ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

2020, N- Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐՏԻ 11-Ի N 310-Ա **ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ**

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական մշակութային արժեքների ցանկերի կազմման չափորոշիչները և ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկը հաստատելու մասին» N 310-Ա որոշման՝ 1) հավելվածի N 2-ի 16-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված N 1-ի. 2) հավելված N 2-ը լրացնել նոր՝ 34-45-րդ կետերով՝ համաձայն հավելված N 2-ի:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի
_________ -ի N -Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ

N	Անվանումը	Բնագավառը	Տարածման շրջանը	Կրողը	Պատմական հակիրճ տեղեկանք	Բնութագիրը (նկարագրությունը, առանձ­նահատկությունները)	Կենսունակությունը (պատմական, մշակութային, տնտեսական, հասարակական նշանակությունը)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16.	Ավանդական դարբնություն	Ավանդական արհեստների հետ կապված հմտություններ և գիտելիքներ	Տարրը հիմնա­կանում տա­րածված է ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի հա­մայնքում, ար­հեստանոցներ կան նաև ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտա­րակ քաղաքում և մայրաքա­ղաք Երևանում։	Տարրի կրող­ները երիտա­սարդ, միջին և ավագ տարիքի դարբիններն են։	Դարբնության մասին ա­ռաջին հիշատակությունը տրված է 5-րդ դարի պատ­միչ Մովսես Խորե­նացու «Հայոց պատմութ­յուն» աշխատությունում, այնուհետև միջնադարյան այլ պատմագիրների՝ հատ­կապես Վանական վարդապետի և Ստեփա­նոս Օրբելյանի երկերում: Վկայություններ կան մին­չև 19-րդ դարը գործող դար­բինների համքարութ­յունների մասին, որոնք ու­նեցել են իրենց կանոնադ­րությունը, դրոշն ու խոր­հըրդանիշը, ինչպես նաև արհեստի պահպանման ու փոխանցման հետ կապ­ված առանձնահատուկ ծե­սեր և արարողություններ։ Ավանդական դարբնութ­յունը մինչև 20-րդ դարի առաջին կեսը տարածված է եղել ոչ միայն քաղաքնե­րում, այլև գյուղերում:	Դարբնության արհեստի բաղադրիչներն են երկաթ տաքացնելու, կռելու, տաք կամ սառը եղանակով կոփելու, ջեռու­ցելու, ջրում մխելու (երկաթը ջրով կո­փելը և նրան պողպատի հատկություն հաղորդելը) տեխնոլոգիական, ինչպես նաև օժանդակ փուլերը` զոդելն ու գա­մելը: Տեխնոլոգիական բաղադրիչներից յուրաքանչյուրը պահանջում է լուրջ վար­պետություն` հիմնված գիտելիքների, փորձի ու հմտության վրա: Վարպետ դարբինների կողմից արհեստի գիտե­լիքներն ու հմտությունները աշակերտ­ներին է փոխանցվում մեծ մասամբ այն դեպքում, երբ աշակերտի դերում հան­դես է գալիս վարպետի կամ մերձավոր հարազատներից մեկի որդին:	Ներկայում դարբնոցային ավան­դական տեխնոլոգիական հմտութ­յունների վրա հիմնված տարբեր համայնքների արհեստանոցներում և հատկապես Գյումրի համայնքում դարբինների գերդաստաններ կան, որոնք ժառանգական են և անցյալում տարածված համքա­րությունների ավանդույթների կը­րողներն են։ Հարկ է ընդգծել, որ Գյումրին հանրապետության միակ համայնքն է, որն այսօր կենսունակ է պահում քաղաքային դարբնութ­յան ավանդույթները։ Գյումրիի դարբնությունը բացի կենցաղային գործառույթից նաև գեղարվես­տական առանձնահատկություն­ներ ունի: Գյումրեցի դարբինները պահպա­նում են ավանդական դարբնո­ցային տեխնոլոգիաներով աշխա­տելու սովորույթը և ավանդական տեխնոլոգիական հմտությունների կրողներն ու փոխանցողներն են
Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2020 թվականի _________ -ի N -Ա որոշման							
34.	«Համբարձման տոն» (Վիճակ)	Ժողովրդական և եկեղեցական տոն	Տարրը տա­րածված է ՀՀ բոլոր 10 մար­զերում և մայ­րաքաղաք Երևանում։	Տարրի կրող­ները ՀՀ բոլոր 10 մարզերի գյուղական և քաղաքային համայնքների և մայրաքա­ղաք Երևանի բնակիչներն են։	Համբարձումը նախա­քրիստոնեական տոնա­ցույցի ժողովրդական տո­ներից է, արտահայտում է մեռնող և հառնող Աստծու, բնության զարթոնքի, վե­րածնության գաղափար­ները։ Քրիստոնեությունն այն ընդգրկեց պաշտոնական տոնացույցի մեջ՝ որպես Քրիստոսի հարությունից հետո նրա համբարձման տոն: Քրիստոնեական տաղա­վար տոների շրջանակում Քրիստոսի համբարձման մասին գրում են Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչ­ները, անդրադարձ կա նաև Գործք Առաքելոցում: Քրիստոնեական Համ­բարձման ժողովրդական տոնահանդեսում պահ­պանվել են շատ ժողո­վրդական ծեսեր, արարո­ղություններ և երգարվես­տի ինքնատիպ նմուշներ:	Ըստ Մարկոս և Ղուկաս ավետարա­նիչների Ս. Հարությունից հետո Քրիստոսը 40 օր երևում էր իր աշակերտներին և իր վարդապետութ­յունն ուսուցանում նրանց: Վերջին հան­դիպման ժամանակ օրհնեց ու պատ­գամներ տվեց առաքյալներին, որից հետո համբառնեց երկինք: Քանի որ Ս. Հարության տոնը 35 օրվա շարժակա­նություն ունի, իսկ Համաբարձումը նշվում է Ս. Հարությունից 40 օր հետո, Համբարձման տոնը նույնպես ունի 35 օրվա շարժականություն` նշվում է ա­պրիլի 30-ից մինչև հունիսի 3-ը այն հինգշաբթին, որը համապատասխա­նում է տվյալ տարվա Ս. Հարությանը հաջորդող 40-րդ օրվան: Համբարձման տոնի ժողովրդական հանդիսությունները որոշ վայրերում անվանում են Վիճակ, Ջանգյուլում կամ Կաթնապրի տոն: Ավանդաբար Համ­բարձման օրվա ժողովրդական տոնա­կատարությունները սկսվում էին տոնին նախորդող չորեքշաբթի օրը: Որոշ շրջաններում այդ օրն անվանում էին «Ծաղկամոր կիրակի»: Ծաղկամայրն, ըստ ավանդության, քրիստոնյա Վար­վառե կույսն է, որը փախչելով կռա­պաշտ հորից, ապաստանում է Արայի լեռան քարանձավում: Հայրը հետա­պնդում է աղջկան, գտնում և հենց ապաստանում սպանում դստերը: Նա­հատակվելուց առաջ Վարվառեն խնդրում է Աստծուց, որ ծաղիկ և կարմրուկ հիվանդություններ ունեցող մանուկները բժշկվեն իր անունով: Աստված կատարում է նրա խնդրանքը, և Վարվառեի բարեխոսությունը խնդրող ծնողների զավակներն ազատվում են այդ հիվանդություններից ու շուտափույթ բժշկվում: Ժողովրդական տոնահանդեսի ծեսերի գլխավոր ուղղվածությունը սերնդաճն ու առատությունն ապահովելն էր, ինչն արտացոլվել է նաև «Սասունցի Դավիթ» ժողովրդական էպոսում (Ծովինարը էպոսի հիմնադիր Սանասարով և Բաղդասարով հղիանում է Համբարձ­ման տոնին խմած ջրից, իսկ Վանի պատումներով Համբարձման կախար­դական գիշերը Մհերի փակված այրի դուռը բացվում է և Մհերի ձին բաց դռնից գանձեր է դուրս թափում): Տոնական հանդիսությունները կանոնա­կարգված և փուլերի էին վերածված՝ ծիսական ծաղկահավաք և ջրահավաք, վիճակ/գուշակությունների նախապատ­րաստություններ, «սեր, ժառանգ և առատություն ապահովող» գիշերային ծեսեր, խարույկահանդեսներ, երգի և ծաղկահարդարման մրցույթներ, բուն տոնի ցերեկը՝ ծաղկազարդարումներ, ծաղկանվերներ, բուսական և կաթնային զոհաբերություններ, գուշակություններ: Տոնահանդեսի բոլոր փուլերը հագեցած են ժողովրդական բանահյուսական երգ-երաժշտությամբ: Տոնահանդեսի «կա­տարողները» գլխավորապես երիտա­սարդներն են, բայց տարբեր փուլերին մասնակից-դերակատարներ են բոլոր հասակային խմբերը և սոցիալական շերտերը (տես Հ. Խառատյան-Առաքել­յան, Հայ ժողովրդական տոները, Երևան, 2005, էջ 160-201):	Համբարձում/Վիճակի տոնահան­դեսը մեծ լիցք է հաղորդել թե ժողովրդական, թե պրոֆեսիոնալ ստեղծագործություններին, դրսե­վորվել է գեղարվեստական գրա­կանությունում՝ պոեզիայում և արձակում, նույնիսկ օպերայում և կերպարվեստում: Գրանցված և հրատարակված են Համբարձման առանձնահատուկ ժողովրդական երգերի հազարավոր նմուշներ, որոնցում արտացոլվում են սիրո, մարդկային փոխհարաբերություն­ների, բնության և տիեզերքի հետ մարդու հավերժական միասնութ­յան գաղափարները: Դրանք շա­րունակում են ստեղծվել նաև այսօր: Համբարձման տոնի հիմնական կատարողներն ամենուր հիմնա­կանում կրկին երիտասարդներն են, շարունակվում են ծիսական ծաղկահավաքներն ու ջրահավաք­ները, ծաղկեփնջերի և ծաղկե­պսակների նվիրաբերությունները, երիտասարդական գիշերային հավաքները, տոնի բնույթից բխող առանձնահատուկ երգ/քառյակնե­րը, ծիսական հանրային վիճա­կահանությունները՝ երիտասարդ տղաներն ու աղջիկները հավա­քում են 7 գույնի ծաղիկ, կժի մեջ լցնում 7 աղբյուրի ջուր, իրենց նշանները գցում ջրի մեջ ու Համբարձման գիշերը «աստղունք» դնում, այսինքն՝ դրանք հանձնում աստղերի խորհրդին, առավոտ­յան, ծաղիկներով զարդարված, երգելով շրջում բնակավայրերի թաղամասերում, ծաղիկներ նվի­րում, հետո հանդիսատեսների ներկայությամբ, մենակատարնե­րով և խմբային երգերով հատուկ հանդիսավորությամբ՝ անհատա­կան գուշակություններ ու հան­րային բարեմաղթանքներ անում: Երգերը բարբառային են, ինչով ոչ միայն պահպանվում, այլև զարգա­նում է լեզվական մշակույթը: Տոնի հասարակական նշանակութ­յունը հասարակակական կարևոր արժեքների պարբերական վերա­հաստատումն ու վերարտադրութ­յունն է, ինչպես նաև անցյալը ներկային կապող մշակույթի շա­րունակականությունն ու սերնդե-սերունդ ժառանգորդումը: Տոնա­հանդեսը ոչ միայն կրկնում է ավանդականը, այլև ստեղծում է նոր ժողովրդական ստեղծագոր­ծությունների ծնվելու հուզական միջավայր: Տոնահանդեսն իր բնույթով ներ­հասարակական կապերն ուժե­ղացնող, հանրային ժողովրդական ստեղծագործական հնարավորութ­յունը բացահայտող, հասարակութ­յուն-բնական միջավայր անքակ­տելի կապը պահպանող, զարգաց­նող և գեղագիտական ընկալում­ները հղկող երևույթ է:
