дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка», который был издан вслед за Указом «О совершенствовании применения государственного языка», подчеркивающим роль языка как атрибута национальной независимости.

6 августа – Преображение Господне в католицизме. Является напоминанием о дне, когда Иисус взобрал на гору Фавор вместе с учениками, где рассказал им о грядущей смерти и воскресении и где они увидели преображенный лик учителя. Праздник символизирует веру христиан в обновление и утверждает жизнь после смерти на примере Христа. Вместе с людьми переживает обновление природа. Праздник сопровождается торжественными службами, во время которых принято освещать плоды нового урожая.

5–6 августа – Межрегиональный фольклорный фестиваль «Малая моя Родина», посвященный памяти выдающегося ученого-фольклориста М.Н. Мельникова (1921–1998). Фестиваль проводится на протяжении 15 лет. Он объединяет десятки фольклорных коллективов и направлен на сохранение аутентичной русской/славянской музыкальной культуры Сибири.

9 августа – Международный день коренных народов мира. Утвержден в 1994 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН; приурочен ко дню первого заседания Рабочей группы ООН по коренному населению в рамках Международного десятилетия коренных народов мира. В 2004 г. было провозглашено второе Международное десятилетие коренных народов мира. ООН обратилась к правительствам всех стран с рекомендацией отмечать этот день на национальном уровне.

12 августа – XXIII Областной праздник украинской культуры «Сорочинская ярмарка», посвященный 80-летию Новосибирской обл. Организованная впервые в 1995 г. в р.п. Краснозерское, ярмарка проходит уже более 20 лет. Праздник устроен по примеру традиционной ярмарки на Полтавщине в с. Великие Сорочинцы, на родине великого писателя Николая Гоголя. Это один из известных фестивалей украинской и русской культуры.

14 августа – Медовый спас в православии. Праздник в честь Спасителя Иисуса Христа. Его называют Первым, Водным Спасом, Изнесением честных древ Животворящего Креста Господня. Прежде к этому дню был приурочен вынос Креста Господня в города для исцеления. В этот день в Древней Руси князь Владимир крестил киевлян. Праздник утвердился к XV в. Приходится на 1-й день Успенского поста. В этот день принято святить первый мед. Считается, что на Медовый Спас люди могут излечиться от недугов. К этому дню в городах и селах современной России организуются медовые ярмарки.

15 августа – Успение и Вознесение Девы Марии в католицизме. Торжество имеет высшую степень в иерархии католических праздников. Утвердилось в христианском мире к VI–VII вв. Догмат об Успении Пресвятой Девы Марии как Торжестве был провозглашен в 1950 г. Суть его заключалась в том, что в конце земной жизни непорочная Богородица «была взята с телом и душой в небесную славу». Вера в эту истину остается ключевой для западного христианства. В этот день посещение Святой Мессы обязательно. В ходе становления праздника сложился обычай благословлять плоды полей. В ряде стран Европы День Успения и Вознесения Девы Марии является национальным праздником.

19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в православии. Входит в число великих двенадцатых праздников. Напоминает о событии, описанном в Евангелиях как явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед учениками во время молитвы на горе. В праздник совершается литургия. Белый цвет богослужебных одежд в этот день символизирует свет веры и христианского учения. Праздник приходится на Успенский пост. В народной традиции он называется Яблочный или Второй Спас. К нему приурочено благословение нового урожая.

22 августа – День Государственного флага России, государственный праздник в России. Установлен Указом Президента в 1994 г. в память о том, что 22 августа 1991 г. над Домом Советов РСФСР в г. Москве впервые был поднят трехцветный флаг и было принято постановление Верховного Совета РСФСР считать его национальным флагом страны. Сегодня красно-бело-голубое полотнище – один из официальных государственных символов России. К этому дню приурочено множество праздничных мероприятий.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии в православии. Один из великих двенадцатых праздников. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Девой Марией и совершить ее погребение. В память этих событий проходят торжественные богослужения. Праздник предваряется Успенским постом, который в народе назывался спожинками (спожинать – завершить жатву хлебов). Праздник знаменует собой завершение уборки урожая.

28 августа – День памяти и скорби российских немцев, памятная дата, связанная с началом Великой Отечественной войны, когда 28 августа 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», обвинив их в пособничестве фашистской Германии. Одновременно была ликвидирована АССР Немцев Поволжья; началась депортация, сопровождавшаяся репрессиями. Ограничения были сняты в 1955–1972 гг. День памяти стал данью страданиям и выдержке народа.

31 августа – Национальный день языка, Лимба ноастрэ (с рум. «Наш язык»). Государственный праздник Республики Молдова. В этот день в 1989 г. Верховный Совет МССР провозгласил молдавский официальным языком республики и принял закон о возврате к латинской графике. В 1994 г. праздник получил нынешнее название. В 2013 г. официальным языком республики был признан румынский. В настоящее время ко дню Лимба ноастрэ приурочены литературные фестивали и праздники.

31 августа – День Арафа (День Арафат) – праздник в исламе, который приходится на 9-й день 12-го месяца лунного календаря. Отмечается через 70 дней после Рамадана. В этот день паломники, совершающие хадж, посещают гору Арафат возле Мекки и молятся у ее подножия. По легенде, именно на горе Арафат встретились Адам и Ева после изгнания из рая. Стояние на Арафате является основной частью хаджа. Это один из столпов ислама.

День Государственного флага России. Фестиваль «До третьих петухов». Село Поротниково. 2017 г. Фото В. Боровских.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ

КАК и любая страна, современная Россия имеет три официальных символа – флаг, герб и гимн. Их история неотделима от истории России.

Ежегодно 22 августа в стране отмечается День Государственного флага, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 г. И хотя этот праздник не является выходным днем, он имеет большое значение, т.к. связан с утверждением официальной символики государства. Современный Флаг России включен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Считается, что впервые бело-сине-красный триколор был поднят в царствование Алексея Михайловича на русском военном корабле «Орел». Государственное значение ему придал Пётр I, издав Указ об использовании бело-сине-красного флага на торговых судах. Флаг Российской Империи был утвержден Морским уставом 13 января 1720 г., хотя до этого использовался более 10 лет. Трактовка символики цветов была различна, но так или иначе они утверждали ценности Российского государства. Официальный статус бело-сине-красный флаг приобрел только в 1896 г.

накануне коронации Николая II. В апреле 1918 г. уже в Советской России триколор был упразднен и заменен на революционное красное полотнище.

Трехцветный российский флаг, заменивший красное полотнище с серпом и молотом, был поднят над Домом правительства в Москве 22 августа 1991 г., когда Верховный Совет РСФСР принял постановление о национальном флаге РСФСР. Официально трехцветный флаг был утвержден в качестве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 г. Это прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Официального толкования значения цветов флага страны не существует. По одной из версий, белый цвет олицетворяет чистоту помыслов и благородство; синий – величие; красный – отвагу. По другой – белый цвет символизирует свободу, синий – Богородицу, красный – государственность.

В 2000-е гг. День Флага получает распространение в городах России. К этому празднику приурочено множество мероприятий: торжественные шествия, пропагандистские акции, молодежные флешмобы,

авто-, мотопробеги и др. Главная цель всех мероприятий – рассказать историю государственных символов и подчеркнуть их значение.

Во многих регионах и городах День Флага стал поводом для поисков новых форм культурно-массовой, пропагандистской работы и патриотического воспитания. Постепенно флаг, как и вся символика, осваивались гражданами государства.

Мероприятия на День Флага в современной России адресуются преимущественно молодежи. Ежегодно в этот день проходят концерты, фестивали, выставки, спортивные мероприятия. В торжественной обстановке в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России» проходит вручение паспортов молодым гражданам. Возникают все новые и новые формы презентации официальной символики.

В 2009 г. в Новосибирске прошла грандиозная акция: десятки людей на главной площади города образовали государственный триколор.

В 2017 г. открытие Дня Государственного флага Российской Федерации в Новосибирске проходило в центре города, а также на многочисленных районных площадках. В программу были включены концертные и познавательные программы: «Знамя единства», «Наш символ – свобода, державность и вера», «Мы вместе под флагом России». В городе прошел музыкально-поэтический марафон «Триколор страны родной».

Десятки образовательных программ, кинопоказов, концертных программ, посвященных государственной символике, были запланированы в различных муниципальных образованиях всех без исключения районов Новосибирской обл.

В Баганском р-не прошел флешмоб «Символика РФ», а также патриотическая познавательная программа «Державность и величие в символах страны», викторина «Флаг Российской Федерации» и др.; акции сопровождались вручением ленточек «Триколор РФ».

В Венгеровском р-не состоялась выставка художественной литературы «Флаг России – наша гордость», в Искитиме – викторина «Символ гордости России», посвященная Дню Государственного флага.

В Карасукском р-не была проведена акция «Россия сильна молодыми»; в Каргатском р-не – познавательно-игровая программа «Над нами реет флаг России», в Кольванском р-не – цикл тематических бесед для детей и подростков «Государственные символы России», в Кочневском р-не – флешмоб «Вперед, Россия!» и флаговое шоу «Гордые символы России»; в Кочковском р-не – интерактивная игра «Гордо реет флаг России»; и т.д.

История утверждения государственного флага России отражает процесс становления страны и системы ее ценностей и выступает фактором консолидации национального сообщества.

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Концерт на площади Ленина ко Дню Государственного флага России. 2. Парад в День Государственного флага России. 3. Зрители торжественного концерта. 4. Чествование Государственного флага в Первомайском сквере.

СЕНТЯБРЬ

пт сб вс пн вт ср чт пт сб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Государственные
праздники
и памятные даты

Православие

Ислам

Иудаизм

Буддизм

1 сентября – День знаний, государственный праздник в России. В 1980 г. был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР как официальный праздничный день. В новом формате его впервые отметили в 1984 г. Праздник сохранил свое значение в современной России. Он знаменует начало нового учебного года в школах, колледжах, вузах. Это праздник учащихся, студентов, преподавателей. Его смысл заключается в утверждении общественной значимости образования и культурных ценностей в развитии Российского государства.

1 сентября – Курбан-Байрам, Праздник жертвоприношения в исламе. Отмечается в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Его мифологию определяет сюжет о попытке принесения патриархом Ибрахимом своего сына Исмаила в жертву Богу. За преданность вере Всевышний заменил жертву барашком. Праздник начинается с утренней общей молитвы; включает поминовение умерших. Во время праздника совершается заклание животных, предназначенных для ритуального угощения и раздачи неимущим. Курбан-Байрам считается праздником очищения и избавления от несчастий.

9 сентября – XVII Сибирский фестиваль бега. Проводится в Новосибирске с 2001 г. под девизом «Побежим вместе!». Его основным мероприятием считается полумарафон А. Раевича – соревнование профессиональных спортсменов на стайерской дистанции, которое входит в официальный календарь AIMS. Традиционно в фестивале принимают участие многие жители г. Новосибирска независимо от возраста. Цель мероприятия – сделать спорт неотъемлемой частью жизни горожан.

15 сентября – «ЭТНО МЫ!», открытый молодежный фестиваль национальных культур. Проводится с 2015 г. в г. Новосибирске с участием молодежных коллективов местных диаспор. Инициатором и организатором фестиваля является молодежный центр «Патриот». Цель фестиваля состоит в укреплении единства России путем воспитания уважения к самобытности каждого народа.

16 сентября – День Новосибирской области, торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию юбилею Новосибирской обл. На многочисленных площадках праздника были представлены 35 муниципальных образований области – их история, культурное наследие, социально-экономический потенциал. Праздник был призван подвести итоги и обозначить перспективы развития регионального сообщества.

16 сентября – «**Немецкая Слобода**», Межрегиональный фестиваль культуры российских немцев Западной Сибири, приуроченный к 80-летию юбилею Новосибирской обл. Впервые состоялся в 2015 г. в рамках Международного фестиваля национальных культур в г. Бердске. Его основные организаторы – Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом и Международный союз немецкой культуры. Призванный сформировать широкий интерес к культуре и искусству российских немцев, фестиваль обозначил их вклад в развитие Новосибирской обл. Он объединил немецкие творческие коллективы всей Западной Сибири. В рамках праздника был проведен *Erntedankfest* – праздник урожая российских немцев.

17 сентября – **День Новосибирского казачества**. Организатором праздника выступило Новосибирское городское казачье общество им. Атамана Ермака. Праздник начался с торжественного построения Новосибирского отдела Сибирского войскового казачьего общества и молитвы; включал выступления творческих коллективов, мастер-классы по казачьей воинской культуре, спортивные состязания и выставку оружия. Праздник позволяет познакомиться с прошлым и настоящим новосибирского казачества и обозначить его место в социокультурном пространстве Новосибирской обл.

21 сентября – **Новый год по Хиджре** у мусульман. В первый день священного месяца Мухаррам наступает Новый год по Хиджре. Он не включен в число основных праздников ислама, но в этот день в мечетях читают проповеди, посвященные переезду Пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 г. Это событие является отправной точкой мусульманского лунного календаря. Мухаррам – месяц покаяния и богослужения, когда строго запрещены конфликты и распри.

21 сентября – **Рождество Пресвятой Богородицы**, один из двенадцатых праздников в православии. Это непереходящий праздник. Он основан на Церковном Предании и посвящен рождению Девы Марии – Матери Христа в семье праведных Иоакима и Анны. Первое упоминание о празднике встречается в V в. Официально он был принят в Византийской империи на рубеже VI–VII вв. В России Богородица почиталась особо как покровительница страны и заступница людей. Она считалась защитницей рожениц, детей, семьи и жизни.

21–22 сентября – **X Сибирский фестиваль татарской молодежи**, посвященный 80-летию Новосибирской обл. Фестиваль направлен на просвещение татарской молодежи и формирование эффективной системы межэтнических взаимодействий. Он объединяет творческие коллективы, деятелей культуры и науки, представляющих татарские общины Сибири и в целом России.

21 сентября – **Рош Ашана, Новый год** в иудейской традиции, ведущей летоисчисление от сотворения мира. Праздник отмечают 1-го и 2-го числа месяца тишрей по лунно-солнечному календарю. Считается, что в этот день Бог завершил сотворение мира и создал первого человека – Адама. Существует предание, что в Новый год Бог отмечает в Книге жизни судьбу каждого человека. Праздник символизирует подведение итогов прошлого и начало нового года. Главным в этот день становится осмысление сделанного и пожелание, чтобы будущее было сладким и счастливым.

Молитва в Курбан-Байрам. Аул Карасарт. 2010 г. Фото В. Кламма.

КУРБАН-БАЙРАМ

КУРБАН-БАЙРАМ в каноническом исламе – праздник окончания паломничества (хаджа), который отмечают через 70 дней после праздника Ураза-Байрам в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Дата празднования подвижна. Мифологию праздника определяет сюжет о попытке принесения патриархом Ибрахимом своего сына Исмаила в жертву Богу. Согласно канону, до 86 лет Ибрахим не имел детей, но, когда Всевышний попросил его принести в жертву единственного сына, он не посмел ему отказать и совершил все необходимые приготовления. В решающий момент Аллах снизошел к нему, сказав, что он прошел испытание, доказав преданность вере. Жертва была заменена на барана. Покорность и исполнение воли Аллаха определили суть праздника.

За день до праздника верующие держат пост. В городах и больших селах празднование Курбан-Байрама начинается с раннего утра, с общей молитвы. В мечетях Новосибирска в этот день собираются сотни людей. Затем в течение дня происходит заклание жи-

вотных (в городах это делают на специально отведенных площадках).

Курбан-Байрам (Курбан-Айт) отмечают многие мусульмане Новосибирской обл., в т.ч. и там, где нет мечетей. Большинство мусульман региона исповедуют суннизм ханафитского мазхаба, который допускает толкование исламских канонов в соответствии с местными обычаями. В некоторых татарских и казахских селах молитвы во время ритуала читают старики; ситуацию спасает кабельное телевидение, позволяющее смотреть трансляцию намаза перед совершением трапезы. Новации имеют большое значение в культуре, но они не меняют сути традиционного ритуала: жертва приносится ради живых и объединяет их во имя жизни.

Жертвенному животному должно быть не менее года, оно должно быть здоровым и не иметь никаких изъянов – не должно быть хромым, слепым и т.п.

Обычай допускает принесение жертвы не только за живых, но и за усопших. Жертву стараются совершить прежде всего те, кому предстоят испытания.

Заклание выполняют, прочитав короткую молитву. Барану связывают ноги и кладут головой к Мекке. Порой (например, среди казахов) заклание совершается в присутствии всей семьи: каждый должен подержаться за шерсть барана, чтобы тот унес собой все болезни и несчастья дома. Согласно канону, треть мяса следует использовать для угощения своей семьи, треть подарить беднякам из числа соседей и треть раздать в качестве милостыни тем, кто просит об этом. Тот, кто принес жертву, не может ничего продать.

В Курбан-Байрам принято ходить в гости и принимать гостей. Порой в селах Новосибирской обл., где живут мусульмане (казахи, татары и др.), этот праздник превращается в череду коллективных застолий.

Например, среди казахов степных районов Новосибирской обл. по обычаю Курбан-Айт празднуют три-четыре дня. В первый день накануне праздника столы накрывают в честь покойных в тех домах, что потеряли своих близких в прошедшем году. В дни Курбан-Айта посещают могилы родственников. Следующие три дня гостей принимают семьи, приносящие в жертву барана. Считается при этом, что вся еда праздничного застолья должна быть съедена в один день.

В дни Курбан-Айта в татарских и казахских селах Новосибирской обл. столы накрывают на многих гостей. В это день не отказывают никому из пришедших в дом. При этом женщины и мужчины сидят отдельно. Застолье Курбан-Айта, разделяя, уравнивает всех.

