

**АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНСТИТУТ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ ИМ. М.ХАСАНОВА**

**РОЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР НАРОДОВ ТАТАРСТАНА**

Сборник материалов научного семинара
(г. Казань, 29 апреля 2025 г.)

Казань 2025

УДК 930.2/316

ББК 74.048

P68

Рекомендовано к изданию

Ученым советом Института татарской энциклопедии
и регионоведения им. М.Хасанова АН РТ

Редакционная коллегия: Э.М.Галимова (председатель),
Л.М.Айнутдинова, Б.Л.Хамидуллин, Р.В.Шайдуллин (ответ-
ственный редактор)

**Роль творческой интеллигенции в сохранении и
развитии национальных языков и культур наро-
дов Татарстана:** сборник статей / ответ. ред.
Р.В.Шайдуллин. — Казань: Институт татарской эн-
циклопедии и регионоведения им. М.Хасанова АН
РТ. — Казань, 2025. — 232 с.

В сборник включены материалы научного семинара «Роль творческой интеллигенции в сохранении и развитии национальных языков и культур народов Татарстана», состоявшегося в Институте татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова АН РТ 29 апреля 2025 г.

Книга адресована историкам, краеведам, культурологам, всем, кто интересуется проблемами развития современного регионоведения.

ISBN 978-5-9690-1405-3

© Институт татарской энциклопедии
и регионоведения им. М.Хасанова
АН РТ, 2025

ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи усилением процесса депривации современным многонациональным обществом духовных ориентиров в наши дни возникает необходимость изучения традиционных истоков народной культуры, которую бережно хранили и развивали наши предки. Усиление исследовательского интереса к заявленной проблеме вызвано не только ростом этнического нигилизма среди молодежи в отношении своей традиционной культуры, но и повсеместным насаждением глобализационных субкультур, препятствующих сохранению и развитию этнической самобытности современных этнических сообществ. В наши дни нормальное существование российских этносов может обеспечиваться только опорой на прочный фундамент этнокультурного опыта предшествующих поколений, многократно перепроверенного путем взаимодействия с окружающим миром. Будущее немислимо без обращения к прошлому, иначе говоря, голоса предков, которые повествуют о цели и смысле человеческой жизни, передают нам свой богатый и драгоценный опыт и в полную силу звучат и в наши дни.

В материалах регионального научного семинара «Роль творческой интеллигенции в сохранении и развитии национальных языков и культуры народов Татарстана» красной нитью проходит идея о необходимости бережного отношения к народной культуре, традициям и обычаям, сохраняемым коллективной памятью народов. Для авторов сборника непреложной истиной стало утверждение о том, что возрождение значения традиционных форм культур народов возможно только через наполнение их присущим им духовным содержанием, основанным на научных составляющих, изучающих морально-нравственные идеалы народов и их многовековые духовные ценности, а также современное этнокультурное бытие.

Сборник материалов научного семинара, проведенного в рамках празднования Дня родного языка в республике (26 апреля), состоит из трех разделов. В первом разделе «Сохранение и развитие национально-культурных традиций народов» основное внимание уделяется этнокультурной политике татарстанского руководства, направленной на сохранение и развитие самобытной культуры народов России, в том числе татарского этнического сообщества. Среди сообщений особый интерес представляют доклады, посвященные изучению народных самодеятельных коллективов и культурно-просветительской деятельности в Татарстане, Пермском крае и Омской области.

Во втором разделе «Национальная школа в сохранении и развитии языка и этнической идентичности народов Татарстана» размещены выступления участников научного семинара, посвященные отдельным проблемам развития татарской национальной школы. В них в контексте рассмотрения проблем сохранения и развития татарского языка иллюстрируется деятельность школьной системы в прошлом и настоящем. В выступлениях отдельных докладчиков отражаются негативные моменты, связанные с отсутствием последовательности при проведении национальной политики в школьной системе страны и неполноценным использованием образовательных ресурсов для духовного воспитания подрастающего поколения в плане укрепления национальной идентичности. При этом особый интерес представляет статья, посвященная деятельности 2-й гимназии им. Ш.Марджани, являющейся своеобразным островком национального образования в Казани. В ней с детсадовского возраста гимназистам прививают любовь к татарским народным традициям и обычаям, воспитывая из них патриотов своего народа и своей Родины.