35.	«Զատիկ, Սուրբ Հարության տոն, Սուրբ Զատիկ»	Ժողովրդական և եկեղեցական տոն	Տարրը տա­րածված է ՀՀ բոլոր 10 մար­զերում և մայ­րաքաղաք Երևանում։	Տարրի կրող­ները ՀՀ բոլոր 10 մարզերի գյուղական և քաղաքային համայնքների և մայրաքա­ղաք Երևանի բնակիչներն են։	Զատիկը շարժական տոն է և նշվում է գարնանային օրահավասարին՝ մարտի 22-ին հաջորդող լուսնի լրման հաջորդ կիրակի օրը, այսինքն մարտի 22-ից հետո 35 օրվա ընթաց­քում ընկնող կիրակին: Ավանդական մշակույթում Զատիկն ընկալվել է որ­պես ձմռան «մեռյալութ­յանը» հաջորդող բնության գարնանային «հարութ­յուն», կյանքի ամենամյա սկիզբ և կյանքի շարունա­կականության հաստա­տումը խորհրդանշող տոն: Քրիստոնեական տոնա­ցույցը բնության հարութ­յան այդ տոնին է հարմա­րեցրել Քրիստոսի Հա­րության տոնը: Տոնա­հանդեսն իրենից ներկա­յացնում է ժողովրդական և քրիստոնեական պաշ­տոնական Հարության տո­նի, ժողովրդական և եկե­ղեցական ծեսերի և արա­րողությունների ամբող­ջություն: Զատիկին նա­խորդող շաբաթվա բոլոր օրերը տոնական էին, իսկ շաբաթ օրը խորհրդա­նշվում էր նորոգվող կյան­քի հայկական բանահյու­սական «կարմիր-կանաչ» բանաձևով՝ «Զատկի շա­բաթ, կարմիր հավկիթ, ­ արև, կանաչ են սար ու ձորեր»: «Կարմիր հավ­կիթը»՝ կարմիր ներկված ձուն տոնի ժողովրդական և քրիստոնեական պաշ­տոնական խորհրդի՝ մահ­վանը հաջորդող հարութ­յան խորհրդանիշն է և լայնորեն ներառված է ժողովրդական ծեսերում:	Զատկական տոնահանդեսն իր բնույ­թով համապատասխանում էր բնության, այդ թվում մարդկային կյանքի հարութ­յան իմաստին: Հողն արթնացել էր իր կենսունակության բարձրակետում, և կոտոշները կարմիր ներկած եզները տղամարդիկ դաշտ էին տանում՝ «պտտելու ձյունի հետ ունեցած կենակ­ցությունից ծոցվոր դարձած (հղիացած) հողի վրա»: 14-րդ դարի հայ աստվածաբան, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ձուն կարմիր ներ­կելու մասին ասում է. «Միայն Զատկին ենք ձու ներկում, որովհետև ձուն օրի­նակն է աշխարհի և ինչպես իմաստուն­ներն են ասում, «դրսի կեղևը նման է երկնքին, թաղանթը՝ օդին և սպիտա­կուցը՝ ջրին: Դեղինն էլ երկիրն է», իսկ կարմիր գույնը խորհրդանշում է, թե աշխարհը գնվեց Քրիստոսի արյամբ: Կարմիր ձուն մեր ձեռքերի մեջ առնելով հռչակում ենք մեր «փրկությունը»: Այս շատ կարևոր հաստատումը վկայում է, որ 14-րդ դարում հայերի մեջ երկիրն ընկալվել է ոչ թե որպես առանձին միավոր, այլ որպես «աշխարհի»՝ տիե­զերական միասնության մաս, իսկ հայ­կական մշակույթը՝ որպես երկրային ընդհանուր մշակույթի մաս: Զատկական բոլոր ծեսերն ու արարո­ղությունները համայնքային էին, զոհա­բերություններն ուղղված էին համայնքի ընդհանուր բարեկեցությանը, կատար­վում էին համայնքի բոլոր անդամների հանգանակությամբ և մասնակցութ­յամբ: Երգերի, մաղթանքների մեծա­գույն բաժինն, անշուշտ, անձրևինն էր, ցորենինը, հացինը: Զատկական խնջույքները սովորաբար դաշտերում էին, մեծ խմբերով, և ուղեկցվում էին ձվախաղերով, սպորտային մրցախաղե­րով, խմբային երգ ու պարով: Համընդ­հանուր ուրախ մասնակցայնությունը և հուզականությունը ժողովրդական եր­գային-երաժշտական նորանոր գոհար­ներ էին ծնում, հնարվում էին ձվի նախշազարդման և զարդարման նորա­նոր գեղագիտական ձևեր: (տես Հ. Խա­ռատյան-Առաքելյան, Հայ ժողովրդա­կան տոները, Երևան, 2005, էջ 135-159):	ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Զատիկի տոնահանդեսը զգալիորեն վե­րածնվել և ակտիվացել է: Ներկա­յում կենսունակ է և նշվում է հիմ­նականում ընտանիքներում, բայց որոշ մարզերում շարունակվում է ընտանեկան և համայնքային ուխ­տագնացություններով: Զատիկն այժմ ունի տոնական ուտեստի կա­յուն բաղադրիչներ՝ պինդ եփած կարմիր ձվեր, ձուկ, փլավ, քաշո­վի, զանազան թարմ ու տապակած կանաչեղեն, գաթա: Առաջացել են ձվախաղերի, ձու ներկելու, նախշելու և զարդարելու նոր ձևեր, որի պահանջարկին հա­ճույքով արձագանքում է նաև բիզ­նես ոլորտը: Ավելացել է Զատկին եկեղեցի այցելողների թիվը: Շատերն, անշուշտ, գնում են Քրիստոսի Հարության խորհրդին մասնակցելու, բայց քիչ չեն նաև այդ օրը եկեղեցի ձու տանողների, ձվի օրհնություն ստանալու և օրհնված ձվերով Զատիկը նշելու ցանկություն ունեցողները: Ոմանք իրենց հետ եկեղեցի օրհնության են տանում նաև տանը նախապես ծլեցրած ցորեն: Վերադառնում է Զատիկին «ածիկ» սարքելու և ուտելու ավանդական սովորույթը: «Ածիկի» խորհուրդ ցորենի առա­ջին ծիլը, այսինքն` հարության առաջին առարկայական վկայութ­յունն ուտելով` բնության հարութ­յան հետ հաղորդակցվելու երև­ույթն է: Ավանդական «ածիկ» ուտելիքը պատրաստվում է խոնավ միջավայրում հատուկ ծլեցրած ցո­րենի կարմիր ծիլերից` չթողնելով, որ այդ ծիլերը կանաչեն: Համատարած է դառնում տունը, բնակարանը զատկական խոր­հրդանիշերով զարդարելու երև­ույթը: Հայաստանի մարզերում կան Զատիկ տոնելու տեղական առանձնահատկություններ: Ներ­կայումս զարգանում է տոնի բաղադրիչների բիզնես առաջարկ՝ թե ծառայությունների, թե ապ­րանքների ձևով: Տոնի հասարա­կական նշանակությունը հոգևոր և մշակութային արժեքների և գեղա­գիտական ընկալումների զարգա­ցումն է, հասարակության մշակու­թային ընդհանրության և հուզա­կանության ձևավորումը, մշակու­թային ժառանգության փոխան­ցումը սրունդներին, աշխարհիկ և կրոնական լավագույն արժեքների միաձուլումը, ընտանեկան ջեր­մության կարևորումը, մարդ-շրջա­կա սոցիալական և բնական միջա­վայր կապի մշտնջենականության վերահաստատումը:
36.	«Նոր տարի» տոն	Ժողովրդական տոն	Տարրը տա­րածված է ՀՀ բոլոր 10 մար­զերում և մայ­րաքաղաք Երևանում։	Տարրի կրող­ները ՀՀ բոլոր 10 մարզերի գյուղական և քաղաքային համայնքների և մայրաքա­ղաք Երևանի բնակիչներն են։	Վաղնջական ժամանակ­ներում հայերը Նոր տա­րին դիմավորել են մարտի 21-ին՝ գարնանային գիշե­րահավասարի օրը: Բնությունը հարություն է առնում գարնան սկզբին, այդ պատճառով հենց այդ օրն էլ Առաջավոր Ասիայի բոլոր ժողովուրդների նման հայերը համարել են տարվա սկիզբ և նշել տոնախմբությամբ, փա­ռաբանել բնության զար­թոնքը, աղերսել աստված­ներին, որպեսզի տարին բերքառատ լինի, մարդը՝ երջանիկ և բարեկեցիկ, հասարակությունը՝ համե­րաշխ: Նոր տարին կոչվել է Նավասարդ (Ա. Օդա­բաշյան, Ամանորը հայ ժողովրդական տոնացույ­ցում, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հա­տոր 9): Տոմարական փո­փոխությունների հետևան­քով այն դարձել է շարժա­կան։ Հայտնի է, որ 428 թ. Նավասարդ/Նոր տարին նշվել է օգոստոսի 11-ին, իսկ 552 թ., օրինակ, նավասարդի 1-ը համա­պատասխանել է հուլիսի 11-ին։ Տոնի այս շարժա­կանության տրամաբա­նությունը նրանում էր, որ հայոց շարժական տոմա­րի համաձայն տարին բաղկացած էր 365 օրվա­նից (12 ամիս երեսունա­կան օրով և մեկ ամիս՝ Ավելյացը, հինգ օրով): 18-րդ դարում Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի օրոք, որպես Նոր տարվա սկիզբ՝ ընդունվեց հունվա­րի 1-ը (համապատասխա­նեցնելով քրիստոնեական մի շարք երկրներում ըն­դունված տարեսկզբի հետ), սակայն մինչև 19-րդ դ. վերջերը հայկական շատ գավառներում (Սյու­նիք, Արցախ, Ուտիք, Նա­խիջևան) Նոր տարին շա­րունակում էր տոնվել նո­յեմբերին: Միայն 20-րդ դ. սկզբներից համընդհա­նուր դարձավ հունվարի 1-ը որպես տարվա սկիզբ տոնելու սովորույթը: (Հ. Խառատյան-Առաքելյան, Հայ ժողովրդական տո­ները, Երևան, 2005 թ.)	Հայոց մեջ տոնը հայտնի էր մի քանի անուններով՝ Ամանոր, Տարեմուտ, Տա­րին գլուխ, Նոր տարի, Կաղանդ, Կա­ղինդ, Կալոնտար ձևերը: Նոր տարուն նախորդող գիշերը հայտնի էր Լոլեի գիշեր, Խլվլիկ, Կախ, Գոտեկախ անուն­ներով: Վերջիններս պայմանավորված էին տոնի ժամանակ կատարվող ժողո­վրդական սովորույթներով: Պետակա­նությունը կորցնելուց հետո Նոր տարին կորցրել է տոնի հասարակական լայն հնչեղությունն ու ընդգրկումը և աստիա­ճանաբար համեստորեն «տեղավորվել» ընտանեկան-գերդաստանային-ազգակ­ցական, մասամբ նաև` համայնքային միջավայրում: Միայն այն գավառնե­րում, որտեղ Նոր տարին դեռևս կոչվում էր Նավասարդ (Սյունիք, Արցախ, Ուտիք, Նախիջևան) և նշվում էր նոյեմ­բերի կեսերին, այն դեռևս համայնքային լայն ընդգրկում ուներ և հրապարակայ­նորեն նշվում էր բացօթյա տարածքնե­րում՝ երաժշտախմբերով և զվարճա­հանդեսներով: Բայց առավել տարած­ված էր տոնի ընտանիքային մասնակ­ցայնությունն ու նշումը: Հիմնական խորհրդանշական գործողությունները միտված էին մարմնի, տարածքի և հոգու մաքրությանը (բնակարանի և հա­րակից տարածքների՝ գոմի, այգու, մառանի լիակատար մաքրություն, հին հագուստի փոխարինում նորով, կարմիր գույնի օգտագործում, պարտքերի վերա­դարձ, թշնամական կամ անաբարյաց­կամ հարաբերությունների վերափոխում բարեկամականի կամ հաշտության և այլն), չարիքի ծիսական կանխարգել­մանը (չարխափան նշանների և առար­կաների օգտագործում, կրակոցներով չարիքի վռնդում, գիշերային հակաչար­քային հսկում), բարիքի, առատության­/բարեկեցության, բարության, ընտանե­կան և հասարակական հաշտության, առողջության ապահովմանը: Դեկտեմբերի 31-ին թխվում էր «Տարի հաց», «Կրկենի», «Դովլաթ կրկենի», «Կլոճ», «Փուռնիկ» անուններով հայտնի ծիսական հացը: Նոր տարվա համա­հայկական սովորույթներից կարելի է առանձնացնել նախորդ օրն ու գիշերը 10-12 տարեկան տղաների, իսկ որոշ տեղեր նաև՝ աղջիկների խմբերի ծիսա­կան շրջայցերը և տոնը շնորհավորելու ավանդույթը: Չնայած պասին, գիշերը եփվում էր «քյաշկա» կամ «հարիսա» կոչվող ուտելիքը՝ շերտ-շերտ շարված միս և ցորեն/ձավար, որը սակայն ոչ մի ան­գամ չեն խառնում, որպեսզի տարվա ընթացքում խառնակություններ, խըժ­դժություններ, գժտություններ չպատա­հեն: Այն ճաշակում էին առավոտ վաղ, դեռևս «մութը լույսից չբաժանված»: Հունվարի 1-ին այցելուների գլխին առա­տության խորհրդանիշներ էին լցնում՝ ընկույզ, չիր, չամիչ, մանր կոնֆետներ: Նոր Տարվա տոնական զվարճանքի ձևերից էին տնական խաղերը՝ պատի վրա գցվող ստվերների խաղ, հանելուկ­ներ, շուտասելուկներ, նաև այցելություն­ները ազգականներին: Հունվարի 1-ը, հայոց ծննդյան տոնի շաբաթվա մեջ ընդգրկվելով, պաս օր էր, և ամանորյա ուտելիքները բաղկացած էին պասին թույլատրելի ուտեստներից: Շատ մեծ նշանակություն էր տրվում մրգերին: Չոր ու թարմ մրգերը չամիչի ու ընդեղենի հետ կազմում էին ամանորյա ուտեստի հիմնական բաղկացուցիչները:	Նոր տարվա տոնը Հայաստանում զգալի փոփոխությունների է են­թարկվել, հանրային և հասարա­կական բնույթ ձեռք բերել խոր­հրդային տարիներին: Ընդհանրա­ցել է տոնածառ զարդարելու սո­վորույթը: Տոնածառերը թե հան­րային էին (բնակավայրերի և թաղամասերի գլխավոր հրապա­րակներում, դպրոցներում, աշխա­տավայրերում, մշակութային տա­րածքներում՝ թատրոններ, համեր­գասրահներ), թե մասնավոր-ըն­տանեկան: 20-րդ դ. հայկական Նոր տարի են մտել է Ձմեռ պապի և Ձյունանուշի կերպարները: Տոնական կենցաղ են մտել նաև ԽՍՀՄ-ի համար ընդհանրական ուտեստներ (աղցաններ, խմորե­ղեններ, նոր խորտիկներ և այլն): Տոնը հանրայնացել է նաև տոնա­հանդեսների նոր տարածքներով՝ հանրային և մշակութային առա­ջարկներով (մանկական տոնածա­ռեր, կորպորատիվ հավաքներ, համերգներ), իսկ հեռուստացույցի տարածումով, նպաստել է նաև ըն­տանեկան հավաքներին, քանի որ կարելի էր տնից դուրս չգալով հեռակա «մասնակցել» տոնահան­դեսի մշակութային պաշտոնական առաջարկին: Հայաստանի անկախացումով հա­սարակական հարաբերություն­ները տոնահանդեսի վրա նոր կնիք են դրել: Նոր երևույթ է բնակավայրերի տոնական զար­դարումն ու հարդարումը՝ լույսե­րով, բազմաթիվ տոնածառերով: Նոր զարգացումներ է ստացել բնակարանների տոնական հար­դարումը՝ փայլփլուն ծաղկաշղթա­ներով, փուչիկներով և այլն: Ազ­գակցական փոխայցելությունները շարունակվում են, բայց սկսում են կրել ձևական բնույթ՝ կարճաժամ­կետ են, սահմանափակվում են «միմյանց հանդիպելու» վավերաց­մամբ: Միաժամանակ ավելանում է ավանդական ազգային որոշ ար­ժեքներ վերականգնելու փնտըր­տուքը՝ «Տարի հաց» և ծիսական այլ խմորեղենների թխումը, դրանց հանդիսավոր կտրում-ճաշակումը և գուշակությունները, ուտեստի տեսականու առավել ազգայնա­ցումը: Նոր տարին նոր ուտես­տային համալիր է ձևավորում, որն ունի պարտադիր (տոլմա, նրբա­բլիթ, քյուֆթա, բանջարեղենային աղցաններ, ընդեղեն, ընկույզ, մրգեղեն, գաթա), ցանկալի (հա­տուկ մշակված խոզի բուդ կամ հնդկահավ, խորոված) և ավանդա­կանի նորացված ստեղծագործա­կան մասեր (ծիրանաչիր ապուր­ներ, տորթեր, արևադարձային մրգեր և այլն): Նոր տարվա տոնի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ հուզականությամբ և առարկայորեն դրան պատրաստ­վում են համարյա ամբողջ դեկ­տեմբերին՝ գնումներով, զվարճան­քի, սպասարկման և վաճառքի բիզնես առաջարկի գովազդով և խանութների ապարանքների տե­սականու կտրուկ փոփոխությամբ: Հայաստանի բնակչությունը Նոր տարին ընկալում և համարում է տարվա գլխավոր տոնը:
37.	Եզդիների հարսանեկան ծեսը	Մարդու կյանքի շրջափուլերի հետ կապված սովորույթ և ծես	Տարրը տա­րածված է հիմ­նականում ՀՀ Արագածոտնի և ՀՀ Արմավի­րի մարզերում։	Տարրի կրողը ՀՀ եզդի բնակչությունն է:	Եզդի ժողովուրդը աշխար­հի հնագույն ազգերից է, բնորոշ ավանդույթներով և սովորույթներով: Դրան­ցից է նաև եզդիների հար­սանեկան ծիսակարգը, որը ոչ միայն ազգային, այլև կրոնական բնույթ ունի: Ծիսակարգը հիմնա­կանում կազմված է երկու կարևոր գործողություննե­րից՝ «Մարբրին» ծեսից (կրոնական պսակադրութ­յուն) և «Դարա Մրազա» օրհնությունից` երջան­կության ծառի օրհնութ­յուն, ինչպես նաև դրամա­հավաք՝ ամուսնական զույ­գի բարեկեցությունն ա­պահովելու նպատակով: Եզդիները խիստ կարևո­րում են ամուսնության մաքրությունը ըստ սեկ­տաների: Հոգևորական սեկտաների՝ փիրերի և շեյխերի ընտանիքներում ամուսնությունը թույլա­տրելի է միայն համապա­տասխան սեկտաների մի­ջև և ոչ մի դեպքում մըրիդների՝ աշխարհիկ­ների սեկտայի ներկայա­ցուցչի հետ: Միաժամա­նակ մըրիդների կյանքի կարևոր ծեսերը՝ տոների, հարսանիքների, երեխայի ծննդյան, թաղումների ծե­սերն ու հոգևոր արարո­ղությունները կատարվում են շեյխերի միջոցով:	Եզդիների հարսանեկան ծեսը ավան­դական է և պահպանվել է մինչև մեր օրերը: Այն ներառում է կանոնակարգ­ված արարողություններ, փոխադարձ այցելություններ և սովորույթների պահ­պանում: Երբ արդեն համաձայնություն է կայացվում աղջկան ուզելու, տղայի ծնողներն, ըստ կարգի, գնում են աղջկա տուն` նրա ծնողներից աղջկա ձեռքը խնդրելու: Կա նաև մի այլ սովորույթ, երբ դեռ փոքր հասակում երկու կողմերի ծնողների համաձայնությամբ «բեշքեր­թում» (նշանադրություն) է կատարվում: Թեև դա հազվադեպ է տեղի ունենում, բայց ենթադրվում է, որ երբ փոքրերը չափահաս դառնան, պետք է ամուս­նանան: Տղայի ծնողները աղջկա ձեռքը խնդրելիս, աղջկա համար զանազան զարդեր են տանում: Համաձայնության գալով, տղայի ծնողներն իրենց բարե­կամների հետ մի քանի շաբաթ անց կրկին գնում են աղջկա ծնողների մոտ, կրկին զարդեր ու նվերներ տանելով: Այդ արարողությունը կոչվում է «շիրանի» (մի ժամանակ, աղջկա գլխագին` «ղալիմ» էր պահանջվում, որն հիմա վերացել է հայաստանաբնակ եզ­դիների մոտ, քանի որ որոշ չքավոր ընտանիքների երիտասարդներ չէին կարողանում ամուսնանալ դրա պատ­ճառով): Որոշ ժամանակ անց արդեն գնում են աղջկան հարս բերելու: Տեղի է ունենում երդման արարողություն, երբ հայրերը կամ մոտ հարազատները բութ մատերն իրար սեղմելով երդվում են շեյխի կամ փիրի ներկայությամբ, որ ինչ գնով էլ լինի պահպանեն ջահելների ընտանիքի միասնությունը: Դա հավա­տարմության և անխախտ դաշինքի երդում է, որը եզդիները պահպանում են սրբությամբ:	Հարսանեկան ծեսը կենցաղավա­րում է եզդի բնակչության շրջա­նում` պահպանելով ծիսակարգն ու ավանդույթները: Մինչ օրս էլ փեսայի տան մոտ մի բերքատու ծառ է զարդարվում, որ նորապսակները բեղմնավոր լինեն այդ ծառի նման: Կենսունակ ծիսական արարողություն է ծառը հարսի գլխին թափ տալը, տղային բռնելը, որ նրա գլխարկը հանկարծ չփախցնեն. դա ան­պատվություն է համարվում: Հարսանիքներին կարևորվում է խնձորը, որպես պտղաբերության խորհրդանիշ և դրա ծիսական գործառույթը: Պահպանվում է նաև այլ դրվագ, երբ տղան մոտենում է վարագույրի հետևում կանգնած հարսնացուին, երեք անգամ ոտ­քով սեղմում նրա ոտքը և նրանք միասին դուրս են գալիս հար­սանքավորների առաջ: Այդ օրը հարսի օժիտի հետ միասին ձիով կամ մեքենայով տղայի տուն է տարվում նաև հարսի պատ­րաստած զարդաբարձիկը («բալ­գիե բուկե»), որը վաճառվում է փեսային: Հարսնացուն ոտքով ջարդում է իր ոտքի տակ դրված երկու ափսեները` որպես չարի խափանման նշան և մտնում է փեսայի տուն:
38.	Թաղման ծես	Ժողովրդական սովորույթ	Տարրը տա­րածված է ՀՀ բոլոր 10 մար­զերում և մայ­րաքաղաք Երևանում։	Տարրի կրող­ները ՀՀ բոլոր 10 մարզերի գյուղական և քաղաքային համայնքների և մայրաքա­ղաք Երևանի բնակիչներն են։ Առաջարկը ներկայացվել է ՀՀ ԳԱԱ հնա­գիտության և ազգագրութ­յան ինստի­տուտի կողմից:	Հնագույն ժամանակների թաղման ձևերի, սովո­րույթների, արարողութ­յունների վերաբերյալ ծա­վալուն նյութ են տրամադ­րում դամբանադաշտերի և բնակավայրերի պեղումնե­րից ստացված տվյալները։ Սկզբնական թաղումները կապված են եղել կրոնա­կան պատկերացումների հետ և կատարվել են քա­րայրներում, ժայռածերպե­րում ու բնական փոսե­րում։ Հայկական լեռնաշ­խարհում բրոնզի և երկա­թի դարերում դամբաննե­րը եզրագծված են եղել հենապատ-կրոմլեխներով և ծածկված ծածկասալե­րով։ Թաղման խցերն ու­նեցել են տարբեր կա­ռուցվածք (հիմնահողային, քարարկղային, սալարկ­ղային, կատակոմբեր, ժայռափոր, կարասային, սարկոֆագ և այլն), ինչը պայմանավորված է եղել դարաշրջանով և տարա­ծաշրջանով։ Թաղման ե­ղանակները, ինչպես և կառույցները, եղել են տա­րատեսակ՝ դիադրում, դի­ակիզում, դիամասնա­տում, վերաթաղում և այլն։ Հիմնական եղանակը եղել է դիաթաղումը, որի ժա­մանակ աճյունը դրվում էր աջ կամ ձախ կողքի կծկված, մեջքի վրա կամ բերանքսիվայր, հազվա­դեպ՝ կքանստած։ Թա­ղումները եղել են անհա­տական (Լճաշեն, Արթիկ, Լեռնակերտ), զույգ (Լճա­շեն) և խմբային (կոլեկտիվ թաղումներ), որտեղ փաս­տագրվում են 3-40 և ավել աճյուններ։ Թաղվողների հետ որպես ուղեկցող գույք դամբանախուց են դրվել տարատեսակ ա­ռարկաներ (խեցեղեն, զենք, աշխատանքի գոր­ծիքներ, զարդեր, պաշտա­մունքային առարկաներ, ուտելիք, իշխանության խորհրդանշաններ), նաև պաշտված կենդանիներ։ Առանձին խումբ են կազմում ուրարտական ժայռափոր թաղումները։ Հելլենիստական ժամա­նակաշրջանում կարասա­յին թաղումների կողքին ի հայտ են գալիս նաև սարկոֆագներում (քա­րարկ­ղային, կավե ամբող­ջական, ժայռափոր և այլն) կատարված թաղումները։ Քրիստոնեական վաղ միջ­նա­դարյան թաղումները սկզբնական շրջանում պահ­պանում էին անտիկ ժամանակաշրջանից ժա­ռան­գած ավանդույթները, սակայն քրիստոնեական դավանաբանության հետ կապված, ժամանակի ըն­թացքում կանոնակարգ­վում են (օրինակ՝ թաղման արևելք-արևմուտք ուղ­ղութ­յունը, ուղեկցող գույք չտեղադրելը, աճյունը մեջ­քի վրա դնելը, ձեռքերը խաչաձև ծալելը և այլն)։ 19-20-րդ դդ. մի շարք գերեզմանների վրա առ­կա են եկեղեցու մանրա­կերտ տապանաքարեր կամ անշուք տապանաքա­րեր, որոնց մեջ ագուցված է եղել մահացածի լուսա­նկարը։	Թաղման արարողակարգը, ծննդյան ու հարսանյաց ծեսերի նման, ընդունված է համարել անցման ծես, որն ապահո­վում է մարդու` մի վիճակից մյուսն անցումը: Սովորաբար այս արարողութ­յունները բաժանվում են նախածիսա­կան, բուն ծիսական և հետծիսական կամ վերականգման փուլերի: Թաղման ծեսի դեպքում առաջին փուլի ժամա­նակ կատարվում են այն ծեսերը, որոնք օգնում են մահացողի հոգու ավանդմա­նը: Եթե հանգուցյալը հավատացյալ է, ապա հոգևորական են կանչում, որը հաղորդություն է տալիս: Ներկայում համատարած գործում է դիահերձման պրակտիկան: Բուն ծեսը սկսվում է այն ժամանակ, երբ այն հանրային է դառ­նում: Հանգուցյալի ընտանիք այցելում են հարազատներն ու ծանոթները: Ընդունված է եղել մահացածին դնել դեմքով դեպի արևելք (ավանդաբար այդպես են տեղադրվում նաև բոլոր գերեզմանաքարերը): Հանգուցյալին թաղել են մահվան հաջորդ օրը: Նախ տանից տարել են եկեղեցի, որտեղ կա­տարվել է հոգու հանգստյան արարո­ղություն, իսկ հետո՝ գերեզման: Ներ­կայում այդ սովորությունը վերականգ­նվում է քաղաքներում, բայց գյուղերում ամենուր հանգուցյալի դին գիշերը մնում է տանը, դագաղում, գորգ փռած սեղանի վրա, չորս կողմը՝ վառվող մոմեր: Տան տարեց տղամարդիկ ու հարազատները ողջ գիշեր նստում են դիակի կողքին: Թաղում են սովորա­բար կեսօրին: Դագաղը սեղանից վերցնում են տղամարդիկ, ցանկալի է՝ զավակներն ու թոռները, նրանց բացակայության դեպքում՝ ամենահա­րազատ տղամարդիկ և ուսերին դրած դուրս հանում: Դագաղի տեղը մի քար են դնում, «որպեսզի հանգուցյալի հի-շատակը տանը ամուր մնա»: Տանից դուրս բերելիս դագաղը հանգուցյալի ոտքերի կողմից երեք անգամ ոչ ամուր խփում են դռանը, «որպեսզի այդ տանը ուրիշ մահեր չլինեն», իսկ դուրս բերե­լուց անմիջապես հետո բակում երեք անգամ պտտում են այն: Թաղմանը մասնակցում են հարազատներ, հար­ևաններ, ծանոթներ և դին ուղեկցում են գերեզմանատուն: Գյուղերում ծննդկան մայրերը երեխայի հետ տան ներսում ոտքի կանգնած սպասում են թաղման թափորի հեռանալուն` ըստ հավատա­լիքի որպեսզի պաշտպանվեն հիվան­դություններից: Թաղման մասնակիցնե­րը դագաղը փոսի մեջ իջեցնելուց հետո մի բուռ հող են գցում փոսի մեջ: Նույն ընտանիքի անդամները թաղվում են միմյանց մոտ՝ գերեզմանատներում կազմելով տոհմական թաղամասեր: Թաղումից հետո մասնակիցները վե­րադառնում են հանգուցյալի տուն՝ հաց­կերույթի: Հենց սրանով սկսվում են ետթաղումնային ծեսերը: Հետթաղում­նային շրջանը հիմնականում ներկա­յացվում է հիշատակի ծեսերով: Թաղ­ման հաջորդ օրը, որն անվանում են էքնահող, ինքնահող կամ այգուց, հան­գուցյալին այցելում են կանայք՝ ըն­տանիքի անդամները և մոտ հարա­զատները: Նրանք ողբում են գերեզմա­նին և վերադառնում հանգուցյալի տուն` հացկերույթի: Որոշ վայրերում մահվա­նից 7 օր հետո այցելում են գերեզման ու խունկ ծխում: Նույնը կատարում են մահվանից 40 օր անց և մահվան տա­րելիցին: Ըստ ժողովրդական հավա­տալիքների մահացածի հոգին 40 օր մնում է երկրում, որից հետո միայն լքում այս աշխարհը: Հանգուցյալներին այցելության հատուկ ծիսական օրերն են՝ Զատիկին հաջորդող երկուշաբթին և Սրբխեչին՝ սեպտեմբերի 14-ին առավել մոտ կիրակին: Գերեզմանների շուրջ հարազատների կողմից պատնեշ է շարվում։ Գերեզմանաթմբերի վրա երբեմն տեղադրվում են հորիզոնական (մահացածի անձնական տվյալներով) և ուղղահայաց տապանաքարեր: Ժամա­նակակից տապանաքարերի հատուկ խումբ են կազմում խաչքարերը, ար­ձանները և այլն։	Մինչ օրս թաղման հետ կապված արարողությունների մեծ մասը կատարվում են: Վերադարձել է խորհրդային տարիներին արգել­ված եկեղեցական կարգը, մյուս կողմից շարունակվում են ժողո­վրդական սովորույթները: Չափա­զանց կենսունակ են թաղման արարողակարգի, հանգուցյալի հոգու հանգստության կապված արարողությունները` հոգեհան­գիստ, հոգեհաց, էքնահող, յոթ, քառասունք, տարելից, ինչպես նաև Զատիկի ու Սրբխեչի հետ կապված մեռելոցներ: Պարբերա­բար կատարվում է գերեզմանօրհ­նեք: Բոլոր ծեսերը մարդաշատ են, երբեմն՝ համահամայնքային:
39.	Ասորիների Նոր տարվա տոնա­կատարությունը	Ժողովրդական տոն	Տարրը տա­րածված է ՀՀ ասորական համայնքնե­րում	Տարրի կրողը և տարրի գրանցման առաջարկ ներկայացնողը ՀՀ ասորիների համայնքն է և Գաբրիել Սուն­դուկյանի ան­վան ազգային ակադեմիա­կան թատրոնի դերասան Ռազմիկ Խոսրոևը:	Շումերա-բաբելոնական դիցաբանությունն ասում է, որ մեր թվագրությունից առաջ, երբ Եփրատն ու Տիգրիսը դուրս էին գալիս իրենց ափերից՝ ողողելով ամբողջ Միջագետքը, ա­մենակարող աստված Մարդուկը, որն իրեն հա­վասարը չուներ աստված­ների մեջ, կռվի է ելնում ծովերի և ջրերի աստվա­ծուհի Թիամատի դեմ և հաղթում նրան: Աշուրբա­նիպալի գրադարանի կա­վե թերթիկներից մեկում պատմվում է այդ մասին: Երբ գետերը հանդարտ­վում էին, սկսվում էին տոնակատարությունները: Տասներեք օրով թագա­վորը վայր էր դնում իր մականը: Այդ օրերին չէին գործում դատարանները, հայտարարվում էին բարե­գործությունները: Ժողո­վուրդը երգում էր, պա­րում` փառաբանելով ամե­նակարող Մարդուկ աստ­ծուն: Տոնի ընթացքում տեղի են ունեցել նաև ժողովրդական թատերա­կան ներկայացումներ, որոնց վերջին օրը թագա­վորին փոխարինել է ծաղ­րածուն, որն էլ իբրև թե կառավարել է երկիրը: Ծաղրածուի «գահակա­լության» շրջանն անվանել են հիմարի օր: Այդ օրը համընկել է ապրիլի 1-ին, որտեղից էլ առաջացել է ծիծաղի օրը: (Գ. Դավիդո­վա, Հայաստանի ասորի­ների տոները «Խա բը-Նիսան» (Ապրիլի մեկ)», էջ 170-182:	Ասորիները 2500 տարի առաջ կորցնե­լով իրենց պետականությունը գոյատևել են բանավոր խոսքի և էթնիկ մշակույթի շնորհիվ: Դրա վկայությունն է Նոր տարվա տոնակատարությունը, որը 6765 տարվա պատմություն ունի և որը աշխարհի ասորիները տոնում են ապ­րիլի մեկին: Կոչվում է «խաբ նիսան»: Ըստ լեգենդի Թամուզի և Իշտարի գեղեցիկ սիրո երջանկությունից երկրի երեսին ամեն ինչ ծաղկում է, պայծա­ռանում: Տոնի 5-րդ օրը տոնակատա­րության մասնակիցները բերում են սայլ-նավը, որի անունով միչև օրս էլ կոչվում է տոնը` Կառնավալ: Այն նշանավորում է հին տարվա ավարտը և նորի սկիզբը:  Տոնակատարությունն ավարտվում է նրանց հարսանիքով` ապրիլի 1-ին, որը համընկնում է ասորական Նոր տար­վան: Այն նշանավորում է հին տարվա ավարտը և նորի՝ սկիզբը: Այդ տոնակատարությունը ասորիները նշում են համագյուղացիական մատա­ղով, որը բաժանվում է բոլոր ընտա­նիքներին հավասարապես և որը ամե­նակարևոր արարողակարգն է: Այնու­հետև տոնը շարունակվում է երգ ու պարով։ Հատկանշական է «Շեյխանա» պարը, որին մասնակցում Է ամբողջ ժողովուրդը և կարող է տևել մինչև երկու ժամ: Նոր տարվա տոնակատա­րությունն իր դրսևորումներով հանդերձ խտացնում է Միջագետքի հնագույն մշակույթը: Նման տոները ասորիների համախմբման և ազգային ինքնության պահպանման երաշխիք են:	Դվինի ասորիները Արևելյան Հա­յաստան են ներգաղթել Իրանի Ուրմիա նահանգի Մույշավա, Սու­պուրգուն, Նազի, Գույթափա, Ար­մուտաղաջ ասորաբնակ գյուղե­րից: Ասորիները առաջիններից էին, որ ընդունել են քրիստոնե­ությունը, բայց մինչև այսօր պահ­պանում են հեթանոսական այս տոնը: Տոնին ամեն ասորի իր պարտքն է համարում լինել ծննդա­վայրում, նշել այդ օրը, մասնակցել համայնքի միջոցառումներին, որոնք բազմաբնույթ են` համերգ­ներ, խնջույքներ, այցելություններ հարազատների շիրիմներին: Նման տոները նպաստում են նաև ասորերենի պահպանմանը և հասարակության մեջ բարքերի ու սովորույթների արժևորմանը:
40.	Դուդուկը և դրա երաժշտությունը	Ավանդական երաժշտական մշակույթ, կա­տարողական արվեստ, նվա­գարանագոր­ծություն	Տարրը տա­րածված է ՀՀ բոլոր 10 մար­զերում և մայ­րաքաղաք Երևանում։	Տարրի կրող­ները նվագա­րանագործ վարպետներն են, երաժիշտ­ները, ինքնուս նվագածունե­րը: Տարրի ա­ռաջարկը ներկայացրել է ՀՀ ԳԱԱ ար­վեստի ինստի­տուտը։	Դուդուկը Հայաստանում հայտնի է հնագույն ժամա­նակներից։ Դուդուկի և դրա նախատիպերի մա­սին բազմաթիվ վկայութ­յուններ կան հայ պատմիչ­ների աշխատություննե­րում (Ագաթանգեղոս, Մովսես Խորենացի, Փավ­ստոս Բուզանդ, Եղիշե, Սեբեոս, Մովսես Կաղանկ­ատվացի, Թովմա և Անա­նուն Արծրունի, Գրիգոր Նարեկացի, Ստեփանոս Տարոնացի, Արիստակես Լաստիվերցի և այլք), միջ­նադարյան մանրանկար­ներում, ինչպես նաև տա­պանաքարերի պատկերա­քանդակներում։ Այստեղ պատկերված են մենակա­տար երաժիշտներ և փո­ղային, լարային ու հարկա­նային նվագածուների նվագախմբեր։ Ավելի ուշ՝ նվագարանի մասին տվյալներ են հրատարա­կել նաև երաժշտագետ Ա. Քոչարյանը, Սրբ. Լիսից­յանը, Կ. Խուդաբաշյանը, Ս. Հովհաննիսյանը, Հ. Պիկիչյանը, Ա. Մուրադ­յանը և այլք։ 19-21-րդ դդ. դաշտային ազգագրական գրառումների և ձայնա­գրված նվագների հիման վրա կարելի է փաստել, որ դուդուկը ժողովրդական ժամանցի, տոնախմբութ­յունների, ծիսական տար­բեր արարողությունների ժամանակ հնչող ամենա­տարածված նվագարան­ներից է։ Մինչև 1915 թ. դուդուկը հնչում էր Արևմտյան Հայաստանի գրեթե բոլոր գավառնե­րում։ 1950-ական թվակա­ններից՝ տարածված է Արևելյան Հայաստանի մարզերում: ՀՀ ԳԱԱ ար­վեստի ինստիտուտի Ա. Քոչարյանի անվան ձայ­նադարանում ու Երևանի Կոմիտասի անվան պե­տական կոնսերվատորի­այի երաժշտական ֆոլկլո­րագիտության ամբիոնի ձայնադարանում և հրա­տարակած մատենաշարե­րում կարելի է գտնել այս նվագարանով հնչող բազ­մաթիվ նվագներ և նոտա­գրված մեղեդիներ:	Դուդուկը Հայաստանի տարբեր գա­վառներում հայտնի է եղել փող, նայ, նեյ, ղավալ, գլանափող, ծիրանափող անվանումներով։ Պատկանում է մունդ­շտուկավոր երկլեզվակ փայտե փողային նվագարանների խմբին՝ գլանաձև հո­բոյների ընտանիքին։ Բաղկացած է իրանից և կրկնակի լեզվակավոր մունդ­շտուկից։ Իրանը գլանաձև, բաց փող է։ Այն Հայաստանում առավելապես պատ­րաստվում է ծիրանենու փայտից (այս­տեղից էլ՝ ծիրանափող անվանումը), թեև հանդիպում են նաև վայրի տանձե­նուց պատրաստված փողեր ևս։ Իրանի գլխիկի ուռուցիկ մասում ամրանում է եղեգնյա մունդշտուկը, որի լարվածքը կարգավորելու նպատակով՝ միջին մա­սում խաղողի որթի ճկվող մասից պատ­րաստված ձվաձև օղակ է հագցվում։ Մունդշտուկի լեզվակները պահ­պանելու համար՝ նմանատիպ մի օղակ են դնում նաև բերանի մասում, որը պտկալ է կոչվում։ Փողի երեսին բացվում է յոթ կամ ութ ձայնանցք, իսկ հակառակ կողմում՝ մեկը (1-ին և 2-րդ ձայն­անցքերի միջին դիրքի ուղղությամբ)։ Հնչյունաշարը դիատոնիկ է։ Ձայնանց­քերը կիսով կամ քառորդով փակելու շնորհիվ՝ վարպետ կատարողները կա­րող են ստանալ նաև քրոմատիկ հնչյու­նաշար։ Թեև նվագարանն օբերտոններ չունի՝ սակայն վարպետ կատարողները կարողանում են ապլիկատուրային հնարքների միջոցով ևս 2 հավելյալ հնչյուն ստանալ վերին ռեգիստրում։ Դուդուկն ունի փափուկ, թավշյա տեմբր։ Տեխնիկական լայն հնարավորություննե­րի շնորհիվ՝ հնարավոր է կատարել տարբեր ոճերի ու ժանրերի մեղեդիներ, բարդ, իմպրովիզացիոն նվագներ ու մուղամներ, թախծոտ մեղեդիներ և ուրախ պարեղանակներ։ Անսամբլային նվագարան է, հիմնականում հնչում է 2-րդ դուդուկի՝ դամի և հարվածային նվագարանի` դհոլի կամ դափի հետ միասին։ Ժողովրդական վարպետների պատրաստած տարբեր չափերի դու­դուկների բազմաթիվ օրինակներ են պահվում Սարդարապատի հերոսամար­տի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրութ­յան և ազատագրական պայքարի պատ­մության ազգային և Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի, Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժո­ղովրդական արվեստների թանգարան­ներում, ինչպես նաև ՀՀ տարբեր մար­զերի երկրագիտական թանգարաննե­րում։ Ò³	Դուդուկի պատրաստման և կա­տարողական ավանդույթը հայկա­կան մշակույթում երբեք չի ընդհա­տվել և աստիճանաբար զարգա­նալով՝ ժողովրդականից վերաճել է մասնագիտական արվեստի (Մ. Մարգարյան, Վ. Հովսեփյան, Լ. Մադոյան, Մ. Մալխասյան, Ջ. Գասպարյան, Գ. Դաբաղյան, Ա. Բախտիկյան, Գ. Մինասով և այլք)։ Դուդուկի դասարաններ են գոր­ծում Հայաստանի բոլոր երա­ժշտական դպրոցներում, ուսում­նարաններում, Երևանի Կոմիտա­սի անվան պետական կոնսերվա­տորիայում և Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկա­վարժական համալսարանում։ Ա­մենատարածված ժողովրդական նվագարաններից է, որը ջերմ ընդունելություն է գտել աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Հայ դուդու­կահար վարպետների դպրոցնե­րում ուսանում են տարբեր ազգերի երաժիշտներ։ Նվագարանը պար­բերաբար հնչում է թե՛ ժողո­վրդական տոների, ծեսերի ու ժամանցի ընթացքում, թե՛ դասա­կան, էստրադային ու ջազային համերգների երկացանկերում։ Նվագարանի համար հատուկ ստեղծագործություններ են գրել տարբեր ոճերում ստեղծագործող կոմպոզիտորներ (Ա. Տերտերյան, Վ. Շարաֆյան, Ռ. Ալթունյան, Յու. Գևորգյան, Ա. Ոսկանյան, Ա. Սաթյանը և այլք)։ Դուդուկը հնչում է հոլիվուդյան հանրահայտ կինո­նկարներում՝ «Քրիստոսի վերջին փորձությունը», «Սպարտակ», «Կալիգուլա», «Գլադիատոր», «Եվգենի Օնեգին»։ Նվագարանը հաճախ հնչում է փողային եռյակում (դուդուկ, դամ, դհոլ) և ժողովրդական գործիքների խմբերում։
