

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Духовно-просветительский проект «Русский ковчег»

Сборник статей историко-краеведческой конференции «В единстве народов – сила России»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МИХАЙЛОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ»
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СБОРНИК СТАТЕЙ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ – СИЛА РОССИИ»

Михайлов, 2026

16 апреля 2026 года на базе федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Михайловский экономический колледж-интернат» Минтруда России состоялась очно-дистанционная историко-краеведческая конференция «В единстве народов-сила России», посвященная Году единства народов России.

Мероприятие проходило в рамках реализации духовно-просветительского проекта «Русский ковчег» и направлено на поддержку и развитие научно-исследовательской деятельности и духовно-нравственного воспитания обучающихся профессиональных образовательных организаций.

Участниками конференции стали обучающиеся федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, а также учреждений профессионального образования расширенного состава учебно-методического объединения образовательных учреждений Минтруда России и студенты Сретенской духовной академии.

Конференция проводилась по следующим направлениям:

- «Исторический опыт становления и развития многонационального российского государства»;
- «Национальная культура народов России. От истории до современности»;
- «Языковое богатство России»;
- «Вклад народов России в защиту Отечества»;
- «Традиционные религии России».

Цель конференции - поддержка талантливой молодёжи, проявляющей интерес к исследовательской работе по изучению и сохранению исторического наследия своей страны, укрепление единства российского народа, поддержание национальных идеалов и исторических традиций государства, развитие преемственности поколений.

В данном сборнике публикуются статьи участников конференции, адресованные педагогическим работникам образовательных организаций общего и профессионального образования.

В сборнике сохранены авторские орфография и знаки препинания.

Составители: Шустикова Г.Н., Корнеева Н.Н., Салин А.Ю.

Содержание:

<i>Носков Артём Михайлович</i>	7
«Святитель Феофан Затворник — молодым»	
<i>Политюк Артём Алексеевич</i>	11
«Национальная культура ингерманландских финнов: От истории до современности»	
<i>Руководитель: Будник Валентина Виталиевна</i>	
<i>Голубев Вячеслав Алексеевич, Платон Матвей Александрович</i>	17
«Многонациональный щит Отечества: как народы СССР ковали победу на фронтах Великой Отечественной войны»	
<i>Руководитель: Зверева Надежда Сергеевна</i>	
<i>Лазарева Диана Юрьевна</i>	24
«Национальные игры народов России»	
<i>Руководитель: Привалова Жанна Александровна</i>	
<i>Никитенко Александр Петрович</i>	27
«Нагайбаки - малочисленный коренной народ России»	
<i>Руководитель: Барабанова Ирина Николаевна</i>	
<i>Котлова Алина Владимировна</i>	32
«Башкирский народный костюм»	
<i>Руководители: Агаркова Ольга Васильевна, Илющенко Екатерина Сергеевна</i>	
<i>Сергеев Валерий Андреевич</i>	38
«Национальная культура народов России. От истории до современности»	
<i>Руководитель: Айрапетов Валерий Валерьевич</i>	
<i>Кирчанов Владислав Русланович</i>	43
«Защита Родины-дело всех народов России»	
<i>Руководители: Марьин Игорь Анатольевич, Марьина Галина Валентиновна, Аникушина Ксения Игоревна</i>	

Куркин Никита Алексеевич	48
«Мы едины, мы непобедимы!»	
<i>Руководитель: Девяткина Мария Владимировна</i>	
Кур Бэлла Алексеевна	52
«Тувинцы: народ с богатой историей и уникальной культурой»	
<i>Руководитель: Кузнецова Ирина Юрьевна</i>	
Котельников Данил Сергеевич	58
«Языковое богатство России. Пермские диалекты»	
<i>Руководитель: Елькина Евгения Игоревна</i>	
Поминова Мария Сергеевна	63
«Душа севера: культура и быт народа коми»	
<i>Руководитель: Кузнецова Ирина Юрьевна</i>	
Паркаева Виктория Константиновна	69
«Калмыцкий народный костюм: от традиции к современному воплощению»	
<i>Руководители: Агаркова Ольга Васильевна, Илющенко Екатерина Сергеевна</i>	
Савельева Маргарита Александровна	74
«Россия-дом многих народов: традиционные религии страны»	
<i>Руководитель: Прохорова Евгения Александровна</i>	
Желенков Андрей Николаевич, Иванова Евгения Николаевна	78
«Чукчи: как живут настоящие обитатели Арктики»	
<i>Руководитель: Мельникова Наталья Александровна</i>	
Пустовая Эвелина Олеговна	83
«Каләнмэ, камзол, түбэтэй: от этнографии к аппликации»	
<i>Руководители: Агаркова Ольга Васильевна, Илющенко Екатерина Сергеевна</i>	

«Святитель Феофан Затворник — молодым»

Здравствуйтесь, уважаемые участники конференции!

Тема моего доклада: «Святитель Феофан Затворник — молодым». Почему я выбрал именно ее? Потому что она не теряет своей актуальности. Во все времена молодой человек учится, общается, о чем-то мечтает, к чему-то стремится. Его день заполнен делами, встречами, множеством впечатлений. Но рано или поздно он останавливается и спрашивает себя: что происходит у меня внутри? Почему при внешней занятости нет внутреннего покоя? Почему даже среди людей человек все равно может чувствовать одиночество? Почему бывает так, что жизнь идет, а радости и внутренней опоры нет? Именно поэтому мысли святителя Феофана Затворника оказываются близкими и современному молодому человеку.

Святитель Феофан вошел в историю Церкви как выдающийся духовный писатель, богослов и святой. Но для нас он особенно близок еще и потому, что последние десятилетия его жизни прошли в Вышенском монастыре на Рязанской земле. Вот почему разговор о нем — это не только разговор о церковном писателе XIX века, но и прикосновение к истории родного края.

На первый взгляд может показаться, что святитель Феофан — это человек совсем другого времени: монах, духовный писатель, ученый. Кажется, что между ним и молодежью слишком большая дистанция, но, когда начинаешь читать его книгу «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?», становится ясно, что он говорит о том, что человек переживает всегда. Он очень точно описывает состояние, знакомое современному человеку. Вокруг много движения и суеты, кажется, что жизнь кипит, но это совсем не означает, что человек по-настоящему живет.

Святитель Феофан пишет, что жизнь человека «многосложна и многостороння», поэтому человека нельзя свести только к внешней стороне жизни. Он говорит, что в нем есть телесная, душевная и духовная стороны жизни. Телесная сторона связана с телом и его нуждами, душевная с мыслями, чувствами и желаниями, а духовная с совестью, с чувством правды и с тем внутренним стремлением, которое не может удовлетвориться ничем материальным. Эта мысль очень важна для молодого человека, потому что в молодости особенно легко сосредоточиться только на внешнем. Например, на развлечениях, пустом общении, впечатлениях или чужих мнениях, но если все внимание уходит только туда, то человек постепенно привыкает жить только внешними переживаниями. Он все реже задает себе серьезные вопросы и незаметно перестает слышать свою совесть. Святитель Феофан хочет вернуть человека к самому себе. Он словно говорит: остановись и посмотри, что происходит у тебя внутри. Чем живет твое сердце? Куда идут твои мысли? Что движет твоими поступками? Если человек перестает задавать себе эти вопросы, ему все труднее становится видеть главное.

Говоря о человеке, святитель Феофан объясняет, что такое дух. Это то внутреннее начало, которое побуждает человека задумываться о правде, о добре и о смысле жизни. Именно эту высшую сторону человека он и называет духовной. Поэтому святитель пишет, что дух человека «ведает Бога, ищет Бога и в Нем одном находит покой». Если выразить эту мысль проще, то в человеке есть стремление к тому, что нельзя заменить одними впечатлениями, развлечениями или внешним успехом. Человеку мало просто чем-то себя занять. Ему важно понимать, ради чего он живет.

Дальше святитель называет три проявления духовной жизни: страх Божий, совесть и жажду Бога, но даже если пока не входить в язык святителя, нетрудно увидеть, что за этими словами стоит очень живой человеческий опыт. Страх Божий можно понять как чувство, что жизнь не случайна и что человек несет за нее ответственность, совесть — это внутренний суд, который помогает различать правду и ложь, добро и зло, а жажда Бога — это

тот внутренний поиск, из-за которого человек не может успокоиться только материальными вещами. Именно поэтому у человека нередко возникает странное состояние. Вроде бы у него многое есть, но внутреннего удовлетворения все равно нет. Он ищет одно, потом другое, потом третье. Меняет цели, увлечения, занятия, а главный вопрос так и остается нерешенным. И выходит так, что человек находит что-то, но вскоре оставляет найденное и снова продолжает искать. Так происходит потому, что он ищет не там, где нужно искать в первую очередь.

Разве это не похоже на нашу жизнь? Сегодня человеку постоянно предлагают чем-то заполнить себя: новыми впечатлениями, новыми развлечениями, новыми целями. Человек живет в состоянии внутреннего расстройства. Мысли разбегаются, желания тянут в разные стороны, сердце мятется. Отсюда появляется суэта и внутренний шум. И эта книга как раз о том, как человеку выйти из этого состояния. Не стараться произвести хорошее впечатление и не изображать правильную жизнь, а честно начать разбираться в самом себе. Очень важно, что эта книга написана в форме писем к молодой девушке, и поэтому она воспринимается не как сухое рассуждение, а как разговор, почти живая беседа. Сначала святитель Феофан показывает проблему, потом помогает ей увидеть, как она устроена, а затем подводит ее к главному вопросу о том, как жить правильно.

Здесь появляется одно из ключевых слов всей книги — ревность. Для святителя Феофана жизнь начинается с решимости, с внутреннего поворота, с желания перестать жить как попало. Он требует честности перед собой и готовности работать над собой. В этом, как мне кажется, и заключается значимость книги. Он не дает легких советов. Он ставит человека перед серьезными вопросами: хочет ли он жить по правде или нет? Хочет ли он и дальше жить только внешне? Или все-таки готов услышать свою совесть? Именно поэтому его слово важно для молодежи. Потому что молодость — это время выбора, время, когда определяется направление жизни. И именно в

это время особенно легко привыкнуть к внешнему шуму и перестать слышать себя.

Человек ценен не только тем, что у него получается. Не только тем, как он выглядит. Не только тем, насколько он внешне успешен. В каждом человеке есть внутреннее достоинство. Потому что в каждом есть совесть и возможность выбрать добро. Поэтому книга помогает понять, что настоящая жизнь начинается с честного взгляда на самого себя. С вопросов о том, чем я живу? Что у меня в сердце? Не уснула ли моя совесть? Что для меня на самом деле главное? И если человек начинает честно задавать себе такие вопросы, значит, он уже сделал первый шаг.

Книга «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» святителя Феофана Затворника действительно обращена к молодым. Не потому, что он старается говорить современно, а потому, что он говорит о том, что не стареет: о суете, в которой можно потерять себя, о совести, которую нельзя усыплять, о внутреннем порядке, без которого нет мира, и о предназначении человеческой жизни, без которого человеку трудно понять самого себя.

Список литературы:

1. Вадим Леонов, прот. Основы православной антропологии: учебник / 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2023. 456 с.
2. Ткачев Е. В. Феофан Затворник // Православная энциклопедия. Т. 71. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2023. С. 682-712.
3. Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2022. 384 с.

**«Национальная культура ингерманландских финнов:
от истории до современности»**

Россия – это многонациональное государство, где каждая культура является уникальным и ценным элементом общего мозаичного полотна. Среди множества народов, населяющих нашу страну, особое место занимают ингерманландские финны – этнос с богатой историей и самобытной культурой, чье существование тесно переплетено с судьбой России. Изучение их национальной культуры позволяет не только глубже понять прошлое и настоящее нашего государства, но и осознать важность сохранения и развития культурного многообразия.

Актуальность работы

Актуальность исследования национальной культуры ингерманландских финнов обусловлена несколькими факторами:

Сохранение уникального наследия: Это помогает сохранить для России и всего мира самобытные традиции и обычаи этого народа, не давая им исчезнуть.

Укрепление взаимопонимания: Понимание их культуры способствует лучшему диалогу между разными народами России, воспитывая уважение и терпимость друг к другу.

Проблема

Главная проблема ингерманландских финнов в том, что их культура очень уязвима. Исторические события, глобализация и миграционный поток сильно сократили их численность.

Сегодня главная задача сохранить для молодёжи родной язык, традиции и свою национальную идентичность.

Целями данного исследования являются: обобщение сведений о национальной культуре ингерманландских финнов в России и выявление

ключевых факторов, влияющие на её развитие. А также оценка современного состояния культуры этого народа и определение возможных путей её сохранения.

Для достижения этой цели ставятся следующие **задачи**:

- Изучить происхождение ингерманландских финнов, их расселение и языковые особенности.
- Описать характерные черты традиционных обрядов, праздников и быта.
- Выявить современные проблемы и вызовы в деле сохранения возрождения ингерманландской финской культуры.
- Определить перспективы дальнейшего развития национальной культуры ингерманландских народов России.

Объектом исследования является национальная культура ингерманландских финнов как целостная система, включающая в себя язык, традиции, обычаи, верования, искусство, материальную культуру и социальные практики. **Предметом исследования** является развитие и трансформация национальной культуры ингерманландских финнов, а также современные тенденции ее сохранения и возрождения.

Для выполнения поставленных задач будут использованы **методы** теоретического анализа информационных ресурсов, что позволит глубже понять особенности характер народа:

- Письменные: научные статьи.
- Визуальные: архивные и музейные фотографии.
- Устные: сборники фольклора (руны, пословицы), интервью с потомками в открытых источниках и документальных фильмах.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут внести вклад в развитие этнологии, культурологии, лингвистики, истории России. Результаты исследования

позволят собрать и структурировать разрозненные сведения о данном этносе, создав целостную картину его культурного наследия.

Практическая значимость исследования заключается в:

Данные исследования могут быть использованы при разработке государственных программ по поддержке национальных культур, в образовательных учреждениях для создания учебных пособий и методических материалов, а также в деятельности культурных центров и общественных организаций, занимающихся сохранением и популяризацией финно-ингерманландского наследия.

Происхождение, расселение и языковые особенности.

Ингерманландские финны сформировались в результате переселения финских племён на территорию Ингерманландии (Ингрии) в XVII веке после Столбовского мира 1617 года, когда часть земель отошла Швеции. Переселенцы (эвреймысы и савакоты) смешались с местным населением (ижора, водь, карелы, славяне), сформировав новый этнос.

Проживают преимущественно в Ленинградской области, Карелии, Западной Сибири, Эстонии, Казахстане и Белоруссии. Говорят на наречиях финского языка, сформировавшихся под влиянием русского, шведского, водского, ижорского языков. Диалекты постепенно вытесняются современным финским языком.

Традиционные обряды, праздники и характерные черты быта:

Основное занятие ингерманландских финнов – земледелие (выращивание зерновых, бобовых, картофеля), пчеловодство и рыболовство. Жители побережья Финского залива занимались рыболовством и ловлей тюленей. По части ремесел: изготовливали колёса и оглобли, заготовливали банных веников, производили лодки. Женщины занимались ткачеством и вышивкой.

Традиционная одежда ингерманландских финнов отличалась яркостью (особенно у женщин), и имела региональные особенности.

На первом месте у ингерманландцев стояли семейные ценности – многодетность, воспитание детей, забота о родственниках. Эти принципы определяли уклад жизни и помогали народу сохранять свою культуру на протяжении веков.

Национальная кухня отличалась простотой и питательностью, основанной на местных продуктах: рыбе, молочных продуктах, злаках, лесных ягодах и грибах. Традиционные блюда, такие как калитки (пирожки с различными начинками), рыбные супы и каши, до сих пор являются частью их кулинарного наследия.

Особой популярностью пользовались калитки – открытые пирожки из ржаного теста с начинкой из каши, картофеля или риса, а на праздники готовили пироги, студень и жаркое, подавали зерновой кофе, чай и квас.

