

Образовательная автономная некоммерческая организация
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ОАНО ВО «МПСУ»)

Культурное достояние народов России

Сборник материалов

в рамках проекта
Культурно-просветительский марафон «Времен связующая нить»
при поддержке Международного грантового конкурса
«Православная инициатива - 2022»

Под редакцией С. К. Бондыревой, Н. Н. Бушмавиной, Н. И. Клименко, Е. В. Конькиной

МОСКВА
2022

УДК 37.008+908
ББК 71.11
К90

Печатается по решению издательского совета МПСУ

К90 Культурное достояние народов России: сб. материалов в рамках проекта Культурно-просветительский марафон «Времен связующая нить» при поддержке Междунар. грантового конкурса «Православная инициатива - 2022» / под ред. С. К. Бондыревой, Н. Н. Бушмариной, Н. И. Клименко, Е. В. Конькиной. — М. : Моск. психол.-соц. ун-т, 2022. — 135 с. — DOI 10.51944/9785977010146

ISBN 978-5-9770-1014-6

Настоящий сборник включает два раздела: тематический обзор «Нематериальное культурное наследие народов России (традиции, обычаи, национальные игры и др.)» и лучшие работы участников конкурса творческих работ в рамках проекта Культурно-просветительский марафон «Времен связующая нить» при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива - 2022».

Тематический обзор освещает многообразие направлений, видов и форм нематериального культурного наследия народов России. Популяризация народного искусства, сохранение культурных ценностей и традиций, этнокультурной самобытности разных народов способствует формированию патриотических, гражданских, духовно-нравственных качеств личности, развитию чувства ответственности за сохранение богатейшего культурного наследия многонациональной России. В сборнике представлены лучшие авторские работы творческого конкурса в двух номинациях: «Наследство доброй старины» и «Край свой прославляю». В конкурсе приняли участие 108 чел.: дети дошкольного возраста, учащиеся, студенты, дети с ОВЗ и инвалидностью из 4 субъектов Российской Федерации: Тверской, Рязанской обл., г. Москвы, Оренбурга. В авторских работах проявился интерес конкурсантов к культурным традициям и ценностям народов России, к православной культуре. Работы продемонстрировали, что народные ремесла и промыслы России, различные виды декоративно-прикладного искусства хорошо известны участникам, и подтвердили, что малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека – это частица любимой Отчизны, ее история, дорогие сердцу места, близкие душе народные традиции и обычаи, мир духовной и православной культуры – основа духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Организаторы благодарят всех конкурсантов за активность, творческий подход, оригинальность идей в представленных работах, а также педагогических работников, наставников, организаторов за помощь и поддержку участников в выполнении работ.

УДК 37.008+908
ББК 71.11

ISBN 978-5-9770-1014-6

© Московский психолого-социальный
университет, 2022

Содержание

Раздел 1. Нематериальное культурное наследие народов России	5
Республики Поволжья и Урала	21
Чувашская Республика	21
Республика Татарстан	25
Республика Башкортостан	31
Народы Юга России и Северного Кавказа	36
Чеченская Республика	36
Республика Дагестан	45
Народы Севера, Сибири и Дальнего Востока	52
Республика Якутия	52
Республика Тыва (Тува)	60
Заключение	76
Приложение 1 Народные промыслы России	78
Приложение 2 Методический материал по работе с детьми в Год культурного наследия народов России	103
Приложение 3 Календарь фольклорных дат и праздников	105
Раздел 2. Лучшие работы участников конкурса творческих работ	111
Номинация «Наследство доброй старины» (рисунок/аппликация/поделка/кукла)	111
РИСУНОК	111
Соловьева Елизавета «С верой, надеждой и любовью»	111
Готькина Василиса «Зимние забавы»	112
Медвецкая Кристина «Гусарская баллада»	113
Путина Полина «Мамина любовь»	113
Харламова Вероника «Хлеб – всему голова»	114
АППЛИКАЦИЯ	114
Панин Мирон «Рязань: богатство истории и традиций»	114
Бушмарина Юлия «Герой народной сказки»	115
Огбуэ Райан-Эбубе Габриэлович «Золотая осень» (из природных материалов родного края)	115
Бочкарев Тимур «Рыбы Рязанской области»	116
ПОДЕЛКА	116
Сильянова Олеся «Цветы», «Подарки к Великой Пасхе»	116
Антопина Алина «Дружная семья»	117
КУКЛА	117
Милешина Екатерина «Милая Бетти»	117
Ефремова Ольга «Кукла Маша»	117
Номинация «Край свой прославляю» (презентация/фото/видеоролик)	118
ПРЕЗЕНТАЦИЯ	118

Антошина Алина «Касимов – каменная сказка»	118
Чичиленко Данил «Гордость Орского края»	118
Слеповина Арина «Касимов купеческий»	119
Клименко Анна «Наше культурное наследие»	119
Анискин Иван «Я помню чудное мгновенье (страница русской поэзии)»	120
Аркусов Дмитрий «Чертов мост»	120
ФОТО	121
Фомина Елена «Мое золотое кольцо»	121
Арсланова Людмила «Красоты Рязани»	125
Корнюшкин Сергей «Я люблю свой край»	127
ВИДЕО	128
Еремин Артём «Есенинская Русь»	128
Репринцева Екатерина «Моя малая Родина (Тверские мотивы)»	128
Шиканова Вика «Мой сказочный край»	128
Библиография	130

«Культура представляет главный смысл и главную ценность существования как отдельных народов и малых этносов, так и государств.

Национальная культура является общечеловеческим достоянием и богатством.

Она есть яркая форма проявления в искусстве, традициях, обычаях, сущности народа – его таланта, организации общественной жизни, труда и быта. Вне культуры самостоятельное существование их лишается смысла».

Д. С. Лихачев

Раздел 1. Нематериальное культурное наследие народов России

Культурное достояние народов России представляет собой особую ценность для нашей многонациональной страны, оно является неотъемлемой частью мирового культурного наследия. Конституцией Российской Федерации закреплена обязанность каждого гражданина России заботиться о сохранении исторического и культурного прошлого, беречь памятники истории и культуры. История рассматривает культурное наследие, прежде всего, как источник информации о развитии и становлении современного общества. Навыки и знания, приобретенные человечеством от начала существования, накапливаются и приумножаются, образуя культурное наследие, представляющее собой **совокупность материальных и нематериальных ценностей, созданных природой и человеком на протяжении предыдущих исторических эпох.**

Становление мировой культуры сопровождается развитием множества национальных культур. Каждой нации присуща своя многовековая история, свои национальные традиции и обычаи, представляющие уникальную ценность для мировой культуры. В каждой культуре, при всей ее уникальности, есть что-то общее с культурами других народов. Своеобразие каждой национальной культуры является относительным, ее специфичность, уникальность выступает как проявление всеобщего в развитии человеческого общества. Каждая культура в процессе взаимодействия с другими культурами воспринимает и адаптирует их достижения. Взаимодействие, контакты культур, ведут как к упрочению и разнообразию культур, так и к формированию мировой культуры. Культуры разных народов всегда находились в системе взаимодействия и взаимовлияния через различные виды контактов. Современной эпохе также свойственны взаимодействие и взаимообогащение национальных культур.

Культура России складывалась на протяжении тысячелетий. Она вобрала в себя древний славянский эпос, уникальные особенности стиля древнерусского периода, изысканность позднего средневековья, тенденции современного мира и многое, многое другое. Все перечислить невозможно, ведь культура – понятие всеобъемлющее. Она – продукт созидательного творения человека, поэтому охватывает все стороны жизни: язык, речь, мифы, легенды, сказки, музыку, песни, архитектуру, ремесла, рукоделие, живопись, скульптуру, кино, театр, литературу...

все это относится к тому, что можно обозначить таким емким понятием как **культурное достояние**.

Историческая память... насколько она прервана или сохранена, от этого зависит не только наше настоящее, но и будущее. В нашей стране происходят резкие изменения в экономической, политической, социальной жизни. Эти изменения приводят к появлению новых социальных проблем, которые в первую очередь сказываются на воспитании, развитии, социальном формировании детей, подростков и молодежи. В данное время многие общественные деятели, ученые, публицисты отмечают в поведении современной молодежи больше агрессии, невнимания к традициям своего народа, своего семейного рода, своей истории. Преодоление этой негативной тенденции является важной задачей воспитания, так как становление открытого гражданского общества, продолжение демократических преобразований невозможно без молодого поколения, которому должно обладать такими качествами, как патриотизм, гражданственность, готовность к социальному служению, любовь к родному Отечеству и малой родине.

Как и многие государства мира, население России отличается сложным этническим (национальным) и религиозным составом. Совместное проживание представителей многих культур в пределах одной страны и в составе одного русского народа было характерно для нашего государства на протяжении его истории. В России исторически сложилось взаимопонимание и сотрудничество между основными религиями и этническими группами.

«Российская Федерация – одно из крупнейших многонациональных государств в мире, где проживает более 190 народов, которые говорят более чем на 239 языках и диалектах... Многообразие национального, религиозного и языкового состава населения, многовековой опыт межкультурного взаимодействия, традиции, учёт государством интересов всех народов, проживающих в Российской Федерации, высокая степень участия институтов гражданского общества в реализации государственной национальной политики, определяют основные особенности современного этнокультурного развития народов Российской Федерации»¹.

По словам советского педагога-новатора В.А. Сухомлинского, «мир вступает в век Человека», что делает усвоение общечеловеческих норм нравственности, традиции и своеобразие наследия каждого региона России важным этапом формирования моральной и духовной культуры личности.

Обширные пространства России обогатили ее культуру многочисленными местными национальными колоритами, что внесло дополнительные яркие краски в общую палитру. Каждое тысячелетие, каждый век приносили свою лепту. Культурное наследие России, включает в себя такие шедевры архитектуры, как Московский Кремль (вместе с прилегающей к нему Красной площадью),

¹ Из речи Председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Гаджимета Сафаралиева на Международном Форуме народов России (2012). <http://komitet2-4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/18166>.

исторический центр Санкт-Петербурга, белокаменная архитектура Владимира и Суздаля, архитектурный ансамбль Кижского погоста, жемчужины зодчества в Коломенском, Троице-Сергиева лавра в Сергиев Посаде, исторические памятники Новгорода, Соловецких островов, Ярославля, древний Казанский Кремль... Все это – примеры рукотворной красоты, непревзойденные по мастерству исполнения, по эстетической ценности.

Безусловно, в сокровищницу отечественной культуры входят не только жемчужины древнерусского и более позднего зодчества. В каждом городе, каждом селе есть свои местные достопримечательности. Храмы, монастыри, старинные деревенские избы, дома, связанные с жизнью и творчеством писателей, художников, композиторов. Да и вообще все объекты материальной культуры: от живописных полотен до древней славянской прялки – все это имеет огромную ценность, и все это нужно беречь, сохранять, преумножать.

Значение культурного наследия сложно переоценить. Ведь оно не только свидетельствует о многовековом опыте предков, полном проб и исканий, не только показывает высоту человеческого Духа, но и помогает обозначить путь, по которому предстоит пройти человеческому обществу, чтобы и последующим поколениям было чем гордиться.

Нематериальное культурное наследие означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их истории и формирует чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека.

Нематериальное культурное достояние – это совокупность форм культурной деятельности этноса или иной группы, основанная на духовных, интеллектуальных и нравственно-этических ценностях, устном творчестве, фольклоре, традициях, обычаях, ремеслах, верованиях, представлениях о вселенной, природе и человеке и мн. др., являющихся отражением культурной и национальной самобытности общества и охватывающих образ жизни, традиции и формы их выражения, включая язык, нормы и правила поведения, обряды, празднества, технологии изготовления предметов народного декоративно-прикладного искусства, музыкальных инструментов, предметов быта и народные художественные каноны, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах и образах, стилистике их воплощения.

Нематериальная культура находится в теснейшей связи с материальным культурным наследием, передается из поколения в поколение, регулярно воссоздается сообществами и группами лиц исходя из их истории, среды,

взаимодействия с природой, что, в свою очередь, формирует чувства преемственности, самобытности, уважения к творчеству народа и человека.

Термин «нематериальное культурное наследие» впервые появился в документах ЮНЕСКО в 2003 году, когда 17 октября 2003 г. была принята Международная конвенция об охране «нематериального культурного наследия»². В качестве основных видов объектов и форм проявления нематериального культурного наследия разработчики Конвенции выделили следующие:

- устное народное творчество: сказки, эпические песни, эпические сказания, былины, фольклорная поэзия и проза;
- исполнительские искусства: песенное искусство, танцевальное искусство, музыкально-инструментальное искусство, театральное искусство (народный театр, народный цирк и т. п.), сказительство;
- празднично-обрядовая культура: праздники, обряды, ритуалы;
- техники и технологии связанные: с традиционными ремеслами; с народными музыкальными инструментами; с традиционным народным костюмом; с традиционной хозяйственной и бытовой культурой.

Такое культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами, группами в зависимости от окружающей среды, их взаимодействия с природой и историей. Оно формирует у сообщества чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека, этноса.

Эти объекты подвержены большому влиянию процессов глобализации, поэтому государства-члены ЮНЕСКО прилагают огромные усилия по их выявлению и сохранению в современном мире. Для того, чтобы не допустить забвения своих корней в национальном масштабе, общество должно стремиться к восстановлению историко-культурной преемственности. Только так возможно обеспечить творческую жизнедеятельность индивида и общества в интеллектуальной, духовной и художественно-творческой сфере. Именно нематериальное культурное наследие России – мощнейший инструмент воздействия, способствующий: духовному воспитанию личности и общества; формированию национального самосознания; духовному возрождению народа³.

Объекты нематериального культурного наследия – постоянно воспроизводимые на определенной территории обряд или празднество; уникальные формы словесного, вокального, инструментального, танцевального исполнительства; традиционная духовная культура конкретного населенного пункта, конфессиональной или субэтнической общности; технологии изготовления предметов народного декоративно-прикладного искусства,

² Конвенция об охране нематериального культурного наследия. Принята 17 октября 2003 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

³ <https://www.cultmanager.ru/article/8030-nematerialnoe-kulturnoe-nasledie-21-m03-19>

музыкальных инструментов, предметов быта и народные художественные каноны, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения, существующие на конкретной территории; зафиксированные на разных видах материальных носителей язык, народные знания, верования, обряды, обычаи, празднества, произведения фольклора, технологии изготовления предметов народного декоративно прикладного искусства, музыкальных инструментов, хранящиеся в государственных музеях, архивах и библиотеках, а также в архивах научно-исследовательских организаций, учебных заведений и др.

Носитель нематериального культурного наследия – физическое лицо (группа физических лиц), обладающее уникальными знаниями, верованиями, умениями и навыками в области традиционной народной культуры: языка, фольклора, обрядов, обычаев, художественных промыслов и ремесел, исполнительского и декоративно-прикладного искусства.

«Нематериальное культурное наследие проявляется в таких областях, как устные традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами...»⁴, что способствует более глубокому осознанию значения нематериального культурного наследия и его охраны как основы идентификации нации, а также роли нематериального культурного наследия в качестве фактора, способствующего сближению и взаимопониманию между людьми.

Усилившееся сегодня внимание к сохранению нематериального культурного наследия является следствием общенациональных и мировых цивилизационных процессов, связанных с сохранением этнической самобытности народов в условиях глобализации, урбанизации, массовости культурных процессов, поиском путей сохранения творческого потенциала личности, духовных и нравственно-гуманистических ориентиров.

Процесс развития и формирования каждой культуры осуществляется во взаимодействии с другими культурами при их взаимовлиянии и взаимообогащении. Взаимодействие является одной из важных движущих сил процесса развития национальных культур. Вне взаимодействия с другими культурами не может существовать полноценно национальная культура.

В нашей стране традиционная народная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества России. В русле народной культуры складываются представления человека о мире, система образов, языка, верования, обычаи, формы трудовой и празднично-обрядовой жизни, традиционные ценности, система фольклора. На основе традиционности не только закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого сообщества, но и регулируются нормы социальных отношений (семейные, общинные, трудовые, межпоколенческие, гендерные),

⁴ Концепция программы «Сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на годы» от 17 декабря 2008 года № 267. <https://base.garant.ru/6399342/>

принимают упорядоченный характер многообразные отношения и связи этнической целостности с окружающим миром.

Нематериальное культурное достояние является действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений. С его помощью решаются такие серьезные проблемы, как восстановление и развитие социально-экономического потенциала сельских территорий, адаптация людей с ограниченными возможностями и т. п.

Президентом Российской Федерации В. Путиным неоднократно подчеркивалось, что крайне важно развивать национальные культуры народов России, включая поддержку фольклорного творчества. Президентом также сделан акцент на том, что у общества должна быть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре, к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков.

В современном мире, в эпоху стремительного развития информационно-коммуникационных технологий (интернета, телевидения, гаджетов, электронных программ и т.д.) взрослые и дети испытывают дефицит знаний о национальных традициях, культуре, быте народа. Поэтому решение Президента России Владимира Путина объявить 2022 год – Годом культурного наследия народов России⁵ направлено на поддержку и развитие самобытных национальных традиций, ремесел и искусств нашего народа. Решение было принято в целях «популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей», – говорится в документе.

Распространение народной культуры жителей разных регионов страны, формирование уважения к религиозным и национальным ценностям станут основой мира и согласия в нашем многонациональном обществе. Нужно с раннего детства учить подрастающее поколение уважать национальные особенности, терпимо относиться к представителям разных национальностей. Воспитание нравственности, доброты и человечности – задача государства, семьи, образовательных организаций и всех общественных институтов.

Культура XXI века едина в своем многообразии. К общечеловеческим нормам, ценностям, формам восприятия и оценки мира человечество приходит в результате развития национальных культур. Они возникли на самых древних стадиях развития общества и неразрывно связаны с его историей.

Растущий процесс взаимовлияния культур, всемерное развитие национально-этнической самобытности культур в обществе, изучение динамики и диалектики функционирования культур в обществе, формирование духовных

⁵ Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745 «О проведении в России Года культурного наследия народов России». <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112310115>

ориентаций и ценностей человека, создание атмосферы глубокого уважения к культуре народов, стремление к взаимопониманию и сотрудничеству способствуют утверждению гуманизма в отношениях между людьми, развивают чувство ответственности за исторические судьбы российской культуры.

Следует отметить, что многие межнациональные конфликты происходят из-за незнания особенностей национальной культуры разных этносов. В межкультурных контактах часто делаются ошибки, только потому, что люди не знакомы с нормами и правилами коммуникации, принятыми в другой культуре. А это нередко оборачивается межэтнической напряженностью, экономическими потерями, открытой неприязнью к представителям иной национальности и др.

Воспитание духовной личности – это социальная потребность жить и действовать «для других». С категорией духовности соотносится потребность познания мира, других, себя, смысла и назначения своей жизни. Воспитание нравственной личности – это формирование чувства ответственности, гуманности, патриотизма, справедливости, чести, долга, благородства в отношении человека к обществу, Родине, окружающим людям и самому себе. Богатое историко-культурное достояние России является серьезным образовательным ресурсом в работе с обучающимися и их родителями.

Привитие детям знаний о своей Родине – России, о мире в целом, о народах, населяющих земной шар, и особенностях их жизни, умение показать взаимосвязь и единство всех людей земного шара в сочетании с отстаиванием их права на сохранение своеобразия культуры, своего образа жизни – основа воспитания духовно-нравственной личности, для которой толерантность и уважение к *иному* станет естественной моральной категорией и основой межличностных и кросс-культурных отношений.

Культура каждого народа впитала в себя многовековую мудрость нации. Сегодня мы имеем богатейшее культурное наследие, оставленное нам нашими предками, хранящееся веками. Издревле Россия славилась своими традициями, праздниками, обычаями, обрядами.

Народное искусство – это исторически сложившаяся область художественной культуры того или иного народа, изначально связанная с его трудовой деятельностью и представляющая его материальную и духовную культуру. Неотъемлемыми элементами народного искусства являются изобразительное и декоративно-прикладное искусство, музыкальное творчество, бытовое и культовое строительство. Термин «народное искусство» синонимичен термину «народное творчество».

Произведения народного искусства имеют духовную и материальную ценность, отличаются красотой и пользой. Мастера народного декоративно-прикладного искусства создают свои произведения из разнообразных материалов. Наиболее распространены из них: художественная керамика, роспись, резьба по дереву или камню,ковка, ткачество, кружевоплетение, вышивка, литье, гравирование, чеканка и др. Расписной посудой, кружевными

салфетками, деревянными резными досками, вышитыми полотенцами и многими другими произведениями народного искусства мы можем пользоваться в быту и сейчас. Народные промыслы многих регионов известны по всей стране и за ее пределами, а многие являются негласными символами России. (Приложение 1).

Год культурного наследия народов России – это хороший повод для проведения в федеральных и региональных образовательных организациях различных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию народного творчества и национального наследия нашей многонациональной родины.

Основные направления мероприятий:

- знакомство с народным бытом. Окружающие предметы оказывают значимое влияние на формирование душевных качеств у подрастающего поколения – развивает любознательность, воспитывает чувство прекрасного, что позволяет детям с раннего возраста ощутить себя частью великого народа;

- знакомство с народно-прикладным творчеством. Народ проявлял свои творческие способности в создании предметов, необходимых в труде и быту. Народные мастера не копировали природу буквально. Реальность, окрашенная фантазией, порождает самобытные обряды. Так рождались сказочно прекрасные росписи на прялках и посуде, узоры в кружеве и вышивке, причудливые игрушки. Рассматривая народное искусство как основу национальной культуры, важно знакомить с ним детей и подростков (особенный интерес вызывают народные игрушки, узоры с изображением сказочных птиц, животных);

- знакомство с особенностями народных сказок, пословиц, игр. Народные игры привлекают внимание не только как жанр устного народного творчества, но и заключают в себе огромный потенциал для физического развития ребенка. Разученные считалки, скороговорки делают процесс игры более интересным и увлекательным. В народных играх часто используются заклички, считалки, приговорки;

- знакомство с традициями и народными праздниками. В праздничных обрядах активно задействованы художественное слово, предмет, ритм, музыка; присутствует уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук, победы красоты и добра, что становится неиссякаемым источником нравственного и познавательного развития ребенка.

Развитие интереса молодого поколения россиян к отечественной истории, национальной культуре, утраченным традициям, фольклору, народным искусствам и ремеслам находит отражение в деятельности образовательных организаций, досуговых центров, внеклассной и внешкольной воспитательной работы, активного участия в познании своей истории, смысла традиционной культуры, овладения навыками и умениями в различных видах народного ремесла. Дети должны понимать, что без знания истории края, своих корней, народного творчества нарушается преемственность поколений. Педагогам,

родителям, деятелям религиозных организаций принадлежит важная роль в сохранении традиционного народного искусства, региональных и местных традиций народа.

В этой связи необходима разработка и проведение мероприятий, направленных на закрепление и популяризацию объектов нематериального наследия в социуме; возрождение, сохранение и развитие культурно-исторических традиций; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества.

Необходимо выделить основные направления деятельности по сохранению и возрождению традиций народного искусства:

- проведение традиционных народных праздников, фольклорных вечеров, в т.ч. в рамках, существующих клубов по интересам;

- организация и подготовка различных мероприятий по изучению народного искусства, выставок народного творчества;

- организация клубов и кружков художественного творчества: по рисованию, аппликации, рукоделию, изготовлению игрушек и др. в традициях народной культуры.

Важную роль в работе организаторов занимает пропаганда народных традиций, праздников, фольклора, обрядов. Перед ними стоит задача научить благополучателей чувствовать и воспринимать всю красоту и гармонию народных произведений искусства, предметов народного быта и т. д.

Возможные названия и формы мероприятий по нематериальному культурному наследию России

Названия мероприятий:

- «В мире нет милей и краше песен и преданий наших»
- «В круге жизни: домашние обряды (крестины, свадьба, новоселье...)»
- «Возвращение к истокам»
- «Гончарное искусство»
- «И будет помнить Русь святая святых апостолов славян...»
- «И нравы, и язык, и старина святая...»
- «Заветы доброй старины»
- «Звени, звени, золотая Русь»
- «Из нас слагается народ»
- «К истокам народной культуры»
- «Мир дому твоему: традиции и обычаи»
- «Многообразие русских народных промыслов»
- «Народным традициям жить и крепнуть»
- «Старинные русские народные игры»
- «Традиции живая нить»

- «Традиции древних орнаментов»
- «Щедра талантами родная сторона»
- «Я люблю твою, Россия, старину»
- «В каждой избушке – свои игрушки» и т.д.
- «В мире нет милей и краше песен и преданий наших»
- «Гончарное искусство»
- «Традиции древних орнаментов»
- «Щедра талантами родная сторона»
- «Изделия из дерева»
- «Изготовления корзин»

Названия выставок, посвященных народным промыслам и поделкам местных мастеров:

- «Умелые руки не знают скуки»
- «Сувениры своими руками»
- «Вышивка - чудо рук человеческих»
- «Краса ненаглядная»
- «Традиции живая нить»
- «Игрушечных дел мастера»
- «Путешествие в страну Вдохновение»

В школах возможно запланировать литературно-музыкальные вечера, посвященные народной песне, народные праздники и обряды.

Формы массовых мероприятий:

- Акция «Ночь народного искусства»
- Библиоринг «Наш дар бесценный – речь»
- Вечер-встреча с творческими людьми «Щедра талантами родная сторона»
- Вечер-дайвинг «Культура древних славян»
- Викторина «Пословица не даром молвится»
- Всероссийская акция «Единый день фольклора в России»
- Декада народных праздников и обрядов
- Декада народных ремёсел
- Декада устного народного творчества
- Декада фольклорного театра
- День русской национальной культуры «Славянский калейдоскоп»
- День русской культуры «Звени и пой, золотая Русь!»
- День национальной кухни
- Литературно-познавательное путешествие «Страна детского фольклора» (потешки, считалки, небылицы)
- Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству

- Образовательные игры для детей и взрослых «Давай откроем словари»
- Передвижная выставка «Краса ненаглядная», о народных промыслах: дымковской игрушке, гжельской посуде, палехской лаковой миниатюре, жостовских подносах, деревянной расписной посуде из Хохломы
- Познавательный час «Обряды и традиции русского народа»
- Поэтический фестиваль «Голос родной земли»
- Праздник «Культура России, традиции русского народа»
- Праздник народного творчества и культуры «Славянские кружева», «Весна славянского братства»
- Творческая мастерская «Золотая хохлома»
- Творческая мастерская «Это что за хоровод в селе Дымково живёт?»
- Творческий марафон «Сила традиций»
- Урок-познания «Учитесь говорить по-русски!»
- Устный журнал «История развития языка – история развития человечества»
- Фольклорный вечер «Песни наших бабушек»
- Интеллектуальная игра «В стране русского языка»
- Краеведческие субботы «Путешествие по истории села» Литературно-познавательное путешествие «Страна детского фольклора» (потешки, считалки, небылицы)
- Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
- Образовательные игры для детей и взрослых «Давай откроем словари»
- Викторина «Бабушкин сундучок» (традиционная кубанская одежда XIX начала XX века).
- Интеллектуальные игры: «Кладезь мудрости – русская пословица», «В крылатом слове – окрыленная истина»
- КВН по русским и национальным пословицам и поговоркам «Пословица – не даром молвится»
- Литературно-познавательное путешествие «Страна детского фольклора» (потешки, считалки, небылицы)
- Литературно-художественный альманах «Мир нашей культуры: в образах и звуках»
- Познавательно-игровая программа для детей «Путешествие в Культурograd» (всё о культуре)
- Семейный праздник «Русская печь – тепло и добро»
- Творческий марафон «Сила традиций»
- Творческая мастерская «Золотая хохлома»
- Фольклорный урок «Какова пряжа, такова и на ней рубаха»
- Фольклорный праздник «Как солнце заиграло, пришел Иван-Купала»
- Час знакомства «Светлый мир народной культуры»
- Час диалогового общения «Русский язык на изломе эпох»
- Час знакомства «Светлый мир народной культуры»
- Час краеведения «Щедра талантами наша земля»

- Час краеведения «Народные промыслы малой Родины»
- Час истории «В святой Руси мы сердце обрели»
- Час книги «От аза до ижицы», «Всё началось с таблицы, свитка, бересты»
- Час национальной культуры «Родники славянской культуры»
- Час познания «Путешествие в страну славянской азбуки» Час фольклора «Фольклорные посиделки»
- Лекторий «Мудрое слово Древней Руси»
- День информации «В гостях у мастеров народных промыслов»

Россия исторически была и остаётся страной великой культуры. **Наше наследие – это огромное достояние**, не менее важное, чем природные ресурсы России. Оно является необходимым условием развития, позволяет претендовать на лидерство в глобальном мире. Культурное наследие формирует национальную идентичность, делает нас единым народом. Забота о его сохранении закреплена в Основном законе – в Конституции Российской Федерации – как конституционная обязанность всех граждан России. Об этом говорится в статье 44-й Конституции: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры».

Говоря о наследии, мы подразумеваем под ним всю совокупность предметов, явлений и произведений, имеющих историческую и культурную ценность. Это не только памятники старины, но и культурные ландшафты, народные песни, традиционные обряды и многое-многое другое. Всё, что было создано талантом, трудом и упорством наших предков. Принято выделять наследие отдельных этнических групп, коренных малочисленных народов, наследие местного и регионального значения, а также общее, объединяющее всех жителей наследие российской нации.

Любое культурное наследие – это всегда история. Это священная память о Великой Победе, память о первом полёте человека в Космос, память о возвращении Крыма в родную гавань. К культурному наследию России следует отнести и многовековую традицию отечественной государственности. Как писал академик и мыслитель Дмитрий Сергеевич Лихачёв, с древних времён наша культура была сосредоточием культур многих народов, объединённых общим государственным началом. «Надо любить свое прошлое и гордиться им, но любить прошлое нужно не просто так, а лучшее в нем, – чем действительно можно гордиться и что нужно нам и сейчас, и впредь»⁶.

«Мы разные, но мы вместе» – эта фраза относится к одной из главных идей нашего многонационального и многоконфессионального государства. С раннего детства этот постулат должен формироваться в сознании подрастающего поколения родителями, образовательными и религиозными организациями, другими социальными институтами, взаимодействующими с детьми.

⁶ Лихачев Д.С. «Земля Родная», М.: Просвещение, 1983. - 256 с.

Знакомство с культурным достоянием народов своей страны, способствует укреплению межнационального и межкультурного взаимодействия среди детей, подростков и молодежи в условиях пространства образования и способствует формированию межкультурной компетентности, снижению социальной напряженности, предотвращению конфликтных ситуаций на межнациональной, межконфессиональной основе в поликультурном социуме. От направления развития современного воспитательного процесса во многом будет зависеть степень приобщения детей различных этнических групп и конфессий к традиционным и современным ценностям, к межэтнической интеграции и межкультурной коммуникации. Включение этнокультурных ценностей в современный учебно-воспитательный процесс может служить основой выработки новой модели межэтнического взаимодействия в условиях образовательного пространства России.

Ориентация на многообразие народов и культур должна пронизывать весь воспитательный процесс в образовательных организациях. Усвоение таких нравственных понятий, как справедливость, свобода, равенство, страдание, боль, сочувствие, достоинство, терпимость и т.д. должно осуществляться не теоретически, а на наглядных и разнообразных примерах из жизни, что создает базу для осознания ценности человеческой личности и самооценности как основы нравственного развития. История культурного наследия народов России и сосуществование на ее территории различных по культурам представителей этнических групп дает основу для воспитания толерантного отношения друг к другу, включая уважение между представителями разных народов.

Тысячелетний опыт совместного проживания на российских пространствах людей различных национальностей обобщен и зафиксирован в самых различных формах **нематериального культурного достояния**. Одна из них – *фольклор*, являющийся коллективным творчеством народа, передаваемый из поколения в поколение, который оказывается не только прекрасным и надежным источником о «национальном характере», но и служит важнейшим компонентом воспитания нравственных качеств подрастающего поколения. В устном народном творчестве как нигде отразились черты национального характера, присущие человеку нравственные ценности – представления о добре, красоте, правде. Особое отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. В фольклоре показаны все известные в мире навыки, знания и умения, которые способствуют формированию привычки трудиться, трудолюбию, почтению и уважению к труду, ответственности за порученное дело. Благодаря этому фольклор является богатейшим источником познавательного и духовно-нравственного развития личности. В свою очередь, маленькие дети воспринимают фольклор, как игру, а не обучение, благодаря чему возникает интерес к нему. «Ярчайшие уроки добрососедства дают современникам народные мудрецы в сказках, пословицах, поговорках, песнях, играх»⁷.