В сервировке ритуального застолья, помимо основного угощения (бешбармак, лапша и пр.), используют те же блюда, что и для поминальных трапез (например, лепешки *шельпек* у казахов). Поминальные лепешки закрывают блюдо с мясом, пока над ним не произнесена молитва. Молитвой начинается и заканчивается трапеза.

Отведав угощения в одном доме, гости отправляются в другой. Считается, что за световой день человек должен обойти не менее семи домов, в каждом преклонить колени перед столом, произнести добрые пожелания. Перед прощанием хозяева, по казахскому обычаю, одаривают всех пришедших *садака* – рублевыми монетками. Садака в исламе – это добровольная (искренняя) милостыня, которую подают с намерением установить добрые отношения между людьми и заслужить милость Аллаха. В народной традиции садака раздаются, чтобы благополучие хозяев, обретенное с жертвой, досталось каждому. Кроме того, гости получают *саркыт* – гостинец, часть трапезы, которую раздают гостям, обычно женщинам. Его передают близким, чтобы и те вкусили от гостеприимного стола, приобщились к благодати хозяев, совершивших жертву. Счастье каждого становится результатом коллективного творчества и смыслом ритуального застолья.

1

2

3

4

Фото В. Кламма: 1. Перед праздником Курбан-Байрам. Аул Карасарт. 2010 г. 2. Баранья голова и мясо – праздничная еда на Курбан-Байрам. Аул Карасарт. 2010 г. 3. Телепоздравление Верховного муфтия России с праздником Курбан-Байрам. Аул Карасарт. 2010 г. 4. Праздничный стол на Курбан-Байрам. Аул Нижнебаяновка. 2010 г.

«Аллея районов» на праздновании 80-летия Новосибирской обл. Мошковский р-н. Новосибирск. 2017 г.
 Фото В. Боровских.

ДЕНЬ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 г. Новосибирская обл. отмечала свой 80-летний юбилей. Это стало поводом для подведения итогов и обозначения перспектив.

Новосибирская область – государственно-территориальное образование Российской Федерации, в ее состав входят 5 городских округов, 30 муниципальных районов и 455 муниципальных поселений. Как административно-территориальная единица область была создана в 1937 г.

По данным переписи 2010 г., здесь проживало 2665,9 тыс. чел. Областной центр г. Новосибирск является третьим по численности городом в России, одним из крупнейших транзитных центров.

Область имеет многонациональный состав населения. В настоящее время на ее территории проживают представители более 180 народов. Созданы и действуют ок. 100 национально-культурных объединений (из них 78 зарегистрированы официально), более 300 религиозных объединений (226 зарегистрированы управлением Министерства юстиции РФ по Новосибирской обл.). Религиозные объединения региона относятся к 22 конфессиям и деноминациям.

С 2015 г. в Новосибирской обл. действует Государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Новосибирской области на 2015–2020 годы». Она

ориентирована на укрепление гражданского единства, сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям, формирование позитивного имиджа Новосибирской обл. как территории, комфортной для проживания, стабильной в политическом и социально-экономическом отношении.

Укреплению межнационального и межконфессионального диалога в области способствует конструктивное взаимодействие Ассоциации национально-культурных автономий и национальных организаций г. Новосибирска и Новосибирской обл. «Содружество» (зарегистрирована в 2002 г.) и Ассамблеи народов Новосибирской области (зарегистрирована в 2011 г.), объединяющих ок. 30 активных организаций, а также Новосибирского отделения Всемирного русского народного собора.

В 2015 г. по инициативе митрополита Новосибирского и Бердского Тихона был создан Совет глав религиозных организаций традиционных религий России г. Новосибирска и Новосибирской обл.

Накопленный опыт и потенциал в решении проблем развития многонационального сообщества региона позволяют Новосибирской обл. оставаться зоной стабильного межэтнического взаимодействия. Современные практики взаимной адаптации наро-

ДЕНЬ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

дов в диалоге с государством позволяют расценивать ее как одну из модельных площадок в развитии национальной стратегии России, ориентированной на сохранение единства, целостности и поликультурного многообразия в условиях глобальных вызовов.

Именно в таком качестве Новосибирская обл. была представлена на юбилейных торжествах по случаю своего 80-летия. Различные мероприятия, посвященные дню ее рождения, проходили в течение всего года; самым разнообразным и насыщенным стал сентябрь.

Девиз праздника – «Гордимся прошлым, строим будущее» определил его содержание и стилистику. День знаний накануне праздника во всех школах региона начался с урока, посвященного Новосибирской обл. В год 80-летия области был издан новый учебник ее истории.

Центр города 15–16 сентября превратился в большую выставочную площадку, где были представлены все муниципальные образования Новосибирской обл. – их история, культура, наиболее значимые достижения, что формировало единую картину территории – малой Родины, опирающейся на огромный культурный опыт и устремленной в будущее. Движение в пространстве выставки формировало карту региона, где каждый район был отмечен наиболее значимыми символами – историческими датами, именами героев, культурными объектами, производственными достижениями и т.п.

Органичной частью праздничного пространства были национальные культурные центры, представляющие многонациональное сообщество.

Праздник Новосибирской обл. разворачивался как ее самописание и самопрезентация с акцентом на вклад всех и каждого в развитие области.

К юбилею было изготовлено до полумиллиона конвертов с символикой области, чтобы о нем узнали во всех уголках страны. В честь знаменательной даты выдающиеся жители региона награждены медалью «80 лет Новосибирской области», на лицевой стороне которой изображен географический контур области, на оборотной – герб региона. Всего было изготовлено 50 тысяч таких медалей. Газета «Советская Сибирь» поздравила своих читателей, запустив специальную рубрику «Лица эпохи», в которой рассказывала о судьбах тех, кто благодаря своему труду и таланту остался в памяти земляков. Личные истории и голоса сливались в одну общую историю.

Главными событиями юбилейных торжеств стали концерт в Центральном парке «Новосибирская область: во весь голос», масштабный флешмоб «80 лет НСО», премьерное выступление Государственного академического Сибирского русского народного хора. Сотни ребят из разных районов Новосибирской обл. вышли на сцену в сводном хоре, чтобы поздравить малую Родину концертом «Моя земля – моя Сибирь».

1

2

3

4

«Аллея районов» на праздновании 80-летия Новосибирской обл. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских: 1. Сузунский р-н. 2. Куйбышевский р-н. 3. Краснозерский р-н. 4. Наукоград Кольцово.

День новосибирского казачества в Первомайском сквере. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

ДЕНЬ НОВОСИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

ДЕНЬ новосибирского казачества прошел в Первомайском сквере Новосибирска 17 сентября 2017 г. Праздник был организован Новосибирским городским казачьим обществом им. Атамана Ермака, Новосибирским подразделением Сибирского казачьего общества при поддержке Новосибирского областного правительства. Сибирские казаки отметили 27-ю годовщину официального создания первой областной казачьей организации 15 сентября 1990 г. За этой датой стоит история возрождения сибирского казачества.

Праздник объединил Новосибирское городское казачье общество и Новосибирское отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего общества (Госреестр), самостоятельно существующее с 2002 г.

Их создание и деятельность определялись серией государственных указов 1990–2000-х гг., касающихся казачьих обществ в Российской Федерации, в т.ч. Стратегией развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 г., утвержденной Президентом России в 2012 г.

В этом документе указывалось, что процесс возрождения российского казачества, начавшийся в 1990-е гг., был связан с укреплением его роли в российском обществе, и развитие его взаимодействия с национально-культурными автономиями и другими общественными объединениями, ориентированными на сохранение культуры народов России, должно

стать важным фактором укрепления стабильности в государстве.

Стратегия предусматривала развитие духовно-нравственных основ, обращение к традиционному образу жизни, формам хозяйствования и самобытной культуре российского казачества, а также повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и готовности к служению Отечеству. Именно эти положения определили важнейшие направления деятельности новосибирского казачества.

Проблемы воспитания молодежи и сохранения культуры неразрывно связаны в деятельности казачества. Так, например, с 1994 г. в Новосибирске существует ансамбль «Майдан». Он впервые вышел на сцену во время проведения XI Сибирского фольклорного фестиваля. И с тех пор основными направлениями его работы являются возрождение музыкальной традиции казаков, русских боевых искусств, воспитание на основе воинского и духовного наследия. Подобную работу ведут и другие казачьи коллективы. Стараниями сибирского казачества создан Бердский казачий кадетский корпус, действует целый ряд творческих и патриотических клубов. Деятельность казачества в настоящее время выходит на новый уровень.

Усилиями казачьих организаций области в 2017 г. в Карасукском р-не был проведен I Межрайонный фестиваль «Казачий хутор»; также в 2017 г. в Ордынском р-не прошел I Межрегиональный фестиваль-практикум казачьей традиционной культуры «Сибирь

казахья», который объединил казачьи центры, этнографов и фольклористов с самодеятельными казачьими ансамблями и исполнителями – хранителями казачьих устоев.

Помимо административных, общественных и религиозных структур, организаторами фестиваля стали Новосибирское отдельское казачье общество и Хуторское казачье общество «Вагайцево», знаменитое своим фольклорным ансамблем «Тальянка».

Опыт, накопленный казачьими центрами за десятилетия работы, претворился в организацию в 2017 г. межрегионального фестиваля-конкурса «Казачий круг». Направленный на сохранение и развитие традиционной казачьей культуры, он объединил творческие казачьи коллективы Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев и Республики Алтай.

Помимо концертных программ в рамках фестиваля прошли показательные выступления конноспортивных школ, выставка декоративно-прикладного творчества, историческая реставрация битвы казаков с войском хана Кучума.

Эти масштабные акции явились подготовкой к такому значимому событию, как День Новосибирского казачества.

Праздник в центре г. Новосибирска начался с торжественного построения казаков. Под гимн Сибирского казачьего войска знаменная группа казачьих кадет внесла на площадь знамя Новосибирского отдельского казачьего общества. По казачьей традиции была совершена молитва и после благословения и официальных поздравлений начался праздник. Его программа включала выступления казачьих творческих коллективов. Это лауреаты Всероссийского конкурса «Казачий круг» народный ансамбль казачьей песни «Тальянка», ансамбль традиционной казачьей культуры «Майдан», казачий ансамбль «Песенный Круг “Сибирский казак”», фольклорный ансамбль «Отечество», студенческий казачий ансамбль Чулымского аграрного колледжа, образцовый коллектив Казачий ансамбль «Куженок», семейный ансамбль «Тырса» и др.

По окончании концертной программы для гостей были проведены мастер-классы по казачьей воинской культуре, по традиционным казачьим играм и забавам, по владению казачьей шашкой и нагайкой, по казачьей пляске; была организована военно-спортивная эстафета.

Праздник стал презентацией городскому сообществу красоты и глубины казачьей культуры, пронизанной идеями духовности и служения отечеству. Новосибирское казачество подтвердило свое присутствие в городском многонациональном сообществе в качестве важной и значимой составляющей для утверждения гражданского согласия и мира.

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Казачий ансамбль перед выступлением. 2. Участники казачьего коллектива. 3. Казачка. 4. В Первомайском сквере на Дне новосибирского казачества.

Торжественная церемония открытия празднования Рош Ашана в Новосибирской синагоге. 2017 г. Фото В. Боровских.

РОШ АШАНА

НОВЫЙ ГОД Рош Ашана (Голова года) по еврейскому календарю наступает в сентябре. Молитвы и праздничные трапезы в этот день происходили в синагогах и еврейских общинных центрах всей России и мира.

Еврейский праздничный календарь строится с учетом нескольких «временных потоков», поэтому в нем несколько дат Нового года: 1-е число месяца нисан – начало отсчета календарных месяцев и праздников; 1-е число месяца тишрей – начало мироздания, когда на 6-й день творения был создан первый человек Адам и начался счет лет, который ведется и поныне, определяя календарный 5778-й год; 1-е число месяца элул – когда-то начало года для определения десятины приплода скота; 15-е число месяца шват – «Новый год деревьев», который позволяет отделить десятину плодов и напоминает о том, что Тора сравнивает человека с фруктовым деревом, а жизнь – с процессом возделывания сада.

В 2017 г. новый 5778-й год пришелся на четверг 21 сентября. В центре «Бейт Менахем» г. Новосибирска состоялся большой праздник, Рош Ашана традиционно объединял еврейскую общину города и всех причастных к ней.

Рош Ашана празднуют два дня, начиная с предыдущего вечера. С этим праздником, согласно иудейской традиции, связаны события, положившие начало человеческой истории и истории еврейского народа – от создания Адама и Евы, которые вкусили запретный плод, после чего были изгнаны из рая, и до истории еврейского пленения.

Рош Ашана – это день сотворения первого человека Адама в шестой день творения. Двадцать поколений сменилось на земле к моменту, когда на ней появился первый еврей – Авраам. От Авраама и до наших дней ведется хронология, которая является частью еврейского наследия и основой праздничного календаря. Новый год занимает в нем особое место.

Согласно канону, в день Рош Ашана со времен Адама Создатель судит весь мир, определяя, кому какой выпадает жребий. Поэтому в начале праздника люди желают друг другу быть вписанным в «Книгу жизни», а затем начинают молитву, которая должна повлиять на решение их судьбы. В идеологии еврейского Нового года преобладают мотивы самоанализа и покаяния. Тем не менее искренняя вера в то, что Творец желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник.

В центре «Бейт Менахем» молитве предшествует торжественная церемония: в театрализованной форме излагаются сюжеты, определяющие содержание Рош Ашана, его историю и идеологию. Завершение года предполагает подведение итогов, поэтому во время церемонии в Центре для всех, кто достиг успехов и способствовал процветанию еврейской общины г. Новосибирска, звучат официальные поздравления.

Лишь после этого начинают молитву. Одной из заповедей праздника является предписание, чтобы каждый последователь иудаизма услышал звуки *шофара* (ритуального бараньего рога). Считается, что его трубный звук призывает верующих обратиться к Богу и побуждает их совершать добрые дела. В канун первого дня Рош Ашана зажигают праздничные свечи и произносят благословения. Молитва и соблюдение заповедей праздника позволяют человеку получить хороший жребий в наступающем году.

На Рош Ашана в «Бейт Менахем» после торжественного собрания общины, где произносятся приветствия в честь ее уважаемых членов, устраивается концерт и общее застолье. На праздничный стол обязательно ставят яблоки, которые макают в мед, чтобы наступающий год был сладким и счастливым. На столе должен быть гранат, чтобы человеческих заслуг стало так много, как зернышек в гранате; а кроме того, 613 зернышек граната соответствуют количеству заповедей Торы.

На Новый год готовят рыбу как символ плодородия, чтобы люди «множились на земле, точно рыбы в море»; при этом рыба подается обязательно с головой, чтобы «быть во главе, а не в хвосте». На стол кроме этого ставят: нарезанную кружками морковь, по форме и цвету напоминающую монеты – символ достатка и благосостояния человека на весь будущий год; круглую сдобную булку с изюмом – хала, чтобы новый год был полным, сытным и сладким; овощи и фрукты, чтобы наступающий год был урожайным. Чтобы не столкнуться с дурными приметами, на Рош Ашана не едят кислое, горькое, острое. Главное пожелание в этот день сладкого Нового года.

Сразу после Рош Ашана начинаются «Дни трепета», когда, как считают верующие евреи, выносятся окончательный приговор Высшего суда. Дни трепета становятся временем для исправления ошибок и принятия верных решений. Это дни строгого поста. Завершаются они днем покаяния, который называется Йом-Кипур.

В празднике Рош Ашана воплощаются такие важные идеи, как память о прошедшем, оценка настоящего, возможность исправления ради будущего. Наступивший год в жизни человека и мира должен открывать новые возможности для утверждения справедливости и добра – в этом заключается суть и универсальная мудрость праздника Нового года.

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. В синагоге на праздновании Рош Ашана. 2. Чествование членов общины. 3. Возжигание свечей. 4. Праздничный стол.

ОКТАБРЬ

вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Государственные
праздники
и памятные даты

Православие

Ислам

Иудаизм

Буддизм

1–10 октября – **Декада пожилых людей** в России. Начинается с Международного дня пожилых людей, установленного в 1990 г. Генеральной Ассамблеей ООН. В России он был введен в 1992 г. постановлением Президиума Верховного Совета РФ «О проблемах пожилых людей». К этому дню и декаде приурочены благотворительные акции, фестивали и конференции, посвященные правам пожилых и их роли в обществе. День пожилых людей является напоминанием о стоящих перед обществом и государством задачах обеспечить возможность граждан жить долгой, качественной, полноценной жизнью.

5 октября – **День учителя**, профессиональный праздник работников образования. Занимает особое место среди профессиональных праздников России, являясь всенародным. Был введен в 1965 г., отмечался повсеместно во всех республиках СССР согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных датах» от 1 октября 1980 г. С 1965 по 1993 г. День учителя приходился на первое воскресенье октября; с 1994 г. его празднуют 5 октября – в этот день во многих странах отмечается Всемирный день учителя.

5 октября – **Суккот, Праздник кущей** в еврейском календаре. Связанный с окончанием жатвы, он начинается на 15-й день нового года (15 тишрея) и продолжается 7 дней. Все это время нужно веселиться и благодарить Всевышнего за щедрость. Пространство праздника, когда по традиции после сбора урожая наступает отдых, связано с сооружением шатра (кущи). Праздник имеет сложную символику, напоминающую о бренности земной жизни. В Суккот зажигают свечи и выполняют ритуал вознесения листьев четырех растений, которые символизируют целостность человека и народа. Время, проведенное в праздничном шатре, напоминает о древней истории скитаний евреев и объединяет их.