В современной практике многие традиционные рецепты сохраняются в семьях и на этнокультурных мероприятиях, но часть блюд ушла из повседневного обихода из-за урбанизации и изменения пищевых привычек.

Современные проблемы сохранения ингерманландской культуры

Сокращение численности: по данным Всероссийской переписи населения 2021 года, около 441 человек самоидентифицировались как ингерманландцы; реальная оценка – около 20 000 человек.

- Утрата диалектов: постепенный переход на современный финский язык.
- Слабая осведомлённость молодёжи о традициях за отсутствия системной передачи знаний.
- Разрушение традиционной среды обитания: урбанизация, изменение сельского уклада.
- Дефицит квалифицированных кадров для преподавания языка и культуры.
- Финансовые и организационные трудности национально культурных обществ.

Перспективы развития национальной культуры

Для поддержания и приумножения самобытности ингерманландских финнов предпринимаются следующие шаги:

- **Образование:** изучение финского языка и культуры в школах (в Санкт-Петербурге действует 10 школ с изучением финского).
- **Культурные мероприятия:** фестивали, ярмарки, мастер-классы по ремёслам, дни культуры.
- **Этнотуризм:** посещение финских усадеб, участие в традиционных праздниках, знакомство с бытом.
- **Медиа и цифровые технологии:** создание онлайн-ресурсов, видео-уроков, подкастов о культуре ингерманландцев.
- **Поддержка национально-культурных обществ** (например, «Inkerin Liitto») и лютеранских приходов.
- **Вовлечение молодёжи:** творческие конкурсы, молодёжные лагеря, этнографические экспедиции.

Заключение

Национальная культура ингерманландских финнов – это бесценное достояние России, отражающее многовековую историю и уникальный путь развития этого народа. Несмотря на многочисленные испытания и вызовы, с которыми ингерманландские финны сталкивались на протяжении своей истории, их культура сохранила свою самобытность и продолжает жить.

Сохранение и развитие этой культуры – это не только задача самого народа, но и общая ответственность всего российского общества и государства. Комплексный подход, включающий государственную поддержку, активное участие общественных организаций, использование современных технологий и вовлечение молодого поколения, позволит не только преодолеть существующие проблемы, но и открыть новые перспективы для расцвета ингерманландской финской культуры.

Изучение и популяризация культуры ингерманландских финнов способствует укреплению межэтнического согласия, обогащению культурного ландшафта России и формированию более глубокого понимания многообразия и единства нашей страны. В конечном итоге, сохранение каждой национальной культуры, в том числе и культуры ингерманландских финнов, является залогом устойчивого развития и процветания многонациональной России.

Список литературы:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/ingermanlandskie-finny-trudnaya-istoriya> [от 20.03.2026]
2. <https://minlang.iling-ran.ru/lang/ingermanlandskiy-finskiy-yazyk> [от 20.03.2026]
3. <https://protradnoe.ru/news/history?id=1442> [от 23.03.2026]
4. <https://viola.ru/journal/o-kuhne-i-remyoslah-pribaltijsko-finskih-narodov> [от 23.03.2026]
5. https://znaniarussia.ru/articles/Финская_кухня [от 23.03.2026]

**«Многонациональный щит Отечества: как народы СССР ковали
победу на фронтах Великой Отечественной войны»**

Великая Отечественная война стала испытанием, объединившим многонациональный советский народ. Совместные усилия представителей разных народов СССР стали ключевым фактором победы над фашизмом. Их вклад проявлялся в боевых подвигах на фронте, самоотверженном труде в тылу, научных достижениях и культурном единстве.[4]

34 миллиона 476 тысяч человек, призванных в годы войны в Красную армию, представляли 151 нацию и народность.[2] И всех их – рядовых и командиров, пехотинцев и танкистов, летчиков и моряков, связистов и врачей – сынов и дочерей всех народов Советского Союза объединяло одно: отстаивать независимость. На фронте бок о бок стояли русский, чеченец, узбек, украинец, и не было и тени сомнения в том, что товарищ не оставит умирать на поле боя. Нет, у этих людей не было национальности, они были Советские, и, возможно, именно в этом кроется сила Победы.

С первых дней войны люди разных наций и народностей сплотились в борьбе с фашизмом. В рядах Красной Армии сражались представители всех народов Советского Союза. Например, среди защитников Брестской крепости были представители более 30 национальностей: русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, чеченцы, евреи.[11]

Значительный вклад в разгром фашистской армии внесли национальные соединения и части, формирование которых началось уже в августе 1941 года. Всего в Красной Армии было сформировано 66 национальных воинских соединений – 26 стрелковых и горнострелковых дивизий, 22 кавалерийские дивизии и 18 стрелковых бригад. Из этого числа 37 национальных воинских соединений участвовали в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.[2]

Среди известных национальных формирований – 201-я Латышская стрелковая дивизия, на 90% состоящая из жителей Латвийской ССР [20], и 112-я Башкирская кавалерийская дивизия.[17] Кроме них можно отметить также 59-ю Гвардейскую стрелковую дивизию, сформированную преимущественно из русских и украинских национальных частей[21], а также 8-ю Казахскую кавалерийскую дивизию, которая включала в свой состав представителей казахских национальных подразделений.[22] Эти формирования отражали многонациональный состав Советской армии и использовались для обеспечения боеспособности на различных фронтах, а также для укрепления межнационального согласия внутри Советского Союза.

За годы войны более 11 600 человек стали Героями Советского Союза. Среди них были русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, армяне, казахи, грузины, узбеки и представители других народов. Например, из армянского села Чардахлу, где всё мужское население ушло на фронт, 853 человека были награждены орденами и медалями, а 452 погибли в боях. Это село дало Родине двух Маршалов (Ивана Христофоровича Баграмяна, Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна), четырёх Героев Советского Союза (Арменака Арсентьевича Оганесяна, Ашота Апетовича Амадуни, Саркиса Согомоновича Мартиросяна и Геворка Андреевича Варганяна) и многих офицеров старшего командного состава.[15]

Русский народ, составлявший большинство населения СССР, принял на себя основной удар врага и вынес на своих плечах колоссальные тяготы войны. Среди Героев Советского Союза русские составляли большинство, что является естественным отражением их численности и вклада в общую борьбу. Легендарный снайпер Василий Зайцев, чья меткость и хладнокровие в Сталинградской битве вселяли ужас во врага, стал символом стойкости и мужества. Его дуэль с немецким снайпером-асом вошла в историю как пример высочайшего воинского мастерства.[7] Подвиг Александра Матросова, который ценой собственной жизни закрыл амбразуру вражеского дзота, обеспечив продвижение своего подразделения, стал образцом

самопожертвования и беззаветной преданности Родине. Его имя стало нарицательным, вдохновляя тысячи бойцов на подобные героические поступки.[10]

Белорусский народ не только активно сражался в рядах Красной Армии, проявляя мужество и отвагу, но и развернул на территории республики мощное партизанское движение, которое стало настоящим вторым фронтом. Среди этих героев были люди, чьи имена навсегда вписаны в историю. Отряд Миная Филипповича Шмырёва, легендарного "Батьки Миная", стал грозой для оккупантов. Шмырёв, потерявший в этой войне всю свою семью, не сломился, а лишь усилил свою борьбу. Его тактика, его смелость и умение организовать людей вдохновляли тысячи партизан.[9] Он был не просто командиром, он был символом надежды, человеком, который показал, что даже в самых тяжелых условиях можно и нужно бороться за свою свободу. Его подвиги и подвиги тысяч других партизан – это живое свидетельство того, что белорусский народ никогда не смирится с порабощением и всегда будет стоять на защите своей Родины.

Украинский народ, чья земля стала ареной ожесточенных боев, тоже явил миру бесчисленные примеры героизма. Летчик Иван Кожедуб, трижды Герой Советского Союза, стал одним из самых результативных асов Второй мировой войны, сбив 64 самолёта противника.[5] Его мастерство и бесстрашие в воздушных боях поражали воображение. Подвиг Николая Гастелло, совершившего огненный таран, навсегда вошел в историю как символ мужества и готовности к самопожертвованию.[6]

Казахи внесли огромный вклад в Победу, сражаясь на всех фронтах. Снайпер Алия Молдагулова, уничтожившая десятки фашистов, погибла в бою, поднимая товарищей в атаку.[12] Ее отвага и решимость стали символом женского героизма. Летчик Талгат Бегельдинов, дважды Герой Советского Союза, совершил сотни боевых вылетов, проявив себя как выдающийся штурмовик.[14] Его бесстрашие и мастерство в небе над врагом были легендарными.

Азербайджанский летчик Адиль Кулиев сбил десятки вражеских самолётов, проявив себя как выдающийся ас.[1] Многие азербайджанцы отличились в боях за Кавказ и при форсировании Днепра, демонстрируя мужество и отвагу в самых сложных условиях.

Узбекистан дал Красной Армии одного из первых узбекских генералов – Сабира Рахимова.[8] Он стал генерал-майором и проявил себя как талантливый полководец, погибший в боях за освобождение Польши. Его имя стало символом воинской доблести и преданности делу защиты Родины.

Подвиг Александра Матросова повторил уроженец Киргизии Чолпонбай Тулебердиев.[19] Молодой воин закрыл собой амбразуру вражеского дзота, его самопожертвование спасло жизни товарищей и позволило подразделению выполнить боевую задачу.

Среди героев, чьи подвиги заслуживают особого внимания, стоит выделить Семёна Номоконова. Он был представителем малочисленного народа тунгус-хамнеган – забайкальского субэтноса, потомков дауров, бурят и эвенков.[13] Номоконов проявил себя как выдающийся снайпер, на счету которого 388 уничтоженных фашистов. Его мастерство в искусстве маскировки не имело себе равных. Он использовал уникальные приспособления, такие как бесшумные бродни из конского волоса, осколки зеркал для отвлечения внимания противника, рогатины и шнуры, чтобы создать иллюзию присутствия и заманить врага в ловушку. Его способность сливаться с местностью и действовать незаметно делала его настоящим призраком на поле боя, внушая страх врагу и принося победу своим товарищам.

Татарский поэт и боец Муса Джалиль, попав в плен, не сломился духом. Он продолжал борьбу в подполье среди военнопленных, вдохновляя товарищей на сопротивление. Казненный фашистами, он посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.[18]

Чеченский командир батальона Ибрагим Байбулатов был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1943 году при форсировании Днепра

батальон под командованием Байбулатова захватил и героически удерживал плацдарм на правом берегу реки, отражая многочисленные и ожесточенные контратаки противника. Эта операция имела стратегическое значение, так как открыла путь для дальнейшего наступления Красной Армии. Стойкость и мужество Ибрагима Байбулатова и его бойцов стали примером для всего личного состава.[3]

Славный сын осетинского народа, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Хаджи-Умар Мамсуров был одним из выдающихся организаторов партизанского движения в тылу врага.[16] Его деятельность была направлена на подрыв вражеских коммуникаций. Мамсуров участвовал в кровопролитных боях на Кавказе, в Крыму и Белоруссии, демонстрируя не только личное мужество, но и выдающиеся организаторские способности. Его партизанские отряды наносили ощутимый урон противнику, поддерживая боевой дух советских войск и вселяя надежду в сердца мирных жителей.

Эти примеры – лишь малая часть бесчисленных подвигов, совершенных представителями всех народов Советского Союза. Великая Отечественная война показала, что люди разных национальностей в борьбе за общую цель, свободу и независимость способны на невероятные свершения.

Многонациональный щит Отечества – это не просто слова, а реальный факт, подтвержденный героическими подвигами миллионов людей. Их сплоченность, взаимное уважение и вера в общую победу стали фундаментом, на котором была достигнута победа над фашизмом, которая стала возможна благодаря единству и самоотверженности народов СССР. Сегодня память о них служит напоминанием о необходимости сохранять и укреплять единство народа, ценить многообразие культур и традиций, ведь именно это делает нашу страну сильной и непобедимой.

Список литературы:

1. Албанви А. Адиль Кулиев - Герой Советского Союза. Офиц.сайт: Проза.ру//URL: <https://proza.ru/2021/10/29/1426>
2. Бастрыкин А. Победа многонационального советского народа. Офиц.сайт:Проза.ру//URL: <https://proza.ru/2022/12/11/864>
3. Дахаев Д. Золотая Звезда героев. Офиц.сайт: Проза.ру//URL: <https://proza.ru/2014/02/03/2096>
4. Ключевые события. Офиц.сайт: 80 лет Победа//URL: <https://may9.ru/history/>
5. Кожедуб Иван Офиц.сайт: История.РФ//URL: <https://history.ru/read/biographies/kozhiedub-ivan-nikitovich>
6. Краткий курс истории. Николай Гастелло. Офиц.сайт: История.РФ//URL: <https://history.ru/read/articles/kratkii-kurs-istorii-nikolai-gastiello>
7. Кто самый знаменитый снайпер из героев Сталинграда? Офиц.сайт: История.РФ//URL: <https://history.ru/read/articles/kto-samyi-znamienityi-snaipier-iz-ghieroiev-stalinghrada>
8. Легендарный генерал. Офиц. сайт: Казахстанская правда//URL: <https://kazpravda.kz/n/legendarnyy-general-2j/>
9. Легендарные партизаны. Офиц. сайт: Партизаны Белоруссии//URL: <https://partizany.by/partisan-hero/>
10. Матросов Александр. Офиц.сайт: История.РФ//URL: <https://history.ru/read/biographies/matrosov-alieksandr-matvieievich>
11. Оборона Брестской крепости. Офиц.сайт: Живая память. Молодежная библиотека//URL: <https://www.kansklub.ru/mb/chitatelyu/proekt-zhivaya-pamyat/leksii/oborona-brestskoj-kreposti>
12. Подлинный портрет Алии Молдагуловой и долгий путь к исторической правде// URL: <https://e-history.kz/ru/news/show/50000333>

13. Снайпер Семен Номоконов: самый опасный тунгус Великой Отечественной. Офиц.сайт: Кириллица//URL: <https://cyrillitsa.ru/history/198582-snayper-semen-nomokonov-samyu-opasny.html>
14. Счастлиное число Талгата Бегельдинова// URL: <https://e-history.kz/ru/news/show/6476>
15. Феномен карабахского села Чардахлу. Офиц.сайт: Центр поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив//URL: <https://russia-armenia.info/node/27620>
16. Хаджи-Умар Мамсуров. Диверсант, по которому звонил колокол. Офиц.сайт: История.РФ//URL: <https://history.ru/read/articles/hadzhi-umar-mamsurov-diversant-po-kotoromu-zvonil-kolokol>
17. Шаймуратовцы — воины легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии//URL: <http://112bkd.ru/>
18. "Умирая, не умрет герой..." Трагическая гибель Мусы Джалиля //URL: https://islam-today.ru/islam_v_rossii/tatarstan/umiraa-ne-umret-geroj-tragiceskaa-gibel-musy-dzalila/
19. Юразов А.Н. 1й Герой 160й дивизии Чолпонбай Тулебердиев. Офиц.сайт: Проза.ру//URL: <https://proza.ru/2024/11/20/1117>
20. 201 Латышская стрелковая дивизия. Офиц.сайт: РККА в годы Великой отечественной войны//URL: <https://www.rkkawwii.ru/division/201sdf2>
21. 59 гвардейская стрелковая дивизия. Офиц.сайт: Забытый полк//URL: <http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=3045>
22. 8-й кавалерийский корпус. Офиц.сайт: РККА в годы Великой отечественной войны//URL: <https://www.rkkawwii.ru/division/8kkf1>

«Национальные игры народов России»

Истинная любовь к Отечеству начинается с познания его многогранности: через первозданную красоту природы, героические страницы истории, величие архитектуры и музыки. Но по-настоящему прочувствовать душу народа можно, лишь погрузившись в его живые традиции, обряды и, конечно же, народные игры.

Наша страна — уникальное пространство, объединившее более 190 национальностей. На слайде вы видите этнический состав населения России. Каждый из этих народов — от малых до великих — вносит свой неповторимый колорит в общую палитру нашей национальной культуры и досуга.

Игра для разных народов — это не просто способ скоротать время. Это древнейшая модель человеческой деятельности, имитирующая реальные жизненные ситуации. В игре человек познает мир, учится взаимодействию и усваивает ценности своего этноса.

Что же мы понимаем под термином «народная игра»? Это традиционная форма активности, которая признается национальным сознанием как характерная для данного народа.

Её ключевые признаки:

- Масштабность: распространённость среди разных сословий.
- Преемственность: передача опыта от поколения к поколению.
- Обрядовость: использование в быту, праздниках и гуляниях.
- Вариативность: наличие местных особенностей при сохранении общей сути.

Наиболее значимые игры со временем обретают статус «национальных», как, например, русские городки или якутская игра маамыкта.

Народные игры многообразны по своей направленности:

1. Подвижные (спортивные): развивают ловкость и силу («Горелки», «Прятки»).
2. Обрядовые (календарные): тесно связаны с сельскохозяйственным циклом («Ручеёк», «Гори, гори ясно»).
3. Экологические: воспитывают бережное отношение к природе («Сорока», «Заинька»).
4. Трудовые (бытовые): имитируют производственные процессы предков («Каравай», «Клубочек»).
5. Коммуникативные (с водящим): развивают социальные навыки («Море волнуется раз», «Отгадай, чей голосок»).

Любая народная игра — это уникальный синтез физической культуры, фольклора и духовности. В ней зашифрован быт, верования и само отношение народа к жизни.

Почему изучение и популяризация игр так важны для нас? Я выделяю три ключевые функции:

1. Сохранение идентичности: в эпоху глобализации игра помогает нам помнить свои корни.
2. Инструмент единения: игра — это универсальный язык. Когда люди разных национальностей встают в один круг, исчезают барьеры.
3. Инклюзивность: многие игры просты в организации и легко адаптируются для людей с разными возможностями, становясь мостиком к пониманию без слов.

Народные игры — это наше живое наследие. Они учат нас играть по правилам, уважать соперника и чувствовать плечо товарища.

Предлагаю взглянуть на экран: вашему вниманию — фрагменты народных игр в исполнении наших студентов.

А сейчас — еще одна грань народной души. Перед вами предстанут танцы народов России, которые исторически выросли из игровых и обрядовых традиций.

Сохраняя народную игру, мы строим общество, основанное на уважении к традициям и единстве всех народов нашей великой страны.

«Нагайбаки – малочисленный коренной народ России»

Актуальность работы связана с годом единства народов России. Проблема работы заключается в отсутствии или малой информации о малочисленных народах России. Традиции играют важную роль в из повседневной жизни, определяя образ мышления, общения, религиозные обряды и праздники.

Цель работы – изучение традиции малочисленного народа Оренбургской области нагайбаков.

Задача – сохранение и передача этих традиций, исторической памяти и самобытности малочисленных народов.

Предмет исследования – традиции нагайбаков, объект исследования- антирелигиозный народ нагайбаков. Теоретическая значимость работы – изучение информации культуры нагайбаков. Практическая значимость работы -информации, оформление презентации и выступление с работой на конференции.

Методы исследования: изучение литературных источников, анализ, обобщение.

Антирелигиозный народ России, который входил в состав Оренбургского казачества с XVIII века под названием «уфимские новокрещены» потому что приняли православное христианство.

На реке Яик была заложена «Нагайбакская крепость». Часть нагайбаков проживало в Оренбургском уезде: Гирьял, Подгорный, Ильинский, Алабайтал, Неженский. Сведений о жизни в нагайбакских селениях сохранилось очень мало. После ликвидации казачества в 1920 году нагайбаки снова стали крестьянами. В конце 1990-х они были законодательно признаны отдельной этнической группой.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года в России проживает не менее 5 719 нагайбаков.

Нагайбакский язык является говором татарского языка. Исторически нагайбаки были ближе к русским, что оказало влияние на их язык. Сейчас издан «Нагайбакско-русский и русско-нагайбакский словарь», где представлен именно народный вариант языка.

Очень разнообразна нагайбакская кухня, так как народ ассимилировал кухню других народов, проживающих рядом. Основные блюда - это суп с лапшой и крупяная каша. Из мяса едят баранину, говядину, конину, свинину, птицу. Готовят студень, кровяную колбасу. Из сушеной вишни делают вишневое масло «чеяле май». Сладкую массу скатывают в шарики, замораживают. Едят с чаем, намазывая на хлеб, используют в качестве начинки для выпечки.

Всегда на столе много изделий из теста. Из теста пекут хлеб, пироги с разными начинками, шаньги, крендели. Из теста пекут лепешки, пироги, оладьи, пирожки, хворост. На праздник готовят курник, пироги с вишней, ягодами, свеклой, морковью.

Об особом почитании нагайбаками праздника Покрова Пресвятой Богородицы свидетельствует тот факт, что в дореволюционные годы на территории нынешнего Нагайбакского района казаками-нагайбаками были возведены и освящены 3 церкви. В день празднования Покрова Пресвятой Богородицы пекут "Пыкрау пиругы" (покровские пироги), в качестве начинки добавляют пшеную кашу на молоке. Такой рецепт есть только у нагайбаков. Кухня этого народа в 1996 год получила бриллиантовую звезду на конкурсе в Мексике за экологическую чистоту и качество.

Традиционный костюм мужчин выполнен в стиле Оренбургского казачества. Верхнюю одежду шили из сукна, дубленой кожи. Подпоясывали цветными кушаками, обматывая вокруг пояса, концы прятали, если на них были кисти – выпускали. Женские рубашки оформлялись более оригинально.

На талии и в области груди вышивали аппликацию в виде круговых композиций, использовали для этого яркие куски ткани.

Поселения нагайбаков располагались неподалёку от рек и отличались правильной квартально-уличной планировкой. В каждом населённом пункте были центральная площадь-плац, церковь, магазины и провиантские склады.

В доме в углу кухни стояла большая глинобитная печь, сбоку к ней пристраивали чугунный котёл (казан), в котором ежедневно варили пищу. Традиционно окна домов украшали голубыми наличниками.

В селе нагайбаки жили своей общиной, где сильно была развита взаимопомощь. Все вопросы решались в казачьем кругу или атаманом.

Дома во второй половине XIX - начале XX в. все чаще становятся многокомнатными усложненной планировки. В интерьере неизменным был «красный угол» («тэре почмак») с киотом. На стенах помещали изображения императорской семьи, солдат и батальных сцен.

Фольклорные ансамбли и группы нагайбаков, пропагандировали культуру и традиции народа. В песнях повествуют об истории народа, сохраняют некоторые древние легенды. В каждом селении поют по-своему. Песни-проводы занимают особое место, они передают ностальгию по родным местам, ожидание встречи с родными.

Среди нагайбаков были распространены самые разные музыкальные инструменты, например: кыска курай, сыбызгы, думбра, скрипка, дунгур /дөңгөр, гармун, быргы, кунгуртку /көңгөрткө, сурнай. Старинный музыкальный инструмент нагайбаков - кунгуртку представлял собой длинную медную трубу.

Традиционное украшение дома – полотенца. Их ткали отдельно от рисунка из шерсти и конопли, иногда использовали лен и украшали каймой. Полотенца также использовали как приданое. Когда женщина узнавала о своей беременности, она ткала полотенце с девятью полосами, используя его как оберег. Ребенка при рождении принимали этим полотенцем.

Традиционный фестиваль творчества нагайбаков «Арыумысыз, туганнар!» («Здравствуйте, родные»), на который приезжают представители разных регионов страны. И каждый раз праздник демонстрирует духовное единение народов, сохранение традиций, преемственность поколений.

Годовой цикл обрядов и праздников у нагайбаков открывал Нардуган-двухнедельное празднование нового года. Во время праздника разыгрывались юмористические музыкальные спектакли. Завершал годовой цикл обряд поминовения усопших «Ашбиру» - подача пищи. Первый весенний праздник «проводы льда» был связан с пробуждением природы (на нем устраивали костры). В Вербное воскресенье юноши раздавали по домам ветки вербы и обирали продукты на коллективную «вербную кашу».

На «Олокон» - Великий день (Пасху) варили и красили яйца и вместе с другими лакомствами раздавали детям. Устраивались игры на улицах, катание на качелях, состязания в борьбе и конных скачках. Перед посевной нагайбаки устраивали Сабантуй, до начала сенокоса – Жыен, как у татар. Петров день нагайбаки считали началом сбора поспевших ягод, из которых в каждом доме пекли пирожки.

Традиции народа связаны с важными семейными событиями. Для каждого нагайбака призыв в армию – это гордость. Нагайбаки испокон веков были служилыми казаками, чем больше родных, тем затяжнее проводы. Парни при мобилизации обычно везут подарки тем, кто их одаривал.

Очень интересные свадебные традиции, связанные с рождением семьи. Вначале идет договор о калыме. Накануне свадьбы, невеста устраивала девичник и обрядовую баню, жених-парнишник и баню. Отец невесты определял день помолвки и приглашал близких родственников. Мать девушки передавала стороне жениха брачный залог (тканое полотенце, белая скатерть, мешочек с орехами). После венчания родители жениха встречали новобрачных с иконой и хлебом-солью. Свадьбу отмечали несколько дней поочередно у всех родственников.

Особенность нагайбаков, которая отличает их от других национальностей, – прозвища, но их нужно воспринимать как дополнение к именам. Они бывают как родовые, так и присвоенные по ряду причин. «Кушамат», как их называют нагайбаки, передается из поколения в поколение, от отца к сыну. Одной из причин появления прозвищ называют большое количество однофамильцев в селах.

Малочисленные народы обладают богатыми традициями и культурой, которые передаются из поколения в поколение. Их жизнь тесно связана с природой, они уважают и бережно относятся к окружающей среде. Традиции играют важную роль в из повседневной жизни, определяя образ мышления, общения, религиозные обряды и праздники. Каждая традиция имеет свою ценность и значимость, отражая особенности и уникальность этноса. Важно уважать и поддерживать традиции малочисленных народов, чтобы сохранить их культурное наследие для бедующих поколений.

Список литературы:

1. Атнагулов И.Р. Религиозная культура нагайбаков с конца первой трети ХХ до начала ХХІ века // *Via in tempore. История. Политология.* 2017. №8 (257). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/religioznaya-kultura-nagaybakov-s-kontsa-pervoy-treti-xx-do-nachala-xxi-veka>
2. Атнагулов И.Р. Этноязыковая характеристика нагайбаков в динамике ХХ – начала ХХІ в. // *Проблемы истории, филологии, культуры.* 2016. № 1. С. 314-232. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnoyazykovaya-harakteristika-nagaybakov-v-dinamikexx-nachala-xxi-veka>
3. Зырянов С.Г., Аверьянова Д.В. Повседневная жизнь нагайбаков на Южном Урале: социокультурные и религиозные аспекты // *Социкум и власть.* 2016. № 5 (61). С. 35-42. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/povsednevnyaya-zhizn-nagaybakov-na-yuzhnom-urale-sotsiokulturnye-i-religioznye-aspekty>

«Башкирский народный костюм»

Введение

В условиях глобализации и цифровизации возрастает риск утраты уникальных культурных традиций народов России. Башкирский национальный костюм, несущий в себе многовековую память о кочевом укладе жизни, связи с природой Урала и духовных ценностях народа, требует не только изучения, но и живого воплощения. Актуальность проекта обусловлена необходимостью сохранения нематериального культурного наследия через прикладное творчество, доступное молодому поколению.

Цель исследования — расширение знаний о башкирской культуре путём изготовления куклы в национальном костюме. Для достижения цели решались следующие задачи: изучить исторические и этнографические источники о башкирском костюме; выявить основные элементы костюма и их символику; проанализировать семантику цветов и орнаментов; разработать эскиз и изготовить куклу.

Гипотеза: адаптация башкирского костюма к пропорциям куклы через использование традиционной цветовой гаммы (красный, чёрный) и имитацию нагрудных украшений (изю) сохранит узнаваемость этнического образа и сделает его доступным для наглядного изучения.

Объект исследования: башкирский национальный костюм как объект этнокультурной идентичности.

Предмет исследования: технология адаптации конструктивных и декоративных элементов башкирского женского костюма (кулдэк, елян, изю) в тряпичной кукле.

При создании куклы были использованы следующие **методы:**

- анализ информационных источников: изучение книг и статей по башкирскому костюму для понимания его истории, символики и региональных особенностей;
- поисковый метод: сбор визуальной информации о башкирском костюме для формирования общего представления и выбора конкретного образа;
- метод стилизации: адаптация традиционного костюма к пропорциям куклы с сохранением его основных элементов и узнаваемости;
- техники ручного шитья и машинной строчки: для соединения основных деталей костюма и укрепления швов.

Историко-культурные истоки башкирского костюма

Формирование башкирского костюма определялось географией, климатом и укладом жизни. Историческая Башкирия охватывала территории по обе стороны Южного Урала — от Волги до Тобола, от Камы до казахских степей. Полукочевой образ жизни, основанный на скотоводстве (лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы), потребовал от одежды практичности, свободы движений и защиты от сурового климата.

Кочевые традиции наложили отпечаток на крой: свободный покрой, длинные рукава, разрезы на боках обеспечивали удобство при верховой езде и хозяйственных работах. Материалы добывались из местных ресурсов: шерсть овец и верблюдов — на войлок и сукно, кожа — на пояса и обувь, мех лисы и соболя — на отделку праздничных нарядов.

Важное влияние оказала религия. Изначально башкиры исповедовали тенгрианство и шаманизм с почитанием духов природы. С принятием ислама (завершился к XVIII веку) в костюм вошли нормы скромности: женщины стали носить головные уборы, закрывающие волосы, удлинились подола платьев. Доисламские мотивы сохранились в орнаментах: узор «древо жизни» символизировал связь человека с природой.

Межкультурные контакты обогатили, но не размывали самобытность костюма. От татар заимствованы приёмы вышивки, от казахов — меховая

отделка, от русских — фабричные ткани. Ключевые элементы остались неизменными: силуэт халата с запахом, нагрудные украшения-обереги, возрастная дифференциация головных уборов.

Структура женского костюма и его символика

Традиционный женский костюм башкир — многослойный комплекс, отражающий возраст, статус и семейное положение владелицы.

Күлдәк — длинная рубаха-платье из домотканого полотна или хлопка. Крой свободный, с длинными рукавами и разрезом на груди. Воротник и рукава украшались вышивкой растительных мотивов.

Елян — длинный халат или короткий камзол из бархата, сукна или шёлка, надеваемый поверх күлдәк. Богатство отделки указывало на достаток семьи.

Нагрудные украшения (изю, муйынса) — подвески из монет, кораллов, бисера и ракушек. Выполняли декоративную и обережную функцию: звон монет отгонял злых духов, кораллы защищали от сглаза.

Головные уборы — строгий маркер возраста: девушки носили лёгкие шапочки с открытыми косами (символ молодости), замужние женщины — платки или сложные уборы, полностью закрывающие волосы.

Цветовая символика несла глубокий смысл:

- красный — жизнь, энергия, солнце, плодородие;
- зелёный — природа, молодость, надежда;
- синий — небо, вода, духовность;
- жёлтый — солнце, золото, богатство;
- белый — чистота, невинность (в свадебных нарядах).

Сочетание цветов и орнаментов создавало закодированное послание о месте женщины в мире.

Практическая часть: изготовление куклы

Для воплощения традиционного образа изготовлена тряпичная кукла ручной работы высотой 25 см с конусообразным телом. Такой размер

оптимален для детальной проработки элементов костюма и демонстрации на уроках.

