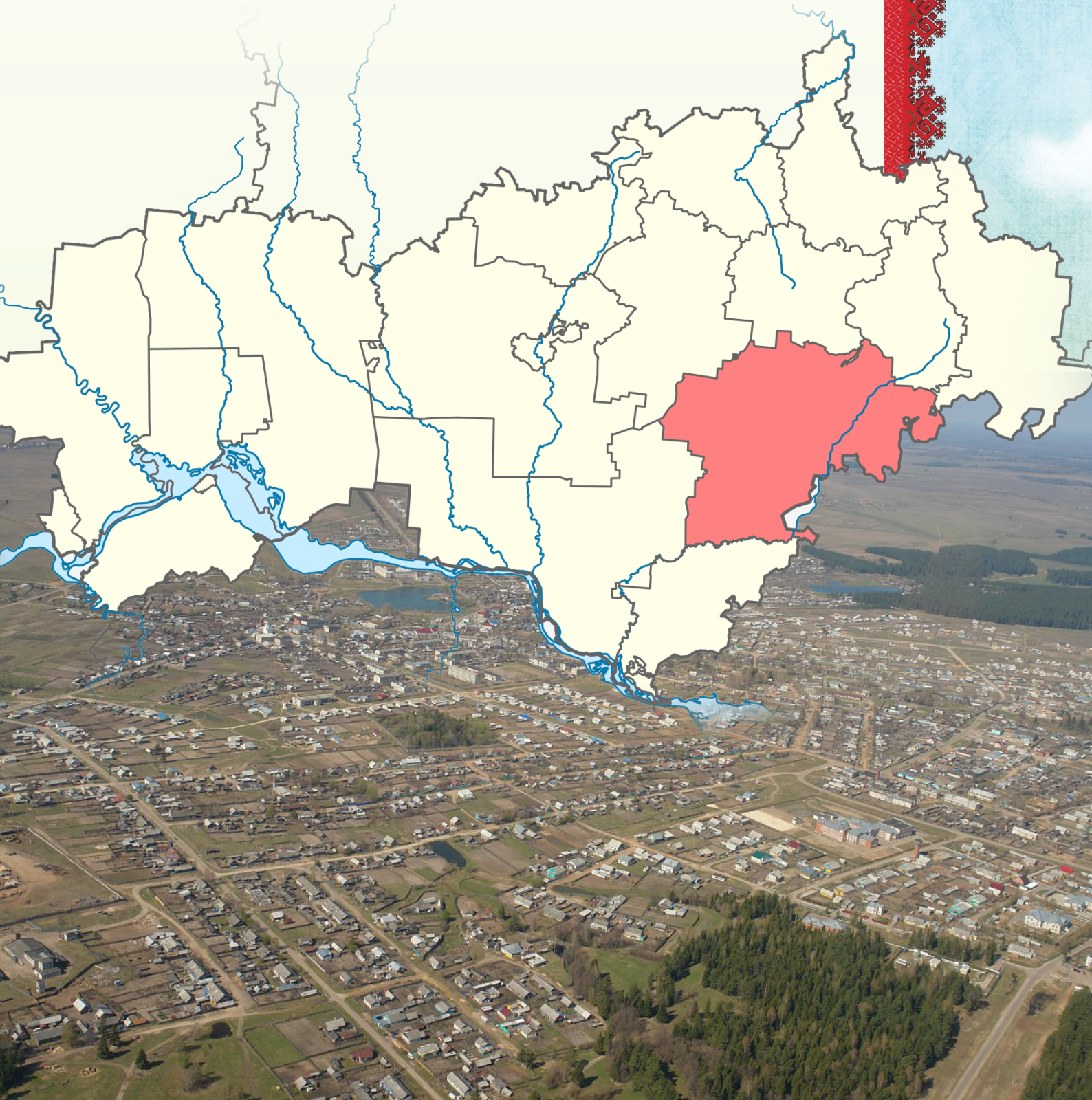
История и достопримечательности Моркинского района



УДК 94(470.343)
ББК 63.3(2Рос.Мар)
И 90

Редакционная коллегия: Н.А. Мельников (председатель),

Л.Ф. Кириллова (зам. председателя),

В.Л. Павлова (член редакционной коллегии)

История и достопримечательности Моркинского района

Сборник документальных очерков

Йошкар-Ола

Книга рассказывает о достопримечательностях Моркинского района. В неё включены архивные материалы, народные предания и легенды. Предназначена для широкого круга читателей.

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Сведения о первых поселениях людей на территории района относятся к 2-3 тысячелетиям до нашей эры. Археологами изучены две стоянки первобытных людей на территории Моркинского района: Старомазиковская и Барскокужерская.

Территория района, как видно из сохранившихся исторических источников, в X веке была заселена вотяками (удмуртами или, как их называли марийцы, одо марий), которых было немало и в стороне города Арска (Татарстан). Во время заселения мари левобережья Волги и движения их от древнего Хлынова (Вятки) в восточном направлении вотяки были вынуждены освободить для мари и Моркинский район. Памятником их пребывания здесь осталось село Арино. Вотяки назывались арскими людьми, отсюда и город Арск, и гора Карман, которая служила крепостью во время столкновения мари с вотяками (ныне гора Карман курык взята под охрану государства). Таким образом, мари, которые заняли земли нынешнего района в период между XI и XIII веками, вытеснившие отсюда вотяков, являются в настоящее время самыми древними и коренными жителями района.

Марийцы пришли сюда с правобережья Волги, где значительное время жили в соседстве с чувашами, по всей вероятности, в районе Цивильска (ныне входит в состав Чувашской Республики), что заметно по костюму моркинских женщин, которые, как и звениговские, носят шарпаны, тогда как в других местах такой женский головной убор не встречается, а также по употреблению моркинскими мари слова «шамыч», проникшего из чувашского языка.

Часть мари в район пришла, видимо, и с яранской стороны Вятской губернии. Например, жители деревни Ярамор сохранили предание о том, что их предки пришли на это место из-под Яранска, отсюда и деревня получила название «Ярамарий».

В составе Русского государства

Жители моркинской стороны, как и другие луговые мари, входили в состав Казанского ханства. После падения Казанского ханства моркинская земля вошла в состав Казанской губернии Русскоro государства. Значение присоединения Марийскоro края к Руси невозможно определить как однозначно положительное или отрицательное. В результате продолжительных военных конфликтов многие марийцы погибли, попали в плен и были уведены в рабство, вынуждены были навсегда покинуть родину.

Происходило сокращение земельных площадей, находившихся во владении марийских общин. Многие из них были непосредственно закреплены за казной в ходе генерального межевания земель. Так, из Большой Моркинской, Большой и Малой Яранской, Шалинской и Коркатовской волостей в пользу казны были отрезаны 22 десятины пашни, 18 десятин сенокосов, 100152 десятины леса.

Очень болезненно сельские общины воспринимали рекрутские наборы. Это было связано с тем, что подневольный рекрут не имел никакой надежды вернуться домой. Рекрутской повинности пытались избегнуть. Деревенская верхушка за большие деньги откупалась от нее. Обычно общины сдавали в рекруты мужчин из бедных дворов. Так, в деревне Вонжеполь Коркатовской волости из семьи Максима Леонтьева Тойтывара (8 человек) после его смерти у вдовы Аксиньи Леонтьевой из числа трех сыновей взяли в рекруты в 1874 г. 18-летнего Сидора и в 1876 г. 16-летнего Петра. Не выдержав таких бед, в 1876 г. скончалась их мать в возрасте 43 лет.

Понятно, что все это вызывало протест народа. Наивысший подъем борьбы крестьян Марийского края против феодально-крепостнического гнета связан с крестьянской войной под предводительством Е.И. Пугачева.

Наиболее яркие события крестьянской войны в Моркинском районе связаны с периодом отступления Пугачева из-под Казани и движения его до Кленовой горы (июль 1774 г.). Большую помощь пугачевцам оказали марийские крестьяне Коркатовской и Шалинской волостей. Они показывали дороги, собирали лошадей и фураж, сами записывались в повстанцы. Так, в Андреевой сотне Максимова Коркатовской волости в д. Новая повстанцами было разгромлено имение поручика М. Мельгунова. Лишь бегство в лес спасло священников от народного возмездия в с. Морки и Арино.

Советский период в развитии района

Большие изменения произошли в 1917 году. Февральская революция с новой силой оживила надежды народа на лучшую жизнь. После свержения царизма в условиях двоевластия борьба за новое становилась все более решительной, разнообразной по формам.

Получили дальнейшее развитие самовольные захваты крестьянами земель. Начались самовольные порубки лесов и захваты казенных угодий. Так, 22 сентября 1917 года о большой порубке земель сообщили из Моркинского лесничества.

Социально-экономические противоречия, классовая эксплуатация, национальное угнетение, произвол царских чиновников вплоть до Октябрьской революции 1917 года были постоянными факторами недовольства населения своим положением. Это недовольство проявилось в массовом переселении марийцев в Закамье и Приуралье; выражалось оно и в местных конфликтах, и в более крупных выступлениях. Возмущение крестьян вызывали незаконные захваты их общинных земель, запреты рубить лес на хозяйственные нужды и др.

25 октября 1917 г. в Петрограде победило вооруженное восстание. 2-й Всероссийский съезд Советов известил о переходе всей власти в стране к Советам, принял декреты о мире и земле. Начали создаваться Советы и на территории Марийского края. На территории нынешнего Моркинского района в Моркинской и Шиньшинской волостях первые волостные Советы были созданы 29 мая 1918 г. Важную роль в этом сыграли возвратившиеся с фронта солдаты. Так, после опубликования Декрета о демобилизации старой армии к июню 1918 г. в Моркинскую волость вернулись 26 демобилизованных солдат. Первым председателем волостного Совета в Морках был уроженец деревни Купсола П.Л. Смоленцев, который вскоре, в декабре 1918 г., был убит по пути в Казань в деревне Ковали.

Успехи социалистического строительства во многом зависели от правильного решения аграрного вопроса. Вся земля стала собственностью социалистического государства. Так, в конце 1917 г. были конфискованы имения Карпова, Фаткуллина и Садыкова в Шиньшинской волости и Казем-Бек – в Моркинской.

Большие изменения в Марийском крае произошли после издания 25 ноября 1920 г. Декрета ВЦИК и Совнаркома «Об автономной области марийского народа». Им утверждался состав территории. Постановлением ВЦИК от 5 января 1921 г. был утвержден ревком Марийской автономной области, председателем которого стал уроженец моркинской земли И.П. Петров.

Оформлялась областная партийная организация. 15 января 1921 г. было образовано временное областное бюро РКП(б), председателем которого был избран моркинец И.П. Петров.

Большим испытанием для Моркинского района, как и для всей Марийской области, явились стихийные бедствия: пожары и неурожай. Без хлеба оказалось три четверти всего населения МАО, оставшейся также без семян и фуража. Голод явился результатом технико-экономической отсталости, следствием разрухи, вызванной империалистической и гражданской войнами. Свою роль сыграли заморозки 1920 г., поразившие озимые, и весенне-летняя засуха 1921 г., окончательно загубившая до 70 % озимых и поразившая более двух третей яровых посевов.

Быстро стали распространяться инфекционные болезни, многие

заболели тифом. Стихийные бедствия усугубили хозяйственную разруху. Начался забой, а затем и падеж скота. Возросли трудности и в промышленности.

ЦК РКП(б), СНК РСФСР приняли действенные меры борьбы со стихийными бедствиями и их последствиями. Марийской автономной области была оказана огромная и разнообразная помощь. Неоценимое значение имело в этом выполнение указания В.И. Ленина: «Надо дать марийцам и побольше» (Ленинский сборник. М., 1975. Т. 38. – С. 429). Оно было дано в связи с обсуждением вопроса о разработке горельников и охраны лесов в МАО. Особое значение в борьбе с голодом, последствиями пожаров, а затем в восстановлении народного хозяйства имело подписанное В.И. Лениным постановление Совета труда и обороны от 30 сентября 1921 г. В связи с создавшейся острой необходимостью обеспечения голодающих продовольствием, разработки лесных гарей, использования лесоматериалов в народном хозяйстве и предотвращения порчи лесов вследствие пожаров лесозаготовительные и связанные с ними работы в МАО, как и в других голодающих районах Поволжья и Приуралья, были отнесены к работам государственной важности, снабжение и финансирование их стало производиться из государственного фонда и из ресурсов для голодающих.

Образование Моркинского района

В Моркинский кантон, образованный 28 августа 1924 года, вошли территории Кумужъяльской, Моркинской, Шиньшинской и части Сотнурской волостей Царевококшайского уезда. На 1 января 1925 года население составляло 42283 человека, из которых мари составляли 80,3 %, русские – 14,5 %, татары – 5 % и чуваши – 0,2 %.

В кантоне насчитывалось 173 населенных пункта, в числе которых имелись один завод, 11 сел, 151 деревня, семь починков, один хутор и две сельхозартели. На одно селение в среднем приходилось 44 двора, или 246,2 человека. По числу жителей селения группировались следующим образом: с численностью до 25 человек – 5; от 26 до 50 человек – 12; от 51 до 100 человек – 20; от 101 до 250 человек – 59; от 251 до 500 человек – 55; от 501 до 750 человек – 9; от 751 до 1000 человек – 3. Населенных пунктов с числом жителей свыше 1000 человек на 1 января 1925 года не значилось.

На 98,8 % население составляли земледельцы, заводского населения насчитывалось всего 1,2 %. Поэтому главным занятием населения являлось сельское хозяйство.

Значительное развитие имело пчеловодство. По развитию пчеловодства Моркинский кантон занимал второе место в Марийской автономной области. Этому способствовали склонность к пчеловодству марийского населения, а также благоприятные для его ведения условия: наличие значительных лиственных лесов, обилие на полях гречихи. Бортяное и колодное пчеловодство велось здесь с давних времен.

По размеру своих лесов Моркинской кантон занимал четвертое место в Марийской автономной области. Площадь лесов на 1 января 1925 года составляла 140742 десятины (73,6 % площади всего кантона). Леса преимущественно состояли из хвойных пород.

Фабрично-заводская промышленность была представлена только заводом «Красный Стекловар».

По уровню развития кустарной промышленности Моркинский кантон занимал первое место в Марийской автономной области. Наиболее развита была сухая перегонка леса (смолокурение). Кроме того население занималось механической обработкой дерева, обработкой растительных волокнистых веществ, минералов, животных веществ, зерна, масляничных культур, металлообработкой.

Здравоохранение было развито слабо. Имелись всего одна больница в Морках на 22 койки с двумя врачами и два фельдшерских пункта в с. Арино и Шиньша.

На 1 января 1925 года были 32 школы первой ступени с 1816 учащимися и 46 учителями, две школы-семилетки (Аринская и Моркинская) с 428 учащимися и 13 преподавателями, Моркинская столярно-токарная мастерская, Моркинский детский дом, одна библиотека, 16 изб-читален и один клуб.

В апреле 1929 г. Марийский ОК ВКП (б) и ОК ВЛКСМ обратились «Ко всем рабочим, работницам Марийской автономной области, коммунистам и комсомольцам» с призывом развернуть социалистическое соревнование.

На основе развертывания социалистического соревнования росла производительность труда. Например, в стекольной промышленности она увеличилась на 25,4 %. Промышленные предприятия реконструировались. Например, завод «Красный Стекловар» был переведен на непрерывно действующие печи.

Следует отметить, что страница нашей истории, оставшаяся в памяти народа как «эпоха строительства социализма», делалась не святыми. Она обильно полита потом и кровью. Непостижима логика событий тридцатых годов, когда безжалостный режим уничтожил миллионы людей, и не только тех, кто не принимал социалистический строй, но и тех, кто с энтузиазмом его строил.

Не остался в стороне от этих трагических событий и Моркинский район. Достаточно вспомнить о видных представителях моркинской земли, таких как И.П. Петров, известный общественный и государственный деятель, стоявший у истоков марийской автономии; В.А. Мухин, первый директор МарНИИЯЛИ; М.Н. Янтемир, ученый-краевед; Т.Е. Евсеев, создатель и первый директор Марийского республиканского краеведческого музея; Н.С. Мухин, классик марийской литературы; А.Ф. Сайн, видный деятель сельского хозяйства.

По переписи 1936 г., население района составляло 48432 человека, в том числе мари – 38508, русских – 6955, татар и лиц других национальностей – 2969 человек. Они выращивали хлеб, держали скот, занимались лесными промыслами, пчеловодством, охотой.

Колхозники и лесорубы начали получать первые тракторы и машины, складывалась сеть лечебных учреждений, школ, клубов и библиотек.

Период Великой Отечественной войны

Но мирный труд жителей района, как и всего советского народа, прервала Великая Отечественная война. Почти 13 тысяч своих сыновей и дочерей отправила на фронт моркинская земля. Из них более 6 тысяч не вернулись домой.

Война задела практически каждого. В семье Соловьёвых из деревни Купсола ушли на фронт пятеро сыновей. И никто из них не вернулся домой. Семья Токташовых из деревни Масканур проводила на фронт четырех сыновей, ни один из которых не вернулся к родному очагу.

Посланцы Моркинского района сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Четверо за мужество и героизм были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это уроженец деревни Малый Карамас В.И. Соловьев, Н.П. Павлов из деревни Малый Ярамор, Х.Х. Хасанов, живший в деревне Тат-Кушна, житель села Кутюк-Кинер З.А. Краснов.

В одном ряду с мужчинами на фронтах Великой Отечественной войны смело сражались женщины. 276 славных дочерей моркинской земли прошли трудными дорогами войны. 14 из них геройски погибли в боях.

Победа была добыта прежде всего ратным подвигом советского солдата. Но ее не было бы без трудового подвига тыла.

Значительная часть трудоспособных мужчин ушла на фронт, резко сократилось число лошадей, автомашин, тракторов. В таких условиях по-ударному трудились женщины, старики, дети.

В районе десятки женщин сели за руль трактора, были созданы женские тракторные бригады. Трактористка тракторной бригады № 8 МТС Зайцева выполняла дневную норму на 174 процента. З.Н. Васильева на тракторе СХТЗ выполнила годовое задание за 1942 г. на 208 процентов, сэкономив при этом 608 кг солярки. А.П. Петрова из колхоза «Апшат» ежедневно пароконным плугом вспахивала по 1,5 га.

Лозунг «Все для фронта, все для победы!» воплощался в жизнь. Трудящиеся района широко поддержали патриотическое движение в стране по созданию Фонда обороны. Так, только в 1943 г. они внесли из личных сбережений в Фонд РККА на постройку танковой колонны и авиаэскадрильи «Марийский колхозник» 1 млн. 248 тыс. 477 рублей. Председатель колхоза «Новая жизнь» Казанцев внес 3 тысячи рублей. Колхозники колхоза «Патыр» собрали 120 рублей серебром. Комбайнер Моркинской МТС Новиков внес из своих сбережений 15 тысяч рублей на строительство эскадрильи боевых самолетов «Марийский колхозник». Многие трудовые коллективы ежемесячно перечисляли в фонд Красной Армии однодневную заработную плату. Не отставали от старших и дети. Учащиеся Моркинской неполной средней школы на строительство авиаэскадрильи собрали более тысячи рублей, а на строительство самолета «Марийский пионер» – 4070 рублей. Всего школьниками района внесено на строительство этого самолета 11 тысяч рублей.

После победы в Великой Отечественной войне фронтовики возглавили обедневшие колхозы. На самые ответственные участки производства пришли демобилизованные воины.

Современный этап развития Моркинского района

Сегодня большое внимание уделяется сохранению традиций марийского народа, неоценимый вклад в развитие которых вносят фольклорные ансамбли «Кушна мланде», «Муро сем», «Весела кова-влак». Они являются победителями республиканских, российских и международных конкурсов.

С самобытной культурой жителей района тесно связана и современная культурная жизнь моркинской земли. На 1 июля 2019 г. в Моркинском районе функционирует 70 учреждений культуры. Среди них Районный центр культуры и досуга, 16 сельских домов культуры, 9 сельских клубов, 27 библиотек, детская школа искусств, четыре музея (литературно-этнографический музей им. М.Н. Янтемира, литературно-музейный комплекс С.Г. Чавайна, музей Н.И. Казакова, музей Н.С. Мухина) и др. Кроме того, действуют 14 школьных музеев. В учреждениях культуры работал 221 человек, из них клубных работников – 141, библиотечных работников – 48, преподавателей школы искусств – 15, работников музея – 9 человек. В течение 2018 г. клубными учреждениями Моркинского района проведено 5558 культурно-досуговых мероприятий с охватом населения 477508 человек. Работали 158 коллективов художественной самодеятельности с общим числом участников 1524 человек. Имелось 70 детских коллективов с числом участников 640 детей.

Развивается и эстрадное искусство. Вокально-инструментальный ансамбль «Энсул» стал лауреатом премии им. Олыка Ипая. Неоднократными победителями различных конкурсов были вокально-инструментальные ансамбли «Шуматкече», «Яшьлек», «Ялкын».

На 1 июля 2019 года в районе имееся 20 общеобразовательных школ, в том числе 12 средних, 8 основных, 6 детских дошкольных учреждений и один реабилитационный центр для детей. В марте 1954 г. для подготовки сельскохозяйственных кадров на базе Моркинской сельхозшколы было организовано училище механизации сельского хозяйства, впоследствии – профтехучилище. Сейчас это учебное заведение (государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РМЭ «Аграрно-технологический техникум») ежегодно выпускает 40 и более специалистов сельского хозяйства.

В 2018-2019 учебном году школами Моркинского района было выпущено 753 учащихся, из них 16 учеников отмечены медалями «За особые успехи в учебе». На сентябрь 2018 года количество учащихся составляло 3300 человек.

По состоянию на 1 мая 2019 года, в районе имеется центральная районная больница, поликлиника, одно отделение врача общей практики, 19 фельдшерско-акушерских пунктов, три врачебные амбулатории, стационар на 93 койки. Мощность амбулаторно-поликлинической службы – 872 посещения в смену. Всего в учреждениях здравоохранения работает 351 человек, в числе которых 37 врачей. Категории имеют 14 врачей, из них высшую – 5, первую – 8. Средний медицинский персонал - 166 человек, из них имеют высшую категорию – 52, первую – 37, вторую – 3.

Развиваются в районе физкультура и спорт. Сейчас здесь действуют 27 волейбольных, 20 баскетбольных, 13 футбольных площадок, 23 футбольных поля, 8 стрелковых тиров, 10 лыжных баз, плавательный бассейн, 17 спортивных залов. Моркинская земля по праву гордится Ренатом Сафиным – биатлонистом, чемпионом Олимпийских игр в Саппоро, Ниной Япеевой – чемпионкой СССР по легкой атлетике.

Большие изменения в народно-хозяйственной деятельности района произошли во второй половине XX века. И сейчас отрасль животноводства обслуживает хорошо налаженная ветеринарная служба – райветлечебница, ветбаклаборатория.

Работали Зеленогорский лесокомбинат, Моркинский, Кужерский межлесхозы, молочный завод, Коркатовское карьероуправление, филиалы Йошкар-Олинских заводов «Контакт» и полупроводниковых приборов.

В 1969 году организована служба «Райгаз». В 90-е годы рядом с Морками построена компрессорная станция № 21 «Моркинская» первой нити газопровода Ямбург – Тула.

В настоящее время на территории района действуют 97 малых предприятий, одна строительная организация, одна газокомпрессорная станция, 12 сельскохозяйственных предприятий, 127 фермерских хозяйств.

Выдающиеся земляки Моркинской земли

Моркинскую землю называют родником талантов. Район дал более 80 поэтов, прозаиков и журналистов. Здесь родились и выросли пионер и классик марийской литературы С.Г. Чавайн, поэт, лауреат Государственной премии СССР Миклай Казаков, народные писатели Н.С. Лекайн и С.Н. Николаев, поэт, первый лауреат премии им. Олыка Ипая В.Х. Колумб, поэты, заслуженные работники культуры Марийской АССР и Республики Марий Эл А.С. Сергеев и В.И. Осипов-Ярча, председатель Союза писателей Республики Марий Эл В.В. Крылов, заслуженные журналисты Республики Марий Эл А.В. Андреев, В.В. Петров, Э.В. Анисимов, Г.М. Бекешев,

А.И. Букетов, В.И. Иванов, В.А. Кольцов, Л.М. Кудряшов, видные деятели просвещения республики Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина Т.И. Александрова, педагог, врач, ученый, литератор Н.А. Александров и др.

Большой вклад в развитие истории, науки и культуры республики внесли такие уроженцы Моркинской земли, как основоположник марийского изобразительного искусства К.Ф. Егоров, автор первого марийского гимна Т.Е. Ефремов, создатель и первый директор республиканского краеведческого музея Т.Е. Евсеев, чьим именем назван Национальный музей Республики Марий Эл, министры культуры республики Н.И. Иванов (60-е годы), А.В. Краснов (70-е годы), В.Л. Николаев (90-е годы), композиторы, заслуженные деятели искусств Республики Марий Эл В.М. Алексеев, Р.С. Алексеев, В.П. Данилов, В.А. Захаров; народные артисты Марийской АССР и Республики Марий Эл А.Т. Тихонова, П.С. Тойдемар, З.В. Долгова, Г.А. Илларионова, В.Г. Саввина, заслуженные артисты Марийской АССР и Республики Марий Эл И.С. Николаев, Г.И. Новожилова, В.Н. Привалихина, Ю.В. Алексеев, С.А. Гладышева, Т.Я. Денисова, В.А. Зернов, А.В. Малинин, А.Ф. Федорова, режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Марий Эл В.А. Пектеев и др.

Район дал более 70 общественно-политических деятелей, среди которых немало талантливых, принявших активное участие в революционном движении до и после 1917 года. Подготовка культурных, общественных, политических и творческих деятелей началась задолго до революции. Большую роль в этом сыграли старейшие моркинские школы – Уньжинская центральная черемисская школа, Аринское и Моркинское училища, а также Казанская учительская семинария и другие. Немало выпускников Уньжинской школы стали первопроходцами в различных областях: И.П. Петров – первый председатель облисполкома Марийской автономной области, В.А. Мухин – первый директор Марийского научно-исследовательского института, Н.Ф. Бутенин – один из первых председателей облисполкома МАО. На высших руководящих постах Марийской автономной области и республики работали моркинцы М.Н. Янтемир, А.Э. Эльчибаев, И.Н. Коведяев, С.И. Иванов, Н.С. Паткиевич, Н.И. Иванов, М.Н. Николаев, Н.П. Пчелкин, А.Б. Андреев, Н.И. Иванов, А.В. Краснов и многие другие.

Уроженцами моркинской земли являются более 40 научных работников, в том числе 11 докторов, один лауреат Государственной премии СССР В.П. Карягин. Председателем Петровского сельского Совета в 1970-1973 гг. работала Р.А. Кулалаева, председатель совета ветеранов Республики Марий Эл, в настоящее время – пенсионер.

Н. Мельников,
руководитель рабочей группы

Герб
Моркинского
района

МОРКО ВЕЛ

Мутшо В. Регеж-Гороховын, семже В. Захаровын

Кожлаер, Токперде, Арын,
Шоруньжа, Маршан, Кушна –
Тиде Моркын шӧртньӧ ярым,
Тиде Морко кундемна.

Припев:
Морко вел, Морко вел
Ош тӱняште икте вел.
Морко вел, Морко вел
Эн мотор да эн чевер.
Мыйӹ тышан шочынам,
Мыйӹ тышанак кушкынам,
Пиалемым муынам.

Морко велне юж эм гае,
Морко велне – йӹыр чодыра.
Калыкшат пеш поро, сае,
Тушто вел шӱм-чон ыра.

Припев:
Морко вел, Морко вел
Ош тӱняште икте вел.
Морко вел, Морко вел

Эн мотор да эн чевер.
Мыйӹ тышан шочынам,
Мыйӹ тышанак кушкынам,
Пиалемым муынам.

Морко мланде, морко калык
Юмын лук гаяк мылам.
Йот кундемыш логалам гын,
Тушко угыч пӧртылам.

Припев:
Морко вел, Морко вел
Ош тӱняште икте вел.
Морко вел, Морко вел
Эн мотор да эн чевер.
Мыйӹ тышан шочынам,
Мыйӹ тышанак кушкынам,
Пиалемым муынам.

РЕЛИГИЯ

МАРИЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИЯ

Марийская традиционная религия сложилась на основе древнего народного мировоззрения, включающего религиозные и мифологические представления, связанные с отношением человека к окружающей природе и ее стихийным силам.

Почитатели традиционной марийской религии признают Единого Бога Тӱӊ Ош Кугу Юмо и девятерых его помощников.

До начала распространения монотеистических учений марийцы почитали многих богов, известных под названием Юмо, признавая при этом главенство Верховного Бога (Кугу Юмо). В XIX веке возродился образ Единого Бога Тӱӊ Ош Кугу Юмо (Единый Светлый Великий Бог), Единый Бог (Бог Вселенная) считается вечным, всемогущим, вездесущим, всеведущим и всеправедным Богом. Эти божества условно можно подразделить на три группы, каждая из которых отвечает за:

– спокойствие, процветание и наделение энергией всего живого – Бог светлого мира (Тӱӊ Юмо), животворяющий бог (Илян

Моление во время Сӱрем кумалтыш в с. Шоруньжа, июль 2009 г.

Юмо), божество творческой энергии (Агавайрем Юмо);

– милость, праведность и согласие: бог судьбы и предопределения жизни (Пӱрышӧ Юмо), всемилостливый бог (Кугу Серлагыш Юмо), бог согласия и примирения (Мер Юмо);

– всеблагость, возрождение и неиссякаемость жизни: богиня рождения (Шочын ава), богиня земли (Мланде ава) и богиня изобилия (Перке ава).

Священное дерево Онапу, обвязанное поясом

Марийская религия, как более древняя, оказалась ближе к Богу и абсолютной истине. В ней мало влияния субъективных моментов, она меньше подверглась социальной модификации, принимая во внимание стойкость и терпеливость в сохранении переданной предками древней религии, самоотверженность при соблюдении обычаев и обрядов. Тӱҥ Ош Кугу Юмо помог марийцам сохранить истинные религиозные представления, защитил их от размывания и необдуманных изменений под влиянием всевозможных нововведений. Это позволило марийцам сохранить свое единство, национальное самосознание, выжить в условиях социального и политического гнета Хазарского каганата, Волжской Булгарии, татаро-монгольского нашествия, Казанского ханства, отстоять свои религиозные культы в годы активной миссионерской пропаганды в XVIII-XIX вв.

Традиционная религия марийцев, включая в свое миросозерцание и практику положительный опыт многовековой истории, ставит своими ближайшими целями утверждение подлинно братских отношений в обществе и воспитание человека облагороженного образа, защищает себя праведностью, преданностью общему делу. Она и впредь будет отстаивать права и интересы своих верующих, защищать их честь и достоинство от всякого посягательства на основе принятого в стране законодательства.

Жертвоприношение барана

Марийцы приносят в жертву Юмо в качестве даров животных и птиц, ритуальную пищу. Моления проводятся в надежде на обретение покровительства, предотвращение надвигающегося бедствия или ради очищения от совершенных проступков. Во время моления в экстремальных ситуациях верующие просят искупить их вину перед Юмо, восстановить прерванную связь с ним, укрепить социальное единство и сплоченность, очистить мир от влияния злых духов, избавить людей от болезней, утвердить на земле свободную, произвольную жизнь, достаток и благополучие.

Во время коллективных молений жертвы приносятся нескольким божествам, олицетворяющим отдельные качества Юмо. В честь каждого божества выбирается священное дерево, возле которого устанавливается своеобразный алтарь – жертвенный стол из еловых веток (шаге). Чуть поодаль от стола разводится огонь, над которым подвешивается несколько больших котлов. После приготовления ритуального бульона часть его оставляют в котле для каши.

На этом подготовительный этап завершается, и самый старший онаеҥ дает знать об этом всем собравшимся. Все занимают свои места. Все старейшины встают пред святилищем «Онапу». Старейший онаеҥ начинает моление.

Момент моления напоминает объединение в единую семью. Каждый пришедший сюда чувствует рядом другого, а в воздухе витает аура добра и радости. И в то же время каждый человек чувствует себя услышанным, его пожелания выслушали, за него помолились у святого дерева – онапу.

Чтобы придать торжественность происходящим действиям, пробудить у людей добрые чувства и тем самым снискать благосклонность у Юмо, марийцы во время чтения молитв исполняли ритуальные мелодии на гуслях. Выполняемые обрядовые действия на молениях помогали человеку сблизиться с Юмо, облагородить жизнь на земле, помочь людям преодолеть влияние сил зла.

После завершения моления присутствующие благодарят старейшин за их труд, каждому подают руку и произносят слова благодарности и добрых пожеланий за проведение моления.

Завершив моление, все присутствующие неспешно подходят к котлам, каждый должен вкусить эту пищу. Сюда же приносят свой хлеб, квас, блины, туара. Ими угощают друг друга. Часть освященного хлеба и каши везут домой для своей семьи и угощают соседей, которые не могли прийти на моление.

Выходя из рощи, верующие кланяются и проговаривают слова благодарности за принятые молитвы. Придя домой, также зажигают свечу и произносят молитву с благодарностью к Богу.

После завершения всех обрядов старейшины молитвами закрывают святое место. Просят Бога охранять святыню от злых людей и нечисти. Теперь уже до следующего моления роща будет отдыхать и набирать силы для новой встречи.

Особенностью нашей религии можно считать то, что на моление приходят не только марийцы – сторонники Марийской Традиционной Религии, но и представители других национальностей – почитателей Религии Предков: это и русские, исповедующие славянские дохристианские верования, и татары – сторонники татарской первобытной религии – Тенгрианства, и другие.

В настоящее время традиционную марийскую религию в Моркинском районе сохранили на территории Шоруньжинского, Шиньшинского, Октябрьского (Шереганово), Семисолинского, Себеусадского и Шалинского сельских поселений. Остались еще приверженцы этой религии на территории Коркатовского сельско-

го поселения и в городском поселении Морки. Ежегодно проводятся моления в с. Шоруньжа, д. Шлань, д. Сапуньжа Шоруньжинского сельского поселения, д. Варангуж, с. Шиньша Шиньшинского сельского поселения, на каменной горе возле д. Шереганово Октябрьского сельского поселения.

И.М. Евсеев,
глава администрации
МО «Шоруньжинское сельское поселение»

ПРАВОСЛАВИЕ

История распространения православия на марийской земле складывалась как результат взаимодействия культуры марийского народа с христианством.

В литературном памятнике начала XVII века «Казанская история» рассказывается, как на том месте, где впоследствии был основан Свияжск, язычникам-марийцам неоднократно было явление преподобного Сергия Радонежского. Вот как рассказывали об этом сотники горных марийцев во время строительства города весной 1551 г.: «За пять лет до постройки этого города... слышали мы здесь часто звонящий по русскому обычаю церковный звон. И напал на нас страх, недоумевали мы, дивились и много раз посылали неких быстроногих юношей добраться до места того и посмотреть, отчего это происходит. И слышали они прекрасно поющие, как во время церковной службы, голоса, а самих поющих не видели; одного только увидели... старца, ходящего по тому месту с образом и крестом и благословляющего на все стороны, и кропящего святой водой, как если бы он любовался этим местом и размерял, где поставить город. Место же все то наполнилось благоуханием. Много раз посланные нами юноши, отважившись, поджидали его, чтобы свести в Казань и допросить, откуда он приходит на это место. Он же не давался им в руки. Они и стрелы в него пускали из луков, чтобы, подстрелив, схватить его, но он становился невидим. Стрелы же их не долетали до него и не поражали его, но летели вверх, а, опускаясь, переламывались пополам и падали на землю. И, устрашившись, юноши те убегали прочь. Мы же удивлялись. И, дивясь, размышляли про себя: «Что нам предвещает это знамение?» Вскоре после этого в июне 1551 года горные марийцы принесли присягу русскому царю, часть из них приняла крещение.

В вопросах просвещения Марийского края, как и всего Поволжья, начало было положено после присоединения к Руси Казани. В 1555 году здесь была учреждена епископская кафедра, первым ее возглавил святитель Гурий. Много трудов положил он для распространения православия, уделяя особое внимание миссионерскому служению духовенства. В наказе, данном казанскому первосвятителю царем Иваном IV и митрополитом Макарием, говорилось, что привлекать язычников ко крещению следует не страхом и жестокостью, а любовью. Своей кротостью и христианским отношением к людям святитель Гурий привлек к себе сердца многих. В просветительских трудах верными помощниками своему архипастырю были архимандриты Варсонофий и Герман, который впоследствии также служил на Казанской кафедре в сане архиепископа.

В 70-90-х годах XVII века на марийской земле были основаны города Кокшайск (1574 г.), Царевококшайск (1584 г.), а на правобережье Волги – Козьмодемьянск (1583 г.). Вероятно, русские переселенцы строили здесь небольшие деревянные храмы, ставили часовни, что также приобщало местное население к основам христианской

веры. О знакомстве марийцев с христианством, их стремлении жить по-новому свидетельствует следующее предание. Еще до взятия Казани на том месте, где впоследствии был основан Спасо-Юнгинский монастырь, поселился старец, который пользовался уважением у народа, и многие ходили к нему за советом. Даже царь Иван IV посетил его. После взятия Казани в благодарность Богу и старцу он повелел возвести в этом месте постройку. Вскоре сюда пришло еще несколько человек, искавших спасения души на монашеском поприще, и в 80-е годы XVI века здесь образовалась пустынь.

Монастыри на Руси всегда были центрами просвещения народа, школой христианского воспитания. Не стал исключением и Марийский край. Просвещением марийского народа занимались преподобные Евфимий, основатель Седмиозерной пустыни, и Филарет, строитель пустыни Раифской. К XVII веку относится основание в Козьмодемьянском уезде Спасо-Юнгинского монастыря (1625 г.), а на луговой стороне – Мироносицкой пустыни (1674 г.), которая была поставлена на месте явления чудотворной Царевококшайской иконы Пресвятой Богородицы. Это знаковое событие соединило воедино русский и марийский народы, так как при обретении иконы рядом находились русский крестьянин селения Дальние Кузнецы Андрей Иванович Жолнин и мариец Айтуганко Педешев. Мироносицкая икона стала небесной покровительницей Марийского края, а монастырь – местом паломничества людей из многих уездов Казанской губернии. Трижды в год – 1 (14) мая, в день явления Мироносицкой иконы, в третью неделю после Пасхи – неделю жен-мироносиц, а также 23 июня (6 июля) – в день празднования Владимирской иконы Божией Матери, в Мироносицкую пустынь собиралось множество крестьян из окрестных марийских деревень, как крещенных, так и язычников, желавших получить благословение Божие на свои труды. С XVII века появился обычай совершать крестные ходы, когда Мироносицкая икона ежегодно приносилась в Царевококшайск, обходила город и близлежащие селения. При этом в молебнах участвовало множество людей, что способствовало укреплению местного населения в православной вере.

При создаваемых монастырях были образованы первые школы. Постепенно отношение к монахам стало доверительным, с них брали пример, что вело к нравственному воспитанию местного населения, отходу от нехристианских обычаев в разных сферах жизни. Вот как писал об этом профессор Казанской духовной академии И.М. Покровский: «Смиренные иноки силой своей веры сделали то, что до них никто не мог сделать. Дикие черемисы, не смирявшиеся пред силой русского оружия, смирялись пред силой христианского Бога и пред кроткими отшельниками». Эти слова достаточно полно раскрывают истинные предпосылки успеха проповеди Евангелия в Марийском крае.

Таким образом, итогом первого периода развития православия в Марийском крае стало знакомство и усвоение некоторой частью

местного населения христианского образа жизни и нравов. Историки признают, что распространение христианства на марийских землях в XVI-XVII веках было ненасильственным, оно происходило в результате контактов язычников с подвижниками благочестия, жившими в монастырях, а также с русскими крестьянами, которые переселялись сюда, особенно после введения опричнины.

Именно с увеличением численности русского населения, с усвоением определенной частью марийцев христианских ценностей связано расширение храмового строительства на территории Марийского края. В XVII в. было построено два храма, в XVIII в. – 12, причем некоторые из них уже были каменными. В Царевококшайске были построены Троицкая церковь (1736 г.), Воскресенский собор, Входоиерусалимская и Вознесенская церкви (50-е годы XVIII века), в Козьмодемьянске – Троицкая (1733 г.) и Богоявленская (1734 г.) церкви. Одним из первых каменных храмов на селе стала Владимирская церковь близ Козьмодемьянска (1713 г.), а на луговой стороне – Спасская церковь в селе Цибикнур (1765 г.).

Формы усвоения христианских ценностей марийским населением были различны. Нередко Господь обращался к сердцам людей через чудотворные иконы.

Чудотворные иконы

В 1740 году в селе Большие Шапы Арбанской волости Царевококшайского уезда марийцу Аникейке был явлен на березе Нерукотворный образ Спасителя, прославившийся исцелениями больных. Была известна чудесами Владимирская икона Божией Матери – храмовая икона церкви села Владимирское, представляющая из себя список с чудотворной Владимирской иконы, принесенной из Москвы в XVI веке. С 1719 года был установлен крестный ход с данной иконой, которая ежегодно в июне приносилась из села Владимирское в Козьмодемьянск и прилежащие села и деревни, а в села Арды, Отары, Юксары ее приносили на второй неделе Великого поста. В Воскресенском соборе Царевококшайска особо чтили образ Спасителя, принесенный, по преданию, стрельцами из Москвы, а в Троицкой церкви – образ Спасителя в темнице – резное из дерева изображение Христа. В Вознесенском храме почиталось резное изображение свт. Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца на камне.

XVIII век – начало просветительской деятельности Церкви в Марийском крае. В 1707 году при казанском архиерейском доме была открыта первая школа для обучения детей нерусских народов Поволжья, в том числе мари, стали основываться школы при городских и сельских храмах.

Золотым веком развития православия в Марийском крае стало XIX столетие. В эти годы было построено 60 храмов, причем более трети из них – в 1811-1829 гг., и почти половина – в 60-80-х годах XIX века. Были явлены новые чудотворные иконы, стали тра-

диционными новые крестные ходы. В Козьмодемьянском Троицком женском монастыре находилась чудотворная икона Божией Матери Скоропослушница, полученная в дар из Афонского Дохиарского монастыря. В Козьмодемьянске ежегодно совершали крестный ход с иконой великомученика Пантелеймона из Михайло-Архангельского мужского монастыря. Икону Божией Матери Скоропослушница носили по городам и селениям Казанской губернии весной и осенью, а Страстную икону, находившуюся в Троицкой церкви Козьмодемьянска, ежегодно носили в Нижегородскую губернию.

XIX – начало XX века стали временем расцвета просветительской деятельности Православной Церкви в Марийском крае. Практически каждая церковь имела церковно-приходскую школу. При храмах существовали библиотеки, насчитывавшие до нескольких сотен томов, причем издания нередко были раритетными. К примеру, в библиотеке Старо-Торъяльской Казанско-Богородицкой церкви в середине XIX века хранились Четьи-Минеи издания 1696 года, Евангелия 1768 года и другие книги, а в Казанском храме Мари-Турека можно было видеть напрестольное Евангелие 1760 года, минеи за май и август 1693 года.

В 20-30-е годы XIX века в Марийском крае открылись первые приходские училища, в которых обучали чтению, письму, основам катехизиса. В Царевококшайском училище, открытом в 1825 году, первыми законоучителями были Симеон Иванович Помарский – настоятель Вознесенской церкви, а с 1835 года – священник Воскресенского собора Иван Иванович Спасский. Одно из училищ было открыто в 1859 году на средства священника Покровской церкви села Кокшайск Ивана Федоровича Спасского. Приходское духовенство служило делу просвещения прихожан, укрепляло их в христианской вере. Например, в Царевококшайском уезде в 1899 году 33 из 37 священников преподавали в местных школах и училищах как законоучители. Священнослужители брали на себя устроение, а нередко и содержание приходских училищ: отдавали под них свои дома, приобретали школьные принадлежности, убеждали прихожан отдавать детей в школу. Следует заметить также, что обучение было безвозмездным.

С 1867 года в Казанской епархии действовало миссионерское Братство святителя Гурия, основывавшее свою деятельность на методике Н.И. Ильминского. В образованных Братством школах преподавание велось на марийском языке, в них царил дух любви и уважения к инородцам, бережное отношение к их традиционной культуре. В некоторых школах Братства учителями были поставлены выходцы из мари. Учащиеся школ усваивали не только преподаваемые предметы, но и основы нравственности. Выпускники школ становились образцами поведения для своих односельчан, о чем сохранились письменные свидетельства. Братство занималось осуществлением переводов Священного Писания, богослужебной и духовной литературы на языки различных народов. За 50 лет существования им было издано 114 наименований книг на марийском

языке, в том числе – первый марийский букварь. Причетником Иваном Кедровым был составлен учебник «Упрощенный способ обучения чтению черемисских детей горного населения», который был издан на средства Братства тиражом в 1200 экземпляров. Половина тиража была роздана обучающимся в училищах и школах марийским детям.

Первой школой, открытой Братством в Марийском крае, стала школа в селе Пертнуры Козьмодемьянского уезда. Известностью пользовалась также Унженская марийская женская школа, которую содержало Братство. Вначале она была двухклассным училищем, в 1902 году в ней ввели пятый класс, где учащиеся изучали русскую историю, географию, естествознание и черчение. В 1904 году был открыт шестой класс с педагогическим уклоном. Преподавание велось на высоком уровне: из окончивших школу в 1900 году 10 учеников стали учителями, а 7 поступили в учительскую семинарию. Священники, преподававшие в школах Братства, часто работали бесплатно.

На территории Марийского края во 2-й половине XIX века действовали также школы Братства святителя и чудотворца Николая, основанного в Вятке в 1882 году. Первые такие школы на территории Марийского края были открыты в 1883-1884 годах в Уржумском и Яранском уездах. Преподавались Закон Божий, чтение, арифметика, чистописание. Преподавали в школах священники (Закон Божий) и учителя, окончившие курс в Вятской центральной миссионерской школе. В Уржумском и Яранском уездах в 1892 году было 6 таких школ (205 учеников), в 1913 году – 10 школ (154 ученика).

Большую роль в деле просвещения по-прежнему играли монастыри. В 1868 году на берегу реки Суры близ впадения ее в Волгу был основан Михаило-Архангельский монастырь, насельники которого проповедовали Евангелие на родном языке, были первыми учителями в горномарийских школах. В начале 70-х годов XIX века при монастыре была открыта школа, в которой основам православной веры обучались марийские и чувашские дети из близлежащих селений (1874-1985 гг. – более 700 мальчиков). При Мироносицком монастыре осуществлялась издательская деятельность, что связано с трудами его настоятеля игумена Пантелеймона (Рожновского). В период управления им обителью были изданы: Божественная литургия, история Мироносицкой пустыни, наставления в православной вере и другая литература. Традиционными стали паломничества школьников в обитель. Сохранились свидетельства того, как благотворно влияли такие поездки на детей.

Наиболее известными просветителями марийского народа в XIX веке были православные священнослужители. Это протоиерей Андрей Даниилович Альбинский, переведший на горномарийский язык Евангелие, Деяния Святых Апостолов, Литургию, краткий катехизис и составивший марийскую грамматику, протоиерей Михаил Алексеевич Рождественский, Михаил Степанович Кроковский. Одним из самых известных просветителей был священник Гавриил Яковлевич Яковлев. Поначалу он учительствовал в деревнях Пер-

тнуры, Уньжа, Шиньша, Арино Моркинского района, а после рукоположения в священники преподавал Закон Божий в школе. Велики заслуги о. Гавриила в создании школьных учебников на марийском языке. Он участвовал в создании первого марийского букваря и книги «Упрощенный способ обучения чтению черемисских детей», которая содержала азбуку, тексты для чтения по слогам и первоначальные сведения по арифметике. В 1890 году отец Гавриил составил новый «Букварь для луговых черемис», а на полученные за эту работу деньги построил в Уньжах школу, столовую, интернат для детей, квартиры для учителей.

Таким образом, православие в Марийском крае распространялось весьма успешно. Свидетельствовало об этом и то, что в предреволюционные годы XX века здесь было построено 12 храмов, в конце XIX – начале XX века было основано сразу несколько монастырей – Козьмодемьянский Троицкий черемисский женский монастырь (1887 г.), Царевококшайский Богородице-Сергиевский женский монастырь (1888 г.), Введенский Вершино-Сумский женский монастырь (1898 г.), Куженерский Свято-Никольский женский монастырь (1910 г.). Успешно осуществлялась и просветительская деятельность. К примеру, в приход Воскресенского собора г. Царевококшайска входили Медведевское министерское 2-х классное училище (открыто в 1910 г.) и Березовское начальное училище (1906 г.), при церкви Рождества Христова (с. Арино) существовали двухклассное училище и женская церковно-приходская школа. Школу при Петропавловской церкви (с. Кузнецово Горномарийского района) в 1904 году посещало 65 мальчиков и 20 девочек, при церкви Покрова Пресвятой Богородицы (с. Упша) в 1917 году учились 55 мальчиков и 21 девочка. Продолжали свою работу приходские училища. В одноклассном училище при церкви святителя Николая Чудотворца в Звенигово в 1904 году обучалось 50 мальчиков и 38 девочек. Огромную роль в деле просвещения марийского народа играли монастыри. Так, в школе Богородице-Сергиева Царевококшайского женского монастыря в 1904 году обучалось 49, а при Козьмодемьянском Свято-Троицком женском монастыре – 65 девочек.

При храмах и монастырях существовали довольно богатые библиотеки. Например, в Троицком храме г. Царевококшайска в 1915 году церковная библиотека насчитывала 420, а библиотека церкви Рождества Богородицы с. Семеновка в начале XX века – 236 томов. Богатые книжные собрания были не только в городских, но и в ряде сельских храмов. К примеру, в 1915 году в церкви Сретения Господня (с. Азаново) насчитывалось 430 книг, а в церкви Владимирской иконы Божией Матери (с. Кузнецово) – 468 книг.

Протоиерей Леонтий Очетов,
Настоятель храма Богоявления Господня

ИСЛАМ

Ислам (араб. الإسلام – «покорность», «предание себя Богу») – самая молодая и вторая по численности приверженцев после христианства мировая монотеистическая авраамическая религия. Число приверженцев – более 1,55 млрд. человек, проживающих в более чем 120 странах мира. В 28 странах ислам является государственной или официальной религией. Большинство мусульман (85-90 %) составляют сунниты, остальные – шииты, ибадиты. Основатель ислама – пророк Мухаммед (ум. в 632 году). Священная книга – Коран. Второй важнейший источник исламского вероучения и права – Сунна, представляющая совокупность преданий (хадис) об изречениях и деяниях Мухаммеда. Язык богослужения – арабский. Приверженцев ислама называют мусульманами.

Местная мусульманская религиозная организация «Махалля» п. Морки Республики Марий Эл зарегистрирована Управлением МНС России по Республике Марий Эл 31 декабря 2002 года. Новая мечеть построена в 2000 году и начала работать согласно принятому уставу местной мусульманской религиозной организации. Первым имам-хатыбом избран А.И. Халимов. По семейным обстоятельствам в 2002 году он переехал на постоянное место жительства в Балтасинский район Республики Татарстан. 11 января 2002 года новым имам-хатыбом избран Г.М. Мавлютдинов и продолжает работать по настоящее время. Высшим органом управления «Махалли» является собрание участников «Махалли». Исполнительным органом собрания является Совет махалли.

Г.М. Мавлютдинов,
имам-хатыб Моркинского района

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОРКИНСКИЙ БУДДИЙСКИЙ ЦЕНТР АЛМАЗНОГО ПУТИ ТРАДИЦИИ КАРМА КАГЬЮ ПОСЁЛКА МОРКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ»

Буддизм – древнейшая из трех мировых религий. Он примерно на пятьсот лет старше христианства. Буддизм возник две с половиной тысячи лет назад на севере Индии, где жил и учил мудрец по имени Будда Шакьямуни. Сам Будда, конечно, не называл свое учение буддизмом, это название появилось значительно позднее. Будда говорил «Дхарма». Чаще всего это санскритское слово переводят как «природа всего сущего», или «каким всё является». Дхарма, или Учение Будды, – это 84 тысячи поучений, помогающих найти путь от страдания к Освобождению и Просветлению, постижению истинной реальности.

Буддизм – это учение об Уме. Но ум для буддиста не только интеллект, способный обрабатывать информацию и раскладывать всё по полочкам. Ум – это то, что воспринимает и осознает. Это то, что слушает нашими ушами и смотрит нашими глазами каждое мгновение. Как ученый при помощи экспериментов исследует мир, буддист на опыте постигает природу ума. Буддизм никогда не завоевывал себе сторонников «огнем и мечом». Обычно он распространялся как интересная философия в сочетании с умственными упражнениями и практичными советами для повседневной жизни. Приходя в очередную страну, он не уничтожал сложившуюся культуру, а приспосабливался к ней, впитывал ее особенности. Сегодня буддизм существует в виде десятков разных традиций и школ.

В большинстве азиатских стран буддизм практикуется так же, как и все последние столетия. Он сосредоточен в храмах и монастырях. Но в основном буддизм здесь остается в большей степени культурной и социальной системой, чем духовной практикой.

Постепенно растет интерес к буддизму в западном мире. Отдельные сведения о нем появлялись в Европе еще во времена Александра Македонского. В XIX веке буддизм стал открытием – вначале для Европы и вскоре для Америки.

Новая волна интереса к буддизму на западе поднялась в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века. Она была связана с движением хиппи в Европе и Америке. В начале 70-х на запад начали приезжать с лекциями и посвящениями тибетские ламы. Вскоре появились первые признанные учителя-европейцы. Самый известный из них - датский лама Оле Нидал, посвятивший свою жизнь распространению буддизма и адаптации его к современным условиям. В 1968 году Оле и его жена Ханна, проводя медовый месяц в Непале, познакомились с Его Святейшеством Шестнадцатым Кармапой, главой традиции Карма Кагью. Обучившись у него, в 1972 году они по поручению Кармапы начали основывать буддийские центры в Европе и позже – в Америке. На сегодняшний день под его руководством действует более 650 центров медитации в 60 странах, включая Россию.

В нашей стране более 80 центров от Калининграда до Владивостока, в т.ч. в поселке Морки Республики Марий Эл. Начало можно отнести к 1994 году. Интерес к буддизму в Морках у ребят пришел как через восточную борьбу (руководил группой человек, который к тому времени уже практиковал 3 года), так и через интерес к философии, медитациям (поездка в Калмыкию). Первые ребята из группы приняли Прибежище у ламы Оле Нидала в 1994 году, и с этого времени начались совместные практики.

Своего помещения вначале не было: это были и квартиры, и комната в краеведческом музее, и спортзал. И только в 1999 сошлись на таких условиях, что местная администрация поселка предложила купить старое здание банка. И при поддержке друзей из других регионов здание было куплено. У большинства людей есть семьи, работа. Кому-то нравится буддийская философия, других вдохновляет психология, третьих интересует буддийское искусство – статуи, разные стили живописи. И возможность постижения буддийской мудрости зависит от того, насколько глубоко человек вникает в ее суть и сколько времени уделяет чтению и практике. Группа единомышленников растёт, и в 1998 году центр был официально зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Марий Эл. Центр входит в Российскую ассоциацию буддистов традиции Карма Кагью.

Мечта построить Ступу Просветления в Морках витала давно. Подготовка к строительству Ступы Просветления началась в сентябре 2008 года по инициативе группы энтузиастов из Моркинского буддийского центра при активной поддержке Международной общественной организации «Культурное наследие Гималаев» и религиозной организации «Российская Ассоциация Буддистов Традиции Карма Кагью Алмазного Пути», которая считала реализацию данного проекта важным шагом в укреплении общечеловеческих ценностей, развитии кросс-культурных связей, воспитании духа уважения и толерантности по отношению к различным традициям в условиях взаимопроникновения и глобализации культур, сохранения наследия всего человечества и противодействия волне экстремизма и насилия. А в августе 2012 года была проведена торжественная церемония инаугурации Ступы Просветления Чогдрубом Дордже признанным Мастером, обладающим всеми познаниями и посвящениями, необходимыми для возведения Ступ, чьи формы наполнены глубоким символизмом и мудростью. В торжественных церемониях участвовало около 150 человек из различных регионов России.

Ступы – это монументы, способствующие сохранению мира на земле. Это архитектурные сооружения, в совершенной форме выражающие чистую природу ума, полное раскрытие всех качеств ума. Ступы – это места силы. Мотивация возведения Ступ – это уверенность в том, что ступы приносят мир и счастье тем регионам, где они построены. Ступы обладают силой умиротворять вредные энергии, защищать от негативных влияний, увеличивать

благосостояние той местности, в которой они расположены. О пользе Ступы: самая распространенная практика — делать хорошие пожелания на благо всех, обходя вокруг Ступы. Эти пожелания обязательно сбудутся, возможно, не сразу, не на следующий день, а когда созреют условия. Делая пожелания рядом со Ступой, мы многократно увеличиваем их силу.

Следует надеяться, что Ступа привлечёт больше внимания к Моркам, Моркинскому району, к Волжскому региону в целом. Возведенная в пос. Морки Ступа Просветления стала заметным культурным объектом на карте Республики Марий Эл, местом привлечения внимания туристов со всей России и вместе с другими достопримечательностями Моркинского района будет способствовать повышению культурно-образовательного уровня и благосостояния его жителей.

Д.В. Музуров,
президент местной религиозной организации
«Буддийский Центр Алмазного Пути
Традиции Карма Кагью посёлка Морки»

КУЛЬТУРА

ОБРЯДОВЫЙ МАРИЙСКИЙ ПРАЗДНИК «ШОРЫКЙОЛ» (РОЖДЕСТВО)

Обрядовый праздник «Шорыкйол» — один из традиционных праздников народа мари, который, несмотря на все перипетии истории, не исчезал из жизни народа. В современном обществе этот праздник бытует в сельской местности и Моркинского района. Работники культуры в своей работе широко используют содержательный материал данного праздника при проведении разнообразных клубных мероприятий. Люди разного возраста, разного социального статуса с удовольствием участвуют в мероприятиях в дни празднования данного праздника. Музыкально-песенный материал праздника широко используется в концертных программах коллективами любительского творчества и отдельными исполнителями. Праздничный традиционный костюм этнических групп народа мари возрождается мастерами прикладного творчества, и каждый фольклорный коллектив имеет в своем гардеробе старинный традиционный костюм, который используется во время культурно-досуговых мероприятий. Очень большую роль в проведении данного праздника играет мастерство приготовления блюд, угощений в каждой семье, и это передается из поколения в поколение.

Формируясь в течение многих веков, развиваясь в различных исторических условиях, народный праздник «Шорыкйол» сыграл важную роль в сохранении самобытности народа. Благодаря этому в настоящее время «Шорыкйол» является одним из любимых праздников у населения.

С принятием христианства праздник «Шорыкйол» совпал с Рождеством и в некоторых местах проживания мари стал называться «Рошто».

К первому зимнему празднику мари готовились заранее, тщательно и основательно собирая стол. В праздник «Шорыкйол» все стремились обильно поесть не только обычные, но и ритуальные блюда.

В этот день задабривали кормами и животных. Рано утром в праздник «Шорыкйол» хозяин выходил на ток, делал гурты из снега. То было не только магическим действием в знак будущего хорошего урожая, а означало – каждый крестьянин понимал: чем больше снега зимой в поле, тем больше хлеба летом в амбаре. В это же утро надо было с силой встряхивать садовые деревья для продвижения их внутренних «соков», что предотвратит общее замерзание. В праздник «Шорыкйол» мужчинам полагалось проверить свое охотничье снаряжение и рыболовные снасти, а также плуг и другое весенне-летнее снаряжение. Женщины на специально изготовленных шестах развешивали готовые изделия: вышивки, домотканые полотна, шерстяные клубки ниток, шитые и вязаные вещи. В свою очередь, дети готовились к демонстрации своих поделок. Праздник начинали дети. Они гурьбой заходили в чей-либо дом и дружно кричали: «Шорыкйол! Шорыкйол! Шорыкйол!» Также три раза должны были ответить хозяева, которые затем высыпали на пол приготовленные заранее орехи. Дети ползали по полу, «бодались» друг с другом и кричали: «Кум пача! Кум пача! Кум пача!» – «Три ягненка! Три ягненка! Три ягненка!». Тем же хозяевам, кто мало угощал детей, они говорили: «Ик пача! Ик пача! Ик пача!» – «Один ягненок! Один ягненок! Один ягненок!» и убегали в соседний дом. Обойдя всю деревню, детишки поровну делили полученные подарки и ели все вместе, играли, смеялись, воспроизводя смешные случаи прожитого праздничного дня.

Следует отметить, важнейшему моменту обряда «Шорыкйол» – подношению даров – мари придавали особое значение. Особой приметой праздника и сегодня является поезд ряженых во главе с Васли кугыза – дедом Василием. Главных персонажей сопровождает свита: «медведь», солдат, его жена, комические персонажи, домашние животные, актеры, изображающие злых духов и т.д. Одетые в старые тулупы, шубы, вывернутые мехом наружу, лохматые шапки, в разнообразных масках, весело и шумно заходят они в дом односельчан, поздравляют хозяев с праздником, принимают угощения.

После представления, которое приготовили ряженые, Васли кугыза просит показать свое мастерство каждого члена семьи. Особое внимание уделяется молодым. Если это девушка, то она должна продемонстрировать свое рукоделие: сколько же она сама приготовила приданого, как искусно вышила свою праздничную одежду и т.д. Если же это парень, то он хвастливо показывал необычным гостям приготовленную собственными руками хозяйственную утварь, охотничьи и рыболовные снасти.

Очень важная роль в создании образа отводилась маске, которую каждый персонаж готовил сам себе и стремился придумать такую маску, чтобы зрители не смогли его узнать. Оправдывая свое название, марийский праздник «Шорыкйол» был и днем почитания овцы. Когда молодые ребята заходили в овчарню (в одежде из белого самотканого сукна – материала из овечьей шерсти), они говорили следующие слова: «Шорык йол, шочыкто!» – «Овечья нога, дай расплод!»

Народные игры – важная деталь во время проведения праздника «Шорыкйол». В них участвуют люди разного возраста, разного социального статуса, и совместная игра помогает сдружиться, т.к. их объединяет общее радостное переживание, деятельное сотрудничество. Характерными во время проведения данного праздника являются игры, многие из которых дошли до наших дней: подвижные уличные со снежками, сюжетно-ролевые во время колядования, развлекательно-познавательные.

Обязательным костюмом для Васли кугыза служила вывороченная шуба или тулуп. На голову надевалась вывороченная меховая шапка. Если «актер» был в маске-наголовнике, то шапка не надевалась. Шубу подпоясывали веревкой или соломенным жгутом. Старик Васли носил валенки, лапти или сапоги. Отдельные актеры на одну ногу надевали валенок, на другую – лапоть или на одну ногу – белый валенок, на другую – черный. «Васли кува (жена Василия) одета в старый вывороченный кафтан (мыжер) или халат (шовыр), на голове – женский головной убор. На ногах лапти или сапоги. Старые тулупы, шубы, вывернутые мехом наружу, лохматые шапки, на лицах – маски, сделанные из бересты. Для изготовления маски брали бересту и вымачивали ее в воде около двух дней. После этого она становилась эластичной и хорошо отслаивалась. Отделив от нее слой нужной толщины, наносили карандашом, углем, красками рисунок. Отверстия для глаз, носа и рта прорубали стамеской и просверливали буравчиком. Зубы вырезали тогда, когда прорубали отверстие для рта или же делали их позже из деревянных пластинок и пришивали к маске с внутренней стороны. Брови, усы и бороду делали из черной шерсти или поскони, нос – из бересты. В отдельных случаях бороду, усы рисовали чернилами или сажей. Изготовленные таким образом маски прикреплялись к лицу при помощи ниток. Каждая маска была разукрашена и разрисована в соответствии с персонажем. Другие «актеры» наряжались в соответствии с персонажем, которых играли, в шинель, сюртук, военную форму и т.д.

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

Народный фольклорный ансамбль «Кушна мланде» работает плодотворно, имеет разнообразный и интересный репертуар. Он

сочетает в себе зрелость и юность, вдохновение и задор, жажду творческого поиска, интересных идей, новых задумок и желание сохранить все то, что досталось в наследство от предыдущих поколений. За период работы ансамбля перед зрителем предстало множество интересных концертных программ, обрядов, произведений устной народной поэзии, музыкального и танцевального фольклора, возрождено множество традиционных народных праздников. Народный фольклорный ансамбль имеет свое лицо, отличается не только своеобразным репертуаром, но и внешним видом.

ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК «ЎЯРНЯ» (МАСЛЕНИЦА)

Весенний календарный марийский праздник «Ўярня» (Масленица), справляется через 7 недель после праздника «Шорыкйол» в конце февраля - начале марта, приурочивается к неделе, когда появляется новая луна. Празднование начинается с понедельника и продолжается в течение одной или двух недель. Первая неделя называется Кугу Ўярня (Большая Масленица), вторая – Изи Ўярня (Малая Масленица). Символическим началом праздника считалось исполнение песни-заклинания «Ўярня йор-йор, ой, йор-йор!» (Масленица йор-йор, ой, йор-йор.)

Праздновали через семь недель после рождественского праздника «Шорыкйол». Марийцы отмечали Ўярня, соблюдая свои традиционные обряды и обычаи. Начинали праздновать ее в понедельник и заканчивали в чистый понедельник поздно вечером. Прежде чем отмечать этот праздник, делали уборку в избе, мыли пол, готовили праздничные кибитки, дугу, украшали бронзовыми бляхами шлею, узду. Кормили лошадей овсом, варили пиво. Накануне Масленицы все мылись в бане, поминали предков.

В деревнях специально встречали Ўярня с хлебом-солью, пекли блины, готовили все праздничные кушанья, перед божницей ставили свечи и просили у богов Ўярня Юмо, Ош Поро Юмо, Сурт Юмо счастья, здоровья, благополучия и прибыли для хозяйства.

Икияш воштыр гай уржана лийже,
Ужар посто гай шўльына лийже,
Вўд толкын гай шыдаӊна лийже,
Пеледыш гай пеледын,
Кече гае волгалтын,
Ўярня пайремым сайын эртараш.

В некоторых деревнях раньше устраивали карнавальное шествие на разукрашенных лошадях во главе с масками Ўярня кува и Ўярня кугыза. Ряженые, скоморохи, народные игры, гулянья вносили праздничное настроение и оптимизм в жизнь людей. Все обряды были направлены на обеспечение нового урожая. К праздничному столу готовили специальные кушанья. Луговые марийцы в предпраздничные дни ездили на лошадях к своим родственникам, кумовьям, сватам, друзьям с обязательным бочонком пива, большим караваем и масляными блинами. Готовили жареные на коровьем масле небольшие колобки (ўяча). На стол выставляли полный горшок масла или блюдо с творожными сырками в масле (ўян туара). С утра пекли блины, пироги, ватрушки и готовились встречать гостей. Также для ритуальных целей и для угощения гостей выпекали специальные пресные блины. В день Ўярня все марийцы пробовали первые после отела коровы блюда из молочных продуктов (творог, сырники, омлеты, молозиво), а до праздника от молочных продуктов обычно воздерживались.

Парни и девушки катались на санях. Лошадей украшали заранее: чистили сбрую до блеска, на хомут вешали разноцветные ленты, иногда зеленые и красные кушаки, украшали и сани.

В понедельник после завтрака начинались катания с горок, склонов, оврагов и балок (ўярня курык). Если таковых не было, устраивали искусственные горки. Для молодых парней момент подготовки был самым важным и интересным. В первый день Масленицы должны были кататься все. Для веселого праздничного катания строили огромные сани, снабженные козлами и продольными шестами в качестве поручней. Устраивали и ледяные горки, для катания с которых были специальные санки – ий тер. Мальчики катались на устроенном приспособлении с двумя ножками и поперечной перекладиной. Основанием служила широкая доска с вогнутым носом, так называемый «конек». Молодые катались с гор на санях. К большим саням привязывали еще около десяти санок, куда садилось большое количество людей. Во время спуска веселились, выкрикивали звукоподражательные слова и специальную песню-прибаутку: «Ўярня йор-йор, мелна чыж-чож, волак лот-лот». В катании, веселье проходил первый день Масленицы. Катания продолжались и в последующие дни праздника, но взрослые в них уже участия не принимали.

Масленичную горку во многих деревнях устраивали поближе к священной роще. Для всех парней было обязательным участие в подготовке ледяной горки для катания во время Масленицы. С масленичных горок скатывались по двое: парень с девушкой, стоя и держась за руки (йолгурык – ножная горка). Чтобы катающиеся не ушиблись, внизу под горкой укладывали солому. На ўярня вара (горка с масленичным шестом), на салазках и на прялках катались взрослые и дети. Проводили массовые катания на лыжах, устраивали соревнования, награждали победителей призами.

В масленичных катаниях участвовали не только молодые девушки, но и замужние женщины. Женщины скатывались, усевшись на предметы быта и труда: начевки (уржа тагына), прялки (кӱнчылавондо), а также на ржаные снопы (уржа кылта), шкуры домашних животных (коваште). Считалось, что так можно обеспечить благополучие в земледельческих и домашних работах, магически повлиять на получение доброго урожая зерновых, конопли и удачу в других хозяйственных делах. При скатывании с горы выкрикивали различные пожелания: «Уродись высокой, конопля!» (Кыне кужу лийже), «Изгоню блох» (Шуршым поктен колтем), последнее означало очищение тела, домашнего скота, хозяйственных предметов и вещей от накопившейся за зиму нечисти. Все старались прокатиться как можно дальше, чтобы лен вырос длиннее. Чтобы получить хороший урожай зерновых, конопли, во время катания семена этих культур рассеивали на снегу, произнося соответствующие этому случаю заклинания. Старались проснуться пораньше и три раза прокатиться с горки. Этот обряд символизировал, что все недостатки и нерадивость уходили в прошлое, как бы растаптывались.

В понедельник с утра девушки старались первыми успеть к роднику за водой. Считалось, что если первой зачерпнет воду замужняя женщина, то никто из девушек в этом году замуж не выйдет.

Во время Масленицы катались на лошадях, что в прошлом совершалось с целью очищения от злых духов, изгнания их с помощью звона колокольчиков и бубенчиков, пения веселых песен, смеха.

Имньыжым колтышна кугу чодыраш,
Йӱжӧ да кочшо да толжо манын.
Ушкалым колтышна кугу пасуш,
Йӱжӧ да кочшо да толжо манын.
Шорыкым колтышна кугу олыкыш,
Йӱжӧ да кочшо да толжо манын.
Уверым колтышна родо-влак дек,
Ӱярня пайремлан толышт манын.

Празднично одетая молодежь каталась по улицам на разукрашенных лошадях с колокольчиками на дуге, запряженными в красивые сани-кошевки. Иногда ездили в соседние деревни. Общие катания на улицах и на горках с песенными звукоподражательными словами «Ӱярня йор-йор-йор! Ӱярня йор-йор-йор» (Вода Масленицы журчит! Вода Масленицы журчит) как бы символизировали уход зимы и наступление весны. Обычно марийцы в такой форме устраивали в прошлом проводы душ покойника и сил природы. Олицетворением наступающей весны, пробуждающей спящую природу, служили девушки и невесты, которых с большим уважением катали по улицам молодые парни. Часто во время катания рядились в маски Ӱярня кува, кугыза. Отрицательное начало предполагало ряжение, маскировку, а положительное — лучшие костюмы и наряды.

В этот день собирали по всей деревне хлам: солому, доски, приспособления для катания и разводили костры. Наряженное чучело провожали шествием и в конце деревни сжигали. Прыгали через огонь, для этого нужна была смекалка, умение, сила. Кто выше и дальше прыгал, того считали сильным. А потом сжигали чучело на костре, приговаривая слова: «Все плохое чтоб ушло из деревни, и все жили в согласии и в полном достатке!» Сжигание Масленицы на костре было кульминационным моментом проводов. Во время сжигания Ӱярня иногда кидали в огонь блины или хлеб, приговаривали: «Старуха Ӱярня, теперь ты иди с добром от нас, и дай, Боже, чтобы у нас земля была всегда плодородной, чтобы мы жили с прибылью, и чтобы у всех были всегда здоровье, счастье!» У луговых марийцев на этом праздник заканчивался. По завершении праздника у крещенных марийцев начинался великий пост – Кугу Пӱтӧ.

Традиционные праздники и обряды постепенно входят в систему современной праздничной жизни, определяя самобытность марийского народа. Вместе с тем нужно отметить, что они еще не стали общенародными, массовыми. Дальнейшая перспектива развития, жизненность праздников и обрядов во многом зависят от того, какое место в культуре народа они займут и как приспособятся к новым условиям жизни. Национальное своеобразие в организуемых праздниках проявляется в основном в концертных номерах самодеятельных коллективов, их костюмах, а многочисленные традиционные элементы народной праздничной обрядости, имеющие ценное воспитательное и эстетическое значение, все еще ждут своего воплощения в жизнь.

КУГЕЧЕ

Кугече (Пасха) у марийцев издавна считается одним из главных религиозных праздников. Он отмечается в один и тот же день, что у православных, в воскресенье.

За неделю каждая хозяйка в своем доме к празднику тщательно наводила чистоту, порядок. До Пасхи был кон кече (день щелока) – это среда. Кон кече являлся днем запретов. До обеда не разводили огонь, не топили печь, не заходили к соседям. Несоблюдение запретов могло сказаться на приплоде домашних птиц, скота. Нельзя было причесываться, иначе курицы разгребут посевы овощных культур, подметешь пол – к конфликту, прольешь воду – сорняками зарастет огород.

Четверг – сорта кече (день свечи). В этот день собравшиеся за столом со своим родом (тукым) поминали умерших родственников, угощали обрядовой едой, а затем провожали.

Накануне праздника, в субботу, варили квас, парились в бане. Перед тем, как идти в баню, хозяин дома молился, обращался к Монча (баня) суксо и Монча Пӱрышӧ.

Одевались во все чистое, при возможности надевали все новое. В день Пасхи утром наблюдали за тем, как играючи восходит солнце.

Хозяйка затапливала печь, занималась приготовлением праздничных кушаний: пекла блины, пирожки с мясом птицы и крупяной начинкой, творожники, открытый пирог с картошкой (перемеч), накрывала стол. Посредине стола – каравай, открытый пирог (перемеч), сверху – туара (сырник). Ставили на стол бурак с пенным квасом, блины, топленое молоко, крашеные яйца (при крашении использовали луковую шелуху), пирожки с мясной начинкой.

После всех приготовлений хозяин дома или специально приглашенный онаеҥ (карт) затевал моленье, посвященное Великому Богу Пасхи (Поро Кугече Юмо). Зажигали восковую свечу.

Вся семья вставала на колени. Карт начинал свое моление такими словами: «Великий Добрый Бог, Бог Пасхи, великий предводитель судьбы да даст нам полного благополучия, прибыль семейства, здоровья, мир, прибыль скота и всякую прибыль подаст».

При молении время от времени карт притрагивался к цельному хлебу, приподнимал, затем делал три надреза, отрезал верхушку целого хлеба, открытого пирога и клал сверху, а небольшие кусочки от всех угощений откладывал в ковш из-под кваса.

По завершении молитвы карт и хозяин дома подходили к заранее затопленной печке и приносили бескровное жертвоприношение: пили понемногу кваса и ели собранные кусочками блины, пирожки и другие угощения, приговаривая при этом: «Огненный дух (Тул водыж), твой дым длинный и язык твой острый, что неправильно сказано нами, поправивши, унесите поправленное Великому Богу Пасхи».

Закончив обрядовое моленье, встают с колен. Начинается трапеза. Если во время трапезы в пирожках обнаружили заранее заложенную денежную монету – к деньгам, с мукой – к богатству.

После трапезы карт, хозяева дома, захватив с собой пирожки и яйца, шли молиться к соседям.

Некоторые обычаи и традиции, связанные с Пасхой:

– В полночь перед Пасхой отгоняли злой дух стрельбой из ружья или самодельного пугача.

– Рано утром в день Пасхи при ясной погоде марийцы наблюдали за игривым восходом солнца.

– На самом красивом месте села устраивали качели. На качелях качались и млад, и стар, а особенно юноши и девушки. Они встречались, влюблялись, весело проводили время.

Праздник Кугече являлся одним из значимых и больших праздников весеннего календарного цикла. Отмечается повсеместно всеми марийцами. Традиционный комплекс обрядов наиболее полно соблюдается марийцами Моркинского района.

Предки наши Кугече справляли очень широко. Приготовив

праздничное кушанье, совершали подворное моленье (обходили 10-12 домов). В настоящее время Кугече справляют как семейный праздник. Сохранение богатства, обычаев и традиции праздника Кугече возлагается на фольклорные коллективы. Так, в Шиньшинской стороне основные обычаи сохранены, но утеряны, например, такие, как обряды очистительного характера (изгнание бесов), песнопение и игры у качелей.

Поэтому большую работу в этом направлении проводит фольклорный ансамбль «Ӱжара». На сцене проигрываются отдельные обряды праздника Кугече, чтобы их знало молодое поколение.

АГАВАЙРЕМ (ПРАЗДНИК СОХИ)

Настоящим праздником весны у народа мари был Агавайрем – праздник пашни (сохи), проводимый в конце апреля или начале мая. Праздник не имеет точно установленной календарной даты проведения. Его отмечают перед весенним севом, но большей частью – после него в период между летним Николиным днем (Кеҥеж Миколо – 22 мая) и Духовым днем (Мланде иланыме кече, через 50 дней после Пасхи). Время и день праздника заранее выбираются картами, при этом желательно его проведение на новолуние.

Агавайрем – древний земледельческий праздник, посвящен божествам плодородия, земли и силам природы, имеет важное религиозное значение.

Праздником Агавайрем завершается весенний цикл праздничной обрядности марийцев. К Агавайрем тщательно готовятся: производят уборку дома, двора, улицы, заранее запасаются продуктами для приготовления ритуальных блюд. В большом количестве набирались яйца, которые считались обязательными в праздничной обрядности Агавайрем. Рано утром первого праздничного дня топили баню. Помывшись и надев чистую праздничную одежду, женщины пекли блины, ватрушки, пирожки из творога, красили яйца. Мед, пиво, вино, предназначенные для праздника, готовили заранее. Около полудня выходили в поле к назначенному месту на моление.

Ритуальная еда ставилась на пихтовые ветки. Разводили костер, рядом ставили ковшик с пивом, куда следовало бросать кусочки от всей выпечки. Для проведения культовой трапезы непосредственно в поле устанавливают шилык – лавки из деревянных досок. На них должны сидеть уважаемые всей общиной старцы. Ритуальную пищу первыми пробуют карты – жрецы. После этого все участники торжества угощают друг друга с пожеланиями хорошего урожая.

Особой чести удостаиваются молодушки, вышедшие замуж после прошлогоднего праздника Агавайрем. Они получают благословение от картов. После моления устраиваются различные магические действия с яйцами, почитаемыми как символ плодородия. Их дарят молодушкам, чтобы имели много детей, зарывают в поле, надеясь получить зерна крупными, как яйца.

Дети играют, катая яйца по лубу, бросают через деревья с целью воздействия на урожайность полей. После всего старшее поколение направляется домой, а молодые мужчины и парни устраивают соревнования на ловкость и быстрый бег. Первый, кто добежит быстрее до ворот деревни, получает полотенце и десять яиц. Прибежавшие вторым, третьим, четвертым и пятым также получают награды. После соревнований участники праздника (кроме молодежи и детей) ходят по всем домам деревни, начиная с первого, и далее по движению солнца. В каждом из них продолжается моление Богу, после всего все угощаются, пляшут и поют.

На следующий день представители всех дворов собираются в доме главного жреца (онаеҥ), приносят с собою угощение и пиво. Затем

они также по порядку и по движению солнца посещают все дома деревни с ритуалами благодарения богов, угощения, песен и плясок. На третий день община собирается у младшего представителя деревенского жречества, после чего также продолжается угощение и гуляние. Только теперь уже будут ходить в гости друг к другу по принципу взаимных симпатий.

Молодые девушки и парни в праздничные дни играли в традиционные народные игры «Солык пуэн» (Давая полотенце), «Вӱд йоген» (Ручеек) и т.д. Характерными для праздника являлись качания на качелях.

Значительные изменения в проведении праздника произошли в советский период. В 1920-е годы по всей республике стали проводить праздник «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»). Многие компоненты праздника, такие, как застольный этикет, коллективные гуляния с гостеванием, молодежные игры, не сохранились, остались лишь в воспоминаниях пожилых людей. Но несмотря на все это, с упрощенными элементами этот праздник проводится и в наши дни в марийских деревнях. Утром после моления население собирается на специальное место, где проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Благодаря работникам культуры география проведения праздника в районе расширяется. В дни празднования данного праздника в район больничного комплекса п. Морки съезжаются коллективы художественной самодеятельности, гости не только с республики, но и с регионов Российской Федерации, побратимых районов. Работники культуры в своей работе широко используют содержательный материал данного праздника при проведении разнообразных клубных мероприятий. Люди разного возраста с удовольствием участвуют в конкурсах, состязаниях, спортивных и клубных мероприятиях.

Праздник «Агавайрем» – один из традиционных праздников народа мари, который очень сильно видоизменился начиная с 20-х годов XX столетия, т.к. в дни празднования данного традиционного праздника по всей республике проводили советский массовый праздник «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов», 20-е годы – «Праздник красного цветка»). С конца XX века праздник снова видоизменяется. Народные праздники, обычаи возрождаются и становятся важной частью народного быта. Благодаря этому в настоящее время «Агавайрем» становится одним из любимых и посещаемых праздников у населения. Большое значение в сохранении и передаче традиционной культуры подрастающему поколению занимают семьи, где чтят обычаи своих предков и активно участвуют во всех мероприятиях, которые направлены на сохранение традиционной культуры.

МАССОВЫЙ ПРАЗДНИК ПЕЛЕДЫШ ПАЙРЕМ

Пеледыш пайрем (в переводе с марийского – праздник цветов) отмечается как общенародный праздник в Республике Марий Эл и за ее пределами. С 1965 года праздник имеет государственный статус. Он проводится после завершения весенне-полевых работ.

В начале Пеледыш пайрем был приурочен к народным календарным праздникам Агавайрем и Семык, чтобы заменить их и отвлечь сельское население от религиозных праздников. Он сыграл большую роль в просвещении марийского народа. В настоящее время Пеледыш пайрем является неотъемлемой частью национальной культуры народа мари.

В Моркинском районе установлена единая форма проведения праздника. Пеледыш пайрем обычно состоит из двух частей – торжественно-официальной и развлекательной. В торжественную часть входит открытие праздника с поднятием флагов и подведением итогов весенне-полевых работ. Развлекательная часть включает в себя концерты, спортивные состязания, различные веселые конкурсы, аттракционы, игры.

В последние годы праздник проходит как массовое народное гулянье, т.к. в рамках мероприятия проходит межрегиональный фестиваль-конкурс свадебных обрядов «Сӱан пайрем» (Свадебный праздник).

В программе праздника – костюмированное шествие по площади, торжественное открытие праздника на главной сцене, фрагменты свадеб, концерты, игры, конкурсы, спортивные состязания и многое другое.

Побывав на празднике Пеледыш пайрем, каждый может познакомиться с культурой и историей марийского народа, увидеть его национальные танцы, услышать необыкновенно красивые и лиричные песни, посетить мастер-классы, отведать блюда марийской национальной кухни. Организовываются различные выставки по декоративно-прикладному творчеству.

УГИНДЕ (ПРАЗДНИК УРОЖАЯ)

Угинде входит в праздничный календарь всех групп марийцев. Он отмечается в самом начале уборочно-полевых работ в период христианского Ильина дня (2 августа) в благоприятный для проведения праздников день недели, чаще всего в пятницу (с 2007 года он празднуется 17 сентября).

Главная идея праздника – поблагодарить богов за новый урожай, заручиться их благосклонностью и обеспечить в будущем свою семью хлебом.

Праздник Угинде традиционно проходит как семейное моление в Шиньшинской, Шоруньжинской сторонах.

Его проведение считается обязательным. В день праздника принято печь хлеб из новой муки, варить квас. Старший член семьи на краю чаши с зерном зажигал свечу и, обращаясь к богам, благодарил их за новый урожай, просил благоприятной погоды для дальнейшей работы, здоровья всей семье, благословения на новый урожай будущего года. В обрядовых действиях участвовали все члены семьи, близкие родственники, соседи. Первый кусок хлеба отламывал человек, у которого, как полагали, есть перке (изобилие, достаток), затем пробовали все остальные.

В с. Шоруньжа Богу Изобилия Перке Юмо приносят жертвоприношения в священной роще.

МАРИЙСКАЯ МОРКИНСКАЯ СВАДЬБА

В тех местах, куда не пришла еще городская (считай, европейская) свадебная культура, продолжают жить настоящие народные традиции. Это убедительно доказывают именно моркинские традиционные марийские свадьбы.

Выработаны особые свадебные обычаи, обряды и собственная свадебная символика. Некоторые из них сохраняются и в наши дни.

В свадебном цикле можно выделить условно три основных периода: предсвадебный, охватывающий время от смотрин до свадьбы; свадебный, представляющий собственно свадьбу; послесвадебный, этап вступления молодых в семейную и трудовую жизнь.

Ӱдыр ончымаш (смотрины) – один из первых актов предсвадебного периода. В выборе невесты активно помогали родственники.Главным человеком при сватовстве называли ончыч коштшо, эту функцию чаще выполняла женщина.

Получив согласие родителей невесты, договаривались о дне сватовства. У большинства мари на смотрины (ӱдыр ончымаш) приезжал отец жениха со сватом или свахой (тулармарий, темлыше). Сперва они заезжали к знакомому или человеку, выступившему инициатором

проведения смотрин. Хозяин дома шел к родителям девушки и сообщал о своих гостях. Те в случае согласия просили передать гостям, что они готовы с ними поговорить. Сваты в доме невесты в иносказательной форме сообщали о цели своего визита. После смотрин родители молодых договаривались о дне сватовства.

Счастливым временем сватовства считался вечер с четверга на пятницу. На сватовство (ӱдыр йӱктымаш) обычно отправлялись жених с отцом, сват и сваха, а также некоторые родственники. С собой они брали в кожаной сумке (шувыш) каравай хлеба (тичмаш сукыр), пресные овсяные лепешки (эгерче), сырки из творога (туара), вареное мясо (гуся или утку) и вино. По обычаю, сваты прямо в дом невесты не шли. Полагалось сперва останавливаться у соседей или ближайших родственников невесты. После приема гостей при согласии родителей выдать свою дочь родители невесты и жениха решали вопрос о размере брачного выкупа и приданого, сроке их внесения. Размер олно определялся главным образом в соответствии со стоимостью выделяемого девушке приданого. Придя к устраивающему обе стороны соглашению, сваты наливали родителям невесты вина и просили их в знак своего согласия выпить. Обычно согласие давал отец, если ему нравился жених. Однако решающее слово оставалось за матерью. После этого выясняли согласие невесты на брак. С этой целью ей предлагали выпить вместе с женихом вино из одной стопки. Это был один из ответственных моментов в ее жизни.

Исполнив обязательный при сватовстве обычай, приступали к угощению родственников. Брат невесты по просьбе отца сообщал родственникам о сватовстве и просил прийти их в гости. Невеста приглашала свою подругу, которой предстояло быть ее доверенным лицом. Марийцы ее называли ончылно шогышо ӱдыр. Собравшихся к этому времени родственников невесты усаживали за стол. Родственники невесты благословляли молодых, просили у Бога, чтобы даровал жениху знатность, богатство и достаток в семье, прибыльное и неистощимое хозяйство, мудрость в его ведении, девятерых сыновей, семерых дочерей, чтобы с их помощью укреплялся род. Невесте наказывали жить в будущей семье в любви и согласии. Затем начиналось угощение присутствующих. Угощала родственников девушка, те, в свою очередь, ей за это давали монеты. На прощание девушка одаривала родственников жениха полотенцами, а жениху в знак верности своему слову отдавала платок со своей головы. Этот платок он должен был хранить при себе все время до завершения свадьбы. После сватовства и дополнительных договоренностей семьи новобрачных начинали готовиться к свадьбе. Близкие родственники жениха оказывали помощь

в сборе финансовых средств, необходимых для оплаты олно за невесту. Чаще помощь родственников выражалась в снабжении жениха и участников свадебного поезда нарядами и украшениями, выделении лучших коней, сбруи и свадебных кибиток.

В невестиной семье готовили приданое – кумалтыш. Большую помощь невесте оказывали ее сверстницы: они вышивали рубахи, полотенца, платки, традиционные женские головные уборы. В это время исполнялись лирические песни. Невеста обычно пела о своей судьбе, мимолетности девичьего счастья. Через 2-3 дня после сватовства жених приезжал к невесте, чтобы передать ей, сколько и каких размеров нужно готовить рубашек для подарков жениху, его отцу и матери, младшим братьям и сестрам.

Это посещение называлось пунчал пуымаш. Если по каким-либо причинам невестина родня отказывалась выделять приданое, то сумму выкупа уменьшали. Договаривались также о дне свадьбы, количестве поезжан. Чаще всего в этот день родители жениха отдавали часть взноса олно (последний взнос выкупа делается в день свадьбы), определяли количественный состав поезжан со стороны жениха и родственников невесты, приезжающих к жениху сразу после свадьбы – почеш мийыше. Состав свадебного кортежа у богатого жениха мог достигать 18 человек. В таком случае от невесты могли ехать в гости к жениху примерно 10-12 человек. Накануне свадьбы, дня за два, отец жениха еще раз приезжал к родителям невесты, где окончательно обговаривался порядок проведения свадьбы.

Свадьбу проводили обычно в летнее время: в Семик, до и после Петрова дня, перед началом сенокоса. Каждый поезжанин наделялся соответствующими свадебными чинами. Руководил свадьбой, следил за дисциплиной и порядком сӱанвуй – глава свадьбы. Им мог быть крестный отец жениха. Иногда он исполнял роль карта – руководителя моления.

Непосредственной заводилой игр, песен, плясок, шуток был савуш – дружка, который для поддержания порядка держал в руке наряженную лентами плеть. За доставку свадебного угощения жениха отвечали пӱрашмарий и пӱрашвате. Они несли ответственность за защиту жениха и невесты от возможных магических чар, нападения, несчастного случая и т.д. Пӱрашмарий в доме невесты выкупал пиво и угощал им участников свадьбы. На свадьбе моркинских марийцев важную роль играли посаженые отец и мать, которых называли кияматлык ача и ава (посаженые родители). Кияматлык ава участвовала при смене девичьей прически на женскую, надевала невесте женский головной убор. Свадьба не обходилась без музыкантов: шӱвырзӧ (волынщик) и тӱмырзӧ (барабанщик) и молодых поезжан, которые должны были беспрестанно петь и плясать. Девушек на свадьбу не брали. Женщин было немного, обычно в нечетном количестве. Отец жениха мог поехать на свадьбу, но мать оставалась дома. Жених (каче) от остальных участников свадьбы выделялся скромным поведением, нарядным костюмом (надевал суконный кафтан, сапоги, шапку или картуз). По обычаю, ему не полагалось снимать головной убор даже

за столом. Участники свадьбы запрягали в тарантасы или свадебные кибитки лучших своих жеребцов, надевали праздничные костюмы, а женщины – свадебные наряды и подъезжали к дому жениха. Каждая этнографическая группа имела свои отличительные свадебные наряды. Молодежь ехала верхом на лошадях. Звон свадебных бубенцов и колокольчиков, прикрепленных к дугам, яркие наряды и вычищенные до блеска украшения женщин резко выделяли их от остальных. Все это создавало атмосферу радостного настроения.

Вся деревня в этот день жила ожиданием предстоящего веселья, а по возвращении свадьбы в дом жениха все моментально шли поглядеть на свадьбу, чтобы увидеть и оценить, какую невесту привез жених. В доме жениха собравшиеся под руководством местного карта молились богам, родители благословляли сына на женитьбу, наказывая ему быть счастливым, иметь добрую и любящую жену, много детей, жить в достатке и изобилии.

Сперва на стол подавали блюда, приготовленные родителями жениха, а затем – гостинцы, привезенные участниками свадьбы.

Перед выездом со двора савуш трижды крест-накрест ударял своим кнутом, символически отгоняя нечистую силу. Поезжане всю дорогу ехали с песнями. Родственники жениха встречали свадьбу со своим вином и угощением.

В доме невесты между тем шла подготовка к встрече свадьбы: везде наводили чистоту и порядок. Невесту одевали в традиционный свадебный костюм и украшения. Голову повязывали платком, это означало, что она еще девушка. Задолго до приезда свадебного поезда к невесте собирались родственники, которые приносили с собой напитки, ритуальные кушанья. Дружка невесты под руководством старших резал принесенные гостями хлеб, лепешки, пироги и приглашал родственников отведать гостинцы. Те, прежде чем садиться, клали в блюдечко деньги, высказывая добрые пожелания невесте.

Подъехав к дому невесты, поезжане останавливались возле дома свата. Во двор невесты свадьба могла заехать только после окончательного взноса выкупа. Денежные дела решал отец жениха или сӱанвуй. После этого участники свадьбы ехали к дому невесты. Здесь их не сразу соглашались пускать во двор. Чтобы заехать на территорию невестиного двора, требовалось продемонстрировать свое доброе отношение к ее родне, задобрить духов жилища и получить разрешение у представителей старшего поколения. Первыми в дом невесты входили дружка жениха, пӱрашмарий, пӱрашвате и кугу веҥе – старший зять. Встречал участников свадьбы специально назначенный для этого обряда родственник невесты пожилого возраста (тӧрыштӧ шинчыше), сидящий за столом. Невеста с подругой (ончылно шогышо) располагались по правую руку от него. «Сидящий за столом» разрешал свадьбе въезд во двор только после получения от жениха непочатого каравая хлеба. Встречали участников свадьбы невеста с ковшом пива и подруга, исполняющая роль ончылно шогышо. В это время поезжане трижды по солнцу проезжали на своих тарантасах вокруг двора, после чего жених шел к своей невесте. Его выходили встречать родители невесты: отец – с ковшом пива, мать – с караваем хлеба.

Угощение участников свадьбы проводилось в соответствии с установившимся обычаем.

Тем временем участники свадьбы, получив разрешение, начинали петь свадебные песни, плясать, угощались пивом. Через некоторое время их приглашали в гости родственники невесты. Те, кто присутствовал во время сватовства, считали себя обязанными принять свадьбу у себя дома.

Невеста в это время сидела дома, где веселились ее подруги, друзья-односельчане.

Перед выездом свадьбы в дом жениха невесту собирали в дорогу. Этот обычай называется ӱдыр чикташ – одевать невесту.

Одеваться невесте помогала ончылно шогышо ӱдыр. Жениха, невесту, всех участников свадьбы усаживали за стол. В это время сестра невесты дарила мужчинам свадебного поезда полотенца, другие члены семьи угощали сидящих за столом вином, пивом. Затем сажали за стол родителей и всю родню невесты, наливали каждому вино. Невеста в это время одаривала всю родню подарками: отца – рубашкой, мать – платьем и головным убором, остальных – полотенцами. Получив подарок, каждый сидящий за столом отдает невесте деньги. Во время благословения невеста, жених и ончылно шогышо вставали на колени, а родители невесты высказывали им добрые пожелания – сугыньым пуат. У православных марийцев отец невесты благословлял новобрачных иконой. Те подходили к святыне и целовали ее. Такую же церемонию проводила и мать. Получив ее благословение, жених опускал за пазуху матери несколько серебряных монет. Это было выражением благодарности ей за то, что выкормила дочь своим грудным молоком. Завершался ритуал совместным молением Богу. Перед выходом из дома жених с невестой, посаженая мать и подружка невесты усаживались за стол и, послушав последние слова напутствия, три раза по солнцу обходили свадебный стол, держась за полотенце. Иногда жених вел невесту, завязав ее правую руку полотенцем.

В это время руководитель свадьбы выкупал у родных братьев и сестер невесты ее приданое. Луговые марийцы перед выездом со двора закрывали ворота, требуя от поезжан выкупа. Выкуп брал бывший жених невесты, при этом отплясывал задорный танец. Наконец, свадьба трогается в путь.

Свадебный поезд въезжал в деревню дорогой «по солнцу». Подъехав к дому жениха, свадьба не сразу заезжала во двор.

Выходили встречать свадьбу родители жениха и его молодая незамужняя родственница. Ее называли ончылно шогышо ӱдыр. Отец жениха встречал поезжан полным караваем хлеба, на котором лежал сырок – туара. Благословляя молодых, он каждому давал откусывать хлеб. Ончылно шогышо ӱдыр подходила к экипажу жениха с невестой и стелила войлок, на который насыпала рожь или овес, клала серебряные монеты. Невеста, встав на войлок, трижды по солнцу крутилась вокруг себя. Руководитель свадьбы поднимал монеты и бросал их на крышу дома. Это делалось для того, чтобы умилостивить духов-покровителей двора. Затем отец делал крестное знамение иконой, а мать трижды обводила караваем хлеба над головами новобрачных.

Во время этой трапезы поезжане продолжали петь свадебные песни, плясать. Руководили увеселениями сӱанвуй и савуш.

Через некоторое время невесту вели в гости к крестным родителям жениха или ближайшим родственникам. Здесь происходила смена девичьего головного убора на женский. Перед тем, как менять прическу, женщина, ее называют вуй пӱтырышӧ ава – мать, меняющая девичью прическу на женскую, намазывала маслом волосы невесты, показывала, как делать женскую прическу - мыгыле, ӱп лапка и с благожелательными словами ставила женский головной убор. Возвратившись обратно к жениху, участники свадьбы вместе с родными жениха собирались в избе, где происходило вручение подарков невесты. Иногда этот обычай проводили в присутствии ее родных, которые прибывали вслед за свадьбой. Их поэтому называли почеш толшо – прибывающие вслед. Молодая одаривала женихову родню и поезжан рубашками, вышитыми полотенцами. При этом она подходила к ним и, угощая пивом или вином, спрашивала, довольны ли они подарком. Поблагодарив за подарки, те благословляли молодых, давали обещание сделать ответный подарок. Марийцы считали, что в момент приезда родственников невесты в дом жениха молодожены не должны были быть дома. Как правило, их уводили в клеть и укладывали в постель, хотя бы минут на пять. Приехавших почеш толшо принимали как дорогих гостей. Как только их усаживали за стол, тут же заводили молодых в избу. В присутствии родных невеста дарила подарки отцу и матери жениха. Затем молодушка угощала своих родственников. Те, угостившись, начинали петь и плясать. Через некоторое время их уводили в гости к тем, кто был в числе поезжан. Невеста каждому из них дарила полотенца или фартуки. Погостив некоторое время, невестина родня возвращалась домой. Вечером дружка, ончылно шогышо ӱдыр и женщина, участвовавшая при перемене головного убора невесты, отводили молодых в клеть и укладывали их в постель. Стелила постель девушка, желая им иметь много детей. Утром молодые мылись в бане. После этого новобрачную водили за водой, где она должна была поклониться Богине воды Вӱд ава. Возвратившись из бани, молодая жена одаривала родственников подарками. Те, в свою очередь, делали ответные подарки. Утренняя церемония завершалась демонстрацией кулинарного мастерства молодушки. Она в присутствии гостей пекла блины и угощала ими присутствующих. Родственники приглашали новобрачных к себе в гости. Перед посещением дома одного из родственников проводился обряд омса лондем руымаш – разрубание порога. Обычай позволял молодушке символически выкупать право на переход через порог избы родственников. Для этого она должна была положить на порог серебряную монету. Хозяин три раза слегка ударял топором по порогу, говоря: «Разрубаю порог, пусть молодушке будет место для прохода». Усаживая молодушку за стол, хозяева передавали ей своего ребенка с пожеланиями иметь много детей.

В ближайший после свадьбы праздник новобрачные направлялись в гости к родителям жены. Этим посещением зять выражал благодарность теще за целомудрие ее дочери. Здесь угощались блинами. Родители новобрачной одаривали молодых приданым – кузык, выделяя домашний скот (жеребенка, телку или овцу). После такого посещения молодые получали разрешение участвовать на праздниках, семейных торжествах. Вместе с тем новобрачной продолжительное время следовало воздерживаться от всевозможных увеселительных мероприятий. Большинство крещеных марийцев обычно венчалось в церкви только после проведения свадьбы. Церковь долго боролась против этого обычая, но безуспешно.

На современном этапе традиционная свадебная обрядность подверглась серьезным трансформациям, что в принципе соответствует общим тенденциям в регионе. В современных условиях предсвадебный цикл подвергся основательным модификациям. Так, для сватовства и сговора характерно значительное возрастание роли самих молодых людей, сокращение периода подготовки к свадьбе. В современных экономических условиях калым также перестал существовать как обязательное общераспространенное условие и трансформировался в «игровой» выкуп и прохождение женихом «шуточных» испытаний. Впрочем, в настоящее время приданое не полностью потеряло свою актуальность и включает в себя либо денежные средства, либо скот, представляющий ценность в сельской местности.

Но даже в современных условиях как языческий обряд бракосочетания для некрещеных марийцев, так обряд православного венчания для крещеных мари полностью не потерял своей значимости и остается одним из кульминационных моментов традиционной свадьбы. Характерным и стойким элементом традиционной марийской свадьбы является обязательное одаривание невестой как своих родственников, так и родственников жениха. Трансформация обряда прослеживается в сохранении функциональности подарков, но при этом произошло изменение их материалов. Как и прежде, подарками являются полотенца, рубашки и платья. Сегодня чаще используются фабричные ткани, традиционная одежда заказывается у специальных мастериц. Кроме того, для помощи в изготовлении подарков могут прибегать к родственникам или соседям. Наибольшее внимание невестой должно уделяться подаркам родителям жениха и посаженным родителям. Существенные изменения также произошли в свадебной кухне. В употребление вошли блюда интернациональной кухни, которые в XX веке получили всеобщее распространение: салаты, торты и т.д. Для уго-

щения гостей почти полностью используется алкогольная продукция промышленного производства. Тем не менее, традиционные блюда и сегодня актуальны при проведении отдельных элементов свадебного церемониала, так как они несут сакральное значение. Например, гостинцы со стороны жениха включают в себя три вида угощения – мелна (блины), перемеч (ватрушка с начинкой из творога, конопляного семени, картофельного пюре или ягод), туара (сырок, творожная лепешка). Их количество сократилось по сравнению с традиционным набором, включавшим ранее от семи до двенадцати видов. Употребление в пищу этих блюд сопровождало все кульминационные моменты свадьбы.

Обряд хождения к источнику воды, имевший огромное значение в традиционной церемонии у марийцев, сегодня постепенно утрачивается в связи с потерей практической значимости. Однако люди среднего и старшего возраста считают этот обряд неотъемлемой частью свадебного цикла.

В марийской традиционной культуре большое значение имело для старшего поколения сохранение традиций. Они осуществляли преемственность поколений и передачу этнических традиций, культурного наследия.

Традиционная культура в целом и семейно-брачные отношения, как один из ее важнейших компонентов, выполняют функцию стабилизации и сохранения базовых культурных ценностей.

Значимость семейно-брачной обрядности (на примере марийской традиционной брачной обрядности) в ценностных ориентациях молодежи обусловлена рядом факторов. Во-первых, свадебный обрядовый цикл концентрирует в себе нормализующие, регулирующие элементы и тем самым способствует благоприятной социализации молодежи. Во-вторых, он содержит в себе национальные и общечеловеческие ценности, которые могут заполнить образовавшийся моральный вакуум в сознании молодежи, сориентировав ее на духовно-нравственные образцы. В-третьих, праздничным традициям свойственна вариантность, что позволяет ощутить свою уникальность. Кроме того, именно традиционная культура, в частности семейно-брачная обрядность, служит преградой на пути проникновения в сознание молодежи элементов западной массовой культуры.

Сегодня на территории Российской Федерации исследователи отмечают кризис социального института семьи, на решение этой проблемы направлена государственная семейная политика, в которой одним из приоритетов является сохранение и возрождение семейных традиций и ценностей наших предков.

Являясь одним из значительных событий в жизни человека, вступление в брак издавна сопровождалось различными обрядами, которые, по мнению их исполнителей, должны были обеспечить благополучную и счастливую жизнь супругов.

Социально-культурная сущность обряда состоит в том, что он в торжественной обстановке фиксирует создание новой семьи, юридически санкционирует брак – подчеркивает, что общество проявляет

большую заботу о семье, охране материнства, высоконравственном воспитании подрастающего поколения, и вместе с тем общество, государство возлагают важные обязанности на семью в деле воспитания детей. Обряд утверждает равенство мужчины и женщины в семейной и общественной жизни.

Свадьба народа мари дает возможность продемонстрировать многогранность старинных свадебных обрядов и способствует использованию традиционных форм в современной свадьбе.

В сельской местности современный гражданский обряд сопровождается многими старыми обычаями, хотя прежний смысл ритуалов утрачен, попытки людей, знающих и любящих свою историю и культуру, воссоздать схему традиционной свадьбы, как правило, находят отклик у молодого поколения.

Свадебные обряды воплощаются в сценическом варианте. Реконструированные свадебные обряды в их сценическом воплощении наглядно демонстрируют молодому поколению неповторимую красоту и поэзию свадебной традиции.

Марийская свадьба и по сей день играет важную роль в формировании этнического самосознания, является важным институтом укрепления национального менталитета.

Порядок проведения обряда в основном уже сложился, начался процесс совершенствования обрядовых церемоний и методики их проведения. Церемония бракосочетания теперь, как правило, сопровождается торжественными речами, музыкой. Разработаны образцы одежды для организаторов обрядов и их помощников, продуманы рекомендации по украшению залов дворцов, клубов, комнат торжественных событий. Все это способствует повышению идейного и художественного уровня обрядов. Красочные обряды привлекают людей, благотворно воздействуют на укрепление молодой семьи, успешно вытесняют церковные венчания.

Все обряды, сопровождающие отдельные моменты происходящего события: сватовство и сговор, отъезд невесты из родительского дома и прибытие ее в дом мужа – объединяются в свадебный ритуал, связанный общей тематикой.

В каждой этнографической группе мари были выработаны особые свадебные обычаи и обряды и собственная свадебная символика. Некоторые из них сохраняются и в наши дни.

По обычному праву, проведение свадьбы рассматривалось марийцами в качестве официального акта заключения брака. За годы советской власти марийская свадьба претерпела некоторые изменения, однако не потеряла своей значимости и этнического своеобразия. Сроки проведения ее ныне не ограничиваются только летним периодом; сократилась доля свадеб со сватовством, исчез обычай уплаты калыма, но сохранилась традиция одаривания подарками невестой родственников мужа и своих родителей. В современной свадьбе магические обряды совершаются зачастую в игровой форме. Значительно утратилось понимание роли традиционных участников свадьбы.

Костюм. Национальный свадебный женский костюм. В моркинских

свадебных национальных костюмах в наибольшей степени сохранились традиционные элементы обрядового костюмного комплекса. В обрядовую одежду мари входят: полотенчатый женский головной убор шарпан, рубаха, черный атласный прямоспинный кафтан, полный набор украшений и фабричная обувь.

В свадебном костюме специальных участниц этого ритуала (сӱанвате) наряду с традиционными головными уборами и кафтанами сохраняются украшения из серебряных монет. Только на свадьбе можно увидеть полный комплект женских украшений. Украшения из дореволюционных монет сохранились у немногих. Но в свадебном костюме украшения – один из основных элементов, поэтому многие женщины используют ныне имитации из жестяных жетонов. Для изготовления украшений используют плотную ткань, поверхность которой покрывают красным ситцем или сатином. На эту основу нашивают жестяные жетоны, и получается своеобразный «нагрудник», как бы включающий несколько украшений.

Невеста на свадьбу надевает городское платье или национальный наряд. Однако в настоящее время обычай надевать невестой традиционный обрядовый костюм постепенно исчезает, но в сельской местности часто практикуется следующее: на первый день свадьбы невеста использует белое платье, а на второй – национальный костюм. Такой обычай распространен у луговых марийцев. Свадебный национальный наряд невесты отличается богатством отделки и играет во время обряда престижно-ритуальную функцию.

Женщины-участницы свадебного обряда как со стороны невесты, так и жениха стремятся поехать к родственникам молодых в традиционной свадебной одежде данной локальной группы. В этой ситуации свадебная одежда выполняет не только престижно-ритуальную, но и дифференцирующую функцию.

Обилие женского платья в марийской семье считается традиционным. В прошлом каждая девушка, собираясь выйти замуж, заранее заготовляла несколько десятков рубах, головных уборов, большое количество холста и подарков родственникам мужа. В наши дни у марийцев сохраняется обычай готовить приданое дочери, включая одежду для самой невесты и подарки близким родственникам жениха – матери, отцу, сестрам, братьям и т.д. Например, в сельской местности девушка дарит матери жениха наряду с фабричной и предметы национальной одежды, в частности, рубаху и фартук.

На свадьбу у большинства людей имеются определенные костюмы и украшения, они считаются семейной реликвией и передаются из поколения в поколение. У моркинского народа наиболее красочна марийская свадебная женская одежда. Во время свадебного ритуала надевается полный комплект.

Каждая женщина из поезжанок надевает вышитое платье, черный прямоспинный кафтан (шем шовыр) с откидным четырехугольным воротником, головной убор (шарпан), вышитый крестиком фигуры, поверх кафтана – фартук.

Надевают специальные украшения: черезплечное украшение «аршаш», оно представляет собою матерчатую ленту с нашитыми на нее монетами и раковинами каури: «оҥ копчак», «шӱйыраш», «ырес кыл», «алга», поверх крест накрест надевают ленту с бусами и раковинами каури «кышкывий»; на голову надевают «вуйиме», яркий платок; на пояс – «порсын пота», на спине закрепляются фабричные яркие ленты, два ярких платка закрепляются и вешаются на спину.

Каждый элемент играет роль оберега на свадьбе.

В настоящий период в республике создано немало профессиональных и самодеятельных коллективов, которые пропагандируют народное искусство. Это проявляется и в использовании ими национального костюма. Художественные коллективы используют как народные костюмы, так и сценические, изготовленные художниками-прикладниками.

Традиции народной одежды являются основой деятельности индивидуально работающих мастеров, которые сохраняют связь с народным творчеством. Национальные мастера развивают традиции народной одежды лишь в той степени, которая была свойственна импровизации в рамках традиции.

Нередко такие костюмы копируются сельскими самодеятельными коллективами. Традиционная марийская народная одежда отражает эстетические вкусы и представления народа, его понимание красоты и гармонии, поэтому не следует стремиться к сплошной стилизации костюма. Подлинно народные костюмы пропагандируют фольклорные ансамбли района.

Участники их пользуются костюмами, выполненными по народным образцам, поэтому они почти не отличаются от тех, которые бытуют среди сельского населения.

Женские костюмы сегодня претерпели существенную унификацию и модернизацию. Для моркинского комплекса характерно сохранение только традиционных свадебных форм костюма.

Инструменты. Гармонь (марла-кармонь) – марийская однорядная семиклавишная гармонь, сконструированная на основе вятской гармоники.

Барабан – один из любимых музыкальных инструментов марийцев. Его начали использовать много веков тому назад. С помощью барабана собирали людей на сходку, играли на нем на празднике, сопровождали некоторые обряды. В настоящее время барабан используют как музыкально-ритмический инструмент в совместной игре с гармонью и волынкой.

Волынка в XIX веке у марийцев была самым распространенным и любимым музыкальным инструментом. Её использовали в основном в бытовой жизни: во время праздника, свадьбы или на веселых сборищах молодежи. В начале XX века она стала уступать свое главенствующее положение в жизни звонкозвучной гармонике. В отдельных деревнях северо-восточных и юго-восточных районов республики они сохранились до наших дней.

Марийское слово «шӱвыр» произошло от слова «шӱвырон», что означает «мочевой пузырь» животного. Пузырь является главной частью данного инструмента, обеспечивающей беспрерывное звучание. В этом его основное назначение.

Шӱвыр – один из древнейших музыкальных инструментов мари, заслуживающий самого пристального к нему внимания не только как оригинальный, реликтовый инструмент мари. Шӱвыр – это эстетическое лицо древнего мари, его гордость, история. Шӱвыр – один из самых «консервативных» национальных инструментов, допустивший частичные изменения лишь в материальной своей части, но нисколько – в конструктивной.

Атрибуты. Свадебная плётка – сӱан лупш – один из главных атрибутов марийской свадьбы. Оберег, защищающий дорогу, по которой предстоит пройти молодым, будущей семье.

В традиционной марийской свадьбе каждый участник наделён особыми полномочиями. Стражем порядка, следящим за соблюдением свадебных традиций, является шафер – савуш. Помахивая плеткой над своей головой во время плясок, он демонстрировал свое особое положение и отгонял злых духов. Об этом извещал звон маленького колокольчика на плётке. Савуш мог «хорошенько огреть» нарушителей порядка. Перед выходом жениха и невесты из родительского дома, освобождая дорогу, шафер ударом плётки очищает дорогу. Также, проговаривая наставления и пожелания, он провожает молодожёнов к супружескому ложу. Наступив на сорок и одно зло, приняв сорок и одну доброту, свадебная плётка открывала дорогу молодым в светлое будущее.

Л.Ф. Кириллова,
заместитель директора по инновационно-методической
деятельности МБУК «Моркинская ЦКС»

ЗЕЛЕНОГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Посёлок Зеленогорск – центр Зеленогорского сельского поселения. Он расположен в 18 км западнее райцентра п. Морки. Находится на территории Березинского лесничества Юшутского лесхоза.

Поселок возник в 1939-1940 годах. Место для него было выбрано удобное. Рядом находится тракт Морки – Ронга, считавшийся раньше главной дорогой района. В старину она соединяла Царевококшайск, Вятскую губернию с Казанью.

Находится поселок на возвышенном месте между родниками Адрак и Чинче памаш. Вновь образовавшийся поселок местные жители из ближайших деревень просто называли Адрак по названию одного из родников. Всего около 300 метров протекает этот родник по земле и сразу же уходит вглубь.

Первоначально поселок официально назвали «Лесоучасток 52-й км Юшутской железной ветки». Он находится на 52-м км от станции Суслонгер. Лесопункт входил в состав Моркинского лестранхоза треста «Маритранлес». Образован для заготовки и переработки спецсортиментов. Их вывозили к линии железной дороги как авиабрус, палубный пиломатериал, лыжный брус и ружейные болванки. Первым начальником лесопункта был Д.Э. Эманов.

В 1948 году на лесозаготовках появилась электропила, источником энергии была передвижная электростанция. Трелевали лес на лошадях. Вывозили древесину на автомашинах на сплав к реке Юшут. В 50-е годы появился трелёвочный трактор. Изменилась технология разработки лесосек.

Название поселка отражает характер местности. С двух сторон дороги, проходившей в поселок, росли деревья. Все было в пышной зелени. Название поселок получил в 1951 году. В 1952 году поселок входил в состав Весьшургинского сельского совета. В 1954 году здесь организован самостоятельный лесопункт в подчинении Суслонгерского леспромхоза треста «Марилес». В 1950 году в поселке появилось радио, в 1953 – телефоны, в 1957 – телевизоры.

В 1956 году образован Зеленогорский сельсовет, в состав которого вошли поселки Зеленогорск, 43-й км Юшутской железной дороги, 47-й км Юшутской железной дороги и 48-й км Юшутской железной дороги. В 1958 году в пос. Зеленогорск находилось 463 дома. В 1959 году здесь проживали 1058 мужчин, 1194 женщины, большинство русские.

В 1963 году образовался Зеленогорский леспромхоз на базе Моркинского леспромхоза и лесозаготовительных пунктов Суслонгерского деревообрабатывающего комбината Юшутской железной ветки. В подчинение леспромхоза входили: Зеленогорский, Петровский, Уньжинский, Комсомольский лесопункты, Юшутская железная ветка и Илетский сплавной участок. В 1965 году была установлена впервые в системе комбината «Марилес» полуавтоматическая линия для раскряжевки хлыстов. В 1968 году в поселке был построен арболитовый цех.

В 1969 году работала мастерская по пошиву одежды. Она размещалась в деревянном здании. В 1972 году в связи с объединением Зеленогорского лесхоза и леспромхоза предприятие стало называться Зеленогорским лесокомбинатом. Дополнительно вошли в его подчинение Юшутское, Тайганурское, Комсомольское и Филиппсолинское лесничества. В 1971 году начал работать сувенирный цех.

В начале 50-х годов построили начальную школу и медпункт. С 5-го класса дети учились в Весьшургинской средней школе. Работали клуб и один магазин. В 1952 году был открыт детский сад, в 1958 году – участковая больница на 50 мест. Жилищные, культурно-бытовые здания начали строить в начале 50-х годов XX века. Появились главные улицы с твердым покрытием.

В начале XXI века Зеленогорский лесопункт считается головным цехом лесокомбината. На заготовке древесины в лесосеке применяется комплекс механизмов высокой производительности.

В поселке работают: средняя школа, амбулатория (образованы в 1956 году), почтовое отделение, клуб, несколько магазинов. В 1965 году появился водопровод. В 1975 году жители стали пользоваться сжиженным газом в баллонах.

В 1986 году в поселке установлен памятник-обелиск воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг.

В 2019 году в поселке находилось 443 двора, проживало 1108 человек.

Жители поселка работают в Зеленогорском лесхозе, ООО «Пистер», у частных предпринимателей, в средней школе, доме-интернате, на лесозаготовках, у арендаторов леса.

В поселке жили и трудились три кавалера ордена Ленина: И.Ф. Анисимов во время ВОВ был знатным лесовозчиком МАССР, И.М. Михеев – бывший прораб на строительстве Юшутской железной ветки, Н.И. Штельтер – заслуженный учитель РСФСР.

Родники около посёлка Зеленогорск

Посёлок Зеленогорск находится на возвышеном месте между двумя родниками Адрак и Чинче памаш.

Раньше местные жители из ближайших деревень посёлок Зеленогорск просто называли Адрак. Немного протекает родник Адрак по земле – всего около 300 метров и сразу же уходит вглубь. Недалеко от родника расположена низина, овраг или, как говорили местные марийцы, Адрак корем. Весной там образуется пруд, а летом высыхает. Рядом протекают воды родников. В прошлом люди были суеверные. По преданию, эту местность люди из ближайшей деревни считали пристанищем нечистой силы и называли «таргылтыш вер». «Таргылтыш» в переводе с марийского – леший; нечистая сила, обитающая в лесу, оврагах, перелесках, в поле, сбивающая людей с пути, заставляющая их плутать. «Вер» в переводе с марийского – местность. Сейчас слово «адрак» не звучит в лексиконе жителей.

Рядом с этим родником расположено озеро Бассейка. Это озеро образовалось благодаря истокам этого родника. Жители посёлка соорудили плотину. Немногие из посёлка знают эту историю, поэтому молодёжь плотину называет озеро Бассейка. Бассейка – одна из достопримечательностей посёлка Зеленогорск.

По пути к Бассейке расположен родник Живой. Он уникален, когда стоишь около родника и наблюдаешь за тем, как из-под земли бьет вода, такое ощущение, что наблюдаешь за извержением вулкана, как лава, она представляет из себя «кипящую кашу». Этот родник расположен южнее от посёлка. Вывеску с таким названием установили под руководством Малинина Г.И., место вокруг облагородили.

Про родник Чинче памаш старые охотники рассказывали, что усталые выходили к этому месту. Выпьешь воды, сразу появляются бодрость и аппетит. В наше время у этого родника в Крещение жители посёлка умываются, обливаются. Родник Чинче памаш расположен в сторону деревни Весьшурга, она виднеется через поле.

«Чинче» в переводе с марийского языка имеет четыре значения: 1. Блестки, блестка, маленькие блестящие пластинки, пришиваемые для украшения на одежду. 2. Блестки; мелкие, блестящие, сверка-

ющие частицы чего-либо. 3. Жемчужина; тот, кто (или то, что) выделяется своими достоинствами среди других, является лучшим украшением чего-либо. 4. Блестящий, светящийся, ослепительный, сверкающий. К этому роднику ближе, скорее всего, четвёртое значение.

Тропинки, которые ведут к этим родникам, не зарастают, в любое время года можно встретить жителей посёлка или гостей у этих родников. Значит, посёлок будет жить.

Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В 1985 году в посёлке установлен памятник – обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Памятник находится в п. Зеленогорск по ул. Советской у дома № 43 с северной стороны. Памятник в хорошем состоянии, ежегодно к 9 Мая, Дню Победы, делается косметический ремонт конструкции и уборка территории.

Инициатива создания памятника принадлежит бывшему директору Зеленогорского лесокомбината (закрывшегося в 1994 году) Дыганову Петру Николаевичу. Финансировал постройку памятника Зеленогорский лесокомбинат. Дату открытия приурочили к сорокалетию со Дня Победы 9 мая 1985 года.

Эскиз, проект, постройку осуществляла скульптор Павленко Жанетта Михайловна, 1938 года рождения, Марийская художественная промышленная мастерская художественного фонда РСФСР.

Образование лесопункта

Зеленогорск – посёлок лесозаготовителей. Пожалуй, самый молодой в районе. И один из крупных. Возник он в 1939-1940 годах. Место удобное. Рядом проходит тракт Морки – Ронга, считавшийся раньше главной дорогой района. В старину эта дорога соединяла Царевококшайск, Вятскую губернию с Казанью.

Располагался на возвышенном месте между двумя родниками Адрак и Чинче памаш. По территории относился к Березинскому лесничеству Юшутского лесхоза, по административному делению входил в состав Весьшургинского сельсовета. Официально назва-

ли лесоучасток 52-й километр, так как располагался по старому проекту Юшутской железнодорожной ветки на 52-м километре от станции Суслонгер. С появлением механизмов проект изменили, и посёлок оказался на 49-м километре Юшутской железнодорожной ветки. Лесопункт входил в состав Моркинского лестранхоза треста «Маритранлес». Но название лесопункта осталось прежним – «52-й километр».

Развитие промышленности

Первое упоминание о поселке относится к 1941 году. Начальником лесопункта был Яманов Д.Я. Из жилых помещений – два шестнадцатиквартирных барака, где проживали сезонные рабочие. В то время механизмов на строительстве дорог было мало, проект был рассчитан только на ручной и конный труд, поэтому лесопункт был предназначен для заготовки и переработки спецматериалов. Их вывозили к линии железной дороги как авиабрус, палубный пиломатериал, лыжный брус и ружейные болванки. Ружейные болванки перерабатывали вручную. Вся эта продукция вывозилась в зимний период на лошадях на 19-й километр Юшутской железнодорожной ветки, а когда дорогу построили до 26-го км, вывозили туда. В летний период в основном производили распиловку пиломатериала для нужд лесопунктов «Лестранхоза». Такой технологический процесс просуществовал до 1946 года. Впоследствии лесопункт ликвидировали. Просто остался мастерский участок в подчинении Березинского лесопункта Моркинского леспромхоза. Рабочие этого участка вели обычную лесозаготовку. Заготавливали лес вручную. Трелевали лес на лошадях. Вывозили древесину на автомашинах на сплав к реке Юшут. Когда построили железную дорогу до 47-го км, начали возить лес к линии железной дороги. Затем её построили полностью до лесопункта «52-й километр». В 50-х годах в лесопункт привезли «русских» немцев, так появилась одна из первых улиц с названием «улица Тельмана». В 1948 году на лесозаготовках появилась электропила, источником электроэнергии служила электростанция ПЭС-12-50. В 1950 году появился трелевочный трактор КТ-12. Трелёвку с лесосеки до верхнего склада автодороги начали производить хлыстами.

Посёлок получил название Зеленогорск в 1951-м году. Существует сказание о именно таком названии поселка. «По дороге со стороны железной дороги (тогда она была единственной в посёлке) всё было в пышной зелени, кроны деревьев с двух сторон сходились, как будто идёшь под навесом. И по совету Краева Константина Фёдоровича, в то время работавшего технoруком Березинского лесопункта, назвали посёлок Зеленогорск». О названии посёлка был издан Указ Президиума Верховного Совета Марийской АССР.

В 1954 году здесь организовали самостоятельный лесопункт в подчинении Суслонгерского леспромхоза треста «Марилес». В то время лесосырьевая база лесопункта состояла из квартала Тайганурского лесничества Юшутского лесхоза. Построили ниж-

ний склад в пункте примыкания узкоколейной железной дороги к Юшутской ветке широкой колеи. Трелёвку производили тракторами ТДТ-40, вывозили лес в хлыстах по узкоколейной железной дороге, а погрузку на подвижный состав производили правовым краном грузоподъемностью 1,5 тонны. Хлысты разделывались на сортименты электропилой. Вывозка разделанной древесины в вагонах производилась паровозом до станции Суслонгер.

В 1957 году на валке леса стала применяться бензопила «Дружба», начали переработку древесины непосредственно на нижнем складе. Было начато шпалопиление. Хвойные сучья перерабатывались на хвойно-витаминную муку (в простонародье его называли химцех) для нужд сельского хозяйства и как химическое сырье для фармацевтической и парфюмерной промышленности, но выпуск последней продукции в дальнейшем прекратился.

В 1960 году для штабелёвки и погрузки древесины установили консольно-козловый кран грузоподъемностью 10 тонн марки ККУ-10. С установкой этого крана началась реконструкция нижнего склада. Изменился технологический процесс. Штабелёвка древесины механизировалась. В конце второй половины 60-х годов началась уже глубокая переработка древесины. В 1968 году был построен арболитовый цех. В 1976 году поставили установку для выработки технологической щепы.

В 1963 году образовался Зеленогорский леспромхоз с резиденцией в посёлке Зеленогорск на базе Моркинского леспромхоза и лесозаготовительных пунктов Суслонгерского деревообрабатывающего комбината Юшутской железнодорожной ветки. В подчинение леспромхоза входили Зеленогорский, Петровский, Уньжинский, Комсомольский лесопункты, Юшутская железнодорожная ветка и Илетский сплавной участок.

В 1965 году установлена впервые в системе «Марилес» полуавтоматическая линия для раскряжёвки хлыстов. Население поселка увеличивалось, появлялись новые рабочие места.

В 1972 году в связи с объединением Зеленогорского лесхоза и леспромхоза предприятие стало называться Зеленогорским лесокомбинатом. Дополнительно вошли в его подчинение Юшутское, Тайганурское, Комсомольское, Филиппсолинское лесничества. В 1971 году начал работать сувенирный цех. Продолжается глубокая переработка отходов производства. Из них вырабатывается хвойно-витаминная мука, технологическая щепа для производства древесноволокнистой плиты, кормовые дрожжи и арболитовые плиты, также отгружаются древесные опилки для выработки кормовых дрожжей.

Кардинальные изменения в жизни поселка начались в 90-х годах. На базе ЗЛК образовались два самостоятельных предприятия: Зеленогорский лесхоз и Юшутское лесопромышленное предприятие (ЮЛПП). В начале нового века на территории поселка Зеленогорск стали функционировать частные пилорамы.

Озеро Мочальное

До образования посёлка Зеленогорск его жители проживали в ближайших населённых пунктах и работали близ этих деревень и посёлков. Около посёлка Озеро, в сторону деревни Кортасенер, люди трудились и делали мочало там же. Но когда они переселились в Зеленогорск, то выбрали озеро для производства мочала ближе к посёлку.

Брали кору липы «лубок», они круглые как трубы, вязали из них плоты и трактором затаскивали лебёдкой и топили, притапливали. Всё это отмачивалось целое лето, весной топили, а осенью снова вытаскивали трактором. Мочало отдиралось вручную, нижняя кора – мочало. Озеро, где этим занимались жители посёлка, начали называть Мочальное. Помимо тракториста работали двое, притапливали сезонные работники, вообще-то они работали на погрузке нижнего склада. Очевидцы помнят двух работников – Николаева Ивана Ивановича и Ефремова. Из мочала делали кисточки (для побелки стен), банные мочалки. Их тюковали и отправляли по назначению. Такая работа велась до конца развала комбината.

Тогда липа шла, лес рубили. Оголённая липа без коры отправлялась в сувенирный цех. Там делали из нее ложки, рюмки и т.д.

Поблизости расположено семь озёр, они образовались благодаря реке Арка (Арым). Вот как народ назвал их: Купальное, Первое, Мочальное, Второе, Третье, Круглое, Седьмое. Они все рядышком, впритык. (Из воспоминаний Николаева Владимира и Вадимова Валерия.)

Зеленогорская школа

До 1947 года школы не было, так как детей школьного возраста было очень мало. В связи с ростом населения в 1947 году открыли начальную школу. На начало учебного года 1 сентября 1947 года пришло 25 учащихся 1-3-х классов.

Первой учительницей в этой школе была Чебанова Варвара Дмитриевна. Она родилась 17 декабря 1926 года в селе Пески Бахмачского района Черниговской области. В 1937 году переехала в Свердловскую область. После окончания 9-го класса она поступила в Серовское педучилище. В 1947 году вместе с семьей переехала в Марийскую АССР. Варвара Дмитриевна была учительницей и заведующей начальной школы поселка 52-й километр (позже – Зеленогорск), где и проработала до 1991 года.

В 1953 году с увеличением числа учащихся пришлось строить новое здание семилетней школы. Лесной поселок увеличивался, в школе приходилось заниматься в две смены, что создавало немало трудностей в работе. Но со строительством нового здания явно не ладилось. То получался перебой со снабжением стройматериалами, то бригаду плотников перекидывали на другие объекты.

Весной 1956 года директором семилетней школы был назначен Казанцев Василий Николаевич. Сколько сил потребовалось для того, чтобы дать делу толчок, привести в движение затянувшееся строительство! Требовалось много энергии, организаторских способностей, настойчивости и упорства, а главное – хозяйского глаза, чтобы сделать то, что казалось тогда невозможным. В сентябре 1956-1957 учебного года на торжественном митинге В.Н. Казанцев объявил об открытии новой школы. Участники митинга узнали о том, что строительство новой школы обошлось государству в 529 тыс. рублей. Школьный инвентарь стоил 130 тыс. рублей (школьная мебель, наглядные пособия и книги).

В новой школе повысилась успеваемость, были почти ликвидированы случаи грубого нарушения дисциплины, изменилось и отношение к школе со стороны родителей. Они стали частыми гостями в школе, аккуратно посещали родительские собрания, помогали школе функционировать. Ещё не завершился учебный год, а уже был продуман план постройки и ремонта штукатурки стен здания, намечено провести вторичную покраску полов и потолков во всех помещениях. Закипела работа на обширном пришкольном участке: дети по мере сил возили навоз и другие удобрения, а в мастерских на уроках ручного труда уже давно были изготовлены носилки, ящики для рассады, отремонтированы инструменты: лопаты, грабли и другие орудия труда.

С нового 1957-1958 учебного года дети стали заниматься в чистом, светлом, теплом, полностью оборудованном здании. С этого учебного года школа стала средней.

В 1981 году под руководством директора школы Иванова Юрия Викторовича в двухэтажном здании печное отопление было заменено на паровое.

В конце 80-х годов остро стоял вопрос о строительстве нового здания школы, так как двухэтажное деревянное здание находилось в аварийном состоянии. Большой вклад в начало проектирования школы был сделан директором Зеленогорского ЛК Спиридоновым В.В. С 1992 года началось строительство нового здания, которое расположилось на западном конце улицы Кооперативной. Строительство много раз приостанавливалось, активное строительство началось с марта 1994 года.

Большой вклад в строительство нового здания школы внесли педагогический коллектив и учащиеся старших классов под руководством директора школы Кирчанова В.В. Способствовал открытию нового типового здания школы глава Моркинской районной администрации Алексеев Ю.Н.

Торжественное открытие нового двухэтажного каменного здания школы со светлыми классными помещениями, большим просторным спортзалом, библиотекой и столовой состоялось 22 октября 1994 года. На нём присутствовал президент Республики Марий Эл В.М. Зотин. Стены рекреаций школы были расписаны учителями изобразительного искусства Моркинского района: Павловым В., Акпаевым В., Мардановым В., Илларионовым Э., Семёновым В.А. Проектная мощность здания – 25 кабинетов с общей наполняемостью 264 ученика.

На 2018-2019 учебный год в школе было 11 классов, общая численность учащихся – 125, учителей – 19 человек.

Директора школы

1947-1954 гг. – Чебанова В.Д.
1954-1956 гг. – Смирнов И.Ф.
1956-1960 гг. – Казанцев В.Н.
1960-1968 гг. – Овчинникова Т.М.
1968-1971 гг. – Муртазина Л.А.
1971-1973 гг. – Овчинникова Т.М.
1973-1974 гг. – Михайлов И.М.
1974-1977 гг. – Мозговая Л.Н.
1977-1979 гг. – Головёнкина И.Ф.
1979-1987 гг. – Иванов Ю.В.
1987-1992 гг. – Шулепов А.Г.
1992-2013 гг. - Кирчанов В.В.
2013-2018 гг. – Александрова Е.Г.
С 2018 г. – Гранатова Н.В.

Ими гордится школа

Учителя, победившие в конкурсах:

Александрова Елена Гарриевна, победитель конкурса учителей на премию главы администрации МО «Моркинский муниципальный район» (2010 г.);

Александрова Римма Викторовна, победитель конкурса «Самый классный классный» на премию главы администрации МО «Моркинский муниципальный район» (2012 г.), участник республиканского конкурса «Самый классный классный» (2012 г.);

Воробьева Миральда Александровна, победитель конкурса заместителей директоров по учебно-воспитательной работе на премию главы администрации МО «Моркинский муниципальный район» (2008 г.), победитель конкурса учителей на премию главы администрации МО «Моркинский муниципальный район» (2010 г.), победитель муниципального конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель марийского языка-2016», лауреат и победитель республиканского конкурса «Лучший учитель марийского языка-2016», победитель конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей родных языков, включая русский» (2016 г.), занявшая 2-е место по направлению «Конкурс методических разработок» в номинации «Учитель-новатор» (2016 г.);

Кирчанова Вера Зиновьевна, победитель районного конкурса «Самый классный классный» (2013 г.), участник республиканского конкурса «Самый классный классный» (2013 г.);

Мартьянова Регина Милентьевна, победитель конкурса учителей на премию главы администрации МО «Моркинский муниципальный район» (2009 г.);

Семёнова Алевтина Александровна, победитель районного конкурса «Учитель-2010», победитель конкурса учителей на премию главы администрации МО «Моркинский муниципальный район» (2010 г.);

Победители конкурса «Поддержка талантливой и способной молодежи» на премию главы администрации МО «Моркинский муниципальный район»:

2008 год – Гранатова Ксения, 11-й класс;

2013 год – Попенова Ксения, 11-й класс;

2014 год – Семёнова Анастасия, 11-й класс.

Золотая медаль

1. Нейфельд Лидия Гарриевна, 1968 г.
2. Паймакова Надежда Романовна, 1968 г.
3. Александрова Екатерина Геннадьевна, 2004 г.
4. Гранатова Ксения Васильевна, 2009 г.
5. Коптелина Анастасия Николаевна, 2009 г.
6. Яньшина Анна Александровна, 2009 г.
7. Александров Виктор Геннадьевич, 2010 г.
8. Смирнова Надежда Вениаминовна, 2012 г.
9. Семёнова Анастасия Валерьевна, 2015 г.

Серебряная медаль:

1. Павлов Виталий Григорьевич, 1968 г.
2. Каменский Владимир Васильевич, 1971 г.
3. Вадимова Ольга Геннадиевна, 2003 г.
4. Александрова Анастасия Юрьевна, 2006 г.
5. Балаж Виктория Александровна, 2007 г.
6. Семенова Анна Геннадьевна, 2011 г.

Гордимся вами и берём пример:

Алексеева (Павлова) Людмила Григорьевна – заслуженный врач Республики Марий Эл;

Андреева (Александрова) Светлана Акнашьевна – заслуженный врач Республики Марий Эл;

Викторов Юрий Михайлович – заместитель командира ОМОН Республики Марий Эл;

Галимуллина (Глушкова) Раисия Анатольевна – руководитель МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район»;

Иванова Татьяна Владимировна – кандидат биологических наук;

Ильин Алексей Мансурович – председатель ФАБР и панкратион Республики Марий Эл, заслуженный тренер Республики Марий Эл, руководитель кампании «ФАБР-М»;

Каменский Владимир Васильевич – военнослужащий, полковник.

Эргубаев Зосим Вениаминович – Председатель Конституционного суда Республики Марий Эл;

Овчинникова Татьяна Михайловна – заслуженный учитель школы

МАССР;

Петров Валериан Васильевич – главный редактор газеты «Моркинская земля», заслуженный журналист Республики Марий Эл;

Сайфутдинов Гафиатулла Габдулович – капитан дальнего плавания;

Сафина Людмила Николаевна – заслуженный работник образования Республики Марий Эл;

Чебанова Варвара Дмитриевна – отличник народного просвещения.

Р.Ф. Демакова,
заведующая Зеленогорской сельской библиотекой

КАРМАН КУРЫК – ЖИВОЙ СИМВОЛ МАЛОЙ РОДИНЫ

Гора Карман курык расположена на территории Коркатовского сельского поселения Моркинского района Республики Марий Эл в низкогорной части Вятско-Марийского вала и является комплексным геологическим памятником природы федерального значения. На крутых северных и восточных склонах горы выходят на поверхность отложения казанского яруса пермской системы. В обнажениях высотой более 30 м вскрыта толща переслаивания известняков и доломитов с пропластками разноцветных гипсов, мергелей, глин и песчаников. Известняки содержат фауну кораллов, мшанок, моллюсков, морских лилий, корненожек и др.

Она овеяна легендами и преданиями, что тут раньше водились марийские ведьмы – овды, и судя по историческим справкам – племена одо мари (предки современных удмуртов). Как видно из сохранившихся исторических источников, эти места в X веке были заселены вотяками (удмуртами, или как их называли марийцы, одо марий), которых было немало в нынешнем Моркинском районе и также в стороне города Арска (Татарстан).

Во время заселения мари левобережья Волги и движения их от древнего Хлынова (Вятки) в восточном направлении вотяки были принуждены освободить для мари и Моркинский район. Памятниками их пребывания здесь остались село Арино и гора Одо курык, а также деревня Абдаево – Овдасола (то есть, с марийского – село, где жили одо). Местным жителям д. Абдаево (Овдасола) также хорошо известна легенда, где овда прокляла жителей деревни Посанур, которая потом полностью вымерла и прекратила существование. До сих пор старожилы близлежащей деревни Маламаш могут показать место, где, по преданиям, находится древнее захоронение удмуртов, вероятно, это и было поселение одо мари. Место это считается проклятым, и местные мари туда стараются не ходить. Местные жители, от греха подальше, также стараются не поминать овду, чтобы не навлечь на себя беды и болезни.

Гора Малый Карман курык была естественной крепостью с крутыми обрывистыми склонами, каменистыми выступами, хорошим обзором на все стороны. С трёх сторон гору окружают овраги и карстовые провалы. А с востока от горы находится маленькое провальное озерцо. Считается, что именно тут и находилась вотякская крепость, что по-марийски и есть Карман.

Следует указать, что это не только природный, но и исторический памятник. Когда на марийцев наступали враги, они прятались в некоторых горах. Впоследствии эти горы были названы «Карманами». Одна из них – Карман курык. Ее название также переводится как «крепость-гора». На северном склоне видны сомкнувшиеся своды карстовой пещеры, вдоль подошвы горы прослеживается целый ряд карстовых воронок.

Высота горы Большой Карман курык достигает 224,2 метра над уровнем моря. Здесь располагается южная часть Вятского увала, который пересекает весь Марийский край. Марийско-Вятский увал начинается в Кировской области, проходит в меридиональном направлении по РМЭ и заканчивается в Татарстане.

Гора Большой Карман курык более пологая и протяженная, там невозможно было построить достаточно надежное укрепление, чтобы к нему нельзя было подкрасться незаметно. Зато на Большом Карман курыке есть карстовые пещерки, где вотяки и мари прятались в случае нападения врагов, которых за последнее тысячелетие тут было немало. Вблизи проходила известная Алатская дорога, по которой перемещались пешие и конные отряды завоевателей, а то и просто разбойники, которые могли запросто напасть на местные селения.

Карман курык занимает площадь 36 га, расположен справа от дороги Йошкар-Ола – Морки в районе хвойных лесов южной тайги. В настоящее время эти леса на территории памятника природы занимают всего лишь 15 га. На склоне горы чередуются пятна березняков и ельников. В подлеске елового леса растут лещина, калина, можжевельник обыкновенный, волчье лыко.

В травяно-кустарничковом ярусе – седмичник европейский, кислица обыкновенная, майник двулистный, среди них – линнея северная, сныть обыкновенная, копытень европейский, сочевичник весенний, дремлик темно-красный, дремлик широколистный, венерин башмачок, колокольчик персиколистный, белозор, гроздовник полулунный. Многие из них занесены в «Красную книгу» как редкие и исчезающие виды растений.

Особенностью Карман курык являются карстовые явления. Воронки, провалы, пещеры возникают благодаря деятельности подземных вод, протекающих по трещинам известняков и гипса, создающих пустоты. На северном склоне горы находится целый пояс воронок, которые зарастают рогозом узколистным, частухой подорожниковой, камышом лесным, различными осоками, таволгой вязолистной и другими влаголюбивыми растениями.

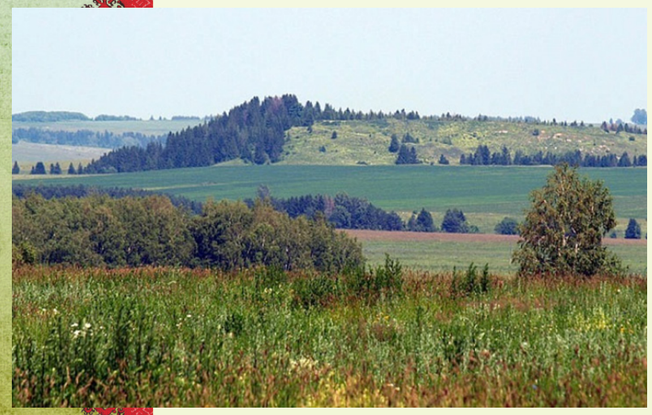
Почва – отложение известняка юрского периода, щебнистая. Слой гумуса выражен не везде, поскольку смывается потоками талых вод. Сомкнутость растительного покрова слабо выражена. Имеется большое количество прогалин.

Народ овда — полумифический аборигенный народ, обитавший в эпоху раннего средневековья на территории между Волгой и Вяткой, занятой позднее марийцами (совпадение ареалов обитания народа одо «удмурт» и бытования преданий об Овде позволили В. А. Акцорину (1967) сделать вывод об их идентичности). Непривычный для мари образ жизни народа овда способствовал его мифологизации, в результате чего он приобрел многие черты, характерные для нечистой силы. Так, овда обитают в местах, традиционно связанных с нечистой силой (самих овда часто называют нечистый, кереметь): в пещерах на возвышенности, под горой, в овраге, в старом дереве (ср. кереметь), под мельницей (ср. вӱдия), в лесу (ср. таргылтыш).

Из брошюры «Учебная экологическая тропа природы Карман курык», 2010 год: «На северном склоне горы видны сомкнувшиеся своды карстовой пещеры. Эта пещера была известна под названием «Овда рож», что в переводе с марийского означает нора овды. По местным легендам и преданиям, именно здесь жило это мифическое существо.

Имеется высокий вал, который тянется вдоль северного склона Большого Карман курыка и называется по-марийски «Ӱдыр орша» – девичий гребень.

Гора Карман курык



По легенде, девушку хотели насильно выдать замуж за нелюбимого человека, она воспротивилась этому и прыгнула вниз с обрыва.

По другой легенде, девушка была невиданной красоты, и её хотел к себе в гарем забрать казанский хан (или знатный татарский мурза). Девушка сбежала из дома и бросилась с этого обрыва.

Третья версия легенды представлена в статье Валерия Кузьминых в газете «Марийская правда».

«Есть грустная история о влюбленных, в память о которых одно из мест на вершине горы называется «Девичий выступ». Здесь, по преданиям, встречались влюбленные. Одна легенда гласит о том, что парень, завидовавший своему счастливому сопернику, столкнул девушку с обрыва. Она пришла на свидание раньше своего любимого, и отвергнутый недруг подкараулил ее. Согласно другой легенде, в соседней с горой деревне жил юноша-пастух, тоже влюбленный в девушку и пользовавшийся взаимностью. Когда он спал у этого выступа, его убил ножом соперник.

Гора носит название «Карман», потому что в ней есть пещеры, в которых, как гласит молва, жили овды – злые женщины с растрепанными волосами. У марийской ведьмы были вывернутые ступни ног и длинные, тощие груди, перекинутые крест-накрест через костистые плечи. По ночам овды выводили из стойл лошадей, предпочтительно белых, и, сидя спиной к голове, укатывали их до изнеможения и болезни. Еще они щекотали людей, особенно женщин, доводя бедолаг до истерического смеха и смерти.

В конце концов, жители одной из деревень намазали спину лошади живицей, и овда прилипла к ней. Лошадь привезла ведьму в деревню, и ее избили. Согласно легенде, той деревни вскоре не стало. Якобы овда отомстила марийцам за свое унижение.

Пещера на горе сохранилась до наших дней, вход в подземелье сверху прикрывает каменная плита, словно положенная руками...

Я, грешным делом, чертыхнулся про себя. Стоило ломать ноги, чтобы убедиться в том, что никаких пещер здесь нет. Сказки все это про овду! И тут произошло нечто невероятное. Шагая по гребню горы, я запнулся, сделал неловкое движение — и маленький фотоаппарат, лежавший в закрытом нагрудном кармане жилета, непостижимым образом выскользнул наружу, упал на землю и покатился вниз. Я, словно загипнотизированный, только проводил “мыльницу” взглядом. Больше года носил игрушку в кармане, и ничего подобного не происходило, а стоило нехорошо вспомнить овду – и на тебе. Наказала ведьма! (Воспоминания очевидца.)

Гора Карман курык является с 1976 года памятником природы.

Учащимися Коркатовской школы при поддержке преподавателей МарГУ в 1991 году была создана экологическая тропа на памятнике природы Карман курык. Это полтора километра тропы с пятнадцатью станциями. Этот музей под открытым небом является прекрасным помощником в работе учителя биологии и классных руководителей в учебно-воспитательном процессе. Под руководством учителя биологии В.М. Васильевой и турорганизатора В.А. Подбойкина – учителей Коркатовской школы, круглый год работает экологический отряд учащихся лицейских классов, члены которого следят за состоянием экологической тропы, обновляют информационные щиты на памятнике природы, ведут научно-исследовательскую работу. На тропу приезжают учащиеся из других

школ района и республики и уносят с собой частицу тепла и уважения к Природе.

Интересна информация о возможных мегалитах из местного известняка на склоне Карман курык. Странные кубические образования были обнаружены людьми в овраге, под вершиной горы. У многих из них были почти правильные геометрические формы. А если учитывать большое количество легенд про гору, то почему бы им не быть мегалитами.

В глаза бросается целый ряд почти правильных квадратных камней. Они не являются полыми как дольмены. Они стоят друг за другом, причем каждый из них на уровень глубже, чем предыдущий, т.е. лесенкой. Лицевая часть у них обращена в сторону вершины, задняя часть скрыта в земле. Перед последним кубом в этом ряду находится еще один, самостоятельный от всех. Слева от него стенка этого же уровня высоты, частично закрытая земляным холмом сверху.

Не все стенки этих объектов из известняка идеально прямые. В некоторых случаях создается впечатление, что создателю этих камней не хватило времени или терпения, чтобы довести дело до логического конца.

Выдвинуты гипотезы:

1) Мегалиты. Именно так их стали называть в народе. Одна из достопримечательностей памятника природы Карман курык. Мегалитами считаются доисторические сооружения из больших каменных блоков, соединенных без применения цемента или известкового раствора. Термин не является исчерпывающим, поэтому под определение мегалитов и мегалитических сооружений подпадает достаточно расплывчатая группа строений. В частности, мегалитами называют обтёсанные камни больших размеров, в том числе и не используемые для сооружения погребений и памятников. В данном случае частично обработанные и стоящие в ряд камни у многих посетителей вызывают подобную мысль о мегалитах. Вспоминаются легенды о нахождении на вершине горы удмуртской крепости. С другой стороны, известно, что в 400-х метрах к северо-западу от дер. Абдаево, на северной оконечности высокой гряды, вытянутой вдоль деревни и тракта Йошкар-Ола – Морки, находится древнемарийское городище, I век н. э.

2) Игра природы – камни подобной формы созданы естественным путем.

Это естественные образования, глыбы известняка или доломита, оторвавшиеся от массива пород, составляющих гору. Эти глыбы не носят следов обработки руки человека, как и не имеют следов размещения их человеком друг относительно друга в правильном порядке. Глыбы в основном имеют неправильную форму. Верхняя часть их плоская, потому что совпадает с трещинами напластования, по которым отдельные слои легко отделяются друг от друга. Имеющиеся кое-где поперечные (вертикальные) ровные края глыб образовались уже по поперечным трещинам, которые встречаются реже, чем трещины напластования. Соответственно, и вертикальные ровные края у глыб часто с одной, максимум, с двух сторон. «Правильный» порядок

глыб на восточном склоне Большой горы тоже результат естественного раскола и размыва горной породы.

3) Результат добычи камня. Есть предположение, что здесь когда-то велись работы по добыче камня. Если это так, тогда легко можно объяснить почти правильные формы камней. А овраг, в котором находятся камни, в этом случае был специальном рвом, по которому проходила дорога для транспортировки породы. Он находится прямо под вершиной горы и идет строго параллельно ей.

Свод пещеры рухнул после начала добычи здесь природного камня для строительства дорог. При добыче использовались взрывные работы. Места заброшенных карьеров в настоящее время зарастают березовым лесом с примесью ели и осины. Как видим, гипотеза частично подтверждается.

Следующее объяснение:

«Еще в дореволюционный период местное население добывало здесь бутовый камень – известняк. Он использовался для строительства и проходил здесь же обжиг – для получения гашеной извести. Известь использовалась в местных смолокуренных и очистных заводах для получения лучших сортов скипидара и уксусного порошка, а также продавалась в близлежащих селениях и Казани. Однако научное описание о залежах известняка впервые дал в своей книге «Нерудные ископаемые» только В.Н. Янтемир. Только в 1955 году была пробурена скважина на Малой Карман горе, и подтвердилось, что недра хранят огромные запасы известняка, мергеля, гипса».

Исходя из этого, можно сделать вывод, что камни кубической формы на восточном склоне горы образованы не только естественными процессами, но и деятельностью человека по добыче бутового камня в давние времена.

НЛО над Карман курык

Эта заметка появилась в газете «Марийская правда» в ноябре 2011 года. Очевидец подробно излагает случай полета и посадки НЛО на Большой горе. Жаль, что прошло так много лет, ведь если бы не это, то можно было попробовать найти след посадки объекта. Но вот что интересно: плоская вершина Большой горы несмотря на то, что давно не пашется, совсем не зарастает деревьями и даже кустарником. Ветер наверху очень сильный и практически постоянный. Молодые и тонкие березки с краю от плато выросли горизонтально с кривыми стволами из-за сложных условий для роста.

«Это было давно, примерно в 1952 году. Тогда я, ученик 5-го или 6-го класса, летом играл у одноклассника во дворе. Было скучно, и мы пошли на улицу, где увидели группу женщин. Они активно обсуждали что-то и внимательно смотрели в сторону горы Карман курык. Наша деревня Мизинер расположена прямо напротив горы на правом высоком берегу протекающей в низине реки Вончо (в тех местах летом она пропадает, хотя и считается рекой). С окраины деревни очень хорошо просматривается профиль горы, расстояние

до которой километра три. В хорошую погоду можно различить отдельно стоящие деревья на ее поверхности, даже просматривается дымок или пар из одного горного туннеля, обращенного в сторону нашей деревни (кстати, в здешних пещерах, по преданиям, жили (или живут) человекоподобные существа – овды). Так вот, женщины, которых мы встретили на улице, показали мне в сторону той самой горы. И я своими глазами увидел следующее: в сторону Карман курык с юго-запада, то есть со стороны деревни Коркатово, двигался летательный аппарат, внешне напоминавший правильный цилиндр, то есть вытянутую в высоту бочку, поставленную на дно. Произошло это где-то в 6 часов вечера, объект двигался с маленькой скоростью на расстоянии 150-200 метров от земли. Загадочный «летун» в диаметре составлял около 10-12 метров, а в высоту – около 25-30 м. Черная «бочка» с подобием крышки наверху летела тихо и очень плавно, без огней и какого бы то ни было свечения. Объект доплыл до середины горы, плавно опустился на поверхность и замер. Мы не видели ни движущиеся предметы рядом, ни людей, словом, никакой активности. Женщины были изумлены и не знали, как реагировать на такое явление. Одна из них, что побойчее, крикнула: “Не расстраивайтесь, товарищи, войну пережили – переживем и эту загадку. Идите доить коров и спокойно спите”. Меня очень впечатлило увиденное, поэтому на следующее утро я решил непременно найти этот цилиндр, однако на месте его уже не оказалось. Тогда я попросил разрешения отправиться на гору, чтобы поискать его там, но мать не разрешила. Так тайна и осталась неразгаданной». (Воспоминания очевидца.)

Это сообщение не единственное. Один из последних случаев произошел в ноябре 2011 года, когда местный житель возвращался поздно вечером пешком к себе в деревню полем. Он шел из села Арино в деревню Олыкъял. В небе он заметил объект, который не являлся ни самолетом, ни вертолетом. И что странно: объект подлетел к очевидцу и завис над ним, освещая землю ярким лучом. Мужчина испугался и добежал до кладбища, что было неподалеку, где и спрятался.

Здесь часто наблюдались световые явления и полеты неизвестных тел! Пик таких явлений пришёлся на 90-е годы прошлого века. На горе наблюдались световые столбы, полеты горящих шаров, в окрестных деревнях были сильные радио- и телепомехи. В настоящее время такие случаи почти прекратились. По некоторым предположениям, на этой горе проводились секретные военные учения, там располагались передвижная установка РЛС и пусковые комплексы ракет, что не редкость для Марий Эл. Высота этой горы хорошо подходит для выполнения боевых задач, а телепомехи, свет прожекторов и огненные шары – следствия тренировочных пусков ракет и работы РЛС.

Интерес к горам Карман курык никогда не пропадает, тем более, что возникают новые факты, присылаются новые легенды и слухи про эти горы.

КОРКА КУРЫК

Деревня Коркатово находится на гористой местности. В этих местах находится южная часть Вятского увала. С севера на северо-восток от деревни расположены овраги Кабак корем, Ӱярня курык, на южной стороне в глубоких оврагах имеются пруды, болото Памаш куп.

Дальше находятся горы Каменного карьера с историческим названием Корка курык. До начала XX века около Коркатово проходил окружной (торговый) Царевококшайский тракт, соединявший Казань и Царевококшайск. Деревня являлась волостным центром. Во времена Казанского ханства на горе Корка курык стояла дозорная вышка для наблюдения за неприятелем. Её история также связана с восстанием Емельяна Пугачева и чем-то похожа на историю про дуб Пугачева на Кленовой горе. Документально известно, что в 1774 году, в период Пугачевского восстания, через деревню проходили его отряды. Волостным сотником в то время служил новокрещеный мариец Лукоян Андреев.

По всему Марийскому краю уже давно ходила смута, все ждали приближения войск Пугачева, и сигналом к выступлению крестьян должно было стать зарево пожаров над Казанью. Осаждая город, пугачевцы должны были сначала поджечь пригород и городские посады, а дым и зарево пожаров были бы сигналом для того, чтобы на помощь Емельяну Пугачёву выступили мари, татары, чуваши, русские, стесненные поборами, налогами и притеснениями властей. Зная это, повстанцы день и ночь дежурили на дозорной вышке на горе Корка курык и, завидев ночное зарево, двинулись в сторону Казани по Галицкому тракту, соединившись с другими отрядами.

Спасаясь от расправы царских войск, по этой же дороге восставшие обратно бежали вглубь марийской тайги и прятались в непроходимых чащах и болотах. При этом вместе с мари в лесную глушь сбегали и татары, которые снимались целыми селениями и обживались на новых местах, чтобы переждать это смутное время. До сих пор на территории Коркатовского сельского поселения сохранилась целая татарская деревня Кульбаш (на этом же Галицком тракте).

Следует также добавить, что почти каждый год на Корка курык (Каменная гора), как и на Карман курык и Малый Карман курык (Одо курык), выезжают на летнюю практику студенты биолого-химического факультета МарГУ.

Каменный карьер Корка курык

ЛИТЕРАТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС им. С.Г. ЧАВАЙНА

Музейный комплекс имени С.Г. Чавайна

Литературно-этнографический комплекс имени С.Г. Чавайна был открыт для посетителей как дом-музей 15 октября 1961 г.

В составе музея 2 здания:

- дом основоположника марийской литературы С.Г. Чавайна. Здание деревянное, одноэтажное;

- комплекс – здание деревянное, двухэтажное.

При основании деревни Чавайнур первые 3-4 года проводились работы по раскорчевке леса, строили дома, рыли колодцы. В 1925 году начал строить дом и С.Г. Чавайн. В 1926 году Сергей Григорьевич вместе с семьей переселился в новый хутор.

В настоящее время Чавайнур – обыкновенная деревня с добротными избами, с резьбой на оконных наличниках. Под окнами каждого дома – палисадники для цветов и много деревьев с обеих сторон улицы, высоких, раскидистых. В середине деревни стоит дом С.Г. Чавайна.

Здесь дорого и свято каждое дерево, дорог тот скромный дом, связанный с именем С.Г. Чавайна.

В истории каждой национальной литературы есть писатели, составившие целую эпоху культурной жизни родного народа и оставившие незабываемый след в его духовном развитии. К таким литературным деятелям относится и Сергей Чавайн, выдающийся писатель, основоположник марийской литературы. С.Г. Чавайн прошел сложный, нелегкий жизненный и творческий путь. Не сразу удалось ему во всей полноте овладеть передовым мировоззрением. Однако в любых условиях он оставался верным своему народу. Чавайн был именно таким – зовущим вперед, к счастью и солнцу.

На открытии музея присутствовали марийские писатели, поэты и критики С.Николаев, С.Вишневский, М.Казаков, М.Майн, Тыныш Осып, А.Асылбаев, жена С.Чавайна Татьяна Алексеевна, дочери Галина и Татьяна, сын Юрий Сергеевич, сестра Авдотья Григорьевна, представители Министерства культуры Марийской АССР и другие.

В 1968 году в честь 80-летия со дня рождения С.Г. Чавайна в саду дома-музея была посажена аллея дружбы из фруктовых деревьев гостями, приглашенными на торжественный юбилей писателя в дер. Чавайнур. Это поэт-переводчик А. Казаков (Москва), прозаик-переводчик В. Муравьев (Москва), чувашский литературовед Н. Дедушкин (Чебоксары), кировский прозаик Н. Васенев (Киров), народный поэт Мордовии Никул Эркай (Саранск), поэт из Карелии Ранта Карл (Петрозаводск), а также марийские писатели С. Николаев, В. Иванов, С. Вишневский, А. Волков, М. Рыбаков, Г. Матюковский, М. Азмекей, В. Юксерн, А. Юзыкайн, В. Колумб, М. Якимов, заслуженная артистка РСФСР и народная артистка Марийской АССР А.Т. Страусова, заслуженный работник культуры РСФСР В. Орлов, заслуженный деятель искусств Марийской АССР Ф.П. Шабердин.

Осенью 1988 года, когда общественность республики широко отмечала 100-летие со дня рождения С. Чавайна, открылся комплекс. Комплекс построен по оригинальному проекту в традициях деревянного зодчества, и дом-музей стал литературно-этнографическим комплексом.

В залах музея хранятся более 1000 экспонатов: уникальные коллекции, связанные с жизнью писателя, интересен интерьер «Быт и культура марийского народа конца XIX-начала XX веков», скульптура, живопись. В последние годы фонд пополнился личными вещами поэта-музыканта Ю.Чавайна, которые передала музею его жена Эмилия Гавриловна Чавайн.

В 2015 году открылся отдел природы, где экспонируются чучела медведя, разных видов птиц, живущих в наших краях, огромное гнездо шершней и многие другие.

Дом С.Чавайна – это деревянное одноэтажное здание. Как и при жизни писателя, в доме всегда светло и чисто. На окнах занавески с марийскими узорами, на подоконниках расположены горшки с цветами. У окна – шкаф с книгами. В середине комнаты – стол, покрытый белоснежной скатертью. На стене – радиорепродуктор, часы-ходики и большое зеркало. В заднем доме железная койка и деревянная кровать. Из мемориальных вещей в музее хранятся книги и журналы, напечатанные при жизни писателя, семейные фотографии и фотоснимки С.Чавайна с друзьями по работе, подсвечник, переданный музею внуком писателя Сергеем, холщовая рубашка и головной убор шарпан, вышитый руками матери Чавайна. Мебель и убранство тех лет не сохранились, но то, что экспонируется, типично для того времени.

Руководители музея:

1. Ямблатова Татьяна Сергеевна, дочь писателя – 1961-1975 гг.
2. Петров Юрий Александрович – 1975-1976 гг.
3. Ямблатов Альберт Александрович, внук писателя, сын Татьяны – 1976-1994 гг.
4. Ямблатова Лидия Николаевна, жена Альберта – 1994-1995 гг.
5. Яковлева Валентина Ивановна – 1995-2001 гг.
6. Петров Олег Владимирович – с 2001 г.

ДЕРЕВНЯ КУЛЬБАШ, МЕЧЕТЬ МАХАЛЛЯ

Деревня Кульбаш является местом компактного проживания татар в Марийском крае. Она расположена в 27 км западнее райцентра – пос. Морки, с которым связана асфальтированной дорогой. Деревня расположена между п. Красный Стекловар и д. Коркатово. Есть несколько преданий о появлении татарской деревни в этих местах. По одному преданию, татары бежали сюда после захвата Иваном Грозным Казани. Причем не сразу, сначала, после событий 1552 года, большинство бежавших татар ушло на север, на Арскую землю, в дальнейшем же, опасаясь русских войск, которые усмиряли восставших татар и мари, скрывалось в дремучих лесах. Недалеко от этих мест проходил Алатский тракт, соединявший Казань с Вятским краем (Уржум). По этой дороге скрывалось в марийской тайге много татар, кто-то из них – от наседавших русских войск, а кто-то – от насильственного крещения.

Первое время, после падения Казанского ханства, крещение инородцев часто шло насильственными мерами, а порой за крещение просто платили деньги, давали льготы по налогам, разрешали селиться на лучших землях.

По другой легенде, первое упоминание о деревне относится к 1773 году. Согласно этой легенде, 8 семей из Казанской губернии, боясь царской расправы за участие в Пугачевском восстании, стали основателями поселения в казенном лесу. Когда волостной старшина узнал о незаконном поселении татар, он не стал прогонять их из государственного леса, так как край в те времена был малозаселенным. А новое поселение было согласно платить налоги и выполнять различные повинности, причем даже сверх установленных мер, так как возвратиться в родные края люди уже не могли.

Но кульбашинские татары за 300-400 лет автономного проживания смогли сохранить родную речь, свою веру и национальные традиции.

Название «Кульбаш» произошло от татарских слов: куль – озеро и баш – голова, начало. То есть место, где много озер. Действительно, рядом находятся Лучинские озёра, Лебединое озеро и др. Также слово «Кульбаш» можно перевести с татарского как начало родников, воды. Что также в прошлом было справедливо, так как около деревни было множество родников, которые, к сожалению, сейчас почти все пересохли из-за вырубки лесов и деятельности человека.

В центре деревни находится самое старое здание – мечеть, построенная в 1886 году.

В начале 1940 года мечеть была частично разрушена, но в 1947 году верующим разрешили ее отремонтировать. Первая медресе в деревне была построена в 1785 году. В течение 18 лет Сайдеш мулла обучал грамоте детей. Позже в разные годы в медресе являлись учителями Габдулжалил мулла, Бахтияр мулла, Мухамматгалиев Мухамматзариф мулла, его сын Галиев Сунгатулла. В 1903 году, окончив Казанское духовное учебное заведение, в д. Кульбаш приехал молодой мулла Галиев Сунгатулла, знающий несколько иностранных языков.

Примечателен и тот факт, что мечеть действовала и в суровые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

И в настоящее время мечеть действующая.

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

В 60-е годы прошлого столетия появилось направление «Школьные музеи». Повсеместно началась поисковая деятельность.

Не осталась в стороне и Коркатовская школа. В 1972 году был оборудован кабинет истории, где под руководством учителя-историка, фронтовика А.А. Александрова была создана первая экспозиция по истории марийского народа.

А в 1985 году по инициативе полковника П.И. Курсова в пионерской комнате был открыт уголок Воинской Славы.

К 45-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 7 мая 1990 года открыт музей Боевой Славы. Он расположен в отдельном помещении основного здания Коркатовского лицея. Музейные экспонаты расположены на 12-и стендах: «Годы гражданской войны», «Годы репрессий», «Годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и подвиг полковника П.И. Курсова», «О боевом пути бойцов-односельчан Коркатовского куста», «Стена памяти», «Фронтовики-орденоносцы», «Герои Советского Союза – моркинцы», «Учителя-фронтовики», «Выпускники-афганцы, участники послевоенных конфликтов», «Офицеры-выпускники», «Защитники Отечества; Вооруженные Силы, несущие боевое дежурство».

Под руководством учителя В.А. Подбойкина собран богатый архив по истории о ветеранах и выпускниках школы, документы и материалы публикаций, фотоархив, альбомы, фронтовые письма, дневники, воспоминания участников боевых событий. Под его руководством отрядами школьников совершены десятки походов и экспедиций по местам боевых событий, и фонд музея пополнился коллекцией настоящего боевого оружия, личными вещами солдат и командиров, обмундированием, современным снаряжением Вооруженных Сил.

Здесь имеется подаренная известным краеведом-ученым М.Т. Сергеевым библиотека военных мемуаров из 750-и томов, используемая школьниками для выполнения рефератов, сочинений и творческих работ.

Музей получил статус «Школьный музей Боевой Славы», зарегистрирован и включен в состав музеев России. Он отмечен многочисленными наградами.

Музей Боевой Славы МОУ «Коркатовский лицей» ежегодно посещают более 500 гостей и туристов со всех уголков России, а также зарубежных государств, в том числе и представители финно-угорского мира.

ОБЕЛИСК ПАВШИМ ВОИНАМ В Д. ЧОДРАЯЛ

Обелиск павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в д. Чодраял был воздвигнут в начале 70-х годов прошлого столетия.

Более шестисот жителей Аринского сельсовета, входящего в состав Сотнурского района, ушли на фронт. Более половины из них погибли на полях сражений. Для увековечения их памяти был воздвигнут обелиск, где установлены мемориальные доски с их именами.

Шли годы. Обелиск требовал ремонта. И тогда всем миром решили его восстановить. Инициатором проведения всех ремонтных работ выступила администрация Коркатовского сельского поселения. За счет средств администрации и пожертвований жителей Аринского куста обелиск был вымощен кирпичами, укреплен постамент, проведен косметический ремонт, и к 65-летию Великой Победы он предстал в обновленном виде.

За обелиском ведется постоянный уход силами работников администрации Коркатовского сельского поселения, Чодраяльского сельского дома культуры, школьников Аринской средней школы.

Все торжественные мероприятия проходят около памятника. 9 Мая ежегодно приходят сюда ветераны, школьники.

Обелиск освящен настоятелем храма Рождества Христова протоиереем Николаем.

ОЗЕРО ШЎРГЫЕР С ПЛАВАЮЩИМ ОСТРОВОМ

Озеро Шўргыер расположено в центре деревни Коркатово. Оно имеет междюнное происхождение, которое углублено карстовым провалом в северной части. Размер озера – примерно 200 м в ширину и 600 м в длину, и сама форма озера подковообразная, т.к. имеется полуостров площадью более двух гектаров, почкообразно вклинивающийся в его воды. Глубина озера точно не известна, дно торфяное, заиленное. Местами доходит до 8 м. Берега озера местами заросли березовым мелколесьем. Вода в озере прозрачная, благодаря своему составу хорошо отмывает посуду без использования моющих средств. А ещё в ней не заваривается чай. Вода имеет существенную щелочную реакцию. Среди местных жителей про озеро ходит легенда. Она гласит, что озеро это вместе с плавающим на нём островом когда-то принёс в деревню ураган. По другой версии, озеро существовало давно, но однажды сильным ураганом часть берега оторвалась, откуда и произошел плавающий остров на озере. Насколько это правда — не известно.

Только остров на озере есть, и при сильном ветре можно заметить, как он движется. Остров большой, поросший деревьями. Длина острова – примерно 100 м, ширина – 58 м. Общая площадь – 0,48 га. Местные жители даже собирают на нём клюкву. Растут и опята.

Направление движения плавающего острова зависит от направления ветра.

ПАМЯТНИК СКОРБЯЩЕЙ МАТЕРИ И СЫНА

Недалеко от удивительного озера Шўргыер в д. Коркатово стоит памятник скорбящей матери и сына, рядом с Парком Победы.

В 1975 году в пустырном поле было определено место для установки памятника – символа увековечения памяти погибших односельчан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В том же году был заложен камень под строительство, а осенью посажено 500 деревьев в будущем Парке Победы.

Марийским скульптором В.Н. Медведевым был подготовлен проект, и в 1996 году был воздвигнут памятник. Для его строительства жителями Коркатовского куста были собраны деньги, также большую финансовую помощь оказали Э.Н. Шкалин, В.А. Яковлев, В.Н. Медведев.

Большая помощь в открытии памятника оказана и бывшим главой сельской администрации О.И. Степановым.

Памятник является самым высоким в Моркинском районе – 6,6 м, покрыт бронзой. У его подножия находится священная земля, собранная из дворов погибших на полях сражений воинов, а также боевых мест. Вокруг памятника сооружены клумбы, посажены деревья, установлена изгородь.

За памятником ведется постоянный уход работниками и обучающимися Коркатовского лицея. К 70-летию Великой Победы проведены ремонтные работы скульптуры, вновь произведена её покраска. Работы по ремонту памятника организованы администрацией сельского поселения, помощь оказали молодежь д. Коркатово, воины-афганцы А. Александров и Е. Павлов, а также руководители предприятий и организаций, в том числе и большинство индивидуальных предпринимателей.

Все торжества проходят около памятника с возложением венков.

РОДНИКИ

Богато родниками Коркатовское сельское поселение. Их около десяти!

За чистейшей родниковой водой идут люди к ключам. Есть вода водопроводная, но разве может сравниться она с живительной влагой из естественных источников?

Один из родников расположен в с. Арино, у подножия горы Поп курык. Испокон веков здесь был родник, и берет ключ начало из-под горы Поп курык, где расположен храм Рождества Христова. От источника до церкви – не более 300 метров.

Родник и прилегающая территория постоянно облагораживаются. Большое участие в этом принимают работники Аринской Рождественской церкви, прихожане храма, а также жители с. Арино.

В 2008 году по инициативе настоятеля церкви Рождества Христова с. Арино протоиерея Николая и при поддержке администрации Аринского сельского поселения был полностью благоустроен родник. В виде пристроя к роднику построена и купальня. Были израсходованы финансовые средства не только сельского поселения, но и средства храма, прихожан и жителей с. Арино. Ими же были выполнены и строительные работы. Большая организаторская работа проведена протоиереем церкви Рождества Христова отцом Николаем.

Родник освящен.

Источник с купальней – ежегодно посещаемое место для тысяч гостей. Среди них не только жители нашего района, республики, но и гости из соседних областей и республик России, а также и ближнего зарубежья.

Вода в источнике, как говорят в народе, очень мягкая. Испытав на себе её целебные и восстановительные силы, люди вновь и вновь приезжают сюда за здоровьем не только телесным, но и духовным.

Ежегодно в крещенские дни бывает здесь около 700-800 человек.

СВЯЩЕННЫЕ РОЩИ

Коркатовское сельское поселение богато священными рощами. Их более десяти. Хотелось бы познакомить читателей с наиболее яркими из них.

ОШ ШЎРГӦ – СВЯЗЬ С ВЕЧНОСТЬЮ

Первое упоминание о деревне Коркатово обнаружено в Переписной книге от 1678 года. Она являлась волостным центром Галицкой дороги Казанского уезда. По данным экономических примечаний XVIII века, в деревне было 30 дворов. Название Кокласола указывает на место расположения деревни по отношению к другим - «промежуточная, серединная деревня», то есть деревня, стоящая в середине дороги – тракта, который в то время соединял столицу губернии и уездный центр. Действительно, Коркатово находится примерно посередине между Казанью и Йошкар-Олой, если провести условную дорогу.

По воспоминаниям старожилов, первоначально деревня стояла на высокой горе (Корка курык), где сейчас расположен каменный карьер. Название Кокласола, видимо, присвоено после того, как люди спустились с горы к ее подножию и начали строить дома между тремя деревнями – Ӱлылсола, Шӱргесола и Краснояр (Йошкарэҥер).

На высокой горе Корка курык, примерно в 300-х метрах от действующего Коркатовского карьера, расположена священная роща Ош Шӱргӧ с многовековыми необъятными липами и дубами. Её площадь – около трех гектаров. «Ош Шӱргӧ» в переводе с марийского означает «белый лес». Священная роща является действующей. Сюда идут преклоняться люди со своими бедами, недугами. Здесь стоит липа – место преклонения, огромная, с шершавым стволом, с глубокими многовековыми бороздками. Крона дерева раскидистая. На вид липе не меньше трехсот лет. На её ветках висят платки, полотенца, рубашки... От всех видов хвори: если болит голова, то приносят платок, недуг внутренних органов – рубашку, болят ноги – носки... При исцелении с благодарностью люди несут к священной горе гусей, уток и проводят обряды. Для них рядом с липой имеется кострище, а также столы, лавки.

Со слов старожилов, в 70-х годах прошлого века действующий каменный карьер наступал и на священную рощу, отвоевывая новые места для разработки камней. В первый раз сломался бульдозер, а тракторист тяжело заболел. В следующий раз перед бульдозером встала женщина в белом – сама хозяйка горы Корка курык, не пустила в священную рощу. И люди в испуге отступили от священного места. А затем надолго стих шум закрытого каменного карьера. Только недавно началась разработка горных пород.

А священная роща Ош Шӱргӧ включена в список Памятников природы Республики Марий Эл.

СВЯЩЕННАЯ РОЩА КЎСОТО

В 900-х метрах к северо-востоку от центра д. Чавайнур расположена священная роща Кўсото. Именно ей посвящено стихотворение «Ото» («Роща»), ставшее первым оригинальным произведением марийской письменной поэзии. Оно было написано классиком и основоположником марийской литературы С.Г. Чавайном 2 декабря 1905 года, когда он учился в Казанской учительской семинарии. Стихотворение воспевает красоту Марийского края, его природу, призывает беречь её.

В настоящее время священная роща недействующая, разделена на две части яблоневым садом. К роще проложена благоустроенная аллея предков, построены беседки, качели. Эту работу по благоустройству рощи организовал в 2009 году староста ТОС д. Чавайнур Альберт Бочкарев.

К 125-летию со дня рождения С.Г. Чавайна (октябрь 2013 года) гостями д. Чавайнур было посажено 25 дубовых росточков вокруг склона этой рощи. Организатором мероприятий выступил Анатолий Титов, большой энтузиаст, любитель родного края.

Заслуженный художник Республики Марий Эл Владимир Павлов в 2007 году увековечил эту рощу в своей картине «Ото». Она находится в частной коллекции.

И сейчас из-под вековой ели на склоне оврага в роще вытекает родник с чистейшей водой.

СВЯЩЕННАЯ РОЩА АГАВАЙРЕМ

В 400-х метрах к западу от центра села Арино расположена священная роща Агавайрем. В середине XX века вокруг села был лес. Но в холодные военные годы лес вырубался жителями. Женщины и дети на санках возили дрова для топки печей в свои дома. Со слов старожилов, посещение отдаленных от жилищ лесов не представлялось возможным, т.к. около ста голов деревенских лошадей тоже были на фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому подвозить дрова было не на чем.

В настоящее время в роще сохранилась только одна липа. Она расположена на крутом склоне оврага. Ей на вид – не менее 250-300 лет. Корни же её вековых соседок вымывались стекавшими в овраг талыми и ливневыми водами, и они просто упали к подножию оставшегося дерева, преграждая путь стекавшим водам, защищая её от порывистых ветров.

После весенних полевых работ люди шли в Агавайрем. Молились о будущем хорошем урожае, просили дождя, защиты от злых ветров и ураганов. Были и карт кугыза (жрецы). Еще в 60-70-х годах прошлого столетия их обязанности выполняли Петр кугыза, Йыван кугыза. Со слов жителей (теперь уже пенсионеров), они, тогда еще дети, терпеливо выжидали, когда закончатся моления, и им разрешат принять жертвенную пищу.

И сейчас, летом, при долгом отсутствии дождей приходят к липе женщины, в основном преклонного возраста, с блинами, квасом с просьбой ниспослать дождь.

СВЯЩЕННАЯ РОЩА КИЕНА ЧОНГА

В 1000 м к северо-западу от центра д. Коркатово расположена священная роща Киена чонга. В переводе с марийского означает каменистый участок возвышенного поля (правильнее должно было бы быть «кӱ ана чонга»). Здесь сохранилась единственная сосна. Она крепко вцепилась своими корнями в почву, её крона склонилась к земле. На вид сосне – не менее 150-и лет. Издалека видим этого исполина в поле с трассы Шелангер – Морки, когда проезжаем д. Коркатово.

Люди до сих пор идут к ней с молениями, т.е. священная роща действующая. В основном в засуху просят дождя.

СТЕЛА В.И. СОЛОВЬЁВУ – ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В августе 1943 года около с. Духовщина Смоленской области Василий Иванович Соловьёв совершил бессмертный подвиг – грудью закрыл вражеский дзот во имя Великой Победы, во имя своей Родины, своего села.

Было ему тогда 28 лет. Соловьёву Василию Ивановичу было присуждено звание Героя Советского Союза. А в далекой деревне Малый Карамас, на малой его родине, остались его жена и маленький трехлетний сын Юрий.

В память о своем земляке на сельском сходе решили поставить стелу в д. Малый Карамас. Инициатором этой идеи выступила администрация Аринского сельсовета. Большую спонсорскую помощь при изготовлении мраморной стелы оказал директор Красногорского завода автофургонов Рафаил Киямутдинович Шагеев. Заявка на изготовление стелы и её доставка осуществлена Ивановым Анатолием Николаевичем, заместителем Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл, уроженцем д. Малый Карамас. Спроектировал и установил стелу местный умелец, депутат Собрания депутатов Аринского сельского поселения Бочкарев Альберт Михайлович. Безвозмездно. В память о Герое. У подножия стелы находится священная земля, привезенная участниками поискового отряда Коркатовского лицея под руководством Подбойкина В.А. с мест боевых действий.

Торжественное открытие стелы состоялось 1 сентября 2009 года с участием представителей администраций Президента Республики Марий Эл, Государственного Собрания Республики Марий Эл, района, сельского поселения, ветеранов, школьников, родственников Героя.

Уход за стелой осуществляется внуками Героя. К 100-летию со дня рождения Василия Ивановича Соловьёва, в марте 2015 года, около стелы состоялся тожественный митинг, где были внуки, правнуки Героя и его сын Юрий.

СТУДИЯ «ТӸРЛЕМӸДЫР»

На протяжении веков марийские женщины украшали вышивкой свою одежду, предметы быта, которые сегодня можно назвать произведениями народного искусства. Мастерицы из Чодраяльской студии «Тӱрлемӱдыр» («Вышивальщицы») остались верны народным традициям. Их узоры отличаются от старинных только яркостью ниток. Марийская вышивка непосвященному человеку непонятна: у любого глаза разбегутся от разнообразия цветных узоров. Между тем, каждая линия, каждый знак имеет свой смысл, является средством общения. Язык вышивки передавался из поколения в поколение. С малых лет девочек начинали обучать искусству обращения с иголкой. К совершеннолетию она должна была вышить себе комплект одежды и приготовить приданое. В силу разных обстоятельств преемственность поколений в последнее время прервалась, и традиционная вышивка уступила место стилизации. Студия «Тӱрлемӱдыр» исповедует традиционную вышивку. Она организовалась в 1993 году и размещается в небольшом помещении в Чодраяльском сельском доме культуры.

Всего в студии занято четыре человека. Изготавливают мастерицы платья, мужские рубашки, полотенца, скатерти.

Возрождать традиционную вышивку было непросто: учебных пособий по старинному рукоделию им никто не оставил. Наглядным пособием для вышивальщиц стали бабушкины платья, с которых они и копируют традиционные марийские узоры. Работы хватает. Имеется много заказов. Вышивки из Чодраяла уходят и за

границу, в частности, в Финляндию. Не забывают мастериц и земляки: артисты, учителя. Фактически студия выдает произведения искусства, которые в деньгах почему-то ценятся не очень высоко. На изготовление прекрасного платья, покрытого традиционной марийской вышивкой, уходит полтора-два месяца кропотливой работы, а стоит эта красота всего девять тысяч рублей. Чтобы изделия получались более достоверными, вышивальщицы освоили даже производство домотканого полотна. В этом им помогла Поликарпова Анастасия Романовна, у которой дома оказался действующий стан. Она и научила всех ткать. Подобную ткань в магазине не купить: у своего полотна не только совершенно иная фактура, но и особая энергетика.

Все узоры, созданные мастерами, связаны с природным и растительным миром. Соблюдают они и цветовую символику: белый цвет обозначает воздух, черный — землю, зеленый — траву, красный и желтый — солнце. Орнамент, идущий по подолу платья, означает подземный мир, выше — наземный мир. Каждый узор несет определенную смысловую нагрузку. Глядя, например, на вышитую рубашку, можно многое сказать о его хозяине: охотник или рыбак, женатый или холостой.

Имеется «знак зрелости мужчины», который и дом построил, и дерево посадил, и детей растит. Мужчина – продолжатель рода, поэтому ему важно сохранить здоровье и силу. Вышивается оберег в центре подола переднего полотна рубашки и как раз «защищает» самое уязвимое место. Помещая вокруг основного узора канву из крючков и завитков, женщина как бы оберегает мужчину от болезней, зла и порчи.

Мастерицы не только вышивать умеют, но и поют замечательно. Без них не проходит ни один праздник.

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА СЕЛА АРИНО

Церковь Рождества Христова по праву считается гордостью села Арино, его исторической святыней. В свое время вся жизнь сельчан была связана с ней — от рождения и крещения до последнего дня. Сейчас это то место, куда приезжают жители разных уголков нашей родины, потому что, побывав в этом храме один раз, понимаешь: здесь особая благодать.

Первый храм в селе Арино, построенный в 1752 году, был деревянным. В 1828 году на средства прихожан в селе была воздвигнута каменная церковь в стиле классицизма. Четверик основного объема увенчан вторым четвериком со срезанными углами, украшенным крупными арочными окнами и небольшой трапезной, связан с двухъярусной колокольней. Главный престол ее освятили во имя Рождества Христова, придел – в честь Покрова Божией Матери. Строительство храма и его история связаны со знаменитой династией Смирновых, которая дала замечательных личностей своего времени, прославивших марийский народ не только в Казанской губернии, но и по всему миру. В 1872 году при Аринской церкви не без участия Смирновых было открыто двухклассное училище, где обучались грамоте дети.

В конце XIX века в церкви служил священник-просветитель Марийского края Гавриил Яковлев. Его перу принадлежит первый «Букварь» для детей луговых мари, где помещались не только первоначальные сведения по арифметике, но и православные молитвы, библейские рассказы. Он переводил на марийский язык священное писание, проводил большую просветительскую работу среди населения. Не один раз Гавриил Яковлевич получал за свои труды денежные премии, которые тратил на нужды школы. В 1901 году он был награжден орденом Святой Анны III степени.

Так, Аринская церковь и ее служители сыграли большую роль в просвещении марийского народа до революции 1917 года.

Дальнейшая судьба этой церкви очень похожа на судьбы тысячи таких же церквей. При Советской власти над ней нависла серьезная угроза. В начале 30-х годов с колокольни были сброшены колокола, а само здание было решено разрушить. Старожилы рассказывали, что тогда случилось чудо. Люди, направленные на разрушение церкви, увидели в небесах образ Божией Матери, державшей в своих руках покрывало (омофор), которым она укрывала храм. Не поднялась рука этих людей, и церковь была сохранена, хотя и закрыта на долгие десятилетия. В советское время использовалась как амбар для колхозного зерна, как склад для продовольствия местного магазина.

В 1904 году на территории прихода действовали двухклассное училище в селе Арино, женская церковно-приходская школа, а также церковно-приходские школы в деревнях Коркатово, Абдаево, Купсола, Чодраял, земские школы в деревнях Шереганово, Алдышка, Кутюк-Кинер, Кулеял, школа грамоты в Шали-Кучукенере и

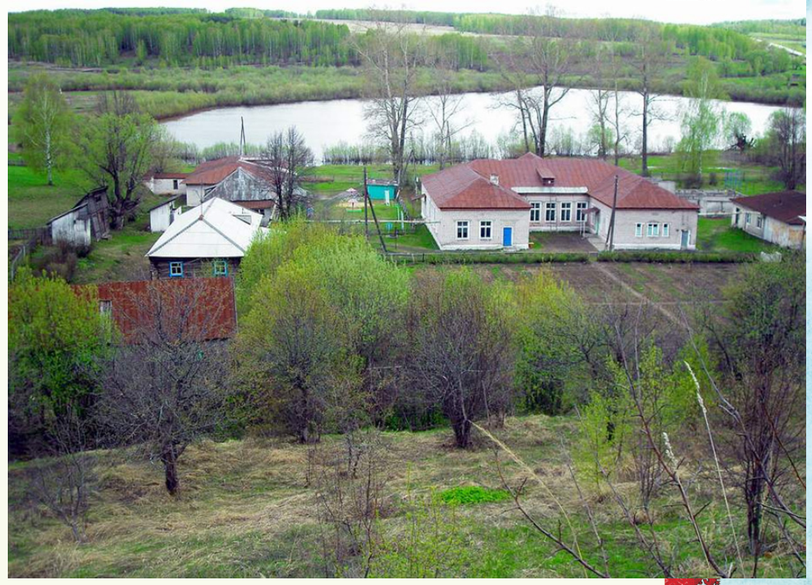
школа Братства Святителя Гурия в деревне Краснояр. По данным на 1916 год, приход храма был одним из самых многочисленных – 8517 человек. Храм имел достаточно церковной утвари, в его библиотеке насчитывалось 267 книг.

Только в ноябре 1989 г. вновь была зарегистрирована община верующих, и здание церкви передано ей. В 90-е годы церковь была возвращена прихожанам, и их силами началось ее возрождение. Храм достаточно хорошо сохранился. Минимум декоративного убранства, простота и ясность композиции придают Аринской церкви особый колорит.

16 октября 2004 г. Высокопреосвященнейший Иоанн, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский, в сослужении духовенства Юго-Восточного церковного округа совершил великое освящение храма в честь Рождества Христова в селе Арино.

Большая заслуга в возрождении церкви принадлежит нынешнему настоятелю храма отцу Николаю. Благодаря его организаторским способностям восстановлено не только здание церкви, но и построены Воскресная школа, детский сад, сам храм обнесен оградой. А недалеко от него, у святого источника, построена купальня, куда не иссякает поток людей не только по большим церковным праздникам, но и в обычные дни.

«ЧЁРНЫЕ КАМНИ» Д. ВЕРХНИЙ КОЖЛАЕР



В деревне Верхний Кожлаер есть интересные «чёрные камни». По местным преданиям, это священные камни, по ним и было названо марийское племя, которое сюда переселилось в давние времена! От них якобы и пошло название района Моркинский. Со слов В.К. Степанова, жителя д. Верхний Кожлаер, камни эти находятся тут с незапамятных времен, при этом камней или породы такого типа в окрестностях (и в Моркинском районе) никто не видел. Большинство камней находится в земле, а на данный момент откопано около 18 камней. Камень этот твёрже известняка, и поэтому однажды кто-то из сельчан употребил его для устройства фундамента дома. Кто-то из старожилов напомнил тому человеку, что эти камни когда-то почитались марийцами как священные, поэтому не следовало бы даже трогать эти камни! Но времена были атеистические, про обычаи предков как-то не вспоминали, и поэтому несколько камней было использовано в качестве фундамента для нового дома. И получилось так, что дом в этом же году сгорел. С тех пор эти камни никто не трогал! Сам комплекс чёрных камней находится на склоне горы Онис курык чуть севернее сельской школы. Это своеобразная аномальная зона около села. Был примечен тот факт, что осадочные породы, которые покрывают гору, потихоньку сползают вниз, к основанию горы, поэтому и камни, которые торчали из склонов, также со временем сползли ближе к школе. Часть камней сейчас просто находится в школьном саду или у ограды школы, некоторые камни откопаны, а другие камни находятся в земле, несколько камней лежит под построенным недавно амбаром.

А началось всё с того, что одна из старушек заметила – когда посидишь у камней или на самих камнях, то проходят боли в суставах. После этого многие также стали замечать, что от камней как бы исходит тепло, руки чувствуют текущую от камней энергию.

В.К. Степанов уже тогда работал учителем физики в местной школе и решил замерить магнитные поля около загадочных камней. Из нескольких мотков обычной медной проволоки сделал рамку, замкнул её на амперметре и стал водить и крутить над большим камнем. Ам-

перметр стал показывать небольшой ток, который возникал всякий раз, когда проволоку приводили в движение. На основе этих данных школьники даже делали лабораторные работы по физике. Стало понятно, что от камней исходит магнитное поле, и, как известно, если двигать проводник в магнитном поле, то в нем возникает электрический ток. Так нашлась разгадка аномальной зоне в д. Верхний Кожлаер.

От откопанных камней можно почувствовать лёгкое тепло. Известно и то, что в древние времена эти камни почитались. В архиве нашли интересную информацию про культ камней у моркинских марийцев (и не только у моркинских). По рассказам В.К. Степанова, древние мари почитали камни, скорее всего, такой культ возник в те времена, когда марийцы (прамарийцы) жили в Уральских горах или около них. При переселении народа священные камни перевозили с собой, хоть это было и нелегко, и на новом месте устраивали племенное мольбище. По данным архивов, народ мари более тысячи лет назад населял центральную Россию, а потом вынужден был вернуться за Волгу, в наши края. Соответственно, за многие сотни лет переселений камни проделали огромный путь и были привезены в это место. Многие века мари чаще всего поклонялись камням, но из-за частых переселений возить с собой камни оказалось невозможно, поэтому со временем мари стали почитать священные рощи и деревья, хотя до сих пор у многих финно-угров сохранился культ священных камней. Такие священные камни существуют в Нижегородской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях, это те земли, где жили таинственные народы меря, мурома, берендеи, мещёра – многие считают, что они и были предками марийского народа или существенно участвовали в этногенезе народа мари.

Со слов В.К. Степанова: ещё в 60-е годы прошлого века он рано утром заметил, что воздух на склоне горы, где располагаются камни, светился. Свечение было лёгкое и прозрачное, красновато-розового цвета и немного меняло яркость, то загоралось, то гасло. Это чем-то напоминало слабое полярное сияние. Когда уже стало рассветать, то сияние само по себе пропало. Вероятно, что свечение имело электрическую природу.

«Мы с подругой решили посмотреть на загадочные черные камни, побывать в геопатогенной зоне и лично проверить, как отклоняется магнитная стрелка компаса, так сказать, «прощупать» магнитную аномалию. Дело в том, что обнаружено 24 камня, а по древним поверьям, священное число у марийцев – 41, так что камней должно быть 41, но они еще не обнаружены. Реально сама своими руками чувствовала тепло, идущее от камней. Если встать на земле и держать руки над землей раскрытыми ладонями, то чувствуется холод. Если встать на камни и держать ладони над ними, то через некоторое время начинает руки покалывать, и идет тепло. Если сидеть на камнях, проходят головная боль, давление и боль в суставах...»

Е.В. Семёнова

ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1927 ГОД. КОМСОМОЛЬСКАЯ СВАДЬБА ДЛЯ КИНО «МАРИЙЦЫ»

Известно, что свадьба пришла к нам из глубины веков. Она во все времена была и остаётся одним из самых торжественных и радостных событий в жизни людей. Иначе и не может быть, ведь рождается новая семья, которой предстоит продолжать жизнь. У луговых марийцев, особенно моркинской сторонки, свадьба всегда отличалась своеобразной пышностью, массовостью и проводилась очень весело. Вот такую свадьбу надо было запечатлеть на плёнке для истории.

В разгар лета 1927 года в деревню Кожлаер по рекомендации руководства района приехал известный марийский учёный В.М. Васильев с группой специалистов из «Восток-кино» во главе с П.Р. Примаковым. Валериан Михайлович попросил комсомольцев оказать помощь в этом важном деле.

Время как раз было свадебное: сенокос закончился, а хлеб ещё не созрел. Учитывая это и оказанное доверие, отправились комсомольцы по окрестным деревням, где намечались свадьбы. Но получили везде отказ. Кинематограф для деревенских – явление новое, непонятное, и первой причиной отказа, конечно, был страх.

Комсомольцы решили всё-таки оправдать оказанное доверие и организовать свадьбу специально для кино. Главные роли распределили между собой, но самое главное – заинтересовать и поднять мужиков. Все прекрасно понимали: без их помощи ничего не получится. Поддержали свадьбу кутюк-кинерцы: руководство мероприятием взял на себя Иван Яковлевич Казаков – отец будущего народного поэта Миклая Казакова, учитель местной школы Н.Н. Беклемишев согласился быть сватом, не отставали и музыканты. Мужчины подбирали самых резвых и красивых лошадей, чистили медяшки на сбруях, ремонтировали и красили тарантасы. Женщины готовили лучшие и красивые свадебные наряды, варили хлебный квас и пекли блины, всё как для настоящей свадьбы.

Всё готово. В назначенный день заиграла музыка, зазвучали свадебные песни. Так впервые на киноплёнке была запечатлена традиционная красочная свадьба луговых марийцев, и вскоре появился захватывающий фильм под названием «Марийцы».

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. Н.И. КАЗАКОВА

3 ноября 1981 года гвардии полковник Павел Ильич Курсов, славный сын села Кутюк-Кинер, обратился к секретарю парторганизации колхоза «Рассвет» с просьбой о создании истории колхоза и организации музея в одной из пустующих комнат Кутюк-Кинерской начальной школы. По этому же вопросу Павел Ильич беседовал с заведующим отдела пропаганды Марийского обкома КПСС тов. А.Е. Хлебниковым и получил одобрение.

Вопрос открытия музея Павел Ильич предлагал широко обсудить с общественностью, с сельчанами, но, к сожалению, в 80-е годы дело с мёртвой точки не сдвинулось. Время перевалило за 90-е, те самые лихие, когда без оглядки разрушалось абсолютно всё, где не чувствовалось крепкой руки хозяина: здания колхозных ферм, мастерские, хозяйство мощного карьера «Мастар Вий» буквально растащили по кирпичикам. В этом печальном ряду могло оказаться и школьное здание, но оно устояло. Колыбель знания и культуры села Кутюк-Кинер устояла на мощном фундаменте нравственного воспитания школьников и взрослых.

С самых первых дней открытия школы была задана учителями высокая планка уровня воспитания учеников. Здесь работали талантливые, уважающие свою профессию люди. Многим они дали путёвку в жизнь и о себе оставили добрую память в народе. Спустя много-много лет, с помощью бабушек, родителей восстановлены имена и фамилии более 20 учителей школы. Среди них – супруги Николай и Ольга Беклемишевы, учительствовали в 20-х годах XX века. Судьба их была сложной и печальной. В 1937 году Николай Николаевич Беклемишев был репрессирован. Ольга Анемподистовна всю свою жизнь осталась верна своему мужу и профессии школьного учителя. Утрата мужа не озлобила её сердце, с нежностью и теплотой продолжала воспитывать своих восьмерых детей и соседских, сидящих за партой. Ученики отвечали ей тем же. Став взрослыми, не забывали поздравить свою учительницу с праздником или же приезжали просто посидеть, поговорить, попросить прощения за непослушание.

Народный поэт республики, лауреат Сталинской премии Николай Иванович Казаков посвящал стихи своей любимой учительнице. Они так и назывались «Моей учительнице» (О.А. Беклемишевой). С особой нежностью и любовью благодарит поэт своего учителя: «Ото всех нас «Спасибо!» с поклоном говорю я Вам, старший наш друг».

За все годы работы из стен школы вышло очень много известных людей: писатель Мирон Большаков, гвардии полковник П.И. Курсов, который через всю свою жизнь пронёс беззаветную любовь к своему селу, односельчанам, к своей начальной школе. Он написал много интересных, нужных работ об истории села, наших корнях, которыми мы активно пользуемся в работе музея. Герой Советского Союза Зосим Краснов свои детские годы тоже провёл в стенах этой школы. 11 выпускников стали священнослужителями, столько же – учителями и один – иконописцем (Борис Невский), две работы которого хранятся в фондах нашего музея. Следует отметить, что начальная школа села Кутюк-Кинер выпускала учеников с очень высоким уровнем знаний, что подтверждали сами выпускники: 60-ти, 70-летние бабушки и дедушки спокойно наизусть пересказывали школьную программу своего далёкого детства. Помнят имена и фамилии своих учителей со всеми их привычками, особенностями. Такой памяти, к сожалению, у сегодняшних школьников нет.

Здание не должно исчезнуть – это понимали все. В начале 1990-х годов вопрос об открытии музея в здании школы был поднят вновь. Действия директора Национального музея им. Т. Евсеева Марии Байрамовны Матуковой и начальника отдела культуры Моркинского района Анатолия Александровича Александрова были решительными и плодотворными. В 1993 году определили бригаду строителей под руководством местного жителя Бажанова Николая Степановича для проведения косметического ремонта здания. Бригада заново переложила печки, заменила фасадную обшивку здания, огородила территорию будущего музея, на окнах установила массивные решётки.

За внутреннее убранство музея отвечали специалисты Национального музея им. Т. Евсеева. Для оформления экспозиции музея привезли несколько предметов домашней утвари из собственного фонда и предоставили профессионального художника-оформителя. Ему активно помогал местный художник Иванов Алексей Геннадьевич. Все стенды в музее оформлены именно его рукой. Время было трудное, непонятное, но работа не откладывалась ни на один день. Все старались на совесть, понимали: сохранение школьного здания с богатой историей – дело благородное и нужное.

Приближалась дата открытия, но в сроки не укладывались. Ремонтников было мало, коррективы вносила и природа – в дождливую погоду красками не поработаешь. В последний, финишный, момент на помощь были брошены все имеющиеся силы: работники клубов и медучреждений, библиотекари, специалисты сельской администрации. И с третьей попытки открытие музея состоялось – 22 июля 1995 года литературно-краеведческий музей им. Н.И. Казакова радушно распахнул свои двери.

Этапы развития музея, наиболее важные события

Литературно-краеведческому музею им. Н.И. Казакова – всего лишь 25 лет. За это время в резкие эпохальные разломы не попадали, все перемены в деятельности музея происходили постепенно, мягко. В основном любые изменения начинались со сменой руководства. Изначально все районные музеи были филиалами Национального музея им. Т. Евсеева. В стенах головного музея проводились семинары, выездные семинары. Специалисты обучали составлять путеводители, работать с документами, всем музейным премудростям и тонкостям.

Трудно стало, когда музей передали в район. Вышестоящее начальство, забывая или же не понимая, что миссия музейного сотрудника несколько другая, нас активно стало превращать в клубных работников. Музейщики же – больше просветители, все лекции и мероприятия должны носить образовательный характер, нежели развлекательный. В силу того, что все четыре музея Моркинского района жили очень разрозненно, отстаивать эту позицию было очень сложно, иногда и больно.

Ситуация кардинально переменилась с обретением юридического лица и назначением на должность директора МБУК «Моркинский районный музей» Александровой Марины Семёновны. Именно с её приходом произошло объединение музейных работников в один сплочённый коллектив. Появилось чёткое понимание правильности выбранного пути деятельности музеев в сторону просвещения, музейно-образовательных программ.

Объединяли силы и в проведении крупных мероприятий: Чавайновских чтений, научно-практических конференций, посвящённых дню рождения Н.С. Мухина, Казаковских чтений. Эти мероприятия проводятся на районном уровне, поэтому сотрудничество не только с музеями, но и со всеми учреждениями культуры и образования просто необходимо.

И сегодня литературные чтения остаются востребованными. В 2008 году на участие в чтениях было подано более двухсот заявок. Литературный марафон длился с 10 часов утра до 21 часа вечера. Мероприятие получилось невероятного масштаба, длительное по времени, но всё прошло как-будто на одном дыхании: интересно, бодро. Каждого чтеца зрители встречали бурными аплодисментами, поддерживали. 90-летний юбилей народного поэта Н.И. Казакова оставил неизгладимые впечатления в сердцах участников и зрителей.

Ежегодные же чтения проходят в два этапа: первый этап – школьный, второй – районный. Чтецы, занявшие первые места на школьном этапе, приглашаются на районные чтения. В последние годы на своём участии в чтениях настояли и воспитанники детских садов. С каждым годом уровень их мастерства растёт, крепнет, и они ничуть не собираются уступать своим старшим братьям и сёстрам. За долгие годы постоянного и упорного труда есть у наших чтений и свои звёзды. Их имена знакомы жителям всего района.

Востребованы и музейно-образовательные программы. Одна из них – «Одевание свадебной поезжанки» – пользуется особой популярностью. Эту программу представляли на съёмках для телеканала «Мир», выступали перед участниками 8-й Международной научной конференции, которая проходила 6-7 ноября 2015 года в стенах Марийского государственного университета. Одевание свадебной поезжанки – один из красивейших обрядов марийского народа. Сегодня марийские свадьбы с использованием традиционного костюма играются очень редко. Следовательно, ритуал одевания постепенно исчезает. В программе даётся старинный порядок одевания свадебной поезжанки, и одежда, соответственно, более давних времён. И самое главное – сохранились украшения свадебной поезжанки, сделанные из серебряных монет, несущие истинную миссию – защиту женщины от зла магического, человеческого и т.д.

В настоящее время в музее хранится 291 экспонат основного фонда, 1461 единица – научно-вспомогательного. Учитывая тот факт, что к началу открытия музея было всего лишь 140 предметов, сегодня фонд экспонатов гораздо богаче, тем более, не имея помещения под хранилище фондов, сотрудники должны быть разборчивы в сборе экспонатов в сторону качества. Предметы домашней утвари привозятся из экспедиций, но чаще дарят местные жители. Главным дарителем был и остаётся старший друг, отличник народного просвещения Юрий Петрович Курсов. Он 13 лет работал директором начальной школы села Кутюк-Кинер и делал всё возможное и невозможное для сохранения главного экспоната музея – самого здания. За 20 лет Юрий Петрович доверил на хранение очень много ценных вещей, более 200 книг, многие из которых – с дарственными подписями авторов; фотографий, где отображена вся история села последних 80-ти лет. Бережно хранил и передал музею личные вещи своего дяди – гвардии полковника Павла Ильича Курсова, его статьи, книги, фотографии, за которые мы очень благодарны Юрию Петровичу.

Не обойтись без него и в научно-исследовательской деятельности музея. Юрий Петрович является консультантом всех исследовательских работ. Вместе восстанавливали историю церкви нашего села, строительства первого каменного дома на селе, работаем над темами: «Они сражались за Родину» и «Труженики тыла». К этой поисковой работе активно присоединились и школьники.

В проведении культурно-массовых мероприятий нередко оказываемся в роли консультантов. В 2015 году вся страна широко отмечала 70-летие Великой Победы, были показаны документы из жизни села военных лет, фотографии фронтовиков из фондов музея. Сценарии тех же мероприятий создавались с помощью музейных работников, ибо время требует правды.

Массовые мероприятия всегда проводятся вместе с работниками культуры, коллективом Шерегановской основной общеобразовательной школы, местной библиотекой. В музее нет актового зала, поэтому крупные даты отмечаются на школьной сцене: День национального героя, литературные чтения, образовательно-развлекательные программы. За понимание и поддержку идей мы благодарны всему школьному коллективу.

Галина Климентьевна Сошина,
сотрудник литературно-краеведческого музея
им. Н.И. Казакова

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ СЕЛА КУТЮК-КИНЕР

Церковь в селе Кутюк-Кинер построили в 1913 году мастера из города Казань. Здание поставили деревянное, но внутреннее убранство церкви поражало прихожан своей красотой и убранством. Внешние стены отличались добротностью и качеством. Воздвигли церковь на самом краю деревни террасообразной возвышенности по инициативе местного жителя Ивана Фёдорова на средства верующих.

Первым настоятелем был назначен Николай Петрович Монастырский (или Монастырёв). Он служил в своём приходе верой и правдой 7 лет (с 1913-го по 1920-е годы). Отец Николай приехал на службу со своей семьёй, поэтому напротив церкви был поставлен большой, просторный дом. Рядом справили жилище для дьяков, а слева от церкви построили сторожевой дом. Николай Петрович слыл человеком умным, высокообразованным. Хорошо разбирался в вопросах агрономии, садоводства, пчеловодства, активно интересовался проблемами зоотехнии. Давал ценные советы по всем вопросам сельского хозяйства. Благодаря его питомнику на селе появились сортовые яблони. Несколько деревенских семей приобщилось к пчеловодству. У сельчан отец Николай пользовался заслуженным авторитетом.

В годы революции началась первая волна гонений, притеснений, аресты служителей церкви. Николай Петрович, спасая свою большую семью, уехал из села в неизвестном направлении. Открылась тайна в 1957 году. В село вернулась уехавшая вместе с ними Ксения Рыбакова, уроженка деревни Элекенер, и привезла благую весть: Николай Петрович поселился в Башкирии, жив и здоров, работает ветеринаром.

После служили в церкви ещё несколько священнослужителей: Иван Крапивин, Николай Акишев. Но такого яркого следа в жизни селян не оставили.

Печальна судьба и самой церкви. В 1930-е годы её двери закрылись крепко и надолго, вся церковная утварь разграблена, иконы уничтожены, книги выброшены на улицу. В 1968 году здание церкви сгорело.

Г.К. Сошина,
сотрудник литературно-краеведческого музея
им. Н.И. Казакова

КАЖДЫЙ ЖИВЕТ ВЕРОЙ!

18 августа 2004 г. в п. Октябрьский случилось очень важное событие для сердца каждого мусульманина – открытие мечети. В поселке в дружбе и согласии живут разные народы: марийцы, русские, татары. Татар насчитывается примерно 368 человек.

Идея создания мечети жила в душе каждого правоверного мусульманина. Она исходит еще с 2000 г., когда была выделена земля под строительство. Первоначально, конечно, трудно было собирать людей на сельские сходы, заниматься сбором пожертвований. Но, как говорится, было бы начало. В нем приняли участие многие. Но главным спонсором надо считать фирму «Ляйсян», частного предпринимателя И.З. Гайсина. Ильгиз Зайнулгарабович был самым активным участником. Теперь на радость людям в центре поселка Октябрьский возвышается мечеть.

«Вера должна быть у каждого из нас, будь это русский, мариец или татарин!»

ПАМЯТНИК-ОБЕЛИСК ВОИНАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941-1945 гг.

Памятник установлен в 1988 году в д. Шереганово Моркинского района (ул. Школьная, дом 17 а, территория школы).

Памятник-обелиск построен по проекту художника Тетешева Валерия Николаевича. Проект утверждён решением правления колхоза «Рассвет». Валерий Николаевич родился в 1960 году в деревне Кутюк-Кинер Моркинского района Шерегановского с/с (ныне – Октябрьское сельское поселение). Его отец Николай Александрович и мать Клавдия Сергеевна работали учителями в школе. Николай Александрович был учителем рисования. Его любовь к рисованию перешла и сыну Валерию. Валерий Николаевич был шестым ребенком в семье. Он со второго класса воспитывался в музыкально-художественной школе № 1 г. Йошкар-Олы. Затем учился в Коркатовской средней школе (8-9 классы), а также в СПТУ п. Морки. После службы в армии Валерий четыре года обучался мастерству художника в художественном училище г. Йошкар-Олы. Валерий Николаевич любил работать и с металлом. Поэтому он едет в город Москва учиться мастерству художника-электросварщика. После учебы возвращается в родную деревню, работает художником в колхозе «Рассвет». Валерий Николаевич свое умение и мастерство применил в создании памятника-обелиска.

Памятник-обелиск состоит из трех частей: центр – звезда, по обе стороны – стена Памяти. На стене справа находится список воинов, которые погибли или пропали без вести в годы войны. А на стене слева находится список воинов, которые живыми вернулись после победы в Великой Отечественной войне. Конструкция и сама звезда сделаны из металла, стены – из железобетона.

М.А. Бутенина,
учитель истории и географии
Шерегановской основной общеобразовательной школы

СВЯЩЕННАЯ РОЩА «КУРЫК»

Роща расположена в 500 м к северо-западу от п. Кӱкшнур Шерегановского сельсовета.

Историческое место Курык, его корни находятся на противоположном берегу озера Кугуер, на Юрдурской возвышенности. Тихий, живописный уголок природы облюбовал Мельников Иван, житель деревни Кутюк-Кинер. Молился, проводил обряды жертвоприношения. Когда это начиналось – неизвестно, но мы точно знаем время и причину переезда на другой берег озера.

В 30-е годы XX века бурно развивались производство и добыча извести. Был задействован и Ердурский курык. Информацию об этой разработке можно найти в книге учёного-краеведа, нашего земляка М. Янтемира «Нерудные ископаемые»: «Месторождение разрабатывается йэрдурской промартелью, вырабатывающей по своему производственному плану на 1931 год строительной извести 3 тыс. тонн...» Добыча велась шахтным способом, вручную. Все отходы производства выбрасывались на территорию рощи. Родовой храм общения с матерью-природой, хозяином места Курык кугыза оказался под толщей почвы и всякого мусора. Дальше здесь оставаться было невозможно, и главный атрибут рощи сорта шелтык – жердь, где ставятся свечи, перенесли на другое место, на такую же возвышенность противоположного берега озера. Новое место для моления подходило идеально: в стороне от посторонних глаз, тишину охраняли высокие липы, и главное – на подножье Курык есть родник. Его нашли и обустроили кутюк-кинерские пасечники Исаков Егор Якимович и Курсов Илья Яковлевич. Он так и назывался «Илья памаш» в честь первого открывателя родника. Вода – важная часть моления, обряд жертвоприношения без неё невозможен.

После ухода из жизни Мельникова Ивана всеми обрядами руководила Никитина Аксинья (Микитан Оксина – д. Кутюк-Кинер). Нужно отметить, что женщина не может быть картом, обрядом жертвоприношения должен руководить мужчина и только. Но началась война, и мужчин в деревнях почти не осталось, все ушли на фронт, поэтому и в молельных рощах их заменили женщины. Шли годы, с каждым обрядом моления сила Курык росла. Вести о вымоленных исцелениях среди людей распространялись быстро. Со временем к Курык потянулись и местные, и жители других районов. Едут, идут, даже не зная дорог, расспрашивая направление у мимо проходящих людей, и каждый со своей проблемой, бедой.

География молящихся разнообразна, но удивляет не это: если раньше здесь звучала только марийская речь, то сегодня – и русская, и татарская.

Когда-то Курык хотели закрыть, уничтожить, запретить обряды, а теперь он – уникальная и редкая достопримечательность нашего региона.

Священная роща «Курык» – активно действующая роща.

Курсов Юрий Петрович, 1932 г.р.
Проживает в д. Кутюк-Кинер

ХРАМ-ЧАСОВНЯ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ПОСЕЛКЕ ОКТЯБРЬСКИЙ

Православие было и остаётся источником добра и искренности, объединяет всех православных христиан по всей России. Этому способствуют святые места, монастыри, храмы, целебные источники, иконы и молитвы.

Благодаря помощи Божьей и совместным усилиям, 11-12 октября 2012 года произошла заливка фундамента храма-часовни Покрова Пресвятой Богородицы, а 28 сентября 2013 года кладка первого кирпича была осуществлена протоиереем Николаем Чузаевым. В октябре 2014 года кладка была завершена.

Строительство церкви – общее дело, которое касается всех без исключения верующих. Во все времена строительство церквей происходило всем миром: священники, прихожане – все отдавали силы, средства, чтобы скорее завершить богоугодное дело. Важна была любая помощь в строительстве храма. Так и сейчас любой вклад очень ценится, ведь люди с радостью и любовью отдают, что могут: деньги, силы. Результат – великолепная, выстроенная с огромной любовью церковь. Она как светлый столп, маяк для сердец верующих – наших прихожан. При виде такой красоты наши души наполняются великой радостью: «Господи, благодарим Тебя за то, что дал силы и возможности совершить благое дело во спасение души!»

Вместе с храмом возрождается и духовная жизнь поселка: местные жители каждое воскресенье читают акафисты. Окормляют этот храм протоиерей Николай Чузаев, настоятель храма Рождества Христова с. Арино, и Евгений Панин, настоятель храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Волжска Республики Марий Эл. Отец Евгений приезжает в поселок и активно помогает в строительстве: подарил икону, проводит молебны и литии в храме. В перспективе планируется строительство воскресной школы.

КЛАДБИЩЕ ЧИМАРИ (КЛАДБИЩЕ НЕКРЕЩЕНЫХ МАРИ)

Кладбище некрещёных мари (чимари) находится в 500 метрах от деревни Элекенер в юго-западном направлении. На этом кладбище захоронены погибшие воины из отряда Емельяна Пугачёва. Долгое время на могиле лежал большой камень с высеченными на нём именами погибших. В настоящее время памятник не сохранился. По одной из версий, камень ушел под землю. По другой, приезжие откалывали на сувениры.

В период крестьянской войны (1773-1775 гг.) в июле 1774 года после кратковременного отдыха в лесу у Кленовой горы, что в Волжском районе, два отряда Емельяна Пугачёва направились вглубь Марийского края с целью пополнения отряда из числа местных жителей. Один из них проследовал через Кужеры, Коркатово в Арино, а другой – через Шигаково, Керебеляк в Кожлаер. Второй отряд у деревни Вонжеполь встретился с солдатами царской армии, где и произошла кровавая схватка. Позже оба отряда соединились в Морках и двинулись в сторону Сернура.

ЮРДУРСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ

В начале 1930-х годов в Моркинском районе проходила геологическая разведка недр земли. В состав разведывательной бригады входил учёный-краевед, этнограф Михаил Николаевич Янтемир. Одним из объектов поисковых работ была определена Юрдурская возвышенность. О находках разведки говорится в книге М. Янтемира «Нерудные ископаемые Марийской автономной области», изданной в 1932 году: «Йэрдур курык – значительная возвышенность, оканчивающаяся крутым обрывом у озера «Йӱкш-ото-йэр» (озеро Лебединый остров), у д. Йэрдур (Кожлаерский сельсовет); имеет продолговатую форму, примерно 1 км, содержит известняки... Мощность известняковых пластов доходит до 6 м. Месторождение разрабатывается Йэрдурской промартелью, вырабатывающей по своему плану на 1931 год строительной извести 3 тыс. тонн и известковой муки 2 тыс. тонн». Это первые страницы истории карьера «Мастар Вий».

Видимо, эта же разведка установила, что на Юрдурской возвышенности находятся стоянки древнейших людей эпохи камня. На карте Октябрьского поселения указано два места стоянки на Юрдурской возвышенности.

Г.К. Сошина,
сотрудник литературно-краеведческого музея им. Н.И. Казакова

СЕБЕУСАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АГАВАЙРЕМ ОТО (СВЯЩЕННАЯ РОЩА)

Агавайрем ото расположена на северной окраине деревни Весьшурга.

Моление Агавайрем проводили в конце апреля или в начале мая до начала полевых работ.

Со слов старожилов, в 50-60-х годах для проведения моления выбирали карт кугыза (жреца), разводили костры, устанавливали качели. Молились, чтобы всходы зерновых радовали, чтобы дожди были теплые, а урожай – богатым.

Со слов жителей (теперь уже пенсионеров), тогда еще детей, они терпеливо выжидали, когда закончатся моления, и им разрешат принять жертвенную пищу.

Все, от мала до велика, качались на качелях, желали, чтобы тело было легким.

Уже в 80-е годы стали выходить реже. Со слов жителей, выходили несколько человек, в основном преклонного возраста, с хлебом, квасом в марийских национальных костюмах, во время сухой погоды молились в ожидании дождя.

Сейчас на этом месте просто шумит листва, ожидая своих посетителей.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА «АРТИСТ ЛИЯШАК ПЎРАЛТЫН УЛМАШ» К 85-ЛЕТИЮ АНИСЬИ ФЁДОРОВНЫ ФЁДОРОВОЙ В Д. ДИГИНО

Знаем мы, в театр ты в юности влюбилась,
Мир кулис тебя таинственный манил.
С той поры ты лишь спектаклями лечилась,
И они тебе открыли целый мир.

12 июля 2015 года была открыта мемориальная доска, посвященная 85-летию А.Ф. Федоровой «Артист лияшак пўралтын улмаш». На церемонии открытия присутствовали гости из драмтеатра им. М. Шкетана, артисты РМЭ Роман Алексеев, Евгений Сергеев, Марина Почтенева, глава Себеусадского сельского поселения В. Михайлов, руководитель отдела культуры Ю. Яковлева, библиотекарь Весьшургинской библиотеки и клубные работники Весьшургинского СК. Заявка на изготовление и доставка этой доски осуществлены Дигиным Александром Васильевичем, уроженцем деревни Дигино.

26 марта 2015 года исполнилось бы 85 лет со дня рождения уроженки деревни Дигино, заслуженной артистки МАССР, лауреата Государственной премии Марийской АССР, актрисы яркого комического дарования Федоровой Анисьи Федоровны.

Есть такая народная мудрость: «Где родился, там и пригодился». В этих словах таится любовь к своей земле, к своей малой родине. Для многих деревня Дигино стала родной и близкой, а многие здесь родились и жили. Здесь прошла их юность, трудовая зрелость, здесь выросли их дети и внуки. Каждый разумный человек должен знать историю своего рода, семьи, села, где он живет. Мы должны знать историю своей Родины. Знать не только сегодняшний день, но и прошлое своего края: как и чем жили наши предки, к чему стремились. Знание истории своего родного края даёт нам духовную силу и опору.

В 1948 году Анисья Федорова поступила на театральное отделение музыкально-театрального училища им. И.С. Палантая. В 1952 году после окончания учебы была принята в труппу Марийского государственного театра им. М. Шкетана, на сцене которого проработала тридцать лет. Мы хотим подчеркнуть значимость творчества актрисы для культуры марийского народа и показать возможность реализации своих творческих способностей подрастающему поколению.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ПЛИТА «НЕ ВЕРНУВШИЕСЯ С ВОЙНЫ 1941-1945 гг.» ВОИНАМ, ПАВШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ИЗ ДЕРЕВНИ ДИГИНО

В 2015 году, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в деревне Дигино открыли мемориальную плиту «Не вернувшиеся с войны 1941-1945 гг.» с помощью жителя этой деревни Дигина Александра Васильевича, у которого мать и отец воевали и вернулись живыми.

Немало жизней унесла Великая Отечественная, самая страшная за всю историю человечества война. Не пощадила она и Весьшургинскую сторону. Ушли на фронт 420 человек, не вернулись – 300, в том числе из деревни Дигино – 13 человек.

Сколько тягот пришлось испытать труженикам тыла: долбили землю, голодали, не спали неделями.

В нашей местности уже не осталось ни одного участника и ветерана войны, но их сыновья, дочери, внуки никогда не забудут подвиг и труд своих предков во имя спасения нашей Родины.

ЧАСОВНЯ «ПОКРОВА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ» В ДЕРЕВНЕ ВЕСЬШУРГА

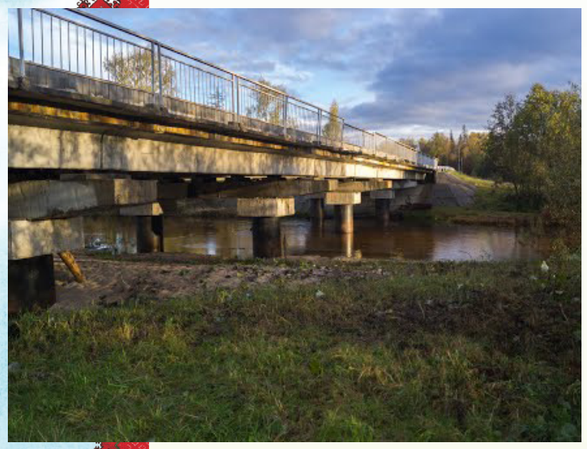
Часовней называют небольшое строение, которое предназначено для молитвы. Часовня меньше церкви. Она даже может быть размером с киот (место для хранения икон и другой церковной утвари) и может вмещать несколько человек. В отличие от церкви, в часовне нет алтаря, есть лишь иконы, место для установления свечей, лампад.