41.	«Քանոն» երաժշտական նվագարանը	Ավանդական երաժշտական մշակույթ, կա­տարողական արվեստ, նվա­գարանագոր-ծություն:	Տարրը տարածված է ՀՀ բոլոր 10 մարզերում և մայրաքաղաք Երևանում։	Տարրի կրող­ները նվագա­րանագործ վարպետներն են, երաժիշտ­ները, ինքնուս նվագածունե­րը: Տարրի ա­ռաջարկը ներ­կայացրել է ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը:	Քանոնը հայկական մշա­կույթում հայտնի է միջնա­դարից։ Նվագարանի և դրա նախատիպերի մա­սին վկայություններ կան Հովհաննես Դրասխանա­կերտցու (10-րդ դար) և Հակոբ Ղրիմեցու, Թամ­բուրի Հարությունի (18-րդ դար) աշխատությունում, միջնադարյան մանրա­նկարներում, ինչպես նաև տապանաքարերի 16-18-րդ դդ. պատկերաքան­դակներում։ Այստեղ պատկերված են և՛ մենա­կատար երաժիշտներ և՛ փողային, լարային ու հար­կանային նվագածուների նվագախմբեր։ Քանոնին անդրադարձել են արվես­տաբան Գարեգին Լևոն­յանը, քանոնահար-կոմ­պոզիտոր Խաչատուր Ավետիսյանը և այլք։ Նվագարանը հնչել է աշուղների կատարմամբ, սազանդարների անսամ­բըլներում և ժողովրդա­կան գործիքների նվագախմբերում։	Քանոնը պատկանում է բազմալար, ան­կոթ, կսմիթային նվագարանների ըն­տանիքին։ Նվագարանի իրանը սեղա­նաձև, հարթ արկղիկի է նման, որի ձախ կողը թեք կտրվածք ունի, իսկ աջը՝ ուղ­ղահայաց։ Իրանի մակերեսի 2/3-ը փայ­տից է պատրաստված, իսկ 1/3-ը՝ թա­ղանթից։ Դեկայի փայտյա մասի վրա բացված է երեք արձագանքատու ձայ­նանցք։ Լարերը հորիզոնական դիրքով ձգվում են դեկայի ամբողջ մակերեսով, անցնում թաղանթին վերից վար ձգվող փայտե խառակի վրայով և կապվում աջ մասի ուղղահայաց կողին։ Սեղանաձև իրանի ձախ կողմում ամրացվում են լա­րերը ձգող ականջները և ձայնի բարձ­րությունը կարգավորող մետաղե բռնակները։ Նվագարանն ունի երեք ու կես օկտավա ձայնածավալ։ Լարվածքը դիատոնիկ է։ Նվագարանը լարում են մետաղե բանալիով։ Յուրաքանչյուր հնչյուն արտաբերվում է եռալար փնջի միջոցով։ Նվագում են նստած վիճա­կում՝ քանոնը դնելով ծնկներին, ցուցա­մատերին ամրացվող մատնոցների ու մզրակների միջոցով։ Նվագարանն ունի տեխնիկական ու կատարողական լայն հնարավորություններ, որի շնորհիվ կա­րելի է նվագել տարբեր ժանրերի ու բարդության ժողովրդական, դասական ու ժամանակակից մեղեդիներ։ Քանոնը մենակատարային և անսամբլային նվա­գարան է։ Քանոնի կատարմամբ յուրա­հատուկ են հնչում տրեմոլոն, ակորդնե­րը, արպեջիոներն ու գլիսանդոն։ Մինչև 20-րդ դարի սկիզբը Հայաստանում քանոն առավելապես տղամարդիկ էին նվագում, իսկ մեր ժամանակներում՝ հիմնականում կանայք։ Ժողովրդական վարպետների պատրաստած 19-21-րդ դդ. քանոնների բազմաթիվ օրինակներ են պահվում Սարդարապատի հերոսա­մարտի հուշահամալիր, Հայոց ազգա­գրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային և Եղիշե Չարեն­ցի անվան գրականության և արվեստի թանգարաններում։	Նվագարանի պատրաստման և կատարողական ավանդույթը Հա­յաստանում աստիճանաբար զար­գանալով՝ ժողովրդապրոֆեսիոնա­լից վերաճել է պրոֆեսիոնալ ար­վեստի։ Քանոնի դասարաններ կան հանրապետության բոլոր երաժշտական դպրոցներում, ու­սումնարաններում, Երևանի Կոմի­տասի անվան պետական կոնսեր­վատորիայում և Խ. Աբովյանի ան­վան հայկական պետական ման­կավարժական համալսարանում։ Բացի ժողովրդական երգերից ու նվագներից՝ մեր օրերում քանոնի համար հատուկ պիեսներ ու կոն­ցերտներ են ստեղծում հայ կոմպո­զիտորները։ Խորհրդային Հայաս­տանում քանոնի կատարողական դպրոցի հիմնադիրը կոմպոզիտոր Խաչատուր Ավետիսյանն էր։ Նա վերափոխեց ու զարգացրեց քանո­նի կառուցվածքային, կատարողա­կան և դասավանդման ավան­դույթները։ Կոմպոզիտորի և նրա սաների շնորհիվ՝ Արևելյան Հա­յաստանում ձևավորված քանոնի կատարողական դպրոցը զգալիո­րեն տարբերվեց արևելյան եր­կրներում տարածված ավանդույթ­ներից։ Ներկայի նվագարանա­գործ վարպետները (Հակոբ Երից­յան, Շահեն Երիցյան, Ալբերտ Զաքարյան և այլք) ևս ստեղծեցին քանոնի նորացված և կատարելա­գործված տարբերակներ, մեծ, մի­ջին և փոքր չափերի նվագարան­ներ։
42.	Մուսա լեռան տոնակատա­րությունը	Ժողովրդական տոնակատա­րություն	Տարրը տա­րածված է ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսա­լեռ hամայն­քում։	Տարրի կրող­ները հիմնա­կանում ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսա­լեռ, Երևանի, ՀՀ Սյունիքի մարզի Կա­պան, ՀՀ Լոռու մարզի Վանա­ձոր, ՀՀ Շիրա­կի մարզի Գյումրի հա­մայնքների, Լիբանանի Այնճար ավանից հայրենադարձ մուսալեռցի­ներն են: Տարրի առա­ջարկը ներկա­յացրել է «Մուսալեռ հայրենակցա­կան բարեգոր­ծական միութ­յուն» հասա­րակական կազմակեր­պությունը և ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրութ­յան ինստիտու­տի հայցորդ Խորեն Գրիգորյանը։	Տոնակատարությունն ունի մի քանի անվանումներ` Մուսալեռի օր, Սուրբ Խա­չի օր, Մուսալեռի հաղթա­նակի օր, Մուսալեռցիների տոն: Մուսալեռան ինքնա­պաշտպանական մարտե­րը սկսվել են 1915 թ. օգոստոսի 7-ին։ 1915 թ. հուլիսի 30-ի թուրքական կառավարության նամա­կում նշվել են Սվեդիայի հայերի տեղահանման մանրամասները։Սվեդի­այի Մուսա լեռան շուրջ գտնվող վեց գյուղերի (Վագֆ, Քեբուսիե, Խդրբեկ, Հաջի Հաբիբլի, Յողոն Օլուք, Բիթիաս) բնակիչները Աբրահամ Տեր Գալուստյանի և վե­րապատվելի Տիգրան Ան­դրեասյանի առաջնոր­դությամբ շարժվում են դեպի Մուսա լեռան բար­ձունքները։ Տեղի է ունենում չորս ճակատա­մարտ, որին մասնակցում են լեռ բարձրացած մոտ 5000 հայեր։ Սեպտեմբերի 10-12-ին Գիշեն հածանա­վի Մուսալեռան ափերին մոտ գտնվելը օգնում է լեռան բարձունքին պաշտ­պանվող հայ ժողովրդին։ Ֆրանսիացի փոխծովա­կալ Լուի Դարդիշ Դե Ֆյունեի հրամանատա­րությամբ Դեզեքս, Ֆոդր, Դեսթրեյ, Ամրալ Շայնե նավերով հայերը փոխա­դրվում են Պորտ Սայիդ՝ Եգիպտոս։ Այնտեղ մնում են մինչև 1919 թ., այնուհետև վերադառնում են նորից Սվեդիայի հայ­կական գյուղերը, որոնք վերջնականապես լքում են 1939 թ.։ Մուսա լեռան հերոսամարտին անդրա­դարձեր են եղել պատմա­կան երկերում, իսկ ամե­նահայտնին՝ Ֆ. Վերֆելի «Մուսա լեռան 40 օրը» վեպն է։ Հերոսամարտին անդրադարձել են Վ. Շե­մասյանը` «Հայկական Մուսադաղը. սոցիալ-տնտեսական և մշակու­թային պատմություն, 1919-1939 թթ.» անգլերեն գրքում, Ս. Շերբեթճյանը` «Պատմություն Սուետի­ահայերու», Թ. Հաբեշ­յանը` «Մուսա-Տաղի պա­պենական արձագանք­ներ», Հ. Թորոսյանը` «Դրուագներ Մուսա լեռան կեանքէն» գրքերում, իսկ Հայաստանում Մուսա լե­ռան տոնակատարութ­յանը անդրադարձել է Մովսես ավագ քահանա Ղազարյանը «Հայրենա­բնակ մուսալեռցիների ներկայացուցչական կենտրոնական հանձնա­ժողովի գործունեությունը» գրքում։	Մուսա լեռան տոնակատարությունը ա­ռաջին անգամ նշվել է 1916 թ. Պորտ Սայիդի Հայ Բարեգործական Ընդհա­նուր Միության Սիսուան վարժարանում, որի ընթացքում հիշատակվել են ինքնա­պաշտպանական մարտերի ընթացքում ընկած 18 զոհերը և մարտի հաղթա­նակը։ Հետագայում, տոնի ընթացքում Հայաստանում և արտերկրում պատ­րաստվող հարիսան համարվում է 18 զոհերի հոգու հանգստության մատաղ։ Տոնի գլխավոր խորհրդանիշը Մուսա­լեռան հերոսամարտը հավերժացնող հուշարձաններն են։ Առաջին հուշար­ձանը կառուցվել է Մուսալեռան Դամլա­ճըք բարձունքի վրա և խորհրդանշում է ֆրանսիական նավերի միջոցով իրակա­նացված փրկությունը։ 1976 թ. Հայաս­տանի Մուսալեռ համայնքում, բլրի վրա կառուցվեց տուֆակերտ հուշարձան-թանգարանը` ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյան։ 1995 թ. Լիբանանի Այնճար համայնքում կառուցվեց հերոսամարտը հավերժացնող երրորդ հուշարձանը` ճարտարապետ Ռոմիկ Ջուլհակյան։ ՀՀ Մուսա լեռան հերոսամարտի հուշար­ձանը արծվի տեսք ունի, որը հսկում է Մուսալեռի բարձունքը, իսկ ճակատային մասում պատկերված է Կիլիկիայի Մուսա լեռան տարածքում կառուցված հուշարձանի փորագրությունը։ Թանգա­րանը բաղկացած է երկու հատվածից, որոնցից առաջինը հերոսամարտի մա­սին պատմող ցուցադրություն ունի, իսկ երկրորդը գտնվում է հուշարձանից 50 մետր վերև, ուր հիմնականում ցուցա­դրվում են 19-րդ դարի Կիլիկիայի մու­սալեռցիների կենցաղն ու սովորույթնե­րը, տարազն ու տնտեսական զբաղ­մունքները: Թանգարանի դիմաց գտնվում է «հերիսատունը», որը կա­ռուցվել է հարիսա պատրաստելու և բաժանելու համար։ 1960-1970 թթ. մի խումբ մուսալեռցիների խնդրանքով Գինևետ գյուղը վերանվանվել է Մուսալեռ։ Սկզբնական շրջանում տո­նակատարությունը կազմակերպվում էր գյուղամերձ այգիներում: 1978 թ. հուշարձանի բացումից հետո այն ավանդաբար կազմակերպվում է հուշ­արձանամերձ տարածքում: Տոնը կազ­մակերպում է բացառապես Մուսալեռ հայրենակցական միությունը, մասնակ­ցում են ոչ միայն մուսալեռցիներ, այլև ՀՀ տարբեր համայնքների բնակիչներ: Տոնը 2 օր է տևում: Այն նշում են նաև արտերկրում բնակվող մուսալեռցիները (Եգիպտոս, Լիբանան, Թուրքիա, Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Կանադա, Ավստրալիա):	Մուսա լեռան տոնակատարութ­յունը սկսվում է Սուրբ Խաչի կիրակի օրվան նախորդող շաբաթ օրը, երբ կաթսաները լցվում են հաճարով ու մսով և դրվում կրակին: Այդ նպատակով Մուսա­լեռ հայրենակցական միությունը աշխատանքային խումբ է ձևա­վորում։ Մուսալեռան հարիսան պատրաստում են միայն տղա­մարդիկ, որի ընթացքում ազգային ազատագրական բնույթի երգեր են երգում, հատկապես մուսալեռցի­ների «Հելե հելե հելե նիննո» երգը, որը նաև ընդունված է համարել մուսալեռան հարիսայի պատ­րաստման երգ։ Այս երգը կոմպո­զիտոր Բարսեղ Կանաչյանը ներ­կայացրել է որպես սվեդիահայերի երգ, սակայն այն կատարում և իրենցն են համարում նաև քեսաբ­ցիները։ Այդ արարողությունից բա­ցի մեծ խարույկ է վառվում, որի շուրջ սկսում են պարել և «դահոլ զուռնա» զարկել «գոս» կոչվող հարվածային գործիքով, որը հնչել է նաև Մուսա լեռան գագաթին՝ հերոսամարտերի օրերին: Շաբաթ երեկո ողջ գիշեր երգ ու երա­ժշտություն է հնչում, պարում են մուսալեռցիների «Չալմը դանկը» դանակներով պարը: Տարածված է նաև մուսալեռան շուրջպարը։ Ինչպես Պորտ Սայիդում և Այն­ճարի առաջին տարիներին, այս­տեղ ևս տոնակատարության ըն­թացքում վրաններ են խփում Մուսալեռան հուշարձանի շուրջը և գիշերում։ Հաջորդ առավոտյան հարիսան օրհնելուց հետո, լցնում են ամանները և բաժանում։ Այն ընտանիքները, որոնք տանը հա­րիսա են եփած լինում, օրհնված հարիսայից տանում են տուն և լցնում իրենց պատրաստած հարի­սայի մեջ։ 2005 թ. սկսած Հայաս­տանի մուսալեռցիները ամեն տա­րի մի կաթսա հարիսա ավել են եփում ի հիշատակ Հայոց ցեղա­սպանության 100 ամյակի։ 2015 թ. մատուցվող հարիսայի կաթսանե­րի թիվը 100 էր։
43.	Կուրկուտ	Ժողովրդական կենսապահով­ման մշակույթ	ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք	Տարրի կրողը և տարրի գրանցման առաջարկ ներկայացնողը Կապան համայնքն է:	Հայկական խոհանոցը իր առանձնահատկություն­ներն ունի, որոնք պայմա­նավորված են պատմա­կան, աշխարհագրական, կլիմայական գործոննե­րով։ Կապան համայնքում կուրկուտ պատրաստելու ավանդույթը հայտնի է դեռ համայնքի մեծերի վկայություններից: Նրանք նկարագրում են կուրկու­տի պատրաստման ա­ռանձնահատկությունները և հավատալիքները` նշե­լով որ կուրկուտ հիմնա­կանում պատրաստում են Նոր տարուն։ Եփելու ըն­թացքում կուրկուտը չեն խառնում՝ հավատալով, որ այդպես խուսափում են խռովություններից և խառ­նակչություններից: Կուր­կուտ պատրաստել են նաև ծննդյան տոնին, հարսանիքին ու մեռելա­հացին: Այն համարվում է նաև եկեղեցական Խաչ­վերաց տոնի ուտեստ: Կորկոտը կենսապահով­ման նյութական մշակույ­թի տարրերից է: Ցորենի, գարու ամբողջական կամ աղացած կորկոտի ճաշա­տեսակների մասին հնա­գույն փաստերը վերաբե­րում են հայ ժողովրդի պատմության վաղագույն շրջաններին: Հին Հայաս­տանում ընդունված սննդակարգի՝ մասնավո­րապես ցորենի, գարու գործունեության վերաբեր­յալ անգնահատելի նյութ են տվել Կարմիր բլուրի պեղումները: Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են ծավալուն շտեմարան­ներ, հացահատիկով լե­ցուն կարաս-կճուճներ:	Հայկական ուտեստների համակարգում հատիկավորները մեծ կիրառություն ունեն, որոնցից է նաև կուրկուտը: Ըստ Հ. Աճառյանի «Հայերենի արմատական բառարանի» կուրկուտ նշանակում է «թեփը հանած և կոտրտած ցորեն»: Հայերենի բարբառներում վերոնշյալ բառը լայնորեն գործածվում է կուրկուտ, կորկոտ, կօրգոդ, գօրգօդ, կուրկօտ, գօրգէդ, գույգօդ և այլ ձևերով: Ըստ Ստ. Մալխասյանի «Հայերենի բացատ­րական բառարանի» բառն ունի «ծեծած կամ թեփը հանած ցորեն կամ գարի», «կճուճի մեջ ձավարով և մսով եփած թանձր կերակուր» և այլ իմաստներ: Կուրկուտը ավանդական սննդամթերք է, որից պատրաստում են խաշիլ, ապուր, շիլա, տոլմա և այլ ճաշատե­սակներ: Կուրկուտ պատրաստելու հա­մար ցորենը նախապես աղում են երկանքով (երկու տաշած քարից պատրաստված հարմարանքով) կամ էլ ծեծում են սանդով: Կապանի տարածա­շրջանին բնորոշ է տավարի մսով պատրաստված կուրկուտը: Տոներին մինչև 80 հոգու համար կուրկուտ պատրաստելիս վերցնում են մոտ 8կգ ցորեն, 16 կգ տավարի միս, 4,5 կգ կարագ և այդ ամենը շերտերով դնում են 40 կգ տարողությամբ կաթսայում, ջուր են լցնում այնքան, որ ցորենը ծածկվի: Կապանում այն հիմնա­կանում պատրաստում են աղյուսով կառուցված թոնիրում։ Երեկոյան դնում են մարմանդ կրակին, իսկ առավոտյան վայելում աստվածային կուրկուտը։	Կուրկուտի պատրաստման հմտությունները և գիտելիքները փոխանցվում են սերնդեսերունդ: Ներկայում Կապան համայնքում կուրկուտ պատրաստում են հիմ­նականում մեռելահացին։ Ավան­դույթը վերականգնելու համար 2019 թ. նոյեմբերի Կապան հա­մայնքում առաջին անգամ կազմա­կերպվեց Կուրկուտի փառատոն: Տեղական խոհանոցի ամենա­հետաքրքիր ուտեստի փառատոնը յուրահատուկ ձևով ներկայացրեց Կապան համայնքի ավանդական ճաշատեսակը։ Փառատոնի նպա­տակն էր ապահովել այս ավան­դական ուտեստի պահպանումը ու պատրաստման ավանդույթի տա­րածումը։ Կուրկուտ եփելու նախա­պատրաստական աշխատանքնե­րին մասնակցում են նաև կանայք, իսկ պատրաստման բուն ընթացքը կատարում են տղամարդիկ:
44.	Արքայանարնջի և թզի չրերի պատրաստման ավանդույթը Մեղրիում	Ժողովրդական կենսապահով­ման մշակույթ, մրգերի վերա­մշակում	ՀՀ Սյունիքի մարզ, Մեղրի համայնք	Տարրի կրողը և տարրի գրանցման առաջարկը ներկայացնողը Մեղրի համայնքն է:	Մեղրի համայնքի աշխա­րհագրական դիրքը, բնա­կլիմայական պայմանները նպաստել են համայնքում չրերի պատրաստման ա­վանդույթի ձևավորմանը: Դեռ 19-20-րդ դդ. մեղրե­ցու կենցաղի մի մասն է կազմել մրգերի չորացումը և սերնդեսերունդ փոխան­ցվել՝ ձևավորելով կենսա­ապահովման մշակույթի յուրահատուկ ճյուղ: Չրերի պատրաստումը կատար­վել է բացարձակապես արևային եղանակով՝ ծղո­տի, եղեգի սեղանների վրա, որոնք մեղրեցու բա­ռապաշարում հայտնի են «չաթան» անվանմամբ: Մրգերի չորացման ըն­թացքում պահպանվել են դրանց օգտակար հատ­կությունները` կլանելով արևի համն ու բույրը: Մեղրեցու կենցաղին հո­գեհարազատ չրագործութ­յունը ժամանակի ընթաց­քում կատարելագործվել է։	Չրերը հիմնականում պատրաստում են ամռանը և աշնանը: Ամռանը պատրաս­տում են թզից, թթից, ծիրանից, սալո­րից, խնձորից, տանձից և դեղձից, իսկ աշնանը՝ արքայանարնջից և խաղողից: Մեղրիի չրերից իրենց պատրաստման տեխնոլոգիայով և համային հատկանիշ­ներով հատկապես առանձնանում են արքայանարնջի և թզի չրերը։ Մրգերը լվացվում են, հարկ եղած դեպքում կեղևազրկվում և ծղոտե կողովների մեջ դասավորվելուց հետո անցնում վերա­մշակման փուլ՝ առանց քիմիական միջոցների, ապա դրվում են ծղոտե սե­ղաններին կամ շարվում կախաններին: Եղանակային պայմաններից կախված՝ երկու շաբաթից մինչև մեկ ամիս ժամա­նակահատվածում միրգը չորանում է: Արևի երկարատև ազդեցությունը և լեռ­ներից անդրադարձվող ջերմությունը հնարավորություն են ստեղծում կարճ ժամանակում չորացնել մրգերը: Արքա­յանարինջի չրերը որոշ ժամանակ էլ պահվում են ստվերոտ հատվածում, որի ընթացքում մրգից շաքարի փոշի է արտազատվում: Չորանալուց հետո պատրաստի միրգն անցնում է փաթե­թավորման և պահեստավորման փուլ: Տեսակավորված և փաթեթավորված չրերը ճիշտ պահելու դեպքում կարելի է օգտագործել անգամ մեկ տարի անց: Չրերից պատրաստում են նաև անուշե­ղեններ՝ ալանիներ և քաղցր սուջուխ­ներ: Մեղրի համայնքում գնալով մեծա­նում է չորանոցների թիվը. հատկապես աշնանը, երբ մեղրեցիների պատշգամբ­ները զարդարվում