Материалы и технология:

- тело — белая бязь на натуральной вате;
- волосы — коричневые нитки мулине, заплетённые в две косы;
- лицо — выполнено чёрной гелевой ручкой;
- костюм: красный атлас для күлдәк, чёрный хлопок для еляна с золотой тесьмой по краям;
- нагрудное украшение — аппликация из бисера с имитацией кораллов (стилизация изю).

Этапы работы:

1. Подготовка ткани и перенос выкройки с учётом долевой нити;
2. Раскрой деталей с припуском 0,7 см;
3. Сшивание на швейной машине прямой строчкой;
4. Набивка ватой с равномерным распределением;
5. Пошив костюма с примеркой и корректировкой посадки;
6. Формирование причёски и оформление лица;
7. Финальная сборка всех элементов.

Стилизация костюма под миниатюрный формат выполнена осознанно в соответствии с гипотезой: сохранены ключевые визуальные коды, что позволяет мгновенно узнавать этническую принадлежность образа без буквальной реконструкции многослойной конструкции.

Заключение

В ходе проекта решены все задачи и подтверждена выдвинутая гипотеза: адаптация башкирского костюма к пропорциям куклы высотой 25 см через традиционную цветовую гамму и имитацию нагрудного украшения *изю* сохранила узнаваемость этнического образа и создала эффективное наглядное пособие.

Изучены исторические источники, раскрывающие влияние кочевого уклада, исламской традиции и природных условий Башкирии на

формирование костюма. Выявлены ключевые элементы — *кулдак*, *елян*, *изю* — с раскрытием их функционального назначения и символики. Проанализирована цветовая символика как система культурных кодов. Разработан эскиз и выкройки куклы. Изготовлена авторская кукла с сохранением ключевых визуальных кодов: цветовой гаммы, имитации *изю* и девичьей причёски в две косы.

Метод стилизации доказал: осознанное упрощение конструкции при сохранении цветовой символики и иерархии элементов не искажает национальный колорит, а адаптирует традицию к новому формату без утраты культурного смысла.

Практическая значимость подтверждена. Кукла стала наглядным пособием для уроков краеведения и декоративно-прикладного искусства.

Проект подтвердил: прикладное творчество — эффективный инструмент сохранения нематериального культурного наследия. Через создание куклы в национальном костюме молодое поколение не только узнаёт о традициях предков, но и становится их носителем. Каждый стежок на этой кукле — нить, связывающая прошлое с настоящим.

Список литературы:

1. Башкирский национальный костюм: характерные отличия башкирских нарядов для мужчин и женщин [Электронный ресурс]. — URL: <https://ufa.kadrilshoes.ru/article/bashkirskij-nacionalnyj-kostyum-harakternye-otlichiya-bashkirskih-naryadov-dlya-muzhchin-i-zhenshin> (дата обращения: 13.03.2026).
2. Камалиева, А. С. Башкирский костюм. Технология. Конструкция. Декор / А. С. Камалиева. — Уфа : Китап, 2012. — 216 с. : ил. — Библиогр.: с. 211–214 (75 назв.). — ISBN 978-5-295-05594-2.
3. Национальный костюм башкир: описание, особенности и история возникновения [Электронный ресурс]. — URL: <https://mezgore-lib.ru/natsionalnyj-kostyum-bashkir-opisanie-osobennosti-i-istoriya-vozniknoveniya> (дата обращения: 13.03.2026).

4. Никонорова, Е. Е. Орнамент счётной вышивки башкир / Е. Е. Никонорова. — Уфа : Гилем, 2002. — 237 с. : цв. ил.

5. Шитова, С. Н. Башкирская народная одежда / С. Н. Шитова. — Уфа : Китап, 1995. — 239 с.

«Национальная культура России. От истории до современности»

Историческое развитие российской культуры

Россия является страной с богатой и разнообразной культурной историей. Весьма характерно для нее сочетание восточных и западных влияний, которые оказывались на развитие российской культуры на протяжении многих веков. История российской культуры начинается с приходом киевских князей к власти в IX веке. Они приняли христианство от Византии и стали его пропагандистами. Христианство сыграло очень важную роль в формировании российской культуры и стало ее основой на долгие века. В период с XIII по XV века Россия входила в состав Монгольской империи, что также повлияло на развитие культуры страны. Русский народ сохранил свою самобытность и традиции, но также поглотил восточные элементы культуры. В XVI веке Русь превратилась в Русское государство, а после принятия Москвой русского православия в 988 году христианство получило решающее значение в формировании российской культуры. В этот период особое внимание уделялось постройке церквей и монастырей. Чудесные соборы и православные святыни стали символами русской культуры.

Региональное многообразие культурных традиций

В Сибири и на Дальнем Востоке можно найти многочисленные национальные культуры, представленные бурятами, якутами, эвенками и другими народами. Каждая из этих культур имеет свои уникальные традиции и ритуалы. Восточные регионы России также известны своими национальными культурами. Казахи, тувинцы, калмыки и другие народы сохраняют свои традиции и танцы. На Кавказе насчитывается множество разных народов, каждый из которых имеет свою уникальную культуру. Адыгейцы, дагестанцы, осетины, чеченцы и другие народы Южного Кавказа

известны своими яркими традициями, богатой кухней и национальными костюмами. Каждый регион России имеет свое уникальное многообразие культурных традиций. Изучение этих традиций позволяет понять и оценить культурное наследие. Эвенки

Происхождение

Эвенки (прежнее название — тунгусы) — коренной народ Сибири и Дальнего Востока. Предки населяли территории от Енисея до Охотского моря. Сегодня проживают в Якутии, Красноярском крае, Бурятии и других регионах России. Численность — около 38 000 человек. Язык относится к тунгусо-маньчжурской группе.

Праздники и традиции

У эвенков богатое духовное наследие: праздник Икэнипкэ (обновление природы весной), праздник оленевода с гонками на оленях и конкурсами мастерства. Важны обряды перед охотой для задабривания духов леса, шаманизм и почитание духов природы — рек, гор, лесов и животных.

Костюмы и наряды

Традиционная одежда приспособлена к суровому климату: кафтан из оленьей шкуры с разрезом спереди, меховые штаны и чулки, унты (обувь с загнутыми носами), шапки из меха или кожи (иногда с ушами). Украшалась вышивкой, аппликацией и бисером. Цветовая гамма — чёрный, белый, коричневый, красный. Одежда отражает связь человека с природой.

Ремёсла и промыслы

Основные занятия — оленеводство, охота (на соболя, белку, лося, медведя) и рыболовство. Развита обработка кожи и меха, берестяное ремесло, резьба по кости и дереву, вышивка и аппликация, изготовление украшений из металла, бисера и камней. Чум — традиционное переносное жилище.

Раздел 2. Якуты (Саха)

Происхождение

Якуты (самоназвание — Саха) — тюркоязычный народ, коренное население Якутии. Сформировались на основе смешения тюркских племён с местными палеоазиатскими группами в бассейне средней Лены. Язык принадлежит к тюркской семье. Численность превышает 478 000 человек, большинство — в Республике Саха (Якутия).

Праздники и традиции

Главный праздник — Ысыах, торжество в честь возрождения природы и духов Айыы, отмечается в день летнего солнцестояния. Включает обряды благословения, хороводы Осуохай, состязания, угощение кумысом. Сохраняются элементы шаманизма, почитание священных деревьев и духов-покровителей рода.

Костюмы и наряды

Национальный костюм включает длинный кафтан (сон), подпоясанный ремнём, меховые шубы, шапки с ушками, сапоги из меха или кожи. Женщины носят платья с поясом и украшения из серебра. Одежда украшается вышивкой, бисером, металлическими бляшками. Характерны орнаменты «древо жизни» и геометрические мотивы.

Ремёсла и промыслы

Традиционные занятия — коневодство и скотоводство, охота, рыболовство. Развиты кузнечное дело (изготовление ножей, украшений), резьба по кости мамонта и дереву, обработка кожи и меха. Из бересты делают посуду и короба. Особое место занимает изготовление кумыса — напитка из кобыльего молока.

Раздел 3. Буряты

Происхождение

Буряты — монголоязычный народ, коренное население Бурятии, Усть-Ордынского Бурятского округа и соседних регионов. Сформировались на берегах Байкала из племён монгольского происхождения. Язык относится

к монгольской семье. Численность в России около 460 000 человек. Исторически связаны с кочевым скотоводческим укладом.

Праздники и традиции

Главные праздники — Сагаалган (Новый год по лунному календарю) и Сурхарбан (спортивный праздник с состязаниями в стрельбе из лука, борьбе, скачках). Сохраняются буддийские ритуалы, почитание обо (священных мест), культ предков и духов местности. Важны семейные традиции и гостеприимство.

Костюмы и наряды

Бурятский национальный костюм — дэгэл: длинный халат с поясом, меховая оторочка, высокий воротник. Мужчины носят шапки с красной кисточкой, женщины — сложные головные уборы и серебряные украшения. Обувь — сапоги с загнутым носком. Орнаменты символизируют благополучие, долголетие и связь с природой.

Ремёсла и промыслы. Традиционные занятия — кочевое скотоводство (овцы, лошади, верблюды), охота, рыболовство. Развиты кожевенное и войлочное дело, кузнечество, ювелирное искусство (серебро с кораллами и бирюзой), вышивка, резьба по дереву. Изготавливают предметы конской упряжи, домашнюю утварь и ритуальные предметы.

В заключительной речи хочется сказать, опираясь на весь прошлый опыт в вышесказанном о народах, Эвенки, якуты и буряты — коренные народы Сибири и Дальнего Востока с богатой многовековой историей. Каждый сохранил уникальный культурный код: особые праздники, самобытные костюмы и традиционные промыслы. Их традиции отражают глубокую связь с природой и мудрость поколений. Сегодня важно беречь это наследие — оно обогащает культурное многообразие России и передаёт будущим поколениям бесценный опыт жизни в гармонии с суровым, но прекрасным краем.

Список литературы:

1. «Сонинги Дулин Буга: этногенез и этническая история эвенков», Александр Варламов (2022).
2. «Тунгусо-маньчжурские народы Сибири и Дальнего Востока. Эвенки. Эвены. Негидальцы. Уильта. Нанайцы. Ульчи. Удэгейцы. Орочи. Тазы», коллектив авторов (2022). Коллективная монография в серии «Народы и культуры».
3. «Якуты: Опыт этнографического исследования», Вацлав Серошевский (репринт 2026 года).
4. «Буряты», Д. Д. Нимаев, Б. З. Нанзатов и другие (2004). Монография в серии «Народы и культуры».
5. «Золотая книга о бурятах», Виктория Алагуева (2008).

«Защита Родины-дело всех народов России!»

Великая Отечественная война стала одним из самых трагических событий в истории нашей страны и всего мира. Тем долгожданней была Победа над нацизмом, завоёванная подвигами и жертвами миллионов людей всех народов Советского Союза.

Великая Отечественная обошлась Советскому Союзу в 26,6 миллиона человеческих жизней. Только в зоне немецкой оккупации было истреблено 7,4 миллиона советских граждан. Ещё 2,2 миллиона погибли на принудительных работах в Германии. Сотни тысяч мирных жителей стали жертвами бомбардировок городов.

Сегодня, как и восемь десятилетий назад, за общую победу России на полях сражений плечом к плечу стоят представители всех её народов. Специальная военная операция вновь демонстрирует силу в единстве и общую волю к защите национальных интересов и безопасности страны. Воины разных национальностей, верований и культур показывают примеры взаимовыручки, героизма и преданности Отечеству. Их совместная служба — прямое продолжение боевого братства, закалённого в огне Великой Отечественной войны. Общая цель — защита исторической правды, суверенитета и будущего России — объединяет их так же, как когда-то объединила цель освобождения Родины от нацизма. Эта преемственность поколений и многонациональная сплочённость являются залогом будущей Победы. Давайте рассмотрим несколько народностей нашей страны, которые защищают ее сегодня от врага.

Русский народ, являясь государствообразующим, составляет основу (более 80%) личного состава Вооружённых Сил и всегда был стержнем обороны страны. Русские воины проявляют массовый героизм на всех направлениях, от пехотных штурмов до управления сложнейшими видами

вооружений. Их стойкость, инициатива и готовность к самопожертвованию во имя товарищей задают тон на поле боя. Сотни тысяч русских добровольцев с первых дней встали на защиту интересов Родины. Традиции русского воинства, от княжеских дружин до героев Сталинграда, живы и сегодня. Многие ключевые командные должности в частях занимают представители русского народа.

Татарские воины славятся своей отвагой, дисциплиной и мастерством. Из их числа вышло не менее двух десятков Героев России, отличившихся в боях за освобождение Донбасса. Татарские подразделения часто действуют в самой гуще сражений, демонстрируя негибаемую волю. В тылу Татарстан является одним из лидеров по сбору гуманитарной помощи, отправив на фронт сотни единиц техники и тысячи тонн грузов. Вклад татарского народа — это символ верности России и её тысячелетней многонациональной истории.

Чеченские подразделения, закалённые в борьбе с терроризмом, стали одной из самых боеспособных и мобильных сил в ходе СВО, насчитывая несколько тысяч профессиональных бойцов. Они славятся мастерством штурмовых действий в городских условиях. Чеченские воины известны высоким боевым духом и преданностью присяге. Республика с первых дней оказывает всестороннюю поддержку, отправив на фронт десятки тысяч добровольцев и мобилизованных. Их участие символизирует окончательное восстановление единства страны. Опыт чеченских бойцов в ведении современного боя бесценен для общей победы.

Башкирская земля дала фронту десятки тысяч отважных сыновей — снайперов, разведчиков, танкистов и лётчиков. Национальные башкирские подразделения чтят память легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Башкирские воины отличаются выносливостью, меткостью. Республика активно участвует в подготовке мобилизованных и обеспечении армии. Вклад башкирских воинов в общее дело — это продолжение славного

пути предков-защитников Отечества. Единство башкирского и русского народов на фронте — залог успеха.

Многонациональный Дагестан отправляет на фронт представителей всех своих народов — аварцев, даргинцев, лезгинов, кумыков и других. Десятки тысяч дагестанских бойцов служат на передовой. Они известны как превосходные горные стрелки и мастера ближнего боя. Республика стала одним из главных центров патриотического подъёма, отправив на фронт одну из самых многочисленных региональных группировок добровольцев. Традиции воинской доблести находят воплощение в современных героях, более 20 из которых удостоены звания Героя России посмертно. Вклад Дагестана — это символ того, что Россия сильна своим кавказским характером и единством.

Бурятские воины, потомки легендарных снайперов Великой Отечественной, и сегодня показывают высочайшие результаты. Их хладнокровие, меткость и умение маскироваться наносят противнику значительный урон, о чём свидетельствуют сотни подтверждённых результативных выстрелов. Бурятские артиллеристы и ракетчики также славятся своей точностью. Традиционная стойкость, воспитанные суровой природой Забайкалья, помогают им в самых трудных условиях. Их вклад — это мост между героическим прошлым и настоящим.

Осетинские воины, наследники древних воинских традиций, сражаются с исключительной отвагой. Они известны как прекрасные разведчики и бойцы спецподразделений, выполнившие сотни успешных операций в тылу противника. Осетины показывают образцы верности воинскому долгу, зачастую приходя на службу целыми семьями. Республика Северная Осетия-Алания, помня о геноциде в годы ВОВ, глубоко понимает важность борьбы с неонацизмом. Тылы республики работают на обеспечение фронта, а её народ горячо поддерживает воинов. Более 15 уроженцев Осетии стали Героями России за подвиги в ходе СВО. Их вклад подкреплён исторической памятью и желанием защитить будущее своей страны.

Тувинские добровольцы и сегодня демонстрируют абсолютную преданность России. Они славятся как искусные и бесстрашные бойцы, особенно в разведке. Их адаптация к суровым условиям и навыки выживания делают их незаменимыми на передовой. Тувинцы чтят память своих предков, которые ушли на фронт Великой Отечественной. Сегодня они продолжают эту эстафету, занимая одно из самых высоких в стране соотношений мобилизованных и добровольцев к численности населения. Их участие символизирует, что даже самый маленький народ России готов отдать всё для её безопасности.

Якутские снайперы и разведчики, используя навыки охотников-промысловиков, наводят ужас на противника. Их умение читать следы и ориентироваться на самой сложной местности не имеет равных. Суровый климат Якутии закалил их характер. Республика Саха (Якутия) организует масштабные сборы помощи для фронта, включая специальные снайперские комплексы собственной сборки. Якутские воины сражаются за общую Родину, находясь за тысячи километров от своего дома. Их вклад — яркий пример того, что география не разделяет, а объединяет народы России перед лицом общей угрозы.

Великая Отечественная война была выиграна благодаря неразрывному единству всех народов Советского Союза, и эта историческая правда находит своё прямое продолжение сегодня. Как и восемь десятилетий назад, в едином строю стоят представители всех национальностей России. Каждый из них вносит свой бесценный вклад, проявляя отвагу, боевое мастерство и готовность к самопожертвованию во имя общей цели. Их сплачивает не просто приказ, а желание защитить суверенитет, историческую правду и будущее нашей Родины. Тылы всей страны, от столиц до самых отдалённых регионов, работают на обеспечение фронта, демонстрируя всенародную поддержку. Эта невероятная сплочённость, преемственность героических традиций отцов и дедов, прошедших через огонь Великой Отечественной, создаёт несокрушимый моральный дух. Именно это нерушимое братство,

закалённое в испытаниях прошлого и настоящего, является главным и неоспоримым залогом нашей грядущей Победы.

И как говорится в известной пословице – «на войне атеистов нет». Как в годы Великой Отечественной войны, так и сейчас Церковь стоит на позиции защиты Родины. По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в зону боевых действий на Украине отправляется большое число священнослужителей. Священнослужители в подразделениях паству не разделяют. И объясняют, что Богу и Родине дорог каждый, как родные братья или как дети, поэтому должны держаться вместе. Разница лишь в том, что каждый молится по-своему, и только в этом случае можно отойти, чтобы не мешать.

На войне атеистов нет.

И когда теснили враги
новобранец просил и дед:

- Господи, помоги!

Помоги остаться живым
и увидеть жену и мать.

И та вера давала им
вновь в атаку под пули встать.

Список литературы:

1. <https://domnarodov.ru>
2. <https://fadn.gov.ru>
3. <https://Национальнаяполитика.рф>
4. <http://kremlin.ru>
5. <https://nazaccent.ru>
6. <https://rus4all.ru>

«Мы едины, мы непобедимы!»

Великая Отечественная война как рана на теле нашей огромной великой страны. Может быть, поэтому мы не можем и не хотим забывать то, как досталась нашему народу эта Победа. Это Победа не только русских, белорусов и украинцев, но и всех народов СССР. Так географически сложилось, что на начальном пути фашистов оказались эти три республики. Конечно, они понесли самые большие потери. Такие потери, что с трудом можно себе представить каких трудов стоило восстановить западную часть нашей страны. Помогали все республики, все как один, весь советский народ встал на защиту нашего общего Отечества, и все вместе восстанавливали страну из страшных руин.

Наша страна самая огромная, но, что важнее, в ней проживают множество народностей, которые населяют эти земли сотни лет! К началу 1941 года населения СССР оценивалось около 195–196 млн., а в 1945 году - 168–171 млн. человек. Общие демографические потери за период Великой Отечественной войны оцениваются в 26–27 млн. человек.

В СССР проживало более 100 наций и народностей. Все они независимо от численности отличались самобытными национальными признаками. Большинство их имело свою государственность — от автономного округа до союзной республики. В состав СССР входило 15 союзных, 20 автономных республик, 8 автономных областей и 10 автономных округов. Преобладающая часть населения СССР относилось к четырём языковым семьям.

Важными отличительными чертами Советского Союза являлись единство и дружба всех народов, проживавших на его территории. С особой

силой дружба народов проявлялась в годы Великой Отечественной войны. Готовясь к нападению на СССР, представители фашистской Германии рассчитывали на распад Советского многонационального государства. Вопреки их ожиданиям, с первых дней войны люди разных наций и народностей сплотились в борьбе с фашизмом. Среди защитников Брестской крепости были представители более 30 национальностей: русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, чеченцы, евреи.

Дружба народов союзных республик и областей РСФСР, временно оккупированных фашистами, была важной основой всенародного партизанского движения. В партизанских отрядах на территории Белоруссии, Украины, Прибалтики и РСФСР героически сражались представители всех народов нашей страны.

Одним из важных источников победы СССР в Великой Отечественной войне являлся патриотизм советского народа. Люди воспитывались в духе верности социалистической Родине, готовности отстоять ее свободу и независимость. В рядах Красной Армии патриотическим воспитанием занимались военные комиссары и политработники.

С первых дней войны патриотизм советского народа проявился в массовом героизме и самоотверженности воинов на фронте, в создании отрядов народного ополчения, партизанском движении на оккупированной территории.

Единство и сплочённость советских людей имели большое значение во время эвакуации населения западных районов СССР на восток. В кратчайшие сроки огромное количество людей, материальных ресурсов, оборудование промышленных предприятий было вывезено на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. На новом месте люди находили помощь и поддержку местного населения, получали питание и временное жильё, делились между собой всем необходимым. Это позволило быстро наладить на новом месте промышленное производство военной техники, оружия, необходимых для фронта боеприпасов.

Дружба советских народов проявилась и в переводе экономики страны на военные рельсы. Эвакуация предприятий в восточные союзные и автономные республики привела к перемещению вместе с ними миллионов беженцев. Большинство из эвакуированных предприятий в республики Закавказья и Средней Азии были оставлены там и после окончания войны, значительно укрепив экономический потенциал союзных республик.

Представители всех наций и народностей страны участвовали во Всесоюзном социалистическом соревновании, различных формах движения новаторов производства. Инициаторами ценных починов в промышленности в годы войны выступали русская Е.Г. Барышникова и грузин Н.В. Геладзе, татарин Г.Б. Максудов и украинка Е.М. Чухнюк. В сельском хозяйстве колхозники разных национальностей равнялись на П.Н. Ангелину, Ч. Берсиева, М.И. Бровко, Т.С. Мальцева и др.

Все народы России помогали всем, чем было возможно. Иногда отдавая последнее... Например, в тылу якуты делали «все для фронта» (как, и другие народы).

В нашей стране много разных народов, их численность разная, но чувство Родины у всех одинаково острое. Были и очень малочисленные народы. Например, Тува. На момент вступления в войну численность населения Тувинской народной Республики составляла не больше 100 тыс. человек. В разных источниках численность колеблется от 80-до 95 тыс. человек. На войну отправилось около 10 тыс. жителей ТНР. Двум тувинским добровольцам было присвоено звание Героя Советского Союза – Хомушку Чургуй-оолу и Тюлюшу Кечил-оолу. Около 20 воинов-тувинцев стали кавалерами ордена Славы, до 5 тысяч человек награждены другими советскими и тувинскими орденами и медалями.

И, конечно, невозможно не вспомнить тех, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине 30 апреля 1945 года: лейтенант Алексей Берест, сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария.

Все мы – единая многонациональная и могучая страна!

Список литературы:

1. <https://www.vesti.ru/article/4784916?ysclid=mno0k3kr1i364668552>
2. https://sch904u.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5ea70a140af7f.pdf
3. https://respublikarso.org/uploads/posts/2025-04/1745317297_5.jpg
4. <https://vatnikstan.ru/wp-content/uploads/2020/12/1-1.jpg>
5. <https://sgzhi.rtyva.ru/events/16472/>
6. <https://snegir.org/post/mongoliya-pervij-souznik-sssr-v-vov/>

«Тувинцы: народ с богатой историей и уникальной культурой»

Тувинцы - уникальный тюркский этнос Южной Сибири, чья культура представляет собой живой синтез древних кочевых традиций, шаманских практик и буддийской философии. Изучение их наследия актуально не только для фиксации этнического разнообразия России, но и для сохранения нематериального культурного наследия человечества, в частности, феномена горлового пения хоомей, включённого в список ЮНЕСКО в 2009 году.

Цель: дать комплексный обзор истории, традиций, быта и современного положения тувинцев.

История народа

Тувинцы (самоназвание — тыва, тывалар) — тюркский этнос, проживающий в основном в Республике Тыва на юге Сибири. Их этногенез связан со смешением самодийских, кетских и тюркских племен в эпоху древних кочевников (III–V вв. до н.э.) [1, с. 30]. Название «тыва» упоминается в китайских летописях Суйской (581–618 гг.) и Танской (618–907 гг.) династий в формах дубо, тубо, тупо.

Тува входила в состав империй хунну, Тюркского и Уйгурского каганатов, Монгольской империи Чингисхана. С XVII в. территория находилась под контролем Цинской империи Китая. В 1914–1944 гг. существовала независимая Тувинская Народная Республика (под протекторатом СССР), в 1944 г. вошедшая в состав РСФСР [3, с. 110].

Советский период принес коллективизацию, но также развитие образования, здравоохранения и письменности (сначала на латинице, затем на кириллице).

Археологические памятники Уюкской долины («Долина царей») с курганами аржанского типа (VIII–VII вв. до н.э.) свидетельствуют о высоком уровне развития металлургии и искусства звериного стиля у предков тувинцев ещё в скифское время [1, с. 55].

Современная Республика Тыва — субъект РФ с 1992 г., где тувинцы являются титульным народом и составляют большинство населения.

Традиции

Традиционная духовная культура тувинцев основана на синкретизме шаманизма и буддизма школы Гелуг, проникшего из Монголии в XVIII в. Шаманы (кам) проводят обряды очищения, исцеления и общения с духами природы. Горловое пение (хоомей) — уникальный вокальный стиль, при котором исполнитель одновременно извлекает основной тон и обертоны, имитируя звуки природы (ветра, воды, животных) [4, с. 25]. В 2009 г. хоомей был включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В Кызыле, столице Тувы, 28 апреля 2023 года открылся Тубтен Шедруб Линг — крупнейший буддийский монастырь в России. 12-этажный комплекс высотой 56 метров, похожий на тибетские дворцы, включает священные реликвии, музейные экспозиции и вмещает 10-метровую статую Будды.

Эпическое творчество включает сказания о богатырях, исполняемые под аккомпанемент комуса (варгана) или игила (струнного смычкового инструмента). Кочевое скотоводство — основа традиционного хозяйства: разводят лошадей, яков, овец, коз, верблюдов. Семья патриархальна, с уважением к старшим и высокой рождаемостью.

Родовая структура (сеоки) до сих пор играет роль в социальных взаимодействиях, особенно в сельской местности, где знание генеалогии обязательно для заключения браков во избежание кровосмешения.

Строго соблюдаются правила гостеприимства: гостю всегда наливают чай первой чашкой, запрещается указывать на огонь ногами или бросать в него мусор, так как очаг считается священным центром жилища [2, с. 65].

Тувинская кухня — простая, калорийная, адаптирована к суровому климату. Основные продукты: мясо (баранина, говядина, конина), молоко и кисломолочные изделия.

Ключевые блюда:

Хушуур — жареные пирожки с рубленным мясом и луком;

Позы (буузы) — паровые пельмени с бараниной;
Толуу бозо — густая каша из ячменя с молоком;
Арсу — молочная сыворотка с мукой;
Суут чай — чай с молоком и солью;
Арака — молочный самогон (из кумыса или молока).

Кулинарный этикет строго регламентирован: при разделке туши (сойлгаш) определённые части мяса распределяются между гостями в зависимости от возраста и статуса. Например, голова животного подается самым уважаемым старцам, а грудина — детям. «Белая пища» (молочные продукты) считается сакральной и используется для благословения жилища и гостей, особенно в летний период, символизируя чистоту помыслов [1, с. 125].

Праздники

Праздники отражают связь с природой и скотоводством. Календарь насыщен обрядами, связанными с циклами кочевого хозяйства.

Наадым (июль) — главный национальный праздник, включающий соревнования по национальной борьбе (хуреш), скачки, стрельбу из лука, концерты хоомя и шаманские обряды.

Шагаа — Новый год по лунному календарю (февраль–март) с ритуалами очищения, почитания старших и благословения скота.

День Республики Тыва (13 сентября) — современный государственный праздник.

Празднование Шагаа начинается с рассветом: люди выходят на восток встречать солнце, очищают себя дымом артыша (можжевельника). В домах накрывают столы с белой пищей, младшие приветствуют старших особым жестом (поддерживая локоть старшего). На Наадыме борцы выходят в специальных костюмах (шовуур), открывая руки и грудь для демонстрации честности. Победитель получает титул «Слону» и призы. Важным элементом является ритуал «сачык» — разбрызгивание молока или араки в стороны света для угощения духов хозяев местности. Современные праздники часто

включают выставки национальных ремесел и ярмарки еды, что способствует популяризации культуры среди туристов [3, с. 180].

Национальные костюмы

Традиционный костюм практичен для кочевой жизни и богат символикой.

Женский: длинный халат (тон) из шерсти или шёлка с орнаментами (солнце, горы, волны), головной убор с бисером, серебряные украшения (пояс, серьги, нагрудники).

Мужской: короткий халат (кожгю), кожаные штаны и сапоги, шапка с меховой отделкой.

Пояс (күр) — обязательный элемент мужского костюма: считалось, что без пояса человек уязвим для злых духов, а также он поддерживал спину при верховой езде. В современном дизайне элементы национального костюма адаптируются для повседневной носки, становясь частью молодёжной моды в Кызыле.

Цвета — красный, синий, зеленый (символы огня, неба, природы).

Важно отметить, что сочетание цветов в костюме не было случайным: например, красный пояс на синем халате символизировал гармоничное единство земной энергии и небесного покровительства.

Головные уборы имеют строгую градацию. Мужчины носили зимние меховые шапки (бөрк) из лисьего или волчьего меха с четырьмя клиньями, символизирующими стороны света, и летние войлочные шляпы (малга) с загнутыми полями. Женские головные уборы зависели от возраста: незамужние девушки заплетали волосы в множество кос с монетами, а замужние женщины носили сложный головной убор (шулгүр) с коралловыми подвесками и серебряными наконечниками, скрывающий волосы от посторонних глаз. [3, с. 110].

Традиционный костюм тувинцев представляет собой сложную знаковую систему, в которой каждый элемент — цвет, орнамент, крой, материал — несёт глубокий сакральный смысл, отражая космогонические

представления, социальный статус, возраст и духовные ценности народа [3, с. 105].

Особенности быта

Быт тувинцев характеризуется переходом от кочевого к оседлому укладу. Традиционное жилище — юрта (шар-бааш): переносной войлочный шатёр с очагом в центре и священным местом (тоор) напротив входа. Сегодня около 70% населения живёт в городах (прежде всего в Кызыле), остальное — в сёлах, где сохраняются элементы кочевого быта [3, с. 150].

Существует этнографическая группа тувинцев-тоджинцев, проживающих в таёжной зоне на северо-востоке республики и занимающихся оленеводством. Их быт отличается использованием оленьих упряжек, охотой на пушного зверя и более изолированным образом жизни. В интерьере современной юрты или дома священное место (тоор) напротив входа сохраняется для алтаря или почетных гостей, несмотря на наличие европейской мебели. Запрещено сидеть на пороге или свистеть внутри жилища, чтобы не призвать злых духов [1, с. 95].

Занятия: скотоводство, охота, собирательство (кедровый орех, ягоды, грибы). Сохраняется религиозный синкретизм: шаманизм сосуществует с буддизмом.

Заключение

Тувинцы — уникальный народ с богатой историей, сумевший сохранить свою культуру, язык и традиции несмотря на века перемен. Эта устойчивость обусловлена глубокой связью с родной землёй и гибкостью духовной системы, сочетающей шаманизм и буддизм.

Культурное наследие тувинцев (горловое пение хоомей, шаманизм, национальный костюм, праздники) признано на мировом уровне и является важным достоянием не только России, но и человечества.

Список литературы:

1. Вайнштейн, С. И. Историческая этнография тувинцев : проблемы кочевого хозяйства [Текст] / С. И. Вайнштейн. – Москва : Наука, 1972. – 320 с.
2. Монгуш, М. В. История Тувы в XX веке [Текст] / М. В. Монгуш. – Москва : Наука, 2006. – 280 с.
3. Потатов, Л. П. Тувинцы : историко-этнографический очерк [Текст] / Л. П. Потатов. – Москва : Наука, 1974. – 215 с.
4. Всероссийская перепись населения 2021 года : национальный состав и владение языками, гражданство [Электронный ресурс]. – Москва, 2023. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 20.05.2024).
5. Сузукей, В. Ю. Культура традиционного музицирования тувинцев [Текст] / В. Ю. Сузукей. – Кызыл : Тувинское книжное издательство, 2010. – 144 с.
6. Чажытмаа, А. Б. Синкретизм буддизма и шаманизма в Туве [Текст] / А. Б. Чажытмаа // Новые исследования Тувы. – 2015. – № 3. – С. 45–62.

«Языковое богатство России. Пермские диалекты»

Русский язык является восьмым в мире по количеству владеющих им носителей и седьмым по общему количеству говорящих на нем. Русский язык многогранен, уникален и гениален. Чтобы лучше узнать русский язык, необходимо рассмотреть его особенности, его диалекты.

Диалект – это разновидность языка, меньшая его форма. Что отличает литературный язык от его диалекта? Наибольшее отличие между этими двумя явлениями – это их распространенность. На языке говорят во всей стране, а диалект довольствуется довольно ограниченной территорией: районом, городом или даже деревней. Кроме того, от основного языка диалект отличают особенности произношения, свой словарный запас и даже своя грамматика. Диалект не является основной формой общения, люди, говорящие на нем, не образуют свое государство, диалект нельзя назвать литературной формой языка.

Источниками изучения диалектов служат:

- 1) непосредственные записи живой разговорной речи носителей говора, сельских жителей той или иной местности;
- 2) древние письменные памятники, связанные своим происхождением с определенной территорией (например, новгородские берестяные грамоты);
- 3) диалектные словари и атласы;
- 4) топонимика, т. е. географические названия, распространенные на той или иной территории.

«Эй, кулёма, доедай шаньгу и айда гулять – суббота ведь», – в этой фразе, простой и понятной каждому пермяку, смешались русские, немецкие, татарские, еврейские слова. Пермский край – многонациональный.

На формирование языковой ситуации Прикамья повлияли многие аспекты:

1. Многоязычие – русский язык здесь взаимодействует с языками тюркской семьи (татарским, башкирским) и языками уральского языкового союза (коми, удмуртским, мансийским, хантыйским);

2. Неравномерное заселение Пермского края русскими (начиная с IX века);

3. Смешение языков разных слоев населения: речь городов в Прикамье складывалась одновременно с крестьянскими говорами.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания, русского языка Юлия Шкураток говорит: «Речь современных жителей Перми мало отличается от речи жителей остальной России. Все ходят в школу, смотрят телевизор, читают книги и газеты, пользуются Интернетом. Несколько дольше сохраняется лишь произношение. Тут различия связаны не столько с влиянием местных языков, сколько с историей заселения. Приток русских в Прикамье изначально был в основном с Русского Севера, Поморья, где были распространены окающие северные говоры, а русский литературный язык сложился на основе акающего старомосковского говора. То же с лексикой. Диалектные слова, которые до сих пор можно встретить в речи, не заимствованы из других языков. Эти слова генетически связывают пермские говоры с другими диалектами севера России».

Речь жителей Перми характеризуется обилием коми-пермяцких и тюркских лексических заимствований ("балька" - овца, "кага" - ребёнок, "туес" - коробка из бересты с крышкой, "углан" - мальчик-подросток, "дуван" - сквозняк, из тюркского названия высокого, открытого места).

Масса слов закрепились в местной традиции в значениях, нетипичных для других территорий. Так, документ с надписью, дающий право на прием врача, в Перми называют "талоном", тогда как в других русских городах это "бирка"; словом "вичка" пермяки в отличие от жителей других российских городов называют небольшой пруттик. Пермяки используют большое количество диалектных слов: "жареха" - блюдо из жареных грибов, "синявка" - сыроежка, "вертоголовый" - непоседливый, непослушный, "простодырый" -

бесхитростный, бескорыстный. Устойчиво жителями Перми для обозначения подосиновика используется слово "красноголовик" (по данным диалектных словарей, оно типично для сельских жителей Архангельской, Псковской, Тверской, Новгородской, Владимирской, Костромской, Московской областей и Среднего Урала).

Сугубо пермскими являются и многие фразеологизмы. Так, выражение «как Дунька с Бахаревки» употребляется для описания странной, ненормальной, имеющей экзотический внешний вид барышни ("Вот не понимаю я тебя: пришла на встречу с серьезными людьми, а сама вырядилась как Дунька с Бахаревки"). Сейчас уже мало кто помнит, что когда-то Бахаревка была овощной плантацией Перми, а овощи здесь выращивали жительницы близлежащих к Перми сёл.

Какие устойчивые выражения еще характерны жителям Пермского края? Приведем несколько примеров, отмеченных во Фразеологическом словаре пермских говоров.

«Весь на шарнирах» – так говорят о возбужденном человеке; «Как сыр в масле» – о человеке, хорошо обеспеченном материально; «Балда осиновая» – о бестолковом человеке.

«Будь ты (он, она) неладной (-ый)» - восклицание, выражающее неудовольствие кем-либо, чем-либо. «Ну кто такие вещи говорит вслух, будь ты неладна! Соображать надо!». Достаточно широко используется в речи горожан.

«Каждую шишку носил на вышку» употребляют со значением 'собирать всё, хранить в памяти'.

«Гла́за да глазки́ (глазoньки) (нужны)» - нужно, необходимо большое внимание, бдительность: «Ребёнок шустрый! За ним глаза да глазки нужны».

«Губа́ толще, брjо́хо то́ньше» - пословица. Так говорят рассердившемуся человеку, который отказывается (отказался от еды): «Есть хотите? Нет. Нет? Вот и хорошо. Губа толще, брюхо тоньше».

В процессе изучения темы стало ясно, что в каждом районе Пермского края есть и свои диалектные слова. Например, к кунгурским диалектам относят слова «веранда», «антрисоль», «седало» (то место, куда садятся на ночь куры); «голбец» (пространство под полом дома), «зарезки» (уличные канавы), «мяргая» (мяукая), «бодёт», «дружка» (два ведра), «не таковская».

Наличие характерных только для нашей местности устойчивых диалектных выражений позволило представить, насколько богат и разнообразен язык нашего региона, что совершенно не удивительно, учитывая историю Пермского края.

Изучение фонетических и синтаксических особенностей пермской речи помогло посмотреть на нее со стороны, проанализировать: все ли в нашей речи уместно? Как это выглядит со стороны? Насколько приятно с нами общаться?

Ирина Максимова, доцент кафедры режиссуры и мастерства актера Пермского государственного института культуры говорит: «Хотим мы того или нет, но за произносительную норму современного русского языка принимается речь столицы государства, а именно умеренное аканье и иканье – это речь хорошо образованных людей, речь театра, радио, телевидения. Существуют разные проявления отклонений пермской речи от литературного эталона. Во-первых, у нас особенная фонетика: мы говорим с зажатой челюстью и практически не шевелим губами, отсюда ы-образное звучание гласных. Во-вторых, нас выдает быстрый темп речи, из-за которого происходит «проглатывание» гласных звуков или целых слогов. В-третьих, мы говорим монотонно – таков уж наш северный темперамент».

К типично пермским фонетическим чертам также относятся оканье, почти полное выпадение звука «й» между гласными в словах типа "сделаэм" (вместо "сделаем"), "платте" (вместо "платье").

Менее заметно сохранение огубленности при произношении редуцированного звука О в безударном положении, ослабление аффрикат

("сэллофан" вместо "целлофан"). Характерной уральской интонацией считается особое "поющее" повышение тона в конце фраз.

Немало особых черт можно увидеть и в пермском синтаксисе. Например, только у нас для подтверждения чего-либо, выражения согласия используется "дак да" ("Когда Вы слышите запах, Вы вспоминаете о чем-то? - Ну дак да"). Для перечисления, в значении "и так далее" жители Перми нередко используют сочетание "да чё да" ("Мы посадили картошку, морковку, свёклу да чё да").

Стоит ли избавляться от пермского говора?

К качеству речи людей некоторых профессий предъявляются высокие требования: актеры, ведущие радио и телевидения, ораторы и политики, преподаватели и т.д. Хорошая речь – их профессиональная обязанность. Слушатели не должны продирается сквозь речевые недостатки говорящего, они должны легко улавливать суть того, о чем говорит этот человек.

Другое дело, что в Прикамье проживает множество людей, для которых речь не является профессиональным инструментом. Если региональный говор человеку не мешает, не тормозит его карьерный рост – пусть остается! В конце концов, человек с Урала – это тоже знающая, умная и заслуживающая уважения личность. Не стоит бороться за повсеместное искоренение пермского говора как разновидности русского национального языка. Но знать нормы современного русского языка все же стоит.

Список литературы:

1. Живая речь Пермского края: материалы и исследования /отв. ред. И.И. Русинова; Перм. ун-т. – Пермь, 2007. – Часть 1. – 170 с.
2. <https://peremena-perm.ru/blogi/stati/heredat-ili-kherkat-osobennye-slova-permskogo-kraya>
3. https://perm.aif.ru/education/science/ayda_kulyoma_na_kakom_yazyk_e_govoryat_v_permi

«Душа севера: культура и быт народа Коми»

Коми – уникальный финно-угорский этнос Севера Европы, чья культура представляет собой живой синтез древних языческих верований, православных традиций и практик адаптации к суровой таежной среде.

История народа

Коми (самоназвание — коми, коми-зыряне) — финно-угорский этнос, проживающий в основном в Республике Коми. Их этногенез связан с древними племенами Пермь Вычегодская, формировавшимися в бассейне реки Вычегды в I тысячелетии н.э. Предшественницей Республики Коми считается Пермь Вычегодская. Название «коми» по общепринятой версии происходит от названия реки — Кама, буквально понимается как «житель». Сами представители народа иногда называют себя зырянами, что означает «живущий на границе» [6, с. 50].

В Республике Коми живут более 200 тысяч человек, являющихся представителями народа. Остальные распределились весьма неравномерно. Например, в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском округах, Мурманской, Тюменской, Архангельской, Кировской областях. Некоторые проживают в крупных городах, в том числе Санкт-Петербурге и Москве. На Украине живут чуть более тысячи представителей коми.

Коми — официальный язык республики. Существует примерно 10 диалектов, каждый из которых приурочен к определенному региону. Коми пользовались уникальными руническими знаками — пасами. С приходом Стефана Пермского письменность начинает претерпевать изменения, что отчетливо видно на «Зырянской Троице» — иконе, сохранившейся до наших дней еще с 14 века. Собственной азбукой (анбур, или абур) коми пользовались до 17 века, затем произошел переход на кириллическую основу.

В советский период произошла индустриализация региона, что изменило уклад жизни, но также способствовало развитию образования и

культуры. Сегодня коми прилагают массу усилий для того, чтобы традиции их предков не были забыты, устраивая разного рода национальные фестивали и праздники [2, с. 5].

Традиции

Традиционная духовная культура коми основана на синкретизме языческих верований и православия, укрепившегося после миссии Стефана Пермского. Самобытностью и неповторимостью отличается культура коми - народа, помимо всего прочего, необыкновенно интересного своей обрядностью. Последнюю можно разделить на три основных разновидности: родильную, свадебную и погребально-поминальную.

Обрядность этого вида была направлена в основном на благополучное появление ребенка на свет. Новорожденных называли необычным словом «чурка». Слово это происходит от «пращур». Это свидетельствует о том, что коми свято верили, что дети приходят в этот мир из мира предков. Символикой плодородия были насыщены многие обряды коми. Например, невесте и жениху на свадьбе стелили овчинную шубу для того, чтобы в последующем у них было много детей. Кроме того, перед венчанием невесте с той же целью сажали на колени ребенка. Очень большую заботу проявляли коми о здоровье будущих детей. Перед свадьбой родственники сторон тщательно проверяли, нет ли в той семье, с которой они собрались породниться, умственно отсталых или больных [6, с. 100].

У коми существовало всего три формы заключения браков: с калымом, с приданым и с похищением. Свадьбы у коми характеризовались большим количеством самых разных обязательных церемоний. Похоронные ритуалы отличались у этого народа особой сложностью. После смерти человека в доме завешивались все окна, картины, иконы, предметы с глянцевыми поверхностями. Покойника обмывали и укладывали в еловый или сосновый гроб. Очень распространенным был обряд преломления хлеба.

Традиции коми – народа, веками жившего рядом с русским, в отношении пищи схожи с нашими. Основной едой крестьян была каша. Что

же касается первых блюд, то чаще всего хозяйки готовили супы и разного рода похлебки, в том числе и с мясом. Жидкую пищу ели в основном в летний период времени. Очень разнообразным у коми было рыбное меню. Рыбу варили, жарили, солили, пекли с ней пироги. У северных народов на столе часто можно было видеть жаркое из дичи. Что касается овощей, то на огородах выращивали репу, редьку, лук, брюкву. Начиная с XIX в. большое распространение получил картофель. Очень популярной у коми была выпечка, для которой использовалась в основном ячменная и ржаная мука. Круглый хлеб подавался на стол ежедневно. По праздникам хозяйки выпекали сочни, калачи, пирожки, оладьи и т. д. Очень популярными были также блины из ячменной муки [4, с. 1].

Праздники

Праздники отражают связь с природой и земледельческим циклом. Календарь насыщен обрядами, связанными с сезонами года и хозяйственными работами.

Ыбица (июль) — главный летний праздник, посвященный пробуждению природы и завершению весенних работ. Включает хороводы, жертвоприношения духам местности, угощение кашей и пивом. Гаж (январь) — рождественские святки с колядованием, гаданиями и ряжением. Молодежь ходила по дворам с песнями, требуя угощения. День оленевода (март) — современный праздник северных групп (ижемцев), включающий гонки на оленьих упряжках, национальную борьбу и выставку ремесел. Праздники урожая (август–сентябрь) — благодарность земле за хлеб, сопровождаются молебнами и совместной трапезой.

Празднование Ыбицы начинается с ритуального очищения территории. Старейшины обращаются к духам с просьбой о благополучии. В домах накрывают столы с национальной выпечкой (перпеч, шаньги). На Гаж ряженные (колядовщики) носят маски и вывернутые шубы, чтобы отпугнуть злых духов. Важным элементом является ритуал «угощения огня» — бросание кусочков пищи в печь для домового. Современные праздники часто

включают выставки национальных ремесел и ярмарки еды, что способствует популяризации культуры среди туристов [2, с. 180].

Национальные костюмы

Традиционный костюм коми практичен для жизни в тайге и богат символикой. Женский: длинная рубаха из льна или конопли с вышивкой, поверх надевали понёву или сарафан. Обязательным элементом был пояс с орнаментом. Головные уборы имели особое значение: девушки носили открытые венцы и повязки, а замужние женщины — закрытые сороки и повойники.

Мужской: рубаха, штаны и кафтан. В холодное время года и мужчины, и женщины носили меховую одежду из оленьих шкур. Обувь изготавливали из меха, кожи и бересты. Зимой носили меховые унты, летом — лапти [3, с. 25].

Символика орнаментов

Развитие узорного вязания привело к созданию уникального орнамента, характерного только для коми. Народ сумел освоить создание меховой мозаики, резьбу по дереву и кости. Орнаменты можно видеть на предметах быта, одежде, оружии. Преимущественно орнамент имеет геометрические формы, иногда демонстрируются сюжеты, участниками которых являются животные и люди. Каждый знак нес смысловую нагрузку, служа оберегом от злых духов.