В августе 2012 года началось строительство воскресной школы за счет пожертвований жителей и спонсорской помощи А.В. Дигина.

Силами строительной бригады возведен сруб. Перед постройкой отец Леонтий освятил фундамент, затем поставили сруб, а в 2014 году установили купол и освятили.

Часовня расположена в деревне Весьшурга на улице Заозерная. С 2016 года в воскресной школе началась учеба. Руководителем воспитанников школы является Р.Ф. Демакова, заведующая Зеленогорской сельской библиотекой.

РОНГИНСКИЙ МОСТ



Юшут в нежно-зеленом весеннем наряде. Кажется, намного похорошела река. Как приятен свежий запах проснувшейся земли. Воздух наполнен чудесным ароматом обильно цветущей земли. Скоро медвяно запахнут и травы. Подумалось: нет ничего дороже, чем наслаждаться такой красотой, вдыхать дивные запахи цветов, слушать пение птиц.

В этих местах леса смешанные: хвойные и лиственные, богаты ягодами, грибами и другими дарами природы. В них водятся дикие звери – медведи, лоси, кабаны, волки, лисицы, бобры, куницы, выдры, зайцы и многие другие.

Мы направились к стоящей на обрывистом берегу среди густого ивняка старой ветле. Наклонившись, она задумчиво смотрит в прозрачные воды реки. В этом месте до войны работала и веселилась молодежь, многие из парней не вернулись с полей сражений...

Несуществующий населенный пункт. Населенный пункт Ронгинский мост был основан перед началом войны 1941-1945 гг., был расположен на расстоянии 11 километров от центра сельсовета деревни Весьшурга. Располагался недалеко от дороги деревня Изикугунур – село Ронга, на левом берегу реки Юшут, в 200 метрах от старого деревянного моста. По новой дороге это правый берег реки Юшут. Целью постройки населенного пункта стала подготовка леса и его сплав по реке Юшут. Для проживания было построено два деревянных дома барачного типа с тремя отгороженными комнатами. В комнатах были расположены магазин, столовая и место для отдыха.

Постоянно в этом населенном пункте проживали 20 человек. Сплавщики часто менялись. Ответственными за подготовку и сплав леса и содержание дома были мастер и бригадир сплавной бригады. Работников для сплавной бригады направляли со всех округов Моркинского района и близлежащих районов нашей республики.

В одно время существования населенного пункта начальником работал Иванов Александр Иванович. Он был уроженцем деревни Юшуттур. Герасимов Василий Герасимович был лесником. Поваром работала Клавдия. После окончания войны бракером работал Тимофеев Тихон Тимофеевич.

Лесозаготовкой занимались зимой. Лес перевозили на берег реки Юшут, так называемую «Пристань». Когда наступала весна, взрывали лёд, мужчины занимались пробивкой льда. Весной почти не было видно берегов, покрыты они были древесиной, сложенной ярусами. Когда река Юшут выходила из берегов, тогда и начинался сплав леса. На водоворотах бревна вставали как свечи, порой даже ломались. Перед войной лесоразработка велась только зимой, а во время войны – круглый год. В годы войны была большая нехватка рабочей силы, поэтому на лесозаготовках и лесосплавах в основном работали старики, женщины, инвалиды да подростки. Когда подросткам исполнялось 18, они просились на фронт, но на них возлагались большие надежды. Сплавщики попадали меж бревен, ломали ноги и руки. Было трудно, но они выдерживали. В год по реке Юшут сплавляли 82 тысячи кубометров молевой древесины.

Лес вырубали, но в полном одиночестве то тут, то там стояли клейменные сосны – прекрасные семенные деревья, прямые, как стрелы, резко выделяющиеся на светло-голубом небе. Еще тогда думали о нашем будущем. У них была одна цель – дать стране больше древесины.

Было трудно, но не унывали. После работы веселились, плясали под гармонь. Часто около берега были слышны мотивы народных песен.

Населенный пункт Ронгинский мост существовал до 1959 года. Был закрыт в связи с окончанием работы по сплаву леса.

СВЯЩЕННАЯ РОЩА АГАВАЙРЕМ ОТО

Роща расположена на расстоянии одного километра западнее деревни Изикугунур. Роща является недействующей. В роще стоят шершавые липы. В эту рощу со своими бедами и счастьем приходили люди из двух деревень: Изикугунур и Юшуттур. Они просили у бога помощи, а также благодарили его.

После весенних полевых работ люди готовились к празднику. Со слов старожилов, раньше в эту рощу ходили молиться всей семьей, на коромыслах несли угощения. Это обязательно блины, туара (сырники), квас и яйца. Дети качались на качелях, а старшие молились Богу о хорошем урожае, просили дождя, счастья и благополучия для семьи. Был и карт кугыза.

Праздник очень почитаем односельчанами, так как посвящен божествам плодородия, земли и силам природы, имел важное религиозное значение. К празднику тщательно готовились, наводили образцовый порядок вокруг своих домов.

Жители этих деревень ежегодно очищают рощу. Роща стала уютной и светлой.

ОШ ВЎЛЬӦ КУП (БОЛОТО)

В Изикугунурской стороне очень много болот. Об одном из них хочется рассказать.

Это было ещё в царские времена, когда собирали дань. Жил один бедный мужик. У него кроме коня ничего не было. На жизнь зарабатывал этим конем, помогая соседям. И вот настал такой момент, когда мужику нечего было отдать. Урядники вывели коня. Старик на прощание поцеловал своего коня. Конь вырвался из рук урядников и поскакал. Старика очень долго избивали и убили.

Конь очень долго бродил по лесу, скучая по хозяину, и утонул в болоте. И это болото до сих пор называют «Ош вўльӧ куп».

РОДНИК В ДЕРЕВНЕ МАЛАЯ МУШЕРАНЬ

Этот родник расположен в деревне Малая Мушерань. По рассказам старожилов, в недалеком прошлом родник менял своё месторасположение. А он берёт своё начало с Шырган (название местности). Однажды жители деревни бросили в Шырган отходы овса и через некоторое время они оказались в роднике и в одном из колодцев деревни Малая Мушерань.

Вода в роднике очень чистая, и при её кипячении не образуется накипь.

В 2015 году жители деревни на свои средства обустроили родник и подходы к нему, построили закрытое купальное помещение. Но русло родника снова поменялось.

Чистейший родник обеспечивает людей питьевой водой. В нижней части родника жители полощут белье, поскольку вода очень мягкая и не холодная.

МЕТРИ КУП (БОЛОТО)

Болото расположено за деревней Изикугунур. Жил когда-то в этой местности дед Метри (Дмитрий). Он не смог стерпеть обиды богатых и решил уйти из деревни. Выбрал себе подходящее место и стал там сеять зерно и сажать картошку. Жил он там долго, и его всё устраивало. Через некоторое время люди начали собираться вместе и образовали деревню. Дед Метри тоже пошел жить в деревню, а свое место оставил, так как оно располагалось в низине.

В один из дождливых годов это место стало непроходимым и превратилось в болото. На болоте появились утки.

В настоящее время болото снова заросло деревьями и превратилось в проходимые места. А название «Метри куп» так и осталось.

ПАМЯТНИК «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» ВОИНАМ, ПАВШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Спонсором строительства памятника «Никто не забыт, ничто не забыто» воинам, павшим в Великой Отечественной войне, стал колхоз «Дружба», а инициатором – председатель колхоза Григорьев Гурий Григорьевич. Памятник построен в 1985 году. Строили студенты нашей местности.

На фронт с Весьшургинской стороны ушли 543 человека, а вернулись к своим очагам 243. Больше половины бойцов сложили свои головы на полях сражений на разных фронтах нашей огромной страны. Этот памятник был построен для увековечения их памяти, установлены мемориальные доски с их именами. Занесены имена 276 воинов-односельчан: Юшуттур – 33, Нурумбал – 23, Немецсола – 45, Изикугунур - 22, Весьшурга – 47, Масканур – 19, Тайганур – 23, Дигино – 15, Кучук Памаш – 27, Озеро – 1.

Все эти годы за памятником ухаживают администрация, работники культуры и библиотека. Каждый год проводится косметический ремонт. Каждый месяц проводится уборка территории. На территории памятника посажены лилии.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, торжественные митинги, чествование национальных героев всегда проходят здесь. К памятнику приходят родственники погибших на войне, ветераны Афганской и Чеченской войн, школьники.

Этот памятник напоминает нам о мужестве и храбрости всего нашего народа. Чтобы больше не пришла такая страшная война, чтобы во всем мире был мир.

РОДНИК ЧАЧИ ПАМАШ

Родник находится за деревней Немецсола в двух километрах. До революции жизнь была очень трудной, поэтому многие сами на себя накладывали руки.

В одной из деревень этой местности жила девчонка по имени Чачий, очень красивая, трудолюбивая. Жила она одна, так как родители ее давно умерли. Увидев красивую девчонку, богатый мужик забирает её к себе. Она становится рабыней. Жизнь пролетела очень быстро, девочка превратилась в девушку, и к ней пришла любовь. Она полюбила юношу раба, красивого и стройного. Но его забирают в армию вместо богатого парня. Девушка долго горевала, но однажды, повязав камень на шею, бросилась в родник. С того времени родник называют Чачи памаш.

В настоящее время люди пользуются водой из этого родника. Здесь летом поспевает много земляники, черники. Люди благодарят Чачи памаш, ведь из родника всегда можно напиться и утолить жажду студеной водичкой.

ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ДЕРЕВНЕ ИЗИКУГУНУР

Из ведомости о церкви за 1916 год мы узнали, что первоначально в 1892 году построена Церковная школа, но по прошению прихожан в 1895 году преобразована в церковь. «Деревянное здание с каменным фундаментом, крытое железом, ограда вокруг церкви деревянная, окрашена зелёной краской. Колокольня и ограда вокруг церкви устроены в 1899 году на средства прихожан. В октябре 1894 года церковь освящена «Во имя Святителя Николая Мирликийского Чудотворца». Первым священником был Николай Аникин.

Не помнят, когда и по какой причине разрушили церковь Святителя Николая Чудотворца в деревне Изикугунур. Наверное, эту церковь тоже постигла такая же участь, которая была в годы гонений.

Стараниями педагогов Изикугунурской восьмилетней школы и под руководством Анатолия Гурьевича построена будка. Строить это помещение помогали школьники этой же школы. Верующие из других деревень тоже приходят сюда молиться.

Очень хочется возродить эту церковь. Жители деревень собирали деньги, но они до сих пор не освоены. Вся проблема в том, что пока нет такого человека, который сплотил бы жителей на возрождение церкви Святителя Николая Чудотворца.

ЛУГ ОЛЫКАН ЭҤЕР

Это было давно. Около деревни Малая Мушерань текла маленькая речка.

Два друга решили построить водяную мельницу, звали их Василий и Кузьма. Для этого надо было соорудить пруд. В этой речке они соорудили два пруда, каждый для себя, и стали строить водяную мельницу. Мельница стала очень нужной для односельчан. Жители стали приходить на мельницу молоть муку, крупу. Василий и Кузьма стали жить лучше.

Пришло время, когда стали создавать колхозы, и друзей раскулачили. Шли годы, без должного ухода в один весенний день два пруда вышли из берегов и образовали маленькую речку. Мельница тоже развалилась. Около образовался луг.

Сейчас это очень красивое место. Вокруг луга весной цветут калина и черемуха. Там очень много разных ягод. А на лугу летом пасутся коровы и овцы.

ОЗЕРО КОМБЫЕР

По старой прямой дороге из Нурумбала в Зеленогорск по левую сторону расположено озеро. Начало этого озера широкое и длинное. Конец этого озера где-то в лесу. Со стороны восхода солнца находится большой луг, здесь раньше косили траву.

Озеро расположено в красивой местности. Вокруг озера растут высокие и стройные сосны, их можно сравнить с национальным героем Онаром. Со стороны заката высокий берег и сосны кажутся еще выше и стройнее.

Если на озеро смотреть с высоты птичьего полета, то кажется, что гусь шагает по земле (ошкыл толшо комбыла коеш). Можно увидеть очертания головы, шеи, лап, туловища и хвоста. По этой причине озеро назвали «Комбыер».

Это озеро богато рыбой, особенно водится карась.

МЕСТНОСТЬ ВАКШЪЕР (МЕЛЬНИЦА НА ОЗЕРЕ)

Всю деревню Юшуттур окружают луга. Местность здесь очень красивая.

Однажды в этой местности проходил мужик, его звали Элександр. Спустившись в овраг, он увидел много родников, которые вместе образовали маленькую речушку. Увидев эту речку, он подумал: «Хорошо бы здесь сделать пруд и построить водяную мельницу». Свое задуманное он осуществил. Его труд стал для односельчан нужным и полезным. Он сам стал для людей молоть зерно.

Через некоторое время стали создаваться колхозы. И в деревне Юшуттур создали колхоз «Йошкар кече», и эта водяная мельница перешла колхозу. Мельница существовала до 1951 года. Впоследствии эту местность стали называть «Вакшъер» (Мельница на озере).

Это место до сих пор существует, но пруд не сберегли. Маленькая речка все течет, ведь там до сих пор много родников. Вода очень чистая. На месте старого пруда растут деревья. Вокруг были поля, а сейчас поля превратились в леса, где можно слышать трели соловья.

ЧАЛПАЙ КОРЕМ (ОВРАГ ЧАЛПАЯ)

Давным-давно в местности, где сейчас расположена деревня Немецсола, жила семья мужика по имени Чалпай. Он долго искал красивое место, чтобы построить дом. И вот однажды нашел такое место около маленькой речки. Стал корчевать лес. Построив дом, стал обживаться. С тех пор прошло много лет. Уже давно нет на этой земле ни семьи Чалпая, ни дома, но всё равно местные жители этот овраг называют «Чалпай корем».

МЕСТНОСТЬ ЛЕВЕ ЕР (ТЕПЛОЕ ОЗЕРО)

В местности деревни Немецсола жил мужик по имени Левенде. Ниже Чалпай корем он построил пруд, водяную мельницу. Перешел сюда жить с семьей, стал молоть зерно для своих соседей и стал уважаемым человеком.

В пруду было очень много рыбы. Он разрешал соседям ловить рыбу. Летом около речки детишки собирались. Они купались и ловили рыбу.

Дедушка Левенде давно умер, и нет уже этого пруда, мельницы. Но память о добром человеке все еще живет. Ведь недаром в народе говорят: «Добро никогда не забывается». В память о Левенде осталась местность с названием «Леве ер».

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА «ТИДЕ ЯЛ – НУРЎМБАЛ – МЫЙЫН ШОЧМО ВЕР!» АЛЬБЕРТУ НИКОЛАЕВИЧУ СТЕПАНОВУ В ДЕРЕВНЕ НУРУМБАЛ

Альберт Николаевич Степанов, самодеятельный композитор, родился 10 декабря 1937 года в деревне Нурумбал Моркинского района.

Альберт Николаевич с 1948 по 1954 годы учился в Весьшургинской средней школе. После ее окончания около года трудился в колхозе.

Первое стихотворение шестнадцатилетнего Альберта «Колхозыштo концерт» публикуется в газете «Марий коммуна» под авторством Валентина Колумба и Альберта Степанова.

В 1955 году он поступает учиться в пединститут на литературный факультет. В период учебы в стенах института был одним из активных участников литературного кружка. В 1961 году, после окончания пединститута, начинает трудиться в сфере журналистики, занимается творчеством. Произведения поэта печатались в газетах и журналах.

Изданные книги Альберта Степанова:

– «Илыш кумыл» («Желание»), 1963 год;

– «Сур шинелян рвезылык» («Молодость в серой шинели»), 1966 год;

– «Колымшо курым» («Двадцатый век»), 1970 год.

Также Альберт Степанов увлекался музыкой. Самостоятельно выучил ноты, научился играть на музыкальных инструментах. Любил пианино и гармонь. Более 30 песен, написанных Альбертом Степановым, в народе до сих пор любимы.

28 июня 1964 года рождается семья Альберта Николаевича и Валентины Георгиевны. Дети Саша и Алина радуют своим появлением родителей.

К сожалению, жизнь поэта оказалась очень короткой. В 1967 году Альберта Степанова не стало. «Шуко шонымашыже кодын...» – скорбел по поэту его друг Валентин Колумб.

В 2007 году в деревне Нурумбал открыта мемориальная доска «Тиде ял – Нурўмбал – мыйын шочмо вер!» памяти Альберта Степанова.

ОБЕЛИСК ВОИНАМ, ПАВШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Обелиск воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, установлен в 1991 году во дворе сельского клуба деревни Тыгыде Морко. Инициатором установления обелиска был Яковлев Владимир Валентинович, председатель колхоза имени Карла Маркса. Финансирование производилось за счет этого хозяйства. Скульптором является Конанов Александр, уроженец Краснодарского края. Обелиск дополнен стелами с именами погибших, сооружен вечный огонь. Из четырех деревень: Тыгыде Морко, Янгушево, Лопнур, Смычка – ушли на фронт более 130 жителей. Вернулись только 40 фронтовиков.

Каждый год работники культуры красят обелиск белой краской. Ухаживают за клумбой около памятника, где цветут красивые, яркие цветы с ранней весны до поздней осени. Работники клуба и библиотеки каждый год проводят торжественные мероприятия во дворе клуба, собирая вокруг всех односельчан.

Напротив обелиска установлен памятник, скульптором которого является Медведев Геннадий Николаевич, уроженец деревни Тыгыде Морко. В настоящее время проживает за пределами республики, в городе Волгоград.

НАСТАЧИ ПАМАШ (РОДНИК)

По легенде, в стародавние времена жила в деревне Тыгыде Морко зажиточная семья. В этой семье росла красивая, статная девушка. В этой же деревне жил юноша из бедной семьи. Полюбили они друг друга и начали встречаться тайком от родителей. Они решили пожениться, но родители отказались выдать дочку за бедняка. Любовь между молодыми была сильной. Спустя время, у молодых рождается дочь, назвали её Настачи. Трудные времена настали для молодых, односельчане презирали их и перестали общаться. Не в силах больше терпеть такое отношение, молодая мама взяла своего ребенка, пошла в овраг «Айзган корем», где протекал родник, и утопила дочь.

Через некоторое время мимо родника шла другая молодая семья. Они услышали слабый плач, спасли несчастную девочку Настачи и удочерили.

С тех пор этот родник стали называть «Настачи памаш».

ЯШКАН И ТИШКАН

Давным-давно жили братья Яшка и Тишка. Выросли и решили обзавестись хозяйством. Выбрали место по разным сторонам оврага. Тишка – трудолюбивый человек, построил добротный, крепкий дом. В илем, где начал жить Тишка, пришли другие жители, строили свои дома. Так у него появились соседи. А Яшка ждал помощи от своего брата. Тишка помог ему вырыть колодец, но дальше Яшка так ничего себе не построил. Остался в том месте овраг, который стал называться «Яшкан корем». А то место, где проживал Тишка, стало деревней Тишкан (Тишкино).

АГАВАЙРЕМ ОТО (СВЯЩЕННАЯ РОЩА)

Священная роща «Агавайрем» расположена около деревни Смычка. Каждый год после весенних полевых работ жители деревни выходили на это место молиться. Просили хороший урожай, защиту от злых ветров, ураганов. Все готовили обед, приносили караваи, блины, яйца, перемечи (ватрушки) и выкладывали на то место, где молились жрецы. Одевались в белые, чистые одежды.

Обряд начинался с зажигания свечи, карт кугыза (жрец) молился и давал яйцо парнишке. Этот парнишка бросал яйцо через дерево дуб, чтобы хлеб взошел и рос хорошо, чтобы этот год был богат на ягоды. Затем качались на качелях. Первым качался этот мальчишка, который кидал яйцо. Потом качались все остальные, от мала до велика.

ПУМОРСКИЙ ПРОВАЛ

Крупнейший в республике карстовый провал расположен на территории Себеусадского сельского поселения, примерно в 700-800 метрах на север от деревни Пумор.

В 50-х годах прошлого века среди леса здесь располагалось небольшое поле. В это время шли весенние посевные работы, и на этом поле работал тракторист из деревни Тыгыде Морко Николаев Николай Николаевич. Вдруг произошло многократное и чувствительное сотрясение почвы, земля в поле стала проваливаться вниз, появилась большая воронка, которая росла буквально на глазах. Тракторист постарался быстро отъехать от этого злосчастного места, но сам издалека с любопытством наблюдал за свежим карстовым процессом. Когда земля просела на глубину более 10 метров, то из дна огромной воронки с шумом начала выходить вода в виде огромного фонтана. Скорее всего подземные пласты создавали давление, что и выдавливало воду наружу. Воронка быстро наполнилась водой, а также различным мусором, ветками и грязной пеной. Так буквально за полчаса на глазах у изумленного тракториста появился Пуморский провал.

По словам тракториста, когда позднее пытались измерить глубину карстового провала с помощью веревки с грузом, дна обнаружить не удалось, то ли оно на самом деле было бездонным, а может, груз уносило подземными потоками.

Этот карст приезжали изучать из Йошкар-Олы, а также из Нижегородской карстовой станции.

Сейчас эта воронка осыпалась и заросла деревьями, а воды на дне почти не осталось. Но и ныне она поражает своими размерами – глубиной около 8-9 метров, а диаметром около 40-45 метров.

Надо отметить, что этот провал – классический пример карстового процесса, что нередко происходит как на склонах Вятского увала, так и в иных местах Марийского края. Движение подземных вод при карстовых процессах промывает под землей просторные полости, пещеры и ходы, а потом в эти места проваливается почва, и образуются озера и воронки с водой.

ПУМОРСКИЙ ПРОВАЛ. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЛЬВА КИНДУЛОВА

Те несколько жителей деревни Пумор (Моркинский район), кто страдал бессонницей, одной летней ночью 1954 года ощутили дрожь земли. Утром, выйдя в поле, что в полутора километрах к югу от деревни, жители обнаружили прямо посреди поля, метрах в 200 от леса, который примыкает к Пумору, дыру в преисподнюю.

Как еще назвать круглую яму диаметром 12 метров, которой вчера еще не было, и дна которой просто не видать. Каменные стены этого колодца, сколько хватало света, были одинакового диаметра, и постепенно исчезали во тьме.

Когда, наконец, приехавшие специалисты – геологи, альпинисты — обмеряли этот колодец, все были потрясены – 56 метров! 18-этажное здание! Это самый большой карстовый провал в Марий Эл и один из самых больших в России. В экспозиции Йошкар-Олинского краеведческого музея есть даже реконструкция этого провала.

Дожди, грунтовые воды и время сделали свое дело: провал осыпался и превратился в обычную карстовую воронку глубиной в 20 метров и 25 метров в диаметре.

ПАМЯТНИК В.Х. КОЛУМБУ В ДЕРЕВНЕ ПУМОР

В.Х. Колумб – поэт, первый лауреат премии им. Олыка Ипая. В. Колумб был поэтом-новатором. Только при жизни он издал 15 самостоятельных сборников, включая переводные. Он вернул в марийскую поэзию басню, балладу. Творчество В. Колумба стало высшим достижением марийской литературы. Его стихи, поэмы, легенды, незаконченный роман – словом, все им написанное стало заметным событием в литературе 1960-1970 годов. Он и сейчас остается на Парнасе марийской поэзии. С 1989 года в республике ежегодно проводятся Колумбовские чтения, его именем названа Республиканская юношеская библиотека, литератором и общественным деятелем В. Козловым создан центр-музей, на родине поэта установлен памятник.

26 июня 2015 года в деревне Пумор в рамках литературного праздника «Сылнымут аршаш – шочмо Пумор ялыштем» («Венок поэзии в родной деревне Пумор»), посвящённого 80-летию со дня рождения марийского поэта-новатора В.Х. Колумба и 30-летию конкурса чтецов «Колумб лудмаш» («Колумбовские чтения»), состоялось торжественное открытие памятника марийскому поэту-новатору В. Колумбу.

На церемонии присутствовали замминистра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Галина Ширяева, замглавы Моркинского муниципального района Александр Александров, автор бюста, заслуженный художник республики Владимир Карпеев, дочь поэта Ольга Филиппова, а также представители творческой интеллигенции, участники конкурса «Колумб лудмаш», жители деревни Пумор.

По словам марийского скульптора Владимира Карпеева, формат бюста ограничивает скульптора в творческом выражении, но в честь такого поэта, как Валентин Колумб, хотелось создать что-то особенное.

«И когда я обратился к его стихам, в которых очень много о природе, мне представилось, как в минуту вдохновения он выходил на простор и стоял под порывами ветра, любуясь природой родной моркинской земли. Так скульптурный портрет Колумба приобрёл другое качество, и его эскиз был принят конкурсной комиссией», – рассказал автор памятника.

На создание и установку бюста Валентина Колумба были выделены бюджетные средства в размере 400 тыс. рублей за счёт реализации подпрограммы «Культурное наследие Республики Марий Эл на 2015 год», а также собраны народные пожертвования (около 40 тыс. рублей) земляком поэта В.В. Александровым.

СВЯЩЕННАЯ РОЩА «ШОПКЕР ОТО» ДЕРЕВНИ ЧОДРАСОЛА

Священная роща «Шопкер ото» находится в 3000 метрах к северо-востоку от деревни Чодрасола. По словам местных жителей, в этой роще более десяти семейных, родовых онапу. Онапу – сердце священной рощи, то есть дерево-алтарь, дерево-канал, по которому проходит энергия между людьми и богами. В молитвах, обращенных к божествам, люди просили защиты, помощи, здоровья, благополучия. Молились богам солнца, земли, природы, воды, пчелы с целью защиты посевов от заморозков или от засухи, а также совершали бытовые, семейные моления по какому-нибудь случаю. Привязывали к онапу «жертвенные полотенца». В настоящее время не все онапу используются в культовых целях, однако население их почитает, оберегает и верит, что эти рощи обладают сверхъестественной силой.

СВЯЩЕННАЯ РОЩА «АГАВАЙРЕМ ОТО» ДЕРЕВНИ ЧОДРАСОЛА

Священная роща «Агавайрем ото» находится к юго-западу от центра деревни Чодрасола. Кратчайшее расстояние от близлежащих домов – 50 метров. По словам местных жителей, в этой роще молились после завершения весенних полевых работ. В 70-80-х годах в священную рощу приходили со своими гостинцами: блинами, хлебом, выпечкой, медом, ведрами приносили квас. Строили большую качель. После завершения моления дети и молодежь качались на качелях, играли и обменивались яйцами. В настоящее время роща недействующая. Последний молебен проходил 30-35 лет назад.

СВЯЩЕННАЯ РОЩА «КЕРЕМЕТ ОТО» ДЕРЕВНИ ЧОДРАСОЛА

Священная роща «Керемет ото» находится в 100 метрах к юго-востоку от деревни Чодрасола. По словам местных жителей, давным-давно здесь наши предки молились темным божествам. Со слов старожилов, обряды проводились по особым случаям, например, когда в семье кто-нибудь очень сильно болел. Обряды происходили после захода солнца, чтобы задобрить Керемет, но тайно от соседей. Если кто-то из соседей увидит это, считалось дурным знаком. В жертву приносили рыбу. Рыбу вешали на ветки дерева и оставляли там. В настоящее время эта роща недействующая.

СВЯЩЕННАЯ РОЩА «АГАВАЙРЕМ ОТО» ДЕРЕВНИ ПУМОР

Священная роща «Агавайрем ото» находится в 1500 метрах к югу от центра деревни Пумор. По словам местных жителей, в этой роще молились после завершения весенних полевых работ, а также, когда долго не было дождя. Священным деревом считается липа. В рощу приходили со своими блинами, хлебом, выпечкой, квасом и молились богам: солнца, земли, природы, воды. Люди просили защиты, помощи, здоровья, благополучия. В настоящее время каждый год 22 мая люди приходят в рощу молиться.

СВЯЩЕННАЯ РОЩА «АГАВАЙРЕМ ОТО» ДЕРЕВНИ СЕБЕУСАД

Священная роща «Агавайрем ото» находится в 200 метрах к северу от деревни Себеусад. По словам 84-летней жительницы Никитиной Анастасии, которая проживает в этой деревне по адресу: улица Центральная, дом 58, в этой роще молились после завершения весенних полевых работ. В священную рощу приходили со своими блинами, хлебом, выпечкой, яйцами, ведрами приносили квас. Молились, чтобы урожай хороший был, просили защиты, помощи, здоровья, благополучия. Привязывали к онапу жертвенные полотенца. Строили большую качель. После завершения моления качались на качелях. В настоящее время роща недействующая.

СВЯЩЕННАЯ РОЩА «СЎРЕМ ОТО», ИЛИ «ПИСТАНУР ОТО», ДЕРЕВНИ СЕБЕУСАД

Священная роща «Сўрем ото», или «Пистанур ото», находится в 300 м к западу от д. Себеусад. По словам 84-летней жительницы Никитиной Анастасии, которая проживает в этой деревне по адресу: улица Центральная, дом 58, в этой роще молились после завершения осенних работ. Приносили в жертву крупный рогатый скот, овец, гусей. В роще всегда молились два жреца. В настоящее время роща недействующая.

ПАМЯТНИК «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» ВОИНАМ, ПАВШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

22 июня 1941 года в 12 часов дня по радио прозвучала страшная весть о вероломном нападении фашистской Германии на нашу Родину. Наши люди встали стеной на ее защиту. В военкоматы ежегодно поступали сотни заявлений от рабочих, колхозников и служащих с просьбой отправить их на фронт. Трудовой тыл тоже подчинил себя интересам фронта. Долгим и трудным был путь к Победе.

С Себеусадской стороны на фронт ушли около 300 человек. Одна третья часть фронтовиков возвратилась к своим родным, но многие сложили свои головы на полях сражений в этой страшной войне.

В 1985 году в деревне Себеусад воздвигнут памятник «Никто не забыт, ничто не забыто» в честь воинов, павших в Великой Отечественной войне. Спонсором возведения этого памятника стал колхоз «Коммунизм верч», инициатором — председатель колхоза Викторов Анатолий Викторович. Скульптором является Павленко Жанетта Михайловна, 1938 года рождения, проживающая в поселке Куяр.

Все эти годы за памятником ухаживают администрация сельского поселения и Себеусадская школа.

В День Победы жители собираются около памятника и склоняют головы перед светлой памятью сыновей и дочерей нашего народа, павших в боях за свободу и независимость Родины.

ОБ ЭТОМ ВСЕГДА НАДО ПОМНИТЬ

Мемориальная доска установлена в деревне Себеусад в память о рядовом Константинове Анатолие Васильевиче, участнике первой Чеченской кампании.

С той поры пролетели годы, когда молодых, неопытных солдат отправили на Чеченскую землю воевать с террористами. Чьи-то сыновья, братья, друзья, любимые, не познавшие вкус жизни, любви, простые парни сложили там свои головы. Одни сгорели заживо в танке, других настигла пуля или шквальный огонь, третьих ждала совсем другая участь.

В деревне Себеусад в 1976 году родился и вырос простой парень по имени Толя. Он ничем не отличался от других. Учился в школе, играл с друзьями. Так пролетели школьные годы, а дальше – ПТУ №24. Не успев закончить училище, 18 июня 1994 года Анатолий по призыву уходит в армию в танковые войска.

16 января 1995 года семья Константиновых получила телеграмму о гибели своего сына Анатолия, но тело своей кровинушки семья так и не смогла с достоинством похоронить.

В память о солдате, чья жизнь оборвалась так нелепо, в деревне Себеусад 9 мая 1995 года рядом с памятником «Никто не забыт, ничто не забыто» установили мемориальную мраморную доску «Рядовой Константинов Анатолий Васильевич (1976-1995) – участник первой Чеченской кампании». Инициатором постройки мемориальной доски был Моркинский РВК, финансирование велось за счет республиканского бюджета.

24 декабря 1997 года родителям Анатолия вручили орден Мужества.

За мемориальной доской ухаживают администрация сельского поселения и Себеусадская школа.

МЕМОРИАЛЬНАЯ СТЕЛА «ТОЛЗА МУРО ПАМАШЕМ ВОКТЕК» ПОЭТУ ВАЛЕНТИНУ ХРИСТОФОРОВИЧУ КОЛУМБУ

Стела находится во дворе Себеусадской средней школы.

Мы сегодня с гордостью произносим имя Валентина Колумба, с большой любовью и с уважением читаем, изучаем его творчество. В. Колумб был не только хорошим поэтом, но и строгим критиком, талантливым журналистом и редактором. Хотя творческая жизнь поэта была так коротка, всего около 20 лет, но его работа была плодотворной. Он издал много сборников своих стихов. Читая стихи В. Колумба, взвешиваешь свою жизнь и открываешь для себя новые просторы.

29 июня 2007 года во дворе Себеусадской средней школы силами администрации сельского поселения, работников культуры и Себеусадской средней школы открыта мемориальная стела «Толза муро памашем воктек» поэту Валентину Христофоровичу Колумбу. Спонсором постройки стелы были фирма «Плес», генеральный директор – Воронцов Вячеслав Петрович, артисты театра им. М. Шкетана (дали благотворительный концерт), Логинов Юрий, местный житель деревни Себеусад.

За стелой ведется постоянный уход школьниками и работниками Себеусадской средней школы, администрацией сельского поселения.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА «НЕ ВЕРНУВШИЕСЯ С ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.» ВОИНАМ, ПАВШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, В ДЕРЕВНЕ ПУМОР

27 июня 2016 года в деревне Пумор открыли мемориальную доску «Не вернувшиеся с войны 1941-1945 гг.» воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Т.В. Алексеева, д. Изикугунур,
зав. филиалом Изикугунурской библиотеки,
Л.А. Гаврилова, д. Тыгыде Морко,
зав. филиалом Тыгыдеморкинской библиотеки,
Э.В. Рябчикова, д. Чодрасола,
зав. филиалом Себеусадской библиотеки,
Э.И. Григорьева, д. Весьшурга,
зав. филиалом Весьшургинской библиотеки

СЕМИСОЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Мухамадеева Сайма Ганиевна родилась 1 октября 1920 года в деревне Алмаметьево Моркинского района.

О начале войны жители этой деревни узнали от людей, которые ездили в этот день в Морки на базар. Как и в других деревнях, почти всех мужчин забрали на фронт. Остались лишь женщины, дети, старики и больные. Председатель колхоза «Ярыш» вместе с другими мужчинами ушел на фронт защищать Родину. Колхоз остался без руководителя. И выбор пал на хрупкие плечи Саймы Мухамадеевой. Нужно было продолжать развивать колхоз и работать для фронта.

Так прошел год. В декабре 1942 года представитель Семисолинского сельсовета Сайме Ганиевне принес повестку с призывом в армию. В округе из 12 деревень среди женщин Сайма первой ушла на борьбу с жестоким врагом. До города Волжск молодая девушка добралась на лошади одна без сопровождения. В городе её дожидался поезд, где кроме нее было очень много девушек. Их привезли в Москву. Там всех переодели, постригли и выдали одежду: белый тулуп и белую шапку. Здесь девушки узнали, что их отправляют в блокадный Ленинград. Путь лежал только через Ладожское озеро. Пришлось пройти ползком по выкопанной траншее, чтобы их не заметил враг, находившийся очень близко. Всего их было 850 девушек. Шли они группами. Сайма Ганиевна была в первой группе. Время от времени останавливались на отдых и готовили еду. Клали в котелок вместо воды снег, концентрат пшеничной крупы, немного варили и ели, хлеба не было. И вот однажды при готовке еды из-за выходящего дыма их заметили фашисты и начали обстреливать. Все поодиночке спрятались в снегу, чтобы не умереть всем вместе.

Пролежали так до тех пор, пока враги не угомонились. Эти часы показались целой вечностью, так как они боялись не то что пошевелиться, но и дышать.

Как только первая группа добралась до берега, озеро начали массированно бомбить. 700 девушек подверглись бомбежке и навсегда остались на дне озера. Спасшихся 150 девушек на берегу поджидала машина, которая увезла их в лес на окраину Ленинграда. Их разместили в большом заброшенном доме. Там они впервые за несколько дней поели нормальную еду. Это была рисовая каша.

А потом начались фронтовые будни. Ежедневные бои, сражения за оборону Ленинграда. Советский народ до последнего стоял против врага, защищал каждую пядь своей земли. Сайма Мухамадеева воевала в 14-й оборонной Ленинградской части, которая была ответственна за прожекторы. Женщины-бойцы наводили прожекторы на вражеские самолеты, чтобы легче было их сбить. Было трудно, очень трудно. Люди гибли от холода и голода, на глазах умирали дети, боевые подруги...

Постепенно страх исчезал. Всё больше проявлялась ненависть к врагу, желание его уничтожить и завершить войну с победой. Много раз Сайме Ганиевне со своими товарищами приходилось сталкиваться с немецкими солдатами в сражениях, много раз она слышала от них предложение сдаться, но силу духа советского человека, выросшего в нелегких условиях борьбы за справедливость, не могли сломить ни пугающие действия, ни уговоры врага. Приказ командира «Сражаться до последней капли крови!» был для женщин прожекторной части самым важным в борьбе за мир на земле.

Война для Саймы Мухамадеевой закончилась в сентябре 1945 года. Вплоть до демобилизации она была в Ленинграде. Пережила всё: от голода, холода до победного прорыва блокады. 1 октября 1945 года девушка вернулась в родной дом. Односельчане как раз копали картошку. Увидев её обилие, Сайма Ганиевна не выдержала, горько заплакала. «Вот теперь-то я наемся», — думала она. Пережитое трудное время не могло не сказаться на чувствах женщины, участницы обороны блокады северной столицы нашей страны. Через несколько месяцев вышла замуж за Галиуллу Сайфуллина, который тоже воевал на Ленинградском фронте, только в другой части. Из-за ранений Галиулла вернулся в родную деревню немного раньше Саймы Ганиевны. Два фронтовика создали дружную семью, родили двух дочерей: Данию и Эльвиру. Но недолгим было семейное счастье супругов, прожив вместе всего восемь лет, Галиулла от полученных на войне ранений навсегда оставляет любимую жену и дочерей. Старшей дочери было восемь лет, а младшей Дание — всего год и восемь месяцев. Но и тут не сломалась Сайма Ганиевна, продолжала жить ради детей, ради мира, который она силой отвоевала у фашистов. Работала продавцом в магазине. Стаж работы — 40 лет. Сейчас Сайма Мухамадеева — обладательница 18 медалей, двух орденов Красной Звезды и ордена Ленина. 96-летняя участница войны время от времени вспоминает годы войны, и тут же невольно на глаза наворачиваются слезы, сердце сжимает боль. Время не стирает прошлое. И мы тоже должны знать и помнить, какой ценой была завоевана победа. Мы в долгу перед ними. Честь и слава нашим героям!

А.Р. Набиуллина,
заведующая Алмаметьевской сельской библиотекой

Гора Чукша

Гора Чукша находится на границе Моркинского и Куженерского районов Марий Эл. Природа оказалась удивительно щедра к этому уголку республики. Здесь сочетаются возвышенности Волго-Вятского увала: высоты – 150-250 м над уровнем моря. Недаром за местностью закрепилось название «Марийская Швейцария».

Попасть на гору можно через Морки, потом следует около 10 км проехать по асфальту на север района (тракт Морки – Петровское), а потом свернуть на Нурумбал и через Б. Шоръял к Чукше. На гору ведет хорошая грунтовая дорога, которая приводит к карьеру на вершине горы. Карьер находится в активной эксплуатации – за горой (на севере) работает камнедробилка, где камень дробят в щебёнку и увозят «КамАЗами» для дорожных или строительных нужд. Следует отметить, что Моркинский район обладает значительными запасами полезных ископаемых. Важнейшими для жизнедеятельности района являются: карбонатные породы для производства щебня и строительной извести (Чукшинское месторождение); цементное сырье (Кушнанурское месторождение); залежи гипсов и ангидридов (Чукшинское месторождение); пески строительные и силикатные (8 месторождений); стекольное сырье (Кужерское месторождение стекольных песков и Кульбашинское месторождение карбонатных пород, пригодных для стекольного производства); кирпичное сырье (три месторождения); камень строительный (Коркатовское месторождение).

Высота горы – почти 280 метров, выше этой точки в Марийском крае, может быть, стоят лишь вышки, да и то вряд ли. С вершины открывается потрясающая панорама на весь Моркинский район. Отличный вид на южную сторону от Чукши.

На вершине горы есть также маленькая пожарная вышка, точнее, будка с постом на крыше, где летом дежурят наблюдатели. Там и находится высочайшая точка Марий Эл. На север от горы находится маленькая деревушка с одноименным названием Чукша.

Также на Чукшинской горе ежегодно проводят районное мероприятие – кросс (горный бег). В нем принимают участие все желающие – взрослые и дети. Устраивают праздники, веселятся и награждают памятными подарками выигравших участников.

Овда курык, Овда рож

На склоне горы Чукша раньше было небольшое углубление. Жители назвали его «Овда рож» («рож» в переводе с марийского – дыра). Существует много версий и историй об этой дыре.

По легенде, раньше тут жил древний народ овда. Жители деревни Чукша отпускали своих лошадей пастись на луга, но они возвращались измученные, потные и уставшие. Тогда люди догадались, что на них катается Овда, и намазали спины лошадей смолой. Однажды к спине лошади прилипла Овда, и жители решили ее наказать. Они сильно побили ее. Тогда Овда поклялась, что накажет и проклянет эту деревню вместе с жителями. Возможно, и есть в этой истории доля правды, ведь если раньше в деревне было много домов, то сейчас осталось 10, из которых только 5 жилых.

Сейчас эта дыра обвалилась и заросла.

В память о деревне уроженцы, которые уже там не проживают, собрали средства и поставили памятник и обелиск.

Часовенка на месте бывшей деревни Тошнур

Исчезнувшая деревня Тошнур находилась в 4 км северо-западнее д. Семисола.

Основали ее жители деревни Чукша, переселившиеся на новое место. Преобладающее население – марийцы, исповедовали языческую веру. В 1839 году в выселке Тошнур в 2-х домах проживало 7 человек. Население занималось сельским хозяйством, охотой, народными промыслами, проживали в деревянных избах, одежду шили себе сами. В 1886 году в выселке находилось 3 двора, проживало 15 мужчин и 17 женщин, большинство – мари.

В середине 50-х годов жители начали переселяться в ближайшие деревни Нурумбал и Большой Шоръял в поисках работы. В 1958 году в д. Тошнур находилось 3 дома. В 1959 году в ней проживал 1 человек.

В начале 60-х гг. XX века деревня была исключена из учетных данных.

В честь памяти о малой Родине по инициативе Егорова Алика Даниловича построили часовню. Его родители были уроженцами деревни Тошнур. Они были рабочими колхоза «Большевик». Люди приезжают на это место и вспоминают, прикладываются к этому кресту, чтобы не забыть свою малую Родину.

РОЩИ

Рядом с деревней Малый Шоръял на возвышенности стоит липа. У местного населения это дерево считалось священным. В старину каждый год после окончания весенне-полевых работ народ собирался возле него на праздник Агавайрем. Они приносили с собой свечи, холсты, угощения: блины, творожник, вареники, пироги, крашеные яйца, квас. В этот день проводили моления, делали бескровные жертвоприношения. В качестве жертвы были кушанья и подарки. После завершения обрядов качались на качелях, играли в разные игры.

Неподалеку от деревни Малый Шоръял расположена священная роща Юмын ото. В этой роще в старину народ проводил моления. У каждой семьи было свое молельное место, где они совершали обряд. Сейчас эта роща не посещается, места для молений заросли деревьями и кустарниками.

Кушнанур ото. Священная роща расположена рядом с деревней Кушнанур. В этой роще проводились общинные моления на праздник Покров, молились божеству, управляющему мирскими делами (Мер юмо). У каждой деревни было свое молельное место. В жертву приносили как крупный, так и мелкий скот, а также птиц. В настоящее время действующая, несколько семей и сейчас проводят моления.

По соседству с деревней Нижняя (Малая Кушня) в сторону деревни Шордур расположена священная роща Юмын ото. В этой роще молились Богине Мать земли (Мланде Ава)– покровительнице земли, обладающей плодородной и производящей силой. Обращались к ней с почтением, приносили ей в жертву животное черной масти. Народ собирался на моления, когда долгое время не было дождя. Место моления сейчас все заросло кустарниками.