9 октября – **День Хангыля**. Алфавит корейского языка называется «хангыль». Праздник был провозглашен королем Седжоном Великим в 1446 г. В 1926 г. Общество корейского алфавита отмечало 480-ю годовщину его декларирования. В 1930–1940-е гг. дата праздника пересматривалась. В 1945 г. правительство Южной Кореи официально установило День провозглашения корейского алфавита – 9 октября. Он стал общегосударственным выходным; в 1991 г. потерял этот статус, но тем не менее остался национальным праздником. Сегодня День корейского алфавита символизирует глубину исторической и культурной памяти корейского народа, подчеркивает значение образования в жизни человека и общества. К этому дню приурочены праздничные мероприятия, посвященные национальной культуре и литературе в Республике Корея и в диаспоральных сообществах.

12 октября – **Шмини Ацрет и Симхат Тора, Радость Торы**. Шмини Ацрет и Симхат Тора завершают череду осенних еврейских праздников. В этот день заканчивается и возобновляется ежегодный цикл чтения Торы. Симхат Тора в переводе означает «радость Торы». Тора состоит из пяти книг, из 54 «еженедельных глав», читаемых в течение всего года. Во время чтения Торы в день Симхат Тора принято вызывать к Торе всех присутствующих в синагоге. В день праздника из ковчега вынимают свитки и семь раз проходят с ними по кругу. Шествие сопровождается весельем. Праздник выражает причастность всех евреев к своему духовному наследию, воплощенному в Торе.

† 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, *непереходящий великий праздник, отмечаемый православной церковью. Его история восходит к 910 г., когда в Константинополе, осажденном мусульманами, в церкви, где хранилась риза Богоматери, было видение: Богоматерь распростерла над молящимися белое покрывало. Город был спасен. На Руси историю почитания Покрова связывают с Киевом времен Владимира Мономаха, с Владимиро-Суздальскими землями и именем святого князя Андрея Боголюбского. Значение праздника определяет образ Богородицы – заступницы России и ее жителей. С праздником связывают много обычаев и примет семейной жизни. Покров Пресвятой Богородицы защищает всех, кто к ней обращается. В этот день совершается праздничная литургия. Верующие делают пожертвования; пекут блины и пироги, созывая гостей на праздник.*

🇷🇺 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. *Введен постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 г. В этот день в России вспоминают всех, кто подвергся политическим репрессиям за свои убеждения, по национальным, социальным и другим признакам. Событие отмечает все население страны.*

31 октября – День Реформации, *праздник в честь основания Евангелической Церкви в Европе. Отмечается в память о событиях 1517 г., когда Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов, положивших начало реформированию христианской церкви, результатом которого стало открытие Библии для народа, переосмысление вероучения и появление протестантизма. Значение Реформации было столь велико, что уже современники отмечали дни рождения и смерти Лютера как памятные даты. Курфюрст Саксонии Иоганн-Георг II в 1667 г. впервые объявил 31 октября праздником. Позднее эта дата была признана большинством евангелических стран.*

Покровская ярмарка в с. Северном. 2013 г. Фото В. Кламма.

Декада пожилых людей. Село Северное. 2012 г. Фото В. Кламма.

ДЕКАДА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день пожилых людей – это особый день для представителей старшего поколения, которые вносят существенный вклад в развитие общества.

История появления этого праздника связана с широким общественным дискурсом 1970-х гг. о проблемах старения. В 1982 г. в Вене прошла I Всемирная ассамблея, посвященная этой теме. В 1982 г. Генеральной Ассамблеей ООН день 1 октября был объявлен Днем пожилого человека. По данным ООН, в настоящее время ожидаемая продолжительность жизни человека составляет более 68 лет, и она постоянно растет. В этой ситуации обществу нужно понимать, какое место в нем будет занимать все более многочисленная категория пожилых людей.

Попыткой осмысления их новой роли становятся праздники, появившиеся в последние десятилетия в разных странах мира. При всех различиях они являются данью уважения и признания пожилым людям.

В 1992 г. Россия поддержала эту инициативу: 1 октября было официально признано Днем пожилых людей. Это признание во многом определялось сложившейся в стране социально-демографической ситуацией. По оценкам экспертов, доля граждан старшего поколения в России в 2000 г. достигла почти 20 %. При этом именно старшее поколение отличалось высокой общественной активностью.

Праздник был призван не только привлечь внимание к проблемам пожилых людей и ветеранов; он нужен был для того, чтобы подчеркнуть их вклад в развитие страны, обозначить место и, главное, перспективы в сегодняшней жизни. В России, как и во многих странах мира, стала формироваться концепция «счастливого» возраста, согласно которой изменилось представление о старости: этот период жизни начали рассматривать с точки зрения возможности свободной самореализации и творческой активности. Такой подход во многом повлиял на программы социальной поддержки пожилых людей.

С начала 1990-х гг. в Новосибирской обл. стала проходить Декада пожилого человека. Ее цель заключалась в обеспечении дополнительной социальной поддержки пенсионеров и ветеранов, активизации их участия в жизни общества.

По мере утверждения нового формата праздника менялось содержание Декады пожилых людей в регионе. В последние годы она включает несколько сот культурно-массовых, образовательных, спортивных, оздоровительных, консультативных и других мероприятий. При поддержке областной и районных администраций в рамках декады проводятся концерты, показы кино, благотворительные вечера, спортивные соревнования; пожилым людям оказывается целевая материальная, социально-бытовая и другие виды помощи.

В г. Новосибирске и области в Декаду пожилых людей пенсионеры и ветераны могут бесплатно сходить в театр и музей, принять участие в экскурсиях Городского центра изобразительных искусств, в т.ч. по храмам г. Новосибирска, посетить Ботанический сад и т.д.

В районах области Декада пожилых людей совпадает с осенними ярмарками. Они проводятся широко и ярко: подводят итог уходящего года, позволяют оценить богатство урожая, собранного с огородов и полей, представить его на выставках и в торговых рядах. К ярмаркам приурочены концертные программы с выступлением творческих, самодеятельных коллективов. В клубах, культурных центрах, кинотеатрах области в это время проводятся выставки изобразительного искусства и рукоделия.

В маленьких селах Новосибирской обл. с Декадой пожилых людей в жизнь возвращают традиции вечеров, которые когда-то были обычным явлением в сибирской глубинке.

За долгие годы проведения декады в области сложилась традиция включать в программы ее мероприятий областные слеты приемных семей, взявших на себя заботу об одиноких пенсионерах. Эта практика, возникшая в области в начале 2000-х гг., продолжает развиваться и сегодня.

Многие районные и сельские администрации творчески подходят к организации мероприятий для пожилых людей, называя этот период «Декадой мудрых»; и это имеет большой смысл, т.к. прежде всего речь идет о передаче опыта, знаний, терпения и любви, накопленных человеком за долгую и сложную жизнь.

Большую роль в организации и проведении акций декады играют различные общественные организации пенсионеров и ветеранов – клубы, центры, творческие объединения. Их количество в области непрерывно растет.

Главными героями широкого круга событий начала октября становятся пожилые люди, рядом с которыми всегда оказываются их внуки. Праздник пожилых людей превращается в новую форму развития межпоколенных связей на основе уважения и преемственности.

День пожилого человека и декада в целом призваны напоминать людям о ценности родственных отношений, ответственности и милосердии. Понимание, что только у того общества, где уважают старших и заботятся о детях, есть будущее, постепенно укрепляется. Этот праздник дает прекрасную возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту и мудрость.

Фото В. Кламма. Село Бергуль. 2012 г.: 1. Танцевальный вечер для пожилых людей. 2. Соревнования на ловкость. 3. Встреча гостей в сельском клубе. 4. Гармонь.

Детский праздник Покрова в Центре дополнительного образования «Алые Паруса». Новосибирск. 2017 г.
Фото В. Боровских.

ПОКРОВ

ПОКРОВ Пресвятой Богородицы – непреодолимый великий праздник, отмечаемый Русской православной церковью. Его появление, согласно традиции, было связано с чудом, которое произошло в 910 г. в Константинополе во время осады города. Его жители спасались в храме, где в молитве просили у Бога спасения. В то время св. Андрею Юродивому явилось видение Божией Матери, своим покрывалом закрывшей молящихся и спасшей их от гибели. С принятием православия этот образ получил распространение в русских (славянских) землях. Историю утверждения праздника связывали с именем князя Андрея Боголюбского, который в 1165 г. построил храм Покрова на Нерли.

О заступничестве Пресвятой Богородицы многократно свидетельствовала русская легендарная традиция: Казань была взята Иоанном Грозным накануне Покрова, и в честь этого события им был построен собор Покрова Божией Матери в Москве (храм Василия Блаженного); почитание Псково-Покровской иконы Божией Матери было установлено в память об избавлении Пскова в 1581 г. от осады поляками.

Образ Покрова Пресвятой Богородицы традиционно был связан с идеями защиты и милосердия. В культуре русских Сибири он имел очень большое значение.

Покров в Сибири был праздником на рубеже осени и зимы. По погоде в этот день судили о предстоящей зиме: снег на Покров предвещал снежную и холодную зиму. Само название праздника переосмыслялось и в народных представлениях связывалось с первым снегом, который «покрывал» землю накануне зимы. К Покрову все хозяйственные работы в поле заканчивались. Полагалось в это время рубить и засаливать капусту.

В городах и селах начинались ярмарки.

Примерно с этих же дней в домах завершали ремонт и начинали постоянно топить. Наступало время женского рукоделия – прядения, тканья, вязания. Начинался осенний сезон с вечерними девичьими посиделками, с песнями и байками.

С праздником заступничества Божьей Матери связывали много примет и обычаев. В доме на Покров полагалось печь много блинов – для тепла и богатства. Девушки на Покров старались пораньше прийти в церковь и поставить свечу: считалось, что быстро выйдет замуж та, которая сделает это первой; следовало веселиться в этот день, чтобы вскоре познакомиться с женихом и т.д.

Само слово «покров» русские связывали с покрыванием замужней женщины платком. Широко известны среди русских Новосибирской обл. были сказки: *Пресвятая Богородица, покрой землю снежком,*

а меня женишком; Богородица-Покровь дай мне добрую свекровь и др. Другими названиями Покрова были Свадебник, Засидки, Покровица. На праздник Покрова Пресвятой Богородицы начинали играть свадьбы.

Любимый в старину праздник в XX в. исчез из русской праздничной культуры в ходе социокультурных преобразований советского времени, одновременно с модернизацией сельского крестьянского и городского быта, но остались приметы, присказки, обыденные привычки.

В конце XX в. произошел возврат ко многим нормативным и культурным ценностям, проверенным временем.

Праздник Покрова вновь вошел в праздничный семейный календарь. Образ защиты – Покров Пресвятой Богородицы – особенно почитается среди казачества. В современной православии 14 октября – это великий праздник. В этот день в церквях проводят торжественные службы.

Праздник Покрова по-прежнему связывают с представлениями о женской судьбе и доле: девушки на выданье пересказывают друг другу хитрости о том, что косу в этот день лучше не расплетать; на улице следует выходить с покрытой головой; в праздник с утра нужно сходить в церковь и поставить три свечи: первую – за здоровье всех мужчин, вторую – за свое здоровье, а третью – за суженого.

На Покрова по-прежнему вспоминают и проверяют приметы и начинают готовить капусту на зиму. В Новосибирской обл. возрождается традиция ярмарок. Одной из самых известных является Новопокровская ярмарка в Чановском р-не, в которой принимают участие многие предприятия области. Название «Покровская ярмарка» начинают использовать многие торговые комплексы города.

Давно ставшую традиционной «Покровскую ярмарку» проводит Областной центр русского фольклора и этнографии, собирая для участия в ней мастериц области, представляющих свое рукоделье. Традиции Покрова продолжают воспроизводиться в новых формах и обстоятельствах. Праздник Покрова и связанные с ним правила осваиваются в детских школах народной культуры г. Новосибирска и области. Например, в Центре дополнительного образования «Алые паруса», где русский народный календарь и фольклор определяют программу обучения и воспитания детей разных возрастов, в т.ч. самых маленьких, на праздник Покрова дети (а вместе с ними и родители) учатся петь, играть в старинные игры, рубить капусту, а главное – учатся собственной культуре и обретают к ней интерес.

Праздник Покрова возвращает современным горожанам традиции и ощущение защиты, которую дарует культура.

Ежегодно в дни Покрова открывается фестиваль русской музыки в Новосибирске.

1

2

3

4

В Центре дополнительного образования «Алые Паруса». Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских: 1. Дети разучивают русские песни под балаалайку. 2. Русские подвижные игры. 3. Традиционная рубка капусты. 4. Праздничное угощение.

НОЯБРЬ

ср чт пт **сб** вс пн вт ср чт пт **сб** вс пн вт ср чт пт **сб** вс пн вт ср чт

1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Государственные
праздники
и памятные даты

Православие

Ислам

Иудаизм

Буддизм

1 ноября – **День всех святых** в католицизме. Имеет ранг великого торжества. В западной церкви праздник был введен в VI в. и первоначально отмечался в первое воскресенье после Пятидесятницы. С начала XI в. его стали отмечать 1 ноября. Смысл праздника заключался в почитании всех тех, кто посвятил свою жизнь служению христианству и пострадал за веру. Праздник совпадал со временем исполнения древних ритуалов почитания предков. Это предопределило переплетение архаичных культов и христианства. От староанглийского просторечного All-Hallows-Even (Месса всех святых) произошло название народной версии праздника – Хэллоуин. День всех святых стал одним из обязательных праздников католической церкви. Главная идея праздника подразумевала призвание людей к святости.

4 ноября – **День народного единства**, государственный праздник, день воинской славы России. Учрежден в 2005 г. в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 г.; приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. Этот праздник является напоминанием об окончании Смутного времени на Руси. Его идеологию определяет история созданного князем Д. Пожарским и мецанином К. Мининым Второго народного ополчения, объединившего все слои населения и освободившего страну от оккупации.

4 ноября – **День Казанской иконы Божией Матери**, великий православный праздник. Установлен в память об освобождении Вторым ополчением в 1612 г. Москвы, где находилась Казанская икона Божией Матери, ставшая главным символом праздника. С 1649 г. он стал общероссийским. Казанская икона – один из почитаемых образов Пресвятой Девы. К ней обращаются в самых сложных ситуациях. Перед Казанской иконой Божией Матери молятся о заступничестве за страну; она является покровительницей солдат, защищает дом и семью. Праздник сопровождают торжественная служба и крестный ход.

9 ноября – **Лхабаб Дуйсэн, Нисхождение Будды с неба Тушита на Землю** в буддизме. Отмечается в 22-й день девятого месяца лунного календаря (октябрь-ноябрь) и посвящен нисхождению Будды Шакьямуни для своего последнего перерождения на землю из царства небожителей. Будда Шакьямуни спустился на землю в образе принца Сиддхартхи Гаутамы. Свою корону перед этим возложил на голову Будды Грядущего Майтреи. Обретя земное рождение, Будда открыл истину и начал проповедовать Учение. Его решение обрести земное рождение и открыть всем «путь Будды» – главная идея праздника. Иногда торжества Лхабаб Дуйсэн длятся почти месяц. Внутри и вокруг храмов зажигаются светильники и свечи и проводятся молебны (хуралы), которые завершаются торжественными процессиями.

9 ноября – День украинской письменности и языка. В 1989 г. Верховный Совет УССР придал украинскому языку статус государственного. Указом президента Украины в 1997 г. был установлен День украинской письменности и языка, которым стал день памяти Преподобного Нестора Летописца, автора «Повести временных лет», написанной в начале XII в. Торжество утверждает главные национальные ценности. К этому дню приурочены торжественные мероприятия, среди которых награждение литераторов и популяризаторов украинского слова.

11 ноября – День святого Мартина, праздник в честь епископа Мартина Турского. Отмечается ежегодно 11 ноября во многих странах среди католиков и протестантов. Мартин, епископ Тура, был первым, кого в западном христианстве объявили святым за его труды и благотворительность. Он стал символом христианского смирения; согласно преданию, заботился о нищих и солдатах, был покровителем многих профессий. Считается одним из пяти католических покровителей Франции. В День св. Мартина проводятся торжественные шествия и парады, устраиваются праздники фонарей.

22 ноября – День покаяния и молитвы, ритуальный праздник протестантской церкви. Уходит корнями в «дни искупления». Впервые был проведен в 1532 г. как реакция на войны с Османской империей. Приходился на разные даты. С 1981 г. этот день стал всеобщим выходным днем в Федеративной Республике Германии. В 1995 г. утратил свой статус во всех землях, кроме Саксонии, где остается государственным выходным днем. Сущность этого праздника заключается в возвращении человека к Богу.

23 ноября – Гиоргоба, День святого Георгия, христианского покровителя Грузии и самого почитаемого святого. Это государственный праздник и нерабочий день в Грузии. Георгий Победоносец изображен на государственном гербе страны. Первая церковь в его честь была построена в 335 г., а житие впервые переведено на грузинский язык в конце X в. Особо торжественно отмечают дни св. Георгия 6 мая и 23 ноября, первый – в память кончины, второй – в память страданий святого.

26 ноября – Рождественский базар, Weihnachtsmarkt. Начинается за три недели до Рождества. В Германии перед Рождеством в костелах и домах принято устраивать небольшие ниши, в которых изображаются сцены из легенды о рождении Христа. Хорошо известен обычай хождения по домам детей и молодежи с песнями и добрыми пожеланиями. В процессиях участвуют различные персонажи в шкурах животных, а также старик и старуха как символы старого года. Шествия сопровождаются шумным весельем, разыгрываются шуточные сценки. Весь последний месяц года проходит под знаком приближающегося праздника.

28 ноября – начало Рождественского поста в православии. Пост, установленный в честь Рождества Христова, является одним из четырех многодневных постов церковного года и служит 40-дневным приготовлением к празднованию Рождества. Также называется Филипповым постом, потому что начинается вслед за днем памяти апостола Филиппа.