⁷ Нартова-Бочавер С.К. Народная сказка как средство стихийной психотерапии // ХРЕСТОМАТИЯ. Сказки народов мира / Под ред. К.М. Нартова. М., Ин-т практической психологии, 1996. С.6.

Педагогическая практика показывает, что сказка приобщает детей к народному фольклору, и выступает средством нравственного воспитания, предлагая определенные модели поведения, наиболее приемлемые для того или иного этапа культурного развития человеческого общества. Сказку используют как незаменимый метод знакомства с миром социальных отношений, посредством сказочных образов и действий, но реально моделирующих и доступно помогающих понять детям основные нравственные принципы отношений.

Для популяризации среди детей понятия «культурное достояние народов России» следует широко использовать различные формы активных и интерактивных учебных и внеклассных занятий⁸.

Сюжетно-ролевые игры: «В гости к другу (Татарстан, Башкортостан, Ингушетия, Дагестан, Чувашия и др.)», «Вместе мы сильнее», «Наша Родина-Россия»; подвижные игры: «Собрались все дети в круг», «Кто вперед?».

Игры-эстафеты: «Россия – страна умельцев: художественная роспись, народная игрушка, изделия из металла...» «Мы дружные ребята», «Какие ты знаешь национальности?».

Словесные игры: «Пословицы и поговорки разных народов», «Назови волшебное слово», «Шляпа пожеланий», «Как звучат «волшебные» слова на разных языках?», «Доскажи словечко»; «В святой Руси мы сердце обрели».

Дидактические игры: «Мы – разные, но мы вместе!», «Узнай костюм по описанию», «Найди характерные признаки», «Национальность куклы» «История жилища: какие бывают дома», «Игры народов России», «Мир русского фольклора».

Презентации: «Национальный костюм», «Путешествие по России», «Толерантность – путь к культуре мира», «Национальное жилище и предметы быта», «Память народа в книжной культуре», «В каждой избушке – свои игрушки», «Заветы доброй старины».

Аудиозаписи песен: «Вместе весело шагать», «Если с другом вышел в путь», «Я, ты, он, она»; просматриваются видеофильмы «Музыка и танцы народов мира», «Танцы и песни России», «Достопримечательности России», «Моя малая родина и ее традиции», «Наше наследие: памятники и храмы разных регионов».

Чтение, пересказ и обсуждение русских и национальных народных сказок - «Колобок», «Гуси-лебеди», «Теремок»; народов Кавказа - «Пых», «Сказка - быль, да и песня - правда», казачьих сказок, сказок народов Севера, Средней Азии и др.

Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, поговорок о добре, дружбе, милосердии, взаимопомощи и друзьях. Оформляют книжные уголки, «Уголки дружбы», «Пословица – не даром молвится».

⁸ http://co109.mskobr.ru/dou_edu/detskij_sad/obrazovanie/novye_obrazovatel_nye_proekty/proekt_po_formirovaniyu_tolerantnosti_u_detej_doshkol_nogo_vozrasta_my_raznye_no_my_vmeste/

Подготовка выставок, стендов: «Куклы в национальных костюмах», «Народная игрушка», «Предметы народного быта», «Город, в котором мы живем», «Давайте дружить», «Ценности и традиции моего края», «Вместе весело шагать» и др.

Творческая мастерская: «Золотая хохлома», «Дымковская игрушка», «Гончарное искусство», «Народная кукла», «В гостях у мастеров народных промыслов».

Через исторические беседы, легенды, притчи, пословицы и сказки, дети узнают об увлекательных и занимательных фактах из прошлого своей страны, других национальностей. Подбирается материал, соответствующий возрасту: иллюстрации к сказкам, национальные костюмы, фотоматериал края, памятников истории и культуры достопримечательностей России, пословицы, поговорки, сказки, игры разных народов, рассказывается о традициях и своеобразии каждого народа (Приложение 2). Самостоятельная работа включает в себя рассматривание иллюстративного материала, сбор краеведческой информации, фото и видеоматериалов о малой родине, ее достопримечательностях, традициях, быте.

В нынешних условиях глобализации народная сказка имеет особое значение с точки зрения сохранения национальных ценностей, традиций, языка. Она не всегда рассказывается на том языке, на котором она была создана. В то же время, фольклорное повествование содержит иноязычные слова, обозначающие предметы окружающей действительности, названия обрядов, в нём звучат национальные имена персонажей, характерные обороты речи и прочее. «Национальный язык народной сказки обеспечивает своеобразный диалог с предками, собственными «корнями» или с культурой иного народа. Воссоздание истории, традиций и быта разных людей с помощью языка, на котором написана народная сказка, позволяет прочувствовать и осознать национальную самобытность, бережно сохранить специфические особенности народа, создаёт перспективу для выстраивания межнационального общения»⁹.

Из народной сказки дошкольник, школьник узнают о жизни, быте и труде людей разных национальностей, об их традициях и обычаях, повседневных делах и подвигах, об особенностях, присущих представителям разных культур, о внутреннем мире другого человека. Показывая детям прошлое, характеры, чувства, поступки людей разных национальностей, народная сказка вызывает в маленьких слушателях эмоциональный отклик. Она заставляет волноваться, переживать за героя, сочувствовать персонажам или осуждать их, оценивать поступки и «примерять» их на себя, вставать на внутреннюю позицию людей, принадлежащих своей и другой культуре. Для маленького ребёнка эти переживания и чувства представляют сложную внутреннюю деятельность, которой он не может овладеть без помощи взрослого. Не менее важно, что сказка как часть народного творчества наряду с произведениями художественной литературы, пословицами, поговорками, песнями, национальными играми,

⁹ Подковникова Н.Б. Педагогическая полифункциональность народной сказки. Научный журнал ГАОУ ВО МПГУ «Известия ИППО» №3/2021. М.: 2017.

педагогически направленными на общение со сверстниками и взрослыми людьми иных народов, рассматривается в педагогике как средство воспитания детей в духе терпимости и принятия людей других национальностей, воспитывает доброту, взаимовыручку патриотизм, гражданственность, этнотолерантность и этику межнационального общения.

Понимание достоинства своей личности и ценности других людей, выработка уверенности в себе и терпимости к другим людям будут формироваться и возрастать в процессе ознакомления детей с: обычаями и нравами других народов, их литературой, наукой, искусством, фольклором, ремеслами, бытом и традициями. Поэтому очень важно способствовать тому, чтобы уже с ранних лет дети постигали всевозможные грани многообразия человечества. «Одной из задач российской педагогики является не воспитание гражданина вообще, а воспитание гражданина России, знающего историю и культуру своей Родины, включая традиции и культуры ее народов, любящего ее, чувствующего ответственность за ее судьбу. Вводя детей в круг проблем граждановедения, необходимо подчеркнуть связь понятия *гражданин* с понятиями *Отечество, Россия, Родина, Гражданин Отечества*»¹⁰.

Привитие детям знаний о своей Родине - России, о мире в целом, о народах, населяющих земной шар, и особенностях их жизни, умение показать взаимосвязь и единство всех людей земного шара в сочетании с отстаиванием их права на сохранение своеобразия культуры, своего образа жизни – основа воспитания духовно-нравственной личности, для которой толерантность и уважение к *иному* станет естественной моральной категорией и основой межличностных и кросс-культурных отношений.

Чтобы культурное наследие сохранялось, оно должно передаваться из поколения в поколение, от старших к младшим – как эстафетная палочка.

Культура каждого народа впитала в себя многовековую мудрость нации.

Мы, живущие в XXI веке, имеем богатейшее культурное наследие, оставленное нам нашими предками, хранящееся веками. Издревле Россия славилась своими традициями, праздниками, обычаями, обрядами, которые находили свое отражение в календаре (Приложение 3).

В рамках проекта остановимся на некоторых народных национальных традициях, обычаях, ремеслах, фольклоре, сказках, играх, пословицах, поговорках различных народов, населяющих нашу страну.

¹⁰ Лопуленко Н.А., Мартынова М.Ю. В мире жить - с миром жить: Дружба и взаимопонимание в фольклоре народов России / Хрестоматия для школьников, их учителей и родителей. - М: Изд-во РУДН, 2002. - 364 с.

РЕСПУБЛИКИ ПОВОЛЖЬЯ И УРАЛА

Чувашская Республика

Праздники

Чувашский народ бережно относится к *обычаям и традициям* своих предков. Как в древности, так и сегодня народы Чувашии проводят старинные праздники и обряды.

Одним из таких праздников является *Улах*. В вечернее время молодежь собирается на вечернее собрание, которое устраивают девушки, когда их родителей нет дома. Хозяйка с подругами садится в круг и занимается рукоделием, а в это время парни усаживаются между ними, наблюдая за происходящим. Они поют песни под музыку гармониста, танцуют и веселятся. Изначально целью таких встреч – поиск невесты.

Другим национальным обычаем является *Саварни*, праздник проводов зимы. Этот праздник сопровождается весельем, песнями, плясками. Люди наряжают чучело, как символ уходящей зимы. Также в Чувашии принято в этот день наряжать и лошадей, запрягать их в праздничные сани и катать детей.

Праздник *Манкун* – это чувашская Пасха. Этот праздник является самым чистым и светлым праздником для народа. Перед Манкуном женщины убирают в своих избах, а мужчины прибирают во дворе и за двором. К празднику готовятся, наполняют полные бочки пива, пекут пироги, красят яйца и готовят национальные блюда. Манкун длится семь дней, которые сопровождаются весельем, играми, песнями и танцами. Перед чувашской Пасхой на каждой улице ставились качели, на которых катались не только дети, но и взрослые.

Посиделки. Традиционные чувашские молодежные праздники и увеселения устраивались во все времена года. В весенне-летний период молодежь всего селения, а то и нескольких селений, собиралась на открытом воздухе на хороводы уяв (вайя, така, пуху). Зимой устраивались посиделки (ларни) в избах, где временно отсутствовали старшие хозяева. На посиделках девушки пряли, а с приходом юношей начинались игры, участники посиделок пели песни, плясали и т. д.

Национальным костюмом были одежды типичные для многих поволжских народов. Женщины носили туникообразные рубахи, которые украшались

вышивкой и различными подвесками. И женщины, и мужчины поверх рубахи надевали шупар, кафтанообразную накидку. Женщины покрывали головы платками, а девушки носили шлемообразный головной убор – тухью. Верхней одеждой служил холщевый кафтан – шупар. В осенний период чувашаи одевались в более теплый сахман – поддевку из сукна. А зимой все носили приталенные овчинные шубы – кёрёки.

Для украшения головных уборов мастерицы выбирали монеты не только по их размерам, но и по звучанию. Монеты, пришиваемые к остову, прикреплялись плотно, а свисающие с краев – свободно, и между ними оставались промежутки, чтобы во время танцев или хороводов они издавали мелодичные звуки.

Декоративно-прикладное искусство

Основу народного искусства чувашей составляли резьба и роспись по дереву, лозоплетение, гончарное дело и керамика, создание изделий из бересты и лыка, вышивка, узорное ткачество, шитье бисером и монетами, достигшие даже при отсутствии промысловых центров высокого уровня развития. Среди изделий народных ремесел в Чебоксарах знамениты глиняные игрушки-свистульки, имеющие форму птиц, животных и драконов. Не уступают и искусные мастера-валяльщики, которые занимаются изготовлением известных валенок-самовалков.

Ювелирное искусство – чеканка, инкрустация и т.п. – было развито слабее. У чувашей-язычников определенное развитие получило самобытное искусство скульптуры, которое проявилось главным образом в сооружении каменных и деревянных надгробных памятников – юна.

Чувашаи всегда славились мастерством художественного изготовления предметов одежды, которые были искусно украшены бисером, монетами, мелкими раковинами-ужовками и вышивкой.

Вышивка является одним из основных видов чувашского народного орнаментального искусства. Современная чувашская вышивка, её символический орнамент, техника, цветовая гамма генетически связана с художественной культурой чувашского народа, с его прошлым. Поэтому изучение традиционных орнаментальных форм, художественных приёмов чувашской вышивки и использование её в быту представляет значительный интерес и в настоящее время.

Резьба по дереву. Резьбой по дереву чувашки обильно украшали домашнюю утварь (чашки, ковши для пива, солонки, кадушки для хранения белья, деревянные емкости для продуктов и т.д.), мебель, столбы для ворот, дома, колодцы, другие хозяйственные постройки, Орнамент резьбы в основном был геометрическим и включал отдельные линии, которые составляли различного типа четырехугольники. Встречались розетки, концентрические круги, Так называемые, «русские» ворота, появившиеся у чувашей с конца XIX в., украшались рельефной резьбой, идущими из глубины веков болгарскими солярным кругом и «веревочкой». Распространены были у чувашей, в основном, уже под влиянием русских, глухая барельефная резьба с растительным орнаментом, а также пропильная резьба.

Фольклор чувашей основывается на песне. Молодежью исполнялись песни во время улах (посиделок) и уяв, вайа (вечерних хороводов), сере яни (гаданий на кольцах), саварни чупни (масленичных катаний). Пели свадебные, трудовые, лирические, рекрутские, а также исторические песни. Бытовали у чувашей и ритуальные песни. Пели во время проведения обрядов кёр сари или аван сари (осенние жертвоприношения в честь нового урожая) и т. д. Печальны были песни-причеты похоронно-поминального цикла.

В чувашском фольклоре имеется слой исторических преданий и легенд (халап-сем) о жизни и героических деяниях древних предков, о болгарской эпохе, об иге монголо-татар и казанских феодалов, о Е. Пугачеве и др. Особенно популярны сказания об Улып – чувашском мифическом добром герое-великане.

Среди многочисленных чувашских сказок (юмах) преобладают волшебные. Наиболее распространенные сюжеты их – поиски крестьянским сыном, по завету отца, страны счастья, борьба за возвращение украденного счастья, месть злым силам за поруганную честь родных и народа. Широко представлены сказки о животных, бытовые, новеллистические и т.п.

В чувашских волшебных сказках, таких как «Юман-батыр», «Иван-батыр», «Эдикан и Удикан», «Улып-Великан», богатыри борются со страшными чудовищами. Обычно герою в этой борьбе помогают чудесные вещи, помощники. Так, герой сказки «Тесто – богатырь» возвращает людям отобранную у них змеем-драконом воду. В сказке «Эдикан и Удикан» один из героев выводит томящихся под игом морского змея в подводной неволе людей на сушу, помогает им вернуться на родную землю. В чувашских волшебных сказках особенно отмечается красота, смелость, ум героев.

В большинстве чувашских сказок о животных образы представителей животного и растительного мира воспринимаются как аллегорическое изображение людей. Но есть и так называемые сказки-поверья о животных, в которых объясняется происхождение или причина возникновения того или иного явления природы, животного или растительного мира. Такими являются сказки «Кошка и мышь», «Волк, собака, кошка и мышь», «Зайчик», «Белка и сорока» и др. Например, в сказке «Зайчик» излишнее любопытство приводит зайца к большой беде. Не в меру любопытный заяц своими назойливыми расспросами вывел из себя бога, поэтому бог ткнул в его мордочку раскаленной кочергой и распорол верхнюю губу, брошенная горячая головня отсекла зайцу хвост.

Народ не только умело высмеивает социального противника, но и смеется над людьми своего круга, отходящими от принципов народной морали. Но смех в них более добродушен, ибо общий пафос сказки преимущественно носит дидактический характер, имея целью избавление от недостатков и пороков, как зависть, суеверие, жадность, неприязнь к другому, лень и т.п. Так, сказка «Нужда» с большим юмором рассказывает о приключениях бедного, но неунывающего Васлея. Причину бедности он видит в фантастическом образе Нужды, которая ни с того, ни с сего привяжется к человеку и преследует его, пока не отвяжется. Смеясь над Васлеем и над его тестем, чувашская сказка убедительно раскрывает различие их характеров.

А в чувашской бытовой сказке «Девушка на Луне» отмечают злую мачеху и безропотную, добрую и трудолюбивую падчерицу. В сказке «Богач и бедняк» рассказывают, как хитрый и умный мужик обманул богача, а в сказке «Что сильнее всего на свете» отмечают, что царь не сдержал обещания, и народ наказал его. В чувашских бытовых сказках бедняки всегда умные, справедливые, трудолюбивые и всегда побеждают злых, глупых, ленивых богачей, царей, судей.

Особый жанр народного творчества представляли заговоры и заклинания, связанные с языческим культом, выражением народной мудрости являлись:

ПОСЛОВИЦЫ:

- соседи дороже дальних родичей,
- человек без друзей, что дерево без корней,
- добрая слава ценнее богатства,
- не бери себе в спутники дурного человека,
- пусть будет сто друзей, нежели сто рублей;

ПОГОВОРКИ:

- Родина – матушка родная, чужая страна – мачеха,
- родной сладок, чужой горек,
- с волком уговаривайся, а ружье заряжай,

- с другом расстанешься – один год будешь плакать, с семьей разлучишься – десять лет будешь плакать,
- от народа отделишься – весь век будешь плакать,

загадки:

- не огонь, а все же жжется (крапива),
- робкий, робкий оробелый притаился у куста (заяц),
- что на белом свете сильнее всего? (народ).

Чувашская Республика – это территория богатого культурного наследия, которая свято хранит ценности, сокровища прошлого, которые создавались на протяжении всей ее многовековой истории. Чувашия сохранила многочисленные материальные памятники культуры, традиции своего народа. Не случайно в Чувашии есть пословица, которая в переводе на русский звучит так: «Не разваливай печь своего отца», что подразумевает, не забывай своих истоков, своего прошлого.

Республика Татарстан

У татарского народа есть свои обычаи и традиции. Многие из них – необычные и интересные. Чтобы жить в мире со своими соседями, людям надо знать о том, какие особенности они имеют, и уважать их. Татарские традиции домоводства и семейного уклада жизни в большей степени сохранились в селах и поселках.

Одним из самых значительных татарских праздников считается праздник плуга **Сабантуй**, который проводится весной и символизирует окончание посевных работ. Кульминация торжества – проведение различных соревнований и состязаний в беге, борьбе или скачках на лошадях. Также обязательно угощение для всех присутствующих – каша или по-татарски боткасы, которая раньше готовилась из общих продуктов в огромном котле на одном из холмов или пригорков. Также на празднике было обязательным наличие большого количества крашенных яиц для того, чтобы их собирали дети. Главный праздник Республики Татарстан **Сабантуй** признан на официальном уровне и проводится каждый год в Березовой роще поселка Мирный что под Казанью.

В праздник *Уразы* верующие татары-мусульмане целый день проводят в молитвах и разговорах с Аллахом, прося его о защите и снятии грехов, пить и есть можно только после захода солнца.

Национальный костюм – это уникальная особенность каждого народа, которая хранит в себе какие-то тайны и традиции. Многие люди даже не знают тонкостей и нюансов одежды своих предков. Однако татары всегда чтит свою историю и трепетно относились к обычаям. Их наряды славятся своими богатыми полотнами и изысканной фурнитурой. Они легко узнаваемы, а для многих востребованы и в наше время. Классический национальный костюм представляет собой союз шароваров и рубахи-платья. Сверху обычно надевался халат или кафтан. Также наряд любили дополнять легкой верхней одеждой из конопли или льна. Это изделие не имело подкладки, а называли его чобой. Что касается женщин, то они чаще носили жилеты или фартуки.

Для татар цвет их нарядов имеет очень большое значение. Они отражают не модные тенденции или особенности цветотипа, а гораздо более серьезные вещи. Определенный оттенок может многое сказать о положении человека в обществе или о его религиозных предпочтениях. Таким же образом можно было определить людей, состоящих в брачном союзе или возрастную принадлежность. Стоит сказать, что цветовая гамма строго разделяет даже кочевые и земледельческие народы.

Татарские наряды всегда выделялись среди других своей яркостью и обилием украшений. Основным головным убором мужчины считается тубетейка. Она представляет собой формованную шапочку, обильно украшенную цветной вышивкой.

Декоративно-прикладное искусство

Татарское декоративно-прикладное искусство представляет собой яркую и многоцветную палитру древнего искусства, истоки которого уходят своими корнями во времена государства Волжской Булгарии, периода Золотой Орды и эпохи Казанского ханства.

Центральная роль отводилась вышивке и в декоративно-художественном оформлении народного костюма, особенно головных уборов. На протяжении

многих веков складывались традиции татарского золотного шитья, уходя корнями в средневековье. Искусство шитья золотом обогащалось многими заимствованиями из соседних культур, а к XIX в. в отдельных регионах выработались своеобразные стили золотного шитья, отличающиеся комплексом применяемых технологии и спецификой орнаментации.

Много вышитых изделий, было тесно связано с бытовыми обрядами. Декоративные полотенца, салфетки, скатерти, главные и носовые платки, передники составляли приданое невесты и свидетельствовали о, ее мастерстве. Вся энергия и творческая фантазия татарской женщины, вынужденной в прошлом вести затворническую жизнь, оказывалась в вышивках, узорном ткачестве. Вышивка имела исключительно домашнее значение, отличается большим разнообразием применяемых мотивов и цветовых сочетаний.

Весьма древним видом народного декоративно-прикладного искусства татар является производство *узорной обуви* с использованием уникальной техники – кожаной мозаики. Узорные ичиги (каюлы читек), как правило женские, изготавливались обычно из высококачественного цветного сафьяна, вырезанного фрагментами в виде затейливого растительного орнамента.

Женские украшения – крупные миндалевидные серьги (алка), подвески к косам (чулпы), нагрудное украшение - воротниковая застёжка с подвесками (як-чылбыры), перевязь (хаситэ), эффектные широкие браслеты и прочее, при изготовлении которых ювелиры применяли скань (плоскую и татарскую бугорчатую), зернение, чеканку, литьё, гравировку, чернение, инкрустацию драгоценными камнями и самоцветами. В сельской местности (особенно у мишарей и кряшен) при изготовлении украшений широко использовались серебряные монеты. Татарские ремесленники владели различными приемами и средствами орнаментации ювелирных украшений: литьем, гравировкой, сканью, зернью, чернением, инкрустацией самоцветами. Уникальной для татарского ювелирного искусства является техника **бугорчатой скани**, в которой орнаментальные веточки заполнения возвышаются объемно в виде низкого или высокого конуса из плотных завитков. В технике бугорчатой скани обычно изготавливали только дорогие и ценные украшения.

Особую гордость составляет *татарская литература*, обладающая тысячелетней историей. Один из самых ранних памятников татаро-булгарской письменности – поэма Кул Гали «Сказание о Йусуфе», датируется 1212 годом.

Достойное место во всемирном культурном наследии занимают произведения Мухаммедъяра, Сайфи Сараи, Утыз – Имяни. «Татарским Пушкиным» иногда называют поэта Габдуллу Тукая (1886-1913), чье творчество оказало влияние на развитие всей национальной культуры. Всемирную известность получили поэзия и судьба татарского поэта-антифашиста Мусы Джалиля (1906-1943), автора знаменитых «Моабитских тетрадей» – поэтического цикла, написанного в одиночной камере берлинской тюрьмы Моабит в ожидании казни. Современная татарская литература – это целое созвездие ярких имен: Ренат Харис, Равиль Файзуллин, Роберт Миннуллин, Мусагит и др.

В татарском *фольклоре* отразились конкретные исторические особенности жизни татар. Волшебные былины, сказки о животных показывают особенности хозяйственной жизни предков татар, их обряды и обычаи, философские воззрения патриархально-родового и раннефеодального общества. Исторические предания и легенды отражают основные эпохи и значимые события: основание города Булгар, нашествие монголов, героическая борьба народов Поволжья за свободу и независимость. В народном творчестве отразились также и национальная психология народа, его быт; такие качества как любовь к родной Земле, Природе, уважение к труду, презрение и ненависть к несправедливости, честность, добропорядочность, доброта и гостеприимство. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к образам положительных героев сказок, песен, баит (стихи с двустрочной строфой, чем-то похожие на баллады), к пословицам и поговоркам. *Сказки* – это, пожалуй, самый популярный, интересный и «живучий» жанр фольклора. Их рассказывали тысячи лет назад – рассказывают и сейчас.

Татары обожают сказки, особенно волшебные. Чаще всего главным героем в них выступает могучий богатырь, способный на самые невероятные подвиги, а в названиях фигурирует слово «батыр». Так, например, до наших дней дошли сказки «Ган-батыр», «Камыр-батыр», «Эпи-батыр» и другие.

Есть в сокровищнице этого народа и сказки о животных, и бытовые. Последние отличаются простотой и лаконичностью. У них понятный, состоящий всего из нескольких эпизодов, сюжет, практически никогда не бывает повторов и витиеватых композиционных элементов. Сказки изобилуют диалогами и часто насквозь пропитаны юмором или острой сатирой. Хорошим примером такого произведения является сказка «Хитрый старик», которую сегодня изучают в школе. Татарские народные сказки глубоко оптимистичны, они воспевают победу добра над злом, мир и дружбу, глубокую почтительность, уважение младших к старшим, доброту и отзывчивость. Примером тому служат такие сказки, как «Бедняк и два бая», «Саран и юмарт», «Өч кыз» и др. Много татарских сказок с мудрой ненавязчивой поучительностью, с глубоким нравственным содержанием, отражающим мораль народа («Гульназек», «Зилян», «Портной» и др.). Той же мудрости и доброте учат и русские народные сказки: «Зимовье зверей», «Сивка-бурка»; чувашские народные сказки: «Чернушка», «Знахарь», «Звериное молоко». Мораль всех этих сказок одна – торжество находчивости, смелости.

Татарские сказки всегда актуальны своим содержанием и интересны, как детям, так и старшему поколению. Каждый в них найдёт что - то своё, то - что взволнует его воображение и заставит переживать вместе с отважными героями удивительных сказочных историй. При этом подарит много интересных впечатлений и открытий.

История *татарских игр* органически связана с историей народа, его трудовой деятельностью, бытом, обычаями, традициями, верованиями. Татарские игры составляют важную и неотъемлемую часть национальной культуры татарского народа, являются древнейшим средством физического, нравственного, трудового и эстетического воспитания подрастающего поколения. Игровой фольклор татарского народа богат и разнообразен. Неоценим он и по своему двигательному содержанию. Ходьба, бег, прыжки, метание, бросание, ловля и другие виды движений – все это можно найти в татарских народных играх. Почти все они в большей или меньшей степени способствуют формированию жизненно важных навыков, совершенствованию физического развития, воспитывают необходимые морально-волевые качества.

Характерными особенностями *татарских народных игр* является соревнование, сотрудничество и коллективность, самостоятельность действий участников, высокая эмоциональность и др.

«*Борьба*» (*Көрәш*). Татарская национальная борьба на поясах (кушаках) «Курэш» – старинное состязание. Состязания проводили во время праздников и народных гуляний, но главные состязания проводили на главном татарском празднике Сабантуй.

В нескольких возрастных и весовых категориях ведутся поединки борцов. Борцы должны держать друг друга за кушаки и таким образом пытаться уложить соперника на лопатки. Кто первый смог бросить соперника на спину – тот и победитель. Затем проходили схватки всех победивших в категориях, и победивший всех традиционно получал титул «Батыр» (Силач) и главный приз живого барана.

«*Стрельба*» (Ук ату). Стрельба из лука по мишеням. Побеждает поразивший мишени минимальным количеством стрел.

«*Поднятие камня*» (Гашлык). Участники поднимают тяжёлые камни. Побеждает поднявший камень наибольшее количество раз.

«*Столб*» (Багана). Необходимо залезть на скользкий отполированный вертикальный столб и дотянуться до одного приза на выбор. Стандартными призами как правило были сапоги, лапти, живой петух, связка лакомств. Зимой иногда столб перед этим поливали водой. Смысл состязания в том, что залезть на столб очень трудно, но со стороны это выглядит забавно и интересно.

«Разбивание горшка» (Чүлмэк вату). С завязанными глазами палкой необходимо попасть по глиняному горшку и разбить его. Зрители подсказывают участникам направление.

«Перетягивание каната» (Аркан тартыш). Канат (или толстая канатная верёвка) длиной в несколько метров кладётся посередине площадки вдоль неё. Середина каната отмечается цветной ленточкой (тряпочкой). Играющие делятся на две команды, равные по количеству игроков и по силам. Игроки, разделившись в команде на пары, встают справа и слева от каната, стараются перетянуть канат в свою сторону. Когда одной из команд удастся отойти с канатом назад так, чтобы ленточка пересекла контрольную линию, даётся свисток и борьба прекращается. Побеждает команда, которая смогла перетянуть канат на свою сторону.

«Бег в мешках» (Капчык йөгереш). По сигналу ведущего участники должны быстро залезть ногами в мешок, и, придерживая его руками возле пояса, допрыгать до обозначенного места. Обежав его, игрок возвращается, вылезает из мешка и передает его следующему игроку, который повторяет все действия. Во время игры не допускается падение мешка. Если во время эстафеты участник упал, он может подняться и продолжить соревнование.

«Бой мешками» (Әтәчләр талашуы). Шуточное состязание. Игроки садятся или встают на закрепленное округлое бревно им даются мешки, наполненные тряпками или соломой и этими мешками они должны друг друга сбивать с бревна.

«Скачки» (Бәйге). Состязание всадников на прямые дистанции и по кругу. Могут участвовать от 2 и более наездников. Необходимо доскакать на коне первым до финишной линии.

«Упряжки» (Жигелеп бергә). Соревнование наперегонки на парных конных упряжках.

«Под седлом» (Мич төбе ияр). Быстрая езда, когда наездник держится под туловищем коня.

«Платок» (Шәл). Парень-всадник должен на полном скаку нагнуться и поднять женский платок с земли, удержавшись в седле.

Культура Татарстана развивалась на стыке двух крупных цивилизаций: восточной и западной, что во многом объясняет ее многообразие. Воплощая богатые традиции и духовную самобытность народов, проживающих на территории республики, культура Татарстана одновременно олицетворяет общечеловеческие ценности и является частью мирового культурного наследия.

Республика Башкортостан

Башкиры, как и все кочевники, издревле славились свободолюбием и воинственностью. И сейчас они сохранили храбрость, обостренное чувство справедливости, гордость, упрямство в отстаивании своих интересов.

Башкиры соблюдают ряд *традиций*, которые обусловлены историей существования народа и мусульманскими обычаями. Строже всего соблюдаются такие запреты:

- в зимний период нельзя копать землю, так как почва отдыхает и не надо ее трогать;
- любое дело надо начинать «чистой» правой рукой, ею же подавать угощения своим гостям и принимать посуду назад, левой рукой можно сморкаться;
- женщинам нельзя переходить дорогу представителям сильной половины, правило сохранялось в отношении мальчиков;
- переступить порог мечети разрешено с правой ноги при входе, левой – при выходе;
- в пищу нельзя принимать спиртное, свинину, падаль, а хлеб полагается ломать, а не резать;
- еду берут тремя пальцами, двумя запрещается.

Башкирский **фольклор** создавался и передавался изустно поколениями на протяжении столетий. Его создателями и носителями были народные певцы и музыканты, сэсэны, йырау и др. Темами башкирского фольклора были взгляды древних башкир на природу, нравственные идеалы, их жизнь и чаяния. Фольклор был источником их познаний. К особенностям фольклора относятся устность его передачи, импровизационность и коллективность исполнения, многовариативность. Жанрами башкирского фольклора являются сказка, эпос, басня, небылица, кулямас-загадка, сатира, притча, поговорка, пословица и др. По включённости в социально-бытовую деятельность людей башкирский фольклор разделяется на обрядовый, детский и др. У башкир богат песенный фольклор. Плясовые, шуточные, игровые песни сопровождали гуляния и развлечения.

Своими специфическими признаками отличались *пляски* башкир. По содержанию они подразделялись на обрядовые и игровые. К первым относились девичьи хоробы на празднестве «Воронья каша», что проводилось в башкирских районах и городах. Пляски «Кукушка», «Голубь», «Черная курица» отражали древние обряды поклонения родовым тотемам.

У башкир зафиксирован целый ряд плясовых девичьих игр, похоже, связанных в прошлом с магическими плясками, в их числе «Лебеди», «Мать-гусыня», «Возьму птенца». Среди игровых танцев наибольшей популярностью пользовались воинственные «Перовский», «Танец охотника», «Банк», свадебные – «Гостинец», «Танец снох», «Жалобы невесты», шуточные – «Риттаем», «Чижик», «Лицом к лицу».