В третьем разделе «Деятельность татарской интеллигенции в контексте служения своему народу» большая часть

статей посвящена многогранной деятельности татарского просветителя и ученого-энциклопедиста Каюма Насыри. Акцентирование внимания на освещении подвижнической деятельности ученого-просветителя К.Насыри в контексте современных ему этнонациональных условий и культурно-просветительских вызовов, направленных на ревизию патриархальных устоев татарского общества, объясняется всенародным празднованием в Татарстане 200-летнего юбилея энциклопедиста. В своих докладах авторы попытались раскрыть его творческую натуру, целиком посвятившую себя служению своему народу. Интерес также представляет статья об образовательной деятельности таких татарских просветителей, как Хади Атласи и Фазыл Туйкин, которые хотели видеть свой народ просвещенной нацией.

Отдельные статьи сборника иллюстрированы цветными и чернобелыми фотографиями, которые представлены в разделе Приложения. Кроме того, в конце книги приведены сведения об авторах научного семинара.

Материалы сборника направлены на сохранение и развитие языка, традиционных праздников, обычаев и обрядов коренных этносов Татарстана и широкую популяризацию их как в республике, так и за ее пределами. Авторы сборника надеются, что материалы об историко-культурном наследии татарского народа и многогранной деятельности представителей татарской интеллигенции, изданные в дни празднования 200-летия со дня рождения ученого-просветителя К.Насыри, придадут новый импульс изучению заявленной темы.

Издание адресовано всем интересующимся научным наследием, многогранной деятельностью и судьбой татарских интеллектуалов, а также историей и культурой народов Татарстана.

**РАЗДЕЛ 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
НАРОДОВ**

УДК 78.09 (470.1)

**ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ НАРОДНОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ТАТАРСКОГО НАРОДА**

**THE HISTORY AND MODERNITY OF FOLK
MUSICAL INSTRUMENTS OF THE TATAR PEOPLE**

Э.М.Галимова
E.M.Galimova

Аннотация. В статье рассматриваются история и современное состояние народного музыкального инструментария татарского народа. Анализируется эволюция инструментов, их роль в культурной жизни татарского общества, а также влияние исторических событий на формирование музыкальных традиций. В работе также охарактеризованы современные тенденции в использовании народных инструментов в контексте возрождения и сохранения татарской культуры, а также их интеграции в современную музыкальную практику.

Ключевые слова: татарский народ, народный музыкальный инструментарий, музыкальная культура, история музыки, традиционные инструменты.

Abstract. The article examines the history and current state of folk musical instruments of the Tatar people. It analyzes the evolution of instruments, their role in the cultural life of Tatar society, as well as the influence of historical events on the formation

of musical traditions. The work also examines modern trends in the use of folk instruments in the context of the revival and preservation of Tatar culture, as well as their integration into modern musical practice.

Keywords: Tatar people, folk musical instruments, musical culture, history of music, traditional instruments.

Татарский народ, имеющий богатую и сложную историю, многовековую письменную литературу, создал и самобытную музыкальную культуру с ярко выраженными стилевыми особенностями.

Музыка, чутко отражая духовный мир народа, в различные исторические периоды не оставалась неизменной. Хранимая лишь в памяти поколений и звучащая в материальных памятниках — музыкальных инструментах, народная музыка всегда впитывала в себя эмоциональные «наслоения» последующих эпох: одни традиции сохранялись, другие изменялись, третьи отмирали и зарождались заново. Многие образцы народной музыки уходят из жизни вместе с их носителями. Если история народной музыки, как и самого народа, насчитывает многие тысячи лет, то фиксация ее практически началась лишь около ста лет тому назад. Отсюда понятна трудность реконструкции народной музыки прошлых эпох, сложность изучения истории музыкальных стилей, жанров.

Безусловно, инструментальная музыка татар, как и любого другого народа, обусловлена его инструментарием. Характер и производство самих инструментов связаны с географической средой, в которой живет тот или иной народ, и его социальной детерминированностью. Проблемам изучения традиционных народных инструментов народов Поволжья посвящены работы музыкантов-исследователей Н.И.Бояркина [1], О.М.Герасимова [2], Г.М.Макарова [3, 4], Ш.Х.Монасыпова [5], М.Н.Нигмедзянова [6], Р.Ф.Халитова [7, 8], В.И.Яковлева [9] и других, благодаря которым в науч-

ный оборот введены многие исторические и фольклорные материалы и их музыковедческое видение.

Как показывают путевые записки ученых, путешественников, этнографов, в прошлом у татар, то есть в период Волжской Булгарии (X–XIII вв.) и Казанского ханства (XV–XVI вв.), уже использовались разнообразные музыкальные инструменты: лютни, гусли, танбур, свирели, быргы и другие, некоторые из которых были обнаружены при археологических раскопках. Ш.Х.Монасыпов указывает на древние традиции бытования струнного инструмента кобуз у тюрков, в том числе у татар [5]. Высокая музыка Волжской Булгарии имела преимущественно тюркскую основу с компонентами музыкального искусства народов Среднего и Ближнего Востока, высокая музыка Казанского ханства — тюркскую базу с элементами иранского происхождения.

Древние литературные памятники сохранили для нас свидетельства о составе инструментария. В поэме булгарского поэта XIII в. Кул Гали «Кысса-и Йусуф» («Кыйссаи Йосыф») описывается встреча Йусуфа с отцом под звучание военного оркестра. В составе этого оркестра упоминаются такие инструменты, как труба (быргы) (исследователь Г.М.Макаров отмечает, что инструмент пришел из буддийской храмовой практики [3, с. 206]); односторонние литавры наккара (нэгарэ), распространенные в арабской музыке; кус (kös), который закрепился в турецкой военной музыке; тыйбыл, по-видимому являющийся вариантом барабана «табла», «табл», распространенного и в индийской, и в арабской культурах. Таким образом, сама зарисовка военного ансамбля Волжской Булгарии в поэме Кул Гали отражает пеструю картину музыкального мира этого государства.

Оригинал

Газиз Йосыф бари лэшкәр дирелүбән,
Атасына каршы чыкыб һәм килүбән,
Быргу-тыйбл, кус-нэгарэ орылүбән —

Тази атлар күрекле өнен кешнәр имди.

Перевод

Йусуф при полном войске

Вышел навстречу отцу.

Раздались звуки быргу, тыйбыла, куса, нагары,

Резвые кони красиво заржали.

Высокая музыка есть результат унификации и обобщения звуковых моделей разных этносов в масштабах всей социокультурной общности, опирается на строгие критерии звукового «эталона» и понимание о его красоте. Она представляет собой возвышение традиции, базирующейся на уникальном древнем коде культуры, до тщательно культивированного музыкального высказывания со сложно разработанной «грамматикой» и средствами выразительности.

Необходимо также отметить, что завоевание Казанского ханства Иваном Грозным (1552 г.) коренным образом изменило положение татарского народа, что не могло не повлиять и на всю его материальную и духовную культуру, в том числе на народное творчество. В новых условиях существенно меняется и роль ислама, который из господствующей религии становится гонимой, исчезает из быта светская музыка города, военно-духовые инструменты.

Из некогда процветающего искусства виртуозного инструментального исполнительства до наших дней дошли наиболее стойкие, хