Автономная некоммерческая организация
«Центр поддержки несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации
«ДеТвоРа» (Детство, Творчество, Радость)

«Кузбасс многонациональный - глазами детей»

Кемерово
2022

Электронный сборник «Кузбасс многонациональный - глазами детей»
для чтения детям и использования специалистами в занятиях
по профилактике ксенофобии, формированию межнациональной дружбы детей.

Народы Кузбасса: Единство разных.

Настоящее единство создается через
уникальность каждого, а не через
единообразие всех.
Антоний Сурожский

В мире нет одинаковых людей. Да, мы все разные. Да, мы можем быть не похожими внешне, у нас могут быть разные взгляды на некоторые вещи, но есть то, что нас объединяет. Это – Наша Родина – Россия. Наш Кузбасс.

Как бы ни менялись границы, должна сохраняться связь между людьми. У нас есть общий язык, общая память, общая вера, общая история, общая любовь к родной земле и это главное.

Численность населения области по данным Росстата составляет 2 604 272 чел. (2022). По этому показателю регион занимал 7-е место в России и 1-е место в Сибирском федеральном округе.

Широки его просторы. Но главное его богатство – люди. Он объединяет в себе более 100 народов (наций, народностей, этнических групп). Поэтому вопрос о толерантности и единстве национальностей Кузбасса актуален и волнует многих. Структура населения Кузбасса по национальностям представлена в таблице.

Национальность	Численность, чел.	Национальность	Численность, чел.
Русские	2664816	Татары	51030
Украинцы	37622	Немцы	35965
Чуваши	15480	Шорцы	11554
Белорусы	10715	Армяне	10104
Азербайджанцы	7250	Мордва	7221
Таджики	4474	Башкиры	3161
Узбеки	3017	Удмурты	2665
Телеуты	2534	Цыгане	2503
Казахи	1919	Марийцы	1548
Молдаване	1491	Чеченцы	1480
Евреи	1477	Поляки	1389
Грузины	1347	Киргизы	1281

По числу проживающих национальностей область занимает 13 место среди 83 регионов Российской Федерации и 4 место среди 12 регионов Сибирского федерального округа (после Красноярского края, Новосибирской и Иркутской областей).

Русские составляют около 92% от всего населения, на втором месте татары - 1,76%, затем украинцы - 1,29%. Коренные жители занимают далеко не первые позиции в данном списке, несмотря на то что изначально русские пришли сюда как гости.

Русские

Русские в Кузбассе представлены двумя основными группами: старожилы и переселенцы. Старожилы в Кемеровской область, переселившиеся в XVII в., носили название «касьминские чалдоны» и отличались зажиточностью и большими крестьянскими хозяйствами. Переселенцами называли тех, кто приехал в Сибирь во второй половине XIX в. и зарабатывал на жизнь ремеслами – бондарным, тележным, плотницким.

Армяне / Хай (самоназвание)

В целом в России армянская диаспора считается в настоящее время самой многочисленной. В Сибири в XVII-XVIII в. армяно-русские связи ограничивались в основном торговлей. В начале XX в. в Томске существовало землячество армянских студентов, однако лишь с середины XX в. проживание армян в отдельных районах Сибири можно охарактеризовать как долгосрочное.

Немцы / DEUTSCHE (самоназвание)

В XXIII-XIX вв. Российской академией наук был предпринят целый ряд экспедиций по изучению Сибири. Многие из них возглавляли ученые-немцы, получившие в последствии мировую известность. Впервые компактные немецкие поселения в Сибири появились в конце XIX в. Их основали переселившиеся по своему желанию немецкие семьи из Поволжья и Украины.

Татары / Татарлар (самоназвание)

Это второй по численности народ после русских в Кузбассе и России. Сибирские татары – потомки кипчаков Белой орды – оставляли ядро Сибирского ханства в XVI века. С ними связывают свое происхождение жители татарского аула Зимник (Кышлау), что находится в Юргинском районе. Позднее возникли поселения татар – переселенцев из Поволжья, например, село Теплая речка в Ижморском районе.

Белорусы / Беларусы (самоназвание)

Предки современных белорусов вместе с русскими принимали активное участие в самых ранних этапах освоения Сибири в XVII вв. В этот период времени белорусский этнос находился в стадии формирования и его представители числились среди поляков и литовцев. Всех их называли в Сибири «литва» или «литвины». В конце XIX – начале XX века в Сибирь приезжали семьями из-за малоземелья на европейской территории. В Кузбассе большая часть белорусов проживает в Прокопьевском районе.

Чуваши / Чăваш (самоназвание)

Сведения о чувашах в Сибирском ханстве известны с периода правления династии Тайбугидов. Чувашские переселенцы упоминаются Тобольских документах XVII в. Но самое большое количество чувашских крестьян переселились в Томскую губернию в конце XIX века.

Азербайджанцы / Азербайджанлылар (самоназвание)

Впервые азербайджанцы появились в Сибири в конце XIX в. В середине XX в. приток азербайджанцев значительно увеличился. Наибольшее число их обосновалось в Кемеровской (1334 чел.) области. В 1960-80-е годы большое число азербайджанских специалистов приехали создавать новое производство в районы нефтегазовых, угольных и рудных месторождений. В конце XX в. новая волна миграции из Азербайджана в Сибирь была вызвана межнациональными конфликтами в Нагорном Карабах, экономическим кризисом в Азербайджане.

Телеуты / Теленгеттер, тадар, байат-пачат (самоназвание)

Коренной малочисленный народ. Происхождение их связано с притомскими средневековыми кочевниками-скотоводами «теле». В начале XVII в. В VIII в. и начале XX в. телеутские семьи стали оседать в русских владения на берегах Томи в низ от города Кузнецка. Затем, часть телеутов расселились по берегам Большой и Малый Бачат, их стали называть бачатским телеутами.

Украинцы / Українці

До начала XX в. преобладали самоназвание «малороссы», «русины», «черкасы» и «казаки». В XVII-XVIII вв. украинцы были среди российских промышленников и «служилых» людей, которые осваивали Сибирь. Массовое переселение украинских семей в Сибирь началось с конца 1860-х годов. В 1929-32 годах в Сибири оказались большое количество раскулаченных, высланных из Украины. Около 1 мил. человек было эвакуировано в Сибирь из УССР в годы ВОВ.

Шорцы / Тадар-кижи (спмоназвание)

Коренной малочисленный народ. Предки шорцев жили на территории Кузбасса приблизительно с VI в. их группы именовались по местообитанию: «мрасы», «кондомцы», «верхотомцы»; а так же по названиям родов «абинцы», «шорцы» и другие, или по роду занятий «кузнецкие татары» (абинцы).. От именования «кузнецкие татары» произошло назание кузнецкого острога, Кузнецкого угольного бассейна, города Новокузнецка.

Сколько знаменитых людей разных национальностей – ученых, поэтов, писателей, композиторов, архитекторов – стали гордостью Кузбасса. Нужно бережно и толерантно относиться не только к своей национальности, но и уважать другие и всячески поддерживать, и сохранять особенность нашего Кузбасса, которая заключается в многонациональности.

По данным Управления Министерства юстиции РФ по Кемеровской области на 15.06.2016 г., на территории Кемеровской области зарегистрированы 51 национальных общественных объединений. Самые многочисленные организации – немецкие, татарские, армянские, шорские, азербайджанские, таджикские.

Все организации ставят своей задачей сохранение родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев народов Российской Федерации. Национальные объединения и диаспоры активно участвуют в социально-экономической, общественной и культурной жизни области, оказывают

благотворительную помощь малоимущим и престарелым, работают с детьми и молодежью.

Несмотря на такое разнообразие народов, нет наций, которые остались бы не замеченными. В регионе активно развиваются различные формы этнокультурного развития и самоорганизации: национальные объединения, национально-культурные центры, автономии, ассоциации, центры встреч, творческие национальные коллективы и т. д.

Подводя итоги, можем отметить, что сегодня в современных условиях восстанавливается историческая преемственность культуры на почве национальных традиций.

Источники:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/
2. https://politika.snauka.ru/2015/05/2890
3. http://lik-kuzhttp://www.xn--80aaacosuvktrav4i.xn--p1ai/index.php/nashi-proekty/interaktivnye-plakatybassa.narod.ru/Mnogonacionalny-kuzbass.htm
4. https://pandia.ru/text/83/647/54023.php
5. http://www.xn--80aaacosuvktrav4i.xn--p1ai/index.php/nashi-proekty/interaktivnye-plakaty

Архитектурно-этнографический комплекс «Шорский улус Кезек».

«Шорский улус Кезек» - (шор. *кезек* - осколок, кусок, часть) это комплекс подлинных жилых и хозяйственных построек шорцев конца XIX – начала XX веков.

Построек шорцев, вывезенные с территории Горной Шории - горно-таежного района на юге Кемеровской области. Именно в нем проживает основная масса этого малочисленного тюркоязычного народа.

Этнографический комплекс «Шорский улус Кезек», создан на основе подлинных построек начала XX в., вывезенных из поселков Учас, Дальний и

Ближний Кезек Кемеровской области и средствами историко–архитектурной реконструкции. Он включает в себя: усадьбу зажиточного шорца с полным набором хозяйственных построек и кузницы, охотничье–промысловый стан, свадебный шалаш, кладбище, «дом шамана» и реконструированные по аналогам малые архитектурные формы: жердевая ограда, ворота, калитка.

Созданию этого этнографического комплекса предшествовали многочисленные научно–этнографические экспедиции по поиску, выявлению, исследованию и паспортизации сохранившихся памятников архитектуры этого народа, анализ характерных черт шорской архитектуры, сбор подлинных историко–этнографических бытовых и культовых предметов, разработка научно–проектной документации по реставрации и сохранению памятников или их воссоздания и выявление особенностей формирования жилой среды шорского населения.

На основе собранного материала в 1992 г. началось строительство экспозиционного комплекса: реставрированы перевезенные строения, воссоздан их типичный интерьер. В 1995 году «Шорский улус Кезек» был открыт для посетителей.

Сегодня воссозданная на территории музея – заповедника «Томская Писаница» шорская усадьба включает: жилой дом (*эм*), Марфы Кискоровой из поселка Ближний Кезек. построенный в 1910 году Сергеем Кискоровым. Он представляет тип «четырехстенной» русской избы, рубленной «в обло» на низком подклети. Кровля двускатная «на самцах», покрытие из полубревен с прокладкой между ними из бересты. Подобные жилые дома были позаимствованы шорцами у русских переселенцев.

Рядом расположена летняя кухня (*сенек*) из поселка Турла. – шорская срубная юрта, изначально называлась "одаг" (шор. - "жилище с огнем"). в XIX веке до распространения изб русского типа являвшаяся зимним жилищем. А в начале XX она утратила свое первоначальное назначение как жилище и использовалась в качестве летней кухни.

Еще одна срубная юрта "сенек". В музее использована для экспозиции «Дом шамана», которая рассказывает о дохристианских верованиях автохтонного населения Кемеровской области (использована традиционная бревенчатая юрта), где представлены атрибуты шорского шамана и его манекен.

Хозяйственный двухъярусный амбар (шор. - "Аиморок") с «самцовой» крышей из поселка Ближний Кезек, характерный для русской северной архитектуры. Построен в 1912г. Григорием Федоровичем Кискоровым.

Кузница из поселка Ближний Кезек. Первоначально построена как амбар для зерна Петром Кискоровым. В 1950-е гг. Дмитрий Кискоров переоборудовал амбар в жилой дом. А с 1970-х гг. постройка начала использоваться как кузница.

За оградой располагаются следующие постройки: баня (шор. - мылча) – строение, из поселка Ближний Кезек. Построена в 1950-х гг. Петром Кискоровым. Появившееся с приходом русского населения, но сохранившее элементы традиционной шорской архитектуры (кровля из полубревен с прокладкой из бересты). А также наиболее распространенные в это время постройки для скота:

телятник (*шлонда*), свинарник (*чушуязе*), курятник (*кушуязе*) и реконструированный навес для лошадей (*атын шлоне*).

Рядом с усадьбой воссоздан шорский свадебный шалаш – «зеленая юрта» (*одаг*), традиционно используемый во время проведения свадебного пира (*байги*) как ритуальное жилище жениха и невесты. Данная постройка является иллюстрацией традиционного обрядового действа, наглядно дополняющей рассказ о нем. Помимо этого *одаг* позволяет расширить информацию о национальных шорских строениях, поскольку тождественные постройки являлись летними жилищами некоторых шорских семей до начала XX в. и существуют поныне как один из видов временного жилища на промысловых станах в тайге.

Одной из зон экспозиционного комплекса является «шорское кладбище» (*сёктор*), где демонстрируются различные типы и виды погребений, существовавшие у кузнецких татар – шорцев – на рубеже XIX–XX вв. Все экспонируемые здесь материалы – захоронения и надмогильные сооружения – представлены их полномасштабными макетами.

Благодаря тому, что территория музея–заповедника охватывает различные природно–ландшафтные зоны, этнографический комплекс коренного населения юга Кемеровской области органично вписывается в окружающую среду, не искажая исторической действительности. Флора, окружающая данный экспозиционный комплекс в музее, характерна и для мест, где проживали и проживают шорцы.

Благодаря сочетанию подлинных предметов, реконструкций и окружающей природной среде воссоздана достаточно полная историческая картина существования автохтонного населения на рубеже XIX – XX вв., показана как материальная, так и духовная культура шорского народа. [текст с сайта музея-заповедника.

Источники:
1. https://volos-t.livejournal.com/86433.html
2. https://tomskayapisanitsa.ru/expshorskiyulus/

Российская умма. Мусульмане Кузбасса.

Кемеровская область – уникальный по своему богатству полезными ископаемыми край, пример неизмеримого величия и щедрости Всевышнего.

Каменный уголь, золото, серебро и ещё двадцать различных руд и сплавов добываются в этих землях. В XVI веке тут пролегли торговые пути с Бухарой, городом многовековой исламской культуры. Здесь останавливались на зимовку кочевые племена калмаков, сибирских татар-мусульман. Но основной приток населения пришёлся на начало XX века, когда начала действовать Транссибирская магистраль. Нелёгким было переселение этнических мусульман в эти суровые

сибирские края. Их гнал сюда голод Поволжья, политические репрессии, ссылки в шахты и рудники.

Татарское село Тёплая Речка – одно из первых мест поселения мусульман в Кемеровской области. Здесь сохранилась, но требует реконструкции историческая мечеть, построенная ещё в XIX веке. Историки рассказывают, что для её строительства было получено одобрение царя Александра. На отправку письма самому царю сельчане собрали сумму, равную стоимости трёх коров. Траты оказались ненапрасными, письмо было доставлено, ответ с одобрением получили в течение месяца.

Сегодня в Кемеровской области живут около ста тысяч мусульман, большая часть их – татары. В девяностых годах прошлого века на службу, на учёбу и на заработки сюда стали приезжать мусульмане с Кавказа и из Средней Азии, они тут осели, создали семьи, стали частью уммы. Большинство мусульман области – сунниты ханафитского и шафиитского мазхабов.

В конце 1988 года мусульманами г. Кемерово был приобретен дом под мечеть. Этот момент можно считать началом формирования Исламской уммы в области. У мусульман появилось место, где они смогли собираться и совершать молитвы.

Еще одна из первых мечетей в регионе была открыта в деревне Сарсаз Юргинского р-на в 1996 г., позднее мечети появились в промышленных городах - Киселёвске, Прокопьевске, Белово, Анжеро-Судженске.

Несмотря на то, что значительная часть населения исповедует ислам, в Кузбассе отсутствовали значительные мечети. После семи лет строительства ситуация была исправлена постройкой соборной мечети «Мунира».

Соборная мечеть «Мунира» – одна из самых величественных памятников современной храмовой архитектуры мусульман в России, в Сибири – одна из первых по своему масштабу, значимости и красоте. Она является произведением искусства и культурной достопримечательностью города и области. Закладка камня под строительство духовно-культурного комплекса и Соборной мечети состоялась 27 октября 1999 года. Торжественное открытие произошло в октябре 2008 года. Главным архитектором этого творения стал Александр Артемьевич Кривомазов. Роспись «Муниры» делал дизайнер Нафис Муфтахотдинов.

Мечеть «Мунира» является городской достопримечательностью. Кроме неё в Кузбассе действуют ещё 6 мечетей, а также 8 молитвенных домов и комнат.

Она строилась на средства кемеровчан всех национальностей и конфессий. Название «Мунира» мечеть получила в честь матери губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, которая была одним из инициаторов её строительства, так же известна как хороший и набожный человек и ушла из жизни в 2001 году.

«Мунира» — нерядовое явление в смысле архитектуры. Она совмещает в себе три стили. Здание мечети издалека привлекает взор своим красивым, величественным куполом (24 метра в диаметре и 30 метров в высоту) цвета молодого ростка в золоте. Формы основных элементов, ее функциональные и декоративные особенности определены восточной традицией и символикой. В основе здания расположен квадрат, поставленный по диагонали к главной оси, ориентированной на Мекку. У мечети есть 2 минарета в арабском стиле, высота которых достигает 48 м. Купол мечети выполнен в самаркандском стиле, остальные части здания - в турецком. Общая площадь помещений мечети составляет 11 тысяч м^2. Главный вход расположен в углу квадратного основания и организован через входной портал, поднятый гранитным крыльцом-пьедесталом. Мечеть оборудована двумя лифтами. Для инвалидов-колясочников предусмотрены специальные пандусы. Вокруг мечети местность была облагорожена.

На первом этаже мечети в форме восьмиконечной звезды расположен многоцелевой зал ритуальных обрядов (наречения, бракосочетания), рассчитанный на 100 человек.

В главном зале перед молящимися предстает молитвенная ниша – михраб, ориентированная на Каабу. Михраб является одним из важнейших элементов мечети, он всегда ярко освещен либо естественным светом через окна в куполе, либо искусственным светом. Справа от михраба расположен минбар – кафедра, с которой имам в пятничные дни и праздники читает проповеди для собравшихся мусульман. Внутренний свод купола мечети оформлен в форме звездного неба, балкон для женщин – в виде полумесяца на третьем этаже позади мужского зала. Для удобства совершения общей молитвы и упорядочивания большого числа прихожан ковер в молитвенном зале расчерчен линиями.

Гранитные полы здания покрыты коврами, интерьер залов и коридоров повсюду украшают цветы и восточные картины «шамаили». В конференц-зале проводятся различные встречи и приемы гостей, в ходе которых обсуждаются вопросы, касающиеся того или иного собрания. В мечети функционирует школа воскресного дня, где любой желающий может ознакомиться с религией ислам. По всей территории комплекса расставлены скамьи для отдыха. Тротуары, дорожки, аллеи и площадки к зданию вымощены тротуарной плиткой. Около мечети расположена стоянка автомобилей.

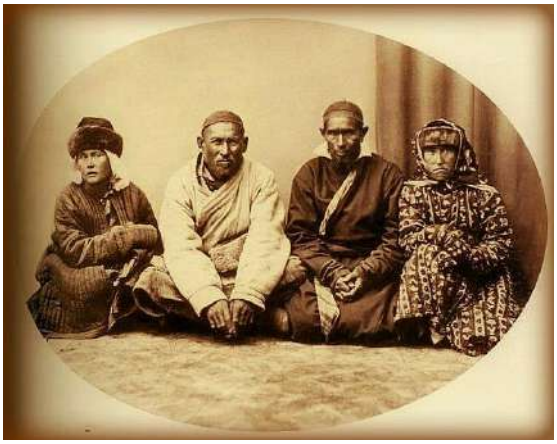
Здесь же находится духовное управление мусульман Кемеровской области. Мусульмане Кузбасса долго шли к консолидации уммы, стремясь следовать завету Всевышнего из Корана «Держитесь за ветвь Аллаха и не разъединяйтесь». На данный момент в состав Духовного управления мусульман Кемеровской области (ДУМКО) входят 22 мусульманские организации. В плане развития ДУМКО создание инфраструктуры, соответствующей канонам Ислама. На базе мечети проводятся благотворительные акции, проходят бесплатные консультации в области недвижимости, юриспрунденции, безопасности и налогообложения в соответствии с законами Шариата.

Источники:
1. http://kamizvestiya.ru/articles/media/2018/1/22/iz-kamyishlyi-v-kemerovo-cherez-kair/
2. https://dumrf.ru/regions/42/interview/3081?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
3. http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0,_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
4. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1829773
5. https://islam.ru/content/obshestvo/46104

Русский с татарином братья на век.

Татары - титульный народ Республики Татарстан, которая включена в состав Российской Федерации. Это тюркская этногруппа, имеющая множество субэтносов. Ввиду широкого расселения по регионам России и соседних стран, оказали влияние на их этногенез, ассимилируясь с местным населением. Внутри этноса имеется несколько антропологических типов татар. Татарская культура наполнена необычными для русских национальными традициями.

Примерно половина (53% общей массы) татар проживает в Республике Татарстан. Другие расселены по остальной территории России. Представители народа живут в районах Средней Азии, Дальнего Востока, Поволжье, Сибири. По территориально-этническому признаку народ делится на 3 большие группы: Сибирские, Астраханские и Живущие в Среднем Поволжье, Приуралье. В последнюю группу входят: казанские татары, мишари, тептяри, кряшены.



Сибирские татары – это народ в Российской Федерации. На территории Сибири больше всего представителей данного народа проживают в Кемеровской, Новосибирской, Омской, Тюменской и Томской областей. Меньше их численность в Казахстане, Средней Азии и Турции. Говоря об этнических группах сибирских татар, можно отметить такие, как тоболо – иртышская, барабинская и томская.

Общая численность татар на территории России составляет 5554,6 тыс. человек. К сибирским татарам себя отнесли 9 611 человек (по данным переписи 2002 года). В Кузбассе проживает 51 030 татар.

Государственным языком Татарстана является татарский. Он относится к поволжско-кыпчакской подгруппе тюркской ветви алтайских языков. Представители субэтносов разговаривают на своих диалектах. Наиболее близкими

являются речевые особенности народов Поволжья и Сибири. В настоящее время татарская письменность основана на кириллице. До этого применялась латиница, а в средние века основой письменности были арабские символы.

Подавляющее большинство татар — мусульмане, исповедующие ислам суннитского направления. Также встречаются православные христиане. Небольшая часть считает себя атеистами.

Самоназвание нации — татарлар. Ясной версии происхождения термина «татары» нет. Существует несколько версий этимологии этого слова. Основные из них: Корень *тат*, означающий «испытывать» «иноземец», плюс суффикс *ар* - «получающий опыт, советник». Производная от *татувлы* - «мирный, союзник».

Первые свидетельства о существовании татарских племен нашли в тюркских летописях. Также о татарах упоминают китайские источники как о людях, живших по берегам Амура. Они относятся к 8-10 векам. В 13 веке была создана Золотая Орда - могущественное государство, имевшее разделение на сословия, аристократию, духовенство. К 15 веку оно распалось на отдельные ханства, которые дали начало формированию субэтнических групп. В более позднее время началась массовая миграция татар по территории Русского государства.

В результате генетических исследований выяснилось, что у разных татарских субэтносов не было общих прародителей. Всего выявлено 4 вида представителей народа по антропологическому признаку. Это: Понтийский, сублапоноидный, монголоидный, светлый европейский.

Основными занятиями татарских племен были: пашенное земледелие; пастбищно-стойловое животноводство; огородничество. На полях выращивали коноплю, ячмень, чечевицу, пшеницу, овес, рожь. Земледелие было трехпольного типа. Скотоводство выражалось в разведении овец, коз, быков, лошадей. Это занятие позволяло получать мясо, молоко, шерсть, шкуры для пошива одежды. Лошади и быки использовались как тягловые животные и для передвижения. Также выращивали корнеплоды, бахчевые культуры. Было развито пчеловодство. Охотой занимались отдельные племена, в основном живущие на Урале. Рыболовство было распространено у этногрупп, населявших берега Волги и Урала. Среди ремесел распространение получили такие занятия: производство ювелирных изделий; скорняжное дело; валяльное ремесло; ткачество; кожевенное производство.

Национальный татарский орнамент характеризуется наличием цветочных, растительных рисунков. Это показывает близость народа к природе, умение видеть красоту в окружающем мире. Женщины умели ткать, сами шили повседневные и праздничные костюмы. Детали одежды украшали узорами в виде цветов, растений. В 19 веке стала популярна вышивка золотыми нитями. Из кожи изготавливали обувь, детали гардероба. Популярностью пользовались изделия из кожи разных оттенков, сшитые между собой.

До 20 века в племенах были родоплеменные отношения. Существовало разделение между мужской половиной населения и женской. Девушек изолировали от молодых людей, до свадьбы они не общались. Мужчина имел более высокий статус, чем женщина. Пережитки таких отношений сохраняются в татарских селениях и сейчас.

Все татарские семьи глубоко патриархальны. Все, что говорит отец, исполняется беспрекословно. Дети почитают мать, но жена практически не имеет право голоса. Мальчиков воспитывают во вседозволенности, так как они - продолжатели рода. Девочек с детства учат благопристойности, скромности, подчинению мужчине. Юные девушки знаю, как вести хозяйство, помогают матери по дому.

Браки заключались по договоренности между родителями. У молодого согласия не спрашивали. Родственники жениха обязаны были заплатить калым - выкуп. Большинство свадебных обрядов и застолье происходило без присутствия жениха и невесты, в них участвовала многочисленная родня. Девушка попадала к мужу только после уплаты калыма. Если жених устраивал похищение невесты, то семья освобождалась от выкупа.

Татарский народный костюм сформировался под влиянием азиатской культуры. Некоторые элементы были заимствованы у кавказских народов. Наряды разных этногрупп немного различаются. Основу мужского костюма составляют такие элементы, как: Удлиненная рубаха (кулмэк), штаны типа шаровар, длинная безрукавка, широкий пояс, тюбетейка, ичиги.

Наряды татарских девушек очень красочны, женственны. Изначально девушки носили костюм, подобный мужскому: длинная (в пол) туника и широкие штаны. К нижнему краю туники пришивали воланы. Верхнюю часть расшивали узорами. В современных нарядах туника трансформировалась в длинное платье с узким лифом и расклешенным подолом. Платье хорошо подчеркивает женскую фигуру, придавая ей пышные формы. Поверх него надевается жилетка средней длины или длиной до талии. Ее богато украшают вышивкой. Голову покрывают шапочкой наподобие фески, чалмой или калфаком.

Татары - нация, обладающая динамичным темпераментом. Они очень подвижные, любят танцы и музыку. В татарской культуре множество праздников и обычаев. Они отмечают практически все мусульманские праздники, а также у них есть древние ритуалы, связанные с явлениями природы. Главными праздниками являются: Сабантуй, Нардуган, Новруз, Курбан-байрам, Ураза-байрам, Рамадан.