У деревни Нижняя (Малая Кушня) около реки Ировка есть священная роща Юмын ото. В старину местный народ ходил туда проводить семейные моления. У каждой семьи было свое молельное место. По состоянию на 1 июня 2019 года священная роща является недействующей.

А.В. Огурцова, д. Семисола,
А.Р. Набиуллина, д. Алмаметьево,
библиотекарь,
С.Е. Шуралева, д. Шордур, библиотекарь

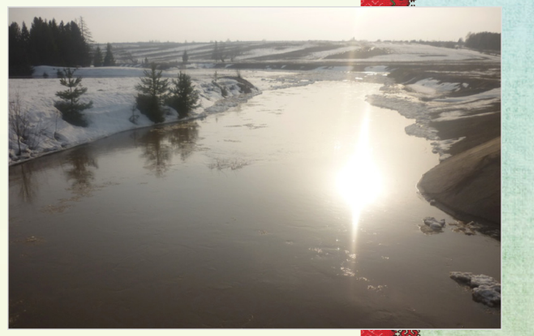
ШАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Дом писателя Якова Элексейна

В каждой местности Моркинского района – своя знаменитость. В деревне Вонжедур родился и жил писатель Яков Элексейн (Алексеев Яков Алексеевич), член Союза писателей СССР, чьё имя с гордостью носит улица деревни. Он известен как самобытный писатель, знаток истории и этнографии, особенностей быта и языка марийцев. Автор повести-трилогии «Тоймак тукым», повести «Ӧрмӧк», рассказов «Корак» и «Кавырля». Яков Алексеевич работал учителем, завучем, а затем директором Кумужъяльской школы и был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Я. Элексейн - участник империалистической и Великой Отечественной войн.

В настоящее время в обновленном доме деда проживает внучка писателя Елена Ямбулатова со своей семьей и свято чтит память о знаменитом потомке.

Река Вонча



Река Вонча считается небольшой, ее протяженность – 46 км, водосборная площадь – всего 285 км², ширина – 2-3 м, а глубина – не более 1,5 м. Она впадает в реку Илеть. В ее водах водится европейский хариус, очень редкий вид рыбы.

В Марийском государственном университете проводили лабораторные исследования состава воды и пришли к выводу, что Вонча – самая чистая река в Республике Марий Эл. А теперь она самая чистая река в мире.

Свое начало речка берет в лесу за деревней Себеусад. Там бьет родник, в результате образовался овраг, где постоянно топко. Дальше речка Вонча бежит по низине вдоль леса. Проходит через 2 пруда слева от деревни Большая Мушерань и устремляется по низине в сторону деревни Вонжедур (название деревни переводится как «расположенная на краю Вончо»), которая находится на правом берегу речки. Дальше русло речки Вонча проходит снова по низине в сторону деревни Кожлаер около 4 км. По всему пути речки от деревни Большая Мушерань до деревни Вонжедур в нее впадают такие малые лесные речушки, как Тоймакан, Юлшенер, Куженер, Кӱнер.

По весне река Вонча полноводная, но летом засыхает. В 1986 году через суходольную речку построили мост.

Часовенка в д. Вонжедур

Замечательная семья Серафимовых из деревни Вонжедур славится своими добрыми делами на всю округу. Пруд в начале деревни — их заслуга. Уход за ним почти полностью лежит на плечах сына Алексея. Лидия (Елизавета) Серафимова – прихожанка храма Богоявления в п. Морки.

Ежегодные крестные ходы постоянно останавливаются в деревне Вонжедур на ночлег. Обеденный стол всегда собирается перед домом этой семьи. А в 2010 году по инициативе семьи Серафимовых на месте межевого столба решили поставить часовенку. Строительные работы в свои руки взял умелец Алексей Серафимов. Икона святого Серафима Саровского стала защищать и охранять деревню и всех ее жителей от всех жизненных напастей. Часовенку освятил протоиерей Николай в 2010 году. Тогда же во время очередного крестного хода прошла первая служба возле часовенки, с тех пор это святое действо стало традицией. А в иные церковные праздники жители деревни ставят в часовенке свечи всем святым и молятся в уединении.

Памятник воинам-землякам, павшим на фронтах ВОВ

Памятник установлен в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, унесшей жизни многих наших земляков. Расположен монумент перед зданием Осипсолинского дома культуры (1982 год). Инициатором создания памятника выступил колхоз «Победа» в лице председателя Васильева Викентия Васильевича. Финансирование всех работ осуществлялось из колхозного бюджета. К сожалению, имя скульптора неизвестно.

С правой и с левой стороны памятника выбиты имена участников Великой Отечественной войны, сложивших свои головы на полях сражений. Это жители таких деревень, как Большая Мушерань, Вонжедур, Кумужъял, Лапкасола, Мизинер, Тойметсола и Осипсола.

Территория памятника ограждена цепью. Кусты черемухи и сирени каждую весну радуют односельчан своим цветом. Перед памятником разбиты клумбы, где с ранней весны и до поздней осени — разнообразие цветов. За цветником ухаживают учащиеся Кумужъяльской школы, работники Осипсолинского клуба и сельской библиотеки. Ежегодно на 9 Мая к памятнику возлагаются венки и цветы.

Памятник участникам ВОВ, не вернувшимся с полей сражений

Памятник был воздвигнут в 1985 году в год 40-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Инициатор его создания — администрация Коркатовского сельского совета. Организаторами были жители деревни Васильев Виктор Васильевич и Андреев Николай Андреевич. Автором сооружения является житель деревни Кутюк-Кинер Тетешев Анатолий Николаевич.

Памятник расположен на улице Соловьева деревни Кугу Шурга и представляет собой ансамбль из трех частей. На плитах – список имён погибших солдат деревни Кугу Шурга и Упамаш.

За памятником ухаживает жительница этой деревни Ипатова Лидия Николаевна.

На 9 Мая все жители деревни традиционно собираются перед памятником и поминают погибших земляков.

Озеро Кумужъер

Как рассказывают старожилы, озеро Кумужъер принесло смерчем. А название произошло вот откуда. В старину народ занимался сбором и продажей кумыжа (бересты) и берестяных изделий. За доход от продажи своего товара им приходилось платить в казну оброк (подать). Поэтому сборщики бересты прятали свою добычу на болоте, которое находилось посередине озера. Вот и назвали озеро Кумужъер (озеро бересты).

Озеро занимает площадь в 7 га, глубина его – 12 лошадиных

поводьев (длина одного ремня узды – 6 м). Посередине озера находится болотистый остров, куда раньше можно было попасть через плавучий островок по бревенчатому настилу. Со временем плавучий островок затонул. По краям острова растут деревья, в центральной его части произрастает клюква, которую все желающие собирают каждый год, добираясь до острова на байдарках или плотах.

Еще в народе про это озеро ходит такая легенда. В 1775 году после подавления пугачевского восстания побежденных солдат начали брать в плен. Двум солдатам удалось сбежать. Татары преследовали беглецов до деревни Тойметсола, одного подстрелили, а второму удалось спастись. Жители деревни подсказали ему, как можно спрятаться на болотистом острове озера Кумужъер: на болоте есть большая яма, через которую можно выплыть на берег. Так и спасся второй солдат.

В давние времена к западу от озера Кумужъер крестьянин из деревни Большой Ярамор Кринян Кргорий имел водяную мельницу и обслуживал жителей окрестных деревень. В настоящее время мельница не существует, русло озера перенаправлено в сторону деревни Кугу Шурга. А эту местность с тех пор называют Кринян корем.

В озеро впадает около десятка родников, которые вытекают из подножия прибрежной горы. В озере водятся разнообразные виды рыб: карп, щука, плотва, линь, окунь, усач.

Кумужъер – любимое место отдыха жителей окрестных деревень.

Стела Олыку Ипаю

Олык Ипай (Степанов Ипатий Степанович) родился 24 марта 1912 года в деревне Тойметсола. Яркий, талантливый поэт, новатор, переводчик, член Союза писателей СССР с 1934 года. Автор 10 сборников стихов, изданных при его очень короткой, длиною всего в 25 лет, жизни. Поэта арестовали и расстреляли в 1937 году. Реабилитировали Олыка Ипая в 1956 году.

Его именем названа Государственная молодежная премия РМЭ в области литературы, культуры и искусства, которая вручается талантливой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет один раз в 2 года.

В 2012 году в честь 100-летия со дня рождения Олыка Ипая по инициативе Министерства культуры, печати и по делам национальностей РМЭ в деревне Тойметсола на месте дома поэта была установлена памятная стела. Работа выполнена Дмитриевым В.А. и Декиным И.В.

Бюст Олыка Ипая

В 2012 году в честь 100-летия со дня рождения Олыка Ипая по инициативе Министерства культуры, печати и по делам национальностей РМЭ во дворе Кумужъяльской основной школы был установлен бюст поэта. С 2002 года школа носит имя Олыка Ипая. Подготовительные и монтажные работы были произведены силами коллектива учителей Кумужъяльской основной школы. За памятником высадили ели, по краям сделали клумбы. А дорожку и площадку перед сооружением выложили брусчаткой.

Каждый год 24 марта, в день рождения знаменитого поэта, к памятнику торжественно возлагаются цветы.

Уход за памятником осуществляют обучающиеся Кумужъяльской школы.

Кумужъяльская основная школа

В 1886 году в Кумужъяльской волости Царевококшайского уезда Казанской губернии в деревне Шун-Сола (Осипсола) в частном доме Крылова Василия Макаровича была открыта земская школа. Заведующим был священник Николай Михайлович Лебедев. С 1899 года школой заведовал священник Константин Михайлович Урицкий.

В 1930 году построили специальное здание для начальной школы.

В 1933 году начальная школа была преобразована в Кумужъяльскую семилетнюю школу. Её директором был назначен Михайлов Ефим Михайлович.

В 1936 году к 1 сентября построили новую типовую семилетнюю школу. В школе была создана первая пионерская организация, председателем совета дружины стал Юшканов Григорий Иванович. Учителями начальных классов работали Александрова Зоя Александровна, Федорова Анисия Федоровна, Степанов Семен Степанович, Иванов Степан Иванович, Валериан Михайлович, Рыбаков Михаил Иванович.

В 1955 году семилетняя школа была преобразована в среднюю школу.

В 70-х годах были построены дополнительные здания, вокруг школы посадили сад. Директором школы работал Михайлов Анатолий Михайлович.

С 1986 по 2009 годы Кумужъяльскую школу возглавлял Михайлов Александр Александрович.

В 2002 году школе присвоено имя Олыка Ипая. В 2012 году во дворе школы был установлен бюст поэта. При школе открыли музей Олыка Ипая.

С 2010 года директором школы стал Оразаев Владимир Арсентьевич. Отопительную систему полностью обновили. В классы провели воду. Помещение лаборантской переделали под туалет.

В 2012 учебном году Кумужъяльскую среднюю школу преобразовали в основную школу.

М.Г. Тимофеева,
библиотекарь, д. Вонжедур.

Деревня Азъял

Деревня Азъял расположена в 5 км от центра сельсовета д. Большие Шали. Деревня образовалась где-то в 1610-1620 гг. Согласно легенде, она основана братьями Тайгелде, выходцами из д. Большие Шали, Ази и Яшпай. Ази построил дом на берегу небольшой речушки Аз. Деревня получила название Азъял, что в переводе означает «деревня у реки Аз».

Евсевьев (Евсеев) Тимофей Евсевьевич

Родился 1 февраля 1887 г. в д. Азъял Моркинской волости Царевококшайского уезда Казанской губернии.

Евсевьев (Евсеев) Тимофей Евсевьевич вошел в историю финно-угроведения как собиратель-этнограф, фольклорист, краевед, литератор, основатель Марийского краеведческого музея и активный член Марийского общества краеведения.

Т. Евсевьев родился в бедной марийской крестьянской семье, рано приобщился к нелегкому крестьянскому труду. Традиционная народная культура во всех ее проявлениях с детства вошла в его сознание. Он рос без матери, его воспитывала бабушка, от которой он воспринял богатство марийского фольклора, что в дальнейшем сыграло свою роль при его становлении как собирателя и исследователя фольклорно-этнографических материалов. Успешно окончив начальную церковно-приходскую школу в родной деревне, а затем уездную двухклассную школу, он начинает работать учителем в сельской школе. Его педагогическая деятельность продолжалась почти до середины 20-х годов. В 1906 г. Т. Евсевьев был определен в научную экспедицию финского ученого Юрье Вихмана, работавшую на территории Марийского края, в качестве информатора и переводчика с марийского языка на русский. Глубокое знание местного быта и культуры сделало его ценнейшим сотрудником и способствовало

успешному решению задач экспедиции. Эта экспедиция положила начало многолетнему сотрудничеству Т. Евсевьева с Финно-угорским обществом.

Через супругов Вихманн Т. Евсеев знакомится в Казани с финскими учеными У. Сирелиусом и А. Хейкелем. По их заданию с 1907 по 1929 год он отправляет в Финно-угорское общество и Национальный музей Финляндии материалы об одежде, занятиях, постройках, обычаях и обрядах марийцев. С 1909 года рукописи сопровождаются фотографиями. В 1908 и 1927 годах Т. Евсееву удалось лично побывать в Финляндии, где он обучился методике собирания, описания и зарисовки предметов и организации музейного дела.

В 1924 г. Т. Евсевьев был направлен на работу в Марийский областной музей. Будучи заведующим музеем, он продолжал сотрудничать с финскими этнографами, а также установил непосредственную связь с Центральным музеем народоведения в Москве (в 30-40-е годы – Музей народов СССР). В этот музей в 1925-1930 гг. им были переданы значительные коллекции, отражающие марийскую традиционную культуру. В 1948 г. Музей народов был расформирован, а всё музейное собрание, в том числе и коллекции Т.Е. Евсевьева, отправлено в г. Ленинград, в Государственный музей этнографии, ныне – Российский этнографический музей. Т. Евсеев занимался одновременно хозяйственной, административной, исследовательской и просветительской деятельностью. При поддержке Марийского общества краеведения музеем проводились экспедиции в различные районы проживания марийцев, в том числе за пределы области.

Материалы, собранные в экспедициях, Т. Евсеев обрабатывает и публикует в местных периодических изданиях 1920-1930-х гг.

Многолетнее сотрудничество с финскими учеными имело трагические последствия в жизни и деятельности Т. Евсеева. В 1931 году он был арестован по обвинению в причастности к националистической организации. В мае 1932 года был выслан в Нижний Новгород на 3 года, где работал заведующим историческим отделом. В 1933 году вернулся на родину. В 1937 году Т. Евсеев был вновь арестован, осужден и расстрелян 11 ноября того же года.

Со всех отправленных Финно-угорскому обществу фольклорных материалов Евсевьев оставлял себе копии, но его архив был уничтожен. Таким образом, ценнейшие фольклорные материалы сохранились только в архиве Финно-угорского общества. С 1983 по 1992 гг. Общество опубликовало три тома из пяти, содержащие часть хранящихся у него материалов Т. Евсевьева.

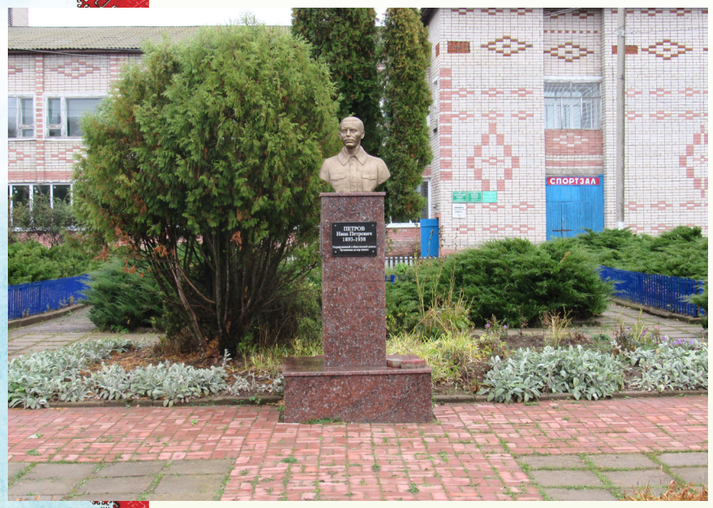
После реабилитации в 1956 году имя и деятельность Т. Евсеева были возвращены общественности и науке.

С 4 августа 1992 года по Постановлению Правительства РМЭ Национальный музей Республики Марий Эл, основу которому заложил Т. Евсеев, по праву носит его имя.

Л.С. Владимирова,
д. Б. Шали, библиотекарь

ШИНЬШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Бюст Петрову Ивану Петровичу



Иван Петрович Петров – видный общественный и государственный деятель, стоявший у истоков Марийской автономии, необычайно много сделавший для национального возрождения родного народа, для хозяйственного и культурного подъема края. Он был человеком своего времени. С его деятельностью, неутомимым трудом тесно связаны возникновение Марийской автономной области, ее стремительный взлет.

Иван Петрович Петров родился 1 декабря 1893 года в д. Нижняя Шиньша Шиньшинской волости Царевококшайского уезда. Учился в местной школе. В летние месяцы помогал родителям по хозяйству. Соха, борона, серп, цеп – все это было знакомо с детства. Окончил Уньжинскую двухклассную школу Братства Святителя Гурия, экстерном сдал экзамены в Казанскую инородческую учительскую семинарию. Вскоре молодого учителя призвали на действительную службу на царский флот, учился на радиотелеграфиста, получил звание унтер-офицера.

В гуще Петроградских событий формировался политический облик будущего видного общественного деятеля Ивана Петрова.

В 1919 году Иван Петров был выдвинут в уездный комитет коммунистической организации. 4 ноября 1920 года Советское правительство подписало Декрет об образовании Марийской автономной области. Декретом ВЦИК он назначен членом ревкома МАО, избран его руководителем (1921-1923; 1928-1929; 1934 г.).

В 1922 году как представитель и делегат Марийской области участвовал в работе съезда Совета СССР. Был руководителем Марийского представительства при ЦИК СССР. Одновременно заочно учился на электротехническом факультете Московского народного хозяйства им. Плеханова. Был назначен заместителем председателя Нижегородского крайисполкома, куда входила и Марийская область. За умелое руководство развитием промышленности края Советское правительство в 1931 г. премировало И.П. Петрова легковой автомашиной, а в 1933 году – именными золотыми часами. Вдумчивый организатор многих славных дел, он приложил немало усилий для того, чтобы расцветал его родной край. По трагическим обстоятельствам, сопровождавшим разгул сталинских репрессий, был ложно обвинен в преступной деятельности, арестован в 1937 году, а 10 мая 1938 года по приговору окружной военной коллегии был расстрелян.

В декабре 1993 года Республика Марий Эл широко отметила 100-летие со дня рождения Ивана Петровича Петрова. В Йошкар-Оле была установлена мемориальная доска. Вековой юбилей своего земляка также отмечали на его родине – в селе Шиньша. Впервые его дети и внуки посетили родину своего отца и деда. Об этом напоминает мемориальная доска, установленная на стене здания администрации МО «Шиньшинское сельское поселение». Улица в столице республики в г. Йошкар-Ола и в его родном селе Шиньша носит его имя.

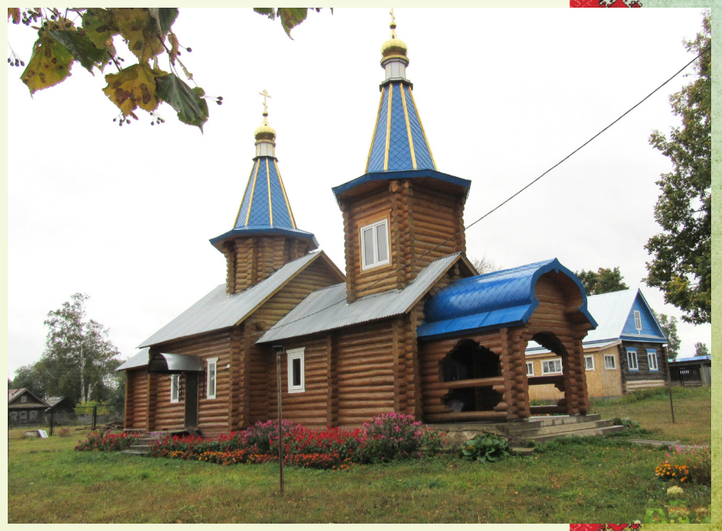
В декабре 2008 года в центре с. Шиньша был воздвигнут бюст первому председателю Марийского облисполкома – Петрову Ивану Петровичу. Жители с. Шиньша гордятся земляком и помнят его.

Г.К. Петухова,
библиотекарь Шиньшинской
сельской модельной библиотекой

История Казанско-Богородицкой церкви в с. Шиньша

...раздавался звон вечерний, плыл над селом, над полем,
над лесом. Напоминал он, что покинуть надо мелкие
земные дела, отдать час вечности. Этот звон поднимал
людей от того, чтобы опуститься на четыре ноги.
А.И. Солженицын

В давние времена село отличалось от деревни именно тем, что в нем стояла церковь. В селе Шиньша первоначально деревянная церковь построена в 1836 году на средства прихожан и при участии благотворителей.



Одной из миссий священнослужителей являлась просветительская деятельность. По документам, наша школа была одной из первых в республике (за Моркинской, Ронгинской, Сотнурской, Нурминской, Мироносицкой). Из документов Центрального государственного архива РМЭ следует, что 19 февраля 1845 года в Царевококшайском округе в селе Шиньша было открыто приходское училище Министер-

ством просвещения Казанского учебного округа. Здесь обучались чтению и чистописанию ученики из 5 деревень, всего 33 человека: Шиньша (7 человек), Нуж-Ключ (6 человек), Оштурий уртем (5 человек), Шор-Уньжа (5 человек), Русский Уртем (7 человек). Первым учителем был священник Александр Любимов. Об этом свидетельствует также документ 1845 года о том, что ведомости о состоянии школ не были вовремя доставлены окружному начальнику и штатному смотрителю наставниками Моркинского училища – священником Преображенским, Шиньшинского – священником Любимовым и Сотнурского – священником Ефебовским. В 1880 году церковь сгорела и вместо нее в 1888 году построено другое деревянное здание. В приход церкви входили деревни Шоруньжа, Шиньша, Новый Юрт, Чедроял, Варангуж, Березово, Нуж-Ключ. В 1923 году Шиньшинская православная религиозная община приняла от Шиньшинского совдепа Казанско-Богородицкую церковь с церковными домами и богослужебными предметами.

В 1871 году Гавриил Яковлев работал одновременно учителем Уньжинской инородческой школы и псаломщиком церкви Казанской иконы Божьей Матери в селе Шиньша. В это время он подготовил перевод Истории Ветхого и Нового Заветов. За успешную преподавательскую деятельность в 1879 году удостоен благодарности Министерства народного просвещения и премии в размере двухсот пятидесяти рублей, которые отдал на строительство Уньжинской школы.

В 1873 году Гавриил Яковлев был рукоположен во диакона, а 21 ноября 1875 года – во священника. Священником он служил в церкви села Шиньша, дьяконом в это время был А.И. Крылов, псаломщиком – П.П. Булычев.

В 1900-е годы при церкви существовала библиотека, где хранились религиозные книги. Библиотекарем работала Григорьева Елизавета Федоровна. Церковь в селе Шиньша действовала до апреля 1935 года.

Из воспоминаний старожила Семеновой Анны Анфимовны, уроженки деревни Тат-Чедроял, 1929 года рождения: «Я из рассказов родителей знаю, что меня, совсем маленькую девочку, крестили в деревянной церкви села Шиньша. Помню один случай. Тогда мне было лет 5-6, накануне Пасхи мы с мамой пришли к родственникам. Я не спала и все ждала начала службы. Ночью пришли в церковь. Я была поражена красотой службы, было чувство, что мы находимся на небе. Все это у меня четко отложилось в памяти. Я даже помню, что моей крестной матерью была дочь священника Василия Каяткина».

В годы Советской власти были разрушены многие церкви и храмы. Старожилы также говорят об этом. Последним священником в Казанско-Богородицкой церкви был Василий Каяткин. В материалах школьного музея найден интересный факт. Дочь священника Каяткина Антонина Васильевна стала первой девушкой комсомолкой в селе. Она вступила в ряды ВЛКСМ в 1923 году и была активисткой комсомольской организации. Это известно из переписки поисковой группы 9 а класса с Антониной Васильевной в 1984-1985 гг. Дом священника Василия Каяткина сохранился по улице Советской. В этом доме была открыта аптека, но в конце февраля 2014 года он был разобран.

В конце 30-х годов церковь была разобрана и перенесена в конец села, где организовали сельский клуб.

Строительство церкви в с. Шиньша в настоящее время

Время шло. Закончился период разбрасывания камней, пришло время собирать камни. В 2009 году во время крестного хода в селе Шиньша Андреев Геннадий Петрович, частный предприниматель, дал обещание, что построит сруб для церкви.

Началась работа по возведению церкви. Геннадий Петрович, собрав бригаду, построил сруб. Жители стали собирать пожертвования на строительство церкви. Церковь Казанской иконы Божией Матери решили строить на месте, где стояла прежняя старая церковь. Место было освящено отцом Леонтием. Продолжателем благого дела стал Григорьев Николай Федорович. Он старается пробудить в людях желание помочь, привлечь их на богоугодное мероприятие.

Этот сруб простоял два года. Затем, в октябре 2011 года, заложили фундамент церкви. Работой бригады руководил Сидоров Вениамин Павлович. На следующий год церковь подвели под крышу. Профнастил для кровли был закуплен Потаповым Алексеем Васильевичем, директором Моркинского райпо. Весь остальной материал приобретался за счет добровольных пожертвований жителей села и близлежащих деревень, проводимых благотворительных концертов. Всего собрано 1,5 млн. рублей. Жители села выходили на очистку территории вокруг церкви, оказывали посильную помощь в строительстве церкви. Поднятие куполов и вознесение креста – одно из важных событий возрождения церкви. Перед поднятием отец Леонтий провел обряд окропления святой водой. Первый купол подняли 30 ноября 2012 года, второй купол – в ноябре 2013 года. Освященные купола и крест вознеслись в небо, возвещая благую весть. Большую помощь оказала бригада Ильина Владимира. 13 июня 2014 года состоялось освящение церкви Казанской иконы Божией Матери. Приход храма освятил архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. В настоящее время церковь открыта для верующих. Отец Евгений проводит службы и обряды крещения. Григорьев Николай Федорович пояснил, что по программе «Наследие» церкви Казанской иконы Божией Матери выделили 1,2 млн. рублей, на эти средства установлена перед церковью железная кованая ограда. В будущем планируется открыть Воскресную школу для детей и взрослых, построить трапезную.

О.И. Яковлева,
учитель истории

ПАМЯТНИК ВОИНАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.

С Шиньшинского сельского совета ушли на фронт 649 человек, не вернулись 355, погибли 296 солдат, без вести пропали 59.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в селе Шиньша открыт 9 мая 1966 года.

Васильев Николай Яковлевич – скульптор, наш земляк, уроженец д. Мари-Чедроял. По национальности мари, родился в 1924 году в крестьянской семье. Участник Великой Отечественной войны. Николай Яковлевич прожил свою жизнь в г. Казань, был женат дважды, но детей не было. Умер в 1998 году.

Из воспоминаний его младшего коллеги по работе:

«Как входишь в мастерскую, сразу видишь пытливый взгляд дяди Коли. Скульптор Николай Васильев, солидный, упитанный, здоровый, как бык, мужчина, сидел в своем закутке, полтора на метр комнатке, где обедал, пил чай и если не работал, то терпеливо ждал, как рыбак, первой поклевки. Ждал обеда. А ближе к обеду просил меня купить два рисовых брикета каши, буханку хлеба и пачку сигарет «Прима» за 16 копеек. Я был человек новый, молодой, шел и покупал все это. Он наливал в большую алюминиевую кастрюлю воду, освобождал брикеты от бумаги, заворачивал их в не очень чистое вафельное полотенце, молотком размельчал и высыпал в горячую, начинавшую кипеть воду.

Хлеб он всегда разрезал по длине буханки на три ровные длинные доли. Ставил впереди такой доли кусочек сала, откусывал хлеб, не трогая сала, языком или губами отодвигая его вперед, заедал кашей, опять откусывал хлеб, снова отодвигал сало, и только когда кончался хлеб, он съедал сало, громко отрыгивал и доедал всю кашу, весь хлеб, пил чай не первой свежести, с удовольствием скручивал козью ножку с махоркой и довольный, сытый, с удовольствием закуривал.

– Знаешь, – говорил он мне, – не спеши. Никогда не спеши!

Он был безвредным, меня не обижал и не стремился как-то унизить. По-своему он был талантлив. Например, он при мне вылепил с натуры еще живого поэта Хасана Туфана.

Работа была удивительно похожа, как внешне, так и внутренне: Туфан, скрестив руки на груди, сидит спокойный, чуть наклонив голову вперед, взгляд его где-то витает. Образ получился непревзойденным. Я рад, что его работа сохранилась и выставлена навечно в музее Г. Тукая на втором этаже».

Николай Яковлевич построил небольшую мастерскую, где по одной кусковой форме отливал сразу несколько полуфигур воинов, держащих в руках автомат. Внизу постамента – венок. Полуфигуру легче вылепить, отформовать и отлить в бетоне.

У него была книга, которую он неизвестно где достал и никому не показывал. В этой книге были все колхозы и совхозы с их

названиями и районами, где они расположены по всей ТАССР. Он постоянно писал им, особенно именным колхозам, таким, например, как имени Ленина, имени Калинина и так далее,

предлагал свои услуги и посылал фотографии уже готовых работ. Колхозы откликались, и он за небольшие суммы денег реализовал свои произведения.

Его коллега описывает интересный случай из жизни Николая Яковлевича: «Дядя Коля прошел всю Великую Отечественную, остался жив. С войны он принес экспроприированный настольный мраморный чернильный прибор удивительно красивого бежевого цвета. Это была вырубленная поляна размером 50 на 45 см, и по ней крадется тигрица. Создавалось такое впечатление, что сейчас она прыгнет и схватит добычу. Мрамор был бежево полосатый, удивительно подходящий по цвету тигрице. К этому прилагалось: два подсвечника, изображающих полулежащих сфинксов из такого же бежевого мрамора, но с человеческими лицами из белого мрамора, две чернильницы, тоже сфинксы белого мрамора, промокательный прибор тоже из бежевого мрамора с маленькой белой головкой из мрамора, бронзовая подставка для ручек на мраморном квадрате. Работа удивительно чистая. Идеально отполированная.

Так вот, рядовой Васильев Николай Яковлевич экспроприировал этот прибор в Германии в одном из замков. И до окончания войны таскал все это хозяйство весом 30 кг в своем солдатском вещевом мешке. Лет 30 назад я предлагал ему продать мне эту старинную мраморную реликвию, но он всегда говорил, что она не продается, что он полвойны таскал все это, чтобы привезти домой. И вдруг в начале перестройки, в 1989 году, он позвонил мне и предложил

на обмен свою мраморную реликвию за две тонны гипса. Я с радостью купил в Художественном фонде гипс по цене 3 рубля за двадцативосьмикилограммовый мешок. Дяди Коли давно уже нет в живых, и когда я смотрю на крадущуюся тигрицу, то вспоминаю его и постоянно думаю, сколько же лет этой изумительной вещи, которая останется на память моим внукам, которым я рассказал эту правдивую историю, историю жизни человека, который воевал, много лепил, был беспартийным и не имел никаких званий за свой труд. Его «солдаты», бюсты стоят по всей Татарии. Стоят памятники. А автор их неизвестен».

Аптуллин Петр Емельянович – участник Великой Отечественной войны, уроженец с. Шиньша Моркинского района Марийской АССР. Он сделал каменную кладку обелиска. Петр Емельянович родился 8 октября 1917 года в крестьянской семье. Окончил 9 классов в с. Шиньша.

Петр был призван на действительную военную службу 10 сентября 1939 г. 23 февраля 1940 года принял присягу при 36-м полку связи. Петр Емельянович воевал на фронте с первых дней войны. Он служил электромехаником в 36-м полку связи до февраля 1944 года. Аптуллин П.Е. в феврале 1944 года был контужен и лечился в госпитале до мая. Далее его направили в 248-е отделение ремонтного автобатальона электромехаником. Был демобилизован 12 января 1946 года.

Аптуллин Петр Емельянович прибыл к себе на родину в с. Шиньша. Он женился на Розе Васильевне, родились два сына. Петр Емельянович работал председателем Шиньшинского сельсовета, затем мастером – строителем колхоза им. Ленина. Он был отличным каменщиком, и им построены многие объекты в селе.

О.И. Яковлева,
учитель истории
МОУ «Шиньшинская средняя (полная)
общеобразовательная школа»

ШОРУНЬЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Священная роща «Кӱсото»

Большую роль в налаживании отношений человека с юмо играли священные рощи, где осуществлялось общение людей с богом. Для мольбищ выбирались рощи, расположенные на возвышенных местах.

Раньше каждая деревня имела свою рощу. Но самой большой и почитаемой является роща, расположенная между деревней Муканай и селом Шоруньжа. Эта роща называется «Мер ото».

Слово «мер» означает отношение взаимопонимания между разными народами, вероисповеданиями, равноправие между ними. Здесь происходит моление регионального значения. В эту рощу ходили молиться наши предки, и мы приблизительно можем определить начало молебен в 1800-1830-х годах. Но со строительством церкви в с. Шоруньжа в 1895 году всех жителей нашего поселения принудили принять православную веру и всем запрещали посещать священную рощу. С приходом Советской власти в 1929 году церковь закрывают и всем верующим запрещают молиться, посещать рощу и проводить религиозные обряды. Но верующих это не остановило, и они нелегально, втихаря, ходили молиться в эту рощу. Так продолжалось до 1990 года. В эти годы происходили демократические преобразования в жизни страны, и верующие свободно могли принять любое вероисповедание. Жители и верующие в традиционную марийскую религию снова стали посещать рощу и молиться своим богам.

Каждый год в начале июля в этой роще проводится моление «Сӱрем кумалтыш» с участием 300-500 верующих. В настоящее время в эту рощу приходят молиться верующие из Сернурского, Новоторъяльского, Куженерского, Советского, Мари-Турекского, Параньгинского районов, из Республики Татарстан – Атнинского и Арского районов, посетили многие туристы из Финляндии, США, Эстонии, Германии, Венгрии.

В рощу приходят разные люди, каждый со своими молитвами. Преклонившись до самой земли, вместе с поклонами и молитвами у святого дерева-онапу слабые приобретают силу, больные – здоровье, беззащитные – божью защиту.

В этой роще на молении принимали участие Президент РМЭ Кислицын В.А., главы администрации Моркинского района Алексеев Ю.Н., Муравьев А.М, Григорьев С.Х. и другие.

Первая стоянка наших предков

Справа виднеется стоянка наших предков.

Недалеко от села Шоруньжа, в 2-х км в сторону п. Уньжинский, около р. Шора, имеется первая стоянка наших предков.

В книге «История Марийского края в I000-летие нашей эры» пишется, что формирование основ марийского народа относится к эпохе раннего средневековья.

Марийские могильники IX-XI веков по погребальному обряду имеют преемственность от предшествующего периода и в то же время близки муромским ромским, чепецким и мордовским некрополям.

В монографии Никитиной Т.Б. (1999 г.) написано, что формирование марийского народа происходило на родственной с волжско-финскими народами основе западнее современного проживания. Территорию современного проживания они заселяют не ранее середины VI века, в VI-XI веках расселяются на правобережные притоки Вятки, где какое-то время чересполосно проживают с пермоязычным удмуртским населением. С XI века фиксируется процесс переселения финноязычных племен из Костромского Поволжья, принесших в культуру марийского народа элементы славянской культуры.

Масштабное изучение могильников на территории поселения началось в 60-70-е годы прошлого столетия. Так, в 1963 году около р. Шора у старой водяной мельницы в 2000 м от с. Шоруньжа завуч школы Лаврентьев Л.Н. обнаружил древние вещи в карьере. В сентябре этого же года археологи Г.А. Архипов и П.Н. Старостин провели небольшие раскопки, изучены были остатки двух погребений.

В 1987 г. местный житель Апакаев В.В. сообщил о новых находках. В 1987 и 1988 годах А.И. Шадрин и Т.Б. Никитина на краю карьера в прибрежной части вскрыли еще 4 погребения. Трупоположения в могильниках были ориентированы головой на северо-запад и закопаны неглубоко (60-80 см). Нашли погребальный инвентарь: эполетообразные пряжки, плоские гривны, витые гривны, железные браслеты, височные кольца, втулчатый железный топор, наконечники копий, поясные наборы и другие бытовые вещи.

По археологическим раскопкам могильников и стоянки, все это относится к эпохе камня Азелинской культуры VI-VIII вв.

В ближайшее время планируется место стоянки и могильники предков благоустроить и установить памятный знак.

И.М. Евсеев,
глава администрации
МО «Шоруньжинское сельское поселение»

Камень Онара

Шоруньжа – это необычное село со своими традициями и обычаями. Оно славится по всей Республике Марий Эл. У села возложен камень древнему великану – Онару. У каждого народа есть свой национальный герой. У марийцев им стал былинный богатырь Онар. Понятно, что это образ собирательный, тем не менее, одни считают, что богатырь жил в Горномарийском районе, другие – в Звениговском. Каждому хочется, чтобы он был их земляком. Уньжинцы уверенно утверждают, что родина Онара находится в их стороне.

По легендам и преданиям, именно в этом районе Онаром были образованы горы и курганы. Там, где он садился отдыхать, – земля прогибалась, следы его ног становились озерами; там, где он вытряхивал набившийся в лапти песок, – появлялись курганы. Всю землю он обходил за день.

Молодое поколение чествует Онара. 2016 г.

Восстановить внешность Онара сегодня уже точно невозможно. Высокий рост – пожалуй, единственная его черта, дошедшая до нас из легенд и преданий. Поэтому в Шоруньже решили поставить камень – как символ могущества и силы, которой, по преданиям, и обладал Онар. Кстати, сам памятник еще не завершен. Продолжить идею может каждый скульптор. Все, кто подходят к этой скульптурной композиции, могут положить маленький камень – чтобы, спустя годы, образовалась, возможно, уже целая гора Онара. Место возложения камня было выбрано отнюдь не случайно. Именно через землю села Шоруньжа, по сказаниям, и проходил марийский герой. Сам же памятник находится недалеко и от той горы, которую, по легенде, образовал Онар.

В апреле 2009 года по инициативе наших земляков, уроженца д. Ямбатор Ефремова Е.А, председателя СПК СХА «Передовик» Григорьева Г.С. и главы администрации Евсеева И.М. поставили памятный знак в честь народного героя. На нем начертаны слова: «ОНАР – МЕМНАН КУАТНА», что в переводе значит «Онар – наша сила».

Каменные глыбы привезли из карьера, расположенного около д. Коркатово. Три плиты из известняка общим весом 10,5 тонн установили у федеральной трассы Казань – Киров – Сыктывкар.

Очень хорошо сказал о значении памятного знака руководитель «Передовика», депутат Госсобрания Геннадий Григорьев: «Этот знак будет стоять здесь, символизируя землю Онара. Путники,

проходя мимо камня, будут ему молиться, класть рядом камешки, чтобы со временем получилось что-то вроде кургана. Не «за пазухой» их держать, а оставлять на земле, идти в дорогу с открытым сердцем. Народ сам воздвигнет памятник своему герою».

У знака уже останавливаются машины. Это место может стать весьма притягательным и для молодоженов. Кто откажется получить благословение великого предка в начале пути? Как символ защиты и памяти в селе Шоруньжа Моркинского района и был возложен первый камень Онару.

Музей под открытым небом

Старинная марийская усадьба XVIII-XIX в.в.

Основоположником создания данного музея был депутат Государственного Собрания РМЭ Григорьев Г.С. Он смог убедить правительство РМЭ в том, чтобы построить в с. Шоруньжа данный объект. И в 2003 году президент РМЭ Маркелов Л.И. заложил первое бревно этого дома. Но по социально-экономическим причинам этот объект долго не могли завершить. И только в апреле 2014 года музей был торжественно открыт. Такой же музей находится в Венгрии, в г. Залаэгерцех, который был построен в 2005 году жителями нашего поселения в течение 2-х месяцев. На открытии музея присутствовала делегация из нашего поселения.

Старинная марийская усадьба XVIII-XIX вв. в с. Шоруньжа

В этот объект входит 8 строений: изба, клеть, баня, сарай и т.д.

В настоящее время в музее имеется более 650 экспонатов, которые были собраны у жителей нашего поселения. Этот музей отличается тем, что здесь можно потрогать руками экспонаты, посмотреть и научиться ими пользоваться. В этот музейный комплекс входит студия по вышиванию и лозоплетению в д. Шлань, где можно провести мастер-классы. В туристический маршрут также входит посещение ветряной и электрифицированной водяной мельниц. История этих мельниц интересная.

Туристы в Шланьской студии могут дегустировать блюда и напитки марийской национальной кухни. По ранее принятым заявкам им готовят национальные блюда. Перед началом трапезы проводят ритуальный молебен, рассказывают секреты приготовления этих блюд.

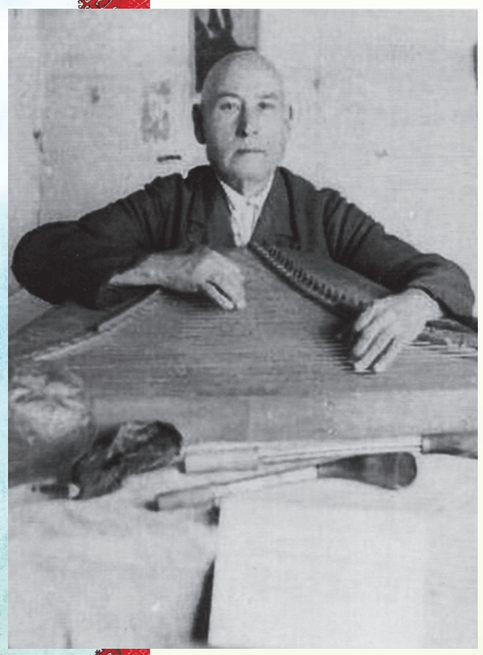
Музейный комплекс посетили туристы не только из Республики Марий Эл, но и из Италии, Германии, США, Эстонии, Финляндии, Японии, Швейцарии.

Ветряная мельница у реки Шора

Ветряная мельница была построена в 1910-1915-х годах в д. Старое Мазиково Мари-Кужерского сельсовета. Мельница работала до 1957 года. В 1961 году мельницу электрифицировали, и она работала до 1990 года. После этого она была как бы забытая, никому не нужная. В 2009 году инициативная группа из с. Шоруньжа: Григорьев П.И., Митрофанов А.А., Федоров Е.П. – перевезли эту мельницу к р. Шора и в течение шести лет ее полностью восстановили до рабочего состояния.

Водяная мельница на р. Шора была построена в 1850 году, и здесь находилась бумажная фабрика, где работали 20 человек. Бумагу продавали даже в Бухарию. Существующее здание мельницы было построено в 1920-1925 годах. С приходом электрификации в 1952 году на р. Шора была построена гидроэлектростанция, и здание водяной мельницы было перевезено в с. Шоруньжа на нынешнее место. Эту мельницу тоже электрифицировали. Она действующая по настоящее время.

Автор марийского гимна Ефремов Тихон Ефремович



Ефремов Тихон Ефремович родился 12 мая 1868 г. в с. Шоруньжа. После окончания Уньжинской центральной черемисской школы поступил учиться в Казанскую учительскую семинарию, которую закончил в 1887 году. После завершения семинарии вернулся на свою родину и начал преподавать в школе. В 1895 году в Шоруньже открывают церковь, и он принимает сан священнослужителя, становится попом-миссионером. Преподает в Уньжинской школе до 1918 года.

19 октября 1918 года в газете «Ӱжара» («Заря»), издававшейся в Казани, были напечатаны слова песни и ноты:

«Встаньте, поднимитесь! Ведь дорога,
Которую предстоит пройти, длинна.
Просветитесь, оставьте темноту.
Догнав другие народы, встанем с ними вровень.
Марийский народ хоть и малочислен,
Может стать большим...»

На опубликованную песню сразу же обратили внимание. Ее стали исполнять на различных концертах.

Слова первого марийского гимна вдохновляли, были созвучны чаяниям угнетенного, задавленного народа. Именно за это автору отдавались большие почести. 1 марта 1923 года на торжественном собрании, посвященном второй годовщине Марийской автономной области, Т.Е. Ефремова вместе с другими четырьмя славными земляками (поэтом С.Г. Чавайном, композитором И.С. Паланте-ем, учеными В.М. Васильевым и Ф.Е. Егоровым) чествовали как лучших сыновей народа.

В 1919 году он отказывается от сана священнослужителя, а в 1920 году становится кандидатом в члены РКП(б).

В 1926 году Т.Е. Ефремова исключают из партии как случайно попавшего в партию и увольняют с работы заведующего архивным отделом облисполкома. Тихону Ефремовичу удалось устроиться преподавателем Краснококшайского педтехникума. Но в 1928 году прошла массовая чистка советско-хозяйственного аппарата от «чуждых» элементов. Т.Е. Ефремов был «вычищен» из техникума и лишен избирательных прав. После этого он с трудом работал то в МарНИИ, то в школе, то в театре.

Но в мае 1938 года его настигла туча террора, и его, как члена контрреволюционной буржуазно-националистической организации, арестовали и посадили в тюрьму.

2 октября 1938 года его и десятерых лучших людей марийского народа расстреляли.

Постановлением Президиума Верховного суда Марийской АССР от 27 августа 1956 года Ефремов Тихон Ефремович был реабилитирован.

Т.Е. Ефремов в народе был известен как талантливый учитель, музыкант, писатель-этнограф, многие его произведения: песни, музыка к этим песням, сказки, легенды, рассказы – и сейчас находят своих почитателей.

Жители поселения в знак уважения и в честь его 125-летия со дня рождения провели большое праздничное мероприятие и переименовали центральную улицу в улицу Тихона Ефремова и установили мемориальную доску на здании магазина.

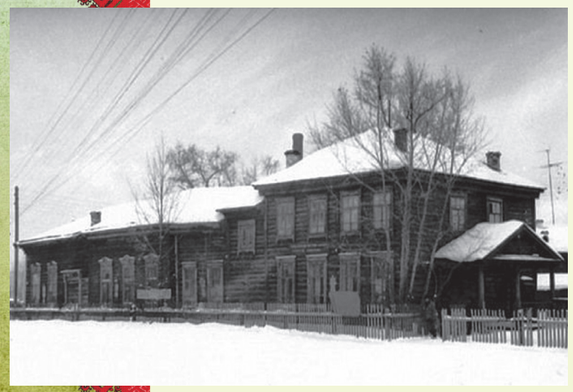
В 2008 году в честь 140-летия со дня рождения Т. Ефремова установили мемориальную доску.

И.М. Евсеев,
глава Шоруньжинского сельского поселения

КРАСНОСТЕКЛОВАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Церковь во имя святого апостола Онисима посёлка Красный Стекловар (Кужеры)

Домовая церковь при стекольной Кужерской фабрике Хохряковых была построена в 1868 году на средства купцов Петра Анисимовича Месетникова и Андрея Михайловича Хохрякова. Храм был деревянным, однопрестольным. До революции и в первые годы Советской власти Онисимовская церковь не имела собственного прихода и была приписана к Троицкому храму села Сотнур. Тем не менее у храма был свой штат, состоявший из священника и псаломщика, духовенство преподавало Закон Божий в действующей при фабрике школе.



15 июля 1921 года прихожане церкви во имя святого апостола Онисима заключили договор с представителями местной власти. Договор дал им право пользоваться зданием храма. Так положено начало существованию самостоятельного кужерского прихода. Церковь была закрыта в 1929 году, в здании разместился клуб, действовавший до 1989 года, когда был уничтожен пожаром. В настоящее время на

месте старого храма построена часовня во имя святого апостола (от семидесяти) Онисима.

Жители решили, что здесь должна стоять церковь, как и раньше.

Кужерское озеро расположено в центре поселка, через него протекает речка Кужерка (правый приток Илети), которая выше протекает через систему Лучинских озер (Кульбашинских), а исток свой берет около известной деревни Чавайнур.

Собственно говоря, Кужер в переводе с марийского – это длинное озеро, и уже от него пошло название поселка Кужер, а потом уже от названия поселка и озеро стало Кужерское, даже когда сам поселок переименовали в Красный Стекловар.

Длина озера Кужер – 900 метров, а ширина достигает 250 метров. Озеро проточное, также озеро питается от подземных источников.

Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В 1965 году к 20-летию Великой Победы над фашистской Германией в центре поселка Красный Стекловар по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, работающих на стеклозаводе, был заложен камень будущего обелиска погибшим землякам в Великой Отечественной войне. Церемония закладки будущего обелиска сопровождалась троекратным выстрелом из охотничьих ружей. Жительница поселка Красный Стекловар Карнаухова Анна Семеновна, учительница, заказала проект обелиска. Финансирование строительства обелиска взял на себя стеклозавод «Красный Стекловар». Открытие обелиска состоялось в 1968 году.

В 1995 году стела была дополнена фамилиями погибших односельчан. В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на фронт ушли 223 жителя посёлка, возвратились в родные места только 103 человека.

О войне, о подвигах тысяч героев напоминают нам многочисленные памятники и обелиски, братские могилы на территории нашего государства и за рубежом. Нужно сохранить историю о подвигах наших земляков, о роли нашей страны в ходе Второй мировой войны, передавать это из поколения в поколение.

Кужерский русский народный хор

Кужерский женский народный хор образован в 1937 году. Первым руководителем хора была Паршина Мария Александровна, учительница Кужерской школы. В 2017 году женский хор отметил своё 80-летие.

Жемчужное ожерелье нашего посёлка

Школьный музей был открыт 20 июня 1961 года учителем русского языка и литературы Карнауховой Анной Семёновной.

В литературном кружке был накоплен огромный материал, который и стал основой. В музейной экспозиции было 8 отделов: история завода, школы, нумизматики, интернациональной дружбы, родной край, антирелигиозный, военный, культура и быт.

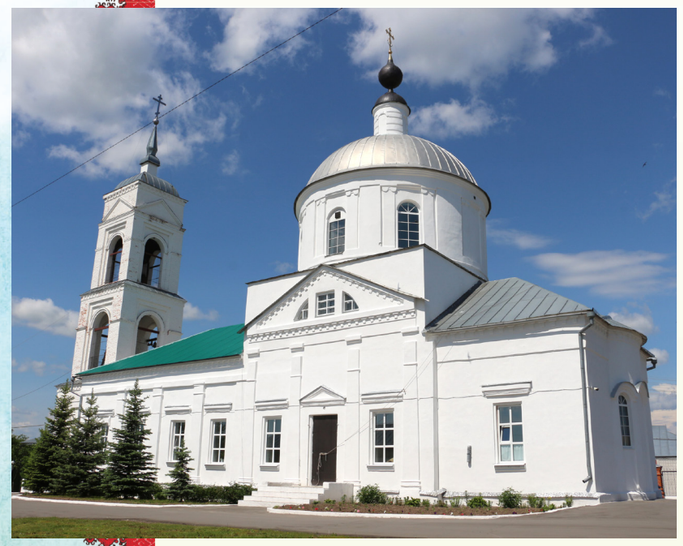
Сегодня музей находится в школе и служит хорошим материалом для уроков истории и культуры народов Республики Марий Эл.

Т. Губайдуллина,
глава администрации
МО «Красностекловарское сельское поселение»

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОРКИ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРКИ

Церковь Богоявления Господня



Церковный приход в селе Морки был образован еще в XVIII веке, когда в 1752 году на самом высоком месте на средства прихожан построена деревянная церковь. Согласно Ревизской сказке 1834 года, Богоявленская церковь была трехприходной, а с 1832 года по бедности прихожан стала двухприходной, а по нормальным штатам – второклассной.

В 1819 году построено каменное здание Богоявленской церкви.

Церковь имела 3 престола. Главный из них, холодный, освятили в честь Богоявления Господня, правый теплый придел – во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, левый – в честь святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови. Согласно сохранившимся документам, во второй половине XIX века богослужения в храме совершались на церковнославянском и марийском языках.

Большую роль в дореволюционной жизни Богоявленской церкви сыграл протоиерей Ксенофонт Преображенский, переведенный в Морки 30 апреля 1877 года. Батюшка занимал ответственные церковные и общественные должности: духовника 2-го благочинного округа Царевококшайского уезда, являлся депутатом от духовенства на уездных земских собраниях. Отец Ксенофонт много трудился на поприще народного образования. За свои труды он был возведен в сан протоиерея, награжден наперстным крестом с украшениями, орденом святой Анны III и II степеней, святого Владимира IV степени, медалями в честь 25-летия церковных школ, 300-летия Дома Романовых.

В 1916 году к церкви были приписаны 2 часовни, одна из которых строилась трудами крестьянки Марии Виссарионовны Платоновой в память коронования императора Николая II. На территории прихода действовали 7 училищ и 5 школ, три из которых находились в ведении Братства Святителя Гурия.

По данным на 1916 год, интерьер храма украшала живопись. На колокольне, ныне полностью утраченной, висело 8 колоколов. Церковь имела необходимую утварь, ее библиотека насчитывала 397 книг.

Строгий четверик, декорированный портиками с южной и северной сторон, возносит круглую ротонду, увенчанную сферическим куполом. Барабан несёт круглую главку. Широкие окна ротонды зарешечены в строго классическом стиле. Лопатки по всему периметру храма придают облику здания монументальность и торжественность. Белоснежный цвет его стен также отвечает требованиям высокого классицизма. Минимум декоративного убранства, простота и ясность композиции придают церкви особый колорит.

Богоявленская церковь была закрыта 27 мая 1933 года. В храме разместился дом социалистической культуры Моркинского района, затем – кинотеатр «Спутник».

С 1992 года богослужения в храме возобновились. 28 мая 1996 года храм вновь освятил епископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

В настоящее время к церкви приписаны часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца (посёлок Морки) и святых первоверховных апостолов Петра и Павла (деревня Шордур). При храме действуют Воскресная школа и библиотека.

Часовня во имя святого великомученика Георгия Победоносца

В 2013 году в микрорайоне газовиков была воздвигнута часовня во имя святого великомученика Георгия Победоносца.

20 апреля в городке газокомпрессорной станции КС-21 у часовенки состоялось знаменательное событие по случаю установления купола с крестом. Перед установкой купола был отслужен молебен.

Посильную помощь в приобретении, установке купола с крестом оказала администрация КС-21. «Совершение таких добрых дел не пройдет бесследно, а стократ возвратится тем, кто не равнодушен к благим поступкам», – отметил протоиерей Леонтий (Очетов), настоятель прихода храма Богоявления Господня.

Мечеть

В 1995 году силами членов мусульманской религиозной организации Маххалля была построена мечеть, муллой стал Халимов Азат абый.

Буддийский центр Алмазного Пути школы Карма Кагью

Ретритный центр был основан в старом здании Госбанка в 1999 году с благословения Ламы Оле Нидала и находится под духовным руководством Его Святейшества Гьялва Кармапы XVII Тринле Тхайе Дордже. Он входит в Российскую Ассоциацию Буддистов школы Карма Кагью, самую большую организацию на территории России, объединяющую более 80 центров и групп медитации.

В 2008 году в Нижнем Новгороде был сделан эскизный проект Ступы Просветления, в 2009 году в проектном институте города

Элиста – ее первый инженерный проект. Процесс изготовления гипсовых статуэток для заполнения Ступы проходил с июня 2011 по август 2012 года.

В поддержку Ступы Просветления по крупным городам России путешествовал проект «Ступа, исполняющая желания», в экспозиции которого были представлены фотографии буддийских сооружений из Непала, Тибета, Калмыкии, Европы и Индии. В июне 2012 года при поддержке Международной организации содействия и сохранения культурно-исторических традиций народов Центральной Азии «Культурное наследие Гималаев» в Моркинском районном музее была проведена выставка-проект «Ступа, исполняющая желания».

В этот период готовились элементы Ступы из железобетона. Вместе со строительством Ступы был построен Парк Просветления, а также совместными усилиями был возведен новый забор вокруг всего участка. В 2003 году в дворике Буддистского центра вдоль забора были высажены можжевельники.

Возведение Ступы Просветления при ретритном центре было запущено в июне 2011 года. В августе 2012 года в Буддистском центре поселка Морки состоялась инаугурация Ступы Просветления.

В настоящее время Ступа Просветления является одним из объектов экскурсионного маршрута поселка Морки.

МБУК «Моркинский районный музей» им. М.Н. Янтемира

Моркинский районный музей расположен в центре поселка Морки в живописном месте.

История районного музея начинается с момента открытия Литературного зала во Дворце культуры поселка Морки в декабре 1982 года. Инициатором открытия был краевед-энтузиаст, заслуженный журналист Республики Марий Эл Геннадий Михайлович Бекешев.

Геннадий Михайлович Бекешев родился 20 марта 1929 года в деревне Большие Шали. Учился в Моркинском педагогическом училище, затем – в Марийском педагогическом институте. Увлечение этнографией марийского народа, любовь к краеведению проявляются в годы работы в Горельской школе Моркинского района.

В 1982 году Бекешев работал ответственным секретарем районной газеты «Колхозная правда», руководил литературным кружком «Морко памаш». Геннадий Михайлович на добровольных началах руководил залом, где были представлены собранные им 950 экспонатов. Музей-зал во Дворце культуры просуществовал до мая 1987 года. За время его функционирования посетили около 11 тысяч посетителей. Среди них профессор из города Турку Алхо Алхониеми, ученый из Эстонии Пауль Кокла, исследователь, доктор филологических наук Ильдико Лехтинен из Финляндии.

Исторический интерес представляет само здание районного музея. В разные времена здесь размещались различные организации. Здание было построено в 1938 году под летний пионерский лагерь. В 1942 году по решению Моркинского исполкома районного Совета депутатов трудящихся оно было передано под районную библиотеку. С 1955 по 1970 годы на 2-м этаже размещался Моркинский райком комсомола, на одной половине 1-го этажа – Моркинский отдел культуры. С 1977 по 1980 год отдел культуры находился на 2-м этаже. С августа 1956 года решением Министерства культуры Марийской АССР здесь была открыта библиотека, которая находилась в этом здании до 1990 года, затем была переведена в новое здание Дворца культуры. В 1992 году решением Моркинского исполкома районного Совета депутатов трудящихся под музей передали здание библиотеки.

Торжественное открытие состоялось 4 ноября 1994 года в день празднования 70-летия образования Моркинского района. Музей был открыт как филиал Национального музея им. Тимофея Евсеева.

В музее пять залов: литературный, выставочный, этнографический, конференц-зал, фондовый.

Большое место в литературном зале занимают экспозиции, посвященные классикам марийской литературы, районной газете «Морко мланде», художникам, артистам, музыкантам Моркинского района.

Немаловажное значение имеет выставочный зал музея, который используется для проведения различных выставок. Здесь представлена уникальная коллекция изделий Красностекловарского стекольного завода.

Большой интерес представляет этнографический зал, где собраны предметы быта, одежда, орудия труда, посуда, коллекция старинных замков и другие.

Музей давно перестал быть только центром хранения и передачи культурного наследия. В современном понимании музей означает научно-исследовательское и культурно-просветительное учреждение, которое в соответствии со своими социальными функциями осуществляет не только комплектование, учет и хранение, но изучает и популяризирует историю и культуру народов. Существуют разные формы проведения культурно-просветительской деятельности. Традиционными формами являются лекции, экскурсии. В настоящее время более востребованными и актуальными стали музейно-образовательные программы.

Святой источник в честь великомученика Пантелеймона Целителя

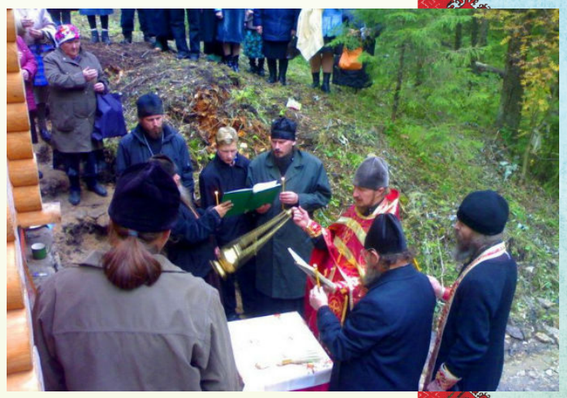
В Республике Марий Эл около 800 ключей, часть из них освящена православной церковью. Почитание святых источников в православной церкви является давней традицией. Святая вода обладает удивительными свойствами: очищает, освящает наши жилища, дарует здоровье душе и телу.

30 сентября 2008 года на почитаемом святом источнике при стечении верующих, духовенства и приглашенных гостей была освящена вновь возведенная часовня. Источник этот расположен на окраине поселка Морки вблизи районной больницы.

Источник известен уже не одно столетие. По преданию, в поселении была эпидемия моровой язвы, и люди, приходившие к источнику и омывавшиеся водой целительного родника, получали исцеление по искренней, покаянной молитве. Один старец рассказал другую легенду. Давным-давно в окрестных деревнях на домашний

скот напал какой-то мор. Людям пришлось сниматься с насиженных мест и собираться вместе со своим скотом у родника. Водичкой пользовались на собственные нужды, ею же поили животных. И, странное дело, мор скота прекратился. Старец даже предположил, а не отсюда ли произошло название Морков.

В память об этом часовня была освящена в честь святого великомученика Пантелеймона Целителя, покровителя медицины, одного из самых почитаемых в России святых. Часовню возводили всем миром, «по милости благотворителей, подаривших сруб, и многих потрудившихся во славу Божию». На праздник Крещения Господня проходит освящение источника, служатся водосвятные молебны, на которые собираются верующие со всего поселка. При источнике сооружена купальня, в которой можно облиться водой из источника.



Изо дня в день идут люди к святому источнику в честь великомученика Пантелеймона, целителя страждущих и убогих. Ходоков сюда стало значительно больше, но многие не знают, кого за это благодарить. Это частный предприниматель Юрий Егоров, наш земляк, ныне проживающий в городе Нижневартовск, и отец Леонтий.

Вот такой он, больничный родник. Живет, все время что-то бормочет, рассказывает о себе и не о себе этот уникальный родник. И дарит людям благодать, чтобы каждый, испив его водицы, смог стать лучше, чище, сильнее и добрее в жизни.

Не узнать сейчас некогда заброшенный родник.

Богоявленский святой источник

Источник находится в центре посёлка, на улице Карла Маркса, недалеко от церкви Богоявления Господня. Поэтому его часто называют Центральным. Купальни при источнике нет. Источник очень древний, по словам священнослужителей, «дарует людям Божию благодать и исцеление».

Озеро Энсул

Что ж, мы довольны жизнью нашей,
Взгляни с горы из-под руки:
Село лежит огромной чашей,
Дружище, заходи в Морки!
Тебя приветят духом хлебным
Поля, где ветерок уснул,
Ты искупаешься в целебном,
Глубоком озере Энсул.

«Слово моркинского марийца»
Перевод на русский язык Бориса Сиротина
Миклай Казаков

Озеро Энсул – озеро карстового происхождения. Оно является одной из главных достопримечательностей посёлка Морки. Озеро Энсул – уникальное создание природы, жемчужина нашего края.

Из уст в уста в нашем поселке передают легенду. В ней говорится:

«В далёкие времена на месте нашего посёлка стоял дремучий лес. В двух километрах друг от друга расположились деревни Ерсола и Пӱнчысола. А между ними были обширные заливные луга. Травы вырастали высотой один метр и выше. Тот год был особенно урожайным. Лето стояло жаркое, трава росла сочная. На этих лугах поставили десятки стогов сена. На сенокос приходили всей семьёй, сенокос был уже близок к завершению.

В тот день было очень жарко, с утра нещадно палило солнце.

Чтобы ребёнок не перегрелся, марийка положила свою дочь в тень около стога. Внезапно появилась туча, и в считанные секунды на месте лугов появилось озеро. А девочку не успели спасти. С тех пор новое озеро назвали Энсул, по имени той девочки, которая навсегда осталась на дне озера».

Рыбаковский пруд

В 1969 году началось благоустройство пруда в центре поселка Морки. Работу курировал председатель Моркинского райисполкома Рыбаков Александр Прокопьевич. Поэтому в народе пруд называют Рыбаковским.

4 июня 2008 года на этом небольшом озере был установлен понтонный фонтан с подсветкой. Подсветка фонтанов позволяла придать им неповторимость, особенную привлекательность, дала возможность в темное время суток превратить фонтан в настоящее произведение искусства.

По периметру пруда размещены светильники, скамейки.

Парк Победы и Аллея Героев

В Мемориальном комплексе Парка Победы городского поселения Морки в полном величии стоит монумент воину-освободителю, открытый в 1975 году в честь 30-летия Победы. В этом же году была обустроена Аллея Героев: в парке были установлены бюсты Героев Советского Союза Василия Соловьева, Николая Павлова, Зосима Краснова, Хакима Хасанова.

В День Великой Победы в 2010 году открыли памятник солдатам, которые без вести пропали на войне. На этом монументе, возведенном по инициативе «Агрохолдинга», выбиты фамилии 83 солдат. Их имена по немецким документам восстанавливали поисковики отряда «Демос».

В 2011 году появился памятник летчикам Моркинского района, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

В 2013 году был установлен памятник воинам-землякам, пропавшим без вести в немецком плену в 1941-1945 годы, включающий 5 стел с именами.

В 2015 году жители района увидели памятник труженикам тыла и детям войны Моркинского района за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В Моркинском районе чтят героев мирных времен.

В 2002 году в День памяти жертв радиационных аварий и ка-

тастроф в парке открыта стела безвременно ушедшим ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это первый в Марий Эл подобный памятник. Его открытие стало возможным благодаря взаимодействию Моркинской районной организации Союз «Чернобыль», возглавляемой Геннадием Хрисановым, с местными властями. Открытая в Морках стела стала символом духовной близости поколений. Ведь благодарная память – это признак духовности человека, общества.

В 2009 году была открыта стела воинам-афганцам, в 2010 году – стела воинам, погибшим в Чечне, а 28 мая 2015 года – стела, посвящённая воинам-пограничникам.

2 августа 2016 года в посёлке Морки торжественно открыли стелу, посвящённую воинам воздушно-десантных войск. Идея появилась у местных десантников уже давно. Они сами собрали для этого деньги и выполнили все необходимые строительные работы.

Памятник Ленину

В 1969 году в поселке установлен бюст В.И. Ленина. Скульптор: Г.Д. Алексеев.

Памятник С.Г. Чавайну

В 1979 г. открыт памятник С.Г. Чавайну. Сначала он был установлен перед зданием Моркинской школы № 1. После открытия нового здания Дворца культуры памятник был перенесен на центральную площадь.

Стела в честь первого начальника милиции Моркинского района В.И. Кудрявцева

25 января 1919 года заведение «Арестный дом» начало функционировать в поселке Морки. Вооруженные отряды сопротивления действовали в 20-х годах во всех кантонах МАО. Самые крупные из них в Моркинской, Шиньшинской и Мари-Турекской волостях. В марте 1921 года отряды Ромашки и Михайловых бесчинствовали на территории Моркинского района.

25 июня 1925 года в районе деревни Верхний Кожлаер в лесах скрывался беглый преступник Яшка, убивший двух людей. Сотрудник органов правопорядка, начальник Моркинской кантонной милиции МАО Василий Иванович Кудрявцев, 1898 года рождения, состоял в поисковой группе беглеца. Бандит выследил его однажды на дороге и безжалостно убил выстрелом из огнестрельного оружия.

В 1989 году перед зданием кинотеатра «Спутник» установлена стела в честь первого начальника милиции Моркинского района В.И. Кудрявцева.

28 мая 1996 года епископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн освятил восстановленный храм Богоявления, поэтому стела Кудрявцеву была перенесена и установлена у Моркинского районного отдела внутренних дел.

В Морках открылся ФОК «Олимп»

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» появился в посёлке Морки – такой подарок жителям района сделал действующий здесь филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – Моркинское линейное производственное управление магистральных газопроводов.

Строительство спортивного объекта в рамках программы «Газпром – детям» длилось около двух лет. 17 октября 2012 года состоялось его долгожданное открытие, превратившееся в красочный праздник. И действительно, появление такой многофункциональной спортивной площадки для жителей района является значимым событием. В здании разместилась лыжная база, несколько площадок для аэробики, борьбы, настольного тенниса и тренажёров, а также просторный спортивный зал размером 45 на 24 метра со зрительскими трибунами на 159 мест.

Местные жители и представители органов власти республики убедились: физкультурно-оздоровительный комплекс в Морках возведён и оснащён на высоком уровне качества, а потому не исключено, что в скором будущем он начнет принимать соревнования республиканского значения. Пока же появление этой современной базы открывает населению большие возможности для занятий физкультурой и поддержания здорового образа жизни.

Церемония открытия спорткомплекса превратилась в красочное представление – творческие коллективы выступили с яркими номерами, а юные спортсмены продемонстрировали свои способности, показав, что в районах республики есть большой потенциал для спортивного роста и стремления к достижениям. Специально приглашёнными гостями стали Кирилл и Даниил Галуцких – российские акробаты, четырёхкратные рекордсмены Книги рекордов Гиннесса и победители международного шоу «Минута славы», которые поразили зрителей своим уникальным талантом. Кроме того, новый спортзал принял своё первое соревнование – товарищеский матч между сборными Республики Марий Эл и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

К поздравлению жителей района с появлением столь значимого объекта присоединился и главный федеральный инспектор по Марий Эл Роман Береснев. Он выразил надежду, что население активно будет пользоваться возможностью тренировок и укреплением здоровья в новом спортивном комплексе. В свою очередь, министр спорта Республики Марий Эл Владимир Чумаков пообещал, что в скором времени здесь появятся филиалы детско-юношеских спортивных школ республики, чтобы обеспечить качественную и профессиональную подготовку спортсменов.

Всего за 5 лет действия программы «Газпром – детям» за счёт финансовой поддержки предприятия в стране построено около 700 спортивных объектов, в которых в общей сложности одновременно могут заниматься более 90 тысяч человек, и ещё почти 100 объектов находятся на разных стадиях возведения.

СВЯЩЕННЫЕ РОЩИ

Культура любого этноса тесно взаимосвязана с процессами регулирования отношений человека со средой обитания. Будучи биологическим существом, человек испытывает естественную зависимость от природы, особенностей климатических условий, среды обитания. Соответственно этому складывается своеобразная этническая культура, что хорошо просматривается в особенностях типа поселений, жилищ, одежды, пищи, хозяйственной деятельности. Окружающая природа накладывает свои отпечатки на характер, особенности психики и поведение людей.

Человек, с другой стороны, выступает как творческая личность, способная влиять на окружающий мир, приспосабливать его в соответствии со своими потребностями, интересами, устоявшими ценностными установками. Преобразовывая, окультуривая природу, он тем самым закладывает основы для своего культурного развития, саморазвития, формирования в себе личностных начал. Все это позволило исследователям-культурологам рассматривать культуру как преобразованную человеком природу, в том числе и природу самого человека.

Каждый народ в соответствии со сложившимися историческими и культурными традициями, особенностями менталитета по-своему приспосабливает среду обитания, придавая ей отличительные черты. Своеобразие в оформлении культурного ландшафта у марийцев в XIX-XX вв. проявилось, например, в малодворности и небольшой людности поселений, озеленении населенных пунктов (они, как правило, утопают в зелени), в наличии возле селения множества родников, пруда, водяной мельницы и т.д. Специалисты легко могли различить марийские, русские или татарские селения по особенностям построек во дворе, типу его застройки, внешнему виду улиц, по наличию культовых зданий и сооружений, ориентации деревень относительно солнца и т.д.

Одной из отличительных черт, выделяющих территорию обитания марийцев, является наличие уникальных историко-культурных и ландшафтных памятников – священных рощ, располагающихся недалеко от деревни на возвышенных местах посреди полей в виде зеленого островка. Нередко эти рощи достигали до 0,3-0,5 га, а иногда могли занимать площадь до одного гектара.

В прошлом марийские рощи огораживались пряслом и имели три входа: с восточной стороны для ввода жертвенных животных, с южной стороны – для подноски ключевой воды и с запада – для входа всех участников моления. В центре рощи располагались почитаемые деревья, возле которых устанавливались своеобразные алтари (шаге), устроенные из жердей, покрытых пихтовыми лапами, где разводили огонь.

Священные рощи в сознании верующих марийцев выступали посредниками людей в общении с божествами и Богом Ош Поро Кугу Юмо (добрый, великий, светлый Бог), символизировали устремленность народа к миру вышнему. Возвышаясь над раскинувшимися полями, лугами, змейкой протекающими речками, близлежащими деревнями, они придавали всей окрестности целостность, выступали как вместилище сакрального, воплощение центра мироздания и земной гармонии. Эти почитаемые рощи, по мнению марийцев, выполняли важную роль связующего звена между земными и небесными мирами.

Марийцы рассматривали священную рощу как место временного обитания богов, как сакральную территорию, в пределах которой возможен контакт человека с Богом.

Различались несколько групп священных рощ. В зависимости от числа участников моления выделялись семейные, родовые, патронимические, общедеревенские, родственной группы деревень «тиште», мирские и всемарийские. В зависимости от объекта почитания различались рощи, посвященные отдельному Богу (божеству или духу) и святилища, в которых жертвоприношения проводились одновременно многим высшим (небесным) богам и духам.

В качестве посредника в общении людей с богами в священных рощах выступали специально выбранные деревья «онапу» (дерево-господин или место, где восседает гость-господин), возле которого совершалось моление с жертвоприношениями домашних животных и птиц.

В святилищах, предназначенных для совершения молений многим божествам и духам, в честь каждого божества выбиралось свое дерево «онапу» (липа, береза или дуб). Здесь совершались главным образом коллективные жертвоприношения от имени верующих нескольких деревень, районов или даже всего марийского народа. На таких молениях онапу в честь главного Бога Ош Поро Кугу Юмо размещалось в центре рощи на переднем плане. В нескольких метрах от него, с северной стороны, немного отступя от священного костра, полукругом размещались участники жертвоприношения. Молящиеся обращались к богу, стоя на коленях, повернувшись лицом на юго-восток. Севернее от этого дерева, по обеим его сторонам, “как два крыла парящей птицы”, располагались священные деревья, посвященные божествам, олицетворяющим, дополняющим и раскрывающим сущность Кугу Юмо. Еще севернее, ближе к западному входу в рощу (“в хвостовой части летящей птицы”), находилось дерево, посвященное божеству Курык кугыза (старик горы), который представлялся как обожествленный предок марийского народа. Расположение всех участников моления олицетворяло собой взмывшую ввысь в юго-восточном направлении огромную птицу, имеющую голову, два крыла и хвост.

В местах коллективного почитания одного божества или духа каждая семья или каждая семейно-родственная группа для проведения семейных жертвоприношений выбирала свое почитаемое дерево

(онапу), которое располагалось на расстоянии вытянутых вожжей от главного дерева, олицетворяющего почитаемое божество, возле которого периодически проводились общественные моления.

На территории Марийского края большинство сохранившихся священных рощ находится в северо-восточных и центральных районах республики. Мало сохранилось древнемарийских святилищ в Горномарийском, Килемарском, Волжском районах. За пределами республики священные рощи встречаются в Уржумском, Яранском, Пижанском районах Кировской, Тоншаевском, Шарангском районах Горьковской областей, а также возле марийских деревень Татарии, Удмуртии, Башкортостана, Пермской и Свердловской областей. Значительная часть священных рощ, расположенных за пределами Марий Эл, в настоящее время не используется в культовых целях, однако марийское население их почитает, оберегает и верит, что эти рощи обладают сверхъестественной силой.

Наиболее почитаемым местом вятских марийцев является святилище Чембулатова гора, расположенная возле деревни Чембулатово Советского района Кировской области. По мнению А.Спицына, вятского исследователя, моление Чембулату устраивали на таком месте, которое как бы самой природой назначено для храма. На высоком берегу реки Немда возвышался камень высотой в 11, толщиной в 36 аршин, напоминающий издали человека. По преданию, на этом месте был захоронен марийский князь, военный предводитель и руководитель укрепленного городка Чембулат - богатырь (слово “Чембулат” состоит из двух частей: “джум”— муж и “булат” — сталь, то есть “человек, твердый как сталь”). Марийцы верили, что Чембулат при жизни обладал не только могучей силой, ловкостью, быстротой, но и умением находить нужные слова, способные умилостивить божества. Считалось, что своей праведной жизнью еще при жизни он заслужил признание богов и получил возможность лицезреть их и общаться с ними. Чембулат якобы обладал способностью творить чудеса, имел лыжи-самоходы.

Перед смертью заступник народа, как сообщает предание, уходит в горы и перестает общаться с людьми. В канун своей смерти богатырь сам себя замуровал в одном из подземелий, забрав с собой несметное войско, слуг, домашних животных. Однако, переселившись в мир иной, он не терял связи с народом: в трудную минуту выезжал на своем коне и прогонял прочь врагов.

Вера в сверхъестественную мощь народного заступника сложилась в X-XIV вв. Первое письменное упоминание о святилище Чембулата мы встречаем в описании А. Олеария (XVII в.). В 1830 г. в целях быстрейшего утверждения христианства Чембулатов камень был взорван. Тем не менее народ сохранил память о своем покровителе. Моления в честь Курык кугыза (так иногда называют марийского старейшину) продолжались вплоть до конца XX в. Православные верующие почитали его как Иван-воин. Недалеко от святилища была устроена часовня, известная в народе как «Коса гора».

В конце XX в. активисты общественной организации “Марий

ушем” возродили культ святилища. С 1993 года здесь регулярно проводятся коллективные моления с участием марийцев не только РМЭ, Кировской области, но и близлежащих регионов России. К сожалению, памятник находится вблизи действующего карьера, где периодически проводятся взрывные работы, что в конечном итоге может привести к уничтожению ценного исторического памятника.

Другим древнемарийским святилищем, непосредственно связанным с историей народа, является могила святого Акпатыра, расположенная недалеко от Больше-Китяковского кладбища. Исторические материалы показывают, что культ Акпатыра сложился в конце XVI-XVII вв. Историческим прообразом героя послужил мусульманский проповедник Иш-Мухамед сын Тугк-Мухамеда, праведный человек, который в течение 36 лет обучал марийцев и татар основам ислама, чтению Корана. В народе он прославился как искусный лекарь. Марийские предания Акпатыра называют приемным сыном этого проповедника, который отличался богатырской силой, ловкостью, умением налаживать добрые взаимоотношения с соседними народами. После его смерти на могиле народного героя была посажена березка. Возле этого дерева в 1998 г. была поставлена памятная плита. В наши дни в августе здесь ежегодно проводятся коллективные моления.

В народной памяти хранятся ценные исторические сведения о каждой из сохранившихся священных рощ. Народ верил в них, свято чтил и берег их от любого покушения. Священные рощи являются зримым воплощением исторического самосознания народа, его идеалов о счастливой жизни, ценностей, переданных, завещанных предками. Почитаемые рощи, таким образом, являются живым памятником, связующим звеном между нынешним поколением и далекими предками.

Марийские священные рощи являются не только историческими, но и культурными и ландшафтными памятниками. Они свидетельствуют о самобытной культуре народа, его почтительном и бережном отношении к природе, отражают народные представления о структуре мироздания, взаимосвязи человеческой культуры с ноосферой, космосом.

Священные рощи можно рассматривать и как естественную природную лабораторию, которая независимо от человека отслеживает влияние человеческого фактора на природу. Анализируя почвенный состав этих культовых мест, можно детально изучить происшедшие перемены в культуре землепользования. По состоянию деревьев легко можно узнать факторы, влияющие на заболевание естественных лесов.

Сегодня многие рощи находятся без должного присмотра. Они, как и люди, весь марийский народ, требуют к себе внимания, заботы. Там, где рощи болеют, страдают от варварского использования природы, исчезает и марийская культура, родной язык народа, люди теряют историческое и национальное самосознание. В тех же местах, где священные рощи оберегаются, ведется за ними соответствующий уход, — там сохраняется и национальная культура, люди верят в себя, свое будущее, активно участвуют в созидательном труде.

Священная роща Кӱсото

Другое название – Кугу Шор ото, Сӱрем ото. Моления проходят 12 июля, и проходят осенние моления.

В роще молятся жители д. Нӧрепсола, Малый Кожлаял, Большой Кожлаял, Апанаево, Нуръял, Руш-Родо, п. Морки природным богам Петро Кугу Юмо, Миколо Кугу Юмо, Кече Кугу Юмо, Кӱдырчӧ Кугу Юмо, Волгенче Кугу Юмо, Тӱня Кугу Юмо, Курык Кугу Юмо, Шочынава Кугу Юмо, Казначий Юмо (просят за учёбу). В рощу идут кто с хлебом, кто с блинами. Если идут с животными, готовят «мераҥ кинде» или «шере кинде» – три хлеба с хвостиком. Приходят с полотенцами, платками и вешают на дерево. Просят здоровья, приходят со своими проблемами, когда исполняется просимое и желаемое, приносят в жертву гуся, утку, барана, бычка.

На территории рощи находится водоём как в котле, внутри водоёма – остров. Здесь растут деревья и кусты, раньше собирали мох для строительства. Сейчас водоём зарос, воду берут из источника здесь же.

В стародавние времена ставили 9 котлов. В 2016 году было 5 котлов.

Всеми обрядами руководили Макси Саня (Пузырьков Александр Максимович) из деревни Норепсола, Лекандр кува (Борисова Анна) из деревни Малый Кожлаял. В настоящее время руководят Николаев Иван Алексеевич и Цветникова Римма Васильевна.

Рассказывали, что один мужчина в полдень у водоёма присел отдохнуть и заснул. Вдруг его будит человек в чисто белой одежде и говорит строгим голосом: «Тыште малаш ок лий, мӧҥгет кай» («Здесь нельзя спать, иди домой»).

Цветникова Римма Васильевна,
пенсионерка д. Нуръял

Священная роща Агавайрем ото д. Куркумбал

Роща находится в 200 метрах от д. Куркумбал, на возвышенности. Родник находится у подножия горы. Информации о возрасте рощи не имеется. Но жители деревни считают, что возраст деревни и рощи совпадает с возрастом дуба, который растет на территории рощи. Молились жители деревни на праздник агавайрем после завершения посевных работ. До Великой Отечественной войны на моления приходили жители не только с деревни Куркумбал, но близлежащих населенных пунктов. В 50-х годах XX века картом был Макс Каврий, в 60-х – Сапан Вачий, в 70-х – Лазыр Эчан.

В роще установлены качели, что является обязательным атрибутом Агавайрем ото марийского народа. Роща обустроена столом, скамейками. Молятся Мландава.

Лазарев Геннадий Михайлович, д. Куркумбал

Священная роща Агавайрем д. Подгорная

Роща находится в 300 метрах к западу от д. Подгорная. Молились жители деревни на праздник Агавайрем после завершения посевных работ. В роще устанавливались качели, что являлось обязательным атрибутом Агавайрем ото марийского народа. На моления приходили после обеда. Блюда, которые приносились в жертву: мелна (блины), салмамуно (омлет), крашеные яйца, туара (творожник). Молились Мландава. Последние моления проводились в 80-х годах XX века. Вокруг рощи разрастается лесной массив, рядом возводятся строения птицефабрики «Акашевская».

Священное дерево – липа. Места моления, кострища не сохранились.

Николаева Анна Егоровна,
пенсионерка д. Подгорная

Священная роща Мландава ото д. Куркумбал

Роща находится в 800 метрах к юго-востоку. Молились не только жители деревни Куркумбал, но и с. Морки в особых случаях (засуха, проливные дожди и др.). Также здесь проводили моления районного масштаба. На моления выходили практически все жители. Блюда, которые приносились в жертву: мелна (блины), салмамуно (омлет), крашеные яйца, туара (творожник). Молились Мландава. В 60-х годах XX века моления проводились открыто, хотя в это время была установка власти на запрет молений в рощах. Последние моления проводились в 70-х гг. XX века.

Священное дерево – липа. Места моления, кострища не сохранились.

Лазарев Геннадий Михайлович, д. Куркумбал

Священная роща Шем ото (Черная роща) д. Нуръял

Роща находится в 1000 метрах к востоку от д. Нуръял. Имеет двойное название. Жители д. Руш-Родо называют Кугу шем ото. Название произошло от того, что роща густая, что создает темень. По другой версии, название произошло от того, что некоторые жители поклонялись темным силам. В настоящее время крупные моления не проводятся. Некоторые семьи д. Нуръял с 70-х гг. XX века проводят моления в домашних условиях, втайне от соседей, в тихой и мирной обстановке. Предварительно с утра сорвав 3 ветки со священного дерева из рощи Шем ото, затем перед иконой совершают жертвоприношение (гусь или утка). Просят у Бога здоровье, удачу, благополучие для семьи и процветание в хозяйстве. При этом соблюдаются все таинства совершения жертвоприношения. К такому порядку проведения моления пришли вынужденно. Это связано с политикой государства, которая запрещала проводить моления в рощах.

Ефимова Юлия Михайловна,
пенсионерка

Священная роща (дерево), Священное дерево д. Новая

Дерево находится в 200 м к западу от д. Новая городского поселения Морки. Информация не сохранилась.

Священное дерево – дуб. Место моления, кострища не сохранились.

Борисова Людмила Никифоровна,
пенсионерка

Священная роща Кӱсото

В 500 м к северо-востоку от д. Норепсола.

Моления проводили в осенний месяц. В кӱсото молились только жители д. Норепсола. У каждой семьи был свой онапу. Стряпали три постных хлеба (шере кинде) с хвостом. Приносили в жертву гуся – Курык Кугу Юмылан, утку – Витньызылан (управляющему), петуха – Мужедшылан (ужшо-колшылан), курицу – Серлагышылан (аралышылан), рыбу – Пиамбар Юмылан. После молений рыбу не едят, а целиком сжигают на костре. Жертву обрабатывают у кострища. Сердце, печень, головы, ноги варят с жертвами, а внутренности, пух, перья сжигают на костре. Остатки еды брали домой, доедали со своими членами семьи. Животных этой едой не кормили.

Через три дня проводили ритуал Арнялаш (остатки костей приносили на кострище и сжигали). Чтобы знать место каждого хозяйства, складывали свои кострища.

Александрова Марина Семёновна

Быль

Девушка по имени Таисия легла спать и больше не могла самостоятельно встать и двигаться. Несколько мужчин вытащили ее как бревно и увезли в больницу. После того, как она начала передвигаться, ее выписали. Но при этом были помутнения в голове. Она не могла понять, что пролежала в больнице. Ходила по комнатам: в одну комнату идет – сидит агроном Большаков, в другую палату заходит – милиционер Смирнов. Думала: «Говорят, что больница, а почему знакомые в комнатах сидят». Пришла сестра навестить. Таисия говорит: «Ты-то здесь, а мама где?» Сестра: «Дома».

Она пришла в себя у соседей после того, как провели обряд в Кӱсото. Пришла вся зареванная: «Сестра, я оказывается была одуревшая». Вскоре она вышла замуж, родила двоих детей.

Николаева Мария Николаевна, д. Норепсола
Общее руководство: директор Моркинского районного
музея им. М.Н. Янтемира
Александрова Марина Семеновна

МОРКИНСКАЯ ЗЕМЛЯ

Музыка: В. Кульшетов, слова: Е. Тайгильдин

Древний край, хранимый Богом.
Изумрудные леса.
Бьет ключом в священной роще
Родниковая вода.

Здесь легендой сложены
Карман курык и Чукша.
В сердце отчий дом хранится,
Край родной, земля моя.

Наши песни и обряды –
Корни матушки-земли.
Родников вода споила
Чудо творческой души.
Здесь под мастера раздумья
Зародилась «Салика».
Роща классика встречала
Звонкой трелью соловья.

Нам не важно, кто ты родом,
Перед Богом все равны.
Свято верим в единенье,
Дети мы одной земли.

И под гербом освященным
Пусть окрепнет сторона.
Пусть живет в любви и счастье
Вся Моркинская земля.

Редакционная коллегия
(в центре – Н.А. Мельников, председатель,
справа – Л.Ф. Кириллова (зам. председателя),
слева – В.Л. Павлова (член редакционной коллегии)

Сдано в набор 16.07.19 г. Подписано в печать 27.08.19 г.
Формат 60х84/8. Бумага мелованая. Печать офсетная.
Объем 21,5 усл. п. л. Тираж 200 экз. Заказ № 20079.

ООО «Типография Правительства Республики Марий Эл»
424002, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 112.
Тел. (8362) 45-02-94