Пояс выполнял утилитарную и обережную функции, замыкая энергетическое поле человека. Головные уборы строго регламентировались возрастом и семейным статусом, символизируя переход в новую жизненную фазу. Меховая одежда ижемцев (малица) адаптирована к тундре и имеет капюшон с отделкой мехом [4, с. 92].

Особенности быта

Традиционный дом — это бревенчатая изба, адаптированная к суровым климатическим условиям. Жилище состояло из нескольких помещений: жилая комната, сени, кладовые. Внутреннее убранство включало печь (центр

дома), полати для сна, стол, лавки. Стены украшали тканые половики и вышитые полотенца.

Быт коми характеризуется сочетанием земледелия и промыслов. Земледельческие обычаи народов коми также очень тесно связаны с русскими. Однако наиболее распространенной зерновой культурой у них была не пшеница, а ячмень, более устойчивый к холодам. До XI века землю обрабатывали вручную. В XII в. пахать и боронить начали с использованием тягловой силы скота. Пахотой у коми занимались, в основном, мужчины. Боронить же заставляли, как и северорусские народы, чаще всего подростков. Жали ячмень в начале августа. Эта работа считалась женской. Зачастую из-за ранних заморозков хлеб убирали еще зеленым. Молотили урожай с использованием специального инструмента – цепа. Конструкция его была предельной простой: длинная деревянная ручка и соединенный с ней сыромятным ремнем короткий бил [1, с. 95].

Коми – народ с древнейшими традициями в плане разведения скота. О том, что оседлое животноводство существовало в Прикамье уже во II–I тысячелетии до н. э., свидетельствуют открытые здесь археологические памятники. В бассейне же реки Вычегда скот начали разводить, скорее всего, несколько позднее – в I тысячелетии нашей эры. Ученые обнаружили кости домашних животных в памятниках вымской культуры XI–XII вв. Разводили коми в древности, в основном, крупный рогатый скот. Также в домашних хозяйствах держали овец и лошадей. Шерсть, молоко и мясо не продавали, а использовали лично для себя [1, с. 110].

Заключение

Коми – народ с богатейшей культурой, очень самобытный. Их традиции и обычаи обусловлены глубокой связью с родной землёй и гибкостью духовной системы, сочетающей язычество и православие. Культурное наследие коми (орнамент, обрядовая поэзия, национальный костюм, праздники) признано на мировом уровне и является важным достоянием не только России, но и человечества.

Список литературы:

1. Жеребцов, Л. Н. Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами [Текст] / Л. Н. Жеребцов. – Москва : Наука, 1982. – 224 с.
2. Туристический портал Республики Коми. Традиции и ремёсла [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tourism.rkomi.ru>
3. Грибова, Л. С. Декоративно-прикладное искусство народов Коми [Текст] / Л. С. Грибова. – Москва : Наука, 1980. – 160 с.
4. Дукарт, Н. И. Святочная обрядность коми конца XIX — начала XX вв. [Текст] // Традиционная культура и быт народа коми. – Сыктывкар, 1978. – С. 91–103.
5. Романова, П. П. Национальная кухня [Текст] // Республика Коми: Русский гид. – Москва : ПОЛИГЛОТ, 2021. – С. 60–65.
6. Народные художественные промыслы и ремесла Республики Коми [Текст] : альбом. – Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2017. – 95 с.

«Калмыцкий народный костюм: от традиции к современному воплощению»

Калмыцкий национальный костюм занимает особое место в культурном ландшафте России: это единственный буддийский костюм европейской части страны, несущий память о Великом переселении калмыков из Джунгарии в XVII веке и о кочевой жизни в степях Прикаспия. В условиях глобализации актуализируется поиск новых форм сохранения нематериального культурного наследия. Прикладное творчество позволяет не только изучить культуру, но и «прочувствовать» её через работу с материалами и формой.

Актуальность проекта обусловлена тремя факторами: возрождением интереса молодёжи к этнокультурному многообразию России; уникальностью калмыцкой традиции как единственного буддийского народа Европы; возможностью через создание куклы сделать традицию доступной для студентов с различными образовательными потребностями — ключевой задачей инклюзивного образования.

Цель исследования — расширение знаний о калмыцкой культуре путём изготовления авторской куклы в национальном костюме.

Задачи: изучить исторические источники; выявить элементы костюма и их символику; проанализировать цветовую гамму; разработать эскиз; изготовить куклу высотой 25 см.

Гипотеза: стилизованное воплощение калмыцкого костюма в миниатюре (25 см) с сохранением ключевых визуальных кодов (цветовая символика, имитация манишки золотой тесьмой) позволит передать культурную самобытность образа без буквальной реконструкции многослойной конструкции.

Объект исследования — калмыцкий национальный костюм как элемент нематериального культурного наследия.

Предмет исследования — особенности стилизованного воплощения элементов калмыцкого женского костюма (бииз, киилиг, манишка) в миниатюрном кукольном образе.

Методы: анализ источников, визуальный анализ этнографических материалов, стилизация, ручное и машинное шитьё.

Историко-культурные истоки

Формирование костюма определялось географией, укладом жизни и религией. Республика Калмыкия расположена в зоне степей и полупустынь с резко континентальным климатом. Это предопределило многослойность одежды, свободный крой и использование шерсти верблюдов и овец для войлока.

Кочевой образ жизни наложил отпечаток на функциональные особенности костюма. Свободный приталенный силуэт платья-халата бииз с широким подолом обеспечивал удобство при верховой езде. Пояс бус фиксировал одежду и служил местом хранения мелких предметов.

Определяющее влияние оказал буддизм. Красный и жёлтый цвета — цвета монашеских одеяний — стали доминирующими в праздничных нарядах. На одежде встречались сакральные символы: лотос (чистота), узел счастья (бесконечность). Манишка с кораллами и монетами выполняла обережную функцию — защищала от сглаза.

Этнические контакты обогатили костюм: от монголов переняты халаты с запахом, от тюрков — пояса с бляшками, от русских — фабричные ткани. Однако ключевые маркеры калмыцкой идентичности сохранились: силуэт бииза, форма тоорцага, буддийская цветовая символика.

Структура женского костюма

Калмыцкий женский костюм — строго регламентированный комплекс, где каждый элемент нес функциональную и символическую нагрузку.

Бииз — длинное распашное платье-халат до щиколоток. Кроился приталенно с широким подолом для верховой езды. Шился из хлопка, шерсти

или шёлка с вышивкой по подолу. Цвет варьировался по возрасту: девушки — светлые тона, замужние — яркие (красный, жёлтый).

Киилиг — безрукавка из бархата или шёлка, надевавшаяся поверх бииза. Украшалась вышивкой и меховой отделкой. Богатство отделки указывало на достаток семьи.

Манишка — нагрудное украшение из бархата с кораллами, бисером и серебряными монетами. Символизировала плодородие, защищала от сглаза, количество рядов кораллов указывало на статус.

Тоорцг — головной убор, строго соответствовавший возрасту: девичий — лёгкий с лентами, замужней женщины — высокий с массивным декором.

Бус — широкий пояс с металлическими бляшками и кораллами. Символизировал статус и служил оберегом.

Цветовая символика отражала буддийское мировоззрение:

— красный — жизнь, энергия, буддийская вера;

— жёлтый — мудрость, духовность;

— синий — небо над степью, спокойствие;

— зелёный — природа, процветание.

Практическая реализация

Изготовлена тряпичная кукла высотой 25 см с конусообразным телом из белой бязи на ватной набивке. Учитывая миниатюрный формат, костюм выполнен в стилизованной манере с сохранением ключевых визуальных кодов. Вместо двухслойной конструкции (бииз + киилиг) создано одно платье из синего креп-сатина — цвет символизирует небо над калмыцкими степями и спокойствие в буддийской традиции.

Конструктивные особенности:

— воротник-стойка, имитирующий запах бииза;

— манжеты из той же ткани;

— аппликация из золотой тесьмы в форме треугольника на груди — стилизация манишки;

— подол украшен золотой тесьмой как имитация орнамента.

Причёска — две косы из коричневых ниток мулине (традиционный образ калмыцкой девушки), концы закреплены красными нитками. Лицо выполнено линером с минимальной детализацией — осознанный выбор для миниатюры.

Технология изготовления: подготовка ткани и раскрой с припуском 0,7 см; сшивание на машине; набивка ватой; пошив костюма с примеркой; формирование причёски и финальная сборка.

Заключение

Гипотеза подтверждена: стилизованное воплощение калмыцкого костюма в миниатюре через сохранение цветовой символики и имитацию манишки золотой тесьмой передало национальный колорит образа без буквальной реконструкции многослойной конструкции [3, 4].

Решены все задачи: изучены исторические источники о влиянии степного климата, кочевого уклада и буддизма на костюм; выявлены элементы бииз, киилиг, манишка, тоорцг, бус с раскрытием их символики; проанализирована цветовая гамма как система культурных кодов; разработан эскиз и изготовлена кукла.

Метод стилизации доказал: упрощение конструкции при сохранении ключевых визуальных кодов не искажает национальный колорит, а адаптирует традицию к образовательным задачам.

Практическая значимость подтверждена Прикладное творчество — эффективный инструмент сохранения нематериального наследия. Каждый стежок на этой кукле — нить, связывающая нас со степями Прикаспия и мудростью предков.

Литература:

1. Бакаева, Э. П. Одежда в культуре калмыков: традиции и символика / Э. П. Бакаева. — Элиста : Герел, 2008. — 189 с.
2. Бир, Р. Тибетские символы и орнаменты : энциклопедия / Роберт Бир ; пер. с англ. Л. Бубенковой ; под ред. А. А. Нариньяни. — Москва :

Ориенталия, 2011. — 428 с. : ил. — Библиогр.: с. 425–426. — УДК 294.321. — ББК 86.35. — ISBN 978-5-91994-006-7.

3. Житецкий, И. Очерки быта астраханских калмыков / И. Житецкий. — Москва : Тип. М. Г. Волчанинова, 1893. — [2], IV, 240 с.

4. Калмыцкий национальный костюм [Электронный ресурс] / Официальный туристский портал Республики Калмыкия. — Элиста, 2026. — URL: https://tourism-kalmykia.ru/national_costume (дата обращения: 20.03.2026).

5. Калмыцкий национальный костюм: история и современность [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Республики Калмыкия. — Элиста, 2026. — URL: <https://kalmnlib.ru/articles/1968-kalmyckii-nacionalnyi-kostyum-istorija-i-sovremennost> (дата обращения: 20.03.2026).

6. Сычёв, Д. В. Хальмг улсин эрдм = Калмыцкое народное искусство : альбом / Д. В. Сычёв. — Элиста : Министерство культуры Калмыцкой АССР, 1970. — 111 с. : цв. ил.

«Россия-дом многих народов: традиционные религии страны»

Основные религии и их ветки

Религия — это система верований, обрядов и практик, которые объединяют людей и помогают им ответить на вопросы о смысле жизни, нравственности и мироустройстве. В мире существует множество религий, которые можно разделить на несколько основных групп.

Христианство

Оно включает в себя множество конфессий, таких как католицизм, православие и протестантизм.

Основные принципы христианства

Вера в единого Бога-Троицу: Отца, Сына и Святого Духа.

Спасение через веру в Иисуса Христа. Любовь к Богу и ближним как основа христианской жизни. Соблюдение заповедей как руководство к действию.

Православие

История и происхождение: Православие возникло в Византийской империи в IV веке. В 1054 году произошел раскол между Восточной и Западной церквями, который привел к разделению христианства на две основные ветви: православную и католическую.

Святые и праздники: Православные христиане почитают святых и отмечают множество церковных праздников, таких как Рождество Христово, Пасха, Троица и другие.

Церковная структура: Православная церковь имеет иерархическую структуру, включающую патриархов, митрополитов, епископов, священников и диаконов. Каждая автокефальная церковь (например, Русская, Греческая, Сербская) имеет свою автономию.

Католицизм

Святые и праздники: Католики также почитают святых и отмечают множество праздников, включая Рождество, Пасху, Успение Пресвятой Богородицы и другие.

Церковная структура: Католическая церковь имеет централизованную иерархическую структуру, во главе которой стоит папа Римский. В состав католической церкви входят кардиналы, епископы, священники и миряне.

В 2022 году в стране действовало 202 прихода, общая численность католиков оценивалась в 540 тыс. человек. РКЦ включает архиепархию Божией Матери в Москве и три епархии: Преображенскую (Новосибирск), Святого Климента (Саратов), Святого Иосифа (Иркутск).

История и происхождение: Католицизм также возник в IV веке в Римской империи. Раскол 1054 года привел к разделению христианской церкви на восточную (православную) и западную (католическую).

Протестантизм

История и происхождение: Протестантизм возник в XVI веке в результате Реформации, инициированной Мартином Лютером. Реформация была направлена на реформирование католической церкви и возврат к истинному христианству.

Ислам

Ислам — одна из крупнейших мировых религий, возникшая в VII веке на Аравийском полуострове. — Основателем ислама является пророк Мухаммед.

Исламские обряды и традиции — Праздники: например, Ид аль-Фитр (праздник разговения после Рамадана) и Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения). — Молитвы и обряды: выполнение религиозных обрядов в соответствии с предписаниями Корана и Сунны.

Священные тексты — Коран — священная книга ислама, содержащая откровения, полученные пророком Мухаммедом. — Сунна — сборник

хадисов (рассказов) о жизни, поступках и высказываниях пророка Мухаммеда.

Основные принципы ислама — Единобожие (Таухид): вера в единого Бога — Аллаха. — Пророчество: вера в пророков, включая Адама, Ноя, Авраама, Моисея и Иисуса. — Судный день: вера в конец света, воскресение и последний суд.

Пять столпов ислама — Шахада (свидетельство веры): «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его». — Намаз (молитва): обязательная молитва пять раз в день. — Закят (милостыня): благотворительность в пользу бедных и нуждающихся. — Саум (пост): воздержание от пищи, питья и других удовольствий в течение месяца Рамадан. — Хадж (паломничество): посещение Мекки хотя бы раз в жизни для тех, кто в состоянии это сделать.

Буддизм

Религиозно-философское учение, возникшее в Индии и основанное на учениях Будды Шакьямуни.

Основные принципы буддизма:

- освобождение от страданий;
- достижение просветления и нирваны;
- практика медитации;
- нравственное поведение.

Буддизм подчёркивает важность понимания четырёх благородных истин: о страдании, его причинах, прекращении страдания и пути, ведущем к прекращению страдания. Эти принципы лежат в основе буддийской практики и философии.

В буддизме существует множество направлений и школ, которые по-разному интерпретируют учения Будды. Однако все они стремятся к одной цели — освобождению от страданий и достижению просветления.

Список литературы:

1. Дробижева, Л. М. Религиозный фактор в этнической идентичности народов России (по данным РСМД/РАН) // Социологические исследования. — 2024. — № 1. — С. 34–41.
2. Конституция Российской Федерации. Ст. 13 (идеологическое многообразие), ст. 14 (светское государство), ст. 28 (свобода совести).
3. Силантьев, Р. А. Межрелигиозный диалог в современной России: институты и практики // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. — 2023. — № 2. — С. 112–128.
4. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 29.05.2024).
5. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ред. от 24.07.2023).
6. Чеснокова, В. Ф. «Традиционные религии» как концепт государственно-конфессиональной политики России // Религиоведение. — 2022. — № 3. — С. 45–52.

«Чукчи: как живут настоящие обитатели Арктики»

В XVII веке русские первопроходцы, во главе с Дежневым С.И. достигли Чукотки, там обнаружили новый северный народ, назвав их «чукчами».

С тех пор прошло почти четыреста лет, а чукчи остаются одними из самых загадочных народов России. Их численность около 16 тысяч, но за этими скромными цифрами скрывается культура, которая сохранилась тысячелетиями в самых суровых условиях планеты.