День народного единства на площади Ленина. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА – государственный праздник, день воинской славы России. Учрежден в 2005 г. История его появления связана с глубокими социокультурными трансформациями в российском обществе 1990–2000-х гг., когда вслед за распадом СССР многие его ценности были поставлены под сомнение. Кроме прочего, перестали существовать праздники, основу которых составляли даты политической истории Советского государства. Главным праздником страны Советов на протяжении многих десятилетий был день утверждения нового строя – Праздник Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г.

Закон Российской Федерации 1992 г. сохранил праздник 7 ноября – годовщину Великой Октябрьской социалистической революции в государственном календаре (при этом 7 и 8 ноября были объявлены рабочими). Но вслед за этим в стране развернулась дискуссия по поводу поляризации российского общества в ходе Октябрьской революции 1917 г. Результатом стала отмена праздника 7 ноября. Идеи противостояния, определявшие политическую историю России начала XX в., были признаны несостоятельными.

Задача консолидации российского общества на новом этапе его существования предопределила возникновение нового праздника. Его концепция была

предложена Межрелигиозным советом России. В качестве праздника, призванного объединить страну во имя будущего, был назван День народного единства, приуроченный к 4 ноября – Дню Казанской иконы Божьей Матери. Он был утвержден в 2005 г. в память об окончании Смутного времени в 1612 г. Его идеологию определила история созданного князем Дмитрием Пожарским и мещанином Кузьмой Мининым Второго народного ополчения, объединившего все слои населения и освободившего страну от оккупации. После преодоления Смуты в 1613 г. Земский собор избрал царя Михаила Романова. В 1649 г. царским указом было введено празднование дня Казанской иконы Божьей Матери в память об освобождении Москвы в 1612 г. Этот праздник сохраняется в православии и поныне.

День народного единства имеет высокий государственный статус. Развитие идеологии праздника определяет программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». В Новосибирской обл. в соответствии с ней разработана программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Новосибирской области на 2015–2020 годы». Согласно основным ее положениям, традиционные формы духов-

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ности и культуры народов России являются основой общероссийской идентичности, укрепление которой не противоречит их динамичному развитию. Эта концепция была положена в основу региональных социокультурных практик, связанных с формированием российского праздничного календаря 2010-х гг.

Постепенно формируются символика, стилистика и сценарии Дня народного единства. Он не стал «праздником парада» – в нем была акцентирована творческая составляющая.

Официальная программа Дня народного единства в Новосибирске в 2017 г., обнародованная Правительством Новосибирской обл., включала более тысячи мероприятий; ок. 100 из них были запланированы в областном центре. Накануне праздника, 3 ноября, в городе и области прошел Большой этнографический диктант, в котором приняли участие более тысячи чел.

День 4 Ноября начался с фестиваля «Новосибирск – город дружбы», который традиционно из года в год открывает праздник, ориентированный на взаимодействие в рамках многонационального регионального сообщества.

На главной площади города 4 ноября праздник открывал фольклорно-этнографический фестиваль с участием Центра национальных культур им. Г. Заволокина и коллективов, представляющих диаспоры города и области. На ее главную сцену вышли Государственный академический Сибирский русский народный хор, ансамбль песни и танца «Чалдоны», ансамбль песни и танца «Сибирская тройка», украинский хор «Злагода», грузинский ансамбль «Имеди», корейский ансамбль «Сэпёг», якутский ансамбль варгана «Дуораан» и другие коллективы.

Пространство у сцены превратилось в площадку, где национальные творческие коллективы проводили игры и обряды с участием горожан. Неподалеку находились павильоны, где предлагались блюда традиционной кухни народов региона. Программу дня завершил массовый флешмоб «МЫ ЕДИНЫ».

День народного единства отмечался не только в областном центре, но и в районах – в Домах культуры, в библиотеках и школах. В Болотнинском р-не, кроме выставок, концертов, образовательных программ, ко Дню народного единства была приурочена церемония вручения паспортов – «С Россией в сердце навсегда!». В Карасукском р-не в ходе торжественного концерта, посвященного Дню народного единства, была вручена награда главе Беленской администрации за возрождение в его родном селе храма, основанного полтавскими переселенцами в конце XIX в. В поздравлениях по поводу праздника речь шла о том, что Российское государство должно быть сильным, единым, как все его граждане, земляки и соседи.

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Концерт на площади Ленина в День народного единства. 2, 3. Фестиваль «Новосибирск – город дружбы». 4. День народного единства на площади Ленина.

ДЕКАБРЬ

пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Государственные
 праздники
 и памятные даты

Православие

Ислам

Иудаизм

Буддизм

1 декабря – Мавлид ан-Наби, рождение Пророка Мухаммеда в исламе. Проводится 12 числа 3-го месяца лунного календаря. Впервые Мавлид начали праздновать в XII в. Мавлид состоит из чтения молитв и поминания Аллаха. В этот день принято выражать радость по поводу прихода в этот мир Мухаммеда, которого считают последним посланником Бога, и возносить за это благодарность к Богу. В этот день полагается молиться, раздавать милостыню и вести благочестивые разговоры.

3 декабря – Адвент (от лат. *adventus* – пришествие), первое (из четырех) предрождественское воскресенье у протестантов. Четыре Адвента символизируют четыре тысячи лет, в течение которых люди ждали Спасителя. Заканчивается предрождественское время Сочельником. С первого Адвента дома украшают еловыми ветками. Адвенты являются подготовкой к Рождеству.

3 декабря – Рождественский базар (Weihnachtsmarkt). С четвертого воскресенья перед Рождеством начинается подготовка к празднику в немецких семьях. В эти дни пекут рождественское печенье, готовят подарки. В Германии в общественных местах устанавливаются елки, устраиваются рождественские базары. В Новосибирске рождественский базар более 10 лет проводится в Новосибирском областном Российско-Немецком доме.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, двенадцатый непреходящий праздник в православии. Основанием его служит предание о том, как в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. Этот праздник был установлен на заре христианства. В православии получил распространение в IX в. Сутью праздника стало предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду и проповедь спасения.

4 декабря – День матери-казачки. День Матери был введен Указом Президента РФ в 1998 г. Вслед за этим по инициативе Союза казачек Кубани был возрожден День матери-казачки, который отмечают в день Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Этому празднику более 200 лет. Он служит напоминанием об истории казачества и является данью уважения к женщинам-казачкам России.

6 декабря – День святого Николая в западном христианстве. С этого дня начинаются Рождественские праздники. Св. Николай считается всеобщим заступником и покровителем. Почитается на Западе как покровитель детей. Св. Николай является прообразом новогодних фольклорных персонажей, в т.ч. Санта-Клауса.

8 декабря – День Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в католицизме. Согласно догмату, Дева Мария, единственная из людей, с момента зачатия была освобождена Богом от первородного греха. Догмат о Непорочном зачатии Девы Марии был закреплен в 1854 г., хотя еще в 1476 г. папа Сикст IV утвердил этот праздник. Ныне его сопровождают торжественные службы и поклонение образам Девы Марии.

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Является одним из значимых государственных праздников России. В этот день в 1993 г. всенародным голосованием была принята Конституция РФ. Более десяти с лишним лет 12 декабря был выходным днем. В 2004 г. Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, предусматривающие отмену выходного в День Конституции; он был отнесен к памятным датам России.

13 декабря – Зула Хурал, Праздник тысячи лампад. В тибетской традиции Гелуг отмечается в память о Дже Ринпоче Цонкапе (1357–1419) – земном воплощении Бодхисаттвы Манджушири, основоположнике традиции. Проходит в течение трех дней как торжественный молебен Тысячи свечей: с наступлением темноты внутри и вокруг храмов и монастырей зажигают тысячи масляных лампадок («зула»). В эти дни принято совершать благодеяния, делать подношения храмам и монастырям.

13 декабря – Ханука, еврейский праздник свечей в честь чуда, произошедшего при освящении Храма после победы над войсками царя Антиоха в 164 г. до н.э. Праздник начинается 25-го числа месяца кислев и длится 8 дней. В это время каждый вечер зажигают свечи: одну – в первый день, две – во второй, три – в третий и т.д., используя подсвечник – ханукию. Ханука входит в число праздников, установленных мудрецами. Нет запрета работать в эти дни, но все же обязательным является торжественное застолье.

19 декабря – День святого Николая в православии. Установлен в память преставления святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Святитель Николай, живший в III–IV вв., прославился как великий угодник Божий. Он считается всеобщим заступником, покровителем детей, путешественников, мореплавателей, торговцев. Является одним из самых почитаемых святых в Сибири. В день св. Николая совершали молебны. С Николы Зимнего, согласно традиции, устраивались праздничные гуляния, открывались елки.

19 декабря – День Сибирского казачьего войска. В 1582 г. Указом царя Ивана Грозного было определено старшинство Сибирского казачьего войска. День основания Сибирского казачьего войска празднуется в день памяти Святителя Николая. До 1917 г. праздник имел статус войскового. Был возрожден в 1990–2000-е гг. по инициативе общественных казачьих организаций. Сопровождается молебнами и праздничными мероприятиями.

24 декабря – Рождественский сочельник, Вигилия (от лат. *vigilia* – бдение) в католичестве. Во многих странах в этот день соблюдают строгий пост. Месса Навечерия Рождества начинается, как правило, в полночь. По традиции, накануне в рождественский вертеп кладут фигурку Младенца Христа. В этот день украшают елки, готовят праздничный ужин, подкладывая сено под скатерть на столе как напоминание о яслях Христа. Известен обычай оставлять за рождественским столом место для случайного гостя, которому будут рады.

25 декабря – Рождество Христово в западном христианстве. Великий праздник, установленный как воспоминание о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. По григорианскому календарю его празднуют католики, лютеране и представители других протестантских конфессий. Праздник Рождества включает пять дней предпразднства (с 20 по 24 декабря) и шесть дней попразднства. В католических странах хорошо известен обычай хождения по домам детей и молодежи с песнями и добрыми пожеланиями. Характерным элементом праздника является наряженная елка. Празднование Рождества знаменует начало нового церковного года и дает надежду на всеобщее обновление.

Первый Адвент в Новосибирском областном Российско-Немецком доме. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР

АДВЕНТ – это предрождественский период, первые свидетельства о котором относятся к IV в. Он установлен в католической и в протестантской церквях как время ожидания, предшествующее празднику Рождества. С первым воскресеньем Адвента начинается церковный год. Продолжительность Адвента – четыре недели. В это время в католических храмах служится утренняя месса в честь Девы Марии, символом которой является зажженная свеча. Четыре свечи, установленные на венке, символизируют четыре недели Адвента.

Венок Адвента был введен в рождественские традиции лютеранским теологом И. Вихерном из Гамбурга в начале XIX в., чтобы скрасить для подопечных ему детей ожидание праздника и облегчить им счет времени: каждую неделю перед Рождеством на венке зажигали одну свечу.

Время ожидания в Германии для детей и взрослых скрашивали ярмарки. За четыре недели перед праздником, в первый Адвент, на главных площадях немецких городов традиционно открывались рождественские базары.

Известно, что первые рождественские базары (Weihnachtsmarkt) появились именно в Германии, а также в соседних областях Австрии, Италии и Фран-

ции. Старейшими считаются уличные рождественские ярмарки во Франкфурте (1393 г.) и Мюнхене (1310 г.). Первое документальное упоминание о рождественском базаре относится к 1434 г. – речь идет о дрезденском рынке Штрицельмаркт.

Ассортимент таких рынков определяет будущее Рождество: это елочные украшения, посуда, игрушки, печенье и сладости. Особое место на них занимают рождественские вертепы. Гостям предлагают выступления оркестров, актеров и циркачей.

Немецкие рождественские базары – это больше, чем просто торговля. В них, как считают, заключен источник немецкого рождественского духа. Запахи корицы и елочных веток, вкус марципана, библейские герои среди торговых палаток создают предчувствие чуда, готовя человека к наступлению Рождества.

С давних времен рождественские базары являются частью немецкой праздничной культуры. В последние годы эту ярмарочную традицию стараются поддерживать немецкие общины Новосибирской обл.

Более 10 лет в Новосибирском областном Российско-Немецком доме в первый Адвент традиционно зажигается первая из четырех свечей на рождественском венке и открывается Немецкий рождественский базар. В 2017 г. первый Адвент пришелся на 3 декабря.

РОЖДЕСТВЕСКИЙ БАЗАР

Ежегодно Немецкий рождественский базар проходит при поддержке Генерального консульства ФРГ в г. Новосибирске, Новосибирской региональной национально-культурной автономии российских немцев, Немецкого культурного центра им. Гёте, Благотворительной католической организации «Каритас», Евангелическо-Лютеранской общины г. Новосибирска и др. организаций. Для гостей праздника продаются рождественские угощения, рукоделие и сувениры, проводятся викторины на немецком языке, мастер-классы по изготовлению рождественских венков, открыток, свечей и т.д. В зрительном зале проходит большой концерт, в котором принимают участие творческие коллективы Новосибирска и центров немецкой культуры области.

Участниками базара становятся герои немецких народных рождественских мистерий. Среди них Кристофф – так немцы называли младенца Иисуса. Согласно легенде, этот персонаж был придуман Мартином Лютером. Он хотел, чтобы появился святой, который бы не наказывал людей, а лишь делал подарки. Традиционно Кристофф играла девушка в белых одеждах. Она напоминала о грядущем Рождестве. У католиков к детям приходит св. Николаус; от него накануне Рождества тоже ждут подарков. Присутствие этих героев напоминает о традициях в организации Рождественского базара. Немецкий фольклор был и остается важной частью его программы. Постоянным участником Рождественских базаров является немецкий фольклорный ансамбль «Begeisterung», который более 15 лет работает на сцене Российско-Немецкого дома, исполняя традиционные духовные и обрядовые песни немцев Сибири.

Участие в Рождественском базаре таких коллективов, как «Begeisterung», определяет его значение: оно выходит за рамки предпраздничной ярмарочной торговли. Рождественский базар представляет городскому сообществу немецкую культуру, ее ценности и опыт адаптации в Сибирском регионе.

Ежегодно во время Рождественского базара подводятся итоги творческих конкурсов. Эта традиция изначально была заложена в программу его проведения. Например, в 2010 г. на празднике подводились итоги международного конкурса «Немецкий пустит кукол в пляс!» – с июня по ноябрь этого года ученики российских школ мастерили кукол. Победителем оказалась команда из Прогимназии № 1, в которой действовал Центр немецкой культуры НОРНД. Их кукла отправилась в Германию в «Эхочемодане». Весь 2010 г. этот чемодан путешествовал по миру, пополняясь предметами, которые помогают изучать немецкий язык. Новосибирская кукла в нем представляла Россию и ее немецкое сообщество. Немецкий рождественский базар сделал возможным это открытие.

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Рождественский базар в Новосибирском областном Российско-Немецком доме. 2. Рождественский концерт в Новосибирском областном Российско-Немецком доме. 3. Пряничный дом. Немецкая рождественская ярмарка. 4. Рождественский концерт в Новосибирском областном Российско-Немецком доме.

Знамя Сибирского казачества. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

ДЕНЬ СИБИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

СИБИРСКОЕ казачье войско – это исторически сложившееся особое сословно-государственное учреждение Российской империи, существовавшее в XIX – начале XX в. Его история началась в XVI в. В 1582 г. царским указом было определено старшинство Сибирского казачьего войска, а дружина Ермака названа «Царскою служилою ратью». С 1588 г. уцелевшие ермаковцы под предводительством атамана Мещеряка составили «Старую сотню» и несли службу в Тобольске; в XVI и XVII вв. входили в состав городских казаков.

В XVIII в. для защиты рубежей России была создана Сибирская укрепленная линия. По положению 1808 г. возникло Линейное Сибирское казачье войско. В 1809 г. его полкам были пожалованы десять знамен в виде бунчуков, а войсковым знаменем стало знамя томских казаков, полученное в 1690 г.

В 1861 г. было утверждено новое положение о Сибирском казачестве.

В 1890 г. установлен день войскового праздника – 6 декабря по ст. ст. (19 декабря по нов. ст.). Праздник был связан с историей покорения Сибири. Покровителем Сибирского казачьего войска изначально был св. Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых в России.

В 1903 г. сибирским казакам было пожаловано Войсковое георгиевское Знамя.

В 1919 г. приказом Сибирского революционного комитета Сибирское казачье войско как автономная единица было ликвидировано. До 1992 г. как организационно-штатное формирование оно не существовало, хотя сибирские казаки принимали активное участие во всех значимых событиях в истории Советского государства и в защите его рубежей.

Возрождению Сибирского казачества способствовала серия государственных указов 1990-х гг., в т.ч. Указ Президента Российской Федерации «О государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации» 1995 г. и ряд других документов.

На основании государственных нормативных актов было сформировано и зарегистрировано Сибирское войсковое казачье общество, члены которого взяли на себя обязательства по несению государственной и иной службы и вносятся в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. Частью Сибирского войскового казачьего общества, наряду с другими региональными структурами, является Новосибирское отдельское казачье общество (Новосибирская обл.), в состав которого в настоящее время входят 9 казачьих организаций и 24 казачьих патриотических клуба.

Определяя себя в качестве носителя государственной и национальной идеи, казачество берет на себя ответственность за духовно-нравственное и национальное возрождение страны.

Стараниями Сибирского казачества был создан Бердский казачий кадетский корпус им. Героя России Олега Куянова, которому во время Войскового праздника в 2008 г. была подарена икона Святителя Николая Чудотворца – покровителя сибирского казачества.

День Сибирского казачьего войска празднуется в день памяти этого святого. В этот день совершаются молебны; почитается память казачества Сибири, проводятся торжественные мероприятия, посвященные его истории и традициям. Войсковой праздник становится своеобразной формой подведения итогов и обозначает новые рубежи в жизни и деятельности сибирского казачества.

