

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ

«Сохранение культурного наследия Республики Татарстан

средствами хореографического искусства»

Выпускная квалификационная работа по направлению

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность программы бакалавриата

«Дополнительное образование (в области хореографии)»

Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:

75,83 % авторского текста

Работа исследована к защите
рекомендована/не рекомендована

« 23 » 03 2025 г.

зав. кафедрой хореографии

Чурашов А.Г.

Выполнила:

Студентка группы ЗФ-407-118-3-1

Лешукова Валерия Дмитриевна

Научный руководитель:

к.филол.н., доцент кафедры хореографии

Ованесян Лариса Геннадьевна

Челябинск

2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ.....	7
1.1 Материальное и нематериальное культурное наследие и их значение в современности.....	7
1.2 Сохранение нематериального культурного наследия средствами хореографического искусства.....	16
ГЛАВА 2. ТРАДИЦИОННЫЙ ТАТАРСКИЙ ТАНЕЦ: ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ ЕГО СОХРАНЕНИЯ..	21
2.1 Этнические истоки татарского танца.....	21
2.2 Ритуальные татарские танцы и их развитие в современных условиях	25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	38
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современной России, народами которой выполняется адаптация традиционных ценностей, культура и искусство служат наглядным полем для наблюдения этой метаморфозы. Фундаментом данного явления выступает сохранение уникальных знаний и традиций небольших общественных групп. Изучение этих этнокультурных характеристик не только погружает исследователей в их местные отличия, но также предоставляет возможность проследить динамику их эволюции внутри всей этнической общности. Россия – самая большая страна в мире, и на её территории проживают представители более 190 национальностей. Большинство народов, населяющих Россию, малочисленны, но есть и те, чья численность превышает один миллион человек.

Второй по численности коренной народ России – татары, численностью более 5,5 миллионов человек, что составляет 3,8% от общей численности населения страны.

Татары – представители огромного тюркоязычного этноса, титульный народ Республики Татарстан. Они населяют не только Татарстан, но и практически всю Российскую Федерацию, страны СНГ и даже дальнее зарубежье: большое количество татар проживают в Турции, Японии, Австралии, Германии, США, Финляндии, Китае. Большая часть татар исповедует ислам, а небольшая часть – кряшены – исповедуют православие.

Формировавшееся на протяжении веков, культурное достояние Республики Татарстан является результатом исторических и этногеографических влияний. Оно представляет собой совокупность уникальных народных произведений, которые характеризуют развитие области, известной сегодня как Татарстан. Это включает музыкальные композиции, поэтические творения, хореографические постановки и произведения декоративно-прикладного искусства, а также важные объекты, имеющие культурную значимость.

Актуальность данной темы объясняется тем, что в настоящее время существует угроза исчезновения, утраты традиций, в ряду которых стоит и хореографическое искусство татарского народа Республики Татарстан.

Изучение исторического развития республики немислимо без внимания к процессам, связанным с сохранением, аккумулярованием и передачей традиций и ценностей прошлого. В рамках Стратегии сохранения культурного наследия Республики Татарстан на период 2017-2030 гг. отмечается, что «это наследие выступает не только как духовный и культурный ресурс, но и как экономический и социальный капитал, обладающий несравненной значимостью, а также являющийся гарантом гуманитарной безопасности страны»

Объект исследования: культурное наследие Республики Татарстан.

Предмет исследования: хореографическое искусство Татарстана как средство сохранения национального культурного наследия.

Гипотеза исследования: систематическое изучение и популяризация татарского танцевального искусства через образовательные программы, а также документирование и систематизация традиционных танцевальных движений и элементов помогут сохранить культурное наследие Республики Татарстан средствами хореографического искусства.

Цель исследования: обосновать роль и значение хореографического искусства в сохранении и передаче культурного наследия татарского народа современному поколению.

Задачи:

1. Изучить понятия нематериального и материального культурного наследия и его значение в современности.
2. Выявить методы и подходы к сохранению культурного наследия средствами национального танца
3. Определить роль хореографического искусства в сохранении национальной культуры.
4. Определить историко-культурные корни татарского танца

5. Привести этнокультурную характеристику татарских традиционных танцев.

Теоретические методы исследования: анализ литературных и интернет-источников по теме, обобщение материала, терминологический анализ, историко-культурный и этнографический метод.

Практические методы исследования: наблюдение, сравнение, анализ, моделирование.

Теоретическая база исследования:

- исследования исторических и культурных аспектов, связанных с развитием хореографического искусства в Татарстане, позволяет глубже понять его роль в сохранении культурного наследия (Г. Х. Тагиров. Основоположник школы татарского народно-сценического танца, автор книги «Татарские танцы» (1960));

- исследование взаимодействия хореографического искусства с обществом, его влияние на культурное самосознание и идентичность (Г. А. Алиев, Н. В. Атипанова, А. Г. Бурнаев, М. Н. Жилenko, В. В. Ромм);

- изучение и анализ народных танцевальных традиций, их сохранение и возрождение через современные хореографические формы (Л. Г. Ованесян исследовала современное состояние танцев тюркских народов, а также принципы возрождения и развития народной танцевальной культуры, фольклорных традиций).

В работе использованы труды Г. Х. Тагирова – первого татарского балетмейстера, основоположника татарского сценического танца.

Таким образом, новизна исследования состоит в систематизации материалов по татарскому народному танцу в свете его роли в сохранении и развитии национальной культуры.

Практическая значимость исследования включает детальный анализ танцевальных движений и символики, что позволяет глубже понять их значение и роль в сохранении культурного наследия и использовать материалы работы в хореографической практике.

Структура выпускной квалификационной работы:

- во введении обосновывается актуальность проекта, определяются цель и основные задачи, объект и предмет исследования, определяются методы исследования, методологические основания проведения исследования;

- в I главе рассматриваются «Национальное культурное наследие: теоретические основы». Дается характеристика понятию «культурное наследие», рассматриваются методы и подходы к сохранению нематериального культурного наследия, выявляется роль хореографического искусства в сохранении национальной культуры.

- во II главе рассматриваются хореографические особенности и историко-культурные корни татарского танца;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложение.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

1.1 Понятия «материальное» и «нематериальное культурное наследие» и их значение в современности

В нашей стране правовую базу в сфере сохранения, изучения и использования культурного наследия составляют Конституция, а также законодательные акты федерального и регионального уровней.

Однако правовые акты как на международном, так и на внутригосударственном уровне также не содержат унифицированного подхода к культурному наследию.

Так, согласно ст. 44 Конституции Российской Федерации «каждый гражданин обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия» [\[КОНСТИТУЦИЯ\]](#). Официальное понятие «культурное наследие» определено Федеральным законом «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» как «материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех е, народов, их вклада в мировую цивилизацию» [\[ЗАКОН О КУЛЬТУРЕ\]](#).

В «Стратегии сохранения культурного наследия Республики Татарстан на 2017-2030 годы» о культурном наследии говорится следующее: «Культурное наследие является духовным, культурным, экономическим и социальным капиталом невозместимой ценности, фактором гуманитарной безопасности государства» [\[СТРАТЕГИЯ ТАТАРСТАН\]](#).

Многие российские исследователи отождествляют термин «культурное наследие» с термином «культурные ценности». Например, Е. В. Медведев в своей статье «Культурные ценности как предмет государственно-правового регулирования» определяет культурные

ценности как «особо охраняемые правом вещи или результаты интеллектуального труда, являющиеся уникальными произведениями творчества человека определенной исторической эпохи, отображающие его выдающиеся достижения в какой-либо сфере жизнедеятельности и имеющие общенациональное или общечеловеческое культурное значение» [МЕДВЕДЕВ].

К.Е. Рыбак в своей работе «Музей в нормативной системе (историко-культурологический анализ)» рассматривает культурное наследие как совокупность материальных и духовных объектов. Он дает следующее определение: «Культурное наследие – это совокупность объектов материальной культуры и совместных творений человека и природы, вне зависимости от места их нахождения, а также объектов духовной культуры, значимых для сохранения и развития локальных культур, имеющих универсальную ценность для культуры (искусства, науки) и содействующих толерантности культурного разнообразия и творчеству человека» [РЫБАК].

В диссертационной работе А.А. Копсергеновой культурное наследие рассматривается как «совокупность всех культурных достижений общества и его исторического опыта, сохраненного в арсенале социальной памяти». Также автор утверждает, что «сущность культурного наследия составляют ценности, созданные предыдущими поколениями, которые имеют исключительную важность для сохранения культурного генофонда и способствуют дальнейшему культурному прогрессу» [КОПСЕРГЕНОВА].

В других отечественных культурологических исследованиях и официальных документах «культурное наследие» определяется по-разному, например:

- «совокупность накопленной культуры»;
- «совокупность культурных ценностей, то есть таких ценностей, которые формируются на базе устойчивых культурных предпочтений общества и признаются таковыми в бытии сопутствующих им культур»
- «объекты и явления материальной и духовной культуры народов,

имеющие особую историческую, художественную, эстетическую и научную ценность для обеспечения социальной преемственности поколений»;

– «часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся следующим поколениям как нечто ценное и почитаемое» [ФИРСОВА].

Таким образом, культурное наследие строится на материальных и нематериальных ценностях.

Материальные ценности с точки зрения культуры – артефакты, продукты и результаты человеческой деятельности (искусственно созданные). Это «вторая природа», мир, который создает человек собственными руками вокруг себя [ЖУКОВ].

Материальные культурные ценности можно классифицировать следующим образом:

1. Необходимые для выживания:

- провиант;
- одежда;
- укрытие.

2. Инструменты:

- простые инструменты (скребок для камней);
- сложные инструменты (компьютеры);

3. Символические ценности:

- дорогая одежда;
- качественное снаряжение;
- иные предметы, указывающие на высокий социальный статус.

Эти ценности могут быть как абсолютно необходимыми для жизни, так и иметь символическое значение, подчеркивая социальный статус человека [ТЕТЕРИНА].

Существует множество определений нематериального культурного наследия. В ст. 4 Федерального закона от 20 октября 2022 г. № 402-ФЗ «О

нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» дается определение нематериальному этнокультурному достоянию Российской Федерации. В нем говорится, что нематериальное этнокультурное достояние – это «нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации как совокупность присущих этническим общностям Российской Федерации духовно-нравственных и культурных ценностей, передаваемых из поколения в поколение, формирующих у них чувство осознания идентичности и охватывающих образ жизни, традиции и формы их выражения, а также воссоздание и современные тенденции развития данного образа жизни, традиций и форм их выражения» [Ф3402].

Некоторые авторы в своих работах приравнивают понятия «нематериальное наследие» и «неосязаемое наследие». Однако, по мнению Д.Н. Замятина, нематериальное наследие подразумевает под собой исторический потенциал каждого народа, который является основным источником сохранения среды его обитания [ЗАМЯТИН].

Согласно Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, нематериальное культурное наследие можно разделить на категории, представленные на схеме 1.

Схема 1 – Категории нематериального культурного наследия

Так как нематериальная культура включает в себя ценности и нормы, религиозные верования, литературу, музыку, хореографическое искусство и др., она тесно связана с духовностью.

В Этнопсихологическом словаре под редакцией В.Г. Крысько дается следующее определение духовности: «Важнейший фактор развития цивилизации, открытия новых форм общественной жизни, соответствующих изменившимся условиям существования; преобладание в человеке духовных, нравственных, интеллектуальных качеств (ценностей) над материальными запросами».

Однако, в Толковом словаре Дмитриева указано, что «духовным называется то, что связано с религией и духовной жизнью» [ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ДМИТРИЕВА].

Определение, объединяющее эти термины, дается в работе Садыковой С.А., где автор говорит о том, что «Духовность, включая в свое содержание душевность, обозначает индивидуальную выраженность в системе мотивов личности двух фундаментальных потребностей: идеальной потребности познания и социальной потребности жить и действовать для других, обращая человека к нравственности, «совести, свободе нравственного выбора и ответственности перед самим собой за этот выбор» [САДЫКОВА, 12].

Таким образом, духовность отражает внутренний мир человека, его мысли, чувства и убеждения, что, в свою очередь, формирует мировоззрение, этические принципы и эстетические предпочтения общества, на которых строятся материальное и нематериальное культурное наследие.

Во все времена материальное и нематериальное культурное наследие тесно связаны, и не могут существовать одно без другого: материальная культура обеспечивает комфортную основу для жизни и быта, а также работы, а нематериальная – формирует ценности и нормы, на которых строится современное развитие общества.

Культура Татарстана развивалась на стыке двух крупных цивилизаций: восточной и западной, что во многом объясняет её многообразие. Воплощая богатые традиции и духовную самобытность

народов, проживающих на территории республики, культура Татарстана одновременно олицетворяет общечеловеческие ценности и является частью мирового культурного наследия.

Примером развития нематериального культурного наследия являются 15 государственных театров ежегодно представляют зрителям 60 новых постановок. Хорошо известны Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, Татарская государственная филармония им. Г. Тукая и Государственный Большой концертный зал им. С.Сайдашева, на базе которых работают творческие коллективы высочайшего профессионального уровня – Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан, Государственный камерный хор Республики Татарстан, Государственный струнный квартет Республики Татарстан и др.

В Татарстане, начиная с 1981 года, функционирует Союз кинематографистов, наряду с другими творческими содружествами, основанными в 1930-е, такими как Союз композиторов, театр, казначейство писателей и объединение художников, которые компилируют примерно сотню культурных профессионалов.

Татарская литература, обладающая своими историческими корнями, дарит гордость региону. Ведущим произведением на татаро-булгарском языке является поэтическое творение Кул Гали «Сказание о Йусуфе», созданное в 1212 году, что подтверждает многовековую традицию письменной культуры.

Политика государства в культурной сфере развития региона с акцентом на этнокультурное обогащение народов Татарстана занимает центральную позицию. Такие мероприятия, как русский «Каравон» в Лаишево, чувашский «Уяв», удмуртский «Гырон быдтон», вместе с марийским «Семык» и мордовским «Балтай», наряду с кряшенским «Питрау» и славянским праздником «Ивана Купалы», служат зримым воплощением уникальных образцов древнейших обрядов. Они ежегодно

привлекают более 95 тысяч энтузиастов и любителей культурного наследия.

Культурную материю Республики Татарстан составляют 1516 архитектурных, исторических и культурных памятников, находящихся под государственной защитой.

Открытие Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника в 2014 году стало значимым событием благодаря его роли в сохранении наследия. Чистополь в тяжелые времена Великой Отечественной войны принимал эвакуированных деятелей советской литературы, таких как Борис Пастернак, Александр Твардовский, Александр Фадеев, Марина Цветаева, Анна Ахматова и Арсений Тарковский, насчитывающих приблизительно 200 человек.

На территории Татарстана функционируют семь музеев-заповедников. Год 2014 вошел в историю благодаря включению Булгарского историко-археологического комплекса в Реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это подчеркивает его уникальность и глобальное значение. В X столетии здесь произошло принятие ислама предками татар, что делает этот комплекс не только культурным объектом, но и духовным центром для мусульманского населения России. На праздник «Иске Болгар жыены» совершают паломничество до 50 тысяч человек, приезжающих не только, чтобы прикоснуться к духовным святыням, но и увидеть огромный печатный Коран, признавая значимость этого места в мировой истории.

Таким образом, обретенное Татарстаном признание в качестве третьего значимого культурного центра России ставит его наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, отмечая его вклад в мировое наследие. Казанский Кремль, уже с 2000 года охраняемый под эгидой ЮНЕСКО, является ярким свидетельством многообразного исторического наследия региона. Основы республиканского культурного ландшафта определяются сосуществованием ислама и православия, демонстрируя их долголетнюю гармонию.

В дополнение к этому религиозному симбиозу, в регионе уживаются католицизм, протестантство и иудаизм, что подчеркивает важность межконфессионального диалога. Татарстан обеспечивает равновесие интересов основных религиозных течений, закрепляя принцип равенства всех вероисповеданий перед законом.

Значительные усилия вкладываются в культурное обогащение нации: до 40 тысяч книг ежегодно поступают в библиотеки, поддерживая культурную самобытность татар. Наряду с этим, множество масштабных проектных инициатив, таких как фестивали и конкурсы, включая Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен», делают значительный вклад в развитие национальной культуры.

Можно заметить активное участие Татарстана в международных культурных обменах: многочисленные гастроли оперных трупп и симфонического оркестра по странам Европы и Японии, выступления Камаловского театра за рубежом и участие в глобальных проектах музея изобразительных искусств показывают, что Татарстан активно сотрудничает с мировым сообществом. Традиционные Сабантуи и Дни культуры, проводимые в российских регионах и за пределами страны, находят отклик как внутри России, так и за её пределами, проводясь более чем в 57 регионах России и 24 странах мира.

На арену международного внимания выходят значительные культурные события: знаменитый оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина, посвященный классическому балету им. Р. Нуриева, а также проект современной музыки «Европа-Азия». Театральное искусство тюркских народов прославляется через фестиваль «Науруз», а республиканская сцена молодежного эстрадного искусства представлена на фестивале «Созвездие-Йолдызлык». Особенно выделяется Казанский международный фестиваль мусульманского кино, получивший особое значение как платформа для плодотворного взаимодействия представителей разнообразных культур и религиозных сообществ.

С 2005 года Казань, столица Татарстана, организует это мероприятие под девизом «Через диалог культур к культуре диалога». Событие является символом многообразия нашей республики, концентрируя усилия на обмене опытом и демонстрации кинематографических достижений как российских, так и зарубежных авторов. Основные темы работ включают общечеловеческие, духовно-нравственные и культурные ценности, призывающие к добру, миру и справедливости, при этом не обращая внимания на религиозные взгляды создателей фильмов.

Значимость вклада татарского народа в современную мировую культуру подтвердило и решение Международной организации тюркской культуры о статусе Казани, как культурной столицы тюркского мира. В рамках Программы «Казань-культурная столица тюркского мира 2014 года» были проведены 16 мероприятий, охватывающих всю гуманитарную сферу. По результатам научно-практических конференций, симпозиумов скульпторов и кожевенного дела, театрального фестиваля, изданы сборники материалов и книги, в которых память об этих событиях останется для будущих поколений.

Одной из важнейших сфер духовной культуры каждого народа является его национальное самобытное танцевальное искусство, формирующееся на основе культурно-бытовых традиций. Народная хореография как одна из наименее исследованных областей фольклористики в наши дни требует к себе особого внимания: необходимо сравнительное изучение народного плясового искусства, расширение зон охвата, создание единой системы записи танцев.

Таким образом, материальное и нематериальное наследие вместе составляют основу современного общества, обеспечивая его развитие и адаптацию к изменяющимся условиям.

1.2 Сохранение нематериального культурного наследия средствами хореографического искусства

Проблема сохранения нематериальных культурных ценностей и самобытности народов мира остро встала во второй половине XX века не только перед национальными общинами, но и перед международными организациями (прежде всего, ЮНЕСКО). С 1995 по 1999 гг. ЮНЕСКО были организованы 8 региональных семинаров для обсуждения сохранения фольклора и народной культуры.

В современном мире сохранение нематериального культурного наследия играет важную роль в решении значимых задач государственной культурной политики, таких как возрождение национального достоинства и воспитание населения в духе уважения к собственным традициям.

Сложности в поддержании нематериального культурного наследия можно выделить через призму нескольких значимых аспектов.

Во-первых, ограниченные ресурсы и меры, предпринятые государством, представляют собой значительную проблему для области сохранения нематериального наследия. Это ограничивает возможности для полноценной охраны и поддержки данного направления, вызывая необходимость пересмотра существующих подходов.

Кроме того, остается нерешенной проблема отсутствия системного подхода и преемственности механизмов, которые должны были бы способствовать сохранению и развитию нематериальных культурных артефактов. Такая дезорганизация мешает эффективной работе в этом направлении и требует разработки более организованных и устойчивых систем.

Отдельно стоит упомянуть необходимость в материально-техническом переоснащении учреждений, которые направляют свои усилия на поддержку нематериальных культурных инициатив. Обновление технической базы станет залогом успешной реализации культурных

проектов и инициатив.

Гармонизация взаимодействия между органами власти, культурными и развлекательными центрами, а также учреждениями культуры и науки, включая образовательные организации, играет важную роль в обеспечении целостного подхода к сохранению нематериальных элементов культурного достояния. Эти разные участники процесса должны действовать слаженно для достижения общей цели.

Доступность и открытость информации о нематериальных этнокультурных объектах представляют собой еще одно препятствие. Ограниченный доступ к данным влечет за собой сложности в их структурировании и обеспечение их достоверности, что требует активного вмешательства для улучшения.

Наконец, в современном мире стало насущной необходимостью внедрение принципов цифровизации в работе с нематериальной культурой. Это позволит не только сохранить существующие знания, но и упрощать их передачу будущим поколениям через цифровые платформы.

Современное общество не остается в стороне от этих вопросов; особенно это касается представителей хореографического искусства, которые также заинтересованы в защите и преумножении традиционной народной культуры.

Проблемы, связанные с этими аспектами, требуют комплексных и инновационных решений, чтобы обеспечить длительное существование и процветание нематериального культурного наследия.

Традиционная народная культура – часть культуры, которая включает в себя многообразие народных традиций, национальных особенностей, уклада (фольклор, обряды, праздненства, костюмы и т.д) [[УСТИНОВА](#)]

В Российской Федерации сложилась и действует уникальная система методической поддержки в сфере традиционной народной культуры и любительского искусства, которая представлена Домами (Центрами) народного творчества, действующими во всех регионах России.

Под особой угрозой находится сохранение традиционной народной культуры в виде хореографического творчества. Это, связано, в первую очередь с развитием современных направлений хореографии, а также преобразованием народного танца в народно-сценический с большим количеством трюковых и зрелищных представлений.

В первую очередь задачу сохранения традиционной народной культуры в рамках Домов народного творчества реализуют народные фольклорные ансамбли и самодеятельные творческие коллективы. Наиболее известные коллективы Республики Татарстан:

- Народный фольклорный ансамбль «Наз», уникальность которого заключается в преемственности поколений участников, сохранении народных татарских традиций и обрядов, привлечении подрастающего поколения к сохранению и изучению национальной культуры татарского народа.

- Татарский народный ансамбль песни и танца «Сөмбел» репертуаре ансамбля татарские, кряшенские народные песни и пляски, классические произведения, а также произведения татарских композиторов.

- Ансамбль песни и танца «Тан» в своем искусстве вовлекает нас в мир традиций и обычаев коренных народов Поволжья, воплощая в пластике их мудрость, доброту, талант, трудолюбие. В репертуаре коллектива – около 30 хореографических постановок национальной направленности.

Также существует Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, который считается профессиональным коллективом, сохраняющим национальные традиции татарского народа, его музыкальную и танцевальную культуру.

Традиционный танец каждого народа представляет собой исторически сложившиеся художественно-эстетические принципы отражения действительности. Его образцы являются частью духовной культуры народа, а также его исторической памятью, которая несет в себе «генетический код».

Ввиду того, что большую часть времени подрастающее поколение, которому позже и будет передаваться культура и искусство, проводят в школе, образовательные программы дополнительного требуют определенной корректировки, учитывая национальное и культурное наследие той или иной территории.

Совершенствование образовательной программы для сохранения танцевальной культуры Республики Татарстан может предполагать комплексный подход к обучению, включающий как классические элементы татарского народного танца, так и современные хореографические направления. Особое внимание следует уделить поэтапному решению задач этнокультурного развития, начиная с младших классов, где дети знакомятся не только с основами национального татарского танца, но и с элементами партерной гимнастики, акробатики и детской хореографии. Такой подход позволяет формировать у обучающихся историческую память и основы этнокультурных традиций, в которых заложены народные идеалы высокой нравственности, духовности и художественного творчества, одновременно развивая их физические и эстетические способности.

Безусловно, образовательные учреждения и культурные центры играют важную роль в сохранение традиционной народной культуры, также, как и детско-юношеские танцевальные коллективы. Однако ключом к возрождению и актуализации народных танцев могут стать инновационные технологии.

В современном мире технологии виртуальной реальности открывают беспрецедентные возможности для сохранения и развития хореографического наследия, позволяя создавать детальные цифровые копии танцевальных композиций и фиксировать особенности исполнения различных школ и направлений. VR-технологии обеспечивают уникальную возможность не только архивировать существующие постановки, но и создавать интерактивные обучающие программы, где учащиеся могут взаимодействовать с виртуальными копиями выдающихся хореографов и

танцоров, изучая классические и современные танцевальные формы в режиме реального времени. Благодаря возможностям 360-градусной съемки и систем отслеживания движений, становится реальным создание точных цифровых записей исполнения, которые можно изучать, анализировать и воспроизводить в любое время, обеспечивая тем самым сохранение культурного наследия для будущих поколений.

ГЛАВА 2. ТРАДИЦИОННЫЙ ТАТАРСКИЙ ТАНЕЦ: ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ ЕГО СОХРАНЕНИЯ

2.1 Этнические истоки татарского танца

Этнос (этническая общность) – исторически сложившаяся, устойчивая группа людей, возникшая на условии общности территории и языка.

На территории Центральной Евразии зародился современный татарский этнос, объединив в себе народы и племена, населявшие земли от Европы до Китая. Археологические и антропологические изыскания демонстрируют, что не менее двух тысячелетий до нашей эры в этих краях, отличающихся мягкостью климата, на обширных просторах между Европой и Китаем обитала цивилизация тохаров. Этот народ, славившийся мастерством в боевом искусстве и строительстве, развивал передовые культурные и архитектурные практики, умело занимался ремёслами и торговлей. Тохары, одержимые стремлением к познаниям и экспансии, проложили Великий Шёлковый путь, создавая вдоль него сеть поселений, которые сыграли ключевую роль в экономическом и культурном взаимодействии древних народов.

Культура, возникшая благодаря тохарам, характеризовалась появлением значительных урбанистических центров, образовательных учреждений и творческих площадок. Важной составляющей этой культуры были стройные пирамиды, а также инженерные шедевры для наблюдений за звёздами. Не менее значимы были крепостные сооружения и многочисленные посты, распространённые по всему великому торговому пути, известному как Шёлковый путь.

До XVIII века историки в Европе именовали «татарами» все восточные племена от Волги до Поднебесной. В их описаниях фигурировала «Татария», обширные земли северной Азии, граничащие на северо-западе с

Сибирью и получившие название «Великая Татария». Люди, обитавшие южнее земель Московии и далее на восток от Сибири, были известны как Астраханские, Черкасские и Дагестанские татары. Племена, расположенные на северо-западном побережье Каспийского моря, назывались Калмыцкими татарами. Территории, простирающиеся между Сибирью и Каспийским морем, были заселены Узбекскими татарами и Монголами. Ещё севернее от индийских и персидских границ проживали группы, известные как Тибетские татары, обитавшие на северо-западе Китая.

Современная численность татар на территории РФ составляет более 5 миллионов. Этнос «татар» состоит из многих субэтносов, самые крупные из них: Казанские – это одна из наиболее больших этнических подгрупп, проживающая в Республике Татарстан. Язык: казанский диалект кыпчакской группы с наличием букв қ и ғ, ч (похожей на «щ»), буквы «ә», произносимой в положении губ в «трубочку». Внешность: в основном европеоидная.

Мишари. Язык: мишарский диалект, с типичным для него «цоканьем» и «чоканьем» при разговоре, а также трудность в произношении твердых Г и К. Внешность: по большей части светлая, но также есть много мишар с отголосками кавказской.

Астраханские. Язык: ногайское происхождение с переплетением казанских и мишарских черт. Внешность: монголоидная.

Кряшены – православные татары, проживающие на территории Урала и Поволжья. Язык: казанские и мишарские диалекты с сохранением старотатарских слов. Внешность: в основном европеоидная.

Крымские – татары, проживающие, в основном, на территории Республики Крым и Причерноморье. Язык: южнобережный, степной диалект и промежуточный между степным и южнобережным диалектом крымско-татарского языка (перевод твердого қ в х, сильное смягчение согласных в мягких слогах). Внешность: темные волосы и глаза, смуглость.

Такое территориальное деление наложило отпечаток на культуру: во

многом схожая, но различная при ближайшем рассмотрении, культура татар является ярким примером того, как географическое и историческое разнообразие может влиять на формирование уникальных традиций и обычаев. Одним из важных элементов этой культуры является татарский танец, который отражает богатство и многообразие народного искусства.

Из-за вынужденной ассимиляции татар в разных частях света встает вопрос о сохранении культурного наследия народа: под воздействием таких внешних факторов, как социализация в обществе, экономические и демографические кризисы, а также кадровый голод в системе социально-культурной деятельности, который особенно выражен в сельской местности. Все эти факторы приводят к потере национальной идентичности, языковых особенностей, религиозных ценностей и самобытных традиций, а также к переориентации культурных потребностей в пользу инонациональных культур или слияния с ними, что особенно выражено в городских условиях.

Национальные танцы Республики Татарстан обладают значительным наследием. В работе Т.Х. Тагирова «Татарские танцы» акцентируется внимание на уникальной проблеме разделения танцевального фольклора на городскую и сельскую составляющие, которая до сих пор остаётся малоизученной. Татарский народ создавал танцы главным образом для различных торжеств, таких как свадебные церемонии, визиты гостей, а также по более обыденным поводам, как, например, приобретение лошади или строительство дома.

Ранние татарские танцы не отличались массовостью. Количественно насыщенные представления могли быть замечены, что нередко влекло за собой неприятные последствия для участников. Кроме того, трудовые обязанности зачастую не позволяли людям выделять время на танцы, особенно учитывая, что они вынуждены были тяжело работать на землевладельцев. Здесь отчетливо прослеживается зависимость между крестьянскими танцами и сменой сезонов, что являлось важным аспектом

традиционной культуры.

У самых истоков татарский танец носил обрядовый характер. До принятия ислама основной частью этноса приблизительно в X веке, большая часть татар исповедовали тенгрианство – поклонение духам своих умерших предков и духам природы. Во время поклонений шаманами совершались ритуальные танцы. Татарские народные танцы, в своём замысловатом исполнении, скрывали элементы древних культов, проецируя образы живых существ из мира фауны. Современные интерпретации до сих пор сохраняют отдельные движения, такие как воспроизведение образа птицы в полете через взмахи рук.

Кардинально отличается гламурный городской татарский танец от его деревенского аналога. В его основе лежит миниатюрный бег и короткие дробные шаги без акцентированного продвижения вперед. Используемая музыка, обладая более умеренным темпом, чем деревенский ритм, дает танцору шанс проявить плавность движений торса и рук. Впечатляющие костюмы, обширно украшенные и представленные в великолепии, подчеркивают искусство исполнения. Часто это сольное выступление, характеризующееся эмоциональной сдержанностью – легкий поворот корпуса, минимальный наклон торса и полусловие жестом.

Женское городское население было первоначальным носителем развития народного танца, что было обусловлено влиянием татарской разночинной интеллигенции и усилением нарастающей значимости национальной торговой буржуазии, играющей существенную роль не только в жизни города, но и всего региона. В то время как образованность способствовала этому процессу с одной стороны, экономическое влияние и либеральные западные идеи вносили свою лепту с другой, позволяя некоторую свободную интерпретацию религиозных норм.

С другой стороны, мужской танец в городской среде развивался, подражая знаменитым западноевропейским бальным танцам и заимствуя элементы из бытовой хореографии народов России. Как отмечает Гай

Тагиров, его характер часто напоминал раздробленное собрание произвольных движений, несколько хаотично собранных. Некоторая легкомысленность в исполнении и расслабленность в движениях ног и рук были характерными чертами такого танцевального стиля.

Татарские народные танцы, однако, являются ярким отражением смелости и гордости татарского народа, отображая их подвиги на полях сражений и в мирной повседневной деятельности. Каждый танец посвящен определенным памятным событиям, будь то триумфы в военных кампаниях, народные герои или трагические истории любви. Особые костюмы, специально предназначенные для каждого танца, подчеркивают его уникальность и историческую значимость.

В татарском танцевальном одеянии обычно присутствует жилетка в виде разлетайки, часто имеющая меховую отделку или бывает в виде укороченного камзола. На голову танцующего надевается головной убор, украшенный кисточкой или покрывалом. Наряд необходимо поддерживать в свободном состоянии, а края подола изготавливаются таким образом, чтобы они легко расправлялись во время энергичных движений.

Отделка материала зачастую выполняется с использованием растительных узоров, заимствованных из восточных художественных традиций. Асимметричное расположение таких орнаментов приводит к их классификации по следующим тематикам:

1. Степные мотивы – в подобных дизайнах преобладают изображения мака, незабудок и тюльпанов.
2. Луговые композиции проявляются через ромашки, васильки, колокольчики, ирисы, землянику и ландыши.
3. Садовые элементы – украшены астрами, розами, пионами и нарциссами, украшающие подола камзолов, рубашек и головных уборов.

Дополнительно в татарском наряде встречаются волнистые линии, сердцевидные формы, полосы и треугольные элементы. Почти всегда одним и тем же узором, но различными по цвету нитями, декорируется текстиль.

Такой прием придает одежде одновременно полихромный и минималистичный вид. Циклические зимние встречи, известные как «аулакэи» и «кич утыру», создавали атмосферу рукодельного труда и песенного творчества. В тот момент, как юноши присоединялись к собранию, начинались игрища и танцевальное веселье. Девушки, участвуя в танцах, старались акцентировать внимание на своей изящности и нежной грации, в то время как парни стремились продемонстрировать проявления силы, ловкости и бесстрашия.

Эти события, проходившие под названиями «саулакэй» и «кач утыру», не могли быть осуществлены без соблюдения специфического условия: отсутствие родителей у молодой хозяйки встречи было обязательным для приглашения юношей.

Время весны и лета диктовало свои правила: организовать такие веселья становилось сложнее. Лишь в дни проведения «Сабантуя» или в период рекрутских наборов, когда контроль власти на мгновение ослабевал, открывалась возможность для проведения развлекательных мероприятий. Даже представители старшей возрастной группы, пользуясь этими шансами, с радостью присоединялись к танцевальным забавам.

Празднование обыкновенно достигало кульминации в виде хоранового танца, символизирующего единение людей для достижения общей цели. Среди татарской молодежи особую популярность получил танец, известный как «Пляска двух друзей», обычно исполняемый двумя юношами. Одеты они были в яркие рубашки с высоким воротом и длинными не застёгнутыми манжетами рукавов. Особыми нарядами с замысловатыми узорами отражалась многогранность культурных традиций. Жаркая энергия и страсть татар воплощались в танце под названием «Джигиты», где исполнители надевали головные уборы, украшенные лисьими хвостами. С течением времени, начиная с XX столетия, характерные выражения движения, ранее свойственные «деревенскому» танцу, постепенно перемещаются в более урбанистическую хореографию.

2.2 Ритуальные татарские танцы и их развитие в современных условиях

Я. И. Ханбиков, говорит о значении татарских обрядов, приводит в качестве примера свадебные обряды как наиболее зрелищные и полные песен и плясок, а также праздники Джиен и Сабантуй [3, с. 232].

Например, традиционный танец молодожёнов у астраханских татар, отличается своим богатством, красотой и плавностью движений. За неделю до свадьбы, у дома родителей ставят шатёр, приглашая чествовать родственников жениха. Музыкальный размер 4/4.

Танец «Щугалып йореш», известный как «Ход с полуприседанием», обрел популярность благодаря особому мастерству, требующемуся для его исполнения. Основное искусство этого танца заключается в удержании стабильности пиалы, полной жидкости, на макушке, даже при динамичных движениях: поворотах и шагах в разных направлениях. Спустя некоторое время танцующий должен был поглотить то, что оставалось в пиале.