Наиболее популярными у башкир были танцы с подражанием поведению всадника на коне. Подобные танцы исполнялись под разными названиями: «Всадник», «Пастух», «Охотник». В них плавные движения чередовались с едва заметными колебаниями корпуса, стремительными и резкими, а также быстрыми дробями. Исполнитель непрерывным движением передавал чувство удалой настороженности, постоянной готовности к броску, действию. В танцах проявлялось тяготение башкир к сюжетности, изобразительности.

В произведениях устного народного творчества веками собирались и оттачивались лучшие образцы человеческой мудрости, облаченные в удивительно сжатую форму изречения в виде пословиц и поговорок:

- без ветра деревья не качаются,
- бойся обидеть друга и выдать тайну врагу,
- болезнь приходит пудами, уходит по золотнику,
- была бы голова цела – шапка найдется,
- быстрого коня нет нужды подгонять,
- умелому человеку нет нужды помогать,
- в одном сердце две любви не уместишь,
- в радости знай меру, в беде – веры не теряй,
- вода сама не подойдет, подойдет жажда,
- вперед взгляни один раз, оглянись – пять раз и др.

С большой силой, кратко, четко и ясно в них отражалось все многообразие народной жизни: добро и зло, свет и тьма, любовь и ненависть, правда и ложь, трудолюбие и лень, мужество и трусость, радость и огорчение...

В легендах отражалась вера людей в существование духов –«хозяев» природы. Сами природные объекты одушевлялись. Согласно легендам и преданиям, реки «разговаривают», «спорят», «сердятся», «ревнуют», о чем можно прочесть в некоторых из них – «Агидель и Яик», «Агидель и Караидель», «Калым» и др.

В легендах «Поющий журавль» и «Вороненок» птицы выступают как чудесные покровители человека. Журавли своими плясками и курлыканием некогда предупредили башкир о надвигающейся опасности, а ворона вскормила оставленного на поле брани новорожденного ребенка, не дала ему погибнуть. В этом ключе обращает на себя внимание довольно широко распространенный среди башкир культ вороны.

Устное народное творчество башкир отличалось богатством и разнообразием содержания. Оно представлено разными жанрами, среди которых имелись героический эпос, сказки, песни. Сказки различались определенными циклами – богатырские, бытовые, нравоучительные, сказки-легенды.

Героический сюжет у башкир стал облачатся, в присущую сказке, прозаическую форму. Волшебные сказки и рассказы наполнялись борьбой человека с враждебными силами природы. Героям сказок в этой борьбе помогали волшебные вещи и предметы: шапка-невидимка, меч-самосек, оживлявшая вода, из которой текла кровь, когда герой попадал в беду, и молоко, когда к нему приходила удача. Как обычно, герои сказок выходили победителями. В башкирских сказках главным героем является батыр, наделенный необыкновенной силой и сноровкой. Например, «Урал батыр», «Алп батыр», «Алпамыша батыр». Популярны у башкир сказки о батыре, вылепленном из теста («Камыр батыр», «Икмекбай» и др.).

Как известно, животные являются основными помощниками главных героев русских и башкирских волшебных сказок. Волк, кот, собака, конь, корова, ворона, сокол, орел бескорыстно служат и неизменно приходят герою на помощь, за то, что он жалился над ними, проявил по отношению к ним доброту и великодушие.

Куда бы герой ни отправлялся, верным и незаменимым спутником его становится конь. Если в русских сказках образ коня встречается в таких сказках как «Сивка-бурка», «Иван-дурак», «Жар-птица и Василиса-царевна», то в башкирских сказках образ коня встречается в сказках «Урал батыр», «Акъялык», «Алатаев», «Алпамыша-батыр», «Икмекбай» и другие. В сказке волшебный конь

обладает сверхъестественными свойствами: превращается в орла, в старика, освобождает героя.

Конь всегда остается верен своему батыру, который, как и в русских сказках, выбирает себе в качестве боевого соратника захудалого паршивого жеребенка, который оглянулся на звон его уздечки. Но после этого неказистый жеребенок сразу превращается в превосходного скакуна-тулпара и готов идти с батыром и в огонь, и в воду и не раз спасает его от беды. Кроме того, верными помощниками героя или героини являются волк («Молодой охотник и Мяскяй»), кот, собака («Шагали»), птицы («Киизбай и царские дочери»), лиса («Шагали»).

Основными отрицательными персонажами в башкирских волшебных сказках выступают: аждаха, юха, дейеу, пэри, мэскэй – злые духи и враждебные людям существа.

Башкирские народные игры – исторически сложившиеся развлечения, забавы, зрелища, увеселения, спортивные, танцевальные, песенные состязания башкирского народа.

Башкирские народные игры сформировались в традициях кочевой культуры и связаны с историей башкир, их трудовой деятельностью, бытом и обычаями. Игры воспитывают, развивают в человеке силу, выносливость, ловкость, умения обращаться с людьми, орудиями труда, боевым оружием. Часть игры построено на соперничестве, состязании участников, часть на показе умений, часть преследуют познавательные цели. Игры народные башкирские — импровизируют жизненные ситуации и явления, часто в поэтико-словесной форме, связаны с историей народа, его трудовой и общественной деятельностью, бытом и обычаями. Содержат элементы музыкально-поэтического фольклора, танца, театральностью. Игры делятся на детские и взрослые, сюжетные с наличием персонажей и ролей «Ведьмы» («Убыр эбей»), «Прячу платочек» («Йэшэрэм йяулык») и бессюжетные, где доминируют мотивы состязания «Белый тополь, синий тополь» («Ак тирэк, кук тирэк»), «Липкие пенечки» («Йэбешкэк букэндэр»). Выделяются игры-танцы с импровизацией поведения животных и птиц, например, «Игра кукушек» («Кэкук уйыны»). Особое место занимают спортивные игры: бег наперегонки «Йугереш», бег в мешках, бой с мешками, влезание на намыленный шест, бег с яйцом в ложке, перетягивание тканного полотенца.

Наиболее популярные:

Борьба курэш. Развитию национальной борьбы курэш оказывается государственная поддержка. 16 января 2008 года Указом Президента Республики Башкортостан М.Г. Рахимовым утверждена республиканская целевая программа развития национальной спортивной борьбы курэш в Республике Башкортостан. На чемпионатах мира и Европы по борьбе на поясах батыры Башкортостана завоевали множество медалей.

Численность занимающихся только конным спортом возросла с 3,9 тысяч человек в 2016 году до 8,2 тысяч человек в 2021 году. Башкирские конники неоднократно становились победителями всероссийских соревнований. Скачки всегда были важным элементом празднеств. Ведь башкиры – умелые наездники, в деревнях мальчиков учили верховой езде с раннего возраста. Раньше говорили, что башкиры рождались и умирали в седле, и действительно – большая часть их жизни проходила верхом. Женщины не менее хорошо держались на лошади и при необходимости могли проскакать несколько дней.

Стрельба из лука – искусство, которым издавна владели башкиры. Одна из стрел, пущенная башкирским воином, сражавшимся против Наполеона, с 14 апреля 1814 г. венчает высокую церковную башню города Шварца в Германии. Численность занимающихся стрельбой из лука увеличилась до 3093 чел. в 2021 году.

Гиревой спорт в Башкортостане развивается с конца XIX века. Еще в 1899 г, в г. Милане уфимец Сергей Елисеев был удостоен звания сильнейшего богатыря мира, а в 1903 г. он вернулся из Парижа с серебряной медалью чемпиона планеты среди профессионалов. Численность занимающихся гиревым спортом составляет в настоящее время 17,3 тысяч человек.

Лодки у башкир использовались в быту с древнейших времен. С середины 20-х годов XX века занятия по народной гребле стали носить организованный характер. В настоящее время народной и греблей на байдарках и каноэ занимаются более 1,3 тыс. человек.

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший неповторимый игровой фольклор. Народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство, хорошо знающей культуру, историю, обычаи народа.

НАРОДЫ ЮГА РОССИИ И СЕВЕРНОГО КAVKAZA

Чеченская Республика

Признание Чеченской Республики как территории высокого культурного потенциала обусловлено ее богатой историей: археологическими, историческими и архитектурными памятниками от эпохи раннего средневековья до наших дней. Оптимизация работы по сохранению *нематериального культурного наследия*, позволяет шире использовать возможности культурного достояния Чеченской Республики в духовно-нравственном и патриотическом воспитании населения.

Чеченцы считаются древнейшим народом мира, жителями Кавказа. По мнению археологов, на рассвете человеческой цивилизации Кавказ был очагом, в котором зарождалась культура человека.

Чеченский народ имеет многовековые традиции, национальный язык, древнейшую и самобытную культуру. История этого народа может послужить примером построения взаимосвязей и сотрудничества с разными народностями и своими соседями.

Частью повседневной жизни чеченцев является *соблюдение традиций*, которые переданы предыдущими поколениями. Они складывались веками. Некоторые записаны в кодексе, но остались и неписанные правила, которые, тем не менее, остаются важными для каждого, в ком течет чеченская кровь.

Традиционно забота о доме, детях, семье – это одна из святых обязанностей дагестанских мужчин. Вся жизнь их посвящена обустройству и совершенствованию быта. В народе желают друг другу: «Чтобы твой дом здравствовал!» В этом пожелании вся суть отношения к своему и чужому дому: уважение, почитание, бережное отношение и пожелание процветания.

Одним из замечательных обычаев чеченцев является *уважение к старшим*. И в первую очередь – уважительное отношение и забота о родителях.

В сельской местности, как правило, для стариков ставился во дворе отдельный домик. Это ведется испокон веков и делается для того, чтобы не стеснять их, не создавать им никаких неудобств.

Сыновья, возвращаясь вечером домой, прежде всего, идут к старикам, чтобы поговорить с ними, поделиться своими радостями, заботами. Утром хорошая сноха свою работу по домашнему хозяйству, прежде всего, начинают на половине стариков. И только после этого делает все остальные дела.

Не только сын, дочь, но и другие члены семьи, в том числе и внуки, проявляют *заботу о стариках*. Как правило, родители, а также дедушка, бабушка, младшие братья и сестры из уважения не называют первенца по его настоящему имени, а дают какое-то ласкательное имя.

Не вставать при появлении стариков или же сесть без их настойчивого приглашения расценивается, как большой недостаток в воспитании, как нарушение обычая.

Дети порой могут ослушаться, не выполнить просьбу отца, матери, и последние на худой конец, простят их. Но считается совершенно не допустимым, если они ослушаются дедушку, бабушку, других старших родственников или соседей.

Для горцев *формой коллективизма* являлась трудовая взаимопомощь. Один из видов такой трудовой взаимопомощи – *«белхи»*. Этот обычай уходит своими корнями в глубокую старину и является порождением суровых условий жизни горца. Любое горе, несчастье, потеря кормильца – и село должно было брать на себя заботу о потерпевших. Оставшиеся в селе мужчины не садились за трапезу, пока часть ее не была отнесена в соседний дом, где малые дети, но нет мужчины – кормильца.

В систему этики межличностных отношений органически вписывается и такой обычай, как *гостеприимство*.

Главнейшим ритуалом гостеприимства у чеченцев, безусловно, является хлеб-соль (сискал), поэтому каждая семья припасала что-нибудь для гостя.

Когда гость накормлен и напоен, ему готовят постель в лучшей комнате. Были времена, когда хозяйская дочь или невестка помогали гостю снимать сапоги и верхнюю одежду.

Древнему обычаю гостеприимства следовали всегда. И проявляли его к любому доброму человеку, независимо от его национальной принадлежности

С гостеприимством связана и другая черта чеченцев. Это весьма дружелюбный и открытый характер. Здороваясь, они раскрывают объятия, сближаются сердцем к сердцу, выражая тем самым чистоту помыслов, сердечность и искренность в отношении к человеку.

Наилучшим образом *традиции* чеченского народа отражает слово *«нохчалла»*, что в примерном переводе на русский означает «быть чеченкой-чеченцем» или «чеченственность». Это слово включает в себя свод правил этики, обычаев, традиций, принятых в чеченском обществе, является своеобразным кодексом чести. Так, нохчалла – это умение строить свои отношения с людьми, ни в коей мере не демонстрируя своего превосходства, даже будучи в

привилегированном положении. *Нохчалла* – это особое почитание женщины и неприятие любого принуждения. Чеченец с малых лет воспитывался защитником, воином. Самый древний вид чеченского приветствия, сохранившийся и сегодня, – «Приходи свободным!»

В *национальной одежде* чеченцев отразился и склад жизни нации, и эстетические принципы. Традиционный костюм изготавливался из местных материалов. На шапки и шубы использовались овчины, на обувь – кожа скота, шерсть перерабатывалась на войлок и сукно для изготовления одежды. Основными деталями *мужского* костюма были бешмет и штаны. Бешмет – тип полукафтана – туго обтягивал фигуру, застегиваясь до пояса на сделанные из шнура пуговицы-узелки и петли. Он имел высокий стоячий воротник и длинные суживавшиеся к кисти рукава, застегивавшиеся на такие же пуговицы.

Характерная чеченская одежда – бурка. Это – накидка с узкими плечами, колоколом расширяющаяся книзу. Бурка – идеальная одежда для всадника, защищающая и его, и лошадь от дождя, снега, ветра и жары. При ночлеге в поле бурка служила также подстилкой и одеялом. Головным убором чеченцев была шапка из овчины, скроенная папахой. В дорогу поверх папахи обычно надевался башлык. Для мужской одежды чеченцев характерна темная цветовая гамма. Башлыки и бешметы были обычно контрастного цвета, оживляя костюм ярким пятном. Богатые люди носили белые бурки, черкески, папахи.

Чеченские девушки, в отличие от мужчин, носили более разнообразную по цветовой гамме, материалу и покрою одежду. По наряду можно было узнать практически все о возрасте, социальном статусе и положении женщины в обществе. Женский национальный костюм чеченцев состоял из 4 элементов: верхнего платья, платья-туники (нижнее платье), штанов, пояса. Для замужних женщин обязательной составляющей одежды был и является по сей день платок.

Обязательным атрибутом чеченского костюма, как для мужчин, так и для женщин является пояс. Женские пояса, как и в костюмах других кавказских народов представляли собой ювелирные украшения. Они декорировались драгоценными камнями, жемчугом, пряжками различной формы. Некоторые из них представляли собой настоящие шедевры ювелирного искусства.

Декоративно-прикладное искусство

Народное искусство у всех народов несет в себе отпечатки, глубокие следы тех хозяйственных, политических, бытовых, религиозных условий, в каких веками жил данный народ – они и определяли в Чечне и содержание, и форму песен, сказаний, танцев, костюмов, орнаментики.

Народные промыслы Дагестана – особенные и неповторимые. Благодаря разнообразным сырьевым ресурсам, природным особенностям и уникальным художественным приемам можно наблюдать различные направления развития этих промыслов. К ним относятся: ковроткачество, гончарное искусство, художественная обработка дерева, унцукульская насечка металлом, ювелирное дело и др.

Замечательным ремеслом *ковроделия* занималась и ныне владеет большая армия горянок республики. Ковровые изделия удовлетворяли не только эстетические запросы населения, но и утилитарные – широко применялись в быту. Коврами утеплялся земляной пол горской сакли, украшались стенные шкафы и мебель; ковровые изделия – сумки и выючные мешки – служили для перевозок грузов по узким горным тропам.

Именно ковры – изобилие на стенах и полах – отличительная черта внутреннего убранства у чеченцев, ингушей и других народов Северного Кавказа. Развитию ковроделия способствовало обилие местного сырья, получаемого от овцеводства. Ковроделие в народном декоративно-прикладном искусстве занимает особое место и является одним из наиболее распространенных видов художественного творчества.

Художественно-эстетическое восприятие жизни чеченского народа воплощалось в орнаментальных узорах. В них выражалась мечта о мире и счастье. Однако эти узоры ни в коем случае не были приемом чисто внешней стилизации. Они – результат творческого переосмысления того или иного образа.

Золотым шитьем украшалась праздничная выходная одежда, головные уборы, обувь, различные предметы быта. Наиболее распространенным золотошвейным орнаментом в декоре одежды и бытовых предметов были зооморфные, главным образом роговидные, растительные и геометрические мотивы.

Необходимо отметить и *гончарное ремесло*. На Кавказе самая ранняя керамика, как свидетельствуют о том археологические раскопки. Гончары вручную лепили из местной глины жгутовой или ленточной техникой кувшины для зерна и воды, миски, блюда, подойники и др. С XIX века гончарный промысел получил повсеместное распространение. вследствие чего посуда, изготавливаемая в местах, имеющих запасы пластичных глин, получала легкий и выгодный сбыт.

Также на Северном Кавказе с давних пор занимались *обработкой кожи*. Из нее делали мужскую и женскую обувь, предметы обихода, конскую сбрую, атрибуты военного снаряжения. Кожей обтягивали ножны шапек, кинжалов, колчаны. Использовалась в работе кожа крупного рогатого скота, коз и овец. В этом ремесле получили признание мастера-кожевники из Кабарды. На сегодняшний день мастера декоративно-прикладного искусства работают по семи направлениям: керамические изделия; музыкальные инструменты; пошив национальной одежды; резьба по дереву и камню; художественная обработка металлов; ковроткачество; ювелирное дело.

Культурные достижения чеченцев имеют не только национальное, но и общечеловеческое значение. Непреходящей ценностью для чеченского этноса является древний национальный язык, образующий ядро его культуры.

В народной культуре, в *пословицах, поговорках* и *сказках* часто за основу берется тема высокого нравственного достоинства. Причиной тому стал старый уклад жизни. В горной местности, в опасных для жизни условиях, люди приглашали к себе домой путника, давали ему хлеб и ночлег.

- Брат без брата – что сокол без крыла, сестра без брата – как хворостина голая.
- В недружной семье добра не бывает.
- Красота – до вечера, доброта – до смерти.
- От кремня рождается искра, от достойного мужчины рождается достойный сын.
- Хороший сын – крепость, плохой сын – горе.
- Еды, приготовленной для троих, хватит четверым.
- Если дома нет почета, не будет его и за стенами дома.
- Кто старшего не послушался, в большую яму упал.
- Разговорами гостей не накормишь.
- В дороге и палка товарищ.
- Где есть согласие – там благодать, где нет согласия – зло.
- Дстойный человек не бывает без друзей.
- Единство народа – несокрушимая крепость.
- Кто не уважает людей, того не уважают люди.
- С хорошим другом можно ехать хоть на рай света.

Чеченская традиционная *культура общения* основывается на принципиальном равенстве всех людей и на неиспользовании, неподчеркивании своего превосходства. Поэтому тот, кто сидит верхом на лошади, первым приветствовал пешего; тот, кто идет с горы вниз, – того, кто поднимался, и т.д. Знаки внимания оказывались слабому, бедному, чтобы те не почувствовали своего ущербного положения¹¹.

В жизни чеченцев *музыка* занимала особое место. С ее помощью объяснялись в любви, клялись, мирили людей и врачевали. Соответственное отношение было к музыкантам и музыкальным инструментам.

Известна, например, древняя мелодия, с помощью которой знахари успокаивали боль. В чеченском музыкальном фольклоре несколько жанров: песня, танцевальная музыка, так называемая «музыка для слушания». Но разделить эти жанры трудно. Потому что чаще всего у чеченцев песня и танец нераздельны. Мелодия песни, ускоряясь, переходит в искрометную пляску. *Народные песни* – как религиозные, так и светские – исполнялись нараспев или речитативом. Часто это были песни-диалоги. Такую песню начинал всегда мужчина. На празднике один из мужчин декламировал нараспев, остальные хором повторяли припев. Затем выходила женщина и соответствующей песней отвечала мужчине-певцу. Остальные женщины подпевали ей. Завязывалось как бы творческое состязание: кто кого переговорит, перепоеет, а вслед за этим – и перетанцует.

Чеченский танец – не набор виртуозных па, он, как правило, имеет драматургическую завязку, сюжет. Это может быть, например, одна из древних легенд или такой народный обычай, как прекращение женщиной с помощью брошенного платка поединка между мужчинами. Как и на всем Кавказе, самый распространенный танец чеченцев – *лезгинка*. Почти каждый аул или селение имеют свою лезгинку. Современная лезгинка, пожалуй, единственный танец без песенного начала. В нем «говорят» движения партнеров: у женщин – плавные и грациозные, у мужчин – стремительные, темпераментные с «проходками» на пальцах. Это особенность лезгинки. Танцы, имеющие древние фольклорные корни, исполняют в наши дни профессиональные чеченские танцевальные ансамбли: известный далеко за пределами Чечни «Вайнах», детский ансамбль «Ловзар».

В сказочном эпосе, легендах и преданиях нашли отражение мировоззрение, нравы, обычаи, социальный быт вайнахов в прошлом, их взаимоотношения с народами Кавказа и с пришлыми кочевыми племенами. Многие сюжеты уходят в глубь веков, и в них отражены пережитки анимизма, магии, тотемизма и мифологии. Эти древние сюжеты и мотивы в измененной форме сохранились в фольклоре до настоящего времени. Многие сказочные мотивы и сюжеты перекликаются с древними сказаниями о нартах, которые широко бытуют среди народов Северного Кавказа. При общности сюжетного состава общекавказского сказочного эпоса специфика вайнахских сказок в том, что в образе «социально униженного героя» ярко отразились демократизм народа и острая антикняжеская

¹¹ Информационно-аналитический портал «Кавказ сегодня». <https://kavtoday.ru/6652>.

направленность. Основным положительным персонажем большинства сказок вайнахов является вдовый сын (сын старухи-вдовы, одинокий сын, младший брат, сирота) – выходец из социальных низов. Вдовьему сыну, одинокому герою, младшему брату свойственны верность заветам отца, друзьям и данному слову. В экспозиции сказки он замухрышка, возится в золе – весьма неприглядная фигура, зато в финале – это настоящий герой без страха и упрека. Он может щелчком осадить огнедышащего коня, молниеносным ударом пашки разрубить сармака (дракона), одержать верх над морскими вампалами (великанами), вбивая их по уши в землю. Он выдержан, никогда не начинает бой первым (проявления горской этики!), доверчив, верен друзьям и братьям, добр и чуток. Совершая подвиги, вдовый сын рассчитывает лишь на свои силы. Образ этот отражает исторически прогрессивный процесс разложения родового строя. Наивысшего развития этот персонаж достиг в чеченских героико-эпических песнях, на которых, несомненно, сказалось влияние сказочной традиции.

Материалом для чеченских народных сказок служила жизнь народа: его борьба за счастье, верования, обычаи, – и окружающая природа. В верованиях народа было немало суеверного и темного. Это темное и реакционное - следствие тяжелого исторического прошлого трудящихся. В большинстве же сказок отражены лучшие черты народа: трудолюбие, одаренность, верность в бою и труде, безграничная преданность народу и родине. Воплощение в сказках положительных черт народа и сделало чеченские сказки эффективным средством передачи этих черт из поколения в поколение. Именно потому, что сказки отражают жизнь народа, его лучшие черты, культивируют в подрастающем поколении эти черты, народность оказывается одной из важнейших характеристик сказок.

Система физического воспитания начала складываться у чеченцев с 18 века. Многими видами спорта занимались только юноши. Именно мальчиков растили ловкими, крепкими, выносливыми, учили владеть оружием и держаться на лошади, закаляли, чтобы подготовить их для суровой жизни воина, полной лишений и физического напряжения.

Скачки.

Из глубокой старины пришли в наши дни скачки, как вид спорта. Существовало несколько видов соревнований.

Скачки до обрыва. Участники соревнований демонстрировали смелость и умение управлять лошадью. Примерно в 15 – 20 шагах от пропасти намечалась линия, у которой всадник должен был остановить своего скакуна. Наиболее искусные наездники останавливались даже в шести шагах от пропасти. Добивались они такого результата, тренируя лошадь садиться на задние ноги. Нередки были случаи падения лошади и всадника в пропасть. В скачках «до пропасти» принимали участие только взрослые опытные наездники. Молодежь не допускались к участию в этих состязаниях.

«Скачки на приз оружия, лошади, сбруи и одежды умершего джигита». Чем богаче, опытнее и прославленное был умерший джигит, тем большее количество участников собирало состязание. В них принимали участие и дети, и юноши. Дети обычно участвовали в скачках, в которых разыгрывалась одежда. А оружие разыгрывалось среди взрослых: они должны были продемонстрировать умение поражать цель на полном скаку. Обязательным условием во время розыгрыша приза «кинжал» являлась джигитовка с кинжалом в зубах. Последним видом состязаний на приз вещей умершего джигита были скачки, дистанция которых нередко устанавливалась в десятки километров. В этих скачках чаще всего участвовали мальчишки 12-15 лет. Головной убор был главной наградой таких скачек. В середине XIX века скачки во время поминок умершего получили иное содержание. Во время поминок не разыгрывалось оружие горца – ни холодное, ни огнестрельное, а также не выдавался приз – головной убор. Одежда и обувь разыгрывались не те, которые имел горец при жизни, а специально купленные для этой цели, новые.

Скачка за шлемом и кольчугой. Это соревнование двух команд всадников было, пожалуй, наиболее сложным, так как преследователям нужно было снять со своих противников шлемы и кольчуги, сплетенные из орешника, и одеть на себя. Если преследователи не успевали справиться с задачей, шлемы и кольчуги бросали зрителям в качестве сувениров.

Канатоходцы. Мастера в хождении и в упражнениях на канатах в старину приносили почет и уважение своей семье. Детей начинали обучать этому искусству с раннего возраста. В Чечне в народных школах канатоходцев, обучались не только мальчишки, но и девочки.

Канаты изготавливались из конского волоса или из кожаных ремней. Канатоходцы пользовались длинными палками-шестами и деревянными рамками в форме веера, на которые натягивалась шкура дикого козла. Канатоходцы передвигались не только на обеих ногах, но часто на одной ноге или сидя, делая в такой позе прыжки и развороты. Наиболее искусные мастера выступали без шестов и вееров – с саблями, с головными уборами или совершенно без предметов, помогавших удерживать равновесие. Самыми трудными считались упражнения, когда канатоходец удерживал на плечах или на голове несколько человек, а также передвижение по канату с завязанными глазами или в мешке. Во время сложных номеров зрители соблюдали абсолютную

тишину, но по окончании щедро награждали исполнителя аплодисментами и приветственными криками.

Специфический номер горских канатоходцев – передвижение по канату, стоя обеими ногами в медном тазу. Другой – типично кавказский номер – хождение по канату с кинжалами, прикрепленными к ногам лезвиями внутрь. С такими вот «шпорами» мастер-канатоходец не только шел, но и приседал, прыгал, поворачивался на 180 – 360 градусов.

Стрельба. Соревнования по стрельбе в глиняный кувшин пришли из глубокой древности. Этот вид спорта требовал исключительной ловкости наездника и большого искусства в стрельбе из лука, позднее – из огнестрельного оружия. В старину в «стрельбе в кувшин» принимали участие преимущественно молодые люди из знатных семей.

Фехтование. Чеченское фехтование можно назвать спортом с многовековой историей. В руках опытного горца пашка всегда являлась грозным оружием. Образцы старинных чеченских пашек экспонируют многие музеи, этот вид оружия прославлен в чеченских песнях и сказаниях.

Для физического воспитания горцев пашка была необходимым предметом. Мальчиков с малолетства учили фехтовать на деревянных пашках. Взрослые фехтовали для тренировки. Особенностью чеченского фехтования является то, что удар противника парируется и пашкой, и щитом. В истории Чечни известны конные фехтовальные встречи, в которых принимали участие одновременно сотни всадников-представителей разных районов. Такие состязания начинались обычно с поединка двух наиболее опытных всадников и заканчивались массовыми боями между всеми горцами, приехавшими на праздник.

Фехтовальные поединки наездников носили чисто спортивный характер. Они проводились следующим образом: на верхушку шлема прикреплялся пучок зелени или верхушка молодого деревца. Цель поединка – срубить зелень со шлема противника. Всадник, у которого была срублена зелень, под смех и крики зрителей слезал с коня и поднимал руки. Так он признавал себя побежденным. Эти соревнования именовались в народе «бой султанчиков». Под таким названием состязание дошло и до наших дней. Во время парадов, праздников, массовых выступлений на современных стадионах чеченские фехтовальщики демонстрируют свое мастерство, ведя «бой султанчиков»¹².

¹² http://wsport.free.fr/story_chechen_sport.htm

В наше время строгость традиций Республики все больше и больше смягчается, становится «цивилизованнее». Однако, изменилось не так уж много – мужчина является главой семьи, мальчик должен уметь владеть любым оружием, драться, особенно бороться. Религия занимает ключевое место в жизни нынешних чеченцев, основным занятием остается земледелие и скотоводство. Памятники истории и культуры Чеченской Республики составляют весомую долю в культурном наследии России, вносят важнейший вклад в устойчивое развитие нашей республики и Российской Федерации в целом, что и предопределяет высочайшую ответственность населения и органов государственной власти за сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям.

Республика Дагестан

Строгий, гордый, величественный и мудрый Кавказ – это захватывающие дух природные пейзажи, внушительные горы и живописные равнины. Народы, которые заселяют эти территории, такие же сильные духом, строгие, гордые, мужественные, задумчивые и умудренные опытом. Одним из таких народов являются дагестанцы. Им свойственны свои специфические черты, которые их отличают от других жителей Кавказа, у них свои обычаи и менталитет. Дагестанцы – это не единая нация, а своеобразный конгломерат народов. Дагестан в переводе с тюркского значит «страна гор». Еще его часто называют «кавказским Вавилоном». Здесь проживают люди самых различных народностей – аварцы, даргинцы, азербайджанцы, табасаранцы, рулульцы, лезгины, кумыки, лакцы и другие. Это единственное место на Земле, где на территории площадью 50 000 км, проживает 102 национальности, 36 из них коренные.

Самой почитаемой *традицией* дагестанских народов является, конечно же, *гостеприимство*. Об этом сложено немало стихов и песен. С гостеприимством переплетены обычаи куначества, поскольку первое часто переходило во второе. Дагестанский дом всегда полон гостей. Окажитесь вы в селении даргинцев или аварцев – вас примут радушно, несмотря на то, что видят вас впервые в жизни. Каким бы ни был гость, он принимается с почестями, как долгожданный.

Народы Дагестана всегда предавали большое значение женитьбе сына или выдаче дочери замуж. Выборы невесты или жениха занимались не только семья. Но и более широкий круг родственников – род и даже тухум в целом. Прежде чем идти свататься, мать юноши наблюдала за поведением девушки, её работы, способностью как будущей жены, хозяйки и матери. Брачная инициатива почти всегда принадлежала юноше, а не девушке.

Дагестанская свадьба очень многолюдная, шумная и музыкальная, столы «ломаются» от угощений, как говорится – пир на весь мир.

И сегодня этическое, эстетическое и даже религиозное воспитание личности ребенка начинается с колыбели и *колыбельных песен*. В них содержатся

многие исторические сведения из жизни народа, из его социально-нравственных установок; чаяния и надежды, трудолюбие, любовь к земле, родным и религии.

Дагестан насчитывает 72 народности. Представители каждой из них имеют свой собственный *национальный костюм*, который сложился исторически. На сегодняшний день нередки случаи, когда искусно изготовленные национальные убранства надевают старейшины на торжественные мероприятия. Их носят даже официальные лица.

Национальный костюм Дагестана, благодаря своей красоте и исторической значимости, ценится как старшими, так и молодыми людьми. Они бережно хранятся и передаются по наследству из поколения в поколение.

Национальные костюмы народов Дагестана были такими разнообразными, что по отдельным деталям одежды определяли, к какой именно национальности принадлежит человек. Также убранство могло рассказать о статусе, возрасте и материальном положении своего хозяина. Но в большей степени это относится к женским нарядам, поскольку мужские были более сдержанны и монотонны. Они лишь отличались некоторыми деталями и узорами. Хотя у каждой народности Дагестана были собственные традиции, язык и особенности в убранстве, однако объединяло их также немало базовых вещей: чухта, платок, рубаха в виде туники, а также бешмет. При этом отдельное внимание стоит уделить вышивке и орнаментам, которые имели огромное значение в женских нарядах. Узоры (птицы, животные, деревья) зачастую имели сакральное значение, оберегая своих обладателей. Убранство для торжеств украшали вышивкой из серебра, золота и драгоценных камней. Особое место в женских нарядах занимали украшения в виде браслетов, колец и металлических поясов.