Рождественский венок. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

ВИГИЛИЯ

ВМЕСТЕ с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и ряд протестантских конфессий. В каждой стране этот праздник имеет свои традиции. В католицизме Рождество – самый торжественный праздник с тремя богослужениями. В полночь начинается первая месса, в ходе которой священник торжественно возлагает в ясли фигурку младенца Иисуса и освящает их. Это делает всех собравшихся участниками священной истории – таинства рождения Мессии, произошедшего в ту далекую ночь. Литургические песнопения во время этой службы отличаются особой проникновенностью, в них – рождение Слова от Бога Отца. На заре служат литургию по поводу рождения Бога Сына от Девы Марии; днем – по поводу рождения Бога в душе верующего.

День 24 декабря в католичестве носит название «Вигилия» (от лат. *vigilia* – бдение), или Рождественский сочельник, т.к. в этот день готовят ритуальное блюдо – сочиво (сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна).

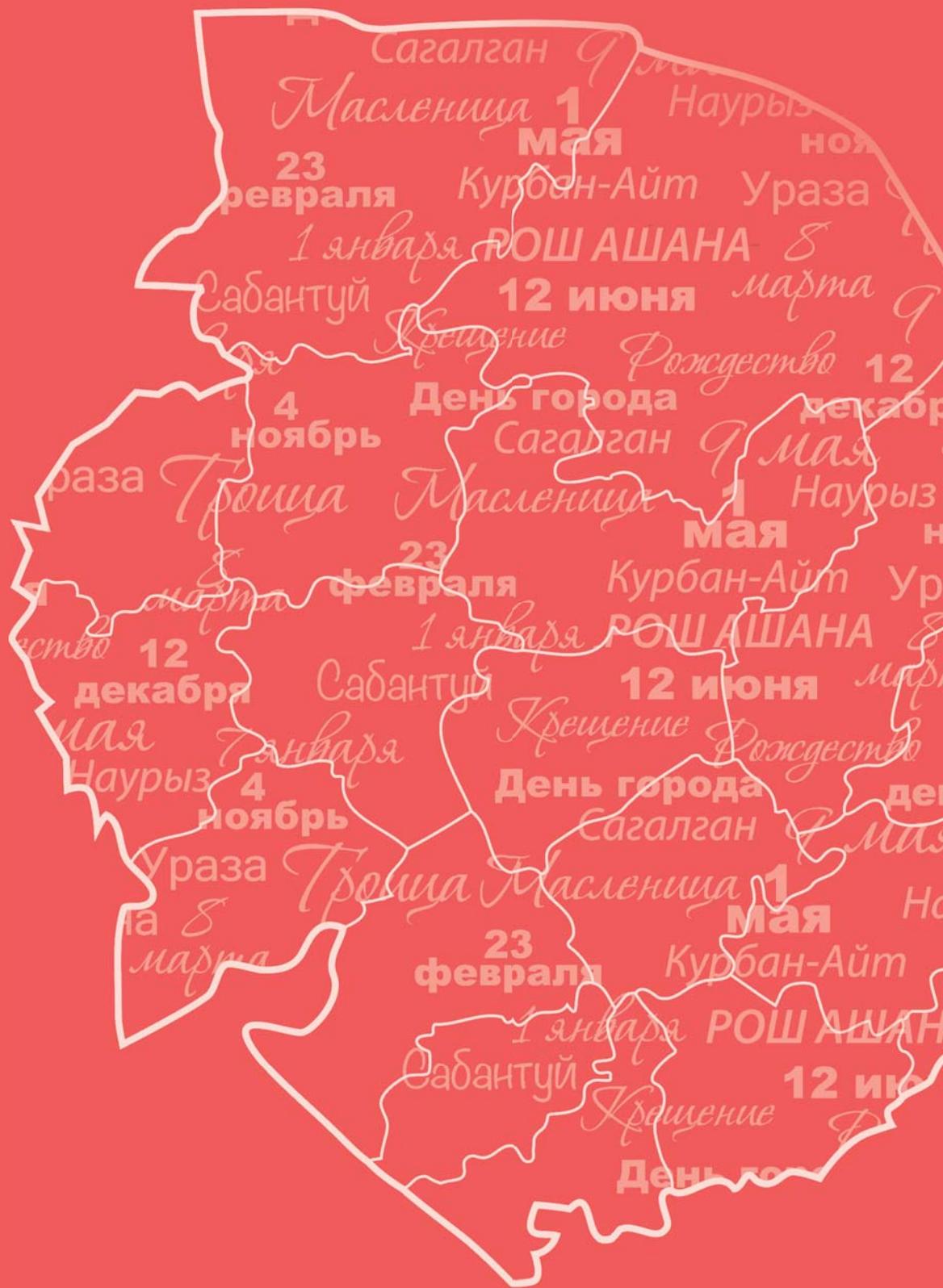
В семьях в этот день ставят елки, раскладывают подарки и устанавливают вертеп – изображение пещеры близ Вифлеема, куда пастухи загоняли скот и где, согласно Евангелию, родился Иисус Христос. Рождественский вертеп включает фигурки Младенца Иисуса в яслях, Пресвятой Девы Марии и Святого Иосифа. Считают, что традицию создания вертепа перед праздником Рождества заложил св. Франциск Ассизский в 1223 г. С тех пор ей следуют не только в храмах, но и в домах. Вертеп является символом Рождества и напоминанием о нем. Входные двери

домов еще с Адвента украшают венками – знаками ожидания Христа, символами вечности и надежды. В храмах их устанавливают у алтарей. В венках крепят 4 свечи – в день Рождества все они должны гореть.

В Рождественский сочельник верующие соблюдают строгий пост. Готовится праздничный ужин. В центре стола в некоторых католических странах помещают блюдо с освященным пресным хлебом – рождественскими облатками. Ужин начинается с их раздачи и молитвы после появления первой звезды. Традиционной в Сочельник является подача блюд с соблюдением символической очередности: первой подается кутья (из вареной пшеницы), которая напоминает об изобилии рая; затем овсяный кисель, символизирующий Ветхий завет; после рыбное блюдо как символ объявления Христа; сладкий клюквенный кисель, напоминающий, что Кровь Христа уничтожила горечь греха; и наконец семь видов сладкого, что напоминает о семи святах Таинств.

Повсеместно известен обычай оставлять за рождественским столом незанятое место в знак памяти о близких, в т.ч. о тех, кто навсегда покинул этот мир. Сохранился также обычай подкладывать сено под скатерть на столе как напоминание о вертепе, где когда-то появился Богомладенец Христос.

Сочельник – это семейный праздник. Как правило, в этот день близкие собираются вместе, вспоминают уходящий год и поздравляют друг друга с наступающим Рождеством. После ужина Сочельника вся семья идет на Рождественскую мессу, обязательное присутствие на которой является общей рождественской традицией для всех верующих.

ФОЛЬКЛОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ФОЛЬКЛОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ПОНЯТИЕ «фестиваль» (от лат. *festivus* – праздничный) не имеет строгого определения, обычно под ним подразумевают массовое действие, в рамках которого происходит представление различных видов творчества. Считается, что первые фестивали в мире появились в Великобритании в XVIII в. и были посвящены музыке. С течением времени они превратились в одну из ярких форм презентации культурного наследия во всем его многообразии. И сегодня фестивали во всем мире представляют широкий спектр популярной, народной, традиционной культуры – музыкальной, ремесленной, кулинарной и т.д.

В современной России широко известны фольклорные фестивали и праздники. Категория «фоль-

клор» в самой широкой трактовке охватывает собой различные виды народного творчества – поэзию, прозу, театр, танец, музыку. Интерес к фольклору в стране возникает в конце XVIII в. и усиливается в XIX в. в контексте поисков национальной самобытности.

На рубеже XIX–XX вв. в России происходило становление любительского народного творчества. Именно тогда фольклор впервые был вынесен на сценические площадки. Один из первых этнографических (фольклорных) концертов в России состоялся в 1893 г. В 1901 г. при этнографическом отделе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Московского университета была создана Музыкально-этнографическая комиссия, кото-

Памятник Г. Заволокину в с. Новый Шаран. 2017 г. Фото В. Боровских.

рая соединила собирательскую, научную, издательскую и концертно-просветительскую деятельность; в 1906 г. при ее поддержке была создана Народная консерватория.

Народную музыку первоначально исполняли любительские коллективы, которые возникали под руководством известных музыкантов и деятелей культуры того времени – В. Андреева, Н. Привалова, М. Пятницкого и др. Впоследствии эти коллективы получили статус хоров и ансамблей.

Интерес к народной, в т.ч. крестьянской, культуре в начале XX в. был огромным по всей стране. В сентябре 1913 г. в Новониколаевске был создан оркестр балаалаечников, скрипачей, свирельщиков, который находился в ведении местного Общества попечения о народном образовании.

В ходе революционных политических трансформаций стихия народного творчества стала определяющей в культуре страны, согласно идеологии преобразования мира на коммунистических началах. Поощряя творчество народных масс, молодое Советское государство поддерживало смотры и олимпиады художественной самодеятельности. В Сибири они впервые были организованы уже в конце 1920-х гг.

В 1927 г. в г. Томске и в 1929 г. в г. Новосибирске прошли конкурсы гармонистов и баянистов. Их победителем стал Иван Маланин – гениальный слепой музыкант, позже баянист Новосибирского радиокомитета. В годы Великой Отечественной войны он был одним из организаторов и музыкальных руководителей радиопередачи «Огонь по врагу!». Его визитной карточкой была знаменитая сибирская плясовая «Подгорная». Благодаря таким исполнителям, как И. Маланин, народное искусство все шире утверждалось в культуре Сибири.

Самой распространенной формой творчества в те годы была художественная самодеятельность. Ее курировали дома народного творчества. В Новосибирске эта структура возникла в 1931 г. Первоначально это был Дом искусств Сибирского края. В 1936 г. он был преобразован в Дом народного творчества, под руководством которого действовало несколько сотен кружков. В 1932–1933 гг. при участии Дома искусств была проведена первая творческая олимпиада.

Фольклорное направление – живая музыкальная традиция сибирских сел – было органичной частью художественной самодеятельности.

В 1939 г. Управление по делам искусств при Совете народных комиссаров РСФСР приняло решение о первом сельском фестивале. В Новосибирской обл. он проходил в 15 районах, было организовано 82 концерта.

Согласно официальной концепции, это мероприятие было призвано обогатить советскую культуру, национальную по форме, социалистическую по содер-

жанию. На это были направлены все виды творчества, в т.ч. народная песня и сказ, смотр которых прошел в г. Новосибирске в 1940 г. и привлек сотни участников. В том же 1940 г. для пропаганды лучших образцов народной музыки в г. Новосибирске началось создание Самодеятельного сибирского ансамбля песни и танца.

В годы Великой Отечественной войны народному творчеству стали придавать еще большее значение. В 1941 г. при районных домах культуры были созданы агитбригады. В Новосибирской обл. в 1942 г. они появились в Маслянинском, Крапивинском, Купинском, Мариинском, Кузедеевском, Ордынском, Тогулчинском и других районах.

В 1943 г. Совет народных комиссаров РСФСР утвердил «Положение о проведении смотра художественной самодеятельности в сельских местностях и районных центрах РСФСР». Народное искусство рассматривалось как важнейший инструмент мобилизации всей страны во имя победы. В 1944–1945 гг. прошел Второй всероссийский смотр художественной самодеятельности. Его отличительной чертой в г. Новосибирске стало включение в программу выступлений русских, татарских, чувашских, эстонских, белорусских, украинских коллективов.

Рост творческой активности в те годы дал толчок к формированию многих народных ансамблей и хоров. В 1947 г. А. Ивановым на базе новосибирского клуба «Транспортник» был создан русский хор и оркестр народных инструментов, а затем ансамбль русской песни и танца. В музыкальных школах, училищах, в домах культуры открывались классы игры на баяне; создавались оркестры баянистов. Одним из первых в Сибири в 1954 г. был создан оркестр баянистов Чистоозёрного р-на, которым на протяжении долгого времени руководил А. Нефф.

Народная музыка, фольклор в адаптированном формате включался в репертуар многих творческих групп. В 1960-е гг. в городе появился один из наиболее известных коллективов «Ваталинка», исполнявший народные песни в обработке.

Импульсом к дальнейшему развитию стал VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проведенный в г. Москве в 1957 г. С этого момента во многих регионах заговорили об укреплении культурных связей, о том, что народная культура должна взаимно обогащаться в масштабах Советского Союза. В дальнейшем этот принцип был реализован на практике. Новосибирск в 1966 г. впервые принимал местный этап Фестиваля белорусского искусства в РСФСР, который демонстрировал идею дружбы славянских народов и успехи советской национальной политики.

В контексте происходящих перемен интерес к традициям и региональному фольклору в Сибири

усиливался. В 1960–1970-е гг. национальная и историческая тематика возвращалась в литературу, живопись и кинематограф. Формировалось фольклорное движение, ориентированное на сохранение этнических и исторических культурных ценностей. В профессиональном и самодеятельном искусстве обозначился интерес к глубинным традициям.

В 1963–1965 гг. молодые музыканты, студенты Московской консерватории, начали исполнять старинные русские песни без обработки. В 1968 г. появился ансамбль В. Щурова, а затем ансамбль Д. Покровского, работавшие в аутентичной манере. Их популярность в СССР и за его пределами была огромна. Фольклорное движение захватило Прибалтику, Грузию, Украину, Белоруссию, автономные республики РСФСР. По инициативе музыкантов и фольклористов было возобновлено проведение этнографических концертов, забытое с начала XX в. Их координатором стала Фольклорная комиссия Союза композиторов РСФСР, созданная в 1966 г.

Одновременно в 1960–1970-е гг. в стране возникли новые профессиональные и любительские коллективы. В Новосибирской обл. в 1967 г. был создан Венгеровский народный оркестр русских народных инструментов; Сузунский русский народный хор возник в 1968 г.; народный ансамбль песни и танца «Чановские напевы» – в начале 1970-х гг.

В преддверии Всесоюзного фестиваля самодеятельного искусства 1966–1967 гг., посвященного 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, в с. Бергуль Северного р-на под руководством А. Беловой возникла группа, которая вынесла на сцену традиционные песни своих предков – русских старообрядцев – переселенцев начала XX в. с Витебщины. В с. Мышланка Сузунского р-на появился фольклорный коллектив, исполняющий песни, возникшие из переплетения традиций сибиряков-старожил и южнорусских переселенцев.

Большую известность в области получил ансамбль «Ульяна» с. Белого Карасукского р-на, названный по имени его солистки Ульяны Синельник, вокруг которой объединились хранительницы песенных традиций украинцев – переселенцев с Полтавщины конца XIX в.

Еще в середине 1960-х гг. главный хормейстер Государственного Сибирского русского народного хора В. Захарченко ввел практику постоянных экспедиций. Большую роль в организации изучения фольклора сыграл председатель правления Сибирского отделения Союза композиторов РСФСР, а с 1969 г. – руководитель Сибирского русского народного хора А. Новиков. Обработки сибирского фольклора определили содержание подготовленных им в соавторстве с В. Левашовым и Л. Кондыревым сборников 1945, 1957, 1963 гг.

С 1970-х гг. исследования фольклора в Новосибирской обл. приобрели системный характер. Вдохновителем и научным руководителем этой деятельности долгие годы был выдающийся ученый-фольклорист, профессор Новосибирского педагогического института М. Мельников, который сотрудничал с новосибирскими музыкантами, специалистами Новосибирской консерватории и Новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Их поездки по Новосибирской обл. превращались в работу творческих лабораторий. Особое место в истории новосибирской фольклористики заняла комплексная экспедиция по Московскому (Сибирскому) тракту 1970–1971 гг.

В начале 1970-х гг. по результатам работы экспедиций, на базе Сибирского хора в то время его главный хормейстер (позже – руководитель Кубанского казачьего хора, народный артист Российской Федерации) В. Захарченко создал фольклорную группу; в 1969 г. он опубликовал сборник «Песни села Балман». Вскоре вышла знаменитая пластинка «Традиционный песенный фольклор Западной Сибири. Хоровая группа села Балман». В 1970–1980-е гг. на пластинки из этой серии были записаны выступления коллективов Сузунского, Северного и Карасукского районов. Народные исполнители обрели заслуженное признание. Постепенно фольклор возвращался в репертуар народных хоров Новосибирской обл.

К фольклорному движению подключались все новые и новые участники – ученые-этнографы, методисты отделов культуры, музыканты и т.д.; записывались сотни образцов русского, белорусского и украинского фольклора, а также фольклора других народов области. На основе собранного материала издавались оригинальные сборники текстов. Народная культура в ее живом звучании открывалась региональному сообществу.

В 1970 г. под девизом «Искусство – народу» в СССР прошел фестиваль искусств, посвященный 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Известно, что следом, в декабре 1971 г., в Новосибирской обл. состоялся первый фольклорный праздник; в 1974 г. – второй.

Образы традиционной музыкальной и праздничной культуры стали возвращаться на сцену и в календарь официальных мероприятий.

На рубеже 1970–1980-х гг. фольклор, став предметом широкого общественного и научного интереса, оформился в самостоятельное направление социокультурной деятельности. Вышедшее в марте 1978 г. постановление Совета Министров РСФСР «О мерах по дальнейшему развитию самодеятельного художественного творчества в РСФСР» акцентировало значение фольклора. В том же году в г. Новосибирске состоялся Областной фестиваль фольклорных кол-

ФОЛЬКЛОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Фото из архивов: 1. И. Маланин. 1930-е гг. 2. Украинский ансамбль. Кочковский р-н. 1949 г. 3. М. Мельников с фольклорной группой с. Мышланка. 4. А. и Г. Заволокины. 1980-е гг. 5. Ансамбль «Ульяна» с. Белое. 1980-е гг. 6. Фольклорная группа с. Бергуль. 1980-е гг. 7. Ансамбль «Урманочка» с. Дальняя Крещенка. 1992 г. 8. «День села» в с. Кочково. 1990-е гг.