Ключевой аспект выполнения – изысканная осанка, не уступающая той, что присуща всаднику, уверенно сидящему в седле. Музыкальное сопровождение чаще всего включает мелодии «Щибалы» либо «Щуранге». В традициях калмыцкого танца «Шаазнта би» также применяется пиала, размещенная на голове. При этом исполняющий может выполнять удары стопой одной ноги, располагаясь в положении полуприседа, а вторая рука энергично вращает платок вверх.

На мероприятии, посвящённому свадебному торжеству, исполняется уникальный обряд под названием «Кияусый», или «Кияу сылы», в честь жениха. Этот традиционный ритуал дошёл до наших дней, отражая самобытность и идентичность культуры сибирских татар. Танец, который отличается живым и энергичным ритмом, является сольным и доступен для участия как мужским, так и женским исполнителям. Надо отметить, что аналогов такого исполнения в других культурах нет.

Музыкальное оформление танца включает в себя саратовскую гармошку, бубен, а иногда и скрипку, что создаёт самобытное звучание в размере 4/4. Участники обряда, выстроившись в большой круг, поочерёдно выходят в центр, передавая друг другу платочки, словно эстафетную палочку. Те, кто находятся за пределами круга, поддерживают исполнителей хлопками в ладоши, подражая ритму музыки и выкрикивают традиционные фразы «так – мак». Эти фразы содержат в себе элементы народной мудрости, юмора и праздничной игры, например: «Ты танцуешь сам, а платок не передаёшь».

Обычно в ходе танца исполнители раскрывают руки, особенно это касается мужчин. Те, кто нарушают традиции и танцуют с опущенными руками, могут быть осмеяны: «Пляшет как гусь с поломанными крыльями». В исполнении танца присутствовали строгие каноны, исключая вольные движения и долговременное удержание платка у одного участника. Все эти элементы, включая выбор тамады, назначенного хозяевами, гармонично сочетаются и завершают танец. Тамада обходит круг, и, находясь возле гармониста, размещает платки на инструмент.

Костюм для танца «Кияусый» отличается особой торжественностью, что подчеркивает свадебный характер этого танца. Женский костюм включает в себя богато украшенное платье с широкими рукавами, расшитое золотыми нитями и жемчугом. Голову покрывает нарядный платок с золотой вышивкой, который искусно используется в танце для создания грациозных движений. Цветовая гамма преимущественно светлая, с преобладанием белого цвета, символизирующего чистоту и невинность.

Мужской костюм для этого танца состоит из традиционного кафтана (чоба) и шаровар. Особенностью является обязательное использование платка в руках во время исполнения танца, что добавляет особую элегантность движениям. Спина исполнителя держится ровной, как у наездника, что требует определенной свободы движений в одежде. Костюм также дополняется традиционными татарскими орнаментами, преимущественно растительными и геометрическими узорами, которые

создают гармоничное сочетание с общей композицией танца.

«Хоран» – один из самых популярных танцев у крымских татар. Танец символизирует единство и сплочённость. Темп танца ровный, но энергичный, музыкальный размер 2/4.

Своим рисунком, олицетворяет солнце, танцующие движутся по кругу, держа друг друга за плечи. Плясовой круг был, как правило, центром мира. Древние истоки этого танца имели календарно - обрядовые функции. Без этого народного танца не обходится ни одна крымскотатарская свадьба. Гости исполняют его в завершение веселья, образуя круг вокруг молодоженов.

Татарский танец хоран выделяется использованием традиционных одеяний, которые ярко демонстрируют богатство национальной культуры. Женщинам свойственно надевать платье с длинной юбкой, щедро украшаемое бахромой, узорами из кружев и вышивкой. Головные аксессуары варьируются от платков и шалей до длинных покрывал с мастерски выполненными вышивками и кружевами, известных как тастар. Пестрая цветовая палитра этих нарядов включает гармоничные сочетания оттенков красного, белого, голубого, зеленого, а также желтого и фиолетового.

Для создания орнаментальных узоров применяются четыре-шесть различных колористических схем, среди которых бросается в глаза комбинация зеленого с красным и синего с фиолетовым. В мужских костюмах преобладают длинные рубахи с четким кроем и верхние накидные элементы, такие как калцолы или гапоны. Мужчины предпочитают обрамлять голову побитейками, войлочными шляпами или меховыми шапками. Орнамент украшений на обоих типах костюмов варьируется от цветочно-растительных до зооморфных и геометрических мотивов, создавая гармоничные и ритмичные переходы цветов.

«Берсе алма» (что в переводе означает «Обменяйся яблоками») – это традиционный татарский танец, который является ярким примером

лирического направления в татарской танцевальной культуре.

Структура танца состоит из нескольких частей, каждая из которых имеет свой характер и темп, а также включает плавные переходы между элементами. Сам танец характеризуется симметричным построением движений.

В танце могут участвовать как девушки, так и юноши. Мужские партии более динамичны и включают элементы поклонов и комплиментов партнершам. Для мужчин в танце характерны легкие прыжки и скользящие движения

Девушки исполняют танец с особой грацией и скромностью: движения рук мягкие и плавные, корпус держится прямо, с легким наклоном, шаги скользящие, повороты плавные.

Традиционно «Берсе алма» исполняется под кубыз, возможно использование гармонии. Музыкальный размер: 4/4. Темп умеренный

Женский костюм состоит из длинного платья с вышивкой, платками с орнаментом.

Мужской: традиционная рубаха и шаровары, украшенные национальными орнаментами

Танец отражает традиционные представления татарского народа о красоте и благородстве, где каждое движение наполнено глубоким смыслом и эмоциональным содержанием. «Берсе алма» часто исполняется на народных праздниках, свадьбах и других торжественных мероприятиях, являясь одним из самых поэтичных и лирических татарских танцев.

В современном исполнении танец может включать элементы импровизации, сохраняя при этом свою классическую основу и национальный колорит.

«Аулакеи» (тат. «укромный дом») – традиционное «девичье собрание» у татар, представляющее собой богатую культурную традицию. Историческое значение танца состоит в организации досуга молодежи, а также служит способом социализации девушек и площадкой для передачи

культурных традиций.

Во время посиделок девушками исполнялся одноименный танец, который служил способом передачи танцевальных традиций, помогл развивать координацию и грацию, укреплял связи между девушками.

Танец носит камерный характер, исполняется в тесном кругу, движения здержанные, но выразительные и синхронные.

Танец исполняется в длинном платье с вышивкой, платками с орнаментом и украшениями с золотой вышивкой, а также в мягких национальных сапожках – ичигах.

В современном сценическом искусстве татарский танец претерпевает интересную трансформацию, сохраняя при этом свою аутентичность. Фольклорный стиль, являющийся наиболее традиционным, гармонично переплетается с современными танцевальными течениями. В таких постановках можно наблюдать как классические плавные, размеренные движения, так и элементы современной хореографии, что создает уникальный синтез прошлого и настоящего.

Особое внимание уделяется сценической адаптации костюмов. Традиционные элементы, такие как вышивка, орнаменты и декоративные детали, сохраняются, но выполняются из более легких материалов, что дает исполнителям свободу движений. Цветовая гамма остается яркой и насыщенной, символизируя радость и богатство природы, но может включать и современные цветовые решения для создания определенного художественного образа.

Музыкальное сопровождение также претерпевает изменения. Традиционные мелодии могут сочетаться с современными аранжировками, а в дополнение к национальным инструментам, таким как кубыз и курай, используются синтезаторы и другие современные музыкальные инструменты. Это создает новое звучание, которое привлекает молодую аудиторию, сохраняя при этом связь с корнями.