Рамадан — это священный праздник духовного очищения. Он называется по имени месяца татарского календаря, девятого по счету. Весь месяц идет строгий пост, кроме того, нужно усердно молиться. Это помогает человеку очиститься от грязных мыслей, стать ближе к богу. Этим укрепляется вера в Аллаха.

Ураза-байрам празднуют по случаю окончания поста. В этот день можно кушать все, что мусульмане не могут себе позволить в пост. Праздник отмечается всей семьей, с приглашением родственников. В сельской местности проводятся гулянья с танцами, песнями, ярмарками.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, отмечается через 70 дней после Ураза-байрама. Это главный праздник у мусульман всего мира и самый

любимый. В этот день приносят жертвоприношение в угоду Аллаху. Легенда гласит, что Всевышний в качестве испытания попросил пророка

Очень значимым для татар является Сабантуй - праздник плуга. Это день окончания весенних полевых работ. Он посвящается труду, урожаю, здоровому образу жизни. Сабантуй отмечают весело, с размахом. В этот день начинаются гулянья, танцы, спортивные соревнования. Проводятся состязания певцов, танцоров. Принято звать гостей, подавать угощения.

Нардуган является древним языческим праздником зимнего солнцестояния. Его отмечают в конце декабря. В переводе с монгольского название праздника означает «рождение солнца». Существует поверье, что с началом солнцестояния силы тьмы теряют свою власть. Молодежь наряжается в костюмы, маски и ходит по дворам.

В день весеннего равноденствия (21 марта) празднуют Новруз - приход весны. Согласно астрономическому солнечному календарю, наступает новый год. Световой день обгоняет ночь, происходит поворот солнца на лето.

Еще одним интересным обычаем является то, что татары не едят свинину. Это объясняется законами ислама. Суть в том, что Аллах знает, что приносит пользу его созданиям, то есть, людям. Он запрещает есть свиное мясо, так как оно считается нечистым. Этот заперт отражен в Коране - священной для мусульман книге.

Татары называют детей красивыми, звучными именами, которые имеют глубокое значение. Популярными мужскими именами являются: Карим - великодушный; Камиль - совершенный; Анвар - лучистый; Арслан - лев; Динар - драгоценный.

Девочек называют именами, раскрывающими природные качества, символизирующие красоту, мудрость. Распространенные женские имена: Венера - звезда; Гульнара - украшенная цветами; Камалия - совершенная; Люция - светлая; Рамиля - чудодейственная; Фирюза - лучезарная.

Большое влияние на татарскую кухню оказали народы Азии, Сибири, Урала. Вхождение их национальных блюд (плов, пельмени, пахлава, чак-чак) разнообразило рацион татар, сделало его многообразней. Кухня татар богата мясом, овощами, приправами. В ней много разнообразной выпечки, кондитерских изделий, орехов, сухофруктов. В Средние века широко употреблялась конина, позже стали добавлять мясо кур, индеек, гусей. Любимым мясным блюдом у татар является баранина. Много кисломолочных продуктов: творог, айран, сметана. Популярные блюда татарской кухни:

Шурпа - жирный, густой суп на основе баранины.

Бэлиш — печеный пирог из пресного теста, начиненный мясом с картофелем, рисом или пшеном. Это наиболее древнее блюдо, его подают на праздничный стол.

Тутырма — домашняя колбаса из кишки, начиненная рубленым мясом с рисом.

Бешбармак — тушеное мясо с домашней лапшой. Традиционно его едят руками, отсюда произошло название «пять пальцев».

Пахлава — угощение, пришедшее с Востока. Представляет собой печенье из слоеного теста с орехами в сиропе.

Чак-чак — сладкое изделие из теста с медом.

Губадия — закрытый пирог со сладкой начинкой, которая распределяется слоями. В него входит рис, сухофрукты, творог.

Из напитков популярны: айран — кисломолочный продукт на основе кефира; квас из ржаной муки; шербет — прохладительный напиток из шиповника, лакрицы, розы с добавлением меда, пряностей; травяные чаи.

Среди татарского народа много талантливых людей, прославившихся на весь мир. Это спортсмены, деятели науки и культуры, писатели, актеры. Вот некоторые из них:

Чулпан Хаматова — актриса.

Марат Башаров — актер.

Рудольф Нуреев — танцор балета.

Муса Джалиль — знаменитый поэт, Герой Советского Союза.

Закир Рамеев — классик татарской литературы.

Алсу — певица.

Азат Аббасов — оперный певец.

Гата Камский — гроссмейстер, чемпион США по шахматам в 1991 году, входит в число 20 сильнейших шахматистов мира.

Зинэтула Билялетдинов — олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы в составе хоккейной сборной, тренер сборной России по хоккею.

Альбина Ахатова — пятикратная чемпионка мира по биатлону.

Татарская нация очень гостеприимна, дружелюбна. Гость — важный человек в доме, к нему относятся с большим уважением, просят разделить с ними трапезу. Представители этого народа обладают веселым, оптимистичным характером, не любят унывать. Они очень общительны, разговорчивы.

Мужчин характеризует упорство, целеустремленность. Их отличает трудолюбие, они привыкли добиваться успеха. Татарские женщины очень приветливые, отзывчивые. Их воспитывают как образец нравственности, благопристойности. Они привязаны к своим детям, стараются дать им самое лучшее.

Современные татарки следят за модой, выглядят очень ухоженными, привлекательными. Они образованны, с ними всегда найдется, о чем поговорить. Представители этого народа оставляют о себе приятное впечатление.

Источники:

1.https://travelask.ru/articles/tatary-interesnye-obychai-osobennosti-byta

2.https://www.rgo.ru/ru/kemerovskoe-regionalnoe-otdelenie/proekty/narody-kuzbassa/sibirskie-tatary

«Центр Татарской Культуры «ДУСЛЫК»

Одна из самых многочисленных диаспор в Кузбассе - татарская. Татары проживают в нашем регионе как компактными поселениями, например, в Юргинском и в Прокопьевском районах, так и рассеяны среди кузбассовцев в

значительном количестве. Поэтому вполне уместно говорить не столько о влиянии татарской культуры на общероссийскую, сколько о взаимопроникновении, которое современниками порой не осознается вовсе.

Познакомится поближе с татарской культурой можно в Кемеровской региональной общественной организация «Центр Татарской Культуры «ДУСЛЫК» которая зарегистрирована 9 июля 1999 году, находится по адресу 650006 г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д. 15, МАУ «Дворец молодежи», e-mail: ibragimovrz@rambler.ru. Председателем правления является Ибрагимов Радомир Закирович: https://vk.com/duslikkemerovo

Деятельность центра направлена на сохранение национальной культуры и традиций включает в себя ежегодное участие в конкурсах, концертах, фестивалях национальных культур, традиционных праздниках.

Центр Татарской Культуры «Дуслык» (что в переводе с татарского означает «Дружба») образовался в 1991 году. Поначалу энтузиасты татарской народной культуры готовили концертные номера после рабочего дня на чьей-нибудь квартире.

А 1996 году у «Дуслыка» появился зал для репетиций, настоящая сцена. Все эти условия были предоставлены Дворцом Молодежи (тогда еще ДК Строителей), за что участники центра очень благодарны администрации города Кемерово. «Дуслык» объединяет энтузиастов всех поколений. Поэтому, когда у них появилось помещение, потребовались и новые таланты – музыканты, певцы и танцоры. После рабочего дня или в выходные приходилось искать людей, которым не безразлична родная культура, родной язык, история.

Центр Татарской Культуры «Дуслык» живет и работает более 30. За это время коллектив принял самое активное участие во всех культурных мероприятиях города, области, национальных праздниках «Сабантуй», а также за пределами Кузбасса.

В состав центра входят:

1. Народный коллектив вокально-хореографический ансамбль «Дуслык»
2. Татарское молодежное общество «Тан»
3. Танцевальный коллектив «Шаян яшьлер»
4. При культурном центре работает «Клуб ветеранов»
5. С 1997 года работает татарская воскресная школа.

Работа центра построена исключительно на благотворительной основе. Каждый, кто приходит сюда, готов помочь, чем может. На том и держится «Дуслык». Помимо культурной составляющей в работе центра, которая сконцентрирована в ансамбле «Дуслык», существует и исключительно познавательно-сохраняющая, к которой можно отнести изучение татарского языка. Более того, «Дуслык» можно вполне назвать площадкой межнационального общения, поскольку туда идут не только татары, но и русские.

Для изучения татарского языка. Каждую неделю молодые люди собираются в помещении национального центра во Дворце молодежи для того, чтобы самостоятельно, с помощью своих друзей, владеющих татарским языком, учить его. По книгам, по учебникам, по специализированным самоучителям. Молодежь пытается познать язык, на котором изначально говорил народ.

Народный коллектив вокально-хореографический ансамбль «Дуслык». Одним из уникальных коллективов Муниципального автономного учреждения «Дворец молодёжи» является народный коллектив вокально-хореографический ансамбль «Дуслык», который был образован в 1991 году при областном татарском Центре на базе клуба п/о «Коксохимзавода». С 1997 года коллектив находится в муниципальном учреждении ДК «Строителей». Инициатором создания стал Сагир Хабибулин. Первыми исполнителями песен стали Зайнаб Хасанова, Альфиф Икбулдинова, Миниса Юрченко, Хамза Исхаков и его жена Нурания. 27 июня 1999 года коллективу присвоено звание народного коллектива

Его руководителем является Шайдулин Равиль Зайнулович. За достойную пропаганду и развитие татарской культуры ансамблю «Дуслык» было присвоено звание «Народный», которое уже дважды коллективом подтверждалось.

Благодаря заботе, поддержке, спонсорской помощи руководителя региональной общественной организации центра татарской культуры Ибрагимова Радомира Закировича часто проводятся выездные концерты.

Областной культурный центр «Дуслык» тесно сотрудничает с Республикой Татарстан. В 2003 году между Кемеровской областью и Республикой Татарстан был подписан договор о сотрудничестве в области культуры. В 2004 году НК ансамблю «Дуслык» Всемирный Конгресс татар из г. Казани оказал безвозмездную помощь - подарил 30 национальных костюмов, музыкальные инструменты, компьютер.

Ансамбль «Дуслык» и Татарский культурный центр являются связующим звеном между татарами в Кузбасс и их Родиной. В коллектив приходят люди, которые не забыли свои корни, которым интересно узнать последние новости с родной земли, пообщаться с земляками, а также вспомнить свои традиции и веру. Ансамбль «Дуслык» занимается организацией мероприятий, приуроченных как к праздничным датам своего народа, так и праздничным датам России. Ансамбль имеет своих постоянных слушателей, т.к. этот коллектив поёт на татарском языке и исполняет танцы своего народа. Коллектив участвует во всех национальных праздниках, конкурсах и фестивалях, которые проходят в городах Кемеровской области, Томске, Омске, Новосибирске и т.д. Высокий уровень мероприятий собирает большое количество поклонников татарской культуры.

Коллектив является постоянным участником Областных и Всероссийских конкурсов и занимает призовые места. Участникам коллектива неоднократно вручались награды областного значения: Р.А.Юсупова - медаль «За достойное воспитание детей», Р.З.Шайдулин, М.И. Имаева - медаль «За служение Кузбассу2, М.И.Имаева - медаль «За веру и добро». В ноябре 2021 г. ансамбль «Дуслык» отметил своё 30-летие.

По словам представителей татарского центра, интерес со стороны молодых людей к работе «Дуслыка» достаточно велик. Например, чуть менее половины

кадрового костяка народного ансамбля – это кемеровчане в возрасте 20-25 лет. Ребята, из семей в которых татарские традиции активно поддерживаются, и те, кто попал в центр почти случайно.

Ансамбль побывал везде, в том числе и в самых глухих, отдаленных районах области. Нас приглашали во многие села и деревни, куда профессиональные артисты никогда не заглядывают.

Кемеровская Молодежная Татарская Организация «ТАҢ» при Кемеровской Региональной Общественной Организации Центр Татарской Культуры «Дуслык», образована: 21 марта 2009 года. находится по адресу 650006 г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д. 15 МАУ «Дворец молодежи» E-mail организации: tatkem@mail.ru Председателем является Галеев Тимур Асгатович, руководителем является Мухаметшин Руслан Ильдарович.

Молодежное движение в центре начало развиваться с начала 2000х годов, появился «КВТ» - Клуб Веселых Татар, свое второе дыхание молодежное движение получило в 2009 году, когда было основано Татарское молодежное общество Тан. Было проведено больше количество молодежных вечеринок, круглых столов на различные тематики по культуре, истории татарского народа, своими силами была организованна группа по изучению татарского языка. Так же приняли участие в мероприятиях городского и областного уровня, и в городах Новосибирск, Томск, Красноярск, участвовали в Сибирских Фестивалях Татарской Молодежи г. Новосибирск, в фестивалях «Дни Татарской Молодежи» г. Казань, во всероссийском фестивале «Дни мусульманской молодежи».

В настоящее время в состав Татарского Молодежного Общества «ТАН» входят парни и девушки разного возраста.

Основной деятельностью общества являются:

-Проведение молодежных мероприятий, вечеринок в татарском стиле.
-Проведение народных праздников.
-Изучение татарского языка.
-Проведение круглых столов по культуре и истории татарского народа.
-Занятия народными танцами.
-Занятия вокалом, выступления в народном хоре.

Значимость сохранения культурных традиций, пожалуй, не стоит обсуждать. Любой народ жив до тех пор, пока жива его культура, его традиции. Порой именно благодаря таким традициям человек может почувствовать свою принадлежность к тому или иному этносу.

Источники:

1. http://www.xn--80aaacosuvktrav4i.xn--p1ai/index.php/tatar-oo/regionalnaya-oo-tsentr-tatarskoj-kultury-duslyk
2. https://sibdepo.ru/reading/duslyk-eto-druzhba.html

3. http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%94%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%BA,_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
4. http://dumko42.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=234:2012-02-14-06&catid=36:lead&Itemid=97

Азербайджанцы — народ с древними корнями.

Азербайджанцы, азербайджанлылар (самоназвание). Выделяются субэтнические группы азербайджанцев: айрумы, афшары, баяты, карадагцы (караджидагцы), карапапахи, падары, шахсевены и др. Относятся в основном к южной расе большой европеоидной расы. Численность азербайджанцев в Кемеровской области - 6 057 человек

В Азербайджанский народ имеют смешанное этническое происхождение. К ним относятся коренные народы восточного Закавказье, то Медианы, древни Иранский люди, и Огузский тюркский племена, которые начали мигрировать в Азербайджан в XI веке нашей эры.

Современные азербайджанцы - вторая по численности этническая группа среди Тюркских народов после Анатолийских турок.

Язык юго-западной (огузской) подгруппы тюркской группы алтайской семьи. Диалектные группы: восточная, западная, северная, южная. Распространены также русский, турецкий, персидский языки. Письменность на основе арабской графики, в СССР - русской графики.

Азербайджан известен как мусульманское государство. Большинство коренного населения исповедует шиизм, меньшинство суннит — два ответвления ислама. Остальным жителям предоставлена возможность свободного вероисповедания:

- Христианство – выстроены храмы для армян и несколько православных церквей для русских и грузинских эмигрантов.
- Бахайская вера – поселения последователей Бабизма есть в Баку и Нахичевани.
- Католицизм – церковь была уничтожена в сталинские времена, но маленькая община существует до сих пор.
- Зороастризм – для почитателей этой веры, есть Храм огня в городе Баку и проводится празднование Новруза.
- Протестантство – лютеранская церковь построена в столице.
- Языческая вера – поклонников этой религии осталось очень мало.
- Иудаизм – исповедуют индусы и пакистанцы, для них тоже есть свой огненный храм.

Свобода вероисповедания защищена конституцией. Азербайджан, за такое великодушное отношение к почитателям других религий (мультикультуризм), назвали светским государством.

Присоединение северного Азербайджана к России в 1-й трети 19 в. способствовало вовлечению азербайджанцев в русло капиталистического развития. Во 2-й пол. 19 в. начался процесс консолидации азербайджанской нации. После провозглашения Азербайджанской ССР (апр. 1920) в ходе социалистического строительства азербайджанцы консолидировались в социалистическую нацию, субэтнические группы утрачивают свои особенности. Заняты в промышленности (особенно в нефтяной, газовой, приборостроительной и др.) и в сельском хозяйстве.

Традиционные занятия сельского населения - земледелие, хлопководство, садоводство, виноградарство, шелководство, возделывание технических культур, отгонное овцеводство, разведение крупного рогатого скота. Развивается высокомеханизированное земледелие. Широко применяется искусственное орошение. Важнейшие зерновые культуры - пшеница, ячмень, рис, а также просо, рожь, кукуруза, овёс; выращивают хлопчатник. Основные традиционные сельскохозяйственные орудия - серп с зубцами (чин) или без зубцов (ораг), коса, соха, вилы (яб, шана).

Традиционные ремёсла - ковроткачество, злато-кузнечное и ювелирное производство, выделка кованой медной утвари, гончарство, обработка дерева и камня, шерстяное, шёлковое и бумажное ткачество, валяние шерсти, выделка кожи, плетение циновок и др., изготовление тесьмы (бафта), узорчатых поясов (туманбагы), шнурков и позументов, вязание носков (джорабы) и др. Большая часть азербайджанцев живёт в городах.

Традиционные сельские поселения азербайджанцев имеют преимущественно разбросанную планировку. В горных и ряде низменных районов были распространены карадам - деревянно-земляные жилища со ступенчато-пирамидальным перекрытием, дома с деревянными куполообразными перекрытиями, сакли нагорного типа, саманные постройки с плоскими земляными крышами, среди кочевого и полукочевого населения - войлочные юрты алачыг и др. Основные строительные материалы - камень и сырцовый или обожжённый кирпич. Отапливались жилища обычно при помощи жаровни кюрси. Народные традиции сохраняются в планировке и облике современных жилищ Кировабадского (купольные дома) и других районов.

Народное творчество всегда является отражением этнографических, исторических, художественных особенностей. Азербайджанское искусство не является исключением и даёт знать о себе в украшении национальных костюмов художественными вышивками, а также в ткачестве и вязании. Одежда мужчины состоит из «уст кейнейи» (рубахи) или

чепкена, архалыга (род кофты с вырезом на груди), габы, чухи (длинная верхняя одежда со сборками у талии).

Национальный костюм почти вытеснен современной одеждой, сохраняется лишь частично у женщин в сельской местности - короткая (до бёдер) рубашка, такой же короткий архалук (род кофты с вырезом на груди), широкие шальвары, юбка, головной платок или шапочка, чадра, джорабы, туфли. Традиционный мужской костюм - рубаха, архалук, пояс, чуха (длинная верх, одежда со сборками у талии), шальвары, джорабы, кожаные туфли, папаха.

В Азербайджанской кухне более 300 видов блюд. Основные компоненты кухни определяются природными условиями страны: горный рельеф и субтропический климат обусловили широкое распространение в азербайджанской кухне баранины, а также фруктов и овощей (в основном, надземных). Широкое распространение получили зелень, специи и приправы: корица, гвоздика, петрушка, укроп, горький перец, душистый перец, тмин, кинза, мята, шафран, сумах и т. д. Одним из наиболее известных блюд азербайджанской кухни является плов. В отличие от других кухонь, здесь готовят отдельно рис и отдельно основу плова (тару) - мясо, фрукты и т. д., - соединяя всё это в одном блюде только при подаче на стол. Распространены блюда из риса (насчитывается свыше 50 видов плова).

Традиционная пища отличается разнообразием молочных, мясных, мучных и овощных блюд. Значит, место в рационе занимает хлеб из пшеничной муки (в горных районах был распространён хлеб из ячменной и просяной муки), выпеченный на железном листе садже или в тендире. Среди мучных блюд выделяется гутаб - род пирожков с мясом или зеленью, среди мясных - говурма, басдырма, люля-кебаб, долма и многое другое.

Употребляют в пищу молочные продукты (кислое и свежее молоко, сыр из овечьего молока, творог, масло), овощи, зелень, фрукты, сладости. Распространённые напитки - чай, шербет, айран.

Развито музыкальное народное творчество, особенно искусство исполнения мугамов и певцами-ашугами героических («Китаби Деде Коркуд», «Кёр-оглы») и лирических («Ашуг-Гариб» и «Асли Керем») сказаний. Среди азербайджанских музыкальных инструментов - тар, саз, канон, уд, кеманча, тутек, баламан, или балабан, зурна, бубен и другие.

Длительное время сохранялись древние традиции, переплетавшиеся с мусульманскими, новогодний праздник ноуруз-байрам (21-22 марта), культы огня, камней, деревьев, родников и колодцев.

Азербайджанскую культуру и традиции можно представить музыкой.

Наиболее известные азербайджанские музыкальные инструменты: азербайджанский дудук (балабан) - духовой инструмент, который изготавливают в основном из абрикосового, орехового, тутового или грушевого дерева. Он сплющен с одной стороны, благодаря чему балабан иногда называют «ясты балабан» (азерб. yastı balaban—плоский балабан); Нагара, - азербайджанский ударный музыкальный инструмент, вид барабана. В переводе «нагара» означает «постукивание», происходит от арабского

глагола naqr — ударять, стучать. Нагара, обладающая мощной звукодинамикой, позволяет извлекать из неё разнообразные тембровые оттенки, и на ней можно играть также и на открытом воздухе. В традиционных фольклорных обрядах, в народных театрализованных играх, а также в танцах типа джанги, яллы и других, используется голтуг нагара. Делают её корпус из орехового, абрикосового и др. видов деревьев, а мембрану изготовляют из овечьей кожи.

В азербайджанском фольклоре широко распространены сказки: волшебные, бытовые, о животных; любовно-романтические и историко-героические сказания о героях, исполняемые под музыку, - дастаны. Песенное творчество включает лирические, обрядовые песни, распространены также частушки (гошмалар) и юморески (лятифа). Очень популярны танцы.

Особое место в жизни азербайджанцев занимают ашуги - народные певцы, поэты и музыканты, исполняющие дастаны и собственные сочинения. Всенародной любовью пользуются фольклорные рассказы и анекдоты, связанные с именем Моллы Насредина.

Национальные праздники Новруз-Байрам, Гурбан Байрам, Рамазан Байрам связаны древними традициями.

Наша страна всегда была многонациональной, при этом не забывая о народах, проживающих здесь. И пусть сейчас Азербайджан стал независимым государством, тем не менее он подарил множество талантливых людей, которые внесли вклад в процветание и развитие России.

Источники:
1. http://www.xn--80aaacosuvktrav4i.xn--p1ai/index.php/azerbajdzhantsy
2. http://lik-kuzbassa.narod.ru/Azerbaydjancy.htm
3. https://azerbaijangid.ru/kto-takie-azerbaydzhane/
4. https://wikidea.ru/wiki/Origin_of_the_Azerbaijanis
5. https://kulturologia.ru/blogs/300622/53653/

Азербайджанское молодежное объединение России – Кемеровская область – Кузбасс (АМОР - Кузбасс)

По инициативе Почетного Председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой 18-20 июня впервые состоялся Сибирский форум АМОР в Красноярске (пятый по счету межрегиональным

форумом АМОР), на котором приняли участие более 100 человек со всего Сибирского федерального округа.

Главной целью форума является создание площадки для более эффективного взаимодействия между региональным и центральным отделением АМОР, а также живого общения и сотрудничества представителей наиболее отдаленных региональных отделений АМОР из Абакана, Барнаула, Благовещенска, Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска и Омска.

В рамках форума представители региональных отделений обсудили идеи в сфере волонтерства, экологии и здорового образа жизни, а также обменялись информацией о текущих и предстоящих мероприятиях. Красноярское отделение АМОР поделилось своим опытом с соседними регионами, презентовав деятельность азербайджанских студентов, получающих образование в Сибирском федеральном университете. Далее был отмечен вектор развития региональных отделений и поставлены цели для их достижения.

Сулейманов Сулейман и Гамбаров Асиф Захид оглы после Сибирского форума АМОР в Красноярске, вдохновившись идеей, решили создать подобную организацию уже в Кузбассе. Ранее на территории Кузбасса подобной организации не существовало. Поэтому можно считать, что АМОР - Кузбасс начал осуществлять свою деятельность с июня 2022 год.

Наш Кузбасс многонационален, в котором происходит взаимодействие между разными народами. Поэтому основной задачей для АМОР-Кузбасс является объединение азербайджанской молодежи, которые любят, ценят и интересуются Азербайджанской культурой и ребят других национальностей. С целью приобщения их к активной социально-просветительной, благотворительной деятельности. Азербайджанцы Кузбасса в рамках деятельности организации поддерживают свои национальные традиции и занимаются общественно значимой деятельностью. Также, организация позволяет разрушить ложные стереотипы об азербайджанцах в Кузбассе, демонстрирует потенциал молодежи и показывает, что среди них большинство: врачи, юристы, спортсмены, учителя и т.д.

На сегодняшний день АМОР-Кузбасс является активной азербайджанской молодежной организацией. Деятельность ее разнообразна, но основные направления - это культура, спорт, образование национальных традиций, социальная сфера, история и современность Азербайджана.

Организация еще только появилась в Кузбассе, но уже успела:

- Провести акцию «Подари улыбку» на бульваре Строителей. Ребята АМОР подготовили красочные шары и раздали детям. Казалось бы, акция достаточно проста, но в ответ получить улыбки и радость детей - это бесценно.
- Посетить ГКУ Социально-реабилитационного центра «Маленький принц», в рамках проекта «Кросс-культурный марафон «Кузбасс – территория дружбы», где была представлена презентация об азербайджанской культуре и традициях,

национальных сладостях, которые дети смогли продегустировать. Был показан концерт с национальными песнями и танцами. В завершении встречи совместно с детьми была посадка деревьев на территории СРЦ, создана алея АМОР.

- Совместно с Академией единоборств «Добрыня» посетить ГБ НОУ «Губернаторскую кадетскую школу-интернат МЧС» и провели мастер класс в виде обучающей тренировки с учениками. В мастер классе приняли участие более 90 детей, все были увлечены процессом тренировки, много задавали вопросы и самым активным были вручены подарки.
- В Сосновом бору города провели спортивный забег «Забег АМОР-евцев», с участием азербайджанской молодёжи и всех желающих.
- В День рождение АМОР 26 августа, в рамках всероссийской акции «День добрых дел» посетить ГКУ Социально-реабилитационного центра «Маленький принц». Где поздравили детей с наступающим учебным годом, пожелали хорошей учебы и отличных оценок, подарили канцелярские принадлежности и угостили вкусными сладкими подарками.

Информация о прошедших, предстоящих мероприятиях и акциях публикуется в группе социальной сети VK.

Достижениями АМОР-Кузбасс считаются вышеперечисленные мероприятия, т.к. достаточно непросто существуя не так давно привлечь людей и провести подобные мероприятия.

В настоящее время в организации насчитывает 12 человек. Во главе стоит председатель, имеется заместитель председателя, куратор и специалист по работе со СМИ. Каждый, из которых отвечает за определенный блок работы. Это спорт, образовательное, культурное и социальное направление.

Участники АМОР-Кузбасс очень разные, по-своему талантливы, ценны для общего дела, но их всех объединяет стремление принимать активное участие в жизни города, заниматься общественно важной и полезной деятельностью.

В Кемеровской области проживают более 6000 азербайджанцев (0,22 %), и, чтобы они узнали о деятельности организации, приходится много и упорно работать - ведь лучше всего, когда узнают не по словам, а по конкретным делам.

Деятельностью организации является никому ничего не доказать, а стремимся показать, что - молодежь, желающая направить свою энергию в нужное и полезное русло.

Юридический адрес АМОР-Кузбасс: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Октябрьский, д. 7.

Председатель Сулейман Сулейманов.
Заместитель председателя Гамбаров Асиф Захид оглы.
Куратор – Новрузова Тарана Мамед-кызы.
Специалист по работе со СМИ – Гусейнова Адила Вагиф-кызы.

Источники:

1. https://vk.com/public214413562

2. https://media.az/society/1067865351/po-iniciative-leyly-alievoy-vpervye-sostoyalsya-sibirskiy-forum-amor-foto/
3. https://vk.com/public214413562

Двуединый народ - Мордва: Мокша и Эрзя

Мордовский народ сам себя не называет мордвой. Это название дано ему соседними народами.

Впервые этноним мордва - Mordens упоминается в VI веке готским историком Иорданом. В других западноевропейских источниках мордва называется также: merdas, merdinis, merdium, mordani, mordva, morduinus. В древнерусских летописях этноним мордва появляется с XI века.

Наиболее ранние письменные сведения об этнониме мокша - moxel - содержатся в записках фламандского путешественника XIII века Гильома Рубрука.

Расселение мордвы характеризуется значительной дисперсностью. В границах Республики Мордовия проживает лишь треть всего мордовского населения – 313 420 человек. Компактными группами мордва расселена в Самарской (116 475 человек), Пензенской (86 370 человек), Оренбургской (68 879 человек), Ульяновской (61 061 человек), Нижегородской (36 709 человек), Саратовской (23 381 человек) областях, а также Сибири (65 850 человек), в Кемеровской области 3 932 человека.

Основными этническими группами мордвы являются мокша и эрзя. Мокша расселена в юго-западных районах Республики Мордовия, а также в Пензенской и Саратовской областях, где она проживает как отдельными ареалами, так и вперемешку с эрзей. Эрзя проживает в восточных районах Мордовии, компактные ареалы её находятся также в Самарской, Оренбургской областях, Башкирии, Татарии, а также в прилегающих к Мордовии районах Нижегородской и Ульяновской областей и Республики Чувашия.

Вплоть до начала XX века среди мордвы были широко распространены ранние формы религиозных воззрений, которые включали культ предков (почитание умерших сородичей) и веру в божества, олицетворяющих различные природные явления. Эти божества представлялись как в человеческом, так и в зверином облике, а также в виде растений, полулюдей-полузверей, что являлось отголоском более древних тотемических анимистических воззрений.

Примерно с XIV века в среду мордвы стало проникать православие.

Мордва говорит на двух близкородственных языках - мокшанском и эрзянском. Они относятся к финно-угорской языковой семье, которая вместе с самодийскими языками образует более обширную уральскую семью.

В настоящее время мордовские языки различаются по ряду моментов, но они имеют частный характер по сравнению с общей массой близких элементов.

В мордовских языках прослеживаются заимствования из других языков, относящиеся к разным историческим эпохам. Самыми древними являются слова иранского происхождения, например, азор – «хозяин». Имеются слова литовского происхождения: кардаз – «двор». Довольно значительное место заимствования из тюркских языков: булгарского (синдемс – «сломать», сере – «медь»), чувашского (ака – «старшая сестра»).

Современная мордовская письменность создана на базе русского алфавита. Началом её возникновения считается середина XVIII века, когда стали переводить на мокшанские и эрзянские языки христианскую литературу. Были созданы также словари, включающие мордовский материал. Наиболее крупными из них являются: «Словарь языков разных народов» епископа И. Дамаскина, включающий 11 000 мордовских слов.

Традиционный мордовский костюм, особенно женский, сохранял свои особенности до 20-30-х годов XX века. А у некоторых групп мордвы он и сейчас функционирует во время обрядов и праздников. Комплекс одежды включал нательную и верхнюю лёгкую одежду, набор тёплой межсезонной и зимней одежды. Составной частью в костюм входили различные съёмные детали и украшения.

Традиционная мордовская одежда развивалась по двум направлениям, соответствующим культуре мокши и эрзи. Но при всём своеобразии одежды отдельных групп мордвы, она имеет много общих черт: белый льняной или посконный (изготовленный из конопли) холст как основной материал одежды, туникообразный (прямой) покрой рубахи и верхней белой распашной одежды, отделка плотной вышивкой преимущественно из шерсти красного и чёрного или тёмно-синего цветов. Общими деталями предстают своеобразные украшения из металла, монет, бисера и раковин, плетёная из лыка обувь, сапоги со сборами, а также обычай обёртывать ноги онучами, чтобы они были ровными и толстыми.

Основными частями мужского костюма у мокши и эрзи была рубаха (панар) и штаны (понскт). Мужскими головными уборами были валяные шапки белого и чёрного цветов, большей частью высокие с небольшими полями. Летом для работы в поле надевали холщовый колпак. Зимой носили шапки-ушанки и малахаи, которые сверху покрывали сукном.

Основу питания мордвы, как и других земледельческих народов, составляли продукты земледелия. Хлеб (кши) выпекался преимущественно из ржаной и пшеничной, реже - ячменной и овсяной муки. По праздникам готовили лепёшки из сдобного теста, замешанного на сметане, масле, яйцах (копша - у мокши, сюкорот - у эрзи). Кроме этого, пекли пироги с разнообразной начинкой: овощной, мясной, ягодной, из каш, картошки и т.п. Блины (пачат - у мокши, пачалксеть - у эрзи)

делали довольно толстым из пшеничной, пшённой, гречневой, гороховой муки. Их ели с молоком, маслом, мёдом.

Распространённым блюдом из пресного теста была салма. Повседневным и обрядовым блюдом были разнообразные каши. Из ржаной муки готовили кулагу для улучшения вкуса в неё добавляли ягоды.

Из молочных продуктов были поаулярны коровье и козье молоко. В большом количестве употребляли кислое молоко (шапама лофца - у мокши, чапамо ловцо - у эрзи). Мясо употреблялось для приготовления супов (шонгарям - у мокши, ям - у эрзи), его тушили с картофелем, капустой, а также заготавливали впрок: солили, сушили, коптили.

Рыбу употребляли вареной, жареной, готовили из нее уху. Также было распространено соление, сушение, вяление рыбы.

Мёд употребляли в основном при приготовлении обрядовых и праздничных блюд. Его использовали и как лекарственное средство. Из продуктов пчеловодства готовили различные напитки: медовую брагу, хмельное пиво - пуре.

В XVIII-XIX веках жилищем мордвы являлась так называемая курная изба, которая топилась «по-чёрному», то есть у печи не было трубы, поэтому дым шёл непосредственно в избу. При топке для выхода дыма открывали дверь или специальные маленькие дымовые окошки.

Жилище мордвы было двухраздельное и трёхраздельное. Первый тип дома был распространён чаще. Он состоял из жилой избы (куд - у мокши, кудо - у эрзи) и сеней (кудоньголь - у мокши, кудыкелькс - у эрзи). Если изба стояла перпендикулярно улице, то сени располагались за избой. Если изба стояла параллельно улице, то сени располагались в одну линию с домом. Трёхраздельный дом дополнялся горницей, которая использовалась зимой как место хранения различных хозяйственных вещей и только летом служила спальней.

Двор (пирьф - у мокши, кардаз - у эрзи) непосредственно примыкал к дому и имел форму прямоугольника или квадрата. Широко были распространены открытые дворы. Лишь в степных районах, где часты были ветры и зимние бури, дворы были закрытыми и стояли в один ряд с домом, обычно сзади.

В комплекс хозяйственных помещений входили помещения для скота, хранения инвентаря и домашнего имущества, постройки для обмолота и сушки хлеба. Бани обычно ставились на берегу водоёма. А на улице, напротив окон, устраивали подвалы полуземляночного типа. В них хранили на случай пожара ценное имущество: зерно, одежду и т.п.

Основным занятием мордвы издревле было земледелие. Возделываемыми культурами являлись рожь (розь), овёс (пинем), ячмень (шуж), горох (снав - у мокши, кснав - у эрзи), просо (сура - у мокши, суро - у эрзи), полба (виш). Из технических культур выращивали коноплю (канфь - у мокши, кансть - у эрзи) и лён (льяназ - у мокши, лияназ - у эрзи). В XIX веке появляются новые культуры: картофель, чечевица и мак.

Сев производился вручную. Наиболее распространёнными пахотными орудиями являлись соха и тяжёлый плуг - сабан. Для рыхления почвы использовались бороны (инзама - у мокши, изамо - у эрзи). Уборка урожая

проводилась в основном серпами (тарваз), а также граблями (грабля), вилами (сянга - у мокши, сянго - у эрзи).

Так же мордва издавна занималась огородничеством. Выращивали лук, чеснок, морковь, свёклу, капусту, огурцы, хмель. В XIX веке начинают выращивать помидоры и табак. Садоводство у мордвы было развито слабее, в основном в пищу употреблялись дикорастущие ягоды и фрукты.

Важное место в хозяйстве мордвы занимало животноводство и птицеводство. Основным животным была лошадь (алаша - у мокши, лишме - у эрзи), которая в основном использовалась как тягловая сила - для пахоты, боронования, перевозки грузов и людей. Коров (тракс - у мокши, скал - у эрзи), овец (уча - у мокши, реве - у эрзи), свиней (тува - у мокши, туво - у эрзи) разводили главным образом для собственных нужд: получения мяса, молока, шерсти, шкур. Птиц: кур, гусей, уток - также держали для своих потребностей. Лишь яйца обменивались на соль, спички, мыло, украшения, материю у разъездных торговцев.

Еще занятием мордвы было пчеловодство. Мордва широко занималась бортничеством, то есть сбором мёда и воска у диких пчёл. Продукты пчеловодства были важнейшими продуктами обмена и торговли.

Были распространены у мордвы и различные ремёсла и промыслы. В основном они были связаны с обработкой дерева, шерсти, растительного волокна. Из дерева изготовляли различные орудия труда, предметы домашнего обихода, утварь. Широко был распространён среди мордвы ткацкий промысел - выделывание холста и сукон из шерсти, конопли и льна.

Основная хозяйственная ячейка мордвы - большая патриархальная семья. С обрядами мордвы тесно связана её обрядовая поэзия, которая является одной из составляющих устно-поэтического творчества. В обрядовой поэзии выделяются календарные и некалендарные жанры.

Календарная обрядовая поэзия: заклинания, заговоры (озлома), молитвы (ознома, пазморо), различные песни - исполнялась в определённое время года, во время тех или иных сезонных праздников. Так, в зимний период в обрядовых песнях, а также колядках и тауйсяях, исполняемых во время обхода дворов на Рождество и перед Новым годом, высказывались пожелания на предстоящий год о благополучии, рождении детей, преумножении скота и т.п. Весенние песни, исполняемые на Масленицу (ивавань морот), в дни Великого поста (вийанамат - у мокши, уянамат - у эрзи), в Вербное воскресенье (вербама морот), посвящались призыву весны, тепла и солнца, воспеванию труда и любви.

Основной составной частью духовной культуры мордвы являются народные обряды, объединяющие элементы устно-поэтического творчества, драматического, декоративно-прикладного искусства. Они подразделяются на сезонные, связанные с традиционными занятиями (земледелием, скотоводством, пчеловодством и др.), семейные (родильные, свадебные, похоронные и поминальные), церковные.

В обрядах мордвы постепенно произошло переплетение языческих и христианских элементов. Одним из важнейших событий жизни любого человека, его ближнего окружения, является создание семьи. Это событие сопровождалось разнообразными обрядами.

У мордовцев господствовал традиционный патриархальный уклад. Жили преимущественно родовыми общинами. Во главе рода стоял старейшина, который руководил хозяйственными и социальным вопросами. Брачный возраст у мужчин и женщин отличался, обычно невесты были на 10-15 лет старше женихов. Это объяснялось тем, что родители держали девушек в хозяйстве подольше, лишние руки нужны были и в семьях мальчиков, поэтому часто случалось, что 23-25-летних невест выдавали замуж за 10-12-летних мальчиков.

Разнообразными обрядами сопровождалось появление ребёнка и его первые недели жизни. Основной их смысл заключался в стремлении обеспечить безопасность новорожденного и роженицы, приобщить нового члена семьи к правилам соответствующего бытового уклада.

Неотъемлемой частью традиционной культуры мордвы были также обряды, связанные с её хозяйственной деятельностью. Основной их целью было достижение плодородия, а также оберега животных и людей от болезней и других неприятностей. Во время празднеств наблюдалось также много игровых моментов: ряжение, пляски и песни.

Судьба умершего в загробном мире по представлениям мордвы зависела от выполнения над его телом необходимых обрядов. В ритуальных трапезах применялись различные символы плодородия: зерно, хлеб, обилие мучных блюд (блинов, лепёшек, пирогов).

Даже после принудительной христианизации мордовцы долгое время продолжали придерживаться традиционных верований «мокшень-кой». У них было одно верховное божество, которое называли Чам-Пас, Шкай или Нишке. Его антагонистом, повелителем зла, был Шайтан.

Мордовские корни имеют выдающиеся исторические личности: служители церкви Патриарх Никон и Протопоп Аввакум, историк и просветитель Василий Ключевский. Много среди мордовцев представителей творческой элиты: актеры Василий Шукшин и Олег Табаков, артисты Лидия Русланова, Надежда Кадышева и солисты группы «Братья Гримм», художник Никас Сафронов. Много мордовский народ подарил миру и спортсменов. Среди них гимнастка Светлана Хоркина, олимпийские чемпионы по спортивной ходьбе Валерий Борчин и Ольга Каниськина, боксер WBC Олег Маскаев.

Источники:

1. https://www.finnougoria.ru/community/13.php
2. https://www.kdc-chebula.ru/?p=1776
3. http://www.xn--80aaacosuvktrav4i.xn--p1ai/index.php/mordva

Историко-этнографический музей «Чолкой»

Музей – это сокровищница человеческой памяти:
материальной, духовной, культурной.

Музей рассказывает об истории, культуре, быте, традициях и обрядах коренного малочисленного народа Кузбасса – телеутов, пришедших в Приобье с плато Ордос разными путями. На его территории имеются экспозиции под открытым небом, что позволяет усилить эффект погружения экскурсантов и гостей музея в традиционную культуру народа. Также собрана богатая этнографическая коллекция, которая включает в себя национальный костюм телеутов, утварь, предметы мебели и украшения, имеются палеонтологические, археологические, нумизматические коллекции. В настоящее время музей занимается сохранением не только материальной, но и духовной культуры телеутов: языка, фольклора, традиций и обрядов.

История создания музея зародилась ещё в XX веке. Он уже создавался в мыслях и действиях председателя Бековского сельского Совета Челухоева Владимира Ильича, работа с учеными КемГУ Мартыновым А.И., Фисаковой Г., Кимеевым В.М., Функом Д.А., Моргуновым Б. Н., Коцюба Д. В., Казаченко Б. Н., Травина И. В., Пипекин В. М., в результате чего появляются такие брошюры как «Телеутская землица», «Песни села Челухоево», работает ансамбль «Солоны», получивший в 80х г. звание Народный. Зреет постепенно мысль о создании экомузея «Чолкой» на базе села Челухоево. Однако в начале 90х годов от этой мысли приходится отказаться в связи с началом перестройки, а главное здоровье Владимира Ильича было сильно подорвано болезнью почек.

В 1998г. Владимир Ильич берётся за строительство историко-этнографического музея «Чолкой». Надо отдать должное начальнику управления культуры Чимбаровой Н. А., которая поддерживала во всех начинаниях. Музей строился на научной концепции Кимеева В. М.. Организация музея целиком опирается на традиционные представления о жизни телеутов, что позволяет формировать социальную политику и демографическую ситуацию в регионе, с учётом интересов местных жителей.

В начале 90-х годов, Владимир Ильич по решению исполкома с/совета выделяет бесхозную комнату в ДК под мини - музей телеутов и назначил директором музея Челухоева Василия Николаевича, который хоть и примитивно, но оснастил его, чтобы в какой-то мере можно было ознакомиться с жизнью и бытом телеутов.

В 1998 году Владимир Ильич приступает к строительству музея, который бы рассказывал про жизнь телеутов в её развитии. Он поднимает кучу литературы, которая написана в разные периоды, сравнивает и находит истину из написанного: Лев Гумилёв, Анохин, Миллер, Георги, Функ, Кимеев, Кимеева. Отбирает

материал, который бы показал кочевой образ жизни, приход в Сибирь, начало оседлой жизни и оседлую жизнь, взаимосвязь телеутских обычаев и традиций с русскими и роль телеутов в современной жизни, т.к. им пришлось переступать формации: из феодального периода они окунаются в бурю революции, гражданской войны и строительство социалистического государства.

Строительство музея выпало на лихие 90-ые, когда страной начали править деньги и криминал, и убивалась духовность в народе. Новые реформаторы пытались вычеркнуть все достижения прошлого и построить новое, но они забыли слова Пушкина А.С. – без прошлого нет будущего. И поэтому строительство музея было призвано помнить прошлое, беречь достижения настоящего и создавать будущее.

Строить музей начали на втором этаже ДК. В этот период он был запущен, на очаг культуры не походил.

Чтобы построить первую очередь музея, нужна была реконструкция. Изначально денег не было, поэтому разлом стен и выкладка в нужных местах проводились своими силами. В чем помогали сыновья Владимира Ильича: Александр – после работы и Владимир – после учебы. До поздней ночи они делали всю тяжелую физическую работу. Затем все стены нужно было задрапировать крагисом для рисованных экспозиций, сделать ниши для экспонатов.

Пока выполнялись строительные работы, подбирался материал для художников, которые впоследствии должны были изобразить сцены из жизни телеутов на стенах. В это же время заключался договор с художниками Понамаренко Василием, Арямовой Инной. Они должны были заняться росписью стен из преданий и легенд телеутов, из кочевого образа жизни, из обрядов и традиций, из охотничьей жизни, но все эти росписи должны сочетаться с экспонатами. На экспозициях изображены реальные люди: здесь вы можете увидеть Тыдыкова Ф. А., Якучакова С. Н., Хаймина А. В. и других.

Отсюда всё это несёт жизненную картину телеутов в разные периоды, несёт определённую ауру. Пока создавалась первая очередь музея, готовили материал для открытия второй очереди музея. Большую ценность несут карты Сибирского тракта и Телеутской землицы. Таким образом, идет взаимосвязь в историческом и этнографическом развитии. И постепенно переходим к показу и рассказу о телеутах, живших и живущих в новой формации: революция, гражданская война, Великая Отечественная война, Чернобыль, локальные войны – всё, что проходило через судьбы некогда независимого, воинствующего кочевого народа.

С 2004года идёт строительство музея под открытым небом. Цель этих помещений помочь посетителям ощутить условия жизни кочевого народа во время кочевья и начала оседлой жизни.

Все строения появляются на голом энтузиазме директора музея Челухоева В.И. и спонсоров, которые, по всей видимости, были сражены настойчивым желанием сохранить историю развития народа - телеуты ради самого народа, который мог бы ощутить, как жили их предки, как цивилизация стирает ту прошлую жизнь, заставляя его терять свои традиции, обычаи.

Отсюда в музее под открытым небом появляется сторожевая башня, рассказывающая о появлении русских в Сибири и строительстве ими крепостей и, естественно, о взаимодействии телеутов с русскими.

Деревянный накат к башне, ограда в виде заострённых брёвен – вот оно не на картинке – ты идёшь, видишь и можешь потрогать.

А рядом за жердевой изгородью конусная бревенчатая юрта кочевого телеута и опять же не на фотографии, не на рисунке, а ты сам заходишь в неё и поражаешься, как можно было жить в таких условиях.

А вот за плетёной оградой шестиугольная юрта, посетители видят, что у телеутов войлочная юрта, заменяется бревенчатой. Сибирь холод. Нужны помещения, которые бы сохраняли тепло. Это умеют русские, у них и перенято стационарное строительство, но сохраняется юртовая архитектура, поэтому такие строения сохраняли форму юрты. Дальше мы видим дом 19-20 вв. Затем появляется землянка. Также был построен и родничок. Юрту шамана из войлока и все экспозиции музея под открытым небом, также, как и помещение для кроликов, голубей, кур и овец.Многие строения были построены с помощью меценатов.

Однако, сколько бы ни было помещений в музее они не будут работать и не будут воспроизводить прошлое, если не будут наполнены экспонатами. Но беда в том, что мы не можем закупить экспонаты, т.к. на их покупку нет денег, поэтому были рады каждому экспонату.

Так Владимир Ильич обратился с просьбой, прежде всего, к Кацюбе Д.В. доценту КемГУ, который в 70-80-ые годы занимался изучением духовной и материальной культуры телеутов и собирал материалы о телеутах, часть этих экспонатов были переданы в наш музей.

Сначала вещи сдавали самые смелые с настороженностью, а когда узнали, что ведётся серьёзный учёт и все вещи выставляются, люди уже начали предлагать сами. Так появился сундук старой работы, кружева, фляжка, а самое ценное тон (телеутская шуба), шубы, платья и сырмал. Многие вещи несут после смерти хозяина их родственники.

Сначала посетители идут в обрядовый зал, где научные сотрудники рассказывают об основных обрядах, как-то: жертвоприношение, игры, похоронный, свадебный, сомдор – здесь же они видят приспособления, используемые телеутами в кочевые времена, одежду, которая сохранилась до наших дней только у женщин.

По выходу из зала перед зрителем предстаёт генеалогическая таблица Ашина, которая поведает о родовых отношениях телеутов, а напротив витрина с археологическими раскопками.

Поднимаясь по лестничному пролёту, посетители видят, как перед ними предстаёт величественный образ мамонта, а на подиуме его останки.

А проходя в зал природы, видим станок для изготовления поясов и витрину, рассказывающую об искусных руках телеутских мастериц.

Далее землянка, обложенная дёрном, рядом изображены дворы для скота, инвентарь скотовода и собирателя трав и кореньев. Внутри землянки всеми забытые ступа, маслобойка, мукомолка и много редких интересных вещей. Справа макет избы-пятистенки, где видим люльку с ребёнком. Она подвешивается на маленький деревянный лук со стрелой. Это тоже предмет культа. Укрепляет этот лук над пубайкой (люлькой) старшая в семье женщина. К стреле привязывалась белая тряпочка, олицетворяющая богиню Май-эне, которая в случае опасности невидимо пускала стрелу в темный дух, посягавшего на жизнь и здоровье мальчика. К зыбке же девочки привязывали ножницы с белой ленточкой. Так телеуты оберегали своих младенцев.

Между избой - пятистенком и поминальным местом выложены горкой камни с горы Копна, где когда-то кочевали телеуты. А находится эта гора в районе Урского. Некогда это были места обитания ач-кыштымов, составной части бачатских телеутов.

Поминальное место, куда приходили мужчины поминать своих сородичей. А дальше показан ареол обитания телеутов: степи, лесостепи, тайга и горные массивы, и фауна, сопутствующая кочующим телеутам.

В 2000 году Владимир Ильич понимает, что история народа в кочевом образе жизни и начале оседлости телеутов, жизнь не заканчивается, а идет какое-то развитее, поэтому открывается современный зал и переход перед современным залом рассказывает о жизни телеутов в 17-19 в.в.

Рядом же ютится конусная деревянная юрта, спутник кочевого телеута, здесь же колодец: и всё это хозяйство обнесено жердевой оградой, в которую загоняли на ночь скот, чтобы тот не разбредался по окрестностям.

Башня, конусная юрта, шестиугольная юрта строились в 2004 году. Именно посещая их можно ощутить, в каких жестких неустроенных условиях жили кочевые телеуты в XVI-XVIII вв.

О том, как началась оседлая жизнь телеутов, говорит не только шестиугольная юрта, но и землянка, построенная в 2008 году и плетень, который помогал сохранить мелкую скотину, загоняемую на ночь. В 2009 году в этой же ограде обустроили действующий макет родничка и куре, а позади землянки обустроили образцы могильников.

В тыновой ограде обосновался меновой дом, в котором проводился обмен товарами телеутов и русских.

В этой же ограде в 2005 году была построена изба, свидетельствующая об оседлой жизни телеутов, начиная с XIX века по XX век. Этот дом рассказывает, как шло взаимопрникновение русской культуры в телеутскую и наоборот.

За все время существования музей стал признанным «очагом высокой духовной культуры, сокровищницей прошлого, настоящего и будущего». Ежегодно с 2003 года музей получает Почетные грамоты и благодарственные письма.

Помощь в становлении и расцвете музея оказывали такие меценаты: Астафьеф В.А. начальник БДРСУ, Базыкаев Е.А. частный предприниматель,

Тищенко С.И.- директор можлесхоза ООО «Беловский», Шибин В.А.- председатель «Бековского КФХ», Зинченко В.Д.- председатель колхоза «Правда». Называя этих меценатов, приходит на память телеутская пословица «И малый ручей может превратиться в большую реку», когда благотворительность меценатов идет от чистого сердца.

Немалую помощь оказывают руководители. Это, вероятно, о них сказано «Травы цветут и в тени, люди живут и без милостей небесного Ульгеня, если есть на земле чуткие и внимательные, отзывчивые руководители слова и дела, понимающие того, что это нужно не только одному, а всем окружающим». Таковыми стали для музея Геньш Л.В. председатель райсовета депутатов, Дашков Г.В.- бывший глава Беловского района, Щукин А.И.- глава Беловского района, который помог отремонтировать музей на современном уровне в 2006 г. и всегда готов помочь по мере своих сил, Коплунов В. А..

А начальник управления культуры Бирюкова Л.В.- всегда рядом, по любому вопросу приходит на помощь, а как мы были благодарны, когда в октябре 2010 г. на сессии Бековского сельского Совета по инициативе молодого главы поселения Сатина А.И. был необдуманно поставлен вопрос об изъятии из музейного комплекса одного из залов, она твердо заявила свою позицию, что это была ошибочная постановка вопроса.

Кемеровская обл., Беловский р-н., с. Бековo,
ул. Центральная, д. 6 cholkoi.ru
cholkoi@yandex.ru +7 (384) 525-92-81

Источники:
https://www.culture.ru/institutes/11827/istoriko-etnograficheskii-muzei-cholkoi
http://cholkoi.ru/

Кузнецкая земля: история заселения
Тюрки, Телеуты

Телеуты — это тюркский коренной малочисленный народ России. Большинство живет в сельской местности и городах Кемеровской области. Небольшие группы - в Алтайском крае и Республике Алтай. Свое происхождение народ телеуты ведет от племени хуннов, которые в древности заселяли земли восточнее Енисея. Сегодня телеуты компактно проживают на территории РФ в Кемеровской области.

Телеуты называют себя «байат-пачат», «тадар» и «теленнет» от древнетюркского этнонима «теле». Сибирские воеводы прозвали их «белые

калмыки» за характерную внешность. А за развитое родоплеменное занятие металлургией – «кузнецами». По мнению антропологов, именно телеуты сыграли главную роль в энтогенетическом формировании групп как северных, так и южных алтайцев.

По данным переписи 2010 года, в России насчитывается 2643 телеута. Более 2000 живут в селах невдалеке от Большого и Малого Бачата (Обь) – это бачатские телеуты. Часть народа живет на Алтае и в Монголии.

Упоминания о многочисленных воинственных племенах телеутов встречаются в летописях IV века. Они кочевали в Верхнем Приобье и предгорье Алтая вплоть до XVIII века. Проживали в основном между реками Иртыш и Томь.

В период, когда «все воевали против всех», телеуты попадали в зависимость к жужаням и тюркам, оказывались под властью Китая и Монгольской империи.

У них сформировались прочные феодальные отношения. Родовые объединения телеутов управлялось местными князьями. Князья в свою очередь подчинялся каану или хану.

Наибольшего расцвета телеутское объединение родов достигло при вассальной зависимости от Джунгарского ханства. В это время телеуты нередко участвовали в войнах против маньчжуров и давали отпор русским воеводам, осваивающим Сибирь.

Наибольший урон телеуты понесли в XVIII веке, когда полумиллионная китайская армия смела Джунгарское царство вместе с телеутами, из которых выжили менее 10 %.

Телеутские князья - зайсаны в первые же месяцы войны с китайцами обратились к коменданту Бийской крепости с предложением строить города на земле телеутов «где приглянется», чтобы помочь им избежать уничтожения. Телеуты без возражений приняли условие выплатить ясак наперед и поставлять русской армии при необходимости до двух тысяч воинов.

Русскими поданными телеуты стали в 1756 году, когда в крепость Бийска прибыли около 13 тысяч беженцев с кибитками.

Телеуты издавна делились на полукочевых скотоводов и охотников. Скотоводы разводили крупный рогатый скот, баранов и свиней, но в основном занимались коневодством. В каждом роду было свое тавро. Социальный статус телеута зависел от числа голов в табуне.

С XIV века телеуты обрели славу искусных наездников. Они знали много способов, как стреноживать и объезжать самых норовистых лошадей.

Охота нужна была им и для прокорма семей, и для уплаты ясака шкурами. Кроме того, телеуты ловили рыбу, собирали ягоды, грибы и орехи.

После объединения с русскими телеуты научились пахать землю и разводить пчел. Телеуты всегда славились изготовлением из кожи арканов, плетей и конской сбруи.

Язык относится к хакасской тюркской группе алтайской языковой семьи. Некоторые выделяют его в отдельную группу как самодостаточный. Другие считают его южным диалектом алтайского языка.

В России насчитывается всего около 1000 носителей телеутского языка. Остальные телеуты говорят и пишут по-русски.

Древние верования телеутов смешались с бурханизмом и шаманизмом. Некоторые свои традиции телеуты переняли у других малочисленных северных народов, а также у тюрков, алтайцев и русских.

Традиционная религия телеутов – шаманизм. Шаманы видят Вселенную, как конструктор из сфер. Небо в их представлении состоит из 16 слоев. В каждом обитают свои ульгени (духи).

Шаманство у телеутов передавалось по наследству, при этом шаманами могли становиться как мужчины, так и женщины.

Главные атрибуты шамана: чалу – бубен шорского типа, орбу – колотушка, особая шапка.

Шаманы поддерживали культ эмегендеров – охранниц детей и рожениц. Кукол - эменгендеров изготавливали из тряпок, без конечностей. Очертания лица у них обязательно были нечеткие, как будто смытые, вместо глаз - бисеринки. Обрядовых кукол передавали по женской линии.

Моления и обряды телеуты совершали в священных местах. До наших дней известно такое место на горе Шаату («Звенящая») в Шанде. Телеуты считают, что это место обитания духов их предков. Они верили, что если загадать желание и стать в одну из впадин на этой горе, то можно услышать или звон как знак того, что желание сбудется, или гром как предвестник беды.

Как уже было сказано, телеуты преуспели в кузнечном деле и особо почитали кузнецов, которые в телеутской мифологии изображены как повелители огня.

С XIX века началась христианизация телеутов. Большую роль в этом сыграли миссионеры из Алтайской духовной миссии. Они открыли для телеутов первые школы и начали формировать в народе образованное сословие.

Однако принятие христианства не помешало телеутам сохранить их традиционные праздники. Например, Троицу они празднуют вместе с Сомо. В этот весенний праздник у них принято было молиться вместе с шаманом самым уважаемым богам в березовой роще. По окончании праздника каждая семья приносила к своей изгороди «сомо» – символ бога, воплощенный в молодой березке. Шаман камланием освящал берёзовые стволы, после чего к ним привязывали белые и красные полоски материи. Эта традиция сохраняется у телеутов и доныне.

Кроме того, у них очень долго, вплоть до середины XX века сохранялся обычай общего угощения после забоя скота.

У телеутов брак можно было заключить двумя способами: через сватовство и через похищение. До начала XX века телеуты практиковали браки с несовершеннолетними, когда половозрелую девушку выдавали за 12-летнего мальчика.

Церемония состояла из куды (сватовства), яраштыка (мирения) и той (пира). Обычно за невесту необходимо было заплатить калым в 2-3 лошади плюс туша барана или кобылы, плюс алкоголь и деньги. Невеста готовила к этому дню

приданое, куда входили платья, шубы, домашная утварь и постельные принадлежности.

Свадебный наряд шился только из красной материи, а с изнанки обшивался синими лентами, которые символизировали небо. Традиционная шапка для этого торжества называется «киш порук» и украшена синей кистью.

Золото, серебро и ткани аналогичных оттенков имели сакральное значение, ведь телеуты верили в покровительницу женщин Маг-ана с серебряными волосами, которая защищает свой народ, вооружённая золотым луком. Верховный бог Бай Ульген, кроме того, обитал на вершине золотой горы и сидел на золотом троне в золотом дворце. Поэтому воротник женских свадебных и просто нарядных платьев расшивали нитями из золота и серебра, а также украшали акчей – металлическими бляшками.

Наряды для свадебных торжеств, кроме того, украшали нагрудниками из бересты, обшитыми тканью, бисером, монетами и вышивкой. Эти нагрудники состояли из двух частей, символизирующих женское и мужское начало.

Женщины обязательно надевали на свадьбу серебряные серьги, браслеты и накосники с каури, поскольку телеуты верили, что ракушки каури защищают от сглаза. По этой же причине они клали каури в колыбельки детей.

Еще один интересный телеутский ритуал – укладывание новорожденного в колыбельку. Обряд совершался в новолуние, обязательно в присутствии старейшины рода.

Похороны и поминки у телеутов - христиан совершаются по канонам православия. Умерших обычно хоронили через два дня после кончины. В пути на кладбище исполняли сыгыт – плачи. В гроб клали гостинцы для умерших, посуду из дерева с надломанным краем, что-то из любимых вещей усопшего. Умершего обряжали в национальный костюм сообразно времени года.

Очень важный момент – наряд лошади, которая везёт гроб. Эту лошадь покрывали коврами, обвивали шалями, вплетали ей в гриву ленты. После похорон самый старший член семьи объезжал на этой лошади всю родню усопшего. Или водил ее в похоронном убранстве по знакомым и родне покойного. Все они должны были покормить эту лошадь овсом, а провожатого напоить чаем и вином.

Поминки делали на седьмицу и сороковины. Во время поминок обрядовую лошадь закалывали, мясо её съедали, а убранство раздавали. Иногда лошадь отдавали в бедные семьи. Траур соблюдали три года. В первые 40 дней вдова не выходила из дома. Она распускала косы и носила вывернутую наизнанку одежду с распоротым воротником. Над могилой устанавливали сруб.

Духовная культура телеутов основывается на эпосах, самые известные из которых – о героях: «Алтай Куучун» и «Козийка и Баян-Слу». Эпос исполняют кайчы – сказители, которые аккомпанируют себе на шертме-комысе - струнном инструменте из кожи жеребца.

Песни телеутов рассказывают о главных моментах истории народа: о джунгарских войнах, о битва с китайцами, о вступлении в Россию. Легендарные герои этих песен – Шюню-богатырь, Мамыт-князь и Балык.

У телеутов также очень развит ритуальный фольклор:

1. алкыш – благопожелания на свадьбы, семейные торжества и новорождённым;

2. сыгыт – похоронный плач;
3. заклинания шаманов;
4. табыр – плясовые песни под балалайку или гармонь.

Современные телеуты стараются возрождать традиционный промысел валяния шерсти и изготавливают из неё национальных кукол.

У старшего поколения сохраняется традиция встречать гостя песней. Так телеут показывает, что его сердце открыто. Гость в ответ тоже должен открыть свое – а значит, тоже спеть. У телеутской молодёжи больше популярна традиционная чайная церемония.

Традиционное жилище телеутов называется «аланчык». Это коническая постройка, в которой в качестве каркаса использовались жерди, покрытые корой, берестой и обмазанные глиной. Сверху телеуты натягивали шкуры. Позже кочевые племена телеутов перешли на монгольские юрты.

Земляной дом телеуты называют «йер». Зимник – «кышту». Это прямоугольная срубная полуземлянка с плоской или двускатной крышей. В зимнике и йере стены обкладывались дерном и обшивались плетнем. Глинобитная печь по традиции располагалась справа от входа. Вход всегда смотрел на восток.

«Йайла» – летнее жилье телеута. Оно срубное, просторное со сторонами длиной от четырёх метров. С XX века йайла используется как хозяйственное помещение. Рядом с домами телеуты строили «мылча» – бани, амбары, загоны для скота, курятники, хлев.

Все жилища, кроме йайлы, делились на женскую и мужскую части с соответствующей обстановкой. Люльку ставили на женской половине.

Быт телеутов прост. Очаг они устраивали в центре жилища. За ним располагалась специальная подставка «дьаныртык», на которую устанавливали деревянный ящик с резьбой – «кайырчак», в котором размещались хранители рода – деревянные куклы идолов. Лица этим идолам мог вырезать только шаман. Божков кормили раз в год, а все остальное время их берегли и передавали по наследству.

Антропологически телеуты относятся к монголоидной расе центрально-азиатского типа. Но наряду с типичными монголоидными признаками у них во внешности есть европеоидный: светлый оттенок кожи.

Традиционной прической мужчин была косичка на темени выбритой головы. Девушки носили три и больше косичек (главное, чтобы нечётное число). Замужние женщины – две косы.

Традиционная одежда телеутских женщин – шаровары и туникообразное платье кунек с широкими рукавами и суженными манжетами. Воротник-стойку отделывали декором, как и пояс. Это наряд сакральный, телеуты верили, что он защищает женщину от злых духов и поддерживает её способность к деторождению. На всех элементах одежды, которые соприкасаются с открытой кожей, нашивали красную ткань – символ благодати и деторождения.

Мужская одежда телеутов к началу XX века утратила традиционные черты. Сохранились «телен» – кафтан, «сырмал» - стеганый теплый халат, «каптал» - шуба и «чарыки» (обувь из кожи).

Праздничные шелковые халаты с накладным нагрудником называются «чиймек» и «очкар».

На ногах телеуты носили чарыки или мынту – сапоги из овчины, кожи. Подъем высокого голенища вышивали шелком или шерстью.

Головные уборы у мужчин и женщин – конические стёганые материей и бархатом шапки с кистью на макушке. Женщины также носили ситцевые платки.

Источники:

1. https://nazaccent.ru/nations/teleut/
2. https://www.gumilev-center.ru/direktor-etnomuzeya-teleutov-rasskazal-o-zhilishhe-naroda/
3. https://nazaccent.ru/nations/teleut/

Кемеровская областная общественная благотворительная организация армянская община «Урарту»

Зарегистрирована 27 декабря 2002 года
Председатель: Аргишти Булоевич Симонян
Юридический адрес: 650033,
Кемеровская обл.,
г. Кемерово, ул. Загородная, д. 31, офис 2
т. 62-28-59; 8-901-929-2077

Кемеровская областная общественная благотворительная организация армянская община «Урарту» была создана с целью максимального сближения культур армянского народа и местного населения Кузбасса, достижения взаимопонимания и взаимоуважения между их представителями.

Сегодня община имеет филиалы в двадцати городах Кузбасса. Занимается благотворительной деятельностью — оказывает социальную поддержку школам, детским садам, семьям погибших в локальных конфликтах и во время стихийных бедствий. Стремясь сохранить национальную культуру, регулярно участвует в областных конкурсах и фестивалях национальных культур, традиционных праздниках «Мы живем семьей единой», «Хоровод дружбы», «Родники Кузбасса» и других. Творческие коллективы, представляющие организацию, много раз становились лауреатами самых различных конкурсов, в том числе и на «Ассамблее народов России» в городе Красноярске.

