ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ МОРДОВСКОГО ЭТНОСА*

Е. Н. ЛОМШИНА,
кандидат философских наук, доцент,
заведующий Научно-исследовательской лабораторией финно-угорской культуры ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
(г. Саранск, РФ)

Происхождение и генезис праздника связаны с поддержанием стабильности антропосоциокультурной системы. Праздник был символическим пространством выражения общественного и индивидуального отношения к сакральным смыслам культуры, его отличали цикличность, четкая периодичность. По всей видимости, истоки праздника кроются в магическом ритуале, в котором ярко выражена компенсаторная функция. Первоначально у мордвы появляются озксы (моления) Чи пазу (богу солнца), Вармаве (покровительнице ветра), Ков-аве (покровительнице луны), Мастор-аве (покровительнице земли), Кудаве (покровительнице дома), Кардаз-сярко (держателю двора), Норов-аве (покровительнице плодородия), Пакся аве (покровительнице полей) и др.

Анализ материалов научной экспедиции позволил выявить особенности и современные тенденции развития праздничной культуры мордвы-мокши и мордвы-эрзи. Следует отметить, что имеются локальные особенности функционирования праздничной культуры. Так, в каждом селе – свои престольные православные праздники (Покров, праздник Казанской иконы Божией Матери, Михайлов день, Никола зимний и др.). В последнее время к новой жизни возвращаются традиционные формы проведения праздников. Например, в мокшанском селе Вадовские Селищи Зубово-Полянского района каждый год на Троицу проходит праздник «Акша келу» («Белая береза»). В эрзянском селе Чиндяново Дубенского района до недавнего времени проходил праздник «Велень озкс» («Моление села»), также приуроченный к празднику Троицы. Сохраняются такие элементы традиционной праздничной культуры, как борьба на поясах, плетение венков из березовых и кленовых веток, обряд ритуальной еды, гадание и др.

Характерной особенностью праздников являлось ценностное отношение к символам, таким как Умарина[1], Иненармонь[2]. В обществе с традиционной культурой праздникам придавалось магическое значение. В современной праздничной культуре прежде всего уделяется внимание театрализованному представлению. Тем не менее праздники способствуют сохранению этнического самосознания мордвы, бережному отношению к традициям, имеют духовное и нравственное значение [1–4].

Дохристианские праздники отмечаются также у марийцев – Кереметь, Шорок ел; у обских угров, как и у многих народов Севера и Сибири, – «Медвежьи праздники».

* Издание статьи осуществлено при финансовой поддержке РГНФ-БФФИ, проект №13-21-01005 «Этнокультурное наследие Беларуси и России как предмет визуальной антропологии».

[1] *Умарина* – символ благополучия, счастья. Изготовляется из разноцветной бумаги (не менее 7 цветов), которыми украшаются сосновые ветки; применяется на свадьбе в качестве подарка от кудавы (тети жениха) молодым, хранится до года, потом сжигается в ночь перед Пасхой.

[2] *Иненармонь* – Великая птица, или Святой дух. Священная птица, которая помогала в творении Вселенной Творцу. Символ в культуре мордвы, присутствующий в орнаменте, вышивке и этнической хореографии мордвы. Символ выбран в качестве эмблемы г. Саранска, принимающего Чемпионат мира по футболу 2018 г.

© Ломшина Е. Н., 2014

В Республике Мордовия ежегодно проводятся фестивали народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»; праздники районов; традиционные праздники «Акша келу» («Белая береза») и «Раськень озкс» («Родовое моление»), которым придан статус государственных. Событием мирового значения стало проведение в Мордовии Международного фестиваля национальных культур финно-угорских народов «Шумбрат, Финно-Угрия!» (июль 2007 г.). Представители финно-угорских народов продемонстрировали наиболее яркие элементы праздничной культуры своих народов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Логинова, М. В.* К вопросу взаимосвязи искусства и этноса // Финно-угорский мир. – 2013. – № 2 (15). – С. 35–36.
2. *Ломшина, Е. Н.* Праздничная культура мордвы // Регионология. – 2007. – № 3. – С. 288–294.
3. *Ломшина, Е. Н.* Этномир мордовского этноса в системе общекультурных универсалий : этический аспект // Этнические миры и культурные универсалии : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Саранск, 20 сент. 2012 г. – Саранск, 2013. – С. 128–132.
4. *Ломшина, Е. Н.* Этноэтика мордвы // Регионология. – 2007. – № 1. – С. 289–296.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ МОРДВЫ И РЕЛИГИЯ

Е. Н. МОКШИНА,
доктор исторических наук, профессор кафедры истории России ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (г. Саранск, РФ)

В постсоветский период в Российской Федерации сложилась новая этноконфессиональная ситуация, характеризующаяся активизацией не только национальных движений, но и религиозной жизни ее народов. Национальные движения, как и религиозные, подчас выступают в едином русле, во взаимосвязи. Религиозная жизнь, избавившись от препон предшествующей эпохи, становится все более свободной и содержательной, хотя некоторые ранее сложившиеся стереотипы поведения, особенно у пожилого населения, менталитет которого формировался в советское время, полностью еще не изжиты.

В постсоветские годы заметно возросла роль религии в общественно-политической жизни Мордовии, усилилось ее влияние на население. 29 января 1991 г. по решению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода Русской православной церкви церковные приходы Мордовии вышли из состава Пензенской и Саранской епархии, образовав собственную Саранскую и Мордовскую епархию в границах территории Республики Мордовия. За последние 20 лет значительно выросло число приходов: если в 1938 г. на всю республику было 19 действующих православных приходов (до 1917 г. – более 700), то в настоящее время – свыше 300, функционирует 13 монастырей. В связи с увеличением численности действующих приходов РПЦ в 2011 г. в Саранской и Мордовской епархии была проведена реструктуризация административно-территориальной структуры.

Одной из важных особенностей современной этноконфессиональной ситуации у мордвы следует считать оживление традиционных дохристианских верований и обрядов. На протяжении многих веков мордва поклонялась языческим богам, считавшимся покровителями, хозяевами тех

© Мокшина Е. Н., 2014