лективов. По его итогам была проведена конференция, где обсуждались перспективы этого направления.

Развитие фольклорного движения и фестивальных практик в области отвечало общероссийским тенденциям. В апреле 1982 г. в Ленинградской консерватории состоялся XV Студенческий музыкальный фестиваль «Фольклор и современность». Наряду с концертами в его рамках была организована работа творческих лабораторий, где отработывались методики освоения и популяризации фольклорного материала.

В декабре 1982 г. в дни работы выездного пленума композиторских организаций Сибири в Новосибирске был организован фестиваль «Музыка народов Сибири». Тогда на сцену Новосибирской консерватории вышли фольклорные коллективы сел Мышланка и Бергуль. С этого момента аутентичная музыка стала объектом пристального интереса профессиональных исполнителей, искусствоведов, многочисленных творческих коллективов.

С начала 1980-х гг. в региональное фольклорное движение пришли талантливые музыканты и просветители, выпускники консерватории. Среди них был В. Асанов – член союза композиторов с 1985 г., вице-президент Российского фольклорного союза. После окончания Новосибирской консерватории в 1981 г. В. Асанов возглавил ансамбль сибирской народной песни, на базе которого в 1991 г. возник Новосибирский областной центр русского фольклора и этнографии.

Тогда же, в 1981 г., был создан ансамбль «Красота» под руководством О. Выхристюк (ныне директор Русского дома народных традиций «Красота»). Его участниками стали студенты и выпускники Новосибирского государственного университета. Первый сибирский фольклорный фестиваль состоялся через два года после создания «Красоты»; он собрал 250 исполнителей аутентичной фольклорной музыки из разных регионов СССР, и прежде всего из Сибири.

В 1983 г. в Новосибирске были проведены областной праздник фольклора и научно-практическая конференция на тему «Традиции народного художественного творчества и идейно-эстетическое воспитание молодежи». В ходе конференции был обозначен комплексный подход к решению проблем изучения и сохранения народных традиций. Он остается актуальным и сегодня.

В 1985 г. в Новосибирске состоялся первый большой сход-праздник гармонистов, организованный музыкантами из р.п. Сузун братьями Александром и Геннадием Заволокиными. Считая себя наследниками И. Маланина, опираясь на традиции и опыт Сузунского народного хора, они положили начало всероссийскому движению гармонистов и создали Российский центр «Играй, гармонь!».

Возрождение интереса к гармонии в Новосибирской обл. было связано с именем Н. Примерова – музыканта, краеведа и собирателя. Результатом его сотрудничества с ансамблем Заволокиных при поддержке творческих центров и государственных административных структур стал первый Маланинский фестиваль, который состоялся в Новосибирске в 1987 г. и приобрел постоянный характер. Благодаря усилиям талантливого гармониста и просветителя в 2000 г. в Новосибирске появился Сибирский центр народной культуры «Музей сибирского баяна и гармонии им. И.И. Маланина». В 2006 г. вышла в свет знаковая работа Н. Примерова «Гармонисты России». Год от года в регионе усиливался интерес к народной культуре, расширялся круг народных и фольклорных ансамблей в области. В 1986–1987 гг. в стране проходил посвященный 70-летию Великого Октября Всесоюзный фестиваль народного творчества, в репертуар которого были впервые включены выступления десятков ансамблей, исполнявших сохраненные и воссозданные ими старинные песни, обряды и ритуалы.

Успех был очевиден, и тем не менее Всесоюзное совещание по развитию народного творчества, которое состоялось в 1988 г. в Москве, отмечало, что народная музыка в городах и селах умолкает, а коллективы собираются от смотра к смотру. В 1989 г. вышло очередное постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию самодеятельного художественного творчества». Встал вопрос об эффективных программах сохранения культурного наследия. В русле их реализации в 1989 г. в Новосибирском государственном педагогическом университете был организован факультет дополнительных педагогических профессий (с 2003 г. – факультет культуры и дополнительного образования). В 1998 г. он начал подготовку специалистов высшего профессионального образования по специальности «Народное художественное творчество». В 1994 г. открылось фольклорно-этнографическое отделение в Новосибирском областном колледже культуры и искусств.

Последующее развитие фольклорного движения в регионе во многом определила плеяда талантливых фольклористов, последователей М. Мельникова, объединенных Центром русского фольклора и этнографии, кафедрой этномузыкознания Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки и Русским домом народных традиций «Красота». Они сумели соединить экспедиционные, исследовательские, исполнительские практики с методической и просветительской деятельностью.

Среди тех, кто сегодня ведет эту работу в Новосибирской обл., профессиональные этномузыкологи, исполнители и педагоги народной культуры Н. Леонова, Т. Мартынова, Л. Суrowяк, Л. Тетюцкая, В. Аса-

ФОЛЬКЛОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Фото В. Боровских: 1. Фестиваль «До третьих петухов» в с. Поротниково. 2017 г. 2. Фестиваль «Сибирская глубинка». Новосибирск. 2017 г. 3. Этно-Арбат в Новосибирском государственном университете. 2017 г. 4. Выставка в День Армении в школе «Арагат». Новосибирск. 2017 г. 5. Фестиваль «Сибирский огонь». Пос. Большой Оёш. 2017 г.

ФОЛЬКЛОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Фото В. Боровских: 1. Фестиваль «Малая моя Родина» памяти М. Мельникова. Село Вагайцево. 2017 г. 2. Фестиваль «Славенка». Новосибирск. 2017 г. 3. В День города. Новосибирск. 2017 г. 4. В День народного единства. Новосибирск. 2017 г. 5. Фестиваль «Немецкая слобода». Новосибирск. 2017 г.

нов, О. Выхристюк, А. Кайманаков, Т. Рублева, С. Горбунов, Н. Примеров и многие другие.

Начиная с 1990-х гг. акцент в региональных социокультурных практиках все больше смещался на фольклорную составляющую; активизировалось обращение к исторической памяти и традиционной культуре народов области. В 1991 г. прошел первый Сельский фестиваль под девизом «Культура сближает народы», в программе которого были представлены танцы, музыка, обряды различных народов. За год до этого, в 1990 г., в с. Северном состоялся фестиваль «Северные россыпи». В 1992 г. в г. Черепаново прошел районный фольклорный фестиваль «Сибирское подворье».

На протяжении 1990-х гг. в г. Новосибирске и в районах области возник ряд фольклорных коллективов. Кроме русских, появились украинские, белорусские, немецкие, чувашские, татарские и другие ансамбли. Этнические традиции и аутентичную музыку стали использовать профессиональные музыканты. Большую популярность и в области, и за ее пределами снискали ансамбли «Рождество», «Чалдоны» и др.

В 2000-е гг. некоторые фестивали приобрели постоянный характер. Наиболее известными среди них стали Сибирский фольклорный фестиваль; фестиваль «Малая моя Родина», посвященный памяти М. Мельникова; Областной фольклорно-этнографический фестиваль «Сибирская глубинка»; фестиваль славянских культур «Славянское подворье»; арт-фестиваль «До третьих петухов» Сузунского р-на и др.

По мере развития фестивальных практик их фольклорная, этнографическая стилистика переплеталась с православной тематикой – тенденция, зародившаяся в начале 1990-х гг., получила поступательное развитие. В области приобрел авторитет и популярность Серафимо-Турнаевский фестиваль, который с 2000 г. проводится в Болотнинском р-не на базе храма Св. Серафима Саровского. С 2001 г. в Новосибирске проходят международные выставки «Православная Русь» и «Православная осень». С 2003 г. существует Пасхальный фестиваль звонарного искусства Сибири; его продолжением является Детский фестиваль звонарей Сибири, который проходит в Новосибирске с 2010 г. Их организатором является Сибирский центр колокольного искусства Новосибирской Митрополии, расположенный на территории Александро-Невского собора. Популярны в Новосибирске концерты духовной музыки.

Новыми для Новосибирской обл. являются фестивали сибирского казачества. Основными их организаторами выступают казачьи организации региона, Новосибирский государственный областной Дом народного творчества, Центр русского фольклора и этнографии. Участниками фестивалей являются

коллективы, представляющие региональные центры казачества.

Импульсом для их развития, как и казачьего движения в целом, явилась серия государственных актов, в т.ч. утвержденная в 2012 г. «Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года». В этом документе, в частности, указывается, что процесс возрождения российского казачества, начавшийся в 1990-е гг., был связан с укреплением его роли как составной части гражданского общества; при этом российское казачество исторически имело многонациональные корни, и развитие его взаимодействия с национально-культурными автономиями и другими общественными объединениями, ориентированными на сохранение культуры народов России, должно стать важным фактором укрепления межнациональной стабильности в государстве.

Несколько лет спустя казачий фольклор широко зазвучал на площадках области. В 2017 г. в Ордынском р-не был проведен I Межрегиональный фестиваль-практикум казачьей традиционной культуры «Сибирь казачья», который объединил казачьи центры, этнографов и фольклористов с самостоятельными казачьими ансамблями и исполнителями. Там же в 2017 г. прошел межрегиональный фестиваль-конкурс творческих коллективов «Казачий круг». Первый межрайонный фестиваль «Казачий хутор» был проведен в Карасукском р-не в этом же году. Оба фестиваля органично вписались в государственную программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Новосибирской области, на 2015–2020 годы». В сентябре 2017 г. казаки отпраздновали День Новосибирского казачества в центре г. Новосибирска.

Расширение спектра фольклорно-этнографических фестивалей Новосибирской обл., начавшись с 1990-х гг., продолжалось на протяжении последующих десятилетий. Постепенно в ее культурную палитру вошли фестивали, представляющие многообразие большинства национальных культур.

С 1995 г. в Новосибирской обл. стал проводиться Международный сибирский фестиваль национальных культур, возникший в рамках комплексной программы по приобщению жителей региона к культурному наследию народов Сибири. Ежегодно он проходит в разных районах области.

По мере самоорганизации национальных сообществ Новосибирской обл. и их вовлечения в социокультурные практики, в диаспоральной среде рождались и новые творческие инициативы. После утверждения Концепции государственной национальной политики Российской Федерации в 1996 г., а затем Федерального закона «О Национально-культурной автономии» и ряда других актов, они были

сориентированы на расширение межкультурного диалога. Формой его развития стал фестиваль национальных культур «Новосибирск – город дружбы», который впервые прошел в 2002 г. при поддержке мэрии г. Новосибирска и Ассоциации национально-культурных автономий. Приуроченный ко Дню народного единства, он стал ежегодным. Постоянными участниками фестиваля являются коллективы Дома национальных культур им. Г.Д. Заволокина, созданного при поддержке администрации Новосибирской обл. в 2001 г.

Возникнув как центр по сохранению и развитию культурного многообразия региона, Дом национальных культур служит площадкой эффективного межкультурного взаимодействия и гармонизации межнациональных отношений в контексте народного творчества, ориентированного на традиционные и общечеловеческие ценности. С момента основания он организует фестивали русской, белорусской, украинской, грузинской, бурятской культур, многочисленные национальные праздники – бурятский Сагалган, праздник тюркоязычных и ираноязычных народов «Навруз байрам», молдавский праздник весны «Мэрцишор» и др.

Во взаимодействии с Домом национальных культур работает Новосибирский областной татарский культурный центр, который проводит региональный фестиваль-конкурс татарской культуры «Себер Йолдызлары» с 2003 г., областной праздник культуры и спорта «Сабантуй собирает друзей», региональный праздник «Сибирский Сабантуй», областной смотр-конкурс «Минем татар авылым» («Мое татарское село»).

Крупнейшее мероприятие – Международный фестиваль дружбы тюркских народов «Сибирская Чайхана» проводится раз в два года с 2004 г. при участии татарского, уйгурского, якутского, хакасского, туркменского, казахского национально-культурных объединений.

С 1990-х гг. в различных районах Новосибирской обл. существуют многочисленные немецкие центры и фольклорные коллективы. В 2006 г. впервые в г. Новосибирске прошел фестиваль немецкой культуры, главным организатором которого был Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом при поддержке Министерства культуры Новосибирской обл. В формате больших городских, а затем и районных фестивалей стали проходить Pflingsten/Троица, Erntedankfest/Праздник урожая и Oktoberfest/Октоберфест – праздник жизни.

В сентябре 2017 г. в Новосибирске состоялся Межрегиональный фестиваль культуры российских немцев Западной Сибири «Немецкая слобода», посвященный 80-летию Новосибирской обл.

Очень активно работают в Новосибирской обл. украинские культурные центры. Главным украин-

ским фестивалем области стала Сорочинская ярмарка, впервые проведенная в 1995 г. в р.п. Краснозёрское.

Новосибирский центр белорусской культуры ежегодно с 2002 г. проводит в области фестиваль белорусской культуры «В гостях у Лявонихи». В 2006 г. впервые были проведены фестивали белорусских художественных ремесел «Есть у ремесла начало, нет у мастерства границ» и детский фестиваль-конкурс «От Полесья до Сибири несите, аисты, весну». В сентябре 2016 г. в Доме национальных культур им. Г.Д. Заволокина состоялся I Областной фестиваль белорусского творчества «Дожинки – 2016». С большим размахом в г. Новосибирске проходит фестиваль «Карагод сяброў». В 2017 г. он отметил 15-летний юбилей.

В 2013 г. впервые проведен межрегиональный фестиваль хороводной культуры «Славянский круг – Н», учрежденный Министерством культуры Новосибирской обл. с целью популяризации традиций славянской народной культуры. В 2015 г. коллективы, представляющие славянские народы области, были объединены фестивалем «Славянский базар в Сибири».

Обширная фестивальная палитра г. Новосибирска и Новосибирской обл. транслирует идеи сохранения уникальных особенностей многочисленных национальных культур и их интеграции в общероссийское и сибирское пространство.

В июле 2017 г. в с. Спирино Ордынского р-на прошел Второй межкультурный народный фестиваль «Наши корни. Сделано в Сибири» с участием мастеров и творческих коллективов, представляющих диаспоры Новосибирской обл.; в этом же месяце в г. Купино Новосибирской обл. состоялся областной Межнациональный фестиваль дружбы «Доброе братство дороже богатства!», приуроченный к Международному дню дружбы 30 июля.

Тема межнационального взаимодействия и интеграции регионального сообщества стала особенно актуальной в год празднования 80-летия Новосибирской обл. Этому событию было посвящено торжественное мероприятие «Сибирь многонациональная», направленное на укрепление российской нации в ее сибирском измерении. В рамках этого проекта были организованы выставка народного творчества «Этнокультурный родник Сибири» и концерт «Мы вместе!», в котором приняли участие исполнители, самодеятельные артисты области. Фестиваль «Сибирь многонациональная» стал формой осмысления культурных, национальных и общечеловеческих ценностей и инструментом развития эффективного межнационального диалога, основанного на взаимном уважении и понимании.

Наряду с сохранением этнических традиций в г. Новосибирске и области продолжают разви-

ФОЛЬКЛОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Фото В. Боровских: 1. Фестиваль «Сибирский огонь». Пос. Большой Оёш. 2017 г. 2, 5. День Новосибирского казачества. Новосибирск. 2017 г. 3. Фестиваль «Малая моя Родина» памяти М. Мельникова. Село Вагайцево. 2017 г. 4. Фестиваль «Славенка». Новосибирск. 2017 г. 6. Фестиваль «Сибирская глубинка». Новосибирск. 2017 г. 7. Фестиваль «До третьих петухов». Село Поротниково. 2017 г. 8. Крестный ход и парад на День семьи, любви и верности. Новосибирск. 2014 г.

ваться различные формы любительского искусства и народной самодеятельности во всем их многообразии. Фестиваль «Играй, гармонь, звени, бала-лайка!» проводился в районах Новосибирской обл. с 1992 г. и представлял собой конкурс самодеятельных артистов и исполнителей на русских народных инструментах.

В 1996–1997 гг. в рамках празднования 60-летия Новосибирской обл. впервые состоялся фестиваль «Сибирские самородки». В качестве задач он обозначил поиск новых форм использования фольклора в повседневных практиках, повышение значимости традиционного искусства и пр. Долгую историю имеет в Новосибирской обл. Межрегиональный фестиваль сельской художественной самодеятельности «Деревенька. Сибирь». В 2017 г. он проходил в г. Новосибирске и р.п. Кольвань Новосибирской обл. и был по-прежнему ориентирован на развитие сельских самобытных коллективов.

В 2010 г. в с. Новый Шарап Ордынского р-на в память о трагически погибшем в 2001 г. Г. Заволокине возник мемориально-выставочный комплекс. Сегодня в «Заволокинской деревне» находятся часовня Прп. Геннадия Афонского, памятник в честь музыканта и широкое подворье, которое служит площадкой для Международного фестиваля «Играй, гармонь!», а также многих других праздников. Их основная цель – знакомство с живыми народными традициями, развитие старинных и современных форм исполнительства и, в конечном счете, создание единого культурного пространства, объединяющего различные традиции региона и способствующего укреплению единства российской нации.

Ежегодно в Новосибирской обл. проводится более двух десятков фестивалей. В общественном сознании формируется представление, что народное творчество следует понимать системно, включая в него все формы общественной деятельности.

Одним из крупных событий годового цикла в жизни г. Новосибирска долгое время был Фестиваль художественных ремесел «Артания», проводимый ежегодно с 2007 г. Заметными в области были и остаются Фестиваль народных промыслов и ремесел «Руки», «Широкая фестивальная ярмарка» Международного фестиваля «Играй, гармонь!» им. Г. Заволокина, Международный сибирский фестиваль керамики, Межрегиональный фестиваль лоскутных одеял «У моря Обского», Ярмарка народных ремесел «Русские просторы», «Лавка мастеров», «Ремесленная слобода» (г. Бердск), Благотворительный фестиваль кукол и др.

С 2010 г. в Новосибирске на базе Областного центра русского фольклора и этнографии проходит Межрегиональный фестиваль традиционного славянского костюма «Славенка». Он объединяет ведущих мастеров Сибири и Урала. В рамках фестиваля проис-

ходит презентация традиций региона как показателя его культурного многообразия и основы устойчивого развития. Это определяет общие тенденции в развитии современного фестивального движения Новосибирской обл. Все более значимой в нем становится прикладная составляющая.

В 2013 г. впервые в Новосибирске был проведен Сибирский фестиваль культуры «Родники» под девизом «Сибирь – место, где рождается будущее». Организатором его стало движение «Возрождение традиций», поставившее своей задачей сохранить самобытные традиции славянских культур, ориентируя их на формирование современной городской культурной среды.

В 2014 г. на берегу Обского моря прошел Межрегиональный фестиваль «Мастера Руси». Команда организаторов объединила на нем мастеров Новосибирской обл., Алтая, Урала, Краснодарского края. В задачи фестиваля входила активизация местных ремесленных инициатив и формирование еще одного творческого кластера г. Новосибирска, призванного гармонизировать пространство мегаполиса. Как и многие другие фестивали, он опирался на синтез искусств и представлял собой досуговое мероприятие нового уровня, предполагающее творческое отношение к окружающему пространству и обществу.

В то же время, ориентируясь на модернизацию, этот и другие региональные фестивали не теряют связи с традиционными праздниками. Они продолжают выполнять рекреационную, нормативную, интегративную функции, являют собой способ воспроизведения социальных ценностей, служат для манифестации основополагающих государственных и региональных концепций развития.

Современные фестивали все более превращаются в региональные бренды, тяготеют к достопримечательным местам, объектам культурного наследия. Пример торжества, организованного с целью продвижения регионального бренда, представляет собой празднование Дней Сибири.

В настоящее время в перечень проектов, включенных в программу «Формирование системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музейно-туристических комплексов в Новосибирской области на 2012–2017 годы», входят историко-культурный музей-заповедник «Каинск исторический», музейно-туристические комплексы «Кольвань – Чаусский острог», «Умревинский острог». Эти места также активно используются в качестве фестивальных площадок.

В последние годы в Новосибирской обл. активно развиваются историко-культурные фестивали. Так, на территории Умревинского острога в Мошковском р-не проводятся фестиваль «Ремесленная слобода» и Фестиваль сибирской керамики.

ФОЛЬКЛОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

В с. Большой Оёш Колыванского р-на в 2012 г. впервые состоялся фестиваль исторической реконструкции «Сибирский огонь». На мероприятие съехались участники исторических и военных клубов из области и соседних регионов, которые представляли несколько эпох российской истории.

В 2013 г. этот фестиваль был приурочен к двум ключевым датам: 300-летию Чаусского и 310-летию Умревинского острога. Культурное пространство Новосибирской обл. как средоточие памятных мест, событий, культурного наследия стало рассматриваться в качестве одного из устойчивых факторов ее развития.

Исторические фестивали превратились в своего рода «культурный капитал», играющий большую роль в формировании позитивного имиджа территории. Их программы соотносятся с Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в приложении к Новосибирской обл.

Являясь ежегодным, фестиваль «Сибирский огонь» опирался на 20-летний опыт игровых практик Западной Сибири. Перспективы их развития определялись также государственной молодежной политикой Новосибирской обл. в 2016–2021 гг., ориентированной на актуализацию потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона.

Новый импульс развитию исторических фестивалей в области придала Государственная программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Новосибирской обл. на 2015–2020 гг., утвержденная постановлением Правительства Новосибирской обл. от 16.02.2015 г. Она предполагает поддержку клубов и общественных объединений патриотической направленности, а также культурно-массовых мероприятий, ориентированных на формирование патриотического сознания граждан России. В рамках этой программы возник фестиваль воинской культуры «Где стоишь – там и поле Куликово», который объединил клубы исторической реконструкции, патриотические и казацкие организации Новосибирской обл.

В целом, многообразие современных фестивальных практик региона отвечает концепциям строительства единой гражданской нации в России на основе идей патриотизма, межкультурного диалога и актуальных форм социального творчества.

Новосибирская обл. относится к числу регионов с высоким интеграционным потенциалом и стабильным межэтническим взаимодействием. Ее праздничный календарь, фольклорные и фестивальные практики, связанные с государственной политикой в сфере национальных отношений, являются органичной частью общероссийского национального культурного пространства.

Парад Победы. Новосибирск. 2014 г. Фото В. Боровских.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

Алексейцева А.А. Областной Дом народного творчества в 1970-е годы // Народное творчество Новосибирской обл. – 2013. – № 1. – URL: <http://www.sibculture.ru/magazine/2013-1/index.php>

Алексейцева А.А. Культурная жизнь Новосибирска в годы Великой Отечественной войны (по материалам Государственного архива Новосибирской области и другим источникам) // Народное творчество Новосибирской обл. – 2015. – № 3/4. – С. 26–33.

Антропов Е.В. Новосибирск: этнические аспекты истории города. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – 172 с.

Армяне. – М.: Наука, 2012. – 648 с.

Ахметова Ш.К. Казахи Западной Сибири и их этнокультурные связи в городской среде. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – 102 с.

Белорусы. – М.: Наука, 1998. – 503 с.

Белорусы в Сибири. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. – Вып. 1. – 148 с.; Вып. 2. – 162 с.

Белорусы в Сибири: сохранение и трансформации этнической культуры / Е.Ф. Фурсова, А.В. Титовец, А.А. Люцидарская и др. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – 424 с.

Бережнова М.Л. Загадка челдонов: История формирования и особенности культуры старожилов челдонского населения Сибири. – Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2007. – 266 с.

Болонев Ф.Ф., Люцидарская А.А., Шинковой А.И. Ссылные поляки в Сибири: XVII, XIX вв. Исследования и материалы. – Новосибирск: Книжница, 2007. – 230 с.

Болотнинская быль: Болотнинский район Новосибирской области: История и современность: ист. очерк. – Новосибирск: Изд. дом «Историческое наследие Сибири», 2014. – 640 с.

Бондаренко О. Звенела ярмарка в Сузуне (о Никольской ярмарке 1836–1928 гг.) // Народ-

ное творчество Новосибирской обл. – 2017. – № 2. – С. 9–11.

Будаева С.В., Крикау Л.В. Народное краеведение, этнография и локальные музеи (по материалам Новосибирской области) // XII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. мат-лов. – М.; Ижевск: ИЭА РАН; УИИЯЛ УрО РАН, 2017. – С. 64.

Будаева С.В., Полянская Р.А., Крикау Л.В. Искусство народной игрушки в Новосибирской области: Опыт популяризации Карасукского краеведческого музея // Культурное наследие Сибири. – 2016. – № 2 (20). – С. 165–169.

Будни и празднества новониколаевцев: из записок современников начала XX века (по материалам областного архива в помощь специалистам ДК) // Народное творчество Новосибирской обл. – 2013. – № 1. – URL: <http://www.sibculture.ru/magazine/2013-1/index.php>.

Бурдыко Н.Д. Десять лет из жизни Болотнинского района. К 70-летию Новосибирской области. – Новосибирск, 2010. – 120 с.

Буряты. – М.: Наука, 2004. – 633 с.

Валеев Ф. Татары Западной Сибири: история и культура. – Новосибирск: Наука, Сиб. изд. фирма РАН, 1996. – 217 с.

Гейбель Ю.В. Обзорная характеристика мирового меннонитского сообщества: Стратегии транснационального взаимодействия // Гуманитарные науки в Сибири. – 2014. – № 2. – С. 44–47.

Гейбель Ю.В., Самушкина Е.В. Проблема символизации исторической памяти меннонитов Западной Сибири // Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. «Российские немцы. От истоков к современности». – Барнаул, 2012. – С. 143–149.

Голубкова О.В. Элемент похоронного обряда у русских и украинцев Южной Барабы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири

и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – Т. VIII. – С. 551–555.

Голубкова О.В. Святочный обряд «Вождение Меланки» у сибирских украинцев // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 501–504.

Голубкова О.В., Будаева С.В., Крикаун А.В. Обряд с поминальной курицей и история деревни Кукарка // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 505–507.

Гордость земли Кочковской. История и люди – Новосибирск: ЦЭРИС, 2014. – 240 с.

Грузины. – М.: Наука, 2015. – 813 с.

Гусаченко В.Л., Матвеева Л.А., Тямишевская Л.В. Каинск исторический. – Новосибирск: Наука, 1995. – 79 с.

Дашковский П.К., Бурнаков В.А., Белоус П.В., Овчинников В.А., Дворянчикова Н.С., Зиберт Н.П., Любимова Г.В., Горбатов А.В., Билотас В., Жанбосинова А.С. Религиозный ландшафт Западной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. – Т. II: XX век. – 194 с.

Довольному – 300 лет: История и люди села / Т.Н. Котляр, А.И. Черныш, Л.А. Черненко и др. – Новосибирск: [Б.и.], 2003. – 157 с.

Жимудева Е.И. Чувашские переселенцы в Сибири (по материалам экспедиций в Северный и Колыванский районы Новосибирской области) // Мельниковские чтения: мат-лы II регион. науч.-практ. конф. Новосибирск, 24–26 фев. 2005 г. – Новосибирск, 2007. – С. 285–289.

Захарченко В.Г. Песни села Балман. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – 111 с.

Золотова Т.Н. Русские календарные праздники в Западной Сибири (конец XIX – XX в.). – Омск: Издатель-Полиграфист, 2002. – 233 с.

Золотова Т.Н. Традиции святочного ряженья у сибирских украинцев // Этнография Алтая и сопредельных территорий: Изучение, сохранение и презентация исторического, этнографического и культурного наследия: мат-лы VII междунар. науч. конф. – Барнаул, 2008. – С. 320–325.

Золотова Т.Н. Традиционная культура украинцев Среднего Прииртышья: проблемы исследования и сохранения // Сибирская деревня: История, современное состояние, перспективы развития: сб. науч. тр.: в 3 ч. – Омск: Изд. дом «Наука», 2012. – Ч. II. – С. 113–120.

Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск: Ист. наследие Сибири, 2010. – Т. 1. – 715 с.; Т. 2. – 807 с.; Т. 3. – 783 с.

История и культура татар Западной Сибири / Х.Ч. Алишина, А.Н. Багашев, Ф.М. Буреева и др. – Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани, 2015. – 728 с.

История музыкальной культуры Сибири (на рубеже XIX–XX вв.) // Тр. ГМПИ им. Гнесиных. – М.: ГМПИ, 1978. – 136 с.

История Новосибирской области: учеб. пособие. – М.: Интеграция: образование и наука, 2017. – 382 с. – (История России через историю регионов).

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2015 год. – Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2014. – 190 с.

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. 2016 год. – Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2015. – 237 с.

Копылов А.Н. Культура русского населения Сибири в XVII–XVIII вв. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1968. – 168 с.

Коровушкин Д.Г. Очерки этнокультурной адаптации поздних переселенцев в Западной Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – 199 с.

Коровушкин Д.Г. Немцы в Западной Сибири: Расселение и численность в конце XIX – начале XXI века. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. – 188 с.

Коровушкин Д.Г. Украинцы в Западной Сибири: Расселение и численность в конце XIX – начале XXI века. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. – 248 с.

Коровушкин Д.Г. Латыши и эстонцы в Западной Сибири: Расселение и численность в конце XIX – начале XXI века. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – 248 с.

Коровушкин Д.Г. Чуваши в Западной Сибири: Расселение и численность в конце XIX – начале XXI века. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 188 с.

Коровушкин Д.Г., Лоткин И.В., Смирнова Т.Б. Неславянские этнодисперсные группы в Западной Сибири (формирование и культурная адаптация). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 270 с.

Корусенко С.Н. Сибирские бухарцы в начале XVIII века. – Омск: Изд. дом «Наука», 2011. – 248 с.

Корусенко С.Н. Татары Сибири в источниках XVII–XX веков: этносословные штудии // Азиатская Россия: люди и структуры империи. – Омск: Полиграф. центр КАН, 2016. – С. 146–156.

Корусенко С.Н., Кулешова Н.В. Генеалогия и этническая история барабинских и курдакско-саргатских татар. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1999. – 312 с.

Кочковский район: 80 лет. – Новосибирск: ЦЭРИС, 2004. – 127 с.

Крестелев В. На Купинской земле. – Новосибирск: Новосибир. полиграфкомбинат, 2004. – 284 с.

- Крикау А.В.** Украинцы в истории освоения Северной Кулунды XIX–XX вв. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2015. – № 10/3 (50). – С. 103–107.
- Крикау А.В.** Украинцы Карасукской степи: опыт сохранения и презентации культурного наследия // Томский журн. лингвистических и антропологических исследований. – 2015. – № 3 (9). – С. 103–106.
- Крикау А.В., Будаева С.В., Октябрьская И.В., Полянская Р.А.** Этнографические музейные собрания Карасукского района Новосибирской области: общая оценка // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 496–498.
- Крикау А.В., Октябрьская И.В., Антропов Е.В.** «Мы украинцы, хотя пишемся русские ...»: этнические процессы в среде украинцев степной зоны Западной Сибири XX – начала XXI в. // Проблемы истории, филологии, культуры / Магнитогорск. гос. техн. ун-т. – 2015. – № 4. – С. 221–227.
- Куйбышев (Каинск):** исторический опыт социально-экономического и культурного развития: тез. регион. науч.-практ. конф. (5–6 дек. 1997 г.). – Куйбышев: [Б.и.], 1997. – 195 с.
- Культурная жизнь районов Новосибирской области. История и современность.** – Новосибирск, 2012. – URL: <http://kraeved.ngonb.ru/node/3802>.
- Курилов В.Н.** Расселение русских старожилов Западной Сибири в середине XIX в. – Новосибирск: ПреПрессСтудио, 2005. – 224 с.
- Курилов В.Н., Люцидарская А.А., Майничева А.Ю.** Освоение Сибири: сохранение и трансформация русской культуры в XVII – начале XX в. Историко-этнографические очерки. – Новосибирск: ПреПресс-Студио, 2005. – 100 с.
- Леонова Н.В.** Из истории записи музыкального фольклора в Новосибирской области // Песни, люди, традиции. – Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2009. – С. 24–30. – (Традиционная культура Новосибирского Приобья).
- Леонова Н.В.** К проблеме изучения фольклора неславянских переселенцев Сибири // Мельниковские чтения: мат-лы VII межрегион. науч.-практ. конф. – Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2015. – С. 53–56.
- Липин А.М.** Переселения украинцев в Западную Сибирь и земские учреждения во второй половине XIX – начале XX в. // Актуальные вопросы истории Сибири. Третьи научные чтения памяти проф. А.П. Бородавкина: мат-лы Всерос. конф. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002. – 480 с.
- Лыков О.М.** Ордынская хроника: с древнейших времен до наших дней: в 3 кн. – Новосибирск: Кн. издательство. – Кн. 1: От Ордынской волости к Ордынскому району. – 2007. – 455 с.; Кн. 2: Трагедия и подвиг Ордынской земли. – 2010. – 570 с.
- Любимова Г.В.** Очерки истории взаимодействия сельского населения Сибири с природной средой (на материалах русской земледельческой традиции). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 208 с.
- Любимова Г.В.** Сибирская свадьба в крестьянской мемуарной литературе // Языки и фольклор коренных народов Сибири. – 2013. – № 1. – С. 70–77.
- Любимова Г.В.** Обрядово-игровые формы народного театра в Сибири: «Лодка» как драма и атрибут масленичных празднеств // Архаическое и традиционное искусство: Проблемы научной и художественной интерпретации: мат-лы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – С. 164–167.
- Любимова Г.В.** Ритуальный сценарий сибирской Масленицы и его варианты // Славянский ход 2012/2013. – Сургут, 2014. – Вып. 6. – С. 26–34.
- Любимова Г.В.** Религиозные воззрения и обрядовые практики сельского населения Сибири в XX в. // Религиозный ландшафт Западной Сибири и сопредельных территорий Центральной Азии. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. – Т. 2: XX век. – Гл. V. – С. 97–119.
- Люцидарская А.А.** Старожилы Сибири: историко-этнографические очерки (XVII – начало XVIII в.). – Новосибирск: Наука, 1992. – 197 с.
- Люцидарская А.А.** Белорусы в Сибири в XVII веке // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – Т. XV. – С. 458–461.
- Майничева А.Ю., Фурсова Е.Ф.** Заселение и хозяйственно-культурное освоение Западной Сибири в середине XIX – начале XX в. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. – С. 46–49.
- Мамонтова Е.А.** Фольклорное собрание М.Н. Мельникова в Государственном архиве Новосибирской области // Народное творчество Новосибирской обл. – 2009. – № 1. – URL: <http://www.sibculture.ru/magazine/2009-1/mamontova>.
- Мамонтова Е.А.** Ученый, педагог, фольклорист – Михаил Никифорович Мельников // Народное творчество Новосибирской обл. – 2013. – № 2. – URL: <http://www.sibculture.ru/magazine/2013-2/mamontova>
- Мельниковские чтения:** мат-лы VI межрегион. науч.-практ. конф. – Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2013. – 171 с.
- Миненко Н.А.** История Новосибирской области с древнейших времен до конца XIX века: учеб. пособие для 7–8 классов школ Новосибирской обл. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1975. – 79 с.

Миненко Н.А. Фольклор в жизни западносибирской деревни XVIII – 60-х годов XIX в. // Сов. этнография. – 1983. – № 3. – С. 86–97.

Миненко Н.А. Живая старина: будни и праздники сибирской деревни в XVIII – первой половине XIX в. – Новосибирск: Наука, 1989. – 160 с.

Миненко Н.А. По старому Московскому тракту: о первых русских поселениях на территории Новосибирской области. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1990. – 183 с.