История чукчей насчитывает примерно 20 тысяч лет. В то время на месте Берингова пролива располагалась Берингия - огромный сухопутный мост, соединявший Азию и Америку. По нему первые охотники на мамонтов из Саяно-Байкальского региона мигрировали. Одни дошли до Америки и стали предками индейцев, другие остались на Чукотке [5].

Около четырёх тысяч лет назад пришельцы из того же региона, смешавшись с местными жителями, дали начало чукотскому народу. Уже в первом тысячелетии нашей эры чукчи разделились на два типа: береговых охотников на морских зверей и тундровых оленеводов. Береговые называли себя «анкальыт» («морской народ»), а тундровые - «чаучу» («оленный человек»).

Первое, что удивляло всех приезжих, - это яранга. Традиционный дом чукчей представлял собой огромный конус из шестов, покрытый оленями или моржовыми шкурами. Высота в центре - до пяти метров, диаметр - до восьми. Впечатляюще. Но самое необычное было внутри.

В яранге никогда не разводили огонь ради обогрева. В холодной части жилища, называемой «чоттагин», зимой температура была такой же, как и на улице - минус 30-40 градусов, лишь без ветра. Очаг находился в центре, но

использовался только для приготовления пищи и недолго. Дым выходил прямо через дверь, так как дымоходов чукчи не делали.

А где же тогда жили люди? Вот здесь начинается самое интересное.

У задней стены яранги на жердях подвешивали полог - прямоугольный ящик из оленьих шкур размером около полутора на два метра и высотой около метра. Он напоминал перевернутый ящик с открытым снизу дном. Вход внутрь осуществлялся ползком, приподнимая переднюю завесу.

Внутри полога находилась единственная лампа - жирник. Это каменная или глиняная тарелка с фитилём из мха, в которой плавал китовый, тюленевый или оленьий жир. Больше никакого отопления.

И знаете, какая температура была внутри полога? До 25 градусов тепла при минус 40 снаружи.

Суп из оленьего желудка

О питании чукчей ходят многочисленные истории, многие из которых правдивы.

Основу рациона составляло мясо. У тундровых - оленье, у береговых - морских зверей. Самым необычным блюдом был особый суп.

При забое оленя из его желудка извлекали полупереваренный ягель и мох. Это содержимое добавляли в мясной бульон вместо овощей. Получался питательный суп с «гарниром», который, по словам чукчей, был очень вкусным и полезным. Ягель в желудке уже начал расщепляться, превратившись в кашицу, богатую витаминами и микроэлементами [2].

Женщины и дети летом собирали ягоды, съедобные растения и корни, но основой питания оставалось мясо. Чукчи - один из немногих народов, который практически не занимался земледелием, ведь в вечной мерзлоте это невозможно.

Имена, вызывавшие смех у русских

Чукчи давали детям необычные имена, не похожие на привычные нам. Малыша могли назвать Котлом, Мхом, Звездой, Ложкой, Северным Сиянием или Зверем. Имя отражало обстоятельства рождения или надежды родителей.

Люди, которые не потеют

Жизнь в Арктике изменила чукчей физически. У них появились мутации, помогающие выживать в экстремальном холоде.

Чукчи почти не потеют. Точнее, потоотделение минимально, и пот не имеет запаха. Это важно, потому что при минус 40 вспотеть - значит замёрзнуть. Влага быстро остывает, и человек рискует переохладиться.

Их обоняние чрезвычайно острое. В XIX веке во время межплеменных войн чукчи по запаху могли определить на расстоянии, кто идёт - свой или чужой. Они улавливали запахи, недоступные обычным людям.

Дети играют на морозе при минус 30 в обычной одежде. Женщины шьют на улице, сидя прямо на снегу. Когда становится слишком жарко (для чукчей это минус 10-15), они бросают снег под одежду, чтобы охладиться.

Чукчи могут не спать три дня подряд, паса оленей или охотясь. Они способны работать с минимальным количеством пищи. Их организм научился максимально эффективно расходовать энергию.

Ещё одна особенность: до прихода европейцев чукчи различали всего пять цветов - белый, жёлтый, серый, красный и чёрный. Других цветов в их языке не было, что связано с преобладанием именно этих оттенков в арктической природе. Зачем нужны слова для зелёного или синего, если вокруг только снег, скалы, море и олени? [1]

Народ, который не умеет копить

Чукотка - дотационный регион России (таблица 1). Даже во времена губернаторства Романа Абрамовича с большими вложениями уровень жизни оставался низким. Но дело не только в экономике, а и в менталитете чукчей.

Таблица 1. - Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование субъекта Российской Федерации	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4
Республика Саха (Якутия)	68539 437,2	47550 625,1	47828 708,4
Чукотский автономный округ	16793 419,9	11745 510,8	12595 064,9

У чукчей отсутствует традиция накопления богатства. Конечно, есть богатые - охотники на морских зверей. Туша кита, моржа, тюленя стоит дорого. Успешный охотник может зарабатывать два-три миллиона рублей в год.

Но все деньги он делит с родственниками, приглашает всех в гости, угощает, раздаёт и помогает. Пока деньги не заканчиваются. Потом живёт, как все, до следующей удачной охоты.

Это не глупость и не расточительство, а многовековая традиция взаимопомощи, без которой выжить в Арктике невозможно. Сегодня ты поймал кита и накормил всех. Завтра не повезло - тебя накормят другие.

Народ, который выстоял

Сегодня чукчей осталось около 16 тысяч человек - очень мало. Средняя продолжительность жизни - около 45 лет. Причины - алкоголизм, плохое питание и отсутствие нормальной медицины в отдалённых районах [3].

Многие молодые чукчи покидают Чукотку, переезжая в Магадан, Владивосток или центральную Россию.

Чукотский язык находится под угрозой исчезновения. Молодёжь всё хуже говорит на родном языке, предпочитая русский. Яранги сменили дома

из бруса с электричеством и печами. Оленьё мясо и строганину теперь можно купить в магазине, не нужно охотиться.

Однако чукчи всё ещё живут. Помнят язык, традиции и песни. Продолжают пасти оленей в тундре и выходить на охоту в Берингово море. Шьют одежду из оленьих шкур, потому что ни одна современная куртка не сравнится с кухлянкой при минус 40.

Это народ, который пережил тысячелетия в месте, где, казалось бы, человеку не выжить. Пережил войны с эскимосами и коряками, приход русских, коллективизацию, репрессии, развал СССР и лихие девяностые.

И, возможно, переживёт и настоящее время

Если народ смог прожить 20 тысяч лет на краю света, в самом холодном и негостеприимном месте планеты, значит в нём есть что-то несломимое ни морозом, ни голодом, ни временем [4].

Чукчи называют себя «луораветлян» - «настоящими людьми». И, пожалуй, они заслужили это имя.

Список литературы

1. Беляков, А. В. «Современные традиции чукчей: сохранение культуры» - М.: Восточная литература, 2021.
2. Григорьева, И. А. «Культура и идентичность чукчей в XXI веке» - Новосибирск: Наука, 2019.
3. Иванова, Е. Ю. «Этническая политика и развитие народов Севера: пример чукчей» - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2022.
4. Кузьмина, Е. В. «Чукотские народы в условиях современности» - СПб.: Наука, 2020.
5. Титов, В. И. «Чукчи: этнография, культура и современность» - М.: Изд-во МГУ, 2018.

«Куләнмә, камзол, түбәтэй: от этнографии к аппликации»

В условиях глобализации сохранение этнокультурного многообразия становится одной из ключевых задач современного образования. Татарский национальный костюм, несущий в себе многовековую память о тюркских традициях, исламской эстетике и культурном взаимодействии народов Поволжья, требует не только академического изучения, но и живого воплощения в доступных форматах.

Актуальность проекта обусловлена тремя факторами. Во-первых, возрождением интереса молодёжи к этническим корням. Во-вторых, необходимостью поиска новых методов сохранения нематериального культурного наследия за пределами музеев. В-третьих, возможностью через прикладное творчество сделать культуру доступной для студентов с различными образовательными потребностями — важнейшей задачей инклюзивного образования.

Цель работы — расширение знаний о татарской культуре путём создания декоративного панно в технике тканевой аппликации. Задачи исследования: изучить исторические источники по татарскому костюму; выявить основные элементы костюма и их символику; проанализировать цветовую гамму; разработать эскиз; изготовить панно на берёзовой фанере формата А3.

Гипотеза: передача татарского костюма в технике аппликации на плоскости с соблюдением цветовой символики и иерархии элементов (куләнмә → камзол → түбәтэй) позволит создать наглядное пособие, сохраняющее культурную самобытность.

Объект исследования — татарский национальный костюм как система символов традиционной культуры. Предмет — возможности передачи

ключевых элементов татарского женского костюма в технике тканевой аппликации.

Методы исследования включали анализ литературных источников, визуальный анализ этнографических материалов, художественную стилизацию и технику тканевой аппликации с использованием термокля.

1. Историко-культурные истоки татарского костюма

Формирование татарского национального костюма определялось географическим положением народа в междуречье Волги и Камы, кочевыми истоками предков (Волжская Булгария, Золотая Орда) и религиозными трансформациями. Свободный крой одежды с разрезами на груди и боках, длинные рукава и отсутствие плечевых швов — наследие кочевого уклада жизни, обеспечивавшего свободу движений при верховой езде.

Принятие ислама волжскими булгарами в 922 году стало поворотным моментом в эстетике женской одежды. Исламские каноны скромности предписали закрытие волос и тела, что отразилось в обязательном ношении головных уборов (кэләпүш у девушек, чалма у замужних женщин) и удлинении подолов платьев. Цветовая гамма обогатилась глубокими оттенками: тёмно-зелёным как сакральным цветом ислама, синим как символом неба. При этом декоративное начало не подавлялось: вышивка золотыми нитями, кораллы и серебряные монеты на нагрудном украшении түбәтэй рассматривались как проявление уважения к дарованной Аллахом красоте.

Присоединение Казанского ханства к России в 1552 году открыло эпоху культурного синтеза. Русское влияние проявилось во введении передников (эрдәк), использовании фабричных тканей и новых техник вышивки. Важно отметить, что татарский костюм не растворился в русском, а органично синтезировал заимствования, сохранив ключевые маркеры этнической идентичности: запах халата налево, форму түбәтэй, цветовую символику.

2. Структура женского костюма и его символика

Традиционный женский костюм татар представляет собой многослойную систему знаков, отражающую возраст, социальный статус и достаток владелицы.

Ключевым элементом являлось куләнмә — длинное платье-рубаха до щиколоток, кроившееся из цельного полотна без плечевых швов. Для пошива использовались домотканая пестрядь, а с конца XIX века — фабричные ситцы, атлас, бархат и парча. Повседневные куләнмә шились из тёмных тканей, праздничные — из ярких материалов с отделкой позументом и вышивкой золотыми нитями.

Поверх куләнмә надевался камзол — короткая безрукавка из бархата, парчи или атласа. Камзол служил индикатором благосостояния семьи: чем богаче отделка вышивкой золотом, жемчугом и бисером, тем выше социальный статус. Цветовая символика камзолов была многозначной: алый символизировал молодость и энергию, зелёный — веру и надежду, синий — духовность, фиолетовый — достоинство и благородство.

Центральным элементом выступал түбэтэй — нагрудное украшение в форме трапеции, закрывающее разрез на груди куләнмә. Изготавливался из бархата или парчи и богато украшался кораллами, серебряными монетами, бисером и жемчугом. Түбэтэй выполнял три функции: практическую (защита от холода), эстетическую (декоративный центр) и символическую — оберег от сглаза и символ женского плодородия.

Головные уборы являлись строгим маркером возрастного статуса. Девушки носили кәләпүш — круглую шапочку из бархата с вышивкой жемчугом и бисером. Замужние женщины носили платок (чалма), полностью закрывающий волосы в соответствии с исламскими нормами скромности.

Цветовая символика татарского костюма была строго кодирована: красный означал жизнь и энергию; зелёный — ислам, веру и природу; синий — небо и духовность; фиолетовый — достоинство и благородство; белый использовался в свадебных нарядах как символ чистоты.

3. Практическая реализация: создание панно

Для воплощения традиционного образа было выбрано декоративное панно в технике тканевой аппликации на берёзовой фанере формата А3 (29,7 × 42 см). Такой формат обеспечивает устойчивость композиции для демонстрации и адаптирован для студентов с различными образовательными потребностями.

Композиционное решение включает ключевые элементы татарского женского костюма. Куләнмә выполнено из голубого атласа — цвет символизирует небо над поволжскими просторами и духовную чистоту. Подол оформлен золотой тесьмой как имитация традиционного позумента. Камзол изготовлен из фиолетового креп-сатина — цвет достоинства и благородства. Края отделаны золотой тесьмой, имитирующей вышивку золотыми нитями.

Головной убор кәләпүш выполнен в едином цветовом решении с камзолом — фиолетовый креп-сатин с золотой окантовкой. Такое решение отражает традиционное понимание костюма как гармоничного ансамбля, где все элементы связаны общей цветовой идеей.

Түбәтэй создан как объёмная аппликация из красного бархата с бисером и имитацией кораллов — центральный символ плодородия. Причёска представлена двумя косами из чёрной хлопковой пряжи, символизирующими девичью чистоту.

Технология изготовления включала разработку эскиза, создание бумажных лекал, раскрой ткани с термообработкой срезов и послойное наклеивание деталей термоклеем в традиционной последовательности: куләнмә → камзол → түбәтэй → головной убор → причёска. Стилизация под миниатюрный формат выполнена осознанно: сохранены ключевые визуальные коды — силуэт, форма түбәтэй, цветовая гамма — что позволяет мгновенно узнавать этническую принадлежность образа.

Заключение

В ходе выполнения проекта решены все поставленные задачи и подтверждена выдвинутая гипотеза: передача татарского костюма в технике аппликации на плоскости с соблюдением цветовой символики и иерархии элементов позволила создать наглядное пособие, сохраняющее национальный колорит и адаптированное для инклюзивного обучения. Выявлены и описаны основные элементы женского костюма — куләнмә, камзол, түбәтэй, головные уборы — с раскрытием их функционального назначения и символического значения. Проанализирована цветовая гамма с учётом религиозной и природной символики. Изготовлено декоративное панно на фанерной основе формата А3.

Практическая значимость работы многогранна. Панно может использоваться как наглядное пособие на уроках краеведения и декоративно-прикладного искусства. Его преимущества: устойчивость к многократному использованию благодаря фанерной основе, чёткая визуализация элементов костюма, возможность тактильного взаимодействия. Технология изготовления адаптирована для инклюзивного обучения: работа с крупными деталями доступна студентам со слабым зрением, тактильные материалы развивают мелкую моторику, пошаговые лекала обеспечивают структурированность процесса.

Стилизация через аппликацию — не упрощение традиции, а диалог с ней на новом языке. Сохраняя ключевые визуальные коды — силуэт, цвет, орнамент — мы делаем культуру доступной для нового поколения. Каждая нить на этом панно — это нить, связывающая нас с предками и позволяющая передать их наследие будущему.

Список литературы:

1. Валеев, Ф. Х. Татарский народный орнамент / Ф. Х. Валеев. — Казань : Татарское книжное издательство, 2019. — 156 с.
2. Мухамедова, Р. Г. Татарская народная одежда / Р. Г. Мухамедова. — Казань : Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2020. — 284 с.

3. Сулова, С. В. Народный костюм татар Поволжья / С. В. Сулова. — М. : Наука, 2018. — 192 с.
4. Татарский национальный костюм [Электронный ресурс] // Национальный музей Республики Татарстан. — URL: <https://www.nmrt.ru/exhibitions/national-costume> (дата обращения: 29.05.2025).
5. Шагеева, Р. Г. Декоративно-прикладное искусство татар / Р. Г. Шагеева. — Казань : Татарское книжное издательство, 2021. — 210 с.