VII Межрегиональная научно-практическая конференция

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Этнография и региональная культура.

«Роль татарских народных традиций и обычаев в семейном воспитании».

Сорогина Алина,

8 класс (14 лет),

МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара

Руководитель:

Петренко Айгуль Флуровна

педагог дополнительного образования

МБУ ДО «ДШИ № 9» г.о. Самара

Самара 2018

План.

1. Введение. 3

2. Основная часть.

2.1. Особенности национального воспитания в татарской семье. 4

2.2 Отношение к материнству. 8

2.3. Питание в татарской семье. 9

2.4 Татарские праздники и обычаи. 13

3.Заключение. 16

4.Список литературы. . 18

Введение.

В последние годы многие татарские семьи стараются возродить национальные традиции воспитания своих детей, утраченные в советское время. По мнению родителей, именно эти правила позволяют воспитать ребенка почтительного к старшим и заботливого к младшим.

Многие татарские национальные традиции воспитания исчезли за годы советского прошлого из жизни семей в республике. Однако они получили второе дыхание с начала 90-х годов. Сегодня татарские мусульмане, создавая семью, стараются вернуть в процесс воспитания своих детей некоторые из тех разумных правил, которые существовали многие века у татарской нации. По мнению исследователей этого феномена, это происходит потому, что именно традиционная культура воспитывает человека как часть чего-то большего — рода, семьи, страны.

Я обратилась к этой теме, так как сама воспитываюсь в татарской семье и мне интересно проследить, какое влияние оказывают национальные традиции и культура на формирование личности ребёнка.

Цель исследовательской работы:

Рассмотреть влияние национальных традиций и культуры на формирование личности ребёнка.

Задачи:

1. Проанализировать традиции и элементы культуры татарского народа.
2. Раскрыть воспитательное значение татарских традиций и культуры.
3. На основе полученных результатов исследования сделать выводы.

Гипотеза исследования:

Национальные традиции и культура татарского народа имеют большое воспитательное значении и оказывают положительное влияние на формирование личности ребёнка.

Объект исследования:

национальные традиции и культура татарского народа

Предмет исследования:

воспитательное значение татарских традиций и культуры.

2. Основная часть.

2.1 Особенности национального воспитания в татарской семье

Многие традиции воспитания детей в татарской народной педагогике перекликаются с традициями семейного воспитания других тюрко-язычных народов, в частности, башкир. Это объясняется историческим родством и общими корнями духовной культуры. Конечно, есть и специфические требования к воспитанию детей, связанные, прежде всего с укладом жизни, видами хозяйствования татар и башкир, природными, климатическими, экономическими условиями.

У татар основными видами хозяйствования всегда были земледелие и торговля. Если первый вид развивал такие качества, как трудолюбие, усердие, старательность, терпеливость, бережливость, аккуратность, то второй способствовал развитию решительности, настойчивости, расторопности, умению убеждать и отстаивать свою позицию. Но наряду с положительными качествами у детей развиваются и отрицательные: неумение прислушиваться к чужому мнению, агрессивность в суждениях и т.д., что требует организации специальной воспитательной работы с ними.

Представления татарского народа о семье, воспитании детей находят отражение в комплексе правил, нормах поведения, советах, рекомендациях, в устном народном творчестве. Воспитание детей всегда являлось наиглавнейшей задачей татарской семьи. Дети нужны для продолжения рода. Поэтому каждый отец мечтал иметь сына. Сын – продолжатель фамилии.

Именно на сына возлагались надежды, как на главу хозяйства, опору в старости. В татарских семьях престарелых родителей должны опекать и содержать взрослые дети. Об этом говорит такая поговорка: «Киявең түреннән – улыңның ишек төбеартык» (зять лучше сына не бывает).

Отмечается, что дочки эмоционально ближе к родителям: «Уллы кеше – урта бай, кызы кеше – кызыл бай».

В современных семьях любовь к детям является важной педагогической проблемой, так как родители допускают много непоправимых ошибок. В татарской семье ребёнка всегда окружали теплом, любовью, называли источником радости: «Бу дөньяда бал татлы, балдан да бала татлы» (в жизни мёд сладкий, а с ребёнком ещё слаще), но тем не менее культа ребёнка в татарских семьях никогда не было. Народом осуждалась слепая любовь матерей к детям, вседозволенность, неразумные требования, потакание детским капризам. Это отражается в поговорке: «Бала җаена торсаң, бала булырсың» (ребёнка слушаться, сам ребёнком станешь). Народ всегда был за разумное проявление любви к детям, чтобы родители были ответственны за воспитание своих детей, помнили, что иметь ребёнка – не только радость, но и большая ответственность, а его правильное воспитание – это долг родителя перед обществом: «Баланы үстерсәң, буен гына түгел, акылын да үстер» (нужно не просто ребёнка вырастить, нужно ещё и умным вырастить).

Воспитание эффективно, когда оно начинается с ранних лет и ведётся постоянно: «Баланы караватта аркылы ятканда тыңлата алмасаң, буй яткач тыңлатырмын димә» (Пока ребёнок лежит поперёк кровати, надо его уму разуму учить, когда он лежит вдоль кровати, учить уму разуму поздно).

Как и у других народов, в татарской народной педагогике признаётся особая роль матери. Мать всегда мягче и эмоционально ближе к детям. «Ана камчысы – мамыктан, ата сүзе – тимердән» (материнское наказание мягкое, как вата, а отцовские слова твёрдые, как железо). Но авторитет отца беспрекословен. Слово отца всегда было законом, оно не оспаривалось. Мать

старалась поддержать авторитет отца, никогда не отменяла его требований, одна не принимала серьёзных решений. Таким образом, реализовывался принцип единства требований. Если есть авторитет отца в семье, то конфликтные ситуации легче решаются при приглашении в школу отцов.

Во многих татарских семьях возрождается традиция не садиться ужинать, пока отец не придет домой и не сядет за стол. Блюдо пробовать он должен первым, только затем жена, следом дети. И в самую последнюю очередь в доме кормят животных. Таким образом на бытовом уровне сохраняется иерархия.

Ребенок не должен влезать в разговор взрослых, перебивать их. При этом отец и мать должны быть одеты скромно в домашнем быту - никаких шорт и маек, чтобы воспитать в детях почтительное отношение к противоположному полу.

Мальчика нужно воспитывать в духе смелости, ответственности, силы.

Девочку нужно приучать к ведению домашнего хозяйства. К 18 годам она уже должна уметь готовить, содержать дом в уюте и чистоте, а главное — она должна быть обучена искусству нежного и ласкового обращения с мужчиной. Их готовят как будущих матерей. Поощряется целомудрие, стеснительность, скромность.

Чтобы мальчик и девочка не копировали поведение друг друга, у каждого из них к семи годам должна быть своя комната или, хотя бы, уголок. Строгость воспитания проявляется и в том, что девочка не может выйти из дома вплоть до совершеннолетия, не спросив разрешения у отца и матери.

Важную роль в воспитании детей у татар играют бабушки и дедушки — эби и бабай. Дети оставались на их попечении, особенно в деревнях, где именно бабушка ласкала, заботилась, прививала религиозные традиции внуку, а дедушка учил ремеслам. По крайней мере так было раньше, говорят татарки. Сейчас многие бабушки и дедушки, как и родители, привыкли к тому, что их внуков должна воспитывать система — школы, детсады. С этим

мусульманки стараются бороться. Именно близкие отношения с бабушкой и дедушкой прививают детям любовь к старшим, считают татары.

Уважение старших распространяется не только на взрослых, но и на братьев и сестер. Строже всех воспитывается первый ребенок, ведь именно он будет потом в отсутствие отца или матери решать все конфликты между младшими.

До семи лет ребенка воспитывали дома, а потом отдавали в медресе — приходскую школу при мечети, где он изучал основы религии. И сегодня в татарских семьях детей с семи лет начинают учить молиться. Мужское поклонение в исламе отличается от женского, поэтому после семилетия религиозным воспитанием мальчика занимается отец, а девочки - мать.

Бить детей, говорят мусульманки, нельзя. Однако в традиционной татарской семье телесное наказание допускалось. Для этого в доме даже держали специально кнут. Мальчика наказывал за проступок только отец, девочку не рекомендовалось бить вообще. Нынешние татары вообще против ремня. По их мнению, раньше такое допускалось в семьях только по невежеству.

Этикет в отношениях между родителями и детьми воспитывался в татарских семьях с ранних лет и сохранялся на всю жизнь. Не только родители, но и дети ответственны перед ними за своё поведение, за свою судьбу.