են արքայանարնջի «շղարշե» վարագույրներով:	Մեղրիի չիրը ավանդական եղա­նակով պատրաստվող, մրգի հա­մային և որակական հատկանիշ­ները խտացնող ու պահպանող մշակութային հմտության արդյունք է։ Կիրառման և հյուրասիրության մշակույթի բնորոշ տարր լինելուց բացի, ըստ ժողովրդական պատ­կերացումների՝ այն նաև բուժիչ և կազդուրող հատկանիշներ ունի։ Պատրաստման հմտությունների ավանդույթը փոխանցվում է սե­րնդեսերունդ: Չիրը և անուշեղենը մեղրեցու առօրյա և տոնական սեղանի զարդն են: Համի և որակի գաղտնիքը չորացման ձևերի հմտությունը և տեխնոլոգիան պահպանելու մեջ է: Բացի կիրա­ռականից, այն ունի նաև տնտե­սական նշանակություն: Բարձրո­րակ արտադրանքը մրցունակ է արտաքին շուկաներում, քանի որ մեծ պահանջարկ կա սպառողների շրջանում: Ներկայում տեղական մրգերի հետ մեկտեղ չորացնում են նաև ցիտրուսային մրգեր՝ մաս­նավորապես կիվի: Մեղրի հա­մայնքի գրեթե բոլոր ընտանիք­ները զբաղվում են չրագործութ­յամբ: Վերջին տարիներին մեղրե­ցի չրագործները մասնակցել են միջազգային ցուցահանդեսների` ներկայացնելով իրենց արտադ­րանքը այլ շուկաներում ևս: Հա­մայնքի առավել հայտնի չրագործ­ներն են Հայկուշ Հովսեփյանը, Իշ­խան Ասլանյանը, Արթուր Հակոբ­յանը, Հարություն Խաչատրյանը և Վանիկ Քարամյանը
45.	Հայաստանի սիրիահայ համայնքի ասեղնագոր­ծական մշակույթը	Ավանդական արհեստ, դեկո­րատիվ-կիրա­ռական արվես­տի հետ կապ­ված հմտութ­յուններ և գի­տելիքներ	Տարրը տարածված է Երևան քաղաքում	Տարրի կրողը և գրանցման առաջարկը ներկայացնողը Սիրիայի Արա­բական Հան­րապետութ­յունից ՀՀ տե­ղափոխված սիրիահայ կանանց համայնքն է:	Կիլիկիայի ասեղնագոր­ծական դպրոցը, որի կրողներն են սիրիահայ կանայք, ձևավորվել է Անիի դպրոցի ավանդույթ-ների հիման վրա։ Կիլիկի­այում, սակայն, առանձնա­նում են մի քանի կենտ­րոններ, որոնցից նշանա­վորներն են Մարաշը, Այն-թապը, Ուրֆան։ Հայաս-տանում Մարաշի գաղտ­նակարով արված ասեղ­նագործության ամենահին օրինակները 18 դ․ են, սակայն դրանց 14-15 դդ․ թվագրվող օրինակներ պահպանվել են Օքսֆորդի համալսարանի Էշմոլի թանգարանում։ Սիրիայում հայերը հաստատվել են վաղնջական ժամանակնե-րից, սակայն Հալեպում հայկական մեծ համայնք ձևավորվեց 20 դ․ սկզբներին՝ Մեծ Եղեռնից հետո։ Այստեղ հաստատ­վեցին գերազանցապես կիլիկիահայերը Այնթա­պից, Մարաշից, Ուրֆայից և այլ քաղաքներից, որոնք իրենց հետ տեղափոխե­ցին նաև հայկական ար­հեստների գիտելիքներն ու հմտությունները, որի միջոցով կարողացան ոչ միայն ապրուստ ապահո­վել, այլև ավանդույթը կեն­սունակ պահելով ստեղծել ասեղնագործության ու ժանյակի յուրօրինակ նմուշներ։ Հայ կանանց ու աղջիկների բարձրարժեք ու որակյալ ձեռագործը մեծապես օգնեց նրանց օտար միջավայրում պահ­պանելու իրենց գոյութ­յունը։ Դրան նպաստում էին միսիոներները, որոնք հումք էին տրամադրում տանն աշխատող հայ կա-նանց, ինչ-պես նաև ար­հեստանոցներ բացում որ­բանոցներում։ Հայ կա­նայք հաճախ միավորվում էին և աշխատում խմբո­վին։ Նրանց հմտություն­ները հետագայում մայրե­րից փոխանցվում էին զա-վակներին և թոռներին, ուսուցանվում էին ոչ միայ ընտանիքներում, այլև նո­րաստեղծ ստեղծագործա­կան միություններում։ Ավելի ուշ, հայ կանանց մեծ աշխատանքի շնոր­հիվ, ասեղնագործության ավանդույթների հիմքով նորաձևության արտա­դրություններ ստեղծվեցին Հալեպում։	Սիրիահայ կանայք տիրապետում են ասեղնագործության և ժանյակի ավելի քան 15 տեսակի։ Ասեղնագործության մեջ հատկապես աչքի են ընկնում Այնթապի, Մարաշի, Ուրֆայի, Տիգրա-նակերտի, Քիլիսի, Սվա-զի, Վանի, Մալաթիայի կարերով, ինչպես նաև «Ստվերի գործ», «Կույրի գործ», «Թիթե­ղի գործ» տեխնիկաներով արված աշ­խատանքները։ Ժանեկագործության մեջ, բացի ավանդական ասեղնագործ ժանյակից, նրանք տիրապետում են կեռասեղ-հելունի, փոքր մաքոքի, շյու­ղագործ և «Լասէ» տեխնիկաներին։ Սիրիահայ կանայք պահպանել ու զարգացրել են Կիլիկիայի ասեղնագոր-ծական դպրոցին հատուկ կարատե­սակները, ստեղծելով նոր զարդահորին-վածքներ ու արդի ժամանակներին հա­մահունչ կենցաղային առարկաներ, դեկորատիվ աշխատանքներ։ «Այնթա­պի կարը» թելքաշի հատուկ տեսակ է, որը ասեղնագործում են կտորի թելերը հանելով գործվածքի լայնության և եր­կարության ուղղությամբ ու ստանալով ուզած ձևի ցանց-վանդակներ: Այնթապի թելքաշն արվում է համրովի և գծային հարթակարերի հետ միասին: Ներկա­յում ասեղնագործում են ավելի հաստ կտորի վրա՝ պահպանելով սկզբունքը, իսկ նոր ոճն անվանում «Հարտընկար»: «Մարաշի կարը» գաղտնակար է, հայտնի նաև «հյուսված» կար անվամբ: Այս կարաձևում գործող թելն ուներ անցումների որոշակի կարգ՝ պարտա-դիր ուղի․ ամենահասարակ զարդան­կարը ձևավորելու համար գործող թելը չորս անգամ անցնում էր նույն գծով, ըստ որում, միայն առաջին և երկրորդ շարքում էր կպչում կտորին, վերջին երկու շարքերը հյուսվում էին առաջին-ների վրա: «Մարաշի» ասեղնագործութ­յունն արվում է ոլորված բարակ բամ­բակե թելերով, բամբակե և թավշյա կտորների վրա, բուսական ու երկրա­չափական զարդանախշերի կիրառ­մամբ։ Սեբաստիա-Սվազի կա-րատե­սակը թարս կարն է․ գունավոր թելերով զարդանկարը կտորը ձևավորում է ոչ թե երեսից, այլ տակից, այն հաշվով, որ երեսին ստացվի ուզած նախշը: «Քիլիսի կարը» վերադիր կարաձև է, երկու տարբեր գույնի կտորների համադրութ­յամբ, որոնցից վերինը կտրտվում էր ըստ զարդանախշերի ու ամրացվում տակինի վրա այնպես, որ երևում էր այլ գույնի կտորը՝ ստեղծելով կտրովի զարդանկար: «Ուրֆայի» ասեղնագոր-ծությունը հարթակար է, գործվում է գունավոր մետաքսե թելերով, երբեմն էլ ոսկեթելով՝ մետաքսե կամ բամբակե կտորների վրա՝ բացառապես ծաղկա­նախշերով։ Հիշյալ կարատեսակներով ու ժանյակի տեխնիկաներով կանայք ու աղջիկները շարունակում են ստեղծել առօրյա օգտագործման ամենաբազմա-զան իրեր՝ սփռոցներ, ծածկոցներ, թաշկինակներ, վարագույրներ, հա-գուստի տարբեր հատվածներ, երիտա­սարդ աղջիկների օժիտի պարագաներ, որոնց լավագույն նմուշները կանանց կողմից որպես ուխտ՝ նվիրաբերվում են եկեղեցուն։	Հայաստան տեղափոխված սիրի­ահայ կանայք շարունակում են կենսունակ պահել իրենց ժառանգ­ված ասեղնագործության ու ժանե­կագործության ավանդույթները։ Պատմական Կիլիկիայի ասեղնա­գործական դպրոցի ինքնատի­պությունն ու բնորոշ հատկանիշ­ների պահպանումը, դրանց ան­խաթար փոխանցումն ու մինչև մեր օրեր հասցնելը կարևոր նշանակ­ություն ունի ժողովրդական ար­վեստի այս ոլորտի զարգացման, տարածման ու նորովի արժևոր­ման համար։ Սիրիահայ կանայք, իրենց ձեռարվեստով կարևոր պատմական առաքելություն են իրականացրել։ Նրանց բանվածք­ները հայոց մշակութային ժառան­գության հարստությունն են, քանի որ կրում են իրենց նախնիների գեղարվեստական ճաշակն ու ոճական յուրահատկությունները։ Վերջին տարիներին նրանք հայ­կական ասեղնագործական ու ժանեկագործական արվեստը ներ­կայացնում են նաև Հայաստանից դուրս կազմակերպվող տարբեր միջոցառումներին։ Իրենց աշխա­տանքներով, ասեղնագործության ու ժանեկագործության հանդեպ ունեցած վերաբերմունքով նրանք մեծապես նպաստում են հայ հա­սարակության մեջ ազգային մշա­կույթի ու մասնավորապես ժողո­վրդական արվեստի այս ճյուղերի հանդեպ հետաքրքրության բարձ­րացմանը։ Դա արտահայտվում է հատկապես երիտասարդ ու պա­տանի սերնդի մեջ՝ ասեղնագոր­ծության նրբություններին ու հմտություններին տիրապետելու ձգտումների աճով, ինչի դրսևո­րումն են Հայաստանի տարբեր քաղաքներում բացվող ասեղնա­գործության ու ժանյակի խմբակնե­րը։ Ասեղնագործությունն ու ժանե­կագործությունը սիրիահայ կա­նանց մեծ մասի համար տնտե­սական կարևոր նշանակություն ունի։ Դա եկամտի այն աղբյուրնե­րից է, որը միշտ օգնել է կանանց դժվար պահերին։ Այսօր էլ սիրի­ահայ կանանց համար իրենց ձեռքի աշխատանքը ոչ միայն ինքնության ցուցիչ է, այլև եկա­մտաբեր զբաղմունք։ Իրենց գիտե­լիքներն ու հմտությունները պահ­պանելու և շարունակելու, ինչպես նաև վերջիններիս տեղահանման հետևանքով տնտեսական ինտե­գրացիային նպաստելու նպատա­կով սիրիահայ կանանց շարունա­կաբար աջակցում են տեղական և միջազգային տարբեր կազմակեր­պություններ, որոնց օժանդակութ­յամբ անցկացվող ցուցահանդես վաճառքները հնարավորություն են տալիս թե´ հանրահռչակել իրենց արվեստը և թե´ իրացնել իրենց աշխատանքները։