В современной интерпретации особое значение приобретает работа

режиссера-хореографа. Постановщики создают новые композиции, где традиционные элементы органично вплетаются в современный контекст. Они экспериментируют с композицией, световым решением и сценографией, не забывая при этом о символизме движений, которые в татарском танце несут особую смысловую нагрузку.

Успешные интерпретации татарского танца на современной сцене демонстрируют, как можно сохранить культурную идентичность, одновременно двигаясь в ногу со временем. Такие постановки часто включают элементы импровизации и акробатики, что делает их более динамичными и привлекательными для современного зрителя. При этом исполнители продолжают стремиться к той же выразительности и эмоциональной наполненности, которые всегда были характерны для татарского танца.

Таким образом, современная сценическая интерпретация татарского танца представляет собой успешный пример того, как можно сохранить культурное наследие, адаптируя его к требованиям времени. Это не просто механическое соединение старого и нового, а творческий процесс создания уникального художественного продукта, который находит отклик у зрителей разных поколений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что материальное и нематериальное культурное наследие представляют собой неразрывно связанные компоненты, формирующие культурную идентичность общества. Материальное наследие, включающее архитектурные памятники, произведения искусства и исторические артефакты, служит зримым воплощением культурного развития человечества. Нематериальное культурное наследие, представленное традициями, обычаями, фольклором и иными формами культурного выражения, играет ключевую роль в формировании социальной и личной идентичности.

Источником народной мудрости и жизненного опыта, несомненно, служит культурное наследие, представляющее собой фрагмент духовной жизни, сохраняемый и передаваемый между поколениями. Это понятие отличается многослойностью и многогранностью. Ценность, связь с историей и уважение со стороны общества – ключевые черты культурного наследия. Оно подразделяется на два значимых типа: это материальное наследие, включающее физические объекты, и нематериальное, охватывающее традиции, обряды и устные предания.

В условиях современного мира, где культурное разнообразие и идентичность этнических групп сталкиваются с вызовами глобализации, становится особенно значимым обращение научной и общественной сферы к вопросам изучения и обновления национальных ритуалов, традиций и обычаев. Постиндустриальное общество обретает понимание исключительной ценности культурного наследия, его сохранение и рациональное использование считаются важнейшими компонентами мировой экономической структуры.

История татарского народа запечатлела в себе уникальное хореографическое искусство, обладающее мощным художественным воздействием, которое сохраняется до наших дней. На развитие

танцевального искусства татар повлияли специфические аспекты их повседневной жизни и географические условия проживания. Эти факторы оставили отпечаток на направлении традиционных танцев и игр, присущих татарской культуре, отличающихся богатством тем и сюжетов, а также региональными особенностями. В традиционной танцевальной культуре проявляются народное веселье, удаль, динамизм, мистическая сила и эстетические предпочтения.

Татарская танцевальная культура, отличающаяся множеством аспектов и глубоко уходящая корнями в давние времена, всегда пользовалась популярностью в Татарстане. Национальный танец, являясь неотъемлемой частью жизненного пути татар, сопровождает их от рождения до старости. Исторические и культурные традиции находят отражение в народных танцах, что позволяет не только запечатлеть образ выдающихся личностей прошлого, но и выразить эмоциональную энергетику народа. Татарские танцы занимают значимое место в категории нематериальных культурных ценностей Республики Татарстан, выделяясь уникальными техниками исполнения, музыкальной динамикой и свободным стилем движений.

Татарский народ, оставивший глубокий след в многовековой истории, объединяет в себе идею пространства времени мира, даёт ощущения, что история и культура татарского народа являются неотъемлемой частью мировой истории и культуры. Татарский танец является так же выражением истории, и самобытности народа.

Татарский народ очень разнообразен, у каждого народа есть своя территория, свой язык, одежда и даже традиции, но несмотря на это они являются одним народом.

Сейчас на территории Республики Татарстан проживают более 3 млн человек, 55% населения – татары. Преимущественно этнос представлен субэтнотом «казанские татары». По данным Росстата и Переписи населения за 2020-2021гг., представителями данного субэтнотом являются около 20%

татар. В меньшей степени представлены мишари, астраханские, сибирские и др.

Сложность сохранения нематериального культурного наследия в виде традиционного хореографического творчества связана, в первую очередь, с развитием современного танца, а также использованием в хореографии хореографических элементов. Несмотря на то, что они делают танец зрелищнее, пропадает та самая историческая память, которая была накоплена в танце веками и поколениями.

В настоящее время многие элементы народных танцев Республики Татарстан исчезли бесследно, они забылись. Таким образом, перед современными хореографами стоит задача сохранения татарской культуры, в том числе существенной является задача сохранения и передачи потомкам умения танцевать народные танцы.

Ритуальность в современных татарских танцах продолжает играть важную роль, хотя и трансформировалась с течением времени. Изначально танцы выполняли не только развлекательную функцию, но и служили важной частью обрядов, отражая события из жизни племён, победы в битвах и празднование значимых дат. Сегодня эти традиции сохраняются в видоизменённой форме, адаптируясь к современности.

В современном татарском танце ритуальность проявляется через особую символику движений. Каждый жест может иметь несколько значений, которые зависят от контекста и манеры исполнения. Движения остаются плавные и размеренные, часто отражают природные явления или труд людей. При этом они могут быть сложными и насыщенными, с множеством деталей и скрытых смыслов.

Важную роль играет костюм, который является неотъемлемой частью ритуального танца. Национальные костюмы богаты декоративными элементами: сложной вышивкой, орнаментами, бусинами и лентами. Цветовая гамма включает яркие и насыщенные цвета: красный, зелёный, золотой, которые символизируют радость, жизнь и богатство природы. В

современном исполнении костюмы адаптируются под новые формы, но сохраняют свою символику.

Музыкальное сопровождение также играет ключевую роль в сохранении ритуальности. Татарская музыка с её сложными мелодиями и разнообразием инструментов создаёт особую атмосферу, в которой движения танцора становятся воплощением самой музыки. Благодаря песням и инструментальным композициям, передаваемым из поколения в поколение, танец сохраняет свою аутентичность.

В современном обществе ритуальные элементы татарского танца продолжают выполнять важную воспитательную функцию. Через танец передаются культурные ценности, развивается физическое и духовное начало, формируется уважение к национальным традициям. Танцевальные коллективы, сохраняя и популяризируя татарские танцы, становятся носителями культурного наследия, соединяющими прошлое и будущее.

Ритуальные татарские танцы представляют собой уникальное явление, в котором тесно переплетаются древние традиции и современное искусство. Изначально такие танцы выполняли важную социальную функцию, являясь неотъемлемой частью обрядов и праздников, укрепляя связи внутри общины.

В современном мире ритуальные татарские танцы претерпели определенную трансформацию, адаптируясь к новым условиям. Если раньше они были строго привязаны к конкретным обрядам и исполнялись в определенных ситуациях, то сегодня они часто выступают как элемент культурного наследия, демонстрируемый на праздниках, фестивалях и концертах.

Основные направления развития ритуальных танцев в современных условиях включают:

- сохранение аутентичных элементов в сценическом исполнении;
- адаптацию костюмов и музыкального сопровождения;
- интеграцию в образовательный процесс;

- популяризацию через массовые мероприятия.