Об этом хорошо сказано в одной из татарских песен: «Сандугач булалмадым, талларгакуналмадым. Әти, әни бәхилләгез, бә хетле булармын» (соловьём не стал, вором не уснул. Папа с мамой, благословите, счастья пожелайте!) Автора песни беспокоит прежде всего не то, что он не смог стать счастливым, а то, что тем самым он огорчил своих родителей. Слова бәхилләшү (благословление) – при прощании очень ответственные слова, имеющие глубокое содержание, они являются признаком высокой духовной культуры народа.

2.2 Отношение к материнству.

Традиционно татары стремились иметь как можно больше детей, а именно мальчиков как продолжателей рода, надежную опору в старости и рабочую силу для ведения хозяйства. Многодетные семьи встречали одобрение в обществе. Многодетность была естественным явлением в татарских семьях. Средняя численность семьи обычно составляла 8-10 человек [4]. Недаром среди татар было распространено выражение: «Балалы өй — базар, баласыз өй — мазар» (дословно: «Дом с детьми — базар, дом без детей — погост[1]»).

Важно отметить, что женщина у татар не должна была работать со всеми членами семьи вне дома: с наступлением беременности женщина начинала занимать особое положение в татарской семье и в обществе в целом, отношение к ней всегда было подчеркнуто бережным и внимательным. Забота о женщине в этот период проявлялась в улучшении питания и освобождении от тяжелых работ. Забота о питании будущего ребенка начиналась задолго до родов в утробе матери. Женщине рекомендовалось есть больше яблок, чтобы ребенок родился красивым. Данное поверье можно объяснить и с медицинской точки зрения: яблоки являются ценным источником железа, которого так не хватает беременным женщинам. Среди татар каких-либо ограничений в пище для беременных не существовало. Напротив, бытовало мнение, что беременной нужно обязательно съесть то, что она вдруг захочет, а если она не сделает этого или постесняется попросить желаемое, это может плохо сказаться на здоровье ее ребенка.

Первое прикладывание к груди являлось важным событием и имело свои обряды и традиции. Новорожденному ребенку повитуха смазывала рот медом или маслом. При этом она вслух проговаривала адресованные ему пожелания: расти сытым и здоровым. Данный обряд у татар называется «приучение ребенка к пище» («авызландыру»).

[1] Погост - кладбище

Несмотря на высокую рождаемость, младенческая смертность в целом в России была очень высокая. Это связывают с распространенным обычаем давать ребенку едва ли не с рождения наряду с материнским молоком жеваный хлеб, кашу и другую пищу, что оборачивалось частыми желудочно-кишечными расстройствами, нередко со смертельными исходом.

В татарских семьях не придерживались данного обычая. Вот как отзывался об этой проблеме Л.Н. Толстой, учившийся в Казанском императорском университете в начале XIX века: «За границей - в Англии и в других странах, где всякая мать кормит своего ребенка только грудью и не знает никаких сосок и не употребляет их, в странах из 100 новорожденных не доживает до года только 9, 10, 12 человек, а у нас в России из 100 новорожденных не доживает до года 33, а местами даже 60 человек. Что губит этих 20 и более лишних детей, умирающих на каждую сотню? У нас в России среди татар детей мрет вполовину, а то и втрое меньше, чем других. А отчего? Только от того, что у татар по закону Магомета каждая мать должна кормить ребенка ничем иным, как только своей грудью.

Женщины-татарки старались придерживаться основных законов ислама, согласно которым мать должна вскармливать ребенка до 2 лет, что определяло более низкий уровень младенческой смертности: «…кормящей матери выкармливать ребенка надлежит два полных года…» [Коран, Сура «Корова», аят 233]. Законы Магомета предписывали только грудное вскармливание, а их ослушание сурово ей предписывалось проводить больше времени дома или рядом с ним, чтобы уделять внимание ребенку и по первому требованию кормить его грудью. Таким образом, мать прикладывала новорожденного к груди фактически сразу с момента рождения и отнимала его лишь тогда, когда малыш становился достаточно взрослым и относительно самостоятельным.

2.3 Питание в татарской семье.

Полноценное питание имеет большое значение в течение всей жизни человека. Особую роль оно играет в детском возрасте, поскольку тесно

сопряжено с интенсивно протекающими процессами роста и развития органов и систем человека. С пищей ребенок получает энергию, питательные вещества, а также пластический материал, необходимый для формирования организма. Вскармливание и питание татарских детей всегда отражало общие семейные, религиозные и исторические традиции питания народа.

«Все люди, без различия лет, едят и пьют», — замечает в своем стихотворении татарский поэт XIX века Габдельжабар Кандалый.

Питание детей во многом определялось сводом правил жизни мусульман, которые накладывали пищевые ограничения и запреты, выделяли ритуалы и нормы принятия пищи. Многие столетия татары строго придерживались этих правил, передавая их из поколения в поколение при воспитании детей. Нарушение их могло допускаться лишь из-за голода, когда детям грозила смертельная опасность.

Согласно шариату детям сызмальства прививались нормы и правила принятия пищи: любая еда для них начиналась с обязательного мытья рук и произнесения молитвы, только после этого разрешалось приступить к приему пищи. Есть полагалось правой рукой, брать пищу тремя пальцами, хлеб надо было разламывать руками, а не резать ножом. Детей приучали есть не спеша, хорошо пережевывая пищу, избегать одновременного приема холодной и горячей пищи. Правила приличия требовали от детей уважения к старшим за семейным столом.

В девятый месяц мусульманского лунного календаря татары обязывались держать пост-уразу, который заключался в полном воздержании от еды и питья в светлое время суток. Пост был обязателен для всех, за исключением детей и беременных женщин. Однако традиции питания призывали соблюдать умеренность в еде не только во время поста, но и в повседневной жизни. Это проповедовал известный религиозно-нравоучительный манускрипт «Нахж-эльфарадис», написанный булгарским ученым-богословом XIV века аль-Булгари. Также детей обучали и по хорошо известным и почитаемым «Правилам, касающимся еды и питья»,

составленным великим Абу Али ибн Синой (Авиценной) в XI в. в знаменитой «Поэме о медицине».

Пока мы живы, пища нам нужна,
В ней сил исток, дает нам рост она.
Когда же нужной пищи не хватает,
Слабеем мы и тело наше тает.

По прошествии времени татарская кухня не утратила своей уникальности: народ бережно хранит рецепты национальных блюд, передавая их из поколения в поколение, поскольку понимает, что основу здоровой личности составляет, прежде всего, физическое здоровье, которое напрямую зависит от питания.

Татарская кухня, как и кухни многих других народов, имеет древнее происхождение, а соответственно и свои особенности. Развитие народа, его исторические и духовные ценности, религия — все это одна уникальная культура, на основе которой складываются и кулинарные традиции. Существует даже определение – если есть собственная национальная кухня, то это народ, если нет – это всего лишь часть какого-то народа.

Татарская кухня не только самобытна и богата, но и очень полезна с точки зрения современной науки о питании.

Основу татарской кулинарии до сих пор составляют мясные блюда, выпечка, а также супы и похлебки на крепком мясном бульоне. Что может сравниться с супом-шурпой, казанским пловом, чибриками, юкой, эчпочмаками и абрикосовым щербетом! Эти и другие блюда самобытной, вкусной и полезной для здоровья татарской кухни станут украшением любого стола, как в будни, так и в праздники. Вкусные и привлекательные татарские блюда всегда уместны как на семейном домашнем, так и на любом изысканном торжественном банкетном столе в перворазрядном ресторане.

Какова же история татарской национальной кухни? С древних времен татары были степными кочевниками, которые практически все время находились в походах со своими семьями, лошадьми и скарбом. Трудно

представить себе в таких условиях богатую и разнообразную кухню. Что же составляло основу питания татар? Прежде всего энергетически богатое и наиболее доступное в условиях похода мясо: конина, баранина, реже — говядина. Единственное мясо, которое татары как мусульмане никогда не употребляли, — это свинина. Еду татары готовили на кочевых стоянках. Среди бескрайних степей разбивали походные лагеря, ставили шатры, разводили костры. В больших котлах - казанах готовили пищу: варили и тушили мясо. В ход шел и крепкий, насыщенный мясной бульон, остающийся после варки. Часто готовили и жареное мясо, насаживая большие куски на вертел - шашлыки. После походов татары обычно заготавливали мясо впрок: мясо и субпродукты вялили, сушили, коптили, солили. Издавна излюбленным мясным лакомством татар был кызылык - вяленая колбаса из конины. Однако самыми любимыми для татар всегда оставались блюда из баранины. Кроме мяса основу питания татар составляли молочные и кисломолочные продукты: блюда из заквашенного молока кобылиц и овец (кумыс, курт, катык).