Костюмы дагестанских мужчин схожи между собой и практически не отличаются от мужских костюмов других народов Кавказа. На поясе черкески раньше мужчины носили пистолет или кинжал. Мужчины из простого народа носили головные уборы из овчины, а вот представители знати предпочитали папахи из каракуля. Задумываясь, как нарисовать национальный костюм народов Дагестана, не нужно забывать о таких деталях, ведь для них подобные вещи имели огромное значение. Из обуви мужчины предпочитали мягкие сапоги из сафьяна под названием ичиги, они состояли из двух элементов.

Декоративно-прикладное искусство

Возникновение и развитие самобытного искусства народов Дагестана относится к глубокой древности. Многочисленные находки, обнаруженные во время археологических раскопок, говорят о существовании на территории Дагестана почти всех видов искусств, связанных обработкой камня, глины, дерева, металла.

Основные центры художественных ремесел Дагестана (металлообработки, керамического производства, камнерезного дела, ткачества и др.) складываются в эпоху раннего средневековья и наивысшего расцвета получают в 18-19 вв.

Наряду с крупными специализированными центрами, имеющими промысловый характер (Кубачи и Казикумух – оружейное и ювелирное дело, Балхар и Сулевкент – гончарное производство, Дербент и Табасаран – ковроткачество, Сутбук – резной камень) почти в каждом селении имелось два-три мастера серебряника, лудильщика, кожевенника и т.п., которые занимались ремеслом в свободное от сельскохозяйственных работ время.

В создании материальной культуры горцев, включающей не только бытовую утварь, одежду, мебель, ковры, но и орудия труда, оружие, каменные и деревянные детали архитектурного декора, надгробные стелы, были задействованы все виды художественных ремесел – ткачество, вышивка, золотое шитье, узорное вязание, выделка кожи и войлока, гончарное, бронзолитейное и медночеканное дело, оружейное и ювелирное производство, резьба по дереву и камню и многое другое.

Ковроделие является одним из ведущих художественных ремесел Дагестана. В прошлом, практически, все женщины-дагестанки занимались в свободное от сельскохозяйственных работ время ткачеством и рукоделием. Излюбленными цветами дагестанских ковров был красный и синий, символизирующие основные природные стихии.

Развитию ремесел, связанных с *обработкой шерсти* на территории Дагестана, способствовало много факторов. В первую очередь, это суровый климат, требующий утепления каменных стен и земляных полов в жилище, изобилие местного сырья (шерсти и натуральных красителей), а также большое количество свободных женских рук в осенне-зимний период.

Ювелирное искусство Дагестана всегда отличалось самобытностью и высокими художественными качествами. Работу народных мастеров европейские путешественники нередко сравнивали с произведениями немецких и итальянских ювелиров средневековья, мастеров Оружейной палаты Московского Кремля XVII века. Недаром, произведения, созданные дагестанскими золотокузнецами, хранятся во многих музеях нашей страны и за рубежом.

Современное направление в камнерезном искусстве – это изготовление плит с изречениями из Корана, которые вмуровываются в фасады домов при их строительстве, а также надгробных памятников с орнаментами и надписями, исполненными арабской вяз (а зачастую – одновременно с ней – и кириллицей).

Традиционные народные промыслы являются свидетельством древней и долгой истории народов Дагестана, частью их нематериального культурного наследия.

Народы Дагестана имеют свою художественную культуру: красивые национальные костюмы, украшения, снаряжение, предметы быта, мелодичные песни, мотивы, национальные танцы, театры и другое. Они научились красиво шить, ткать, вязать, плести, делать узоры, насечки, различные виды орнамента. Они создали свои национальные инструменты, произведения устного народного творчества: песни, поговорки, пословицы, загадки, сказки, легенды.

Как разнообразны народы Дагестана, так и разнообразен его **фольклор**. Но, несмотря на все языковые, традиционные и другие особенности, фольклор народов Дагестана имеет схожие черты и мотивы. Народное творчество всегда душевно и проникновенно. Так как это устное творчество, оно передавалось из уст в уста, поэтому обладает особой теплотой и духом. Оно отражает самобытность каждого народа и в то же время его единство и силу. Плодом народного творчества в Дагестане является фольклор, который создавали даргинцы, лезгины, кумыки, аварцы и другие народы. Сказки, песни, пословицы создавались одним народом и переходили к другому. При этом каждый народ вносил в фольклор какие-то свои особенности, художественные нюансы.

Устное народное творчество Дагестана складывалось под влиянием исторических событий. Так по песням и сказаниям можно узнать о тех этапах, которые прошел народ. В 18 веке были особо популярны героические песни, посвященные мужественному народу Дагестана, который сражался с противниками и захватчиками. Наряду с песнями слагались героические эпосы и

легенды о горцах. Самыми известными примерами историко-героического повествования являются: аварский эпос «О разгроме Надир-Шаха», песня о Хочбаре, лакская песня султан из Хуна, песня Сайд из Кумуха, эпос «Хан Муртузали».

Но наряду с героическими песнями существовали лирические напевы и сказы о любви и верности, песни – повествования, песни – раздумья. Веселые песни, которые пелись на гуляниях, праздниках и собраниях для развлечения и поднятия духа. Ни один народный фольклор не обходится без *сказок*. Сказки народов Дагестана преимущественно бытовые, восхваляющие силу людей, попрекающие власть, с некоторым вплетением в конструкцию иранских мотивов. Позднее к иранским бытовым мотивам присоединяются волшебные мотивы русских сказок. И народные сказки Дагестана блистают таинственностью, волшебством и красками.

Устное народное творчество Дагестана несет в себе эстетическую функцию, воспитательную, познавательную, патриотическую, образовательную. Помогает понять культуру, мировоззрение, мироощущение народов Дагестана. Его духовность, историю, самовыражение и красоту.

В дагестанских народных подвижных играх заключено духовное богатство многонационального края. В них отражено прошлое спортивно-игровой культуры, даны средства достижения сегодня физического совершенства молодежи.

В памяти народа сохранились игры, накопленные многими поколениями. Они определяют систему народного разностороннего воспитания детей.

В народных подвижных играх виден образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои. В содержании игр и правилах заключены представления о чести, смелости, мужестве, вызывающие желания стать сильным, ловким, выносливым. Быстрота и красота движений наряду со смекалкой, выдержкой, волевым устремлением к победе, формируют качества будущего школьника.

Все коллективные народные игры учат детей толерантности и уважению. Ребёнок начинает сознательно относиться к своему партнёру по игре весьма уважительно, пытается найти общий язык, способность к сотрудничеству. У них формируется способность прийти на помощь в любой момент, пусть даже пока только в игровой форме. Игры народов Дагестана рассматриваются как метод физического и духовного воспитания детей.

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший неповторимый игровой фольклор.

Примеры истории свидетельствуют о хорошей физической подготовке дагестанских женщин. Они прекрасно владели конем и оружием, чего достигалось специальными тренировками наравне с мужчинами. Своеобразие в развитии девушек начиналось с детства. Такие игры как «Камешки», «Беневша»,

«Качели» (игры с мячами) назначались для развития мелкой мускулатуры рук, необходимой для ведения домашнего хозяйства, в уходе за детьми.

Народы Дагестана имеют свои национальные игры, спортивные упражнения, виды национальной борьбы, фехтования, джигитовки и другое. Дагестан прославился выдающимися спортсменами, известным лекарями, народными целителями и спортивными наставниками. В давно прошедшие времена лук служил единственным оружием дальнего боя. Соревнования лучников всегда были одними из самых зрелищных, а мастеров лучного дела переманивали из города в город самыми разными способами. Хороший лучник всегда был в цене и в почете. А культуру лучного самосовершенствования уделялось много внимания во всех известных системах – от подготовки янычар до воспитания самураев. В Дагестане возрождают забытую спортивную дисциплину – национальную стрельбу из лука. Как говорят инструкторы, интерес к старинной народной забаве быстро растет. Сейчас в Федерации лучного спорта параллельно со стрельбой из лука обучают и другим видам метательного и духового оружия: это и арбалет, и духовая трубка, и рогатка, и праща.

Самым главным видом единоборств является *борьба*. Борьба в Дагестане развита испокон веков. Часто проводились различные соревнования по борьбе, приуроченные к каким-либо праздникам.

Бокс всегда был главным конкурентом борьбе, но из-за отсутствия громких побед на ринге он уступал в популярности.

Пик популярности *фехтования* пришёлся на 50-80-90 годы.

Дзюдо имеет сравнительно более короткую историю, нежели борьба или бокс.

Ныне Дагестану отданы приоритеты в четырех спортивных дисциплинах – *вольной борьбе, боксу, дзюдо и тхэквондо*, где дагестанцы являются лидерами в России, и где делается ставка по подготовке мастеров высокого класса – будущих олимпийцев. В последние два десятилетия в республике активно развиваются восточные виды боевых искусств. В кикбоксинге, тайском боксе, ушу-саньда, каратэ наши спортсмены не знают себе равных не только в России, но и далеко за ее пределами. В боях без правил, смешанных видах единоборств дагестанские бойцы являются лучшими в мировых спортивных квалификациях и рейтингах, без них практически не обходится ни один более или менее значимый турнир на планете.

Словом, суровая реальность заставила предков выживать, где без физической закалки, сноровки и умения побеждать нечего было, и думать, как сохранить свою жизнь, жизнь своих близких и родных. Этот генофонд, заложенный десятками поколений людей, продолжает сказываться и по сей день.

Говорят, дерево крепко корнями, а народ – своей историей и традициями, что в полной мере относится и к дагестанцам. У народов Дагестана самобытные и очень богатые история, культура, традиции, обычаи и обряды. Помимо общего героического прошлого, у дагестанцев исторически сложились самобытная этика и культура поведения в обществе, основанные на морально-нравственных устоях («ях-намус»). Бережное, уважительное и заботливое отношение к представителям старшего поколения является основной духовной ценностью, нормой этикета и культуры поведения у всех народов Дагестана. Эта традиция досталась в наследство от прошлых поколений и бережно сохраняется и соблюдается дагестанцами и в настоящее время. Культуру и традиции народов Дагестана изучают с детских лет, чтобы привить чувство любви, патриотизма и гордости за свою Родину, чтобы познавать, преумножать культурное наследие прошлых поколений и воспитывать подрастающее поколение на морально-нравственных и культурных традициях отцов и дедов.

НАРОДЫ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Нерусское коренное население Севера, Сибири и Дальнего Востока включает в себя большое число народов, хотя общая их численность всего около 1 млн. чел. Наиболее крупные из них – *якуты, буряты, алтайцы, хакасы, тувинцы*. Другие же насчитывают от нескольких сотен до нескольких тысяч, их называют малочисленными народами Севера

Республика Якутия

Терпение, упорство и высокая работоспособность – национальные черты якутов: несмотря на крайне суровый климат и тяжелые условия жизни, испокон веков удавалось пасти скот и вспахивать стывшие неблагоприятные земли. Климат также оказал большое влияние на национальный костюм: даже на свадьбу якутские девушки надевают шубы.

К основным промыслам якутов относятся коневодство, охота и рыбалка. В наше время подобными занятиями прокормиться проблематично, поэтому многие якуты задействованы в горнодобывающей промышленности, ведь их регион богат алмазами.

Народ якуты имеет множество *традиций и обрядов*, из описания которых может выйти даже отдельная книга. Часто они связаны с магическими действиями. Например, для ограждения жилья и домашнего скота от злых духов якуты используют целый ряд заговоров. Важные составляющие при этом – орнамент на одежде, украшения и утварь. Также проводятся обряды для хорошего урожая, приплода скота, рождения детей и т. д. Носители якутского *фольклора* – исполнители-рассказчики – именуют предания, легенды и мифы общим названием *хэпсээн* (кэпсэх, сэбэн) – рассказ (предание). Если сказка воспринималась как вымысел, то предания, легенды и мифы осознавались как реальность. Якутская пословица говорит «кэпсээн эбилээх, олонхо омумнаах, ырыа дороонноох» – «рассказ (предание) – с прибавлением, олонхо – с преувеличением, песня – с созвучием». Так метко характеризует народная мудрость различные жанры фольклора.

У якутов широко развиты жанры обрядового фольклора, шуточных песен, сказок, анекдотов, пословиц и поговорок, рассказов и преданий о замечательных людях и пр. Венцом словесного искусства якутского народа, его любимым и наиболее характерным видом творчества являются большие героические сказания, называемые **Олонхо**. Героический эпос Олонхо признан шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества. С Олонхо начинается якутская философия, жизнеутверждающая, ориентированная на созидание, на веру в добро и красоту. Сегодня в списке ЮНЕСКО значатся 90 шедевров нематериального культурного наследия человечества, один из них - эпос «**Олонхо**». В нем сконцентрированы духовные, философские и культурные ценности, накопленные человечеством на протяжении его многовековой истории.

Олонхо – общее название героического эпоса якутов, состоящего из множества больших сказаний. Средний размер их 10-15 тысяч стихотворных строк. Крупные Олонхо доходят до 20 и более тысяч стихотворных строк. Путем объединения различных сюжетов якутские олонхосуты (сказители олонхо) в прошлом создавали еще более крупные олонхо, но они остались незаписанными. Возникшие в глубокой древности, сказания Олонхо отражают черты строя, отношения якутов. Каждое сказание обычно называется по имени главного героя-богатыря: «Нюргун Боотур Стремительный», «Кулун Куллустуур» и др. В основе сюжетов – борьба богатырей из племени айыы аймага со злыми однорукими или одноногими чудовищами абаасы или адьарай, защита справедливости и мирной жизни. Для Олонхо характерны фантастика и гипербола в изображении богатырей в сочетании с реалистическими описаниями быта, многочисленные мифы древнейшего происхождения. Олонхо широко бытует среди якутского народа, имена и образы любимых богатырей стали нарицательными.

Значительное место в Олонхо занимает говорящий и поющий богатырский конь – помощник и советчик героя, активный участник всех событий, в которые в ходе действия вовлекается герой. Он не только в трудный момент советует герою, как быть, но при случае и сам вступает в бой с неприятельским конем и побеждает его. Богатырский конь спасает побежденного хозяина, вынося его с поля боя, выполняет все его поручения. в олонхо велика роль фантастического элемента как средства выражения героического. Сюжеты Олонхо (в котором много и фантастического, и мифологического) раскрывают этот героический характер подвигов главных богатырей. Подвиги героев Олонхо не ограничиваются пределами семьи. Проблематика Олонхо намного шире: в нем речь идет о борьбе за счастье и благополучие всего племени – высшей общественной организации своего времени. Носителем этой идеи счастья является герой Олонхо, который ведет борьбу против сил зла и находится в центре всего происходящего: все сфокусировано вокруг его судьбы.

Говорят, якуты – мудрый народ. Свою вековую мудрость они передавали не наставлениями, поучениями, а через **фольклор**.

Сказки, мифы, Олонхо – все родом из народа. Издревле якуты передавали их из уст в уста, от деда и бабушки к внуку.

Якутские предки были любознательны и внимательны, они замечали то, что было скрыто от поверхностного взгляда, и делали удивительно точные сравнения. А благодаря велеречивому и богатому языку якутские пословицы и поговорки отличаются особой звучностью и неповторимым обаянием. Пословицы передают нам всю мудрость прошлых поколений. Этот немногословный северный народ умеет подмечать детали и делать емкие выводы. В наблюдениях якутов современный человек увидит много полезного.

- От старого бери совет, от молодого – дружбу.
- От худого – худое, от хорошего – хорошее.
- Пестрота человека внутри, а пестрота птицы снаружи.

- Поспешишь – себя замедлишь.
- Правда всплывает, как масло.
- Ржавчина проедает железо, а горе – сердце.
- Виден молодец по внешности.
- Ленивый всегда советует или рассуждает.
- Работящий человек никогда не пропадет.
- Юношу счастье поджидает с четырех сторон.

Якуты очень *гостеприимны*, любят обмениваться подарками. Родильные обряды связаны с богиней Айыы-сыт, которая считается покровительницей детей.

Праздники якутов тесно связаны с традициями и обрядами. Самый главный – это **Ысыах**. Он проходит раз в год и отражает мировоззрение и картину мира. Отмечают его в самом начале лета. Согласно древним традициям, на поляне в окружении молодых берез устанавливается коновязь, которая символизирует Мировое дерево и оси Вселенной. В современное время она стала еще и олицетворением дружбы народов, проживающих в Якутии. Этот праздник считается семейным. Ысыах всегда начинается с окропления кумысом огня и четырех сторон света. Затем следует просьба к Божествам о ниспослании благодати. На празднование надевается национальная одежда и готовятся традиционные блюда и кумыс. Трапеза проходит обязательно за одним столом со всеми родственниками. Потом начинают водить хороводы, устраиваются спортивные состязания, борьба, стрельба из лука и перетягивание палки.

Свадьба у якутов – явление особенное. Есть древняя священная традиция, согласно которой родители малышки практически с самого момента рождения должны найти ей будущего спутника жизни. Они выбирают мальчика и на протяжении долгих лет наблюдают за его жизнью, характером, привычками, манерой поведения – ведь очень важно не ошибиться в партии для своей дочки. Как правило, в первую очередь обращают внимание на тех мальчишек, чьи отцы обладают хорошим здоровьем, сильны, выносливы, умеют трудиться руками – делать юрты, добывать пропитание и так далее. Это означает, что все свои умения и навыки такой мужчина передаст сыну. В противном случае в качестве потенциального «жениха» мальчуган не рассматривается. Некоторые родители дочерей ухитряются выбрать будущего мужа своей малышке быстро, у некоторых – этот процесс занимает довольно длительное время.

До свадьбы девушки-якутки могут ходить с непокрытой головой, выйдя замуж, молодая супруга отныне должна прятать свои волосы ото всех, кроме мужа.

Традиционный якутский костюм – это национальный костюм якутов. В нём сочетаются культурные традиции разных народов, он приспособлен для полярного климата, что отражается как в крое одежды, так и в её оформлении.

Костюм украшается орнаментальными вставками, бисером, металлическими украшениями и подвесками¹³. Претерпевая различные трансформации и модификации, под влиянием происходящих исторических событий в социальной и культурной жизни этноса, народный костюм сохраняет древнейшие художественные традиции¹⁴.

Национальный костюм якутов состоит из однобортного кафтана. Раньше для зимы он шился из меха, а для лета – из шкуры коня или коровы. Кафтан имеет 4 добавочных клина и широкий пояс. Рукава широкие. На ноги надеваются кожаные штаны и меховые носки. В современное время якуты используют для пошива одежды ткань. Начали носить рубахи с воротниками, подпоясанные ремнем. Свадебные шубы для женщин шьются длинными, до пяток. К низу расширяются. Рукава и воротник украшаются парчой, красным и зеленым сукном, серебряными украшениями, позументом. Подол подбивается соболиным мехом. Эти свадебные шубы передаются по наследству. На голове вместо фаты носят меховые шапки с высоким верхом из черного или красного украшенного сукна.

Сколько народов на Крайнем Севере – столько разновидностей кроя, колорита, приемов отделки. Природный вкус, чувство прекрасного женщины-северянки прежде всего выражают в искусном подборе меха. Сшивая шкурки различных животных, они добиваются удачных сочетаний фактуры, мягкости или контрастности цветовых переходов.

Обувь – зимние высокие сапоги из оленьих или конских шкур шерстью наружу (этэrbэс), летние сапоги из мягкой кожи (саары) с голенищем, покрытым сукном, у женщин – с аппликацией, длинные меховые чулки.

Как и большинству традиционных культур саха могли лично не знать друг друга, но по одежде (орнаменту, цветовому оформлению) точно определяли материальный достаток, социальное и семейное положение, район проживания).

Распространены женские серебряные и золотые украшения. В наше время новое дыхание получило развитие *ювелирного искусства*. Серебряные украшения стали доминировать. Но, несмотря на все изменения, сегодняшний костюм

¹³ <http://www.yakutcostume.ru/> Якутский костюм

¹⁴ Заболоцкая З. М. Использование народной одежды якутов в экодизайне современного костюма.: Автореф. дис. ... канд. искусств. СПб., 2010. - 18с.

якутов по своему художественному образу все же оставался созвучным костюму своих предков – тюрко- и монголоязычных скотоводов Азии.

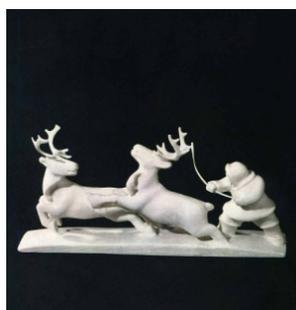

Декоративно-прикладное искусство

Десятки мастеров Крайнего Севера – наши современники – прекрасно владеют приемами обработки и художественного оформления различных материалов. Народная традиция живет, продолжая развиваться в современных условиях. Декоративно-прикладное искусство, созданное народами Крайнего Севера, неотделимо от природы края, которая сурова, но разнообразна

Приморские районы и тундра несколько месяцев в году погружены в темноту полярной ночи, лишь временами вспыхивают красочные сполохи северного сияния. С весной приходят белые ночи... Именно в этом краю, точно в сказке, «небо сходится с землей», день соединяется с ночью, солнце и ясный месяц вместе «гуляют по небу»; золотом, нефтью, углем, алмазами, рудой богаты недра, рыбой – реки и озера, птицей и зверьем – таежные леса.

Оленеводство – одно из основных занятий местного населения. Оленчик, как ласково называют красивых животных оленеводы-эвенки, невысок, с тонкими ногами, выглядит изящным, даже кажется хрупким; большие темные глаза смотрят кротко и задумчиво. Стада северных оленей виртуозно рисуют школьники – чукчи, коряки, долганы, ненцы – в ученических тетрадках, изображения оленей встречаются и на берестяных туесках. В *рисунках, резной скульптуре из дерева и кости* северные мастера подчеркивают несколько удлиненное туловище животного, широкие раздвоенные копыта, рога, оттягивающие назад голову.

Чукотский фигурный коврик. Аппликационные нашивки из ровдуги или особо выделанной кожи нерпы – мандарки – чукотские мастерицы чаще делают в виде многоцветных розеток, побегов с листьями и бутонами: непродолжительный, но очень яркий летний период получил в чукотской народной вышивке убедительное образное истолкование. В начале весны на Крайнем Севере отмечают национальные праздники, связанные с окончанием зимнего охотничьего сезона, с перегоним оленей на летние пастбища. На торжествах вручаются награды знатным оленеводам, победителям соревнования, проводятся спортивные состязания, участники художественной самодеятельности выступают с концертами.

Якутское женское седло. В праздничной церемонии Ысыаха много внимания уделяется убранству коня, в которое входят седло (серебряная передняя лука украшена гравировкой), чепрак, кычымы. По всему Крайнему Северу славятся работы якутских ювелиров. Основу этих ювелирных изделий составляют серебряные (или посеребренные) пластины различной формы. Из прямоугольных и круглых пластин делают наборные пояса, которые являются частью национального костюма и других северян, например, долган.

Пеликен. Для чукотских косторезов материалом служат клыки моржей; после полировки плотная красивая кость приобретает холодноватый оттенок. Чукотские косторезы – прославленные мастера настольной декоративной скульптуры. В их работах воспроизводятся бытовые и охотничьи сцены, образы народных сказок и песен, изображаются животные. Наряду с мелкой пластикой, на Чукотке распространена цветная гравировка на моржовых клыках. Подцвеченные гравированные изображения работы художников чукчей и сибирских эскимосов посвящены важным событиям, имеющим общественное значение, и тому, что окружает и волнует мастера. Несмотря на точность передачи, морские волны, льдины, плавающие киты, фигурки людей в национальных одеждах трактуются декоративно и орнаментально.

Спортивные национальные игры

Сложные и трудные промыслы, суровый климат требовали от коренных народов хорошей и физической подготовки, отличной закалки, устойчивой психики. С малых лет прививали необходимые физические качества – силу, быстроту, выносливость, ловкость, координацию и т.д. Ловкость развивали

борьбой, бегом. Чуткость развивали с помощью огня и др. Важную роль в жизни выполняли игры, связанные с бегом, ходьбой на лыжах, стрельбой с лука, а также национальные игры народов Саха.

Народные игры – своеобразный жанр народного творчества, раскрывающий национальную культуру и быт в прошлом и настоящем.

В играх северян отражены их борьба за существование в суровых условиях крайнего Севера. Здесь представлены несколько национальных подвижных игр на развитие силы, ловкости, выносливости, скорости бега, координации, которые разработаны для учащихся.

Мас-рестлинг – особая философия физического и духовного воспитания гармоничной личности, неотъемлемая часть богатой культуры народа саха. Это национальный вид спорта Якутии, признанный в Российской Федерации и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. Как вид спорта мас-рестлинг (тогда мас-тардысы или перетягивание палки) был описан еще в 17 веке первыми исследователями Сибири и Крайнего Севера. Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску. Поединок длится до победы в двух раундах одного из борцов. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника через опорную доску или если соперник выпустил палку.

Залог победы в мас-рестлинге – удержать равновесие и вывести из него соперника. Для этого существует движение ногами вдоль доски упора (спортсмены называют это «бегать по доске»), работа корпусом и кистями рук, когда палку выкручивают по горизонтали и вертикали (по правилам только до 90 градусов).

Важно, чтобы противник резким движением не вырвал палку в первые же секунды. Для этого спортсмены должны обладать такими качествами как способность быстро реагировать, быстро принимать решения, стремительно контратаковать. Спортсмен может даже перебросить соперника на свою сторону, для этого есть прием, когда спортсмен, упираясь ногами в доску упора и приподнимая центр массы тела, создает дополнительное рычаговое усилие. Каждая встреча проходит до двух побед и может состоять из двух или трех схваток.

Хапсагай имеет древнюю историю, и установить, когда установились правила борьбы вряд ли представляется возможным. Уже в известном героическом эпосе олонхо дано описание победы богатыря «среднего мира» над представителями «тёмной силы» при помощи приёмов борьбы хапсагай.

В старину соревнования по хапсагаю устраивались во время праздников, главным из которых являлся *Ысыах*, на свадьбах (*Уруу*) знатных родов, во время осенней подлёдной ловли рыбы (*Мунха*), во время скачек лошадей. Борцы (*даадааргы*), по традиции покрытые бычьей кожей (с тем, чтобы соперники не

видели друг друга) выходили из берестяных чумов на поляну, в круг сидящих зрителей. Арбитр, избираемый из почётных гостей, выводил борцов на середину круга, сбрасывал с них покрывало, и начиналась схватка.

Ограничений по времени схватки не существовало: она могла длиться по нескольку часов, а иногда «когда спор бывал особенно принципиален – случалось, продолжался в течение целого дня», и даже продолжалась на следующий день.

Призом победителю соревнований традиционно служила *мюсэ* – варёная бедренная кость жеребца с мясом в верхней части.

В последнее время развивается известное с древности групповое направление борьбы, или *хомуур хансагай*. В команде должно быть не менее пяти борцов в различных весовых категориях (например, двое до 70 килограммов и трое – свыше 70 килограммов). Соревнование начинают по одному борцу от каждой команды (по жребию). Затем борются по 2 борца от каждой весовой категории, следующим этапом борются по 3 борца от каждой команды, и наконец, в финальной схватке выходят все борцы противоборствующих команд – «стенка на стенку».

На ежегодном празднике Ысыях до сих пор проводится много соревнований, в том числе и по якутским национальным прыжкам.

Программа соревнований на Международных Играх «Дети Азии» проводится в форме троеборья (прыжки «кылыы», «ыстаҥа» и «куобах»).

«Кылыы» – выполняются одиннадцать безостановочных прыжков с разбега на одной ноге с приземлением на обе ноги.

«Ыстаҥа» – выполняются одиннадцать попеременных прыжков с разбега с ноги на ногу с приземлением на обе ноги.

«Куобах» – выполняются одиннадцать безостановочных прыжков одновременно, отталкиваясь двумя ногами с места или с разбега с приземлением на обе ноги.

Если же последнее правило не соблюдено, то результаты аннулируются. И именно поэтому очень важно знать и соблюдать правила игр и соревнований.

Таким образом, самобытные упражнения, национальные виды спорта и традиции являются ценным ресурсом и реализуется как национально-региональный компонент в педагогическом воспитании, ориентированного на передачу опыта предыдущих поколений по использованию традиционной двигательной активности и духовного интеллектуального потенциала, который обеспечит устойчивую мотивацию детей к различным формам физического воспитания.

Следует подчеркнуть, что *нематериальное культурное наследие* якутов является частью культурного наследия народов России. Сегодня живыми элементами нематериального культурного наследия у якутов являются героический эпос «Олонхо», национальный праздник ысыах, круговой танец осуохай, варган-хомус и др., а также разные виды народных промыслов и ремесел. Для якутов духовная составляющая их культуры всегда была востребована и являлась тем фундаментом, при котором народ выживал на протяжении всей своей истории. Якутский народ всегда восхищался и гордился своими талантливыми людьми, поэтому до сих пор живы в памяти народа носители народной культуры. И сами перечисленные элементы нематериального культурного наследия дошли до наших дней, однако некоторые из них в усеченном состоянии. В последнее десятилетие XXI в. по сравнению с прошедшими этапами истории якутской культуры произошел огромный прорыв в развитии духовной культуры народа саха. Прежде всего это связано с получением 25 ноября 2005 г статуса шедевра ЮНЕСКО якутским героическим эпосом «Олонхо». Вслед за этим некоторые значительные элементы нематериального культурного наследия (национальный праздник ысыах, хомус-варган, круговой танец осуохай и др.) постепенно входят в мировое культурное пространство.

Республика Тыва (Тува)

Тувинцы являются одним из немногих народов, которым удалось сохранить свои древние традиции и обычаи до сегодняшнего дня, несмотря на различные внешние факторы. *Тувинские народные традиции* – одна из составных частей *нематериального культурного достояния* тувинского народа. К народным традициям относятся праздники, обряды, обычаи, игры.

Традиции, без которых невозможно представить себе Туву – это горловое пение «хоомей», распространившееся по всему миру брендом Тувы, национальная борьба «Хуреш», и резьба по камню (агальматолиту).

Уклад западных и восточных тувинцев издревле различался. Западные тувинцы до середины прошлого века занимались в основном кочевым скотоводством и охотой. При этом у них были очень развиты ремёсла. В начале XX века в Туве, в частности, насчитывалось до полутысячи кузнецов-ювелиров, которые работали на заказ.

Восточные тувинцы кочевали в горной тайге Восточных Саян и занимались охотой и оленеводством. Кроме того, восточные тувинцы преуспели

в собирательстве. Они, например, заготавливали по сто и более килограммов луковиц сараны и кедровых орехов на семью. И ещё славились своим умением выделывать шкуры и обрабатывать бересту.

Тувинцы считаются единственным в мире тюркоязычным народом, который исповедует буддизм. При этом их традиционная религия - шаманизм.

Тувинцы до сих пор особо почитают семейный очаг и «кормят» огонь, а кроме того, поклоняются кустарникам и деревьям, особенно лиственнице. Например, духи неправильно сросшихся деревьев у них считаются духами-покровителями одиноких странников или духами-опорами шаманов.

Духам-хозяевам отдельных мест тувинцы приносят в жертву ленточку из материи – «чалама».

Особым почитанием у тувинцев всегда пользовались духи-хозяева целебных источников «аржаанов», а священные родовые горы тувинцы называют своими старшими родственниками. Тувинцы верили, что духи одаривают человека дичью, только если он проявляет к ним должное уважение.

В старину всё добытое на охоте члены рода делили поровну безотносительно, кто сколько дичи принёс. Точно так же жители одного поселения делили мясо домашних животных. Если кто-то забивал корову, то по древнему обычаю каждый житель села должен был получить хотя бы по кусочку колбасы.

Ещё один обычай называется «хап дүптээр». Его суть в том, что мешок, в котором родственники или соседи приносят гостинцы, нельзя возвращать пустым. В него обязательно клали хотя бы кусочек сыра или лепёшки.

Любого человека, который случайно проходил или проезжал мимо аала или юрты, тувинцы непременно приглашали к себе в жилище, чтоб поднести ему в знак *гостеприимства* «аяк» – пиалу горячего чая с молоком.

У тувинцев в древние времена были священные обряды, правила и запреты:

- нельзя плевать в огонь;
- нельзя бросать мусор в огонь;
- нельзя перешагивать через огонь;
- нельзя загрязнять воду;
- нельзя бросать мусор в реку;
- нельзя рубить лес и т.д.

Самой большой драгоценностью у тувинцев считаются *дети*. Тувинцы их не целуют, а нюхают, считая именно такое проявление ласки наивысшим проявлением свои нежных чувств.

Если маленького ребёнка нужно было вынести из дома, его лоб обмазывали сажей, а к одежде пришивали когти медведя или орла. Кроме того, у тувинцев бытовал обычай давать ребёнку несколько имён, в том числе неблагозвучных, чтобы злым духам было труднее украсть его душу.

«Раньше у тувинцев широко бытовала традиция усыновлений, а другими словами – рационального «перераспределения» детей между многодетными и бездетными семьями. В этом смысле владельцы тысяч голов стад – князья, у которых в юртах не было слышно детского плача, считались бедными и несчастными в сравнении с многодетными, а значит – счастливыми аратами, пасущими их скот. И традиция велела отдавать ребенка тем, кого Небо не наделило своими.

Приемные дети почитались, их любили, ничем не отличали от родных. Отношение к усыновленным становилось даже лучшим, когда в этой семье начинали рождаться родные дети. Приемные в этом случае считались драгоценными существами, приносящими счастье, ибо «привели» за собой «на хвосте» в этот мир других малышей».¹⁵

Тувинцы воспитали детей на добрых традициях предков. Привив ребёнку с младенчества добрые качества, черты характера, родители на старости не могут нарадоваться достоинством своего чада. *Вырастить детей добрыми людьми – высший для тувинца закон, которому следовали в веках.*

Действия, которые противопоказаны детям:

- Детям нельзя проходить перед взрослыми.
- Детям не положено прямо называть старших по имени, это считалось крайне неприличным.
- Дети не должны воровать чужую вещь.
- Дети не должны обманывать.
- Дети не должны говорить злые слова.
- Дети не должны пить и курить до 40 лет.
- Дети не должны вмешиваться в разговоры взрослых и т. д.

Свадьба у тувинцев являлась ярким народным обрядом. Начиналась она со сговора или сватовства. Родственники жениха приезжали к родителям невесты с дарами.

Если семья невесты их принимала, то жених был среди присутствующих в следующий визит. С этого приезда начинался особый этап во взаимоотношениях будущих супругов, который назывался тухтеп, то есть закрепление достигнутых

¹⁵ М. Келин-Лопсан. «Традиционная этика тувинцев». – 2013г., Кызыл. <https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--p1ai/detsad/raznoe/file/28235-traditsii-i-obychai-tuvinskogo-naroda>

договорённостей. Родители занимались подготовкой для невесты новой одежды, обуви, украшений, которые ей предстояло надеть на свадьбе, а также юрты. В будущем это являлось личной собственностью невесты, а не приданым. Кроме того, ей выделялось несколько голов скота.

Невесте было разрешено у себя встречаться с суженым, что в народе называлось «оценивать мощь жениха». В результате этих встреч она могла и забеременеть, и родить до бракосочетания.

Когда подходила назначенная дата свадьбы, невеста переезжала в аал жениха, и устраивалось гуляние. Затем молодые поселялись в юрту, которую невеста привозила с собой, и жили там всю жизнь.

Самый главный *праздник у тувинцев* – это **Шагаа**, тувинский Новый год. Он отмечается в феврале или марте. Накануне его наступления проходят спортивные соревнования по стрельбе из лука, национальной борьбе хуреш, хождению на лыжах.

Во всех храмах с вечера и почти до утра проводятся праздничные богослужения, в столице в них участвует и Камбы-лама, духовный лидер тувинцев.

А как только рассветёт, проводится обряд Сан-сарылы. Его проводят как шаманы, так и ламы. Разжигается традиционный костёр, так как Огонь приходится младшим братом Солнцу, и ему приносятся жертвы: кладут в огонь мясо и сладости.

Также читают священные писания и просят удачи и благоденствия своему народу. Присутствовать при этом разрешено лишь мужчинам и мальчикам старше девяти лет.

Наадым – *праздник животноводов*, празднуемый в середине августа. У него тысячелетняя история. В древности во время этого праздника делали подношения духам местности и предков, которые охраняли данную территорию.

Теперь, кроме традиционных состязаний в борьбе хуреш и стрельбе из лука, во время праздника проводятся конкурсы на лучшую юрту, национальный костюм, конскую сбрую и поднятие тяжёлых камней.

Во время празднования Наадыма уже около десяти лет в республике проводится Международный фестиваль войлока. На него собираются не только местные умельцы, но и:

- хакасы,
- буряты,
- башкиры,
- казахи,

- кыргызы,
- монголы,
- жители Алтая и близлежащих сибирских областей России.

В условиях лютой зимы, когда минус 40 градусов – это обычное дело, а иногда морозы доходят и до -60, теплоизоляционные свойства войлока имеют решающее значение. Из него изготавливают юрты, матрасы, внутренние чулки и стельки обуви и даже бижутерию.

Всё это, а также и другие предметы декоративно-прикладного искусства, продаётся на фестивале. Мастера обмениваются опытом, узнают о новых техниках изготовления изделий, проводят мастер-классы по украшению войлочных изделий, чтобы обогатить и развивать традиционное ремесло их предков.

Традиционная одежда тувинцев изготавливалась в основном из шкур и войлока. Тувинцы рождаются в седле. Вся их жизнь приспособлена к кочевому быту, подчинена целесообразности, вписана в природу – горы, степи, тайга, зимний холод и летний зной. Конь – главный помощник, друг. Этим объясняются и особенности костюма – удобного для верховой езды, прочного. И, конечно, красивого! Иначе и быть не может в этом сказочном краю, дающем человеку ощущение самодостаточности.

В комплект традиционного тувинского костюма на протяжении веков входят: халаты, шубы, пальто, объединенные общим названием «гон», пояс – кур, головной убор – борт, безрукавка – кандаазын, шегедек, хоректээш, короткополая куртка – хурме, брюки – чувур, сапоги – идик, носки – ук, наколенники – дешки, муфта – чудургууш, поясные подвески – дерги и украшения – каасталга. Визитные карточки – разновидности костюмов ребенка, девушки и юноши, женщины и мужчины отличались целой системой символов и цветов.

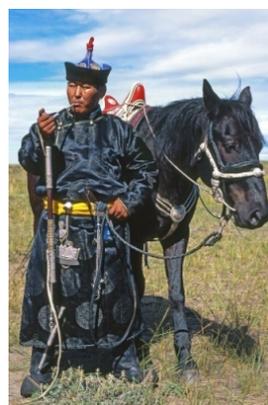
Тувинский халат отличался ступенчатым вырезом в верхней части левой полы и длинными рукавами. Зимой тувинцы носили длиннополье шубы со стоячим воротником. В торжественных случаях они наряжались в шубы из шкур ягнят, подбитых яркой шелковой тканью или в халаты, полы, ворот и обшлага которых были обшиты полосками разноцветной ткани, а швы на воротнике образовывали причудливые узоры.

Наиболее характерный для тувинцев головной убор – овчинная куполообразная шапка с наушниками, которые завязываются на затылке, и назатыльником, прикрывающим шею. Кроме того, тувинцы нередко носили войлочные капюшоны, а также шапки из рыси или ягнёнка, которые имели высокую тулью, обшитую цветной тканью. К верхней части шапки пришивали шишечку в виде плетёного узла с красными лентами.

Обувью тувинцам служили кожаные сапоги с многослойной войлочной подошвой и загнутым заострённым мыском. Зимой в сапог вправлялись войлочные чулки с орнаментальной вышивкой.

Восточные тувинцы-оленоводы летом носили одежду из оленьих шкур или косулей ровдуги. Иногда она выкраивалась из цельной оленьей шкуры, которая перекидывалась через голову и обёртывалась вокруг туловища.

Головные уборы восточные тувинцы шили себе из шкур с голов диких животных, а также из утиной кожи и перьев. Осенью и зимой они обувались в унты мехом наружу и опоясывались ремнём из кожи косули с копытцами на кончиках.

Декоративно-прикладное искусство

В традиционном декоративно-прикладном искусстве Тувы можно выделить три направления – графику, живопись и скульптуру малых форм. Тувинские мастера выполняли графические рисунки на коже, бересте, дереве, металле, войлоке, ткани, причем использовали различные техники: тиснение, гравировку, чеканку, вышивку, аппликацию. Порой контурные изображения выбивались или выцарапывались на скалах и камнях. Художники создавали буддистские иконы на ткани, расписывали мебель и музыкальные инструменты. Литейщики и резчики по дереву и камню изготавливали скульптуру. При этом предпочтение отдавалось сравнительно легким в обработке породам: из древесины – кедру, тополю, иногда березе, из камня – агальматолиту. Литье и резьба в народном творчестве были неразрывно связаны, поскольку тувинцы

применяли технику утрачиваемой модели, используя в качестве шаблона фигурку, вырезанную из дерева¹⁶.

Народное искусство, воплощённое в изделиях из дерева, войлока, камня, металла, кости, было традиционной принадлежностью кочевого быта. Юрта кочевника могла быть очень бедной, во многих из них никогда не сверкала дорогой перстень, не красовалось отделанное серебром седло, но почти в каждой семье можно было увидеть детскую игрушку, любовно вырезанную в народных художественных традициях, и деревянное ведёрко, покрытое по обычаю нарядным резным узором. Прекрасные, тончайшей ювелирной работы традиционные тувинские изделия, украшавшие быт владельцев и богатых скотоводов, также были сделаны руками простых мастеров и являлись достоянием народной культуры.

За особо ценные изделия мастера получали крупный рогатый скот или лошадь. Изделиями тувинских кузнецов очень дорожили, они передавались из поколения и в поколение.

Тувинская скульптура была представлена исключительно мелкой пластикой. В высоту резные фигуры не превышали двадцати сантиметров. Это объясняется спецификой быта кочевников, выразившейся в отсутствии специально оборудованных мастерских. Резчики создавали свои произведения, просто зажав болванку пальцами или коленями¹⁷.

В репертуаре тувинских мастеров преобладали фигуры животных. На этом фоне заметно выделялись немногочисленные антропоморфные персонажи. Они представляли не конкретных людей, а обобщенные, отвлеченные образы. Наиболее часто мастера изображали охотника, всадника, сцепившихся борцов, шамана, ламу, чиновника, женщину (как правило, средних лет, иногда с ребенком), мужчину (зрелого, полноправного общинника). Статуэтки отличались статичностью и монументальностью.

Тувинский орнамент, имея глубокие местные корни, испытал влияние многих культур, как кочевых, так и оседлых. Любовь к орнаменту у тувинцев проявилось в том, что всем предметам быта, всему, что окружало человека в повседневной жизни, они стремились придать художественную выразительность с отличным вкусом, вписать в нее красочный узор. В орнаментальных композициях использовалось более ста основных мотивов. В декорировке деревянной утвари сохранялись очень древние геометрические мотивы, в изделиях из кожи – декоративные композиции, восходящие к скифскому времени. В отличие от декоративного искусства западных тувинцев, для орнаментики восточных было характерно преобладание мелких геометрических узоров – зигзага, пунктира, косых линий и др.

¹⁶ Кон, Ф. Я. (2003) За пятьдесят лет // Традиционная культура тувинцев глазами иностранцев (конец XIX – начало XX в.). Кызыл : Тувинское книжное изд-во. С. 69–108. https://www.tuva.asia/journal/issue_21/6963-kisel.html

¹⁷ Кореняко, В. А. (1984) Декоративно-прикладное искусство Тувы в собрании ГМИНВ (каталог мелкой пластики) // Научные сообщения ГМИНВ. Вып. XVII. М.: Наука. С. 58–107. https://www.tuva.asia/journal/issue_21/6963-kisel.html

К ведущим *современным* народным промыслам Тувы относятся: камнерезный декоративно-прикладной промысел, металл, резьба по дереву, войлочный промысел, вышивка, орнаментика и кожевенные промыслы. Современные мастера Тувы начали применять широко мельхиор, особенно при изготовлении наконечников украшений, сережек и колец. Народное прикладное искусство Тувы рассматривается сегодня как элемент социально-экономической инфраструктуры, как фактор развития туристического бизнеса и как часть национального достояния Республики.

В традиционной культуре тувинцев природа выступает как источник жизни, человек следует природе, выражает свое отношение через обряды и обычаи. Оберегая и почитая её, тем самым он становится частью природы. Образы родной природы занимают центральное место **в фольклоре** тувинцев, отражаясь в широко бытующих звукоподражаниях голосам животных и птиц. Несмотря на распространение буддизма, веры в духов, природные явления, силу и справедливость законов природы всегда была более значимой в жизни тувинцев. Проводниками между миром духов и миром людей выступали особые члены общества – шаманы. Традиция шаманства не была утрачена и продолжается в современной Туве.

Тувинский *фольклор* – важный элемент духовной, художественной культуры, действенная социально-культурная сила. Создаваемый народом, фольклор в немалой мере формировал, исторически образовывал и воспитывал народ. Национальное своеобразие тувинского фольклора определялось, прежде всего, установкой на поэтическое воссоздание духовного облика народа.

Знакомство с тувинскими народными традиционными танцами убеждает, что тувинский народ с древних времен жил с высокой правдой и красотой в душе. Основными факторами, определяющими становление тувинского народно-сценического танца, являются отдаленность от крупных центров и природно-климатические условия. Именно с этим и тувинский этнос соотносит свои занятия и тип хозяйства и на этой же основе складывается система обрядов, верований, обычаев, танцевального фольклора.¹⁸

У тувинцев развито *устное поэтическое творчество* различных жанров: героический эпос, легенды, мифы, предания, сказки, песни, пословицы и поговорки. Поньше сохранились сказители, исполняющие в устной форме

¹⁸ https://studopedia.ru/20_20861_osobennosti-traditsionnoy-tuvinskoy-kulturi.html

огромные по объему произведения эпоса тувинцев. Особое место в тувинской музыкальной культуре занимает т. н. *горловое пение*, в котором обычно выделяют четыре разновидности и соответствующие им четыре мелодических стиля.

Традиционная *музыкальная культура* Тувы отличается многообразием музыкальных инструментов. Инструментальный фонд представлен большим разнообразием функционирующих в разных жанрах музыкального фольклора эпосы, лирика, обрядово-религиозные – шаманские и буддийские. Большинство из них - струнные инструменты. Чадаган, игил, бызаанчы, дошпулуур, чанзы – струнные. Есть и духовые – шоор, лимби, хомус. Национальные и инструменты изготавливаются по исторически сложившейся технологии, где имеются свои устойчивые закономерности, например, приверженность к определенным материалам, особенность их обработки.

Вопреки тяжёлым условиям существования и нищете тувинцы сохранили и развили художественно-эстетическое чувство, возвышенно-поэтический взгляд на жизнь.

Один из основных жанров тувинского фольклора – тувинский героический эпос, повествующий о подвигах богатыря в борьбе с чудовищами или иноземными врагами, его поездке к далекой суженой, героическом сватовстве. Сохранился в живой традиции, исполняется распевным речитативом без музыкального сопровождения. Героическим сказаниям свойственны разработанность сюжета и системы эпических персонажей, традиционный фонд мотивов, каноничность поэтики и стиля.

Мифы (уе-диптиц чугаалары – рассказы о древних временах) объясняют происхождение разнообразных явлений природы и социальной жизни (космогонические, антропогонические, зооморфные, генеалогические, религиозные, топонимические).

В легендах (тоолчургу чугаалар – «сказочные рассказы») фантастически осмысляются события, связанные с прошлым. Наиболее популярны легенды о происхождении отдельных родовых групп (Куулар, Адыг-Тюлюш).

Предания (теегу чугаалар – «исторические рассказы») повествуют о важных исторических событиях и выдающихся личностях (восстание 60 богатырей, Кобдинское сражение, Амыр-Санаа, Шидарван, Самбажык), о заселении отдельными родоплеменными группами территории Тувы.

Песни (ырлар) по функции и условиям бытования делятся на приуроченные и неприуроченные. Среди последних особо выделяется жанр припевки (кожшпык), в которой выражаются различные мысли, чувства, настроения исполнителя.

К обрядовой поэзии относятся благопожелания (йерээлдер), восхваления (макталдар), заклинания (чалбарыглар), проклятия (каргыштар), шаманские призывания (алгыштар), скотоводческие заговоры (мал алзыры, хей-оорга,

молдурок алгаары). Распространены также малые жанры - пословицы, поговорки, загадки, скороговорки.

Загадки помогали практически познавать и изучать окружающий мир. Загадка являлась также средством развития особой техники мышления, выработки критериев сравнения, сопоставления, отождествления, формой весёлого досуга, испытания мудрости, тайной (условной, иносказательной) речи, связанной с магическими представлениями древности.

Без швов мой шёлк,
Без ниток мои бусины.
(небо со звёздами)

Смотришь - видно,
Ловишь - не ловится,
Без жизни - а с именем.
(тьнь)

С рождения без грудинки,
С возрастом без лёгких.
(рыба)

При переправе следа нет,
При резке крови нет.
(рыба)

На хребте в красных очках,
Девушки, парни играют.
(токование тетеревов и глухарей)

Белее снега,
Чернее сажи,
Ниже собаки,
Выше верблюда.
(сорока)

Тысячу пречёрных овец моих,
Железным кнутом гнал.
(бригтьё головы)

«Касайся-касайся» скажешь, не касаются,
«Не касайся, не касайся» - скажешь, касаются.
(верхняя, нижняя губы)

Через загадку открывалось многообразие жизненно-предметных связей. Загадки развивали смекалку, творческое воображение и память, расширяли кругозор, учили наблюдать, думать, рассуждать, реально оценивать мир. Загадки приобщали, прежде всего, детей, к поэтической стороне вещного мира, к восприятию словесно-художественной образности и красноречию.

Пословицы и поговорки. Основным источником пословиц, безусловно, явились историческая жизнь народа в её многообразных проявлениях и отстоявшийся в течение веков народный жизненный, трудовой, социально-исторический опыт.

Народ любит правдивое слово,
Растение любит влажную землю.

Взгляд народа как взгляд яркой звезды [Шолбан]

Народ мой превыше, хоть и имеет недостатки,
Родина моя превыше, хоть и студёная [зимой] бывает.

Не знающий родственников будет бедствовать,
Не знающий историю будет блуждать/дуреть.

Родная земля – родная мать,
[земли] других – мачеха.

Мягкое дерево дятел отыщёт,
Добрую душу люди оценят.

Голос береги – пока не состаришься.
Вещи береги – пока не износятся.

Посуда хороша ёмкая,
А человек – скромный.

Из облаков луч солнца нежно светит.
Взор матери милей всего на свете

Птица гнездо стережёт,
Детей человек бережёт.

Слово дал – хозяином будь.

Работал, не жалея сил –
В народе славу заслужил.

Не всякие глаза красоту разглядят,
Не всякие руки красоту сотворят.

Кузнец-умелец не отшибёт палец,
Швее-искуснице в нитках не запутаться.

Кто рано поутру встаёт –
Коня с седлом себе найдёт.

От работы бежишь – в нужду впадёшь.
От ученья бежишь – в беду попадёшь.

Богатством не кичись,
Перед другом не заносись.

Тувинские пословицы и поговорки, в силу своей жанровой природы, постоянно сбиваются на лирику, информативный материал, как правило, подаются в дидактической, декларативной, безапелляционной форме, как неизбежную, закономерную данность, в виде морально-нравственных суждений-оценок (это ярко проявляется, например, в осуждении бесхозяйственности). Если тувинские загадки, в основном, описывают, то пословицы и поговорки, в основном, оценивают.

Сказка занимает одно из ведущих мест в поэтическом творчестве тувинского народа. Тоол – народное название тувинской сказки.

По сравнению с другими жанрами тувинского повествовательного фольклора – мифами, легендами, преданиями – сказка среди тувинского народа более популярна.

Сказки (тоолдар) по содержанию делятся на волшебные (хуулгаазын), бытовые (анаа) и о животных (дириг амытаннар дугайында). В волшебных сказках повествуется о борьбе героя с силами природы, ханами, а также за невесту, наследство и о его победе благодаря чудесным помощникам и различным волшебным предметам. Герои в тувинских волшебных сказках – это необыкновенные силачи и неуязвимые богатыри (Ыйгылак-Кара, Алдай-Мерген, семь братьев), а также невинно гонимые – богатыри-малолетки Чангыс-Карыш (Одна пядь), Балдыр-Бээжек (Мужичок-с-ноготок), Бараскан-оол, Эртек-пен (Мальчик-с-пальчик) и др. Но есть сюжеты, где герой – обычный человек, одерживающий верх благодаря поддержке родичей, обладанию необыкновенными способностями, предметами или волшебными помощниками. Шапка-невидимка, идики-сороходы, деревянная колотушка, трубка, шелковые разноцветные кадаки (платки), обломки точильного камня, гребня и т. д. Как правило, это сироты, пасынки и другие обездоленные.

Богатырская сказка – примечательное явление тувинского фольклора. В народе она четко не отделяется от героического эпоса и не имеет признанного научного обозначения. Богатырская сказка соединяет в себе черты сказочного и эпического повествований.

Многочисленны сказки, в которых изображаются испытания, такие как принести самую полезную вещь, переплыть широкую реку, найди спрятанное сокровище хана, отгадать хитрую загадку и т. п.

Тематика бытовых сказок: об умном и глупом братьях, бедном старике и богатом хане, ученом парне, странствующем ламе, одиноком рыбаке. В сказках о животных через образы таких персонажей, как заяц, козленок, жеребец-иноходец, лев, волк, раскрываются типичные характеры людей, их недостатки, социальное неравенство.

Примеры бытовых сказок: «старик Боралдай», «хитрый и богатый», «маляр и резчик». Это краткие рассказы о жизни обычных людей землепашца, пастуха, батрака, противостоящих хану, баю, ламе и т. д. Их действие происходит в реальном мире – на земле – и разворачивается на фоне реального социального быта. В этих сказках почти нет сверхъестественных сил: единственный фантастический персонаж – аза (черт), причем и он – не «потустороннее» существо, а земной дух, хозяин местности.

Тувинские бытовые сказки также отличаются своей сатирической направленностью. В них осмеиваются и осуждаются такие человеческие пороки, как ложь, жадность, лень. Обычно эти общечеловеческие пороки получают социальную окраску – проявляются в конфликте хозяина и работника, т. е. хана или бая и бедных охотников, пастухов, старика и старухи и т. д.

Относительно стабилен у тувинцев жанр сказки о животных (дириг амытаннар дугайында тоолдар), что обусловлено, видимо, охотничьим и скотоводческим способами хозяйствования древнего кочевого народа. В тувинских сказках о животных широко отражаются повадки зверей, особенности их ходьбы и бега, оттенки мастей скота.

В сказках о животных, можно отметить, что наиболее частыми персонажами являются: заяц, волк, лиса (сказки «Лис», «Лиса-обманщица», «Лиса и медведь», «Лиса и сорока»).

Для многих тувинских сказок о животных характерны концовки, сближающие сказки с мифами. Однако центральное место в них, как и в других сказках о животных, занимает столкновение более слабого, но хитрого и умелого животного с более сильным, но глупым, а концовки лишь дополняют произведение и обращают внимание слушателя на внешность, повадки реальных животных. Герои сказок – животные – имеют повадки людей, как и в сказках других народов

Тувинский фольклор до сих пор – живое, живущее творчество масс, связанное с различными сторонами вчерашней и сегодняшней жизни народа. И в будни, и в праздники он продолжает выполнять важную социальную функцию, вероятно, более важную, чем выполняет русский фольклор среди местного русского населения. Стали традиционными смотры, фестивали и конкурсы фольклорных ансамблей, семейные концерты, праздник и молодёжные

вечера «шагаа», включающие театрализованные представления, народные игры и состязания, занятия народных университетов культуры, посвященные тувинской музыке и фольклору, и т. д. Идёт сложный процесс усвоения тувинского фольклора русскоязычным населением.

Спортивные национальные игры

Традиционные игры дают много ценных дополнительных данных для изучения истории, культуры и этногенеза тувинского народа.

Часть игр, не отвечающих требованиям современной молодежи, ушла из быта тувинцев. Это не значит, что с исчезновением старых игр у тувинцев их стало меньше, наоборот появилось много новых, современных видов игр братских народов нашей страны.

Многие из тувинских игр, в частности, *борьба, конская скачка, стрельба из лука* получили свое дальнейшее развитие как национальные виды спорта.

На место игр, не соответствующих новым условиям жизни, пришло много новых содержательных спортивных игр: *бег, прыжки, лыжи, плавание, пение, футбол, волейбол, баскетбол* и др.

Сейчас «баг кагарь» частично заменяется городками, «стрельба» в ремень перешла в стрельбу в мишень, «даалы» уступила место домино. Такие игры, как «игра в кажык», «баг кагарь», «буга шыдыраа» снова стали появляться в сельских местностях, клубах и культурно – досуговых учреждениях. Самые зрелищные состязания проходят во время главного тувинского праздника – **Наадыма** в середине августа. Этот праздник животноводов имеет тысячелетнюю историю и начинался как жертвоприношение в честь духа-хозяина местности и предков рода.

Тувинцы славятся на весь мир национальной *борьбой хуреш*. Победитель в хуреше по традиции изображает полёт орла. Иногда ему в ладонь кладут кусочек сыра, чтобы он отведал этого угощения сам, а потом разбросал остатки в разные стороны, как бы подкармливая духов гор.

Тувинские борцы хорошо приспосабливаются к любым видам борьбы (классическая, вольная, самбо, дзюдо, якутская бурятская). Именно богатство и разнообразие тувинских приемов помогают овладеть множеством приемов борьбы других народов:

Хуреш (национальная борьба). С давних пор и поныне тувинцы национальную борьбу в любом празднике ставили на первое место. В тувинском героическом эпосе часто встречаются эпизоды, где два богатыря, встретившись на дороге, начинают мериться силой.

В сказаниях также говорится о «танцах орла». Богатыри, договорившись бороться, танцуют. О богатыре говорят: «танцует, как орел, ловок, как сокол (эзирден ээлгир, хартыги-дан кашпагай)». В современной тувинской национальной борьбе сохранился танец орла. Также в сказаниях часто упоминаются шодак, шуудак (костюм для борьбы).

Кара адары. На определенном расстоянии подвешивают шкуры белых козлов. Стрелой поражают цель. Выигрывает тот, кто попадает, Лучшим стрелком считается тот, кто поражает грудную часть шкуры.

Имеется другой вид этой игры. Здесь мишенью является колобок из шерсти. На определенном расстоянии, на пеньке ставят колобок так, чтобы при попадании он откатился. Выигрывает тот, кто набрал большее число попаданий.

Аът чарыштырары (конное состязание). С давних времен лошадь занимала важное место в жизни тувинцев. Лошадей разводили сотнями, тысячами и использовали не только для верховой езды и для упряжки в качестве силы, но и устраивали конные состязания на праздниках. Народные сказания, сказки и предания оставили множество сведений о конных состязаниях тувинцев.

По содержанию тувинская скачка отличается от казахской «какбуре» (дерут козу), которую проводили на мусульманских праздниках, или киргизского «кыз-быры», «байги» (скачки) и от грузинского «джирити» и др.¹⁹

Накануне состязания тренируются на короткой дистанции, а затем приводят в порядок: заплетают хвостовые волосы, красиво подрезают челку и гриву, моют коня. Тренировка и закалка для всех видов состязаний одинакова. Во время тренировки коня наездник занимается всевозможной подготовкой и одновременно приобретает мастерство в езде. Состязания рысаков происходят следующим образом. Кони выступают без нарядов и седел, только одни удила без металлических украшений. Наездники - мальчики 8-10 лет. Перед стартом выстраивают всех лошадей и проводят перед публикой, как бы представляя каждого скакуна зрителям-болельщикам. Впереди и сзади идут секунданты (по 2 или 3). При этом все наездники негромко насвистывают, чтобы лошади развеселились. и. Протяженность маршрута примерно 30-40 км. Когда все лошади построены, дают команду: «Старт!». Наездники с криком и свистом, крутя над головой плетками, вырываются на «беговую дорожку». Все решает мастерство наездников. Для участия в состязании иноходцев сдлают красиво наряженными седлами, надевают узды с серебряными украшениями. Наездниками выбирают пожилых, опытных людей: чаще всего наездниками выступают сами хозяева коней или близкие им люди.

¹⁹ Библиофонд. Электронная библиотека студента. <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=800271>

Ловля арканом. Это игра для двух и более мальчиков 7-10 лет. Если играющих более десяти, то составляются группы по 5 человек. Каждая группа играет отдельно. Инвентарь для игры: один аркан на группу. Его длина не менее 7,5 м. Аркан делается специальным способом из добротной кожи (бычка, вола, марала). В детских играх можно использовать плетеную веревку (1-2,5 см в диаметре) из капроновых или обычных ниток. Нужна цель для попадания арканом. Обычно тувинские дети выбирают для этого коновязь, сук дерева или любой кол заграждений для скота.

Бег на ходулях. Для этой игры изготавливают две ходули (адыр-бут – деревянные ноги). Вырезают палки с отростком в нижней части и обтесывают так, чтобы между отростком и стволом могли помещаться ноги. Затем при помощи этих ходулей устраивают состязание в беге. Высота от земли до ног разная: чем выше ноги от земли, тем быстрее делают шаги. Имеется в виду, что каждый ходок кроме того, что он умеет ходить, бегать на ходулях, должен и уметь подобрать подходящие палки - ходули - и обработать их так, чтобы ноги стояли свободно и безболезненно.

Чунгу (Катание). Катались на естественных катках, с горки. Лыж и коньков прежде тувинцы не знали, за исключением таежных «шпанак» (лыжи); редко пользовались санками. Дети в качестве скользящего средства брали старый кусок козьей шкуры. Пастухи во время пастьбы также не забывали «чуңгу» - они делали это при помощи задней полы своего тона (зимняя шуба из козьей шкуры). Во время Шагаа «мынгыртъ» и «чуңгу» становились массовыми скота.²⁰

Тувинский народ необычайно талантлив. Особое место в этнопедагогике занял тувинский фольклор, который возрождает культуру и быт тувинского народа. Нужно полагать, что кочевые традиции тувинского этноса могут быть признаны *нематериальным культурным наследием*, поскольку являются обычаями, знаниями и навыками, признанными тувинским народом и представляющими историческую и культурную значимость. Туве, как и всей Сибири, сегодня «необходима отработанная на уровне региональной культурной политики стратегия презентации и продвижения уникальных историко-культурных памятников своей территории как общечеловеческого достояния»

Только человек, знающий и сознающий культуру своего народа, может стать духовно-нравственной личностью, человеком культуры, а ядром культуры личности является ее духовность, которая характеризуется развитым

²⁰ <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=800271>

интеллектуальным и эмоциональным потенциалом личности, высоким нравственным развитием, ведущим к гармонии идеалов человека с общечеловеческими ценностями и высоконравственными поступками. Воспитание такой личности предполагает развитие духовных потребностей в познании и самопознании, рефлексии, красоте, общении, творчестве, автономии своего внутреннего мира, поиск смысла жизни, счастья, идеала. Критерием воспитанности человека в народной педагогике тувинцев считается «как сагыштыг кижии» (то есть человек с белой (чистой) душой-мыслью).

Заключение

Воспитание – основа духовности. И оно заключается в наличии духовной связи между поколениями, которая скрепляет прошлое, настоящее и будущее.

Воспитание заключается в передаче этой духовной связи молодым поколениям. Чтобы то лучшее, что складывалось веками, не умерло в корне, не было затоптано в толкотне сегодняшнего дня, необходимо нашей молодежи органично вписаться в историческую традицию, ибо как определил академик Г.Н. Волков: «без памяти (исторической) – нет традиций, без традиций – нет культуры, без культуры – нет воспитания, без воспитания – нет духовности, без духовности – нет личности, без личности – нет народа (как исторической личности)».

Воспитание человека культуры есть воспитание свободной личности, у которой развиты такие взаимосвязанные качества, как высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства, самоуважения, самостоятельность, самодисциплина, независимость суждений, Они сочетаются с уважением к мнению других людей, способность к ориентировке в мире духовных ценностей и ситуациях окружающей жизни, умение принимать решения и нести ответственность за свои поступки, осуществлять свободный выбор содержания своей жизнедеятельности, линии поведения, способов своего развития и др.

Приобщение детей к культурному достоянию и истории России способствует укреплению национального самосознания, сохранению этнокультурного многообразия народов, проявлению гражданской и социальной активности (волонтерство, творчество, взаимопомощь и др.), популяризации культурно-исторических связей как основы духовности и нравственности гражданина страны.

Именно поэтому в рамках реализации проекта Культурно-просветительский марафон «Времен связующая нить» предусмотрены мероприятия, которые позволяют повысить интерес детей к отечественной истории, национальной культуре, ремеслам, традициям, фольклору – всему тому, без чего невозможно воспитать гражданина России. Это конкурсы творческих работ среди учащихся и студентов, детей с ОВЗ, детей-инвалидов; подготовка и распространение информационных культурно-просветительских материалов; проведение культурно-просветительских и воспитательных встреч, бесед, лекториев; мастер-

классов по кулинарии, творчеству; благотворительных акций («Павших помним не по красным датам», помощь пожилым людям, больным детям, уход за животными и природой, поддержка музейной деятельности и др.); проведение круглых столов и других мероприятий для активизации воспитательной работы с детьми, подростками и молодежью. Творческое осмысление, изучение, использование в воспитательном процессе культурного наследия народов России является основой позитивного развития современного общества.

Пройдя через века и вобрав в себя культурный опыт нации, культурное достояние народов России сконцентрировало в себе и отобрало самое характерное, что есть в национальном характере, системе личностных отношений, эстетических представлениях, нравственных и духовных основах народа. Приобщение детей к традициям своего народа, к культуре своего края, к сбережению духовного наследия народов России осознается современным обществом в качестве жизненно важной проблемы.

Реализация современных форм культурно-просветительских мероприятий, обращение к национальным ценностям, семейным традициям и обычаям благополучателей, внедрение позитивных практик воспитания, активизация социально значимой деятельности на благо природы, человека, общества с участием всех социальных институтов формирует нравственное мировоззрение, гражданскую позицию подрастающего поколения, уважение к культурно-историческому наследию многонациональной России для сохранения ее единства и территориальной целостности.

Народные промыслы России

С незапамятных времен на Руси в жизни русского народа важное место занимала особая форма творчества – «*промысел*» или «*промысль*». Она сочетала производство повседневных предметов быта с высокохудожественными способами их изготовления и украшения.

В русских промыслах отображается все многообразие исторических, духовных и культурных традиций нашего народа, некоторые из которых зародились столетия назад. Изделия русских промыслов выражают отличительные черты и неповторимость русской традиционной культуры. Исследователи относят к русским народным промыслам росписи посуды и других предметов быта, глиняную и деревянную игрушку, кружевоплетение, гончарное, кузнечное дело и другое.

Содержание:

- Гжельская роспись
- Жостовская роспись
- Палехская миниатюра
- Федоскинская миниатюра
- Хохлома
- Городецкая роспись
- Мезенская роспись
- Вологодское кружево
- Елецкое кружево
- Мценское кружево
- Вятское кружево
- Оренбургский пуховый платок
- Павловопосадские платки
- Крестецкая строчка
- Каслинское литье
- Шемогодская прорезная береста
- Варнавинская резьба по кости
- Абрамцево-кудринская резьба
- Гусевский хрусталь
- Филигрань
- Финифть
- Малахитовые изделия

Гжельская роспись

С давних времен на Руси была широко известна посуда и иные предметы быта, изготовленные из керамики. Одним из самых известных населенных пунктов Руси, жители которого занимались изготовлением керамической фарфоровой посуды, является Гжель (ныне город находится на территории Раменского района Московской области). Уже с XVII века, а то и ранее, Гжель является известнейшим центром изготовления фарфора и керамики. Продукция местных мастеров расходуется по всей России. Надо отметить, что в старину этот город был одним из центров старообрядцев-поповцев. Расцвет Гжели пришелся на время деятельности «Товарищества производства фарфорово-фаянсовых изделий М.С. Кузнецова» в конце XIX – начале XX века.

Формирование привычной нам палитры цветов Гжели приходится на начало XIX века. Исследователи указывают, что с 1820-х годов все большее число гжельских изделий окрашивали в белый цвет и расписывали исключительно синей краской.

В наши дни роспись, сделанная синим цветом, является характерным признаком изделий Гжели. Популярность подобной посуды оказалась столь велика, что подобные изделия стали создаваться и в других местностях, но имели схожий сине-белый орнамент. Появилось и много подделок.

Специалисты утверждают, что аутентичными изделиями Гжели можно назвать лишь авторские работы, сформировавшие привычную нам стилистику Гжели в 80-е годы XX века. Это работы таких художников, как Азарова, Денисов, Неплюев, Федоровская, Олейников, Царегородцев, Подгорная, Гаранин, Симонов и другие.

Каждый из этих мастеров ставит на изделия личную подпись или штамп предприятия, на котором работает. Если мастер является сотрудником предприятия, то его изделия передаются в производственный цех в целях тиражирования.

Жостовская роспись

В середине XVIII века на Урале, где находились металлургические заводы Демидовых, зародился новый вид промысла. Местные мастера стали расписывать металлические подносы. Интересно, что такие мастерские появились в городах, где немалую часть населения составляли старообрядцы, которые до сей поры имеют там моленные и храмы. Это Нижний Тагил, Невьянск и Выйск, основанные в 1722 году. Так появились так называемые тагильские подносы.

Промышленники Демидовы, курировавшие этот промысел, весьма заботились о качестве и художественной ценности изделий. С целью обучения и подготовки профессиональных кадров они основали в 1806 году школу. Исторический стиль тагильских подносов был создан благодаря этой школе и самому авторитетному ее преподавателю – выпускнику Императорской Академии художеств В.И. Албычеву.

Расписные тагильские подносы продавались по всей стране. Подобные изделия стали пытаться производить и в других местах. Самой удачной такой попыткой стала организация производства расписных подносов в деревне Жостово Московской губернии. Подносы, изготавливаемые там, получили известность в первой половине XIX века. С тех пор этот вид промысла получил наименование «жостовская роспись».

До наших дней промысел росписи подноса сохранился только в Нижнем Тагиле и Жостово. Роспись делается главным образом по черному фону (изредка по красному, синему, зеленому).

Основными мотивами росписи являются: цветочные букеты, как пышные

садовые, так и мелкие полевые цветы; уральские пейзажи или старинные города. На некоторых старинных подносах можно увидеть людей, сказочных птиц. Расписные подносы используются либо по назначению (под самовар, для сервировки обеда), либо для украшения. По форме подносы делятся на круглые, восьмиугольные, прямоугольные, овальные.

Палехская миниатюра

В нашей стране и далеко за рубежом широко известна палехская миниатюра. Это тот редкий случай, когда народный промысел сформировался не в старину, а уже в советское время, вскоре после революции.

Это необычное ремесло стало известно благодаря мастерам поселка Палех Ивановской области. В прошлом это село находилось на территории Вязниковского уезда Владимирской губернии, известного иконописными мастерскими и старообрядческими скитами. (Примечательно, что в этих краях проживал известный старообрядческий отшельник Вавила. Родом из Франции, он пришел на владимирскую землю, чтобы принять Старую Веру и вести уединенный образ жизни).

После Октябрьской революции и начала гонений на религию палехским иконописцам пришлось искать новый способ заработка. Таким образом, многие переквалифицировались в мастеров лаковой миниатюры.

Этот вид миниатюры выполняется темперой на папье-маше. Как правило, расписываются шкатулки, ларцы, кубышки, брошки, панно, пепельницы, игольницы и другое. Роспись делается золотом на черном фоне.

Оригинальная технология прошлого столетия, которую применяли первые палехские умельцы в 1920-30-е годы XX века, сохранилась частично.

Характерные сюжеты палехской миниатюры заимствованы из повседневной жизни, литературных произведений классиков, сказок, былин и песен.

Немало сюжетов посвящено событиям истории, включая революцию и гражданскую войну. Есть цикл миниатюр, посвященный освоению космоса.

С начала XXI века среди некоторых мастеров, работающих в палехской манере, наблюдается тенденция возврата к иконописным сюжетам.

Федоскинская миниатюра

Федоскинская миниатюра – это еще один вид традиционной русской лаковой миниатюрной живописи. Выполняется масляными красками на папье-маше. В отличие от миниатюр Палеха, приемы которых пришли из иконописи, Федоскинская миниатюра изначально формировалась как вид прикладного искусства, отсюда и манера письма более «приземленная».

Федоскинская миниатюра зародилась в конце XVIII века в селе Федоскино Московской губернии. В 1795 году, когда купец П. И. Коробов организовал в купленном им сельце Данилкове (входящее в состав Федоскина) козырёчное производство. Несколькими годами позже Коробов побывал на фабрике Штобвассера, в Брауншвейге, перенял там технологию изделий из папье-маше и завёл на своей фабрике изготовление популярных в то время табакерок, украшенных наклеенными на крышку гравюрами, иногда раскрашенными и покрытыми лаком.

Расцвет производства приходится на вторую половину XIX века, когда фабрикой владел А. П. Лукутин. Изделия этого времени называют «лукутинскими». Основные мотивы миниатюры: «тройки», «чаепития», сцены из жизни крестьян. Наиболее высоко ценились ларцы и шкатулки, которые были украшены сложными многофигурными композициями – копиями картин русских и западноевропейских художников. В XIX веке федоскинская миниатюра

служила в большей степени декоративным целям. В середине XX века стало развиваться авторское направление. Сюжеты миниатюр стали усложняться. Virtuозное владение техникой письма, яркость красок, умение соотносить композицию росписи с формой изделия, сделали произведения федоскинских миниатюристов популярными не только в России, но и в Европе.

Хохлома

Мельникова (Печерского) старообрядцы Семеновского уезда занимаются изготовлением деревянной посуды.

Занимались этим и в Хохломе. Хохломские мастера, тем не менее, стали известны на всю Россию необычными яркими росписями. Расписывали они деревянную посуду и мебель. В основном использовались черный, красный, золотистый, иногда зеленый цвета.

Чтобы добиться характерного именно для хохломы золотистого цвета, местные мастера при выполнении росписи наносят на поверхность изделия серебряный оловянный порошок. После этого покрывают лаком и

три-четыре раза обрабатывают в печи, чем достигается уникальный медово-золотой цвет, который придает легкой деревянной посуде эффект массивности.

Хохломская роспись на разделочной доске. Благодаря этой создающей необычный цвет технологии хохлома стала популярна во всем мире. Тарелки и ложки, сделанные в этом стиле, стали восприниматься в XX веке как символ русской национальной посуды.

Городецкая роспись

Городецкая роспись появилась в середине XIX века в районе старинного города Города Нижегородской губернии. Усилиями старообрядцев Городец стал центром деревянного кораблестроения и торговли хлебом со всей российской империей.

Купцы-старообрядцы жертвовали значительные суммы на строительство церквей, на содержание больниц, приютов для сирот, народное просвещение и благоустройство города.

Городецкая роспись является яркой и лаконичной. Основными темами росписи являются сцены из сказок, фигурки коней, птиц, цветы, крестьянский и купеческий быт. Роспись выполняется свободным мазком с белой и черной графической обводкой. Городецкой росписью украшали прялки, мебель, ставни, двери, сундуки, дуги, сани, детские игрушки.

Сюжетные рисунки размещаются на крупных изделиях: сундуках, блюдах, столешницах. Мастера традиционно изображали сцены чаепитий и празднований, свадьбы на фоне богатого стола, столы с чашками, цветами и самоварами. Лица людей обращались в сторону зрителей, что часто излишне сложным композициям придавало некую неправдоподобность.

Нижегородская манера представляет наиболее чистый вариант подлинного живописного искусства, преодолевшего рамки графического пленения и основанного исключительно на элементах живописи.

Мезенская роспись

Мезенская роспись по дереву (палащельская роспись) – это особый вид росписи домашней утвари, в частности прялок, ковшей, коробов, братин, который сложился к концу XIX века в низовьях реки Мезень. Издревле эти места, как и все поморье, было заселено староверами.

С декабря 1664 г. по февраль 1666 г. в самой Мезени находился в ссылке протопоп Аввакум. Самая старая сохранившаяся прялка с мезенской росписью датируется 1815 годом.

Художественные мотивы мезенской росписи можно встретить в рукописных книгах XVIII века, которые были изготовлены в поморье. Основные цвета мезенской росписи – черный и красный. Основные мотивы геометрического орнамента – диски, ромбы, кресты. Расписанный предмет покрывали олифой, что предохраняло краску от стирания и придавало изделию золотистый цвет.

В конце XIX века мезенская роспись

сосредоточилась в деревне Палащелье, где работали целые семьи умельцев: Аксеновы, Новиковы, Федотовы, Кузьмины, Шиповы.

В середине 1960-х гг. мезенскую роспись возродили потомки старых палащельских мастеров: Ф.М. Федотов в деревне Палащелье и С.Ф. и И.С. Фатьяновы в селе Селище. Выставка мезенских прялок в 2018 году стала первым событием в открывшемся музее им. Гиляровского, что в Столешниковом переулке в г. Москве.

Сегодня потомственных мастеров в Палащелье не осталось, но традиции промысла сохраняются и передаются следующим поколениям современными мастерами из городов Архангельской области, Реутова, Томска, Новосибирска.

Рост популярности мезенской росписи обусловлен не только минималистичным стилем исполнения, соответствующим современным направлениям развития дизайна, но и архетипичностью росписи. Её мотивы довольно широко применяются в дизайне современных вещей: мебель, текстиль, одежда, посуда, ювелирные украшения.

Вологодское кружево

Вологодское кружево – особенное явление в искусстве народов Русского Севера. Вологодское кружево – русский промысел, зародившийся в Вологодской области в XVI веке. Кружево плетут на коклюшках (деревянных палочках). Как отдельное ремесло со своими характерными чертами вологодское кружево было известно уже в XVII-XVIII веках.

Поначалу это ремесло было популярно в дворянских домах. Образцы привозились со всего мира: Франции, Голландии, Германии, Бельгии. А плести кружево на вологодский манер первой стала Анфия Федоровна Брянцева. Ей удалось собрать русские традиции и искусные техники в базовые приёмы кружевоплетения.

Однако до XIX века кружевоплетение было домашним ремеслом, им занимались, прежде всего, частные мастерицы. С увеличением популярности вологодского кружева производство изделий поставили на поток. В XIX веке в окрестностях Вологды появились кружевные фабрики.

Все основные изображения в сцепном вологодском кружеве выполняются плотной, непрерывной, одинаковой по ширине тесьмой. Для изготовления вологодского кружева используются подушка-валик, можжевельные или березовые коклюшки, булавки, сколок. Типичный материал для вологодских кружев – лён, отбеленный или суровый. Еще в XVII кружевницы осваивали методику плетения кружев с использованием серебряных и золотых нитей, изготовленных из волочёной проволоки, или из шёлковой нити-сердечника, обвитой металлической нитью.

Сюжеты вологодского кружева самые разные – от растительных орнаментов до фигурных композиций. В вологодском кружеве можно встретить христианскую и древнюю народную символику.

Елецкое кружево

Не менее известно елецкое кружево. Его плетут на коклюшках. Этот вид кружева возник в начале XIX века в городе Елец (Липецкая область).

Кружевной промысел в городе и уезде сложился в середине XIX века. В конце XIX – начале XX вв. он получил официальное признание в России. Европа познакомилась с ним в 1873 году на Всемирной выставке в Вене, работы елецких мастериц сразу привлекли внимание публики и заслужили высокую оценку специалистов. Елецкие кружева завоевывали разного рода дипломы, медали на Всемирных выставках в Париже, Брюсселе, Монреале, Осаке. В 1994 году на выставке

в Москве они были удостоены золотой медали.

Ассортимент елецкого кружева был разнообразным, местные мастерицы выплетали не только мерное кружево, но и штучные изделия: шарфы, косынки, чепчики, прошивки для постельного белья, легкое дамское платье, а также пелерины, жакеты, скатерти, дорожки и многое другое. Елецкое кружево прошло долгий путь развития.

Основным мотивом елецкого узора и сейчас остается стилизованной формы цветов на стебле с листьями, сохраняется отличительная его особенность – скань по контуру узора и различная плотность плетения ткани узора.

Кружево отличается мягким контрастом мелкого узора (растительного и геометрического) и тонкого ажурного фона. Считается, что елецкие кружева более легкие и изящные, нежели вологодские.

Сохранившиеся немногочисленные образцы кружевных платков, косынок, палей, оплетов носовых платков выполнены в специфическом «елецком» стиле и представляют собой самобытные образцы народной художественной культуры.

Мценское кружево

Мценское кружево – вид русского кружева, которое плетется на коклюшках.

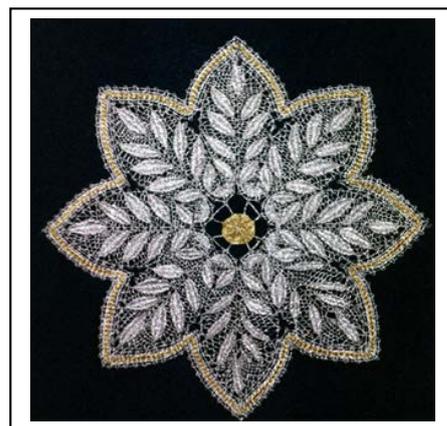
Мценское кружево появилось в городе Мценске Орловской области в XVIII веке. Это стало возможным благодаря местной помещице Протасовой, которая собрала мастериц из разных уголков России и основала мануфактуру – самое крупное на тот момент производство кружева в России. На мануфактуре работало 1200 девушек и 2 наставницы из

Бельгии. В 1899 году княгиня Анна Дмитриевна Тенишева открыла школу кружевниц для девочек 8-12 лет, где они также обучались грамоте, основам рисунка. Затем при школе был создан интернат для самых способных жительниц окрестных сел, живших на полном пансионе.

Воздушные мценские изделия поставляли царскому двору, вывозили в Англию и Турцию.

Отличительной особенностью является использование геометрических мотивов. По сравнению с вологодским кружевом, узор в нём менее плотный и насыщенный, фоновых решеток почти не используется, поэтому узор получается более воздушным.

Вятское кружево

В начале XVIII века в Вятской губернии появляются мастерицы, занимающиеся изготовлением кружева. Однако промышленный масштаб производство кружева приобретает лишь во второй половине XIX века. Этим промыслом занимаются мастерицы из крестьян.

В 1893 году в слободе Кукарке Яранского уезда Вятской губернии была организована земская школа кружевниц. Формы изделий разнообразны и порой необычны: это жилеты, оплеты платков, воротники, салфетки с узорами в виде бабочек, пышных цветов, прихотливых петель.

Наиболее интересные изделия из вятского кружева были созданы в советское время. Эти достижения связаны с именем знаменитой художницы-кружевницы, лауреатом Государственной премии России имени Репина Анфисой Фёдоровной Блиновой. Её работы находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Российском художественном фонде, Московском НИИ художественной промышленности.

В условиях экономического кризиса 90-х годов XX века кружевная фабрика, расположенная в городе Советске (бывшая слобода Кукарка), была закрыта. Только в 2012 году, в городе был создан производственный кооператив-артель «Кукарское кружево», мало-помалу возрождающий традиции старинного ремесла

Оренбургский пуховый платок

Оренбургский пуховый платок – вязанный платок из уникального пуха оренбургских коз, нанесенного на специальную основу (х/б, шелк или другой материал).

Этот промысел возник в Оренбургской губернии в XVIII веке.

Территориально местом зарождения пуховязального промысла является село Желтое, Саракташского района

Оренбургской области. Именно там, впервые, из-под спиц казачек вышла первая ажурная паутинка.

Изделия являются очень тонкими, как паутинки, но при этом имеют, как правило, сложный узор и используются как украшение. Тонкость изделия нередко определяют по 2 параметрам: проходит ли изделие через кольцо и помещается ли в гусином яйце.

В середине XIX века пуховые платки были представлены на выставках в странах Европы, где получили международное признание. Принимались неоднократные попытки, в том числе и за рубежом, открыть производства подобного пуха для нужды легкой промышленности. Однако они не увенчались успехом. Выяснилось, что для получения такого тонкого и теплого пуха у коз необходимы довольно суровые климатические условия и определенное питание, совокупность которых возможны лишь на территории Оренбургского края.

Павловопосадские платки

В 1795 году крестьянин Иван Дмитриевич Лабзин основал в подмосковном Павловском Посаде небольшое предприятие – шелковую фабрику. На ней трудилось около десятка работников, выпуская шелковые платки не самого высокого качества. С годами предприятие развивалось, в 1849 году владельцем стал правнук Ивана Дмитриевича – купец Яков Лабзин. Совместно с компаньоном – Василием Грязновым (известным как праведный Василий Павлово-Посадский) предприниматели наладили выпуск шерстяных павловопосадских платков и шалей с цветочным набивным рисунком.

В то время шаль была неотъемлемой частью костюма абсолютно любого сословия. Их носили как крестьяне, так и представители высшего общества. В середине XIX века в городе Павловский Посад стали производить шерстяные платки с так называемым набивным рисунком, который наносился на ткань при помощи форм с рельефным узором. Павловопосадские платки – это изделия

традиционно черного или красного цвета с объемным цветочным узором.

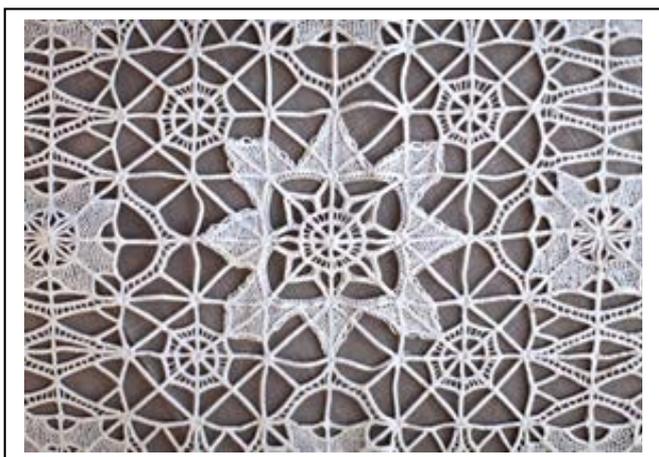
В 70-х гг. XIX века формируется привычная нам палитра платков, расширяется ассортимент платков с натуралистическими цветочными мотивами. Мастерицы отдадут предпочтение изображениям садовых цветов, прежде всего розам и георгинам.

До 1970-х годов рисунок наносили на ткань деревянными резными формами: контур рисунка – досками-«манерами», сам рисунок – «цветами». Создание платка требовало до 400 наложений. С 1970-х годов краску наносят на ткань с помощью шелковых и капроновых сетчатых шаблонов. Это позволяет увеличить количество цветов, изящность рисунка и повышает качество производства.

Крестецкая строчка

Крестецкая строчка (или крестецкая вышивка) – народный промысел, развивавшийся с 1860-х годов в Крестецком уезде Новгородской губернии, издревле заселенном староверами федосеевского согласия.

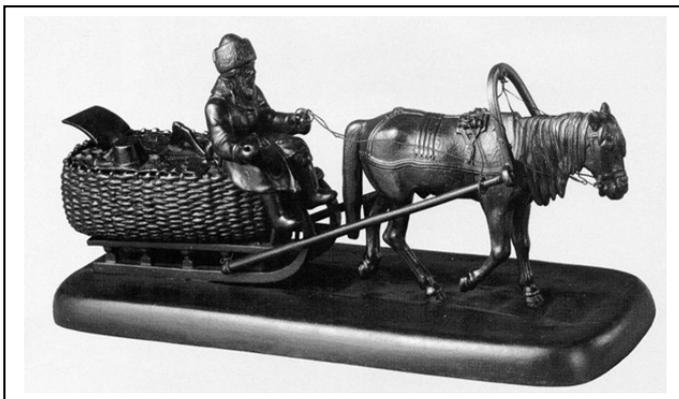
Крестецкая строчка – это наиболее трудоемкая и сложная в технике исполнения строчевая вышивка. Русские крестьянки из вымоченной в воде льняной соломки вырабатывали волокно, пряли его, ткали, затем украшали особым образом. Нити ткани по счету подрезались и выдерживались в определенных местах, получая сетку, которую заполняли различными узорами. Строчкой украшались одежда, предметы убранства избы.

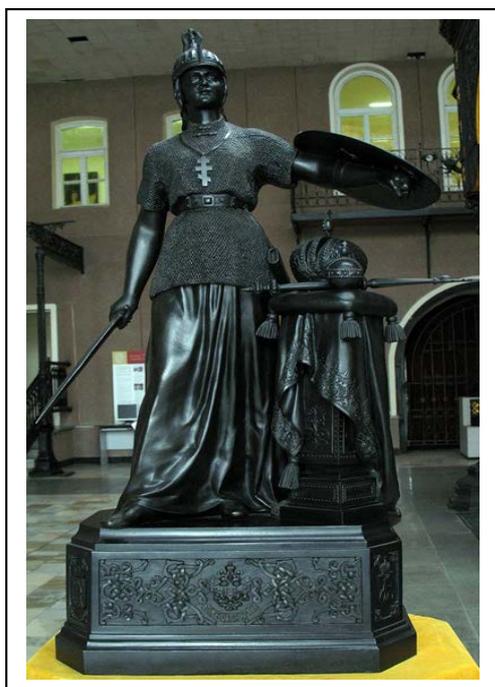
Фабрика народного художественного промысла «Крестецкая строчка» существует с 1929 года. «Крестецкая строчка» сегодня – это производство со сложившимися традициями и современным подходом к созданию столового и постельного текстиля, детской и взрослой одежды, предметов домашнего декора. Возрождённая фабрика сохраняет уникальное наследие промысла с надеждой внести в современную жизнь новые элементы исконно русской красоты.

Каслинское литье

Каслинское литье – художественные изделия (скульптура, решетки, архитектурные элементы и т. д.) из чугуна и бронзы, производящиеся на чугунолитейном заводе в городе Касли.

Этот завод основал в 1749 году купец-старообрядец Яков Коробков, прибывший сюда с семьей из Тулы. Он руководствовался указом Петра I, гласившим: «Соизволяется всем и каждому, дается воля, какого бы чина и достоинства не был, во всех местах, как на собственных, так и на чужих землях искать, плавить, варить, чистить всякие металлы и минералы». Большую часть работников завода также составили старообрядцы, прибывшие из разных мест на Уральскую землю, где были не так ощутимы гонения на старую веру.

Традиции Каслинского литья – графическая четкость силуэта, сочетание тщательно отделанных деталей и обобщённых плоскостей с энергичной игрой бликов — сложились в XIX веке. В этот период владельцы завода привлекли к работе новых талантливых скульпторов, художников, чеканщиков и формовщиков. Изделия каслинского литья получили награду «Гран-при» на престижной Парижской всемирной выставке прикладного искусства в 1900 году.

Специалисты отмечают, что Каслинский завод – единственное в стране и одно из немногих в мире промышленных предприятий, где до настоящего времени сохранились традиции и старинные технологии художественного чугунолитейного искусства. Как в старые добрые времена, изделия собираются, чеканятся, а затем вручную окрашиваются так называемой «голландской сажой» – краской, рецептура которой с середины XIX века не изменилась.

Шемогодская прорезная береста

Прорезная береста Великого Устюга является своеобразным видом русского народного творчества. Без знания истории промысла, его традиций и выразительных средств нельзя в полной мере оценить это художественное явление нашей отечественной культуры.

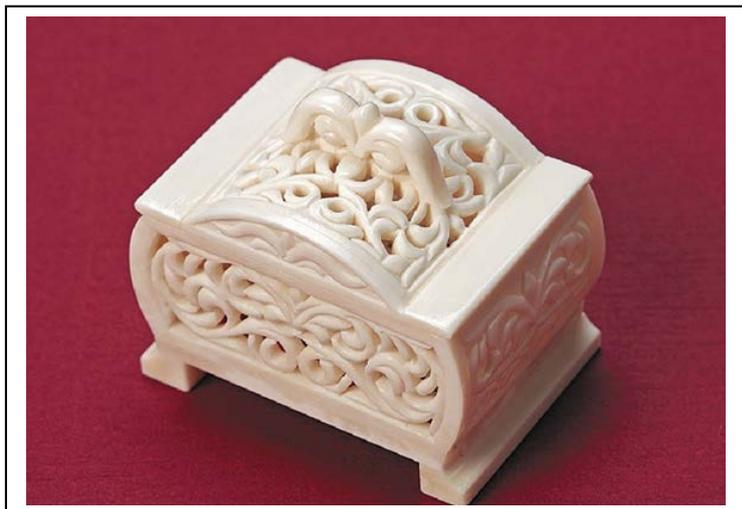
Особую популярность получила шемогодская прорезная береста, которая берет свое начало в Вологодской области. Береста, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, – довольно прочный и долговечный материал. Вологодские мастера изготавливают разнообразные корзинки, посуду, туеса, украшения и даже обувь и одежду.

Плавно изгибающийся растительный побег с крутыми завитками – один из наиболее распространенных мотивов в современном искусстве прорезной бересты. Он повторяется мастерами в разных вариантах. Особенность этих изделий заключается в том, что с традиционным узором переплетается естественный растительный орнамент, листья и ягоды, цветы и стебли, животные и люди. Традиционные узоры Шемогодской прорезной бересты гравированы на листах бересты тупым шилом и прорезаются острым ножом с удалением фона. Под ажур иногда подкладывается цветная бумага или еще один слой бересты; резьба дополняется тиснением. В XIX веке эти изделия прозвали «берестяным кружевом».

В советское время изделия из шемогодской прорезной бересты считались символом русского леса и пользовались спросом среди иностранцев. Тогда же был организован цех резьбы по бересте при Шемогодском мебельном комбинате (Вологодская область). И в наши дни ни одна русская ярмарка не обходится без берестяной посуды.

Варнавинская резьба по кости

Этот русский промысел возник в среде профессиональных нижегородских столяров, занимающихся резьбой по дереву. В качестве основного сырья мастера используют трубчатую кость крупного рогатого скота - «цевку» и рог. Также для изготовления дорогих видов изделий используются более редкие и ценные виды кости мамонта и моржа.

Варнавинская резьба по кости применяется, главным образом, при изготовлении женских украшений (заколки, гребни, шпильки, расчески, броши, кулоны, бусы, колье, подвески, браслеты, серьги, кольца, перстни), шкатулок, ларцов, авторучек, декоративной посуды и других сувениров.

Мастера пользуются и другими приемами, помещая, например, среди пышного растительного узора орнаментально трактованное изображение птиц.

В процессе творчества некоторые из мастеров слегка намечают тупым шилом на бересте основные контуры рисунка, а затем уже в дело идет резец. Другим, более опытным, такая операция не нужна – уверенными, непринужденными движениями инструмента они сразу являют на свет удивительной красоты узоры.

Широкое использование данного образа во многих видах народного искусства – вышивке, кружеве, резьбе и росписи по дереву – свидетельствует о давней традиционности этой фигуры, призванной, видимо, выполнять функции оберега.

Особенность таких изделий заключается в абсолютной неповторимости и индивидуальности. Каждый предмет выполняется вручную, без каких-либо шаблонов и штампов.

Абрамцево-кудринская резьба

Абрамцево-кудринская резьба – это художественный промысел резьбы по дереву, сформировавшийся в конце XIX века в окрестностях подмосковной усадьбы Абрамцево.

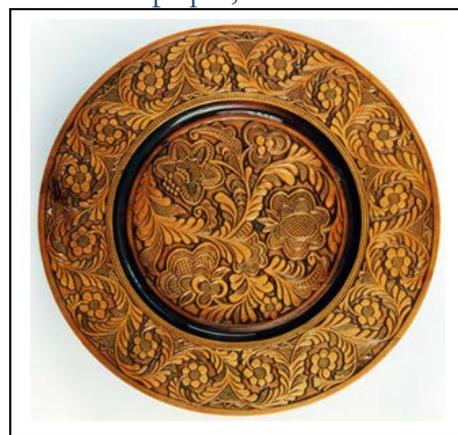
История уходит своими корнями в 1882 год, в подмосковное имение Абрамцево (принадлежавшее С.И. Мамонтову) в Подмосковье, где была основана бесплатная столярная мастерская для крестьянских детей (известная как мастерская Е.Д. Поленовой). Среди учеников мастерской был В.П. Вороносов, будущий основатель нового промысла, открывший по окончании абрамцевской школы свою мастерскую в соседней деревне Кудрино. Собственно, отсюда и название. При организации мастерской особое внимание уделялось учебной

деятельности, созданию и поддержанию творческого настроя среди учеников. Помимо обучения навыкам резьбы в мастерской преподавался рисунок, основы живописи. Проводились занятия в Абрамцевском музее: в усадьбе была собрана большая коллекция предметов народного искусства. Обучение в мастерской продолжалось три года, оно было бесплатным, после окончания выпускники получали в подарок верстак и

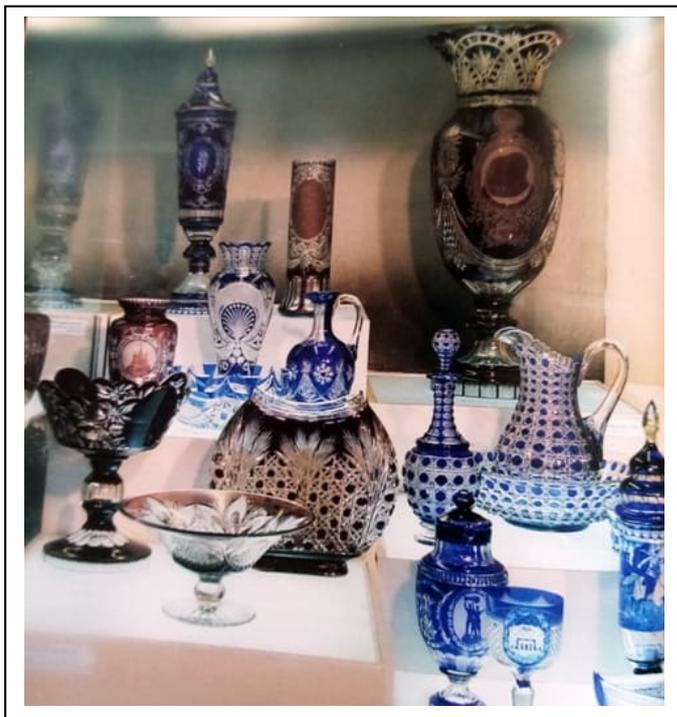
набор инструментов и становились надомниками.

В мастерской делались небольшие столярные изделия – шкафчики, шкатулки, коробочки, ларцы, долбленные ковши различных форм, а также любые предметы домашнего декора и обихода. Они обильно украшались резьбой, поверхность их полировалась или покрывалась лаком. В отделке применялись разнообразные по цвету морилки. Изделия мастерской были прекрасно выполнены технически, отвечали самому изысканному вкусу тогдашних любителей искусства. Особенность этих изделий состоит в преобладании различных завитков, розеток, веточек, тонировки и полировки дерева.

Расцвет этого промысла приходится на советский период времени – 20-40-е годы. Заказы работникам кудринской артели «Возрождение» поступали даже от Третьяковской галереи. Исторические и современные изделия, сделанные в стиле абрамцево-кудринской резьбы, были представлены на международной выставке в Париже в 1937 году. После распада СССР фабрика кудринской резьбы была закрыта. Сегодня промысел сохраняется благодаря работе частных мастеров.

Гусевский хрусталь

История гусевского хрусталя началась в 1756 году, когда орловский купец Аким Мальцов основал на берегу реки Гусь в дремучих мещерских лесах первый стекольный завод.

Первые упоминания о Гусской волости относятся к XVII веку. Когда на строительство в Подмоскovie стекольных мануфактур был наложен запрет из-за чрезмерной вырубке лесов, в поселке Гусь на одноименной реке был построен первый хрустальный завод, мастеров для которого специально привезли из Можайска. Так началась история не просто производства, но целого народного промысла, процветающего и по сей день.

При Петре I стекольная промышленность стала развиваться особенно интенсивно. Царь Петр обязал иностранцев, работающих на заводах, обучать стекольному делу приставленных к ним русских людей. Благодаря этом количество стекольных

мануфактур в России росло. Одним из крупнейших заводов был Покровский стекольный завод в Можайском уезде Московской губернии Василия Мальцова.

Большой вклад в развитие стеклоделия в России внёс Михаил Васильевич Ломоносов. В первой российской химической лаборатории, открытой в 1748 году, Ломоносов производил многочисленные опыты. В 1764 году он писал: «Здесь более четырех тысяч опытов, коих не только рецепты сочинял, но и материалы своими руками по большей части развешивал и в печь ставил». В 1751 году М.В. Ломоносов раскрыл секрет «золотого рубина» – стекла малиновых оттенков, напоминающего своим мерцанием драгоценный камень.

Сейчас завод в первую очередь славится своим художественным стеклом. Гусевские художники, учитывая особенности материала, придают ему высокохудожественную выразительность, умело используя и цвет, и форму, и декор.

Филигрань

Филигрань (или скань) – ювелирный промысел, использующий ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной и т.д. проволоки. Элементы филигранного узора бывают самыми разнообразными: веревочка, шнурок, плетение, елочка, дорожка, гладь. В единое целое отдельные элементы филигрании соединяют при помощи пайки. Часто филигрань сочетают с зернью – металлическими мелкими шариками, которые напаяются в заранее подготовленные ячейки (углубления). Зернь создает эффектную фактуру, игру светотени, благодаря чему изделия приобретают особо нарядный, изысканный вид.

Материалами для филигранных изделий служат сплавы золота, серебра и платины, а также медь, латунь, мельхиор, нейзильбер. Украшения, выполненные в технике филигрании, оксидируют и серебрят. Часто филигрань сочетают с эмалью (в том числе финифтью), гравировкой, чеканкой.

Шкатулка. Скань.

Филигранные изделия производились в царских или монастырских мастерских. В XVIII веке изготавливались большие сканные изделия, наряду с камнями широко применялись хрусталь, перламутр. Одновременно получили большое распространение небольшие серебряные вещи: вазочки, солонки, шкатулки. С XIX века изделия из филигрании уже выпускались фабриками в больших количествах. Это и дорогая посуда, и церковная утварь и др.

Казаковская филигрань. Шкатулка.

Центрами сканного дела сегодня являются:

- село Казаково Вачского района Нижегородской области, где располагается предприятие художественных изделий, которое производит уникальную ювелирную продукцию в древнейшей технике художественной обработки металла – скань;
- поселок Красное-на-Волге Костромской области, тут находится Красносельское училище художественной обработки металлов, главной задачей которого является сохранение традиционного красносельского ювелирного промысла – скань, эмаль, чеканка и другое;
- город Павлово Нижегородской области, где расположен колледж народных художественных промыслов России.

Финифть

Финифть – изготовление художественных произведений с помощью стекловидного порошка, эмали на металлической подложке. Стеклоанное покрытие является долговечным и не выцветает со временем, изделия из финифти отличаются особой яркостью и чистотой красок. Эмаль приобретает нужный цвет после обжига с помощью добавок, для которых используются соли металлов. Например, добавки золота придают стеклу рубиновый цвет, кобальта – синий цвет, а меди – зеленый.

Вологодская (усольская) финифть – традиционная роспись по белой эмали. Промысел возник в XVII веке в Сольвычегодске. Позже подобной финифтью стали заниматься в Вологде.

Изначально главным мотивом были растительные композиции, нанесенные красками на медную основу: цветочные орнаменты, птицы, звери, в том числе и мифологические. Однако в начале XVIII века стала популярна однотонная финифть (белая, синяя и зеленая). Только в 1970-е годы XX века началось возрождение «усольской» многоцветной финифти вологодскими художниками.

Производство продолжается и сейчас.

Жаном Тутеном.

Также существует ростовская финифть – русский народный художественный промысел, который существует с XVIII века в городе Ростове Великом Ярославской области. Миниатюрные изображения выполняют на эмали прозрачными огнеупорными красками, которые были изобретены в 1632 году французским ювелиром

Малахитовые изделия

Малахит – зеленый минерал с богатыми оттенками, хорошо поддающийся обработке. Камень может быть от светло-зеленого до черно-зеленого цветов, а первая поделка насчитывает более 10 тысяч лет. Плотные разновидности малахита хорошего цвета и с красивым рисунком высоко ценятся, их с конца XVIII века употребляли для облицовки плоских поверхностей. С начала XIX века малахит используется для создания объемных произведений – ваз, чаш, посуды.

Широкую известность за пределами России малахит получил благодаря заказам Всемирной выставки в Лондоне в 1851 году, подготовленной А. Н. Демидовым. Благодаря Демидовым с 1830-х годов малахит начинают использовать как материал для архитектурной отделки: первый малахитовый зал был создан по заказу П.Н. Демидова архитектором О. Монферраном в особняке в

Санкт-Петербурге на ул. Б. Морская, 43. Роскошные интерьерные работы с малахитом были выполнены в Исаакиевском соборе. Также малахит используют для изготовления ювелирных украшений.

Техника облицовки малахитом называется *«фусская мозаика»*. В ее основе лежит принцип, который использовался европейскими мастерами для снижения стоимости изделий из лазурита еще в XVII веке: тонко напильными пластинками камня покрывают поверхность предмета из металла или дешевого камня. Так создается иллюзия резьбы из монолита.

Малахитовому промыслу посвящены сказки русского писателя Павла Петровича Бажова, который начинал свою карьеру учителем в школе глухой уральской деревни Шайдуриха, заселенной старообрядцами. От них писатель перенял немало интересных историй и легенд, связанных с жизнью на Урале и фольклорными обычаями местного населения.

Малахитовые колонны иконостаса.

Дымковская игрушка

Дымковская игрушка – символ Кировской области, подчеркивающий ее насыщенную и древнюю историю. Этот русский народный промысел возник в XV-XVI веках в слободе Дымково близ города Вятка (сейчас это город Киров). Здесь жили кузнецы, гончары и игрушечники, а также хранились большие запасы глины. Это сделало Дымковскую слободу местом зарождения известного народного промысла. Отсюда и название – «дымковская» или «кировская» игрушка.

Для производства игрушки используют ярко-красную глину, которую перемешивают с мелким коричневым речным песком. В процессе приготовления игрушки были задействованы целые семьи – все вместе месили глину, лепили, сушили и обжигали получившиеся фигурки. После этого ее расписывали вручную, каждый раз создавая уникальный экземпляр.

Первыми игрушками были свистульки – раньше был популярен весенний праздник Свистунья, к которому женщины лепили свистульки из глины в виде животных (коней, баранов, козлов) и раскрашивали в яркие цвета.

Позже праздник потерял свое значение, но промысел сохранился и продолжил развиваться – вместо свистулек стали изготавливать небольшие игрушки.

Дымковская игрушка – это ручная работа, которая существует в одном экземпляре, нельзя встретить две одинаковые игрушки. Традиционные образы игрушки: барыня, животные, молодые люди, водоноски, сказочные герои. Нередко мастера создают большие тематические композиции.

Народные промыслы – особые художественные традиции, которые столетиями складывались в разных регионах. В их основе лежит искусство обработки дерева, глины, камня, металла и других природных материалов. Из сырья, которым богаты земли России, местные мастера создавали по-особенному украшенные изделия ручной работы.

Изделия мастеров ценны не только материалами, из которых они производились и уникальными технологиями их обработки вручную, в них прослеживаются нравы, уклад и традиции всего народа.

Декоративно-прикладное искусство может создавать один художник, нередко с академическими знаниями. Промыслы же обязательно основаны на традициях какой-либо местности. В старину люди целыми деревнями работали бок о бок, обменивались идеями и передавали знания детям. Со временем сюжеты обретали глубину, а мастерство становилось все более отточенным. Художники объединялись в артели, открывались целые фабрики. Народные промыслы стали символами своих районов: в их линиях, формах, расцветках отразилась философия местных жителей, коллективное понимание красоты.

Творчество русского народа, благодаря талантам местных мастеров, прославил их по всей Руси и далеко за ее пределами. Многие изделия и по сей день остаются символами России!

Методический материал по работе с детьми в Год культурного наследия народов России

Формы и названия мероприятий, связанных с Годом культурного наследия народов России [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: <http://biblioteka-nuriman.ru/formy-i-nazvaniya-meropriyatij-svyazannyh-s-godom-kultury-v-rossii/>

Сценарии мероприятий по материальному культурному наследию России:

Сценарий фольклорных посиделок в библиотеке «Ах село мое село» [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2019/12/27/1251082460/Scenarij_fol_klorny_x_posidelok_v_biblioteke.pdf

Сценарий фольклорных посиделок «Путешествие в страну Фольклора» [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: <http://vosпитately.ru/baza-publikacij/publikacii/no-478-scenarij-folklornyh-posidelok-puteshestvie-v-stranu-folklor/>

Сценарий фольклорного праздника: «На завалинке» [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: <https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/stsenarii-folklornogho-prazdnika-na-zavalinkie>

Сценарий фольклорного праздника «Русские посиделки» [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: <https://infourok.ru/scenarij-folklornogo-prazdnika-russkie-posidelki-873640.html>

«Путешествие в Фольклор Град». Сценарий фольклорного праздника [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/th/1/archive/41/1243/>

Сценарий «Русь традициями славится» [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: <https://multiurok.ru/files/stsenarii-rus-traditsiiami-slavitsia.html>

Сценарий праздника "Культура России, традиции русского народа" [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: <https://urok.1sept.ru/articles/687083>

Сценарий мероприятия русские народные традиции [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: <https://infourok.ru/scenarij-meropriyatija-russkie-narodnye-tradicii-4257817.html>

Сценарий мероприятия «Русские народные промыслы» [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: <https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/stsenarii-meropriyatija-russkie-narodnye-promysly>

Сценарий мероприятия. «Обряды и традиции русского народа» [Текст]: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/stsenarii-meropriatii-obriady-i-traditsii-russkogho-naroda>

Сценарий мероприятия к Году народного творчества «Народный мастер - это сила» [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: <https://pedsovet.su/load/196-1-0-55686>

Сценарий внеклассного мероприятия «Народные промыслы России» https://урок.рф/library/stsenarij_vneklassnogo_meropriyatija_101640.html

Сценарий внеклассного мероприятия «Многообразие русского фольклора» [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: <https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-meropriyatija-mnogoobrazie-russkogo-folklor-a-522918.html>

Внеклассное мероприятие для 5-6 классов «Фольклор - тропа к литературе» [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: <https://multiurok.ru/files/vneklassnoe-meropriatie-dlia-5-6-klassov-folklor.html>

Внеклассное мероприятие «Народные традиции России» [Текст]: [Электронный ресурс] – URL: <https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/scenari-dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-sada/vneklasnye-meroprijatija-v-shkole/vneklasnoe-meroprijatie-narodnye-tradici-rosi-5-7-klas.html>

Календарь фольклорных дат и праздников

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца: Главный герой былин, богатырь, воплощающий народный идеал героя-воина.

6 января – Рождественский сочельник: День (навечерие) накануне празднования Рождества. На Руси с последним днём Рождественского поста связано много добрых традиций.

6 января – Коляда: Традиционный праздник языческого происхождения у славянских народов, связанный с зимним солнцестоянием. Дата празднования — в ночь с 6 января по 7 января. Значение праздника - поворот солнца с зимы на лето.

7 января – Рождество: Рождество в качестве праздника признано на государственном уровне, поэтому 7 января является официальным выходным днем в России. Эта дата является не только общенациональным торжеством, но и достоянием русской культуры.

13 января – день рождения И.А. Худякова: Иван Александрович Худяков – русский революционер, фольклорист и этнограф. «Великорусские сказки».

18 января – Святки. Крещенский сочельник: Завершает период святок. Крещенский сочельник (сочевник) – народное название дня накануне праздника Крещения Господня, происходящее от слова «сочиво» - сваренные зерна пшеницы

18 января – Международный день снеговика: «18» – цифра символизирует снеговика с метлой. Легенда: если вылепить снеговика из свежесыпавшего снега и шепнуть ему на ухо желание, оно обязательно исполнится, когда растает снеговик.

19 января – Крещение: Праздник именуют по-разному: Крещение и Богоявление, Водокрест, Водокреци, Иорданов день и Иордань. Празднование «обросло» не только церковными обрядами, но и народными обычаями. Все они, так или иначе, связаны с освященной водой.

10 февраля – Кудесы. День рождения Домового: День угощения домового. Слово «кудесничать» означает «проказничать, шалить». А еще «кудесами» раньше называли бубен — один из древнейших музыкальных инструментов, который использовали для общения с духами

15 февраля – Сретение: В народных традициях 15 февраля смешались христианские и языческие элементы. Встрече в Иерусалимском храме нашлась аналогия: встреча зимы и весны.

16 февраля – День валенок: В каждом доме, согласно древней русской традиции, должна быть хоть одна пара валенок, пусть даже сувенирных. Чтобы жизнь была счастливой, а дом полной чашей, в один необходимо положить монетку, а в другой конфетку.

16 февраля – Именины Кикиморы: Традиция – задабривать кикимору. Это злой домовый женского духа, при этом не является сестрой или женой Домового. Лучшая защита – чистота и порядок в доме.

23 февраля – День рождения А.И. Лазарева: Александр Иванович Лазарев – фольклорист, ученый с мировым именем, выдающаяся личность в истории культуры и образования Южного Урала.

28 февраля – 6 марта Масленица: На самом деле Масленица является древним языческим праздником. Считается, что первоначально Масленица была связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков.

29 февраля – День рождения Кощея: воплощение древнего славянского божества Чернобога. В русских сказках – злой и коварный персонаж.

3 марта – Овсянка: Считалось, что птичка овсянка, весело чирикающая, возвещала наступление весны. Существовала традиция печь овсяное печенье — овсянники.

14 марта – Древнерусский Новый год: В этот день (1 марта по старому стилю) Древняя Русь встречала Новый год.

21 марта – День весеннего равноденствия: В Древней Руси это торжество старались отметить со всем размахом и весельем. Люди думали, чем веселее они будут праздновать день равноденствия, тем удачнее и урожайнее будет год.

3 апреля – Водопоп (День Водяного): Пробуждение водяных и русалок после зимнего сна, начало разлива рек.

6 апреля – День русской народной сказки: Сказка – один из основных видов устного народного творчества, художественное повествование фантастического, приключенческого или бытового характера. При помощи сказок взрослые могут обогатить внутренний мир своих детей, привить им любовь к чтению и книгам. А это, в свою очередь, помогает им стать более уверенными и успешными людьми.

7 апреля – День рождения В.Ф. Миллера (174 года): Всеволод Федорович Миллер – русский учёный, фольклорист, этнограф, языковед и археолог.

17 апреля – Вербное воскресенье: На Руси как раз в это время распускаются пушистые сережки. Отсюда и народное название праздника — Вербное воскресенье.

24 апреля – Пасха: Светлое Христово Воскресение – это крупнейший христианский праздник. На протяжении истории Пасха обросла народными традициями: давно жители некоторых регионов России обливали водой людей, не посетивших церковь в страстную неделю; или гадание на семейное благополучие.

28 апреля – День рождения В.Я. Проппа (127 лет): Владимир Яковлевич Пропп – известный ученый фольклорист. Одним из первых занялся анализом структуры фольклорных текстов и выявлением инвариантов.

1 мая – Красная горка: Красная Горка, или Фомин день, являлась символом прихода весны и долгожданного тепла. Это народный праздник, на который испокон веков приходилось множество свадеб, гуляний и хороводов.

7 мая – Юбилей Д.Н.Садовникова (175 лет): Дмитрий Николаевич Садовников – фольклорист, литератор, критик и переводчик. «Загадки русского народа».

15 мая – Соловьиный праздник: С этого времени начинают петь соловьи. Соловей запел — весна на убыль пошла, а лето на прибавку.

19 мая – День русской печи: Это неофициальный народный праздник. Русская печь была неотъемлемой частью всей культуры народа. Она служила народным ремеслам: была и гончарным горном, в ней плавил металл для изготовления домашней утвари и женских украшений.

4 июня – День синецвета и Васильковый день: В этот день не работали: в огороде уродятся только полынь и васильки. У девушек была особенная традиция: они плели венки из березовых веток и бросали в реку, будет ли счастье.

12 июня – Змеиный праздник: Знаковое существо в народных поверьях. Великий полоз.

21 июня – День летнего солнцестояния: Самый длинный день в году. До принятия григорианского календаря в тот день отмечали Купалу.

23 июня – День балалайки в России: Общеизвестный народный русский инструмент. В этот день организуют концерты и мастер-классы, чтобы каждый желающий смог послушать, как красиво звучит инструмент.

30 июня – День рождения Бабы Яги: 30 июня – день рождения Бабы Яги.

7 июля – Иван Купала: Посвящен он летнему солнцестоянию, расцвету природы и победе света над тьмой. В ночь на Ивана Купала проводили различные обряды, связанные с травами, водой и огнём.

8 июля – День Петра и Февронии: Это народно-православный праздник в честь семьи, любви и верности.

11 июля – День рождения А.Н. Афанасьева (196 лет): Александр Николаевич Афанасьев – собиратель фольклора, исследователь духовной культуры славян.

15 июля – День Березины: Согласно славянским легендам, она породила все живое на Земле.

17 июля – Единый день фольклора: Всероссийская акция приурочена к празднованию Дня этнографа.

28 июля – День рождения С.К. Власовой (121 год): Серафима Константиновна Власова – уральская писательница, собирала и изучала устное народное творчество жителей Урала.

2 августа – Ильин день: Праздник посвящен пророку Илье. У славян чтили Перуна. Устраивали братчину — коллективную трапезу, крестный ход и массовые гулянья.

14 августа – Медовый спас: Начало успенского поста открывает Медовый или Маковый Спас. В этот день крестьяне начинают собирать мед.

15 августа – День Хоровода Мира: Общероссийский праздник – Создание образа единства многонационального и многокультурного народа России в хороводе, утверждение традиционных человеческих ценностей.

17 августа – День самовара: Самый первый русский самовар был сделан из меди и появился на Урале. Первая фабрика, специализирующаяся исключительно на производстве самоваров, была открыта в Туле оружейником Федором Лисицыным в 1778 году. Самый большой самовар в России был создан в 1922 году в Туле.

19 августа – Яблочный спас: Праздник первых плодов связан с созревaniem яблок.

29 августа – Хлебный или Ореховый спас: Последний народный праздник уходящего лета, символизирующий окончание сбора урожая.

31 августа – Лошадиный праздник: В этот день лошадей старались угощать лакомством и пирогами. Пекли особое печенье в виде конского копыта.

8 сентября – День посиделок на кухне: У многих народов кухня считается священным местом в доме, отсюда и особые традиции.

14 сентября – Семён Летопроведец: Старый славянский праздник приближения осени. Встреча осени. Начало свадеб и посиделок.

23 сентября – День осеннего равноденствия: День, когда ночь и день равны по длине, что символизирует баланс между светлым и темным.

25 сентября – День рождения С.И. Черепанова (114 лет): Сергей Иванович Черепанов – писатель, журналист, продолжатель дела П. Бажова. Автор уральских сказов на основе народного творчества равнинного, деревенского Зауралья.

30 сентября – Вселенские бабьи именины: День Веры-Надежды-Любви и матери их Софии. Многие девушки праздновали свои именины, ведь эти четыре имени были очень популярны. Со временем начали отмечать большой праздник.

14 октября – Покров день: Символизирует окончание сельскохозяйственных работ и начало зимы. В этот день принято кормить и лечить бродячих животных и кормить птиц хлебом.

16 октября – Всемирный день хлеба: Официально праздник учрежден 16 лет назад. Каравай. Хлеб у славян требовал почтительного отношения и соотносился с живым существом.

17 октября – Леший день: По народным поверьям Дух-хранитель леса последний раз в году проверяет свои владения и проваливается под землю до весны.

24 октября – День русской матрёшки: Традиционный российский сувенир. Символ «Матрешка» был утвержден как часть Юникода и был добавлен в Эмодзи.

2 ноября – День рождения Д.К. Зеленина (144 года): Дмитрий Константинович Зеленин – этнограф, диалектолог и фольклорист.

10 ноября – День рождения В.И. Даля (221 год): Владимир Иванович Даль – русский писатель, этнограф и собиратель фольклора.

14 ноября – День кузнеца: В старину в этот день праздновали День Кузьмы – покровителя деревенских кузнецов.

18 ноября – День рождения Деда Мороза: Прообраз Деда Мороза возник в славянской мифологии. Разворачиваются праздничные гуляния, завершающиеся зажжением огней на новогодней ёлке.

20 ноября – День рождения И.В. Карнаухова (121 год): Ирина Валериановна Карнаухова – детская писательница, фольклорист, исполнительница народных сказок.

24 ноября – День рождения П.Н. Рыбникова (191 год): Павел Николаевич Рыбников – русский этнограф, фольклорист и публицист.

3 декабря – День памяти богатыря Святогора: Богатырь русского былинного эпоса.

7 декабря – День Екатерины-санницы, покровительницы невест: Катерининские гулянья, гадания, первые катания на санях.

11 декабря – Сойкин день: Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили, что у этой пташки на крыльшках находятся небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее. Гадания.

13 декабря – День медведя: Почитание медведя и сказочного Михаила Потапыча.

21 декабря – День зимнего солнцестояния: Коляда — славянский праздник солнечного перелома. Перед этим днем старались закончить важные дела, раздать долги и решить споры.

24 декабря – День варежки или рукавицы: Были атрибутом крестьян еще с 13 века. Один из обычаев – дарить перед свадьбой семье жениха узорные варежки.

Раздел 2. Лучшие работы участников конкурса творческих работ

Номинация «Наследство доброй старины»
(рисунок/ аппликация/ поделка/ кукла)

РИСУНОК

Соловьева Елизавета, 7 класс, ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии», г. Рязань. «С верой, надеждой и любовью»

Готькина Василиса, 12 лет. Арт-студия «Наш МастерКласс», г. Тверь, пос. Власьево. «Зимние забавы»

Медвецкая Кристина, 6 класс, ИТШкола, г. Москва. «Гусарская баллада»

Путина Полина, 10 лет. Арт-студия «Наш МастерКласс», г. Тверь, пос. Власьево. «Мамина любовь»

Харламова Вероника, 9 лет. Арт-студия «Наш МастерКласс», г. Тверь, пос. Власьево. «Хлеб – всему голова»

АППЛИКАЦИЯ

Панин Мирон, 9 лет. ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии», г. Рязань. «Рязань: богатство истории и традиций»

Бушмарина Юлия, 4 года. Школа 444, дошкольное отделение, г. Москва.
«Герой народной сказки»

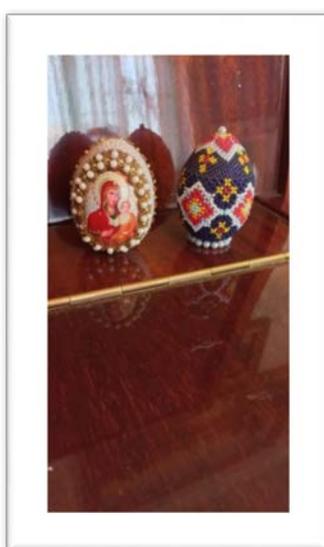

Огбуэ Райан-Эбубе Габриэлович, 2 класс. ОГБОУ «Центр образования
«Дистанционные технологии», г. Рязань. «Золотая осень» (из природных
материалов родного края)

Бочкарев Тимур, 7 класс. ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии», г.Рязань. «Рыбы Рязанской области»

ПОДЕЛКА

Сильянова Олеся, 2 класс, ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии», г. Рязань. «Цветы», «Подарки к Великой Пасхе»

Антопина Алина, 11 лет. ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии», г. Касимов Рязанской обл. «Дружная семья»

КУКЛА

Милешина Екатерина, 15 лет.
МБОУ Школа №15, г. Рязань.
«Милая Бетти»

Ефремова Ольга, 9 лет. ОГБОУ
«Центр образования
«Дистанционные технологии»,
г. Рязань. «Кукла Маша»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Касимов- каменная сказка

ученица 5кл. Антошина А.В

Антошина Алина, 11 лет. ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии», г. Касимов Рязанской обл. «Касимов – каменная сказка».
<https://familympsu.ru/presentation/>

Край свой прославляю

Выполнил: Чичиленко Данил
Студент 2 курса БЖФК

Чичиленко Данил Александрович, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», Институт физкультуры и спорта, г. Оренбург. «Гордость Орского края».
<https://familympsu.ru/presentation/>

Касимов купеческий

ученица 5 кл. Слеповина Арина

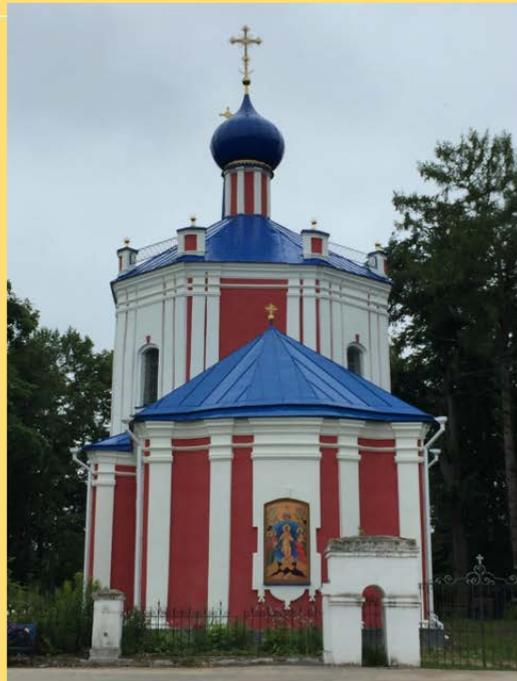

Слеповина Арина, 5 класс, ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии», г. Касимов Рязанской обл. «Касимов купеческий».
<https://familympsu.ru/presentation/>

Клименко Анна, студентка ГАОУ ВО «Московский государственный университет спорта и туризма», г. Москва. «Наше культурное наследие».
<https://familympsu.ru/presentation/>

Я помню чудное мгновенье...
(страница русской поэзии)

Анискин Иван, студент ГАОУ ВО МГУСиТ,
Москва

Анискин Иван, студент ГАОУ ВО «Московский государственный университет спорта и туризма», г. Москва. «Я помню чудное мгновенье (страница русской поэзии)». <https://familympsu.ru/presentation/>

«ЧЕРТОВ МОСТ»

Архитектурно-этнографический музей «Василево»

Аркусов Дмитрий
МПСУ, Москва

Аркусов Дмитрий, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», г. Москва. «Чертов мост». <https://familympsu.ru/presentation/>

ФОТО

Фомина Елена, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», г. Москва. «Моё золотое кольцо»

«Моё золотое кольцо»

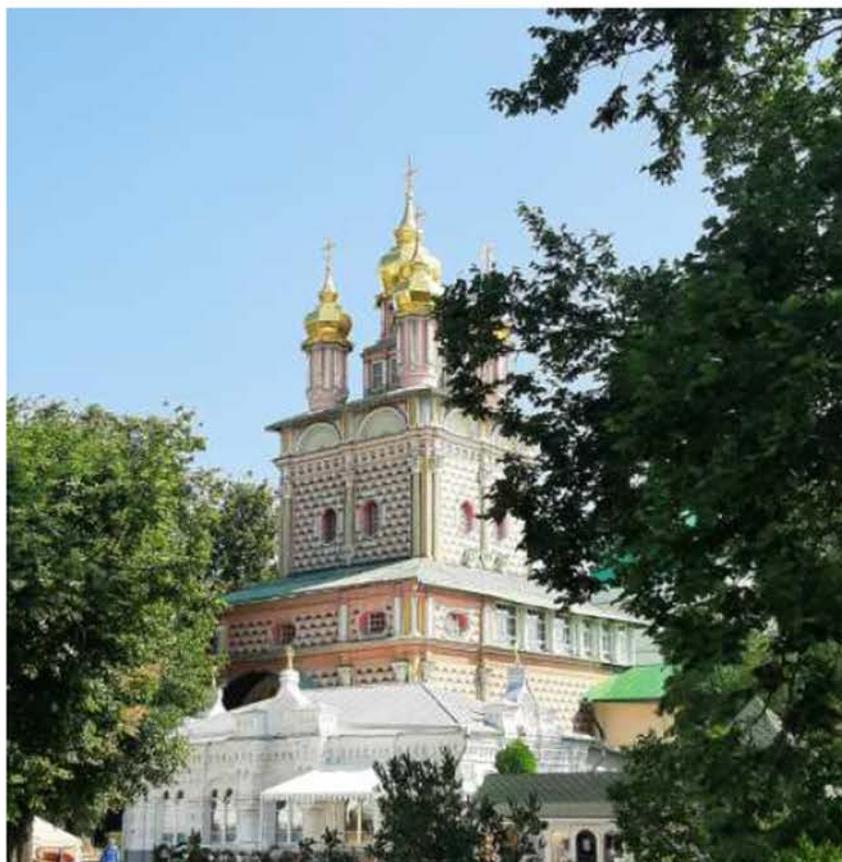
Сретенский мужской монастырь, Москва

Слово «сретение» в современном языке означает слово «встреча». В 1394 году во время захвата Руси Ханом Тимуром Тамерланом. Митрополит Киприян повелел икону-заступницу земли Русской перенести из Владимира в Кремль. Навстречу иконе вышел крестный ход и неподалеку от стен Кремля митрополит Киприян встретил икону. Позже на этом месте встречи построили Сретенский монастырь.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Троице-Сергиевой лавре, Сергиев Посад

Особенностями архитектуры церкви являются раковины. Раковины традиционно символизировали крещение. В сюжетах, повествующих о крещении Иисуса, Иоанн Креститель (Предтеча) нередко изображался с раковиной (Рафаэль, Эль Греко).

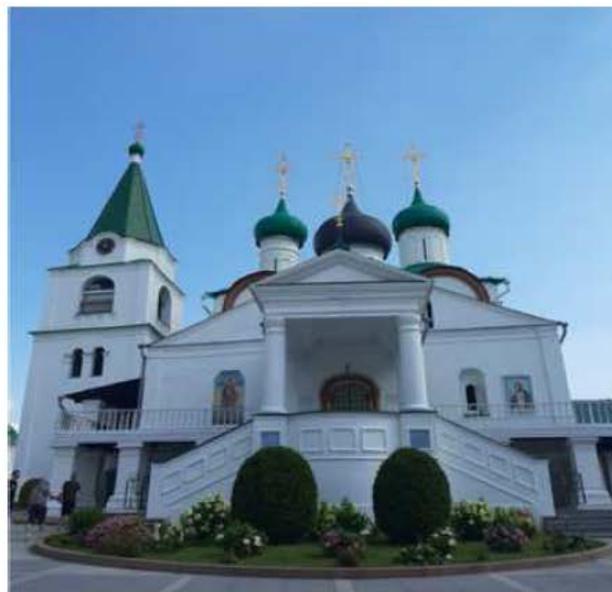
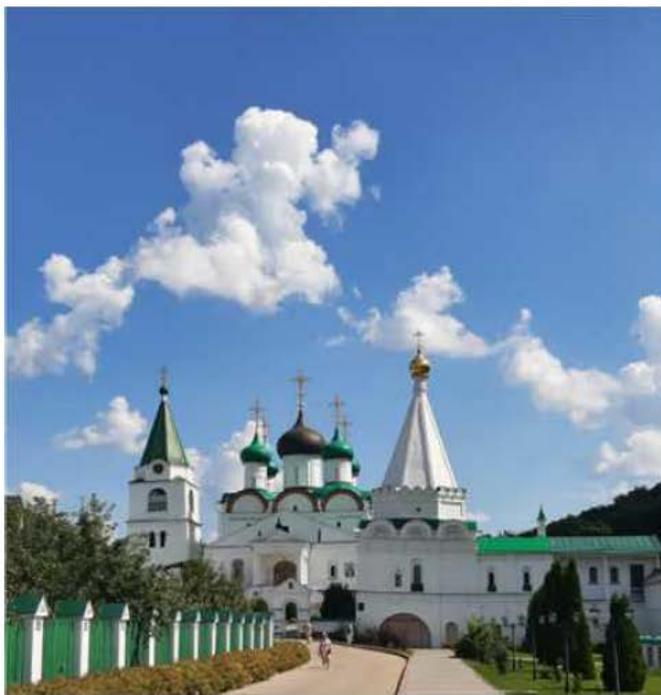
Свято-Успенский кафедральный собор, Владимир

Собор послужил образцом для Успенского собора Московского Кремля. В храме сохранились фрески Андрея Рублева и Даниила Черного начала XV века. Входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вознесенский Печерский мужской монастырь, Нижний-Новгород

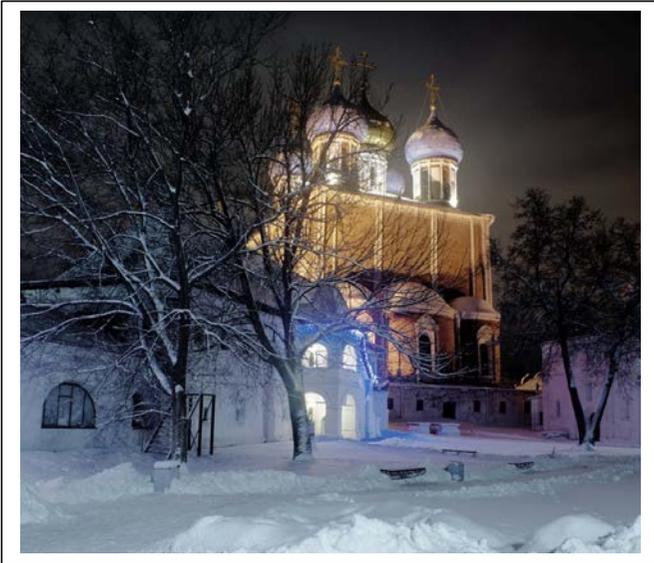

Название «печерский» происходит от слова «пещера». В 1320х-1330х годах монах Дионисием, из Киево-Печерского монастыря, пришёл с несколькими иноками в Нижний Новгород. Местностью и ландшафтом город был похож на Киев, чем привлек Дионисея. В трёх верстах от города, на склоне к Волге, монах ископал пещеру, где и поселился. Первая постройка была деревянная церковь во имя Вознесения Господня.

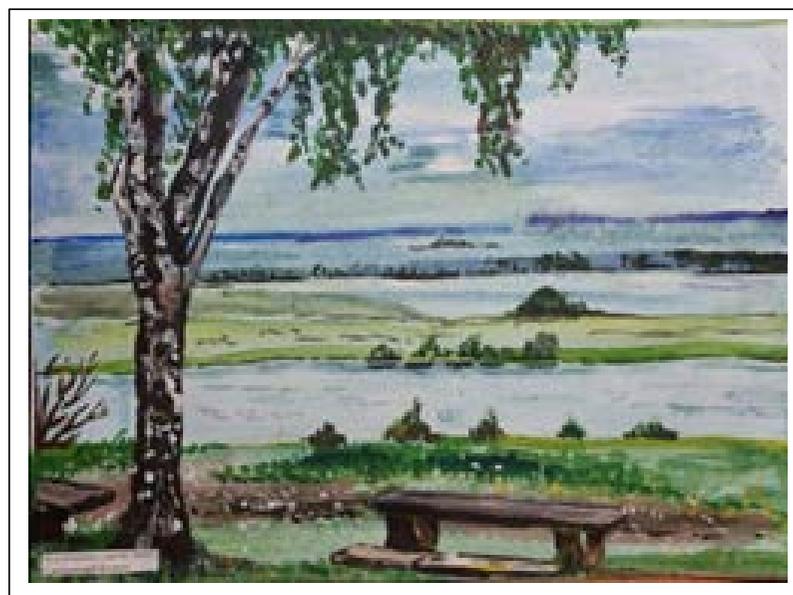
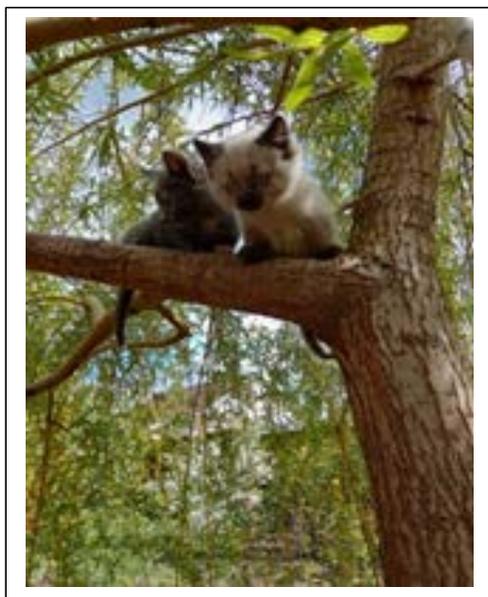

Арсланова Людмила, 6 класс, ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии», г. Рязань. «Красоты Рязани»

Корнюшкин Сергей, 14 лет, ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии», г.Скопин Рязанской обл. «Я люблю свой край»

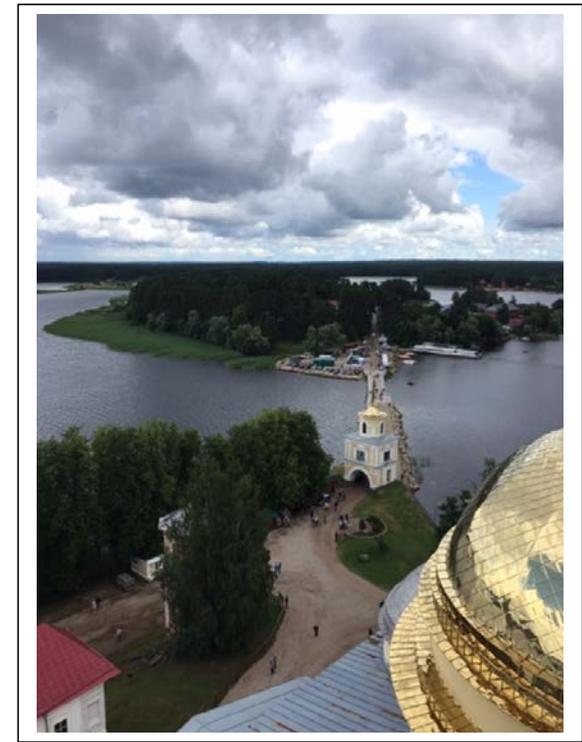
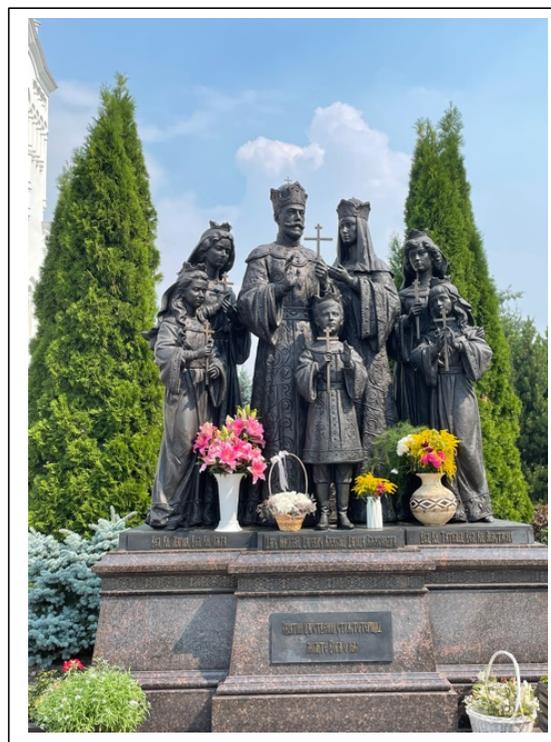
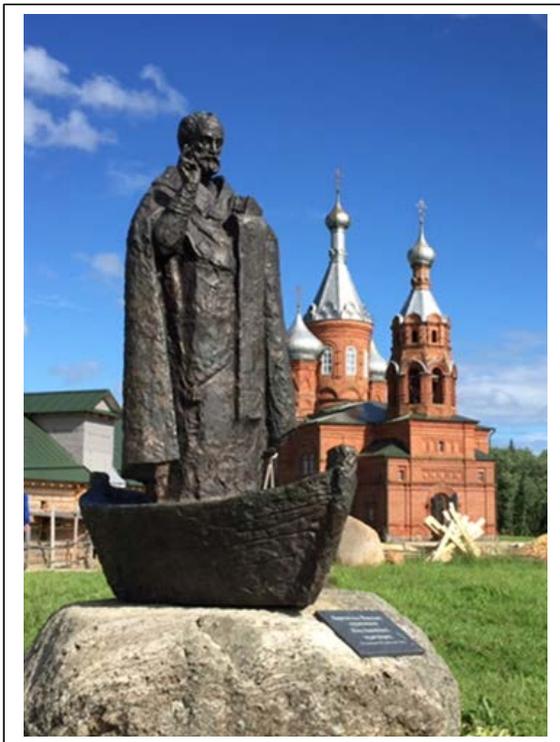

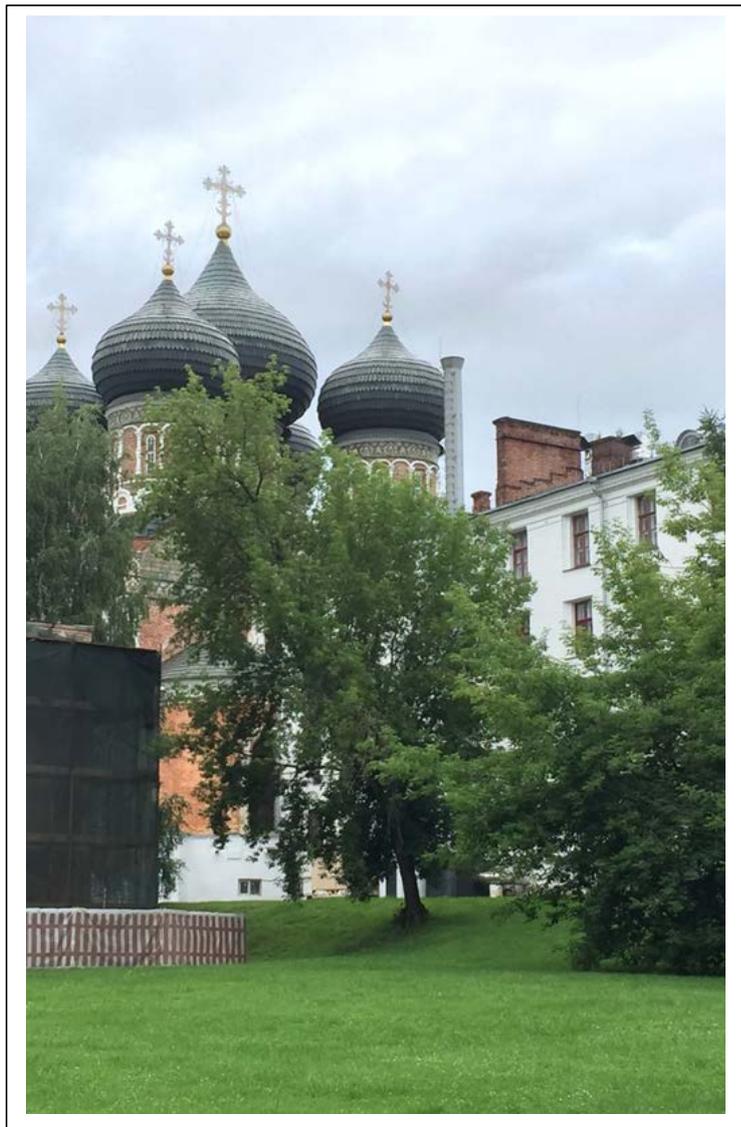
ВИДЕО

Еремин Артём Сергеевич, 4 класс, ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии», г.Рязань. «Есенинская Русь»
<https://drive.google.com/file/d/1o7wTQrusVtE29bgA4wVibwDDE0Z4Ze5c/view>

Репринцева Екатерина, дер Щербинино, Тверская обл., волонтер, «Моя малая Родина (Тверские мотивы)»
<https://youtu.be/TL01MpbHfQI>

Шиканова Вика, дер Щербинино, Тверская обл., 14 лет. «Мой сказочный край»
<https://youtu.be/MrK1wZTp6C8>

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

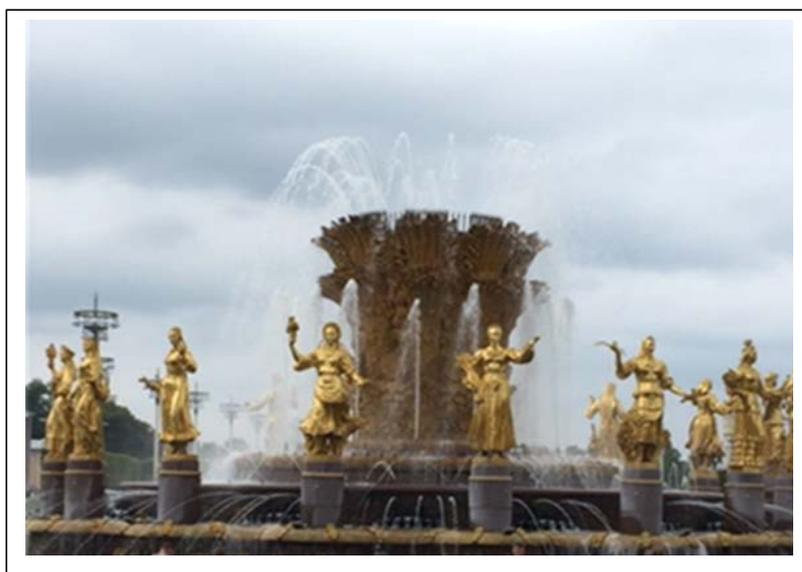
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

С. Есенин

Библиография

1. Абрамова, М. А. Мультикультурность как свойство картины мира современной молодежи Севера [Текст] : [монография] / М. А. Абрамова ; Российская акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т философии и права. - Новосибирск : Сибирское научное изд-во, 2008. - 144 с.
2. Алексеенко, В. В. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2-7 лет / В. Алексеенко, Я. Лощинина. – М. : Дом. XXI век : РИПОЛ Классик, 2008. – 219, [1] с.
3. Амонашвили, Ш. А. Искусство семейного воспитания : пед. эссе / Шалва Амонашвили. – 7-е изд. – М. : Амрита-Русь, 2016. – 335 с.
4. Арефьев, М. А. Национальная и этническая культуры как базовые основания жизнедеятельности социума [Текст] : монография / М. А. Арефьев, А. В. Зыкин, А. О. Туфанов ; М-во сельского хоз-ва РФ, Санкт-Петербургский гос. аграрный ун-т. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2015. - 105, [1] с. (менталитет, культура)
5. Арутюнов, С. А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие [Текст] / С. А. Арутюнов. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 385 с.
6. Бенин, В. Л. Мифы и реальность этнокультурного пространства [Текст] : монография / В. Л. Бенин, Т. З. Уразметов. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : ФЛИНТА, 2016. - 116 с.
7. Боголюбова, Н. М. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен : учеб. пособие / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. – СПб. : СПбКО, 2009. – 413, [2] с.
8. Бондырева, С. К. Выживание (факторы и механизмы) : учеб. пособие / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов. – 2-е изд., стер. – М. : Изд-во МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2007. – 366 с.
9. Бондырева, С. К. Коммуникация: от диалога межличностного к диалогу межкультурному : учеб. пособие / С. К. Бондырева, А. А. Мурашов. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2007. – 384 с.
10. Бондырева, С. К. Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества : учеб. пособие / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов. – 2-е изд., стер. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2007. – 275, [1] с.
11. Васильева, Е. Н. Психологическая готовность к родительству : моногр. / Е. Н. Васильева, А. В. Щербаков. – Н. Новгород : НИУ РАНХиГС, 2015. – 208 с.
12. Волков, Г. Н. Этнопедагогика / Г. Н. Волков ; под ред. И. Т. Огородникова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1974. – 376 с.
13. Вулф, Э. Чадо или чудовище? : как быть родителем современного подростка / Энтони Вулф ; [пер. с англ. М. Скалыга]. – СПб. [и др.] : Питер, 2012. – 365, [1] с.

14. Вундт, В. М. Проблемы психологии народов : [пер. с нем.] / Вильгельм Макс Вундт. – М. : Акад. Проект, 2011. – 136 с.
15. Головлева, Е. Л. Основы межкультурной коммуникации : [учеб. пособие] / Е. Л. Головлева. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 222 с.
16. Гонсалес, К. Растем вместе : с младенчества до подросткового возраста с любовью и уважением / Карлос Гонсалес ; [пер. А. Цибульской]. – М. : Ресурс, 2016. – 200, [1] с.
17. Гросс-Ло, К. Родители без границ = Parenting without borders : секреты воспитания со всего мира / Кристина Гросс-Ло ; [пер. с англ. Е. Колябиной]. – М. : Синдбад, 2014. – 366, [1] с.
18. Джурицкий, А. Н. Воспитание в многонациональной школе : пособие для учителя / А. Н. Джурицкий. – М. : Просвещение, 2007. – 95, [1] с.
19. Еромасова, А. А. Ментальность россиян в контексте этнокультурных особенностей : моногр. / А. А. Еромасова. – СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2006. – 180 с.
20. Зимина, И. С. Народная сказка как средство приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям : [монография] / И. С. Зимина. – Екатеринбург : Изд-во УМЦ УПИ, 2010. – 218 с.
21. Золотарева, И. С. Формирование национального самосознания старшеклассников в процессе изучения культурного наследия региона : [моногр.] / И. С. Золотарева. – Нальчик : Изд-во М. и В. Котляровых, 2016. – 189, [1] с.
22. Зубова, А. В. Мама подростка. Как пережить переходной возраст ребёнка / А. В. Зубова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 253 с.
23. Кадацких, И. Ю. Особенности этнокультурного "Я" в структуре самосознания формирующейся личности : моногр. / И. Ю. Кадацких, Г. С. Степанова. – Воронеж : ВГПУ, 2010. – 178, [1] с.
24. Каменец, А. В. «Сказка – ложь, да в ней намек...» (социально-педагогический анализ русского сказочного фольклора) : практ. пособие / А. В. Каменец. – М. : КНОРУС : Квант Медиа, 2016. – 153 с.
25. Каменец, А. В. Социальная педагогика русского сказочного фольклора : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальности "Соц. работа" / А. В. Каменец. – М. : Изд-во Рос. гос. соц. ун-та, 2010. – 153 с.
26. Кара-Мурза, С. Г. Демонтаж народа : учеб. межнац. отношений / С. Г. Кара-Мурза. – М. : Алгоритм, 2015. – 702, [1] с.
27. Карпушина, Л. П. Социализация детей и подростков в условиях этнокультурной образовательной среды: теория и практика : учеб.-метод. пособие / Л. П. Карпушина, П. Ю. Соколова. – Саранск : Мордов. гос. пед. ин-т, 2012. – 130 с.
28. Карунная, О. В. Формирование коммуникативной компетентности подростков в процессе работы со сказкой : моногр. / О. В. Карунная. – Архангельск : ИПЦ САФУ, 2012. – 158, [2] с.

29. Клайн, Ф. Отпустить, чтобы вернуть. Как жить и общаться с детьми, когда они взрослеют / Фостер Клайн, Джим Фэй ; [пер. с англ. Э. И. Мельник]. – М. : Э, 2015. – 378 с.
30. Кон, И. С. Бить или не бить? / Игорь Кон. – М. : Время, 2012. – 444, [1] с.
31. Кон, И. С. Этнография родительства / И. С. Кон // Социологическая психология : избр. психол. тр. / Кон И. С. – М. ; Воронеж, 1999. – С. 442-484. Электронная версия книги доступна по адресу: http://static.iea.ras.ru/books/Kon_soc_psih.pdf
32. Короткова, Л. Д. Сказка - для светлого ума закуска : метод. рекомендации для пед. и психокоррекц. работы / Л. Д. Короткова. – М. : Пед. о-во России, 2001. – 124, [2] с.
33. Крупник, Е. П. Национальное самосознание. Введение в проблему : моногр. : учеб.-метод. пособие / Е. П. Крупник. – М. : Моск. психол.-соц. ин-т, 2007. – 135 с.
34. Кукушин, В. С. Этнопедагогика : учеб. пособие / В. С. Кукушин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : МПСУ ; Воронеж : МОДЭК, 2013. – 427 с.
35. Куликовская, И. Э. Ребенок в пространстве и времени сказки (опыт развивающего воспитания) / И. Э. Куликовская, Л. Т. Ильина. – Ростов на/Д : ИПО ПИ ЮФУ, 2007. – 241, [1] с.
36. Левенталь, Е. В. Мы и характеры детей : как родителям не испортить жизнь детям : программирование детской психики, ошибки в воспитании, как дети с разными характерами платят за ошибки родителей / Елена Левенталь. – М. : Новый хронограф, 2009. – 314, [1] с.
37. Ледлофф, Ж. Как вырастить ребенка счастливым : принцип преемственности / Жан Ледлофф ; [пер. с англ. Л. и И. Шарашкиных]. – 5-е изд. – М. : Генезис, 2008. – 206, [1] с.
38. Леонтьев, А. А. Культуры и языки народов России, стран СНГ и Балтии : учеб.-справ. пособие / А. А. Леонтьев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : МПСИ : Флинта, 2004. – 309, [2] с.
39. Макаренко, А. С. Книга для родителей / Антон Макаренко. – СПб. [и др.] : Питер, 2016. – 287 с.
40. Мартынова, М. Ю. Мир традиций и межкультурное общение : в помощь шк. учителю / М. Ю. Мартынова. – [Изд. 2-е, испр. и доп.]. – М. : Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2004. – 345 с.
41. Михайлов, А. В. Языки культуры : учеб. пособие по культурологии / А. В. Михайлов. – М. : Языки рус. культуры, 1997. – 909 с.
42. Мудрик, А. В. Социализация человека : учеб. пособие / А. В. Мудрик. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2011. – 623 с.
43. Народные игры и игрушки : [Сборник] / Рос. акад. наук. Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера); [Отв. ред. Г.Н. Симаков]. - СПб. : МАЭ РАН, 2000.- 183, [1] с. : (Этнография – Игры)
44. Некрасова, З. Перестаньте детей воспитывать - помогите им расти / Заряна и Нина Некрасовы. – М. : София, 2010. – 414 с.

45. Овчарова, Р. В. Истоки трудного детства : учеб. пособие / Р. В. Овчарова. – М. : МПСУ, 2014. – 248 с.
46. Петрова, Л. И. Как перестать ошибаться в воспитании детей : самые распространенные педагогические ошибки и методы борьбы с ними / Л. И. Петрова. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 317, [1] с.
47. Потапова, Л. А. Антикризисное воспитание в современной российской семье : моногр. / Л. А. Потапова. – Пятигорск : ПГЛУ, 2011. – 143 с.
48. Почебут, Л. Г. Взаимопонимание культур: методология и методы этнической и кросс-культурной психологии. Психология межкультурной толерантности : учеб. пособие / Л. Г. Почебут. – 2-е изд. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2007. – 279, [1] с.
49. Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология : [учеб. пособие для студентов] / Л. Г. Почебут. – СПб. : Питер, 2012. – 334 с.
50. Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология : [учеб. пособие для студентов] / Л. Г. Почебут. – СПб. : Питер, 2012. – 334 с.
51. Пропп, В. Я. Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп ; [текстол. коммент. И. В. Пешкова]. – М. : Лабиринт, 2009. – 331, [1] с. Электронная версия книги 2000 г. доступна по адресу: http://biblio.imli.ru/images/abook/folklor/Propp_V.YA. Istoricheskie_korni_volshebnoj_skazki.2000.pdf
52. Пропп, В. Я. Морфология волшебной сказки / В. Я. Пропп ; [науч. ред., текстол. коммент. И. В. Пешкова]. – М. : Лабиринт, 2003. – 143, [1] с. Электронная версия книги 2001 г. доступна по адресу: http://biblio.imli.ru/images/abook/folklor/Propp_V.YA. Morfologiya_volshebnoj_skazki.2001.pdf
53. Пропп, В. Я. Русская сказка / В. Я. Пропп. – М. : Лабиринт, 2011. – 379 с.
54. Прохорова, О. Г. Мы и наши дети: как построить отношения в семье / О. Г. Прохорова. – СПб. : КАРО, 2007. – 158, [1] с.
55. Реморенко, Н. П. Психологические сказки для детей: методика нравственного воспитания / Н. П. Реморенко. – М. : Амрита-Русь, 2014. – 127, [1] с.
56. Российская нация : становление и этнокультурное многообразие / [Амелин Веналий Владимирович д.ист.н., проф., Аствацатурова Майя Арташесовна д.п.н., Главацкая Елена Михайловна д.ист.н., проф. и др.]; под ред. акад. В.А. Тишкова Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Наука, 2011. - 461, [1] с. (происхождение народа, формирование наций)
57. Русские: этнокультурная идентичность / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; [сост.: И.В. Власова] отв. ред.: И.В. Власова. - Москва : ИЭА РАН, 2013. - 319 с. Электронная версия книги доступна по адресу: http://static.iea.ras.ru/books/Russkie_etnok_identichnost.pdf

58. Рыжова, С. В. Этническая идентичность в контексте толерантности / С. В. Рыжова. – М. : Альфа-М, 2011. – 278, [1] с. Электронная версия книги доступна по адресу:
http://www.isras.ru/files/File/publ/Ryzhova_Etnicheskaya_identichnost_2011.pdf
59. Савченко, В. И. Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной социализации старших дошкольников / В. И. Савченко. – СПб. : Детство-пресс, 2015. – 103, [1] с.
60. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие по дисциплине "Культурология" / А. П. Садохин. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 286, [1] с.
61. Салимова, К. И. Запад. Восток. Диалоги о воспитании : учеб. пособие / К. И. Салимова. – М. : ИЭТ ФГНУ "Ин-т теории и истории педагогики", 2013. – 252 с.
62. Сапогова, Е. Е. Культурный социогенез и мир детства : лекции по историографии и культур. истории детства : учеб. пособие для высш. шк. / Е. Е. Сапогова. – М. : Акад. Проект, 2004. – 491, [1] с.
63. Свердлова, О. Г. Углы семейного кольца (диалоги о воспитании) / О. Г. Свердлова. – 2-е изд., стер. – М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та ; Воронеж : Изд-во НПО "МОДЭК", 2007. – 367 с.
64. Соловейчик, С. Л. Непрописные истины воспитания : избр. ст. / Симон Соловейчик. – М. : АСТ, 2017. – 222, [1] с.
65. Социально-психологические риски в поликультурном профессиональном образовании : учеб.-метод. пособие / Г. В. Безюлева, С. К. Бондырева, Н. Н. Бушмарина, Н. И. Клименко ; [под общ. ред. Г. В. Безюлевой]. – М. : НОУ ВПО МПСИ, 2007. – 188 с.
66. Суркова, Л. От 8 до 13 лет. Главное - не упустить! / Лариса Суркова. – 2-е изд., доп. – М. : АСТ, 2017. – 189, [2] с.
67. Тимошенко, Г. В. Как общаться с ребенком, чтобы он рос счастливым, и как оставаться счастливым, общаясь с ним / Галина Тимошенко, Елена Леоненко. – М. : Эксмо, 2012. – 411, [1] с.
68. Тишков В. А., Российский народ : история и смысл национального самосознания / В.А. Тишков; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Наука, 2013. - 648, [1] с.
69. Тишков В. А., Российский народ : история и смысл национального самосознания / В.А. Тишков; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Наука, 2013. - 648, [1] с.
70. Трубецкой, Е. Н. Смысл жизни : [сб. тр.] / Евгений Трубецкой ; [сост. и отв. ред. О. А. Платонов]. – М. : Ин-т рус. цивилизации, 2011. – 649, [1] с. – Из содерж.: "Иное царство" и его искатели в русской народной сказке. –

С. 472-526. Электронная версия книги доступна по адресу:
http://www.rusinst.ru/docs/books/E.N.Trubeckoi-Smysl_zhizni.pdf

71. Флойд, Э. 1001 родительская премудрость, или Как воспитать ребенка : [советы по воспитанию детей: от рождения до подросткового возраста] / Эсме Флойд ; [пер. с англ. Н. А. Гашиной]. – М. : Мартин, 2009. – 223 с.
72. Фридман, Л. М. Психология воспитания : кн. для всех, кто любит детей / Л. М. Фридман. – М. : ТЦ "Сфера", 2000. – 203, [1] с.
73. Чупрына, О. Г. Межкультурное общения = Cross-cultural communication: всё, что вам необходимо знать : учеб. пособие по межкультур. коммуникации / О. Г. Чупрына, Н. Д. Паршина. – М. : URSS : ЛЕНАНД, 2015. – 238 с.
74. Шеппинг, Д. О. Русская народность в ее поверьях, обрядах и сказках / Д. О. Шеппинг. – Изд. 2-е. – М. : URSS : ЛИБРОКОМ, 2012. – 210, [1] с.
75. Шнейдер, Л. Б. Родительство в вопросах и ответах : метод. пособие / Л. Б. Шнейдер, М. С. Рогач. – М. : Современ. образование, 2013. – 126 с.
76. Яссман, В. П. Образ мира личности: этническая картина мира : моногр. / В. П. Яссман. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2005. – 103 с.