Важным аспектом является то, что современные исполнители стремятся сохранить не только внешнюю форму ритуальных танцев, но и их глубокий смысл, символику движений и жестов. При этом происходит обогащение танцевального языка за счет включения элементов современной хореографии и сценического искусства.

Особую роль в сохранении и развитии ритуальных танцев играют:

- профессиональные танцевальные коллективы;
- образовательные учреждения;
- фестивали народного творчества;
- творческие мастерские и школы.

В современных условиях ритуальные татарские танцы продолжают выполнять важную культурную функцию, являясь способом передачи традиций следующим поколениям. Они способствуют формированию национальной идентичности, укреплению культурных связей между разными регионами и популяризации татарской культуры на международном уровне.

Таким образом, ритуальные татарские танцы успешно адаптируются к современным условиям, сохраняя свою уникальность и культурную ценность, при этом обретая новые формы выражения и способы трансляции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алексеев Ю. В., Сомов Г. Ю. Объекты культурного наследия. Учебник. – Москва.: «Проспект», 2016. – Т. 1, 2. – 560 с. Город полностью, автор один вначале. СМ. требования. Тире среднего размера везде.
2. Веденин Ю.А. География наследия. Территориальные подходы к изучению и сохранению наследия. – Москва.: Новый Хронограф, 2018. - 472 с.
3. Жуков В. Ю. Основы теории культуры: Учебное пособие для студентов вузов. СПб.: СПбГАСУ, 2004.
4. Замятин Д.Н. Нематериальное культурное наследие и его объекты. – СПб. : Алетейя, 2003 – 331 с.
5. Копсергенова А.А. Культурное наследие: философские аспекты анализа: Дис. канд. философ.наук: 09.00.13. Ставрополь – 2008, 184 с.
6. Медведев Е.В. «Культурные ценности как предмет государственно- правового регулирования» // Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» – 2004. С. 128-139.
7. Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 10.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.12.2023) Ст. 3.
8. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 декабря 2017 г. №1116 «Об утверждении Стратегии сохранения культурного наследия Республики Татарстан на 2017-2030 годы»
9. Рыбак К.Е. «Музей в нормативной системе (Историко-культурный анализ)» Автореф. Дис. Доктора культ. Наук., 24.00.03. Москва – 2006. С 3.
10. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. №326-р).
11. Тетерина Е.А. Культурология. Теория культуры [Текст] : учебное

пособие. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. – 172 с.

12. Федеральный закон от 20 октября 2022 г. №402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»

13. Фирсова О. Л., Шестопалова Л. В. О термине «культурные ценности» в сфере сохранения культурного наследия [Электронное сетевое издание] – М. : Институт Наследия, 2022. – 92 с.

14. Крысько, В. Г. Этнопсихологический словарь [Текст] / В. Г. Крысько. – Москва: Изд-во МПСИ, 1999 – 342 с.

15. Толковый словарь русского языка: Ок. 7000 словар. ст.: Свыше 35 000 значений: Более 70 000 иллюстрат. примеров / Под ред. Д.В. Дмитриева. - М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003.

16. Садыкова С. А. Духовно-нравственное становление личности студента в процессе внеучебной деятельности: автореф. Дис. д-ра пед. наук. – Оренбург, 2012. – 26 с.

17. Бекталиев, А.Ж., Ованесян Л.Г. Современные тренды профессии педагога-хореографа В сборнике: РОЛЬ И МЕСТО ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА В ОБЛАСТИ АРТПЕДАГОГИКИ. Материалы VIII Международной научно-практической конференции, посвященная 200-летию со дня рождения К. Д. Ушинского. 2023. С. 89-94.

18. Ованесян, Л.Г. Календарные праздничные традиции народов Южного Урала (весенне-летний цикл). Учебно-методическое пособие / Челябинск, 2020.

19. Умеров, Д. И. Хореографический фольклор астраханских татар как фактор формирования и сохранения культурной идентичности. – Казань, 2022.

20. Устинова, Т. А. Многообразие русских народных танцев / Т. А. Устинова // Народное творчество, 1996. – с. 25

21. Ханбиков, Я. И. Из истории педагогической мысли татарского народа [Текст] / Казан. гос. пед. ин-т. - Казань : Таткнигоиздат, 1967. - 232 с

22. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира. Ростов н/Д.:

Феникс, 2007. 405 с.

23. Богданов Г.Ф. Урок русского народного танца / Г.Ф. Богданов. - М., 1995. – 230 с.

24. Волков И.П. Воспитание творчеством / И.П. Волков. - М.: Знание, 1989. – 84с.

25. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии / К. Голейзовский. - М.: Искусство, 1964. – 326 с.

26. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка: учеб. пособие для вузов искусств и культуры / Г.П. Гусев. - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2002.

27. Зацепина К. и др. Народно-сценический танец / К. Зацепина и др. - М., 1976. – 364 с.

28. Ишкин Б.С. «Проблемы сохранения традиционной русской танцевальной культуры», 2002 – 56 с.

29. Методология педагогики: сб. ст. / под ред. В.В. Краевского. - М.: Педагогика, 1997. – 104 с.

30. Народно-сценический танец. Ч. 1.: учеб. -метод. пособие для средн. спец. и высш. учеб. заведений искусств и культуры. - М.: Искусство, 1976. – 224 с.

31. Пармон Ф.М. «Русский народный костюм, как художественно-конструкторский источник творчества» - 1994.

32. Пасютинская В.М. Путешествие в мир танца М., 2006. С. 5.

33. Проблемы наследия в хореографическом искусстве: сб. ст. - М.: ГИТИС, 1992. – 63 с.

34. Тарасова Н.Б. Теория и методика преподавания народно-сценического танца: учеб. пособие / Н.Б. Тарасова. - СПб.: ИГПУ, 1996. – 264 с.

35. Телегина Л.А. Народно-сценический танец: учеб. -метод. пособие / Л.А. Телегина. - Самара: Изд-во СамГПУ, 2000. – 96 с.

36. Ткаченко Т. Народный танец / Т. Ткаченко. - М., 1967. - Ч.1.

37. Уральская, В. И. Природа танца / В. И. Уральская. – М., 1981.
38. Устинова, Т. А. Многообразие русских народных танцев / Т. А. Устинова // Народное творчество. – 1996.
39. Устинова Т. Избранные русские народные танцы / Т.Устинова. - М., 1996. – 478 с.
40. Фомин А.С. Полифункциональность фольклорного (игрового) танца в современной стратегии развития и воспитания подрастающего поколения // От конгресса к конгрессу: материалы Второго конгресса фольклористов: сб. докл. М., 2011. Т. 2. С. 308.
41. История народного танца. Зарождение, основные понятия, функции. https://studwood.ru/858625/kulturologiya/istoriya_narodnogo_tantsa
42. Русская народная хореография и ее актуальные проблемы <https://www.zachetik.ru/136286>
43. Фактор сохранения и развития традиций национальной культуры https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00136365_0.html

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок —

Рисунок - Праздничный татарский танец «Енисейские зори»

Рисунок - Юбилейный концерт «Государственного ансамбля песни и
танца Республики Татарстан»

Рисунок - Татарский народный костюм

Рисунок - Костюмы Крымских Татар

Рисунок – Танец Крымских Татар «Хоран»

Рисунок - Женский Крымско - Татарский костюм