

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ
«Костюм тюркских народов Южного Урала как средство сохранения и
развития традиционной культуры в современности»

Выпускная квалификационная работа по направлению
44.03.01 Педагогическое образование

Направленность программы бакалавриата
«Дополнительное образование (в области народной художественной
культуры)»

Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:
62,02 % авторского текста
Работа рекомендована к защите
рекомендована/не рекомендована
«04» 09 2022 г.
зав. кафедрой хореографии
Чурашов А.Г.

Выполнил (а):
Студент (ка) группы ЗФ 507-228-5-1
Бочарникова Лениза Танзировна
Научный руководитель:
к.филол. н. Ованесян Лариса Геннадьевна

Челябинск
2022

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА ТЮРКСКИХ НАРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА.....	7
1.1. Этнокультурная характеристика тюркских народов.....	7
1.2. Формирование и историческое развитие традиционного костюма тюрков.....	13
ГЛАВА 2. РОЛЬ И МЕСТО АУТЕНТИЧНОГО КОСТЮМА ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ	21
2.1. Национальные традиции северо-восточных башкир.....	21
2.2 Проект полиэтнического праздника Навруз как средство сохранения и развития традиционного костюма тюркских народов.....	35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	47
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	53

ВВЕДЕНИЕ

Урал традиционно считается многонациональным регионом с богатой историей заселения данной территории различными народностями. На Южном Урале выделяются три группы этносов – славянские, финно-угорские и тюркские. При этом тюркские народы начали заселять территории Южного Урала одними из первых, поэтому они оказали большое влияние на развитие местной традиционной культуры. Тюркские народы со своей великой многовековой историей относятся к числу народов, внесших огромный вклад в мировую культуру.

Актуальность исследования связана с тем, что народная одежда на протяжении всей человеческой истории являлась своеобразным отражением национального характера и нравственных устоев общества. Исследование истории национального костюма связано также с возрастающим интересом к истории своей страны. Например, на сегодняшний день восстанавливаются утраченные народные промыслы и ремесла, организуются выставки народного быта.

Костюм является одним из важнейших элементов культуры, в котором объединяются различные функции, а также показателем личных заслуг человека и хранителем традиционных ценностей. Народный костюм реализует биологические функции, защищая человека от непогоды, а также сакральные (защита от злых духов) и эстетические (воплощение эстетического идеала).

Актуальность исследования традиционного костюма тюркских народов вызвана также возросшим в последние десятилетия интересом к духовным ценностям своего народа, сохранению этнической специфики. Изучение национального костюма тюрков Южного Урала помогает понять культурное наследие народа, традиций, а также сохранить самобытность народа в быту и одежде.

Проблема исследования заключается в необходимости возрождения, сохранения и развития традиционной культуры в современности, одним из эффективных средств которого может стать костюм тюркских народов Южного Урала.

Степень разработанности и теоретическая основа темы исследования. К изучению традиционного костюма тюркских народов Южного Урала обращались многие исследователи. Этнографическое изучение Урала проходило комплексно, и, как правило, неотъемлемой его частью являлось описание одежды крестьянских и городских жителей.

Различия в одежде башкир отмечали организаторы Больших академических экспедиций XVIII в.: П. С. Паллас зафиксировал особенности костюма челябинских башкир (Исетской провинции), быт северо-восточных башкир представил Н. С. Попов (1811–1813). Сведения о разнообразии локальных комплексов представил С. И. Руденко (монография 1925 г.). В 1952 г. началась экспедиционная работа Р. Г. Кузеева с целью изучения не только родоплеменного состава, но и разных областей этнической культуры. В 1956–1957 гг. одежда и декоративно-прикладное искусство башкир изучали Р. Г. Кузеев и С. А. Авижанская (Москва), в 1958 г. к этой работе присоединились Н. В. Бикбулатов и С. Н. Шитова, ставшая ведущим специалистом в области башкирской одежды.

Полевые исследования XX в. проводились как специалистами центра (Е. Э. Бломквист, А. А. Лебедева, Г. С. Маслова, Т. В. Станюкович, В. Ю. Крупянская), так и на местах (Г. Н. Чагин, Н. В. Бикбулатов, Р. Г. Кузеев). Активную собирательскую деятельность проводит с 1980-х гг. Свердловский областной дом фольклора, своеобразным результатом ее стала региональная научно-практическая конференция «Национальные культуры Урала. Народная одежда и текстиль» (Екатеринбург, 2006). Этнокультурные характеристики тюркских народов содержатся в работах Н. Н. Алевраса, А. И. Конюченко, Б. Г. Аяган, И. Ф. Галигузова, Г. Н. Чатина.

Цель данного исследования – выявить и проанализировать теоретические и практические аспекты использования костюма тюркских народов Южного Урала как потенциального средства сохранения и развития традиционной народной культуры в современности.

Задачи исследования.

1. Составить этнокультурную характеристику тюркских народов.
2. Изучить процесс формирования и исторического развития традиционного костюма тюрков.
3. Изучить национальные традиции северо-восточных башкир (быт, праздники, костюмы).
4. Разработать проект полиэтнического праздника Навруз в условиях сельского дома культуры (СДК).

Объектом исследования является традиционный костюм тюркских народов Южного Урала.

Предмет исследования – использование костюма тюркских народов Южного Урала в процессе сохранения и развития традиционной культуры.

Гипотеза исследования заключается в том, что сохранение и развитие традиционной культуры в современности возможно при соблюдении следующих условий:

- изучение этнокультурных особенностей тюркских народов;
- постижение исторических аспектов развития традиционного костюма тюрков;
- разработка проекта полиэтнического праздника Навруз в условиях СДК.

Методы исследования подразделяются на теоретические и эмпирические. Теоретические исследования костюмов тюркского народа включают: анализ, синтез, классификацию, сравнение, обобщение, систематизацию. К эмпирическим методам относятся наблюдение, опрос, изучение документации, результатов деятельности северо-восточных башкир.

Теоретическая значимость исследования заключается в определении ключевых аспектов исторического развития традиционного костюма тюркских народов Южного Урала.

Практическая значимость исследования состоит в разработке проекта полиэтнического праздника Навруз, активным применением народного костюма как средства, направленного на сохранение и популяризацию национальных традиций в современном обществе. Данный проект может в дальнейшем быть использован в социально-культурной деятельности в условиях СДК, а также образовательных учреждениях других территориальных зон, регионов и областей.

Структура ВКР: введение, две главы, заключение, список литературы, приложение. В первой главе исследования рассмотрены теоретические аспекты изучения традиционного костюма тюркских народов Южного Урала. Во второй главе работы определены роль и место аутентичного костюма тюркских народов в сохранении и развитии национальных традиций.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА ТЮРКСКИХ НАРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА

1.1. Этнокультурная характеристика тюркских народов

Состав населения Южного Урала является весьма неоднородным и этнически сложным, в связи с тем, что данная территория с древних времен являлась неким коридором для «великого переселения народов». Впоследствии по территории современного Южного Урала также проходили волны миграции. Исторически там сформировалось три крупных народности – славянская, тюркоязычная и угро-финская. Вследствие их активного взаимодействия местное население стало этнографически и антропологически неоднородным.

Ключевыми тюркскими этносами, проживающими на сегодняшний день на территории Южного Урала, являются (по данным переписи населения 2010 г.):

- татары (5,2%);
- башкиры (4,67%);
- казахи (1,02%);
- нагайбаки (0,22%);
- чувашаи (0,2%).

Первым тюркоязычным народом, населившим Южный Урал, стали башкиры. Издревле они селились на территории современной Башкирии по обе стороны Уральского хребта, между реками Волгой, Камой и Уралом. Башкиры занимались, в основном, кочевым скотоводством, а также звероловством, рыболовством и бортничеством. Жители западной части Башкирии занимались земледелием.

Несмотря на то, что у башкир было слабо развито ремесло, согласно данным письменных источников, в X в. башкиры добывали и обрабатывали железную и медную руду кустарным способом, а также

занимались выделкой кожи, изготавливали пики и наконечники стрел из железа, украшения конской сбруи из меди [12, с. 123].

Западная часть Башкирии в IX–XIII вв. была подчинена Булгарскому царству. Башкиры были обязаны платить дань, которой служили меха, воск, мед и лошади [1, с. 80].

До времени татаро-монгольского завоевания башкиры занимались торговлей, в основном, продавали воск и мед соседним народам и русским купцам.

Территория Башкирии разделялась на земли родов и племен. Их возглавляли родоначальники и сборщики. Этнографы выделили самые древние этнические группы башкир, которые включали в себя такие отдельные племена как бурзяне, усергане, тангауры, тамьяне и др. [1, с. 83]. При этом все они относились к башкирскому этносу.

Древние башкиры были кочевниками и жили в степях. С течением времени их оттеснили с юга другие кочевники, главным образом киргизы, после чего башкиры ушли из степей в горнолесные районы Южного Урала. К концу XIX в. башкиры заселяли также большие территории Челябинского, Троицкого, Верхнеуральского, Орского и Оренбургского уездов. Теперь они уже вели полукочевой образ жизни. Это означает, что в зимнее время они жили в деревне, а весной выезжали в горы.

Еще одним народом, широко распространенным на территории Южного Урала, являются татары. Длительное время они жили по соседству с башкирами, что в итоге стало причиной стирания многих национальных различий между данными народами.

Стоит отметить, что многие башкиры говорят по-татарски, а некоторые даже считают татарский язык родным. Во многих районах современного Южного Урала татары и башкиры живут вместе.

Татары прибыли на Южный Урал из различных уездов Среднего Поволжья и поселились возле ямщицких станций. Татары занимались разнообразным трудом: продавали лошадей, верблюдов, овец, были

ямщиками, шорниками, гуртовщиками, пастухами, а также занимались различными ремеслами (например, сапожным и кожевенным делом) [5, с. 182].

В городах татары занимались мелкой торговлей, а в селах – земледелием и скотоводством. По свидетельству И. С. Хохлова, татары были способны на тяжелые работы, занимались земледелием, скотоводством, были трезвым и трудолюбивым народом. Их любимым занятием оставалась торговля [16, с. 18].

Казахи – еще один крупный тюркский этнос Южного Урала, который сложился в XIV–XV вв. в результате объединения различных племен в рамках Казахского ханства на территории современного Центрального Казахстана.

С этого времени казахами стали считаться все племена, входящие в состав Казахского ханства. Предками современных казахов были саки, самодийцы, гунны, тюрки (огузы, карлуки, кимаки, кипчаки), аргыны, найманы и керейты. Этническая территория казахов постоянно расширялась, поэтому уже в XVI в. они продвинулись в степное Приуралье. Там в состав этнической группы казахов также включились близкие по происхождению ногаи (мангыты) – потомков средневекового тюркоязычного населения Ногайской орды [36, с. 120].

После распада Ногайской орды некоторые представители ногаев также объединились с башкирами, главным образом в юго-восточных и зауральских группах, что впоследствии стало причиной продолжительных конфликтов между казахами и башкирами. Дело в том, что оба народа считали эти земли своими.

Стоит отметить, что с антропологической точки зрения, казахи относятся главным образом к южносибирской переходной расе. Но на востоке их этнической территории на первый план выходят монголоидные черты, а на западе и северо-западе, наоборот, ослабевают.

Казахи также традиционно занимались кочевым скотоводством. До того, как этническая территория казахов вошла в состав Российской империи, они почти в полном объеме вели хозяйство по пастбищно-кочевой системе, которая сложилась еще в раннем железном веке и сохранялась долгое время. Традиционно казахи жили в аулах, а их традиционным жилищем была юрта.

Казахи с XV–XVI вв. были мусульманами-суннитами. Но при этом, как и у башкир, у казахов оставались некоторые элементы древних верований. Например, обряд погребения у казахов производится по мусульманскому обряду, но особенное отношение к родовым кладбищам связано с древним культом предков.

Казахи традиционно питаются мясной и кисломолочной пищей. Их традиционные напитки – кумыс, приготовляемый из кобыльего молока, а также айран, катык, каймак, курт (из коровьего и овечьего молока). Среди распространенных среди казахов блюд можно отметить бешбармак, плов, баурсак. У казахов существует традиция «асату», т. е. раздача мяса из бешбармака во время праздничного пира по старшинству, когда лучший кусок предлагался почетному гостю из рук хозяина [12, с. 115].

История и особенности быта казахов содержатся в исторических героических эпосах (таких как, например, «Баян-Слу», «Кобланды»). Эти произведения традиционно исполняли поэты-импровизаторы – акыны – в сопровождении домбры.

Среди других тюркских народов Южного Урала необходимо также отметить такой уникальный народ как нагайбаки. Это малочисленный коренной народ, представляющий собой этническую религиозную группу татар. Во времена Российской империи нагайбаки входили в состав Оренбургского казачества.

Нагайбаки известны еще с XVIII в., когда они носили название «уфимские новокрещены». Ученые считают, что они произошли от казанских, арских или ногайских татар.

Нагайбаки разговаривали на особом языке, представляющем собой говор среднего диалекта татарского языка. Исповедовали они православное христианство.

Традиционным занятием нагайбаков является земледелие, издревле они выращивали ячмень, пшеницу, овес и другие культуры. Также нагайбаки занимались животноводством, а наиболее зажиточные из них отдавали скот на выпас казахам или держали его на отдаленных хуторах. Среди занятий, распространенных среди нагайбаков, также можно отметить пчеловодство и добычу камня, а также промыслы – производство экипажей, плотницкое дело [1, с. 135].

Нагайбаки располагали свои поселения недалеко от рек и организовывали их согласно квартально-уличной планировке. В каждом таком поселении имелись церковь, площадь, продовольственные склады, магазины.

Хозяйственные постройки располагались отдельно от основного жилища. Зимой нагайбаки жили в срубных домах, а летом – в саманных. Их одноэтажные дома состояли чаще всего из двух комнат. С конца XIX в. перед домами начали разбивать палисадники для предотвращения распространения пожаров. Характерной чертой старинного нагайбакского дома была печь с чугунным котлом-казаном.

Во время зимнего солнцестояния нагайбаки отмечали праздник Нардуган, возвещавший о начале нового года. На празднике проводились молодежные игры, девушки надевали свои лучшие наряды, готовили угощения. Также проводились гадания: на суженого, на достаток в доме и благополучие.

У нагайбаков было принято заранее заботиться о приданом дочерей. Так, девочки уже с 5 лет начинали готовить себе кровать, перину, подушки, сундук, рушники. Все эти вещи и составляли приданое. Также девушки занимались вышивкой, выбивали покрывала, полотенца. Если у девушки не было таких выбитых вещей, она считалась плохой невестой.

У нагайбаков сохранилось три формы создания семьи: по сватовству, добровольно и через похищение невесты.

Юноши сами искали себе невест, и стремились добиться от девушки добровольного согласия. После этого о намерении жениться говорили родителям, а те уже посылали в дом девушки сватов.

Жених должен был отдать за невесту выкуп – калым, размер которого определяли родственники жениха и невесты и сваты. День помолвки определял отец девушки. Накануне свадьбы принято было устраивать девичник и парнишник. После венчания родители давали молодым свое благословение. На следующий день после праздничной свадьбы гости дарили молодым домашних животных, приглашали в дом тестя, и отмечали в нескольких домах по очереди несколько дней.

Также стоит остановиться на такой этнической группе Южного Урала как чуваши. Формирование этого народа взаимосвязано с основанием многонационального населения на данной территории. Данный процесс, в целом, совмещается с ключевыми периодами миграций населения на Южный Урал.

Чуваши переселились сюда в XVIII–XIX в. главным образом по причине малоземелья и усиления феодально-крепостнической системы. В XVII–XVIII вв. чувашаи переселялись также из-за нежелания отказываться от своей религии в пользу христианства.

До середины XVIII в. у чувашей сохранялась языческая религия с элементами зороастризма. Чуваши верили в верховного бога Султи-тура и дьявола Шуйттана, а также почитали богов и духов Верхнего и Нижнего мира. После же принятия христианства в 1740 г. чувашаи массово ушли из исторической родины – Поволжья [13, с. 21].

По сведениям архивных источников, чувашские деревни башкирского Зауралья возникли во второй половине XIX – начале XX вв. Они появились на землях, полученных от башкирского населения либо в местах бывших зимовок.

Чуваши, проживающие на территории современного Южного Урала, в частности Башкирии, сумели сохранить свою национальную культуру, а продолжительное соседство и взаимные контакты с татарским и башкирским населением содействовали взаимовлиянию культур.

Чуваши в целом были близки к башкирской культуре. Вплоть до наших дней они сохраняют активное двуязычие, говоря не только на русском и чувашском, но и на татарском и башкирском языках. При этом в чувашских национальных школах дети учатся на чувашском языке.

Этнографы считают, что у чувашей сохранились некоторые элементы архаичной языковой и традиционной культуры [37, с. 16]. При этом то, как она сохранилась и дошла до наших дней, во многом зависит от численности населения, особенностей их расселения, межэтнических контактов, конфессии.

Что касается материальной культуры чувашей, то здесь необходимо отметить, что чувашская этничность в этом плане выражена несколько меньше, поскольку этническая культура данного народа видоизменялась в ходе контактов с коренными народами Урала и интенсивного взаимовлияния культур.

Таким образом, среди ключевых тюркских этносов, проживающих на Южном Урале, можно назвать татар и башкир. Также уникальным самобытным народом являются нагайбаки. На территории региона проживает много казахов, сохранивших свою традиционную культуру. Малочисленными, но не менее важными народами, составляющими этнокультурное многообразие народов Южного Урала являются чуваше, узбеки, киргизы. Каждый народ имеет свои уникальные традиции и культуру, связанные с религией, образом жизни и бытом.

1.2. Формирование и историческое развитие традиционного костюма тюрков

У каждого тюркского народа существуют свои национальные костюмы, которые выражают эстетическое мировоззрение, они имеют свои, как схожие, так и разные черты.

Далее рассмотрим особенности традиционного костюма ключевых тюркских народов, проживающих на территории Южного Урала: татар, башкир, казахов, нагайбаков, чувашей.

Татарский национальный костюм. В конце XIX – начале XX веков татары шили одежду, в основном, из фабричных тканей. Но в то же время некоторые этнические группы (например, мишары и кряшены) наряду с фабричными тканями использовали и домотканые.

Татарская мужская одежда очень похожа на одежду башкир, кыргызов и других тюркских народов. Верхняя мужская одежда татар состояла из широкой рубахи «кульмек», брюк с широкой биркой, приталенного «камзола» и «бишмета». У татар также был широко распространен «чекмень» (крестьянский кафтан), а самыми древними видами одежды татар считаются «шуба» и «тулуп».

Традиционный мужской головной убор – «тюбетейка», поверх которой мужчины носили «шапку-бурек», а летом – фетровую шляпу [28, с. 26].

Татарская женская одежда была не менее разнообразна. В женском платье XIX века были в основном кокетка и воротник-стойка, а также обязательной оборка по подолу. В XX в. татарские женщины начали носить платье с отрезной талией и манжетами. Поверх платья надевали фартук, украшенный вышивкой и тесьмой.

Головными уборами женщин были вышитая бархатная шапочка «калфак», а также «кашмау», отделанный серебряными монетами. Платок на голову пожилые женщины завязывывали особым способом, в котором два соседних угла соединяются под подбородком, а само полотнище расстилается на спине.

Следует также упомянуть ажурные женские украшения, которые были сделаны из серебра и полудрагоценных камней.

Особенно отличалась татарская женская шейная застежка с подвесками «яка чылбыры». Это шейный платок из ткани или кожи, украшенный серебряными пластинами и застегивающийся на ажурную пряжку. Несколько пучков ажурных подвесок заканчиваются крупным звеном с камнем.

Традиционная повседневная обувь татар – кожаные «ичиги». На работу татары надевали лапти, изготовленные по особому татарскому образцу, с суконными чулками. К концу XIX в. они стали также носить сапоги [9].

Стоит отметить, что с развитием и распространением фабричной одежды, особенно среди городского татарского населения, в costume местные различия почти стерлись. Но все же, даже сейчас, в некоторых местах сохранились традиционные крои и способы ношения татарской одежды.

Башкирский национальный костюм. Традиционная башкирская одежда формировалась более десяти веков. Крой верхней одежды башкирского костюма включает в себя особенности кочевых народов южной Сибири и Средней Азии. В то же время следует сказать, что башкирский традиционный костюм неоднороден и все еще видоизменяется.

У башкир был крой одежды, похожий на тунику. Башкирская женская одежда, как правило, была богато украшена. Башкирское женское платье «кулдек» украшалось оборками «бала итэк», тканым узором и вышивкой.

В Башкирском краеведческом музее сохранились старинные женские платья из отбеленного холста, украшенные тканым узором и вышивкой. Имеют они целый стан, клинья по бокам, широкие проймы, квадратные

большие ластовицы. Воротник шился из фабричной мягкой ткани (сатина или ситца), разрез на груди завязывался шнурком. Подол и рукава были расшиты узорами, воротник расшивался гладью.

По мере развития башкирского этноса развивался и традиционный костюм. Особенно это заметно по башкирскому женскому платью. Узкое домотканое полотно не всегда позволяло сшить длинное платье, поэтому к XVIII в. из фабричных тканей (ситца или атласа) подол при сборенный пришивался чуть ниже талии [6, с. 70].

Со временем домашнее полотно было полностью заменено фабричными тканями, что сказалось на крое одежды. Шов, соединяющий юбку и верхнюю часть платья, переходит на талию, а оборка сохраняется только в качестве декора. Под платьем женщины носили брюки. Сверху был надет вышитый «камзол» приталенного покроя.

В северо-восточной части современного Башкортостана стали носить вышитые фартуки, которые своим появлением были обязаны хозяйственной работе, выполняемой башкирами. Постепенно этот предмет одежды превратился в нарядный элемент костюма. [17, с. 20].

Среди башкирских женщин также были широко распространены такие предметы одежды как однотонные распашные «бишмэты» (в северной части Башкирии) и «елэны» (в южных районах). Данные костюмы также богато украшались монетами, аппликацией и позументом (золотой или серебряной тесьмой). Позднее одежда украшается эполетами. Разница между «елэном» и «бишмэтом» заключается в том, что «елэн» имеет более расклешенный подол и длина почти достигает лодыжек. Но в целом эти костюмы с прямой спиной схожи по покрою и относятся к тюркской традиционной одежде.

Головной убор башкирок подчеркивал их социальный статус и семейное положение. Девушки до замужества носили круглые шапочки «такыя», а также колпачки сшитые или вязаные. Пожилые женщины носила хлопчатобумажную шаль, платок «яулык» поверх шапочки

«тупый». Богатые башкирки носили высокие меховые шапки «камсат бурек».

Отдельно стоит отметить разновидность, такую как башкирский женский головной убор – «кашмау» шлемообразная шапка с затылочной лопастью. Они были украшены подвесками и коралловой сеткой, бусами и бисером, раковинами – «каури». Подвески доходили на шлеме до линии бровей, а лопасть прикрывало косы.

Традиционный костюм башкир менее разнообразен. Как правило, мужчины носили рубахи, похожие на туники, брюки неширокие, «камзолы» и легкие халаты. В качестве верхней одежды у башкир были суконные «чекмени», «кафтаны» расклепанные со стоячим воротником и глухой застежкой. Они декорировались неброским позументом. Зимняя верхняя одежда «тулуп» была сшита из овчины.[32].

В качестве головного убора мужчины-башкиры, как и представители других тюркских народов Южного Урала, носили «тюбетейки». Пожилые мужчины носили темные бархатные «тюбетейки», молодые люди – расшитые тамбурной вышивкой. Поверх надевали «кэпэс» (шапка из войлока) либо «бурек» (круглую высокую меховую шапку. Зимой они носили «малахай» – закрывающую шею трехлопастная меховая шапка. Обувь была у башкир довольно разнообразна.

Мужчины и женщины носили сапоги «сарык», голенища которых были сделаны из кожи и пришиты к кожаному башмаку. У женских «сарык» пятки украшались рисунком или аппликацией, а мужские имели кожаную накладку. Летом они носили лапти «сабата» или кожаная обувь «ката». Люди побогаче носили с калошами и башмаками мягкие кожаные сапоги, «ичиги» «ситек». С середины XIX в. у башкир появилась валяная обувь [11, с. 205].

Казахский народный костюм был простым и удобным прежде всего для верховой езды, защищал от холода, жары, ветра, и был при этом нарядным благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации и другим

украшениям. По богатству украшений на одежде можно было определить социальный статус человека.

Верхняя одежда казахов была распашной, приталенной и запахивалась на левую сторону. Своеобразными элементами казахского народного костюма также были мужские шапки, украшенные перьями, и оборки на женских платьях. В одежде казахов ярко проявляются этнические элементы, характер занятий, климатические условия степных просторов, исторические традиции, а также заимствования от соседних народов [10, с. 41].

Казахи носили «тулупы» (тоны), шаровары со вставками-клиньями из овчины, сапоги «саптама» с высокими голенищами и войлочным чулком «байпаком». В данной традиционной одежде отражены климатические условия, в которых проживали казахи, а также характер их занятий, а именно подвижное скотоводство, верховая езда.

На народный костюм казахов оказали большое влияние соседние народы – русские, татары, среднеазиатские народы. Это видно по крою мужского бешмета с перехватом у талии и женских платьев – расклешенного «кулиш койлек» и широкого «жаз койлек» – с густыми сборками на кокетке и отложным воротником.

Народный костюм казахов зачастую был богато отделан мехом, вышивкой, нашивками с люрексом. Пояса украшались золотыми и серебряными бляхами. К женскому платью крепились подвески из драгоценных и полудрагоценных камней, кораллов.

Нагайбакский традиционный костюм. В XX в. традиционная нагайбакская одежда была в повседневности полностью заменена русским костюмом, который носили горожане того времени. Поэтому традиции народного костюма нагайбаков дошли до нас не в полном объеме. В частности, практически не сохранилось информации об одежде нагайбаков до 1842 года – времени их переселения в Южное Зауралье. Также повлияла на исчезновение этого слоя культуры политика раскулачивания и

расказачивания. Верхнеуральские нагайбаки входили в состав Оренбургского казачьего войска, поэтому мужчины традиционно носили казачью форму.

Повседневной одеждой нагайбаков была рубаха - косоворотка в форме туники, и с широким шагом брюки. Как правило, одежда шилась из домотканых тканей. Ткань для рубашек была изготовлена в виде пестряда (грубая бумажная ткань из разноцветных нитей) в мелкую клетку темно-красного цвета с использованием черного, белого или синего цветов. Низ рубашки украшен оборкой из той же ткани. Рукава и воротник рубашки отделялись оборками [3, с. 449].

Дизайн и оформление женских рубашек имеет свои особенности. На груди и ниже талии наносилась круговая композиция «лоскутного узора» способом аппликации из контрастных и ярких кусочков ткани треугольных и ромбовидных форм.

Верхняя одежда нагайбаков изготавливалась из сукна или дубленой кожи. Носили также широкие разноцветные пояса (15–20 см), длина которых могла достигать 3 м.

На ногах нагайбаки носили «татарские» прямоплетенные лапти с белыми суконными чулками.

Мужским летним головным убором была фуражка, зимним – каракулевая папаха.

Женщины носили на голове белый хлопчатобумажный или шерстяной колпак вместе с головной повязкой, расшитой позументом, и украшением из полос стеганого холста, обшитого сатином. На повязку также могли быть пришиты монеты.

С начала XX в. верхнеуральские нагайбаки перешли на русский городской костюм казачьего образца.

Чувашский национальный костюм. Чувашские женщины носили следующие предметы одежды: рубашки с нагрудными медальонами «кепе», халат «шупар», передник «чер ситти», пояс «писиххи», платок.

Обувью служили, сапоги «ата», «онучи». В качестве головных уборов использовали «хушпу» с закрытым, конусообразным или открытым верхом, полотенцеобразные повязки «сурпан», «чалму», налобные повязки «масмак». В качестве украшений широко использовались чувашскими женщинами подвески, серьги, кольца, браслеты, шейные, нагрудные и поясные украшения, набедренники, нахвостники, накосники [37, с. 129].

Мужская чувашская одежда была более скромной и простой. Мужчины носили рубашки «кепе», на ногах сапоги или валенки, на голове шляпы или шапки.

Таким образом, рассмотрев особенности формирования и исторического развития традиционного костюма тюрков, проживающих на Южном Урале, можно сделать следующие выводы.

Для одежды тюркских народов Южного Урала было характерно использование преимущественно фабричных тканей (ситца, сатина), простегивание, приталенность костюма как женщин, так и мужчин. У всех тюркских народов использовались в качестве предметов одежды «штаны» (как мужские, так и женские), «рубахи» и «платья», «войлочные шляпы», «тюбетейки» и меховые цилиндрические шапки, женские повязки налобные, колпаки и шапочки. Предметы одежды декорировались аппликацией, вышивкой, металлическими монетами. В качестве обуви, использовались в основном, лапти или мягкие кожаные сапоги, зимой надевали валенки.

Поскольку одежда как живой организм имеет тенденцию меняться, на протяжении всего своего материального и духовного развития, тюркские народы участвовали в модернизации мира и их внешний вид приобрел современный вид. При этом не забыты национальные традиции и являются одним из ключевых элементов при формировании более креативной концепции одежды.

ГЛАВА 2. РОЛЬ И МЕСТО АУТЕНТИЧНОГО КОСТЮМА ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

2.1. Национальные традиции северо-восточных башкир

Северо-восточные башкиры считали себя во все периоды истории неразрывной частью башкирского народа. Они одними из первых подверглись колонизации края – насильственному изъятию вотчинных земель и строительству на них многочисленных заводов, заселению пришлого населения. К этим башкирам относятся племена айле, бадрак, бикатин, бишул, дуван, калмак, катый, кошсы, кувакан, кудей, кумрук, мурзалар, сальют, сызгы, сынрян, сырзы, табын, терсяк, упей.

Северо-восток современного Башкортостана – это пять административных районов республики: Дуванский, Мечетлинский, Салаватский, Кигинский, Белокатайский.

Специфика северо-восточных башкир формировалась на протяжении длительного времени, не одно столетие. Рассматриваемая группа этноса имела своеобразные черты, отличающие их от других башкир. Не повторяющиеся особенности определяются и в материальной культуре (одежде, усадьбе, жилище, орудиях труда, утвари и т. д.), и в духовной культуре (песнях, танцах), и во внешнем облике, и в языке. Эти нюансы являются следствием расселения башкир на огромных пространствах с различными природно-климатическими и географическими условиями.

Где население вело полукочевой образ жизни, сохранялись переносные типы жилищ. Только на северо-востоке Башкортостана бытовала кибитка (тирмэ) северного (монгольского) типа. Она состояла из складных четырех или шести решеток (канат), которые вместе с дверью образовывали цилиндрический остов нижней ее части. Верхняя, же часть остова кибитки состояла из 60–80 тонких, круглых в разрезе, 300 на верхнем конце заостренных жердочек (ук), на которых держался род

купола (сағырсак). Сверху покрывалась 5–7 кошмами. На всех других территориях Башкортостана бытовала кибитка южного (тюркского) типа [39].

На северо-востоке края часто дуют холодные северные ветры, дефицит солнечной света, (особенно в зимнее время). От ландшафтно-климатических особенностей региона зависела особенность в материальной культуре северо-восточных башкир: выбор территории под застройку. Населенные места располагались преимущественно на южном склоне в пониженных точках рельефа (дно долины, нижняя треть склона).

Планирование постройки аулов предопределялась характером хозяйственной жизни народа. В Троицком и Челябинском уездах имело место в занятиях части населения полукочевое скотоводство, поэтому вместе с постоянными деревнями существовали временные. В постоянных деревнях улицы были прямые, дома были похожи на избы русских крестьян.

Только здесь изготавливали и носили обувь с суконным или холщовым верхом из кожи лошади или коровы, так называемые «башымлы кынйырак». Такую обувь в зимнее время надевали охотники в бассейне реки Ай и на севере Челябинского уезда. Лапти здесь плели не только из лыка, но и из размягченной бересты. Отличительная черта северо-восточного народного костюма – обувь кожаная, меховая или лыковая с невысоким тканевым верхом. Здесь для украшения платьев применялась тамбурная и строчевая вышивка. Женщины для себя шили ватные пальто: «сырма», «копо». Старые женщины носили под платком стеганые шапочки – «тупый». В мужском костюме тюбетейки сочетались с катаными шляпами, с меховыми и ватными шапками, особенностью которых были приподнятые поля [38, с. 169].

Народный костюм воплощает не только материальный, но и духовный мир людей. В Башкортостане этнографы в народном танце выделяет четыре основных пластических диалекта. Возможно здесь, на

северо-востоке, было заметным влияние соседей – татар. Танцы северо-восточных башкир исполняются с легкими прыжковыми движениями в более быстром темпе. Оригинальны в исполнении женские танцы северо-восточных башкир: «Киндер тукмау», в котором рабочий станок по размягчению ткани приобрел функции ударного музыкального инструмента, «Танец с подносом», «Кабырсак» (Ракушка) и многие другие [23, с. 87].

Северо-восточные башкиры отличались и обычаями. Например, аналогичный русским посиделкам обычай башкирских девушек назывался «аулак». У северо-восточных башкир обряд такой назывался «урнаш». Отличался он менее строгими запретами и большей свободой нравов. Сватовство у отмеченной группы башкир тоже имела особенность: девушка дарит жениху узорные штаны, рубаху с браным узором, расшитую тюбетейку. Кроме того, был такой особый обычай как «эрзэу» – исполнение куплетов в адрес сватов [8, с. 15-24].

С. И. Руденко в работе «Башкиры» дал следующую характеристику физического типа северо-восточных башкир: «Характерными чертами башкир этого района являются пигментация столь же интенсивная, как и по всей восточной области (75,4% темного типа), рост чуть ниже среднего (165–164 см), наибольшая, какая только встречалась у башкир, коротконогость, максимальная для башкир круглоголовость. Особого внимания заслуживает очень большая ширина лица, максимальная для башкир вообще» [29, с. 330–331].

Весь комплекс этот своеобразных черт северо-восточных башкир формировался столетиями. В прошлом характерным народным праздником башкир были весенне-летние торжества, сопровождавшиеся массовыми спортивными состязаниями, играми и пиршеством. Было известно несколько видов таких празднеств.

Празднества, общие для населения одной волости или группы деревень, объединенных между собой в прошлом принадлежностью к

одной родоплеменной общности, назывались в северо-восточной Башкирии, Свердловской, Челябинской и Курганской областях – «майдан» [8, с. 39].

Праздники этого типа проводились один раз в год в промежутках между весенним севом и сенокосом. Для праздников выбиралась красивая и ровная поляна у реки или озера. На подводах и пешком со всем домашним скарбом сюда перекочевывало все население округи. Каждая семья устраивалась в шалаше или переносной юрте. Здесь прятались от жары и потчевали гостей.

Программа состязаний включала национальную борьбу, скачки и бег взапуски. Большой популярностью пользовались также состязания, рассчитанные на юмористический эффект: бег в мешках, бег мужчин, связанных попарно за ноги, перетягивание друг друга веревкой, бег с ложкой с яйцом в зубах (женщины), бой горшков с завязанными глазами и т. д. После состязаний молодежь устраивала массовые игры, водила хороводы.

На майданах девушки и юноши разных деревень заводили знакомство, которое впоследствии поддерживалось редкими встречами. Родители встречались с родственниками, сговаривались о бракосочетании своих детей и заключали торговые и иные сделки. Часто к этим массовым праздникам приурочивались и свадебные торжества (туй).

Также существовал целый ряд традиционных массовых игрищ и развлечений молодых женщин и девушек. В летние месяцы они собирались на берегу реки на склоне горы, сообща готовили традиционные кушанья, веселились, пели, устраивали игры. Выходили также на игрища и пожилые женщины с детьми, но в массовых развлечениях они не участвовали, а занимались прядением, вязкой и т. д. Обычно к развлекающимся девушкам к концу дня присоединялись юноши, и день заканчивался совместными играми девушек и юношей. На празднества приглашались девушки из других деревень. Гостить у родственников в

других деревнях, ездить на каргатуй и игрища поощрялось обычаем, и девушкам родители в этом не отказывали.

Древним праздником северо-восточных башкир является Сабантуй (праздник плуга). Традиционно его проводили перед началом посевных работ, а в настоящее время – это веселое празднование по их окончании, на котором не утихают национальные песни и пляски, шуточные конкурсы и спортивные состязания.

Праздник Сабантуй имеет более чем тысячелетнюю историю. Еще в 921 г. его описывал в своих трудах знаменитый исследователь Ибн Фадлан – посол из Багдада, прибывший в Булгары [12, с. 206]. Башкиры издревле считали Сабантуй большим событием и готовились к нему заранее. Праздничные мероприятия вели старейшины, устанавливающие порядок проведения состязаний. По сей день не только в Башкирии, но и по всей России и даже за рубежом башкиры шумно и весело отмечают праздник плуга.

Традиции и обряды празднования постоянно менялись, некоторые упразднились и на их месте появлялись новые. Сегодня традиционный Сабантуй открывает приветственным словом один из руководителей района или города. После торжественной части праздника начинается развлекательная: выступают певцы, танцоры, участники художественной самодеятельности или же профессиональные деятели искусства.

Выступления сменяются шуточными конкурсами на ловкость и силу, например, различные состязания в беге: бег в мешках, бег с наполненными водой ведрами на коромысле, бег с ложкой во рту с положенным на нее яйцом.

Проводится соревнование в бою мешками, набитыми сеном, который ведут на скользком бревне; состязаются в игре, во время которой нужно с завязанными глазами разбить палкой глиняный горшок, установленный на земле.

Также популярно перетягивание каната, палки, лазанье на высокий гладкий столб за призом, который закреплен наверху. В качестве приза используют живого петуха в клетке, сапоги и другое.

Самым значимым состязанием на Сабантуе по-прежнему остается национальная борьба на поясах «корэш». Лидеру состязаний традиционно вручают самый ценный подарок Сабантуя. Раньше победителю дарили живого барана, в наши дни это может быть автомобиль или дорогая бытовая электроника.

Отдельного внимания заслуживают особенности национального костюма северо-восточных башкир.

Основу костюма как мужского, так и женского составляли рубаха туникообразного кроя, штаны с широким шагом и верхняя распашная халатообразная одежда. Рубаха «күлдәк» женская кроилась просторной и длинной. Мужские же рубахи в прошлом доходили до колен и ниже, были распространены с широким отложным воротником и центральным разрезом на груди, которому пришивались шнурки-завязки. Женские – без ворота, длиной до пяток. Под рубахой женщины надевали тканевый нагрудник – түшелдерек или күкрәксе. Постепенно крой женских рубах усложнялся: их стали шить отрезными по талии, с широким подолом, несколькими оборками понизу, с воротом, манжетами.

На нижние штаны мужчины надевали верхние широкие «салбар», в которые при работах заправлялась верхняя одежда. Одежда шилась из холста, узорной домотканины (с розетками выборного ткачества, из пестряди), из покупных тканей, ее украшали вышивкой, аппликацией. Древними видами верхней одежды были: халат суконный – «сәкмән» и тканевый – «елән», шуба из конских шкур «колон тун», мужская и женская нагольная овчинная шуба «тире тун». По словам С. И. Руденко, были «йылкы тун» или «колон тун», шились из конских шкур мехом наружу и надевались как самостоятельно, так и поверх тулупа. Из шкуры домашних

и диких животных у башкир шли в основном на изготовление теплой зимней одежды – шуб, тулупов, головных уборов, варежек [29, с. 130].

Также шили шубы из шкур диких животных: лисицы, волка, выдры, белки, сусликов, хорьков. Из овечьей шкуры Тулупы «толоп» башкиры использовали как дорожную одежду и одевали поверх теплой одежды, поэтому тулупы шились на несколько размеров больше. Тулуп также имел огромный воротник, который защищал голову при сильном ветре и морозе. Подпоясывали рабочую зимнюю одежду мягким шерстяным кушаком «билбау», обернув вокруг пояса дважды и подоткнув концы на боках. У северо-восточных башкир головные уборы зачастую были сшиты из шкур диких животных, с покатым верхом «бурек», «капас», «тупый».

Неотъемлемым элементом костюма - тканевый халат «елән» – верхняя распашная одежда мужчин и женщин, которая шилась преимущественно из покупных тканей черного цвета на подкладке. Женские «елян» в украшении имели территориальные различия. Они украшались по подолу монетами, зашивали всю спинку, оставляя лишь небольшой просвет в центре. Также украшали аппликацией, вышивкой, кораллами. Женщины не только носили халаты на плечах, но и накидывали на голову.

В XIX в. в состав башкирского костюма вошли новые виды верхней одежды: тканевые «кэзэкэй», «бишмэт», «камзул», холщовый кафтан «сыба», ватное пальто «сермен», которые, в отличие от старинных, кроились по лекалам приталенными. Одежда являлась всесезонной. Сшитый из хлопчатобумажной фабричной ткани на подкладе «бишмэт» носили повсеместно. С конца XIX в. был распространен «камзул» – безрукавная одежда. Одевали поверх рубахи, которую шили из покупных фабричных тканей. В будние дни носили из черного сатина, в праздничные дни – из бархата, атласа. Украшались также монетами, позументом, декоративной машинной строчкой.

Головные уборы здешних башкир многообразны. У мужчин: «тюбетейки», шапки «бүрек», войлочные колпаки и шляпы, малахай с высокой тульей (из меха – «колаксын» и из сукна – «көләпәрә»). А женщины носили на головах искусно вышитые полотенца «тастар» вместе с начельниками «харауыс», поперх – чепец из кораллов и монет с пришитой сзади длинной лопастью, открытый на затылке «кашмау». Поверх него богатые надевали зашитую монетами высокую шапочку с широкой наспинной лопастью «калябаш». Девушки колпачки носили с плоским верхом, колпак или монетную шапочку «такыя». В XX в. головными уборами женщин стали служить платки, покрывала «кушъяулык», бархатные колпаки, шапки «камабурек». Украшения из серебряных монет и кораллов дополняли женский костюм: ожерелья из монет, пелерины из коралловой сетки, ленты-перевязи, массивные нагрудники «селтәр», «һакал», «яға», «муйынса». В Зауралье «яга» носилась с наспинником «инһелек». Дополняли комплект украшений браслеты, серьги, кольца, ювелирные подвески, подбородочные ленты «һагалдырык», околоушные подвески, накосники и косоплетки. Только девичьим украшением был позатыльник «еләклек». В украшениях в основном использовали монеты, кораллы, сердолик, бирюзу, горный хрусталь, перламутр, раковины каури, иногда рыбы позвонки, плоды гвоздики.

Обувью башкир на северных районах служили – лапти, на северо-восточных – меховая короткая обувь. Обувь с кожаной головкой и суконными голенищами «сарык» – на мягкой подошве, «ката» – с каблуком украшалась аппликацией из цветного сукна. Носили обувь с суконными чулками или портянками, обычно во время праздников.

Женщины зимой носили пальто на вате «сырма» «һырма», «көпә» или шубу, а мужчины – «чекмен» с большим воротником. Как для женщин, так для мужчин верхней одеждой на все сезоны были «бешмет». В конце XIX в. платья, рубахи и штаны были из пестряди. Пожилые

женщины поверх платья надевали «камзолы», а молодые – фартуки «альяпкыс». «Альяпкыс» и платье вышивали по технике перевити, а в XX в. многоцветной тамбурной вышивкой с крупным цветочным орнаментом.

Нагрудные и наспинные украшения башкирских женщин, и головные уборы украшались монетами, имитирующие перьевой покров птиц. Семантика украшения одежды указывает на связь с культом «Хумай». На Урале сохранились более архаические представления об «Хумай» как о богине с более широкими функциями. Это была могущественная богиня – посредница между верховным божеством «Тенгри» и миром людей и животных. В тюркских традициях образ «Хумай» (Хумай у башкир, Умай, Май, Убай, Юмо у иранцев, киргизов, казахов и др.), тесно связан с миром птиц.

Славится башкирский народ северо-востока и орнаментальным искусством. Они считают что орнамент включает в себя знаки – обереги, с помощью которых человек стремится оградить себя и близких от злых духов. Треугольный предмет с вложенным листочком бумаги с молитвенной надписью выполнял функцию оберега. Его на шнурке надевали на шею или прикрепляли к одежде. Оберег носили и дети.

Считалось, что края одежды, украшенные узором, защищали от злых духов. В нынешнее время вышивка орнамента считается красивой отделкой одежды и не более, утратив свое семантическое значение. Так в конце XIX – начале XX века праздничным стал фартук вышитый перевитью или тамбуром. «Кушьяулык» здесь имеет подбородник из тесьмы или ткани с пришитыми монетами. С покрывалом носили вышитый жемчугом, бисером, украшенные монетками колпачок «бэлэкэй калпак» или позументную повязку с бахромой «каш ука».

Костюм северо-восточных башкирок дополнял трапециевидный нагрудник – муйынса, состоящий из монет, закрывал всю грудь от шеи до талии. А в айских и юрюзанских деревнях кораллы не использовались. Тканевую поверхность зашивали монетами чешуеобразно. Нижний ряд в

основном состоял из рублевиков, штампованных блях, выше помещались мелкие монеты. Край нагрудника мог быть обшит позументом, украшен разноцветными стеклянными пуговицами. Имелись шнуры для закрепления «муыйнса» на шее. Иногда прикреплялись среди монет и ювелирные медальоны со вставками из разного цвета стекла. Поясу нагрудника уделялось большое внимание. Его вышивали серебряной нитью, узорно прострачивали, украшали аппликацией из разноцветных уголков, расположенных рядами вдоль пояса.

Нарядные нагрудники надевались поверх платья (рубахи) или безрукавки «камзул» и являлись принадлежностью праздничного костюма. Ценились они очень высоко. За такого рода украшение, обязательного в приданом невесты, в конце XIX – в начале XX вв. отдавали корову или даже лошадь с жеребенком. Ранее такое украшение ценилось ещё дороже. Даже в не очень богатом нагруднике одних монет бывало на 40–50 рублей и более. Лошадь же в конце 80-х годов в XVIII в. стоила в среднем 10–15 руб. такие нагрудники представляли собой целое состояние и были доступными только зажиточным семьям. Дополнял украшение, крепившееся к головному покрывалу, подбородочная лента «һакал» [29, с. 145].

С. Н. Шитовой описан нагрудник «муенса», украшенный подвеской из когтей беркута, оправленных серебром. В Мечетлинском районе в деревне Кутушево в экспедиции 1977 г. были обнаружены на нагруднике редкостную подвеску из когтей беркута в серебряной оправе [38, с. 19] (прил. 1. с. 53. рис. 1).

По материалам экспедиций С. Н. Шитовой, А. Ф. Илимбетовой, 1968 г. в деревне Терменево Салаватского района БАССР в семье сохранилось платье начала XX в. В приложение 1 (прил. 1, с. 53 рис. 2–3) мы видим, что оно выполнено в целом в традиционном духе, хотя для того времени и несколько модернизировано. В нем соединились различные виды узорного творчества (вышивка, браное и пестрядинное ткачество), разные

орнаментальные мотивы (растительный и геометрический). И вместе с тем оно целостно и по-своему высокохудожественно. Из домашней красной ткани в узкую полоску сделана верхняя часть платья. Рукава украшены браным орнаментом в виде разноцветных зигзагообразных полос. Манжеты рукавов вышиты цветной переветью. Подол платья из густокрасного сатина окаймляет полоса тамбурной (растительной) вышивки и кружев; кроме того, тамбурный орнамент расположен полосой на широкой верхней оборке «өске итэк». Наглядность платью придают также разноцветные нашивки вокруг нагрудного разреза и оборка по воротнику.

На сегодняшний день национальные башкирские традиции не забываются, интерес к ним поддерживают многие современные башкиры, которые воссоздают традиционные народные костюмы.

Например, в Челябинской области есть творческая мастерская «Юрта» Занили Галеевой. Проект работает с 2017 г. Особое внимание мастер уделяет возрождению национального костюма северо-восточных башкир. Заниля Галеева делится своими знаниями, организовывая мастер-классы по пошиву национальной одежды среди детей и взрослых.

Еще одним успешным проектом в области развития национального костюма можно назвать «Милли кейем» (в переводе с башкирского национальный костюм). Автор проекта Гюльнара Вахитова, уроженка Челябинска. Реконструктор традиционной одежды занимается возрождением костюмов народов Башкортостана. Это помогает ей успешно проводить мастер-классы в разных регионах России.

Например, в рамках проекта «Зов предков» в Пермском крае Гюльнара Вахитова проводила лекции о костюмах гайнинских башкир. Ее знания об особенностях нарядов русского народа, которые многие века проживают в дружбе и согласии с башкирами, придали глубину выступлению.

Поселок Куеда Пермского края граничит с Башкортостаном. Здесь Гюльнара Вахитова делала упор на костюмы башкир ирактинского, таньпского и гайнинского родов башкир. Башкиры из г. Чернушка провели дефиле из костюмов гайнинских башкир.

Мастерица из Салаватского района Башкортостана, лауреат I степени в номинации «Аксессуары башкирского традиционного костюма» Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга» Гульдар Шабиева, основываясь на музейных экспонатах, воссоздала северо-восточный вариант башкирского головного убора – такыя, сшила первый свой кашмау и демский сакал. За ним последовали северо-восточные муйынса и яга, а также за полтора месяца воссоздала калябаш по образцу сохранившегося экземпляра в Российском этнографическом музее (РЭМ). Гульдар Шабиева считает, что скорее всего, «калябаш» носили жены тарханов, чтобы выделяться, и соответствовать своему статусу. Такой головной убор не все могли себе позволить. Большое удовольствие доставляет наблюдать со стороны, когда «калябаш» надевают молодые девушки. Видеть, как они преображаются на глазах: меняется осанка, появляется искорка на глазах, словно появляется связь нашими предками. Вслед за нагрудными украшениями «сакомой» и «бутимаром» подошла очередь и к реконструкции головного убора из Палласовской коллекции Кунсткамеры. Штучных дел рук мастерица Гульдар Шабиева создала очередной шедевр – головной убор, тем самым лаконично дополнив свой комплект «бутимар» из коллекции Палласа. Ориентируясь на фрагменты фотоснимков головного убора, ей удалось практически скопировать музейный экспонат XVIII в. Реконструкция убора потребовала нестандартных решений. Начиная работу практически с нуля, приходилось несколько раз возвращаться к искомому пути. Результатом творческой работы стал эксклюзивный, богатый головной убор, который привлекает не только формой, но и изысканными украшениями и аксессуарами. Оригинальная – музейная версия головного

убора из коллекции Палласа представляет собой шапку наподобие шлема, плотно облегающего голову, – с треугольным выступом на лбу. Сзади он застегивается на железные крючки и петли. Под подбородком проходит туго стягивающийся ремешок. Основу шапки составляет красная холщевая ткань, сплошь зашита всевозможного рода украшениями. Передняя часть плотно унизана мелкими кораллами и бисером, по краю нашит ряд достаточно крупного жемчуга. Тыльная часть убора зашита мелкими резанными монетками новгородками (чешуйчатая зашивка). В качестве украшений нашиты также по всему полю русские крупные елизаветинские гривенники, прусские, польские и турецкие монеты, а также бляшки (металлические и перламутровые) и медные «пронизки». Заметим, что по всем признакам головной убор, так же, как и перевязь – «бутимар» Палласовской коллекции, принадлежал не башкирке, а мещерячке. Данные гипотезы подтверждают гравюры к сочинениям авторов академических экспедиций конца XVIII в.

Мастерица планировала у себя в деревне открыть этно-дом. В нем создать зоны для фотосессий, чтобы можно было запечатлеть на снимках любые года башкирского быта. «Калябаш» и другие изделия Гульдар Шабиевой найдут достойное место в этом своего рода доме-музее. «Когда работаешь над таким серьезным изделием, получаешь ответы на свои внутренние вопросы, чувствуешь связь с прошлым. Начинаешь задумываться: «А что ты сделал в этой жизни? Какой след после себя оставляешь? Порой мы больше берем и просим и чего-то ждем от жизни. Сами же тоже должны приложить усилия, оставить после себя память», – подчеркивает Гульдар Шабиева.

И вот, 17 июля 2022 года, в Салаватском районе в поселке Комсомол был открыт этнографический дом-музей Гульдар Шабиевой, «Хомай» (символ красоты, птица счастья – персонаж из эпоса «Урал батыр»), в котором находится старинная утварь, мебель и костюмы северо-восточных башкир.

«Я сама по профессии бухгалтер, около 15 лет проработала бухгалтером в Месягутовской сельской администрации Дуванского района. Потом с семьей переехали в Салаватский район и у меня появилось больше времени заниматься своим любимым делом. А их у меня не мало, люблю вязать спицами и крючком, увлекалась валянием и декупажем. У меня всегда был интерес к старинным вещам ,восстанавливая их применяла в дизайне интерьера. Года три назад увидела в интернете работы талантливого уфимского художника, ведущего дизайнера башкирского предприятия «Агидель» Ильдара Гатауллина – стало интересно и тоже начала изучать старинные национальные костюмы, познакомилась с ним по ближе, приобрела у него старинные сулпы и выкройки. Также посетила мастер-класс Сарвар Аслаевой познакомилась там многими мастерицами. Далее познакомилась реконструктором старинной одежды из Челябинска Александром Акуловым и у него научилась секретам реконструкции. Наконец сшила первый свой кашмау и демский сакал. За ним последовали северо-восточные муйынса и яга. Участвовала в конкурсе нагрудников организованный Илдаром Гатауллиным совместно с предприятием государственное унитарное предприятие (ГУП) «Агидель» и заняла первое место изготовив реплику нагрудника башкир начала XVIII в. – «сакому». И наконец осенью 2020 г. объявили о конкурсе «Тамга» и я решила изготовить головной убор «калябаш». Этот головной убор для меня был интересен и тем, что ее носили у нас на северо-востоке, только называли ее по-другому «башкейем» Краевед Альберт Махмудов обеспечил меня всей необходимой литературой, а также предоставил размеры и фотографии оригинального «калябаш» из РЭМ. Он все время интересовался ходом работы, иногда делал замечания. Я же со своей стороны старалась применять материалы приближенные к оригиналу, некоторые не достающиеся детали пришлось заказать у ювелиров . Вот только я не думала ,что за очень короткое время мне придется изготовить заново

«кашмау», так как в местах соединения с «калябшом» мой первый «кашмау» не подходил», – с волнением и одушевленно рассказывает Гульдар.

Мастерица, рукодельница Гульдар Шабиева провела реконструкцию, т. е. по фотографиям и рисункам создавала множество костюмов башкирского народа.

В приложении 2 приведены фотографии (прил. 2, с. 54-57, рис. 4–19) с открытия данного музея, на котором выступили местные творческие коллективы, а также прошло дефиле костюмов. После открытия был организован большой праздник на берегу реки Юрюзань с концертными номерами, выставками декоративно-прикладного искусства, проводился мастер-класс по ткачеству на ткацком станке.

День национального костюма, объявленный в Башкортостане, также широко отмечается в регионах России. В честь данного события проводятся мастер-классы, флешмобы, круглые столы, конференции. Например, в рамках мероприятия ко Дню рождения Салавата Юлаева «След Салавата в регионах России», состоялся флешмоб: башкиры из шести регионов России облачились в национальный наряд и рассказали стихотворение Салавата Юлаева на башкирском языке. К проекту присоединились и представители других национальностей. Они также выступили в своих народных костюмах.

Участие на ярмарках, выставках с темой, связанной с башкирским костюмом, способствует масштабированию культуры башкир. Все народы сильны своими традициями, и не секрет, что национальный костюм – это самая важная и интересная часть мировой культуры и истории, яркий элемент культуры народа и синтез разных видов декоративного творчества.

2.2 Проект полиэтнического праздника Навруз как средство сохранения и развития традиционного костюма тюркских народов

Древнейший праздник Навруз в последнее время завоевывает все большую популярность. Навруз означает «новый день» (имеются варианты: Ноуруз, Невруз) Этот праздник опирается на древние земледельческие традиции и является символом возрождения жизни. Отмечается этот праздник в дни весеннего равноденствия или начала нового солнцестояния по солнечному календарю.

В традиции празднования Навруз заложены нравственные качества людей, обладающих сердечностью, открытостью, милосердием, отзывчивостью. Это имеет немаловажное значение и является причиной того, что его наступление ждут с нетерпением. С Наврузом начинаются работы по подготовке к новому земледельческому году в крестьянской среде, поэтому он имеет важное прикладное значение. [31, с. 91].

С сентября 2009 г. Навруз числится в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а с конца февраля 2010 г. 64-я сессией Генеральной Ассамблеи ООН было объявлено 21 марта, как «Международный день Навруза». Эта дата празднования – 21 марта, избрана неслучайно, потому что она приходится на весеннее равноденствие, когда продолжительность дня равняется с продолжительностью ночи, и весна решительно входит в свои права. Тем самым Навруз и мусульманский Новый год отличаются друг от друга, потому что основой мусульманского календаря является лунный годичный цикл.

На наш взгляд, такой традиционный народный праздник как Навруз может стать эффективным средством сохранения и развития традиций тюркских народов, в том числе традиционного башкирского костюма. В рамках празднования Навруза можно задействовать разнообразную одежду, костюмы башкир, показать участникам и гостям, как украшали одежду древние башкиры, какое значение она имела для них, а также провести активные игры и чаепитие.

Участниками культурно-просветительского мероприятия «Навруз» являются дети до 14 лет, жители и гости села.

Цели мероприятия:

- приобщение детей к национальной культуре и традициям башкирского народа;
- формирование праздничной атмосферы;
- привитие детям эмоционально-положительного отношения к национальным праздникам;
- получение знаний об истории башкирского народа и исламской культуры;
- развитие у детей стремления к активному участию в праздниках;
- воспитание любви к национальным башкирским праздникам.

Задачи мероприятия:

- познакомить с традициями и обычаями праздника Навруз;
- способствовать воспитанию эстетической культуры;
- развивать умение слушать, мышление, память;
- использовать народные игры в организации активного отдыха и укрепления здоровья учащихся.

Предварительная работа по организации праздника Навруз заключалась в проведении бесед с детьми и взрослыми о традициях башкирского народа, рассматривании иллюстраций, презентации национальных костюмов, орнамента, традиционных башкирских блюд, художественно-прикладного искусства. Проведение для детей и взрослых мастер-классов по изготовлению башкирского оберега, а также мастер-класс по тамбурной вышивке при изготовлении башкирского костюма – «альяпкыс» (передник)

Действующими лицами праздника являются два ведущих (женщины) и главный герой Наврузбикэ.

Участники мероприятия: дети и взрослые, а также вокальные коллективы «Гузэлем» и «Русская душа».

Оборудование: ноутбук, музыкальный центр для исполнения песенного, танцевального и игрового творчества, эмоционального восприятия, накрытый национальными башкирскими блюдами стол, самовар.

Структура сценария культурно-просветительского мероприятия «Навруз» заключается в том чтобы познакомить жителей села традиционным весенним праздником тюркского народа. Пробудить интерес детей к старинным играм.

Содержание праздника.

Праздник начинается с выхода ведущих в зал под веселую музыку и приветствия гостей. Один ведущий говорит на башкирском языке, другой дублирует его слова на русском. Затем ведущие кратко освещают историю и значение праздника Навруз, рассказывают об обычаях и ритуалах. Приветствуют и прославляют главную героиню праздника – Наврузбикэ, которая появляется под музыку. Далее следуют выступления вокальных коллективов «Гузэлем» и «Русская душа». Проводятся игры «День и ночь», «Юрта» и «Медный пень». После выступлений вокальных коллективов Наврузбикэ прощается, далее следует итоговое выступление и чаепитие, на котором гостей праздника угощают сладостями.

Ход праздника.

Под веселую музыку в зал входят ведущие.

Ведущий 1: Ауылдаштар, дускайзар!

Етте бит Нәүрүз айзар.

Эшегеззе ташлағыз,

Бик күңелле йырлағыз!

Ведущий 2: Весна. Прекрасная пора.

Конец морозам и метелям,

И очень рада детвора

Звенящим солнечным капелям.

Ведущий 1: Көн әйтәлер – мин озон!

Төн әйтәлер мин озон!
Күктә кояш көлөп тора,
Бөтәгезгә лә бер, бөгөн.

Ведущий 2: А на реке уж треснул лед,

И птицы весело запели,
И солнце радует народ,
И всё звенят, звенят капли.

Ведущий 1: Исәнмесез балалар, кәдерле кунактар!

Ведущий 2: Здравствуйте, ребята, уважаемые гости!

Ведущий 1: Науруз- «Яңы көн» тигәнде аңлата. Ул бик боронғонан килгән байрам-Яңы йылды каршы алыу байрамы булған. Нәүрүз- көн менән төн тигезләшкән осоро 21 -се марттан алып 24 -се мартка тура килә. Шулай ук ,был байрам яззы каршылап, язғы сәсеү эштәре алдынан үткәрелә торған, халык байрамы булып һанала. Нәүрүз такмагын әйтеп, хужаларға бәхет, уңыштар теләп йөрөгәндәр.

Ведущий 2: Во все времена среди самых радостных событий в жизни людей был приход весны. По-разному встречали его разные народы. Как праздник возрождения природы, торжества жизни, надежд на щедрый урожайный год. В этот день дети поочередно посещали дома соседей и желали хозяевам богатства и счастья, получив в ответ подарки. «Науруз- мубарак булһын» приветствовали они друг друга.

Ведущий 1: Весна – время года, символизирующее молодость, творческое и духовное обновление. В эти выходные большинство мусульман отмечают Навруз. Название в переводе с языка фарси означает «новый день». Это одновременно и праздник весны, и встреча Нового года.

Ведущий 2: Навруз символизировал вечное обновление жизни. Праздник Навруз повсеместно сопровождался уничтожением старых вещей, генеральной уборкой. Символом Навруза и нового года является суманак (сумалак) – блюдо из пророщенных ростков пшеницы.

Ведущий 1: В этот день необходимо простить своим врагам самые страшные обиды, а потому люди стараются сказать друг другу и всем окружающим как можно больше слов благодарности и приветствия. Не забывается и о гостеприимстве и благотворительности – в день начала праздника нужно обязательно накормить голодного и одарить обездоленного. Никто в этот день не должен произносить грубого слова, оскорбления. Мир и доброжелательность – вот что должно быть между людьми. В дни праздника «Науруз» принято произносить заклинания. Только после каждого заклинания – все должны произнести слова: «Да будет так!»

Ведущий 1: Да, уродит земля!

Все: Да будет так!

Ведущий 2: Да, будут густыми всходы!

Все: Да будет так!

Ведущий 1: Да, умножается стадо!

Все: Да будет так!

Ведущий 2: Да, не будет засухи!

Все: Да будет так!

Ведущий 1: Да, будет достаточно солнца и осадков!

Все: Да будет так!

Ведущий 1: Наш праздник весны сродни ясному солнцу, солнцу улыбающемуся. А сейчас посмотрите друг на друга, улыбнитесь, простите обиды.

Выступление вокального коллектива «Гузэлем» с песней «Кыш китте».

Выступление вокального коллектива «Русская душа» с песней «Может это весна»

Ведущий 2: Птицы нам принесли весточку о том, что к нам идёт сама Навруз. Давайте её позовём. Но тут нужно произнести волшебные слова, и тогда придет Навруз. Послушайте и повторяйте за мной: «Навруз, Навруз, Навруз мөбаракбад!»

(дети зовут Навруз. Под музыку появляется Навруз.)

Навруз: Исәнмесез, балалар һәм кунаклар. Мин яз кызы - Нәүрүзбикә.

Сезне бәйрәм белән котлыым. Нәүрүз мөбәрәк булсын !

Хуш , киләсең Нәүрүз .

Разливайся веселье, словно солнца яркий свет.

Здравствуй, праздник наш весенний,

С Наврузом всех, всех, всех!

Ведущий 1: Наурузбикә, пожалуйста, скажи, нам какой будет год?

(Задаются наводящие вопросы. Дождливая, теплая, урожайная и т.д.)

Ведущий 2: Давайте Наврузбикә подарим песню про солнышко.

Выступление вокального коллектива «Гузәлем», с песней «Кояш»

Ведущий 1: Мы знаем, что Навруз приходит в день весеннего равноденствия,

Когда день и ночь равны. Давайте поиграем в игру «День и ночь», «Көн-төн». Проводится игра «День и ночь».

Ведущий 2: Вам понравилось играть? А теперь давайте поиграем в башкирские национальные игры. Проводится игра «Юрта»

Проводится игра «Медный пень»

Проводятся состязания для взрослых: «Перетягивание каната», «Бег в мешках».

Выступление вокального коллектива «Гузәлем» песня «Яз житә»

Выступление вокального коллектива «Русская душа» с песней «Девичья весна»

Ведущий 1: Нәүрүз бәйрәме котлы булсын

Эче тулы нур булсын,

Нәүрүз көен кем көйләсә

Ул дәрәтле һәм бай булсын!

Навруз: Пусть весна принесет вам счастья, здоровья и удачи!

Язлар, жәйләр имин килсен,

Күк йөзе аяз булсын,

Барчабызга сәламәтлек,

Бәхетләр алып килсен.

Ведущий 2: Вот и наступила долгожданная весна. Навруз остаётся вместе с нами. Она нас будет каждый день встречать на улице с тёплым солнышком. На этом наш праздник закончен. Удачи всем. До свидания.

Ведущий 1: Безнен бәйрәм тәмам. Сабулыгыз.

Итоговое выступление. Чаепитие. Гостей праздника угощают сладостями. (прил. 3, с. 55).

В старину празднование «Науруз» всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями. В народе повелось: чем щедрее будет отмечен праздник Науруз, тем благополучнее пройдет год. Помимо богатого застолья, считалось, что каждый человек должен посадить дерево. А старики говорили: «Срубил дерево – посади десять!». При посадке дерева произносились слова: «Пусть останется в памяти от человека дерево, нежели стадо». А в день Науруза все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все невзгоды и беды миновали их. Навруз, как и многие другие древние праздники, – это время гаданий. Из самых красивых и умных девушек выбирали красавицу праздника – Наврузбику. Символизирующая наступившую Весну девушка должна была ответить на вопросы о предстоящем лете и урожае. Ее предсказания создавали позитивный настрой и уверенность в завтрашнем дне. Старики, сидевшие рядом с ней, поддакивали ее словам, сулящим добро: «Пусть будет так, как ты сказала! Пусть слова твои добром обернутся, Наврузбика!»

21 марта – именно в этот особенный день отмечают светлый праздник Науруз, знаменующий собой не только весеннее равноденствие, но и обновление природы. Так как в нашем регионе в это время еще лежит снег, наше культурно-просветительское мероприятие «Навруз»

проводилось в помещении СДК. Из старинных обычаев проводимых в этом празднике мы использовали лишь малую часть. Самое главное - создали благоприятную, добрую и дружескую атмосферу. Все участники мероприятия были одеты в традиционные костюмы. Состязания проводились лишь доступные для проведения в помещении. Так же была выбрана красавица – Наурузбикэ, которая отвечала на вопросы зрителей, как бы предсказывая будущую весну и лето. А стол ломился от национальных кулинарных изделий, пирогов, разных сладостей. Ведь в старину повелось: чем щедрее будет отмечен праздник Наурыз, тем благополучнее пройдет год.

Методы, используемые на празднике:

- словесные (исполнение песен, рассказывание стихотворений, объяснение игры);
- наглядные: исполнение танца.

Все методы сочетались между собой, при этом развивались художественно-речевые и творческие способности детей. Хотелось бы обратить внимание, на то, что участники праздника выразительно читали стихотворения, пели песни, исполняли танец. В целом наблюдалась заинтересованность всех присутствующих на празднике.

Действующие лица праздника одеты в национальные башкирские костюмы:

1. Ведущие:

- «такья» (круглая шапочка) и «кушьяулык» (двойной платок) платье «кулдэк» с оборками, «камзол» приталенный украшенный вышивкой, сапожки, украшенные цветной строчкой;

2. Наурузбике: меховая шапка, платье «кулдэк» с оборками, камзол, пояс, башмаки.

Участники вокальных коллективов, выступающие в рамках праздника, также одеты в национальные башкирские костюмы.

Таким образом, проведение культурно-просветительского мероприятия «Навруз» поможет показать подрастающему поколению народные костюмы тюркских народов Южного Урала, сформировать представление о праздничных традициях, а также весело и активно провести время. Сохранение и развитие традиционной одежды значимо для создания целостного представления об истории народов, проживающих на Южном Урале.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ключевыми тюркскими этносами, проживающими на Южном Урале, являются татары и башкиры. Также уникальным самобытным народом являются нагайбаки. На территории региона проживает много казахов, сохранивших свою традиционную культуру. Малочисленными, но не менее важными народами, составляющими этнокультурное многообразие народов Южного Урала являются чувашаи. Каждый народ имеет свои уникальные традиции и культуру, связанные с религией, образом жизни и бытом.

Для одежды тюркских народов Южного Урала характерно использование преимущественно фабричных тканей (ситца, сатина), простегивание, приталенность костюма как женщин, так и мужчин. У всех тюркских народов использовались в качестве предметов одежды в основном одинакового кроя рубахи и платья, обязательно штаны (как мужские, так и женские), мужские тюбетейки, войлочные шляпы и цилиндрические меховые шапки, налобные женские повязки, шапочки и колпаки. Предметы одежды украшались вышивкой, металлическими монетами, аппликацией. В основном в качестве обуви использовались лапти или мягкие кожаные сапоги, зимой носили валенки.

Своеобразными национальными чертами, в том числе особенностями костюма, обладают северо-восточные башкиры. Одной из отличительных черт северо-восточного комплекса народного костюма является обувь с невысоким тканевым верхом: кожаная, меховая или лыковая, а также применение тамбурной и строчевой вышивки для украшения женских платьев.

Не забыты и сегодня национальные традиции. Они являются одним из ключевых элементов при формировании более креативной концепции одежды.

На сегодняшний день на Южном Урале есть мастерицы, которые воссоздают древние костюмы башкир и тем самым сохраняют и развивают

национальные традиции. Также создаются музеи башкирской национальной одежды, проводятся мастер-классы и показы.

Культура тюркских народов содержит в себе богатые традиции праздников. Одним из важных календарных праздников является Навруз, распространенный в том числе среди башкирского населения. Этот добрый праздник отмечается в дни весеннего равноденствия или начала нового солнцестояния по солнечному календарю. Именно в праздниках люди демонстрировали свои лучшие костюмы, изготовленные ручным способом.

С целью сохранения и развития традиционного костюма тюркских народов был разработан проект полиэтнического праздника Навруз, в рамках которого задействована разнообразная одежда, костюмы башкир, участникам и гостям показано как украшали одежду древние башкиры, какое значение она имела для них, а также проведены активные игры и чаепитие.

Таким образом, проведение культурно-просветительского мероприятия «Навруз» поможет показать подрастающему поколению традиционные костюмы тюркских народов Южного Урала, сформировать представление о праздничных традициях, а также весело и активно провести время. Сохранение и развитие традиционной одежды значимо для создания целостного представления об истории народов, проживающих на Южном Урале, что подтверждается достигнутой целью и последующими выполненными пунктами, включенными во введение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алеврас Н.Н. История Урала, XI–XVIII века: учеб. пособие для учащихся ст. кл. муницип. общеобразов. учреждений, лицеев, гимназий /. Алеврас Н.Н., Конюченко А.И. – Челябинск: Южный -Урал кн. изд-во, 2000. – 280 с. – ISBN 5-7688-0771-3
2. Казахский народный костюм : [Альбом] / М-во культуры Казахской ССР ; Центр. гос. музей Казахской ССР ; [Отв. ред. С. С. Есова ; Предисл. С. Есовой и Н. Оразбаевой]. - Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. - [10] с., 60 л. ил.; – С. 50–51.
3. Атнагулов И.Р. Нагайбакский костюм/ Атнагулов И.Р.; Тюфякина В.В.// Челябинская область: энциклопедия / редкол.: Бочкарев К.Н. (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск, 2005. – Т. 4. – С. 449–450 - ISBN 978-5-88771-069-3
4. Ахмедова Н. Художественные особенности образцов одежды современных тюркских народов / Ахмедова Н.// Colloquium-journal. – 2021. – № 11 (98). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennye-osobennosti-obraztsov-odezhdy-sovremennyh-tyurkskih-narodov> (дата обращения: 04.01.2022).
5. Аяган Б.Г. Тюркские народы: энцикл. справочник/ Б.Г. Аяган – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. – 382 с. - ISBN 9965-9746-3-2
6. Багуманова М. Башкирская национальная одежда/ М. Багуманова // Ватандаш. – 1999. – № 9. – С. 67–72.
7. Беломытцева Т.Я. Традиционный чувашский костюм/ Т.Я. Беломытцева// Чуваша в Оренбургском крае: мат. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения чуваш. просветителя И.Я. Яковлева/ Ком. по межнац. Отношениям администрации Оренб. обл., Регион. отделение «Науч. о-во этнографов и антропологов». – Оренбург, 1998. – С. 21–23.
8. Бикбулатов Н.В. Семейный быт башкир в XIX–XX вв. / Н.В. Бикбулатов, Ф.Ф. Фатыхова. – М.: Наука, 1991 - ISBN 5-02-010106-0

9. Брюханова Ю. Особенности национальных костюмов народов Южного Урала / Ю. Брюханова. – URL: http://vokrugknig.blogspot.com/2020/12/blog-post_6.html (дата обращения: 04.01.2022).
10. Буланова И. Гармония народного костюма: казахский костюм / И. Буланова // Клуб. – 2000. – № 2. – С. 41–42.
11. Вертякова Э.Ф. Этнокультурная характеристика башкирского народного костюма / Э.Ф. Вертякова // Культура татар и башкир на Южном Урале: к 100-летию Челяб. б-ки башк. и татар. лит. им. Ш. Бабича и 450-летию добровол. Вхождения Башкирии в состав России : мат. науч.-практ. конф. / гл. ред. В.Я. Рушанин. – Челябинск, 2006. – С. 203–206 - ISBN 5-94839-095-0
12. Галигузов И.Ф. Народы Южного Урала: история и культура / И. Ф. Галигузов – Магнитогорск, 2000. – 500 с - ISBN 5-7114-0172-6
13. Иванов В.П. Чуваши: этническая история и традиционная культура / авт.-сост. В.П. Иванов, В.В. Николаев, В.Д. Дмитриев. – М.: Изд-во ДИК, 2000. – 96 с. - ISBN 5-8213-0044-4
14. Иксанова Н.С. Башкирский национальный костюм – основа сохранения культуры народа в регионах России / Н.С. Иксанова // История национального костюма народов Республики Башкортостан : сб. мат. Всерос. науч.-практ. конф. – Стерлитамак, 2021. – С. 72–74. Султанова, А. И. История башкирского национального костюма / А. И. Султанова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 26 (130). — С. 773-775. — URL: <https://moluch.ru/archive/130/36072/> (дата обращения: 04.01.2022).
15. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 04.01.2022).

16. Исхаков Д.М. Татары: краткая этническая история / Д.М. Исхаков, АН Татарстана, Ин-т истории им. Ш. Марджани – Казань: Магариф 2002. – 79 с. - ISBN 5-7761-1206-0
17. Ишбулдина Г. Башкирский национальный костюм / Г. Ишбулдина // Детское творчество. – 2005. – № 1. – С. 18–21 – ISBN 978 - 5-87184-143-7
18. Казбулатова Г.Х. Костюм и знаково-эстетическая деятельность : на примере традиционных костюмов народов Башкортостана: дис. канд. филос. наук / Г.Х. Казбулатова. – М., 2002. – 189 с. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01002285096> (дата обращения 10.01.2022)
19. Казбулатова Г.Х. Костюм как знаковая система: этнография / Г.Х. Казбулатова // Ватандаш. – 2003. – № 7. – С. 69–78 - ISBN 5-88469-292-7
20. Кучевасова С.Н. Традиционный костюм татар Урала / С.Н. Кучевасова // Национальные культуры Урала. Народная одежда и текстиль: мат. регион. науч.-практ. конф. / сост.: А.А. Бобрихин, С.Н. Кучевасова. – Екатеринбург, 2006. – С. 55–67 - ISBN 978-5-8295-0552-3:
21. Маркова Е.В. Народный костюм – летопись жизни наших предков / Е.В.Маркова – URL: <https://docs.google.com/presentation/d/18d1kXC29dWu5hsr-TRW-Tag19r1uj3N-5VtE07iMIDM/htmlpresent> (дата обращения: 04.01.2022).
22. Мухаммедьярова И. Татарский костюм как символ культуры / И. Мухаммедьярова // Казань. – 2002. – № 11/12. – С. 169–172 - ISBN 5-298-00625-6
23. Нагаева Л.Н. К проблеме изучения башкирской народной хореографии / Л.Н. Нагаева // Современные этнические процессы в Башкортостане: состояние, проблемы, перспективы исследования. БНЦ УрОРАН. – Уфа, 1992. – С. 84–88 - ISBN 5-295-01410-X

24. Народное искусство Урала. Традиционный костюм / А.А. Бобрихин [и др.]. – Екатеринбург : Изд-во «Баско», 2006. – 112 с. - ISBN 5-900879-36-4

25. Национальные культуры Урала. Народная одежда и текстиль : мат. регион. науч.-практ. конф. / сост. А.А. Бобрихин, С.Н. Кучевасова ; Свердлов. обл. дом фольклора. – Екатеринбург, 2006. – 116 с. - ISBN 978-5-8295-0552-3

26. Овчинникова Е.В. Символика традиционных костюмов Урала / Е.В. Овчинникова // В круге культуры: сб. науч. ст. по проблемам культуры, посвящ. памяти проф. В.Л. Соболева / Перм. техн. ун-т. Гум. фак. – Пермь, 2003. – С. 80–89 - ISBN 5-86132-021-7

27. Плаксина Э.Б. История костюма: стили и направления : учеб. пособие для сред. проф. образования / Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов ; под ред. Э.Б. Плаксиной. – М. : Academia, 2003. – 224 с. - ISBN 978-5-7695-7270-8

28. Пудакова О. Татарский костюм / О. Пудакова // Юный художник. – 2006. – № 11. – С. 26–27. – URL: <https://chelny-izvest.ru/news/obschestvo/160-let-nazad-tatarki-khidzhabov-ne-nosili> (дата обращения 15.04.2022)

29. Руденко С.И. Башкиры: опыт этнологической монографии. Ч. 2: Быт башкир / С.И. Руденко. – Ленинград: Государственная типография имени Ивана Федорова, 1925. – 330 с.

30. Саидшоева Х. Традиции в жизни народа: Навруз вчера, сегодня, завтра / Х. Саидшоева // Мир глазами молодых. Студенческие чтения : сб. мат. II Междунар. студ. науч.-практ. онлайн-конф. – 2019. – С. 282–286.

31. Семенов С.Г. Навруз, нарӑс – праздник пробуждения природы и начало новой жизни / С.Г. Семенов // Наука России: цели и задачи: сб. науч. трудов по мат. XIII междунар. науч. конф. Международная

Объединенная Академия Наук. – 2019. – С. 91–95. – URL: <https://xn--80ad7bbk5c.xn--p1ai/ru/book/export/html/1702> (дата обращения 05.04.2022)

32. Семина, М. Старинные моды, национальные костюмы народов Южного Урала/ М. Семина. – URL: <https://vk.com/@-128771139-starinnye-mody-nacionalnye-kostumy-narodov-uzhnogo-urala> (дата обращения: 04.01.2022).

33. Сулова С.В. История костюма тюркских народов (этнографическое исследование татарской народной одежды) / С.В. Сулова. – Астана : Изд-во «Сарыарка», 2011. – 286 с. – ISBN 978-601-7340-15-5

34. Сулова С.В. Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX – начало XX вв.): историко-этнографический атлас татарского народа / С.В. Сулова, Р.Г. Мухамедова. – Казань : ФЭН, 2000. – 312 с. - ISBN 5-7544-0127-2

35. Федорова Е.Г. Одежда традиционных народов Урала / Е.Г. Федорова // Уральская историческая энциклопедия / РАН, УрО, Ин-т истории и археологии. – 2-е изд. – Екатеринбург, 2000. – С. 377–378 - ISBN 5-7691-0795-2

36. Чатин Г.Н. Народы и культуры Урала. XIX–XXI вв. / Г.Н. Чатин. – Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 2015. – 320 с. - ISBN 978-5-906350-03-9

37. Чувашский костюм от древности до современности / В. Николаев [и др.]. – Чебоксары, 2005. – 400 с. - ISBN 5-94397-019-3

38. Шитова С.Н. Башкирская народная одежда / С.Н. Шитова. – Уфа: Китап, 1995. – 240 с. - ISBN 5-295-01204-2

39. Юсупова Л.Я. Северо-восточные башкиры как субэтнос / Л.Я. Юсупова // Изв. Самар. науч. центра РАН. – 2018. – № 3–2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/severo-vostochnye-bashkiry-kak-subetnos> (дата обращения: 20.07.2022).

40. Юсупова Л.Я. Этнографические особенности северо-восточных башкир в первой половине XIX века / Л.Я. Юсупова // История национального костюма народов Республики Башкортостан : сб. мат. Всерос. науч.-практ. конф. – Стерлитамак, 2021. – С. 298–302 – ISBN 5-88185-031-9

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1.

Старинные находки. Предметы из одежды северо-восточных башкир в Салаватском районе

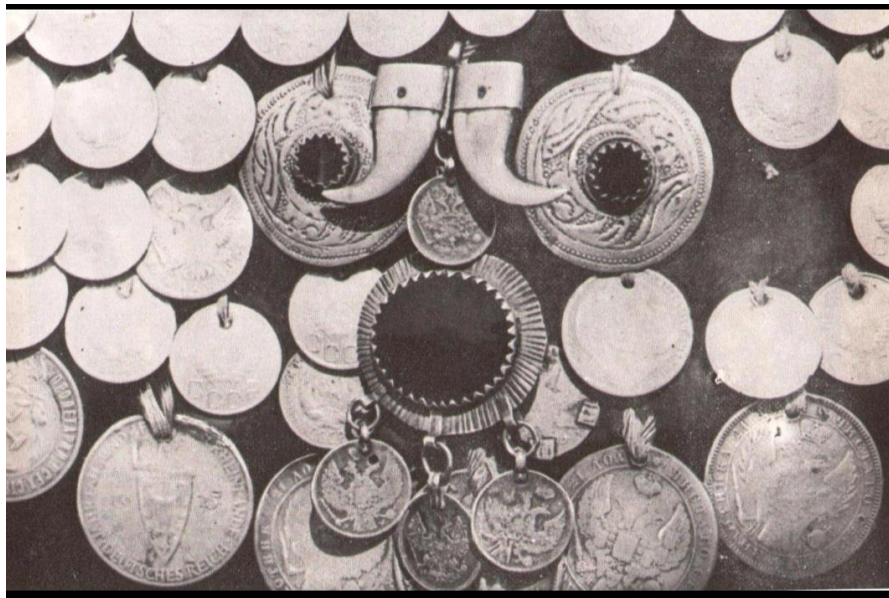

Рис. 1. — Подвески и когти беркута на муенса в Мечетлинском районе д. Кутушево, 1977г.

Рис.2. — Нагрудник и вышитое платье (д. Терменево Салаватского района.

Рис. 3. — Платье с узорным тканым верхом и вышивкой на манжете и подоле д. Терменево Салаватского района, 1968г.

Открытие этнографического дома-музея Гульдар Шабиевой «Хомай»
в селе Комсомол Салаватского района.

Рис.4; 5. – Открывает музей глава администрации курорта Янган-тау
Султанов Вадим Фуатович

Рис.6; 7 – Награждение Г. Шабиевой этнографом из г. Уфа, Баймурзиной
Гульгиной Валитовной, а также выступление участниц студии «Селтэр» г.
Уфа

Ниже представлены фотографии северо-восточной башкиркой одежды (рисунки 8-13).

Рис.8. – Халиуллина Айгуль

Рис.9. – Валиева Светлана

Рис. 10. – Сабирова Зибира с. Мечетлино Салаватского района.

Рис.11. – Казыханова Радмила с. Малояз Салаватского района.

Рис.12. – Шамситдинова Розалина.

Рис.13. – Хайретдинова Сабрина

Рис.14. – Эвелина Загретдинова

Рис.15. – Дефиле костюмов Гульдар Шабиевой

Рис.16. – Этнографический дом-музей «Хомай». Вид с переди.

Рис.17. – Общее фото артистов и гостей праздника возле дома-музея

Рис.18. Фото на память с хозяйкой Этнографического Дома-музея «Хомай» Гульдар Шабиевой

Рис. 19. Фото на память с гостями праздника

Сценарий культурно-просветительского мероприятия «Науруз»

Ход праздника.

Под веселую музыку в зал входят ведущие.

Ведущий 1: Ауылдаштар, дускайзар!

Етте бит Нәүрүз айзар.

Эшегезге ташлағыз,

Бик күңелле йырлағыз!

Ведущий 2: Весна. Прекрасная пора.

Конец морозам и метелям,

И очень рада детвора

Звенящим солнечным капелям.

Ведущий 1: Көн әйтәлер – мин озон!

Төн әйтәлер мин озон!

Күктә кояш көлөп тора,

Бөтәгезгә лә бер, бөгөн.

Ведущий 2: А на реке уж треснул лед,

И птицы весело запели,

И солнце радует народ,

И всё звенят, звенят капели.

Ведущий 1: Исәнмесез балалар, кәдерле кунактар!

Ведущий 2: Здравствуйте, ребята, уважаемые гости!

Ведущий 1: Науруз- «Яңы көн» тигәнде аңлата. Ул бик боронғонан килгән байрам-Яңы йылды каршы алыу байрамы булған. Нәүрүз- көн менән төн тигезләшкән осоро 21 -се марттан алып 24 -се мартка тура килә. Шулай ук ,был байрам яззы каршылап, язғы сәсәсү эштәре алдынан үткәрелә торған, халык байрамы булып һанала. Нәүрүз такмагын әйтеп, хужаларға бәхет, уңыштар теләп йөрөгәндәр.

Ведущий 2: Во все времена среди самых радостных событий в жизни людей был приход весны. По-разному встречали его разные народы. Как праздник возрождения природы, торжества жизни, надежд на щедрый урожайный год. В этот день дети поочередно посещали дома соседей и желали хозяевам богатства и счастья, получив в ответ подарки. «Науруз- мубарак булһын» приветствовали они друг друга.

Ведущий 1: Весна – время года, символизирующее молодость, творческое и духовное обновление. В эти выходные большинство мусульман отмечают Науруз. Название в переводе с языка фарси означает «новый день». Это одновременно и праздник весны, и встреча Нового года.

Ведущий 2: Науруз символизировал вечное обновление жизни. Праздник Науруз повсеместно сопровождался уничтожением старых вещей, генеральной уборкой. Символом Науруза и нового года является суманак (сумалак) – блюдо из пророщенных ростков пшеницы.

Ведущий 1: В этот день необходимо простить своим врагам самые страшные обиды, а потому люди стараются сказать друг другу и всем окружающим как можно больше слов благодарности и приветствия. Не забывается и о гостеприимстве и благотворительности – в день начала праздника нужно обязательно накормить голодного и одарить обездоленного. Никто в этот день не должен произносить грубого слова, оскорбления. Мир и доброжелательность – вот что должно быть между людьми. В дни праздника «Науруз» принято произносить заклинания. Только после каждого заклинания – все должны произнести слова: «Да будет так!»

Ведущий 1: Да, уродит земля!

Все: Да будет так!

Ведущий 2: Да, будут густыми всходы!

Все: Да будет так!

Ведущий 1: Да, умножается стадо!

Все: Да будет так!

Ведущий 2: Да, не будет засухи!

Все: Да будет так!

Ведущий 1: Да, будет достаточно солнца и осадков!

Все: Да будет так!

Ведущий 1: Наш праздник весны сродни ясному солнцу, солнцу улыбающемуся. А сейчас посмотрите друг на друга, улыбнитесь, простите обиды.

Выступление вокального коллектива «Гузэлем» с песней «Кыш китте».

Выступление вокального коллектива «Русская душа» с песней «Может это весна»

(текст песни)

1. Кыш китте, яз килде.

Өйрэк менэн каз килде.

Нәүрез байрамы килә.

Безең йырлаһы килә.

2. Когда приходит к нам Науруз,

Цветут сады, цветут поля.

Когда приходит к нам Науруз,

Весною дышит вся земля!

3. Эй дустарым килегез.

Күнел асыу көнөбөз.

Йырлай-йырлай бейейек әле,

һез кул сабып торогоз.

Ведущий 2: Птицы нам принесли весточку о том, что к нам идёт сама Навруз. Давайте её позовём. Но тут нужно произнести волшебные слова, и тогда придет Навруз. Послушайте и повторяйте за мной: «Навруз, Навруз, Навруз мөбаракбад!»

(дети зовут Навруз. Под музыку появляется Навруз.)

Навруз: Исәнмесез, балалар һәм кунактар. Мин яз кызы - Нәүрүзбикә.

Сезне бэйрэм белән котлым. Нәүрүз мөбэрәк булсын !

Хуш , киләсең Нәүрүз .

Разливайся веселье, словно солнца яркий свет.

Здравствуй, праздник наш весенний,

С Наврузом всех, всех, всех!

Ведущий 1: Пожалуйста, скажи, нам какой будет год?

(Задаются наводящие вопросы. Дождливая, теплая, урожайная и т.д.)

Ведущий 2: Давайте Наврузбикэ подарим песню про солнышко.

Выступление вокального коллектива «Гузэлем», с песней «Кояш»

Ведущий 1: Мы знаем, что Навруз приходит в день весеннего равноденствия,

Когда день и ночь равны. Давайте поиграем в игру «День и ночь»,
«Көн-төн»

Проводится игра «День и ночь».

Объяснение правила игры: Ребята – птички, Наурузбикэ – главный игрок, когда Наурузбикэ встает и говорит «День наступил», то и птички летят, гуляют по залу. А когда Наурузбикэ говорит «Ночь наступила» все ложатся спать.

Ведущий 2: Вам понравилось играть? А теперь давайте поиграем в башкирские национальные игры.

Проводится игра «Юрта»

В игре участвуют 4 подгруппы детей, каждая из которых образует круг по углам площадки. В центре каждого круга стоит стул, на котором повешен большой платок. Взявшись за руки, все идут четырьмя кругами шагом и поют:

– Мы веселые ребята,

Соберемся все в кружок,

Поиграем и попляшем,

И помчимся на лужок.

Под мелодию без слов ребята перемещаются в общий круг. По окончании музыки они быстро бегут к своим стульям, берут платок и натягивают его над головой в виде шатра (крыши), получается юрта. Выигрывает группа детей, первой построившая «юрту».

Проводится игра «Медный пень»

Играющие парами располагаются по кругу: дети, изображающие медные пни, сидят на стульях, дети-хозяева становятся за стульями. Под башкирскую народную мелодию водящий-покупатель двигается по кругу, смотрит внимательно на детей, сидящих на стульях, как бы выбирая себе пень. С окончанием музыки останавливается около пары и спрашивает у хозяина:

– Я хочу у вас спросить,
Можно мне ваш пень купить?

Хозяин отвечает:

– Коль джигит ты удалой,
Медный пень тот будет твой.

После этих слов хозяин и покупатель выходят за круг, встают за выбранным пнем спиной друг к другу и со словами: «Раз, два, три – беги!» – разбегаются в разные стороны. Добежавший первым встает за медным пнем. Он и становится его хозяином.

Выступление вокального коллектива «Гузэлем» песня «Яз житэ»

Выступление вокального коллектива «Русская душа» с песней «Девичья весна»

Ведущий 1: Нәүрүз бәйрәме котлы булсын

Эче тулы нур булсын,
Нәүрүз көен кем көйләсә
Ул дәртле һәм бай булсын!

Навруз: Пусть весна принесет вам счастья, здоровья и удачи!

Язлар, жәйләр имин килсен,
Күк йөзе аяз булсын,

Барчабызга сәламәтлек,

Бәхетләр алып килсен.

Ведущий 2: Вот и наступила долгожданная весна. Навруз остаётся вместе с нами. Она нас будет каждый день встречать на улице с тёплым солнышком. На этом наш праздник закончен. Удачи всем. До свидания.

Ведущий 1: Безнен бәйрәм тәмам. Сабулыгыз.

Итоговое выступление. Чаепитие. Гостей праздника угощают сладостями.