Миненко Н.А. Русская крестьянская община в Западной Сибири. XVIII – первая половина XIX века. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1991. – 265 с.

Молдаване. – М.: Наука, 2010. – 542 с.

Москвина М.В. Фестивали и их роль в развитии народных промыслов и ремесел (по материалам Новосибирской области) // Культурное наследие Сибири. – 2016. – № 2 (20). – С. 200–205.

Москвина М.В., Крикау А.В. Развитие художественных промыслов в Новосибирской области в конце XX – начале XXI века // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – 2016. – Т. XXII. – С. 528–531.

Музыкальная культура Сибири. – Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория, 1997. – Т. 1: Традиционная музыкальная культура народов Сибири. Традиционная культура сибирских пере-селенцев. – 153 с.

Нам здесь жить. История Татарского района Новосибирской области. (К 80-летию юбилею района). – Новосибирск: ЦЭРИС, 2005. – 288 с.

Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне, коми-пермяки, марийцы, мордва, удмурты. – М.: Наука, 2000. – 579 с.

Народы России: энциклопедия. – М.: Большая Рос. энцикл., 1994. – 480 с.

Население Западной Сибири в XX веке. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997. – С. 162.

Наша малая Родина: хрестоматия по истории Новосибирской обл., 1921–1991. – Новосибирск: Экор, 1997. – 768 с.

Недзельюк Т.Г. Римско-католическая церковь в полиэтничном пространстве Западной Сибири: 1818–1881 гг. – Новосибирск: Изд. дом «Прометей», 2009. – 218 с.

Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири XVII века. – Новосибирск: Наука, 1988. – 155 с.

Новиков А.С. Заселение земли Кочковской. Со времен хана Кучума до первых коммун. – Новосибирск: ЦЭРИС, 2012. – 128 с.

Новосибирск и «Золотое кольцо» Новосибирской области: путеводитель. – Новосибирск: Визард, 2012. – 96 с.

Новосибирск: энцикл. – Новосибирск: Кн. изд-во, 2003. – 1071 с.

Новосибирская область: Народы, культуры, религии: этноконфессиональный атлас. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – 192 с.

Новосибирская область. От истоков в будущее. – Новосибирск: Изд. дом «Вояж», 2017. – 368 с.

Новосибирская область – 75 лет. Люди, события, факты. – Новосибирск: Ист. наследие Сибири, 2012. – 640 с.

Осинцева М.А., Гейбель Ю.В. Меннониты Западной Сибири: Семейные ценности этно-конфессионального сообщества и перспективы преодоления границ // Конгресс антропологов и этнологов России: сб. мат-лов. – М.; Екатеринбург: ИЭА РАН; ИИиА УрО РАН, 2015. – С. 234.

Охотников А.Ю. Немцы Северной Кулунды: Стратегии и результаты социокультурной адаптации (1910–1960-е годы). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 214 с.

Панибог В.Н. «Казачья застава» (Сценарий праздника, посвященного 310-летию Умревинского острога, участника областного конкурса «Сибирь – земля моя без края») // Народное творчество Новосибирской обл. – 2013. – № 2. – URL: <http://www.sibculture.ru/magazine/2013-2/panibog/index.ph>.

Папков С.А. Черепановский район: Очерки истории. – Новосибирск: [Б.и.], 1999. – 194 с.

Папков С.А. Сибирская провинция в XX веке. Краснозерский район в контексте российской истории. – Новосибирск: [Б.и.], 2009. – 300 с.

Перфильев А.И. На отрогах Салаирского кряжа: краткий ист. очерк к 70-летию Маслянинского р-на, 1924–1994 гг. – Новосибирск: Знание, 1994. – 139 с.

Песни села Белое. – Новосибирск: Книжница, 1999. – 196 с.

Песни села Верх-Алеус. – Новосибирск: АРТ-Пресс, 2013. – 28 с.

Песни села Новомихайловка. – Новосибирск: АРТ-Пресс, 2013. – 44 с.

Песни, люди, традиции: сб. ст. и мат-лов. – Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2009. – 72 с. – (Традиционная культура Новосибирского Приобья).

Помню я, что здесь мое начало... (К 120-летию с. Хорошее Карасукского р-на). – Новосибирск: ЦЭРИС, 2011. – 144 с.

Православная жизнь русских крестьян XIX–XX веков: Итоги этнографических исследований. – М.: Наука, 2001. – 363 с.

Примеров Н.А. Иван Иванович Маланин. – Новосибирск: ТРИНА, 1995. – 168 с.

Примеров Н.А. Гармонисты. – Новосибирск: Новосиб. гос. техн. ун-т, 2015. – 912 с.

Проблемы изучения этнической культуры восточных славян Сибири XVII–XX вв. – Новосибирск: Изд. центр «Агро-Сибирь», 2003. – 260 с.

Пути-дороги предков наших. – Карасук: [ИП Кайгородцев В.А.], 2015. – 262 с.

Родного края притяженье: История, события, судьбы: сб. – Новосибирск: Сов. Сибирь, 2008. – 252 с.

Рублева Т.С. Сибирские традиции русского народного костюма // Народное творчество Новосибирской обл. – 2013. – № 1. – URL: <http://www.sibculture.ru/magazine/2013-1/index.php>.

Русакова Л.М., Миненко Н.А. Традиционные обряды и искусство русского и коренных народов Сибири. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1987. – 196 с.

Русские лирические песни Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск: Наука, 1997. – 524 с.

Русские старожилы и переселенцы Сибири в историко-этнографических исследованиях. – Новосибирск: Изд. центр «Агро-Сибирь», 2003. – 216 с.

Русские: Этнотерритория, расселение, численность и исторические судьбы (XII–XX вв.). – М.: Народы и культуры, 1999. – Т. 1. – 188 с.

Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока. Песни. Заговоры. – Новосибирск: Наука, 1997. – 605 с.

Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск: Наука, 2002. – 551 с.

С любовью к тебе, Коченевский район. – Новосибирск: ЦЭРИС, 2014. – 416 с.

С поклоном к тебе, земля Чановская. Чановский район Новосибирской области. История и современность. 1925–2010. – Новосибирск: ЦЭРИС, 2010. – 402 с.

Свадебный обряд и песни в записи от Ефросиньи Денисовны Прозвицкой: из архива М.Н. Мельникова. – Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2013. – 135 с.

Свириденко В.Н. История села Веселовское. – URL: <http://ru.calameo.com/read/001464362f8a0a03376a8>.

Селезнев А.Г. Барабинские татары: истоки этноса и культуры. – Новосибирск: ВО «Наука», Сиб. изд. фирма, 1994. – 176 с.

Селезнев А.Г., Селезнева И.А. Сибирский ислам: региональный вариант религиозного синкретизма. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – 72 с.

Селезнев А.Г., Селезнева И.А. Изучение ислама в Сибири: научный прорыв XXI века // Ислам в Сибири: Вызовы времени: сб. докл. Междунар. науч. конф. – Омск: Омск. гос. техн. ун-т, 2016. – С. 20–24.

Смирнова Е.Ю. Традиции и инновации в культуре казахского населения Западной Сибири // Вестн. Омск. ун-та. – 2014. – № 4. – С. 214–217.

Смирнова Т.Б. Немцы Сибири: этнические процессы. – Омск: Изд. центр «РУСИНКО», 2002. – 210 с.

Смирнова Т.Б. Немцы Сибири: этнические процессы и этнокультурное взаимодействие. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 88 с.

Список населенных мест Сибирского края. – Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – 831 с.

Список населенных мест Томской губернии на 1899 год. – Томск, 1899. – 790 с.

Татары. – М.: Наука, 2001. – 583 с.

Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце XVI – первой четверти XIX в. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1980. – 276 с.

Томилов Н.А. Этнография тюркоязычного населения Томского Приобья. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1980. – 196 с.

Томилов Н.А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины конца XVI – начала XX в. – Новосибирск: Изд-во Новосибир. гос. ун-та, 1992. – 271 с.

Томилов Н.А. Русские Нижнего Притомья (конец XIX – первая четверть XX в.). – Омск: Изд-во Омск. пед. ун-та, 2001. – 198 с.

Томилов Н.А. Этнокультурные процессы у татар Западной Сибири в XVIII–XIX веках. – Омск: Изд. дом «Наука», 2011. – 218 с.

Традиционная культура белорусов во времени и пространстве / А.В. Титовец, Е.Ф. Фурсова и др. – Минск: Беларус. наука, 2013. – 579 с.

Традиционная культура русских Западной Сибири XIX–XX веков. Очерки истории и быта. – Омск: Изд. дом «Наука», 2003. – 243 с.

Тюркские народы Сибири. – М.: Наука, 2006. – 678 с.

Узбеки. – М.: Наука, 2011. – 688 с.

Украина – Западная Сибирь: диалог культур и народов. Украинская диаспора в полиэтническом регионе: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. – Тюмень: Печатник, 2007. – 203 с.

Украинцы. – М.: Наука, 2000. – 534 с.

Фурсова Е.Ф. Календарные обычаи и обряды восточнославянских народов Новосибирской области как результат межэтнического взаимодействия (конец XIX – первая треть XX в.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – Ч. 2. – 268 с.

Фурсова Е.Ф., Васеха Л.И. Очерки традиционной культуры украинских переселенцев Сибири XIX – первой трети XX века (по материалам Новосибирской области). – Новосибирск: Изд. центр «Агро-Сибирь», 2005. – Ч. 2. – 226 с.

Фурсова Е.В., Голомянов А.И. О комплексности подхода к освоению русской традиционной культуры в ШТК «Васюганье» // Народная культура: мат-лы V Всерос. науч.-практ. семинара по фольклору. – Омск: Изд-во Омск. гос. пед. ун-та, 1997. – 104 с.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

Хлуднева Ю.В. Этнографические особенности в культуре немцев Барабы // Этнокультурная история Евразии: Современные исследования и опыт реконструкции: мат-лы XLVIII регион. (IV Всерос. с междунар. участием) археол.-этногр. студенческой конф. – Барнаул, 2008. – С. 227–228.

Хлуднева Ю.В. Генеалогии немцев-мен-нонитов Западной Сибири как источник по этноконфессиональной истории (по полевым материалам 2011–2012 г.) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – С. 401–406.

Хлуднева Ю.В., Октябрьская И.В. Из истории сибирских меннонитов (община села Неудачино Татарского района Новосибирской области) // III междунар. археол.-этногр. чтения: сб. мат-лов. – Астана: ЕНУ, 2012. – С. 234–246.

Храмков А.А. Села Ирбизино, Веселовское и Белое Новосибирской области в начале XX в. // Моя Сибирь: Вопросы региональной истории и истори-

ческого образования. – Новосибирск: Изд-во Новосибир. гос. пед. ун-та, 2002. – С. 65–80.

Храмков А.А. Село Ирбизино Чернокурьянской волости Барнаульского уезда в 1917 году // Алтайский сб. – Вып. 20. – 304 с.

Шелегина О.Н. Адаптация русского населения в условиях освоения территории Сибири: Социокультурные аспекты. XVIII – начало XX в. – М.: Логос, 2002. – Вып. 2. – 160 с.

Штеффен А.Я. Кое-что о деревне... [о сибирском селе Неудачино Татарского района Новосибирской области]. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2010. – 84 с.

Этнические группы сибирского мегаполиса: Взаимодействие культур, особенности поликультурного и национального образования. – Новосибирск: Арт-ИнфоДата, 2003. – 178 с.

Юсупов Ф.Ю., Сайфулина Ф.С., Хисамов О.Р., Гумеров И.Г. Барабинские татары: страницы духовной культуры. – Казань: Казанск. ун-т, 2013. – 665 с.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГМПИ	– Государственный музыкально-педагогический институт
ИАЭТ СО РАН	– Институт археологии и этнографии СО РАН
ИИиА УрО РАН	– Институт истории и археологии УрО РАН
ИЭА РАН	– Институт этнологии и антропологии РАН
НГОНБ	– Новосибирская государственная областная научная библиотека
РАН	– Российская академия наук
СО РАН	– Сибирское отделение РАН
УИИЯЛ УрО РАН	– Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН
УрО РАН	– Уральское отделение РАН
AIMS	– Ассоциация международных марафонов и пробегов

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторский коллектив, руководство и издательство ИАЭТ СО РАН выражают благодарность руководителям и представителям национально-культурных автономий, центров и религиозных организаций г. Новосибирска и Новосибирской обл. за помощь и поддержку при подготовке второй части этноконфессионального атласа Новосибирской обл.

Благодарность также адресована руководителям пресс-служб районных администраций, руководителям и сотрудникам архивных служб районов, районных краеведческих и художественных музеев Новосибирской обл.

Большая благодарность руководителям и участникам фольклорных коллективов Новосибирской обл., руководству и сотрудникам Областного центра русского фольклора и этнографии, Дома народного творчества и Дома национальных культур им. Г.Д. Заволокина, а также всем жителям городов и сел Новосибирской обл., принимавшим участие в подготовке и съемках для этноконфессионального атласа Новосибирской обл.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ (И.В. Октябрьская)	3
ПРАЗДНИК В КУЛЬТУРЕ.	
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ (И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина)	6
ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ:	
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ	26
Русские (И.В. Октябрьская, В.В. Николаев)	28
Немцы (И.В. Октябрьская, М.В. Москвина)	32
Татары (И.В. Октябрьская, В.В. Николаев)	36
Украинцы (И.В. Октябрьская, Л.В. Крикау)	40
Узбеки (И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина)	44
Казахи (И.В. Октябрьская, М.В. Москвина)	48
Таджики (И.В. Октябрьская, В.В. Николаев)	52
Армяне (И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина)	56
Азербайджанцы (И.В. Октябрьская, М.В. Москвина)	60
Киргизы (И.В. Октябрьская, В.В. Николаев)	64
Белорусы (И.В. Октябрьская, Р.Ю. Федоров)	68
Корейцы (Е.В. Ким)	72
Цыгане (И.В. Октябрьская, В.В. Николаев)	76
Чуваши (И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина)	80
Езиды (И.В. Октябрьская, М.В. Москвина)	84
Евреи (И.В. Октябрьская, В.В. Николаев)	88
Китайцы (Ю.А. Азаренко)	92
Мордва (И.В. Октябрьская, М.В. Москвина)	96
Буряты (И.В. Октябрьская, А.А. Бадмаев)	100
Грузины (И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина)	104
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2017.	108
ЯНВАРЬ (В.В. Николаев, И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	110
Новый год (М.В. Москвина, В.В. Николаев)	112
Рождество (И.В. Октябрьская, В.В. Николаев)	114
Крещение (Е.В. Самушкина, В.В. Николаев)	116
ФЕВРАЛЬ (В.В. Николаев, И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	118
Масленица (И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина)	120
День защитника Отечества (Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	122
Сагалган (И.В. Октябрьская, А.А. Бадмаев)	124
МАРТ (В.В. Николаев, И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	126
8 Марта (И.В. Октябрьская, М.В. Москвина)	128
Навруз (И.В. Октябрьская, В.В. Николаев)	130

ОГЛАВЛЕНИЕ

АПРЕЛЬ (В.В. Николаев, И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	132
Пасха (И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина)	134
МАЙ (В.В. Николаев, И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	136
День Победы (И.В. Октябрьская, В.В. Николаев)	138
День славянской письменности и культуры (И.В. Октябрьская)	140
ИЮНЬ (В.В. Николаев, И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	142
Троица (И.В. Октябрьская)	144
День России (И.В. Октябрьская, М.В. Москвина)	146
День города Новосибирска (Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	148
Ураза (И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина)	150
ИЮЛЬ (В.В. Николаев, И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	152
День семьи, любви и верности (И.В. Октябрьская, М.В. Москвина)	154
Сабантуй (И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина)	156
АВГУСТ (В.В. Николаев, И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	158
День Государственного флага России (И.В. Октябрьская, В.В. Николаев)	160
СЕНТЯБРЬ (В.В. Николаев, И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	162
Курбан-Байрам (И.В. Октябрьская)	164
День Новосибирской области (И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина)	166
День новосибирского казачества (И.В. Октябрьская, М.В. Москвина)	168
Рош Ашана (И.В. Октябрьская, В.В. Николаев)	170
ОКТЯБРЬ (В.В. Николаев, И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	172
Декада пожилых людей (Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	174
Покров (И.В. Октябрьская, В.В. Николаев)	176
НОЯБРЬ (В.В. Николаев, И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	178
День народного единства (И.В. Октябрьская, М.В. Москвина)	180
ДЕКАБРЬ (В.В. Николаев, И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина, М.В. Москвина)	182
Рождественский базар (И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина)	184
День Сибирского казачьего войска (И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина)	186
Вигилия (И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина)	187
ФОЛЬКЛОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ:	
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ (Ю.Ю. Афанасьева, М.В. Москвина, И.В. Октябрьская) . . .	188
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ	202
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	208
БЛАГОДАРНОСТИ	209

Научно-информационное издание

Права на издание принадлежат Министерству региональной политики Новосибирской обл. Полное или частичное воспроизведение, хранение в системах доступа либо передача в любой форме и любым способом (электронным, механическим, фотокопированием и др.) возможны только после получения письменного разрешения владельцев авторских прав.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ

Научный редактор д-р ист. наук *И.В. Октябрьская*
Фотографы *В.В. Кламм, В.В. Боровских, И.В. Гавва, В.Н. Осинцев, И.В. Веремеенко*
Редактор *Е.В. Кузьминых*
Дизайнер *Т.М. Григоренко*
Корректор *А.В. Коненко*

Подписано в печать 8.12.2017. Формат 60×84/8.
Усл. печ. л. 24,65. Уч.-изд. л. 26,5. Тираж 1000 экз. Заказ № 429.

Издательство ИАЭТ СО РАН
630090, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17
<http://www.archaeology.nsc.ru>