Со временем татары расселились по всей территории России, и национальная татарская кухня стала пополняться новыми продуктами и блюдами, перенимая кулинарные традиции других народов: на достархане (скатерти) появился хлеб в виде пресных лепешек из ржаной и пшеничной муки. В быт вошли черный и зеленый чаи, мед, сушеные фрукты, ягоды, орехи.

Постепенно привыкая к оседлой жизни, татары стали заниматься земледелием и скотоводством, разнообразя его новыми видами и породами скота: на дворах появились коровы, мясные породы овец и лошадей. Лошадей разводили также для работы в поле и продажи.

Наравне со скотоводством развивалось и земледелие. Татары сеяли рожь, пшеницу, овес, просо, гречиху, горох, и одной из основ питания стали разнообразные каши и крупяные блюда. Гораздо позже прижились в татарском хозяйстве пчеловодство, садоводство и огородничество. На столе

появились блюда из тыквы, моркови, репы, редиса репчатого и зеленого лука.

Картофель татары стали выращивать только в середине XIX века, однако блюда из него вскоре стали основными гарнирами татарской кухни.

Сегодня татары рассеяны по всей Евразии. И естественно, они придерживаются кулинарных традиций того народа, среди которого живут. Но там, где остались более-менее крупные и устойчивые объединения татар (прежде всего это Татарстан, а также Башкортостан, Казахстан, астраханские и крымские группы), татарская национальная кухня остаются прежней.

Таким образом, традиции питания татарского народа, зародившиеся еще в глубокой древности, продолжают жить и сейчас практически в неизменном виде.

2.4 Татарские праздники и обычаи

Татары – давние последователи исламской религии. Мусульманство прочно проникло в саму сущность этой нации, тем самым оказав огромное влияние на ее самосознание. Исламские традиции живы и сейчас, поэтому и не удивительно, что татарские национальные праздники религиозного характера активно отмечаются и в наши дни. Для обозначения торжеств, связанных с верой, даже существуют отдельные наименования – гает и байрам. Особенным почтением пользуются религиозные праздники, посвящённые посту, жертвоприношениям и знаменательным датам из жизни пророка Мухаммеда.

Весенние праздники.

Весна – особое время в жизни татарского народа. Это время года всегда приносит с собой долгожданное тепло, что издавна независимо от религии расценивалось как начало чего-то нового, возвращение природы к жизни. Поэтому вполне понятно, что в этот сезон отмечаются довольно крупные татарские народные праздники. Одно из наиболее древних таких торжеств называется «Боз карау, боз багу» и связано с долгожданной оттепелью. Как

известно, первое, что приносит с собой оттепель, – это сход льда с водоёмов, поэтому такое событие принято отмечать как первую победу весны над засидевшейся в гостях зимой.

Весенний Новый год

В наши дни, пожалуй, самым главным праздником весны является Новруз-байрам – торжество по поводу весеннего равноденствия. Этот день знаменует приход весны, а также начало нового годового цикла. По сути, в этот день по лунному мусульманскому календарю наступает самый настоящий Новый год. Татары верят, что в этот день на Земле не появляются злые духи, зато по ней бродят добро, весна и счастье.

Татарами указанный день празднуется с большим размахом, принято отмечать его в кругу нескольких семей.

Традиционным для Наурыза (Новруза) считается обильное угощение. Каждое кушанье, попадающее на праздничный стол в этот день, наделяется символическим смыслом. На столе обязательно должны присутствовать блюда из фасоли, гороха, риса.

Для всего народа эти торжества особенные, их проводят шумно и радостно, что по поверьям принесёт удачу и радость на весь следующий год. Одним словом, этот татарский весенний праздник носит семейный характер, *способствующий укреплению родственных уз.*

Хыдырлез

Древняя культура множества народов, так или иначе, связана со скотоводством и земледелием. Не стали исключением и татары. Издавна у них было в почёте ремесло пастуха. Скотоводческими традициями полон татарский праздник Хыдырлез, отмечающийся в начале мая.

Традиционный элемент для этих торжеств – костры, через которые прыгают как взрослые, так и дети. На Хыдырлез татарами принято начинать весенние скотоводческие работы, что ещё раз отсылает к древнему занятию этого народа.