Усилиями членов организации и при непосредственной управляющей деятельности Аргишти Булоевича Симоняна открыт Русско-армянский культурный центр, на базе которого ежегодно проводятся День памяти жертв геноцида армян, национальные свадьбы, заседания Координационного совета.

Председатель Кемеровской областной общественной благотворительной организации армянская община «Урарту» Аргишти Булоевич Симонян – талантливый организатор и человек, обладающий глубокими убеждениями и мудрым сердцем. Недаром его, молодого, единогласно выбрала своим лидером армянская община. Важными человеческими качествами Аргишти Булоевич считает любовь к родителям, умение дружить, умение трудиться и создавать, что-то нужное людям. Аргишти Булоевич своими руками по собственному проекту построил армянскую церковь в Кировском районе города Кемерово. Говорит: «Человек десять помогали». А уже всей общиной строили под его руководством

Русско-армянский культурный центр. Почему на первом месте в названии «русско»? Чтобы не возникало чувство противопоставления одного народа другому. Чтобы культурный центр для кемеровчан, живущих поблизости, не был чужим, враждебным. «Чтобы армянский народ здесь хорошо жил, русское население, других национальностей население тоже должно хорошо жить. Государство должно хорошо жить», - говорит Аргишти Булоевич. И не только говорит, много делает для этого.

Он председатель уличного комитета на той улице, где построен Русско-армянский культурный центр. Эта улица в частном секторе. Она самая чистая и самая светлая среди расположенных рядом. Он является членом президиума Координационного совета национальных общественных объединений Кемеровской области. Аргишти Булоевич – член совета отцов Кузбасса.

Каждый месяц он собирает молодёжь армянской общины, беседует, направляет, вникает в конфликтные ситуации, спрашивает: «А что ты сделал для порядка в стране?» Он уважает дело и направляет работу армянской общины так, чтобы славились армяне Кузбасса добрыми делами и своими талантами.

В рамках деятельности общины созданы национальные творческие коллективы:

Ансамбль армянской песни и танца «Ани» (п. Тисуль)

Руководитель: Хачатрян Д.Б. Создан при центре досуга в посёлке Тисуль. Достижения: Участник фестиваля национальных культур «Каратаг» Шарыповсого района Красноярского края. Диплом II степени областного фестиваля национальных культур «Мы живём семьёй единой» в номинации «Инструментальное исполнение».

Ансамбль национального танца «Урарту» (г. Киселёвск)

Руководитель: Андриенко Н.А. Создан в 2007 году на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25». Достижения: Диплом III степени областного фестиваля национальных культур «Мы живём семьёй единой» (2008г.). Диплом III степени на первом международном конкурсе-фестивале искусств народов мира

«Таусень», г. Санкт-Петербург (2009г.). Диплом II степени областного фестиваля национальных культур «Мы живём семьёй единой» (2009г.).

Хореографический коллектив «Армяне Кузбасса» (г. Кемерово) Руководитель: Симонян Аргишти Булоевич. Создан в 2010 году на базе русско-армянского культурного центра. Достижения: Диплом II степени областног фестиваля национальных культур «Мы живём семьёй единой» (2010г.).

Источники:

1. https://mincult-kuzbass.ru/natsionalnaya-politika/simonyan-argishti-buloevich.php
2. http://www.xn--80aaacosuvktrav4i.xn--p1ai/index.php/arm-oo/kemerovskaya-oblastnaya-oo-armyanskaya-obshchina-urartu
3. http://www.xn--80aaacosuvktrav4i.xn--p1ai/index.php/arm-tk/armyanskie-tvorcheskie-kollektivy

Музей истории православия на земле Кузнецкой

Кемеровская область – Кузбасс
г. Кемерово, ул. Соборная, д. 24 к. 3
«Дом паломника», 2 этаж.
mitropolia42.ru
kne-museum@mail.ru
+7 (384) 234-64-23
+7 (906) 929-99-84

Музей, в котором Вы, попадая в иную атмосферу, сможете вернуться на столетия назад, осознать важность религиозной культуры, ее влияние на сущность человеческую.

Необходимость создания Музея истории Православия на земле Кузнецкой была вызвана тем, что на территории Кемеровской епархии сохранилось определённое количество материалов, имеющих бесспорное историко-культурное значение.

В Музее сосредоточены важнейшие для верующих и интересующихся историей предметы религиозного поклонения, для каждого приходящего в Музей организовывается экскурсионное сопровождение.

Музей истории православия на земле Кузнецкой образован 3 ноября 2010 г. по благословению Преосвященнейшего Аристарха, епископа Кемеровского и Новокузнецкого (ныне митрополита Кемеровского и Прокопьевского). Это первый церковный музей в Кемеровской области, где можно познакомиться с религиозно-историческим наследием страны.

На сегодняшний день музей включает в себя следующие выставки и экспозиции:

Выставка «Православные иконы XVI–XX вв.» открыта 13 июля 2011 г. Это первый совместный проект Собрания русских икон при поддержке Фонда святого Андрея Первозванного (г. Москва) и Кемеровской и Прокопьевской епархии. Экспозиция предоставит возможность узнать или дополнить свое представление об истории иконописи, бытовании икон в пространстве храма, иконографическом репертуаре и технике написания иконы. Вниманию посетителей представлены шедевры русской иконописи XVI, XVII, XVIII, XIX и начала XX вв. Основу экспозиции составляют 68 разноформатных икон, исполненных русскими иконописными школами.

Экспозиция «Мемориальный кабинет первого правящего архиерея Софрония (Будько)». В кабинете воссоздана рабочая атмосфера времен владыки Софрония: установлены предметы мебели, которыми он пользовался, представлены богослужебные облачения и личные вещи, награды и сувениры, подаренные в разные времена, а также фотоматериалы и документальные свидетельства, рассказывающие о жизни и периоде святительского служения владыки.

Экспозиция «Митрополит Евлогий (Смирнов): служение Богу, Церкви, Кузбассу» открыта 12 января 2021 г. В ней представлены богослужебные облачения и личные вещи, награды, фотоматериалы и документальные свидетельства, подтверждающие его образовательную и духовную деятельность.

Экспозиция «15-летие со дня архиерейской хиротонии митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха (Смирнова)». В ней освещены основные этапы жизненного пути и архиерейское служение митрополита в Кузбассе. Представлены областные и церковные награды владыки, личные вещи, облачения и документы.

Экспозиция «Новомученики земли Кузнецкой». Для взора посетителей открыты витражи с краткими биографиями новомучеников, фотографиями и иконами канонизированных священнослужителей и мирян, отбывавших наказание на Кузнецкой земле и пострадавших от рук советской власти в годы гонений на церковь в XX в., несущих подвиг веры через всю свою жизнь.

Экспозиция «Быт и культура жизни православных крестьян». Она представляет собой подобие крестьянской избы, где размещены различные предметы быта и атрибуты православного оформления жилища.

Экспозиция «Старинные иконы сибирского письма и религиозная литература XVII–XX вв.» открыта 10 декабря 2016 г. Благодаря представленным иконам, можно ознакомиться со стилистическими особенностями и классификацией «народной» и профессиональной иконописной традиции.

Выставка «Экспонаты археологических раскопок конца XIX — начала XX в. на территории Кемеровской области», на которой представлены предметы из

церковно-исторической экспедиции по расчистке фундамента храма св. Николая Чудотворца села Михайловского 24–25 августа 2017 г.

Помимо основных экспозиций, в музее можно увидеть карту митрополии с перечнем епархий и приходов, этапы строительства Знаменского кафедрального собора г. Кемерово, стенд с династиями кузбасских священнослужителей, фотовыставку, посвященную памяти митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия (Смирнова), фотовыставку, посвященную мероприятиям, проведенным на территории музея, и спортивные достижения священнослужителей.

Временные выставочные проекты отражают социокультурную деятельность Кузбасской митрополии на современном этапе.

Источники:

1. https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g811326-d6491348-Reviews-The_History_Museum_of_Orthodoxy_on_the_Earth_Kuznetsk-Kemerovo_Kemerovo_Oblast_Si.html
2. https://visit-kuzbass.ru/guide/chto-posetit/muzej-istorii-pravoslaviya-na-zemle-kuzneczkoj
3. http://zsoborkem.cerkov.ru/muzej-istorii-pravoslaviya-na-zemle-kuzneckoj/
4. https://www.culture.ru/institutes/53655/muzei-istorii-pravoslaviya-na-zemle-kuzneckoi

Православный Храм Святой Троицы.

Адрес: Россия, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Химиков, 32
Телефон: +7 (3842) 53-87-44 Электронная почта: church-trinity@mail.ru
https://vk.com/trinitycurch42

Храм Святой Троицы г. Кемерово - русский Православный Храм, Кузбасская митрополия, Кемеровская епархия, 1-е Кемеровское благочиние.

Храм Святой Троицы – один из красивейших достопримечательностей города Кемерово. Он расположен в парковой зоне Ленинского района города, напротив комплекса торговых центров и многоэтажной жилой застройки. Храм Святой Троицы построен на пересечении проспектов Ленинградского и Химиков. Органично вписываясь в окружающую среду, храм контрастирует с современной застройкой противолежащих сторон улиц, обозначая иное бытие и сознание. Здесь сочетается гармония природы, духовность и активный городской образ жизни.

Этот храм отличает особенное архитектурное решение. Православный стиль. Вход в храм как на возвышение, четыре купола – символизирующие Бога и собственно Троицу. Храм строилась долго, но неторопливость стоила той эстетики, что дарит взгляду. Место это на восточной окраине города намоленное. До храма

здесь размещалась часовня, приспособленная из помещения, принадлежавшего автотранспортному хозяйству.

Строительство каменного здания храма началось 10 августа 1998 года и продолжалось до 2005 года, когда был установлен последний купол с крестом. Здание спроектировано по рисункам старых храмов Петербурга, которые в свое время были разрушены. Архитекторы Федотова Татьяна Сергеевна; Федотов Сергей Порфирьевич; Ражев Олег Геннадьевич.

Приход открыт в 1996 году, самостоятельным становится с назначением настоятелем священника Петра Гордиенко. Службы начались совершаться в подсобном помещении (металлический ангар) 27 сентября 1996 года в праздник Воздвижения Креста Господня.

18 сентября 1998 года была забита первая свая под строительство храма Святой Троицы.

29 сентября 1999 года состоялось освящение закладного камня на месте алтаря нижнего храма в честь Иоанна Златоустого.

С 30 января 2003 года храм переехал из железного ангара в подсобное помещение нижнего храма, богослужения стали совершаться в притворе, где был оборудован алтарь.

Освящение нижнего храма произошло 26 ноября 2006 года. Обряд был проведен владыкой Аристархом Епископом Кемеровским и Новокузнецким.

Верхний храм, построенный в честь Святой Троицы, был освящен 21 сентября 2008 года в день празднования юбилея пятнадцатилетия Кемеровской и Новокузнецкой епархии. Обряд провел владыка Александр Архиепископ Костромской.

Возводился храм исключительно на пожертвования прихожан и помощь в строительстве храма оказывали: Петровская ТЭЦ «Кузбассэнерго» во главе с генеральным директором Зубковым В. А. и завод «Карболитит» в лице генерального директора Михайлова С.Н. Строительство осуществлялось бригадой М.В. Волошина из Украины.

12 декабря 2011 года настоятелем храма Святой Троицы г. Кемерово был назначен протоиерей Сергий Кожевников.

При храме Святой Троицы работают воскресная школа и библиотека с фондом около 1 тысячи экземпляров. В 2007 году хор кемеровского храма выпустил диск церковных песнопений.

Храм состоит из трёх частей: притвора, средней части, алтаря. Храм Святой троицы имеет два этажа. На первом происходят обряды крещения и отпевания, на втором находятся административные помещения. Архитектурное решение символично: храм имеет три равнозначных купола, три арки, три части храма.

Высота храма составляет 29 метров. В храме ежедневно совершаются богослужения. Максимальная вместительность храма - 900 человек. Территория ограждена, установлены скамейки для прихожан.

Храм является одним из крупнейших религиозных центров города, он является носителем православного духа, здесь можно уединиться, отдохнуть душой. Ежедневно в храме совершаются богослужения. Молодые пары часто устраивают свадебные фотосессии на фоне храма.

В ясные дни золотые купола сверкают на солнце, и белокаменный храм выглядит торжественно и нарядно.

Настоятель храма Святой Троицы города Кемерово в 2006-м году на межрегиональном фестивале архитектурных проектов был награжден Дипломом I степени и наградой «Золотая капитель» в номинации «Культовые сооружения».

Источники:

1. https://azbyka.ru/palomnik/
2. https://russia.travel/objects/262923/
3. https://swbkka.livejournal.com/318683.html
4. https://www.liveinternet.ru/community/2412886/post73964232/
5. https://101hotels.com/recreation/russia/kemerovo/points/temples/tcerkov_sviatoi_troitcy

Электронный сборник выпущен в рамках реализации грантового проекта «Кросс-культурный марафон «Кузбасс – территория дружбы!», победителя Областного конкурса на консолидированный бюджет в номинации «Социальное обслуживание» в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.11.2018 № 515.

Размещен на электронном ресурсе учреждений социальной зашиты детства Кузбасса: «ОсоЗНнание» http://осознание-ко.рф и на интернет ресурсах АНО Центр «ДеТвоРа» https://detvora-ko.ru, https://vk.com/ano_center_detvora

г. Кемерово
2022