Ни одно торжество не известно так, как **Сабантуй** – татарский праздник, посвящённый началу сельскохозяйственных работ. Сейчас это торжество отмечают 23 июня, однако в давние времена дату выбирали старейшины-аксакалы отдельных селений. Незадолго до начала праздника дети отправлялись по гостям с просьбой подать им угощений. Собранные продукты малыши приносили домой, а уже там женская половина семьи готовила из них угощения к утреннему столу. В особенности внимание уделяли праздничной каше, этот обряд называли «Грачиная каша». После завтрака начинались праздничные мероприятия, первое из которых – сбор яиц детьми. Далее эти яйца красили в разные цвета. В домах пекли булочки, кренделя, маленькие шарики из теста – баурсаки.

Основные торжества должны проходить на площадях (по-татарски – «майданы»). Одно из самых известных состязаний – борьба на кушаках, курэш. В это же время проходят соревнования по бегу, где все участники распределяются по возрастным группам. Состязания завершаются скачками. В наши дни Сабантуй – татарский праздник, который получил статус главного народного торжества. Его отмечают не только в посёлках, но и на площадях больших городов. Также начали проводиться конкурсы талантов среди певцов и танцоров.

Другой крупный татарский народный праздник – **Нардуган** – отмечается после Дня зимнего солнцестояния, 21 или 22 декабря. Традиция этого праздника очень древняя, он имеет языческие корни. Считается, что этот день посвящается «рождению солнца», а потому и приходится на декабрьские даты, которые следуют за самым коротким в годовом цикле световым днем. В этот праздник также проводятся многочисленные гуляния с богатым угощением, принято гадать и устраивать театрализованные постановки.

Национальные праздники, это не только возможность развлечься, пообщаться с друзьями и близкими. Для молодежи – это возможность познакомиться, создать крепкую семью с человеком близким по духу, по

вере, воспитанию, уважающим те же традиции. Создание хорошей семьи – залог того, что в ней вырастут счастливые и успешные дети.

Таким образом, традиционные народные праздники способствуют национальному единению, укреплению семейных и родственных связей, установлению дружеских отношений между людьми.

Заключение.

Неоспоримо то, что в опыте наших предков есть зёрна такой мудрости, которые всегда будут служить основой воспитания подрастающего поколения.

Татарские семьи подходят к изучению своих национальных традиций очень разумно. Они полагают, что некоторые из них нужно пересмотреть. Для этого родители изучают современную психологию.

Понятно, что буквально всё возродить из утраченных традиций сегодня не удастся. Изменилась структура общества: дети уже не настолько зависят в своем благополучии от родителей, как раньше, когда сын без помощи отца не мог никак устроиться в жизни. Сегодня дети порой зарабатывают намного больше родителей. Поэтому детей воспитывают в духе благодарности своим родителям не столько за материальные блага, сколько за то, что они подарили им жизнь.

Таким образом, основными нормами, правилами воспитания детей в татарских семьях являются, прежде всего, уважительное, заботливое отношение к родителям, к старшим, к детям, к национальным традициям, ответственность родителей за правильное воспитание детей перед обществом, взаимоответственность родителей и детей друг перед другом, осуждение неразумной, нетребовательной любви к детям, высокий авторитет отца в воспитании детей, его твёрдая рука, решающее слово в семье, человечность, взаимоуважение между родственниками в семье.

Всё это имеет большое воспитательное значение и оказывает положительное влияние на формирование личности ребёнка. Мы, молодое

поколение, стараемся соблюдать эти нормы и правила в своих семьях. Гипотеза нашего исследования подтвердилась.

Список литературы.

1. Закиев М.З. Часть вторая, Первая глава. История изучения этногенеза татар // Происхождение тюрков и татар. -- М.: Инсан, 2002.

2. Искусство казанских татар: П.М. Дульский — Санкт-Петербург, 2012 г.- 39 с.
3. Истоки современных татар: М. А. Мубаракшина — Москва, Инсан, 2011 г.- 144 с.
4. История татарского народа. Этнические корни, формирование и развитие: М. З. Закиев — Москва, Инсан, 2008 г.- 564 с.
5. Либеральные реформы и культура: — Москва, ОГИ (Объединенное Гумани, 2003 г.- 160 с.
6. Р. К. Уразманова. Обряды и праздники татар Поволжья и Урала. Историко-этнографический атлас татарского народа. Казань, Дом печати 2001
7. Трофимова Т. А. Этногенез татар Поволжья в свете данных антропологии. -- М., Л.: Изд-во АН СССР, 1949, С.145.
8. Татары (Серия «Народы и культуры» РАН). М.: Наука, 2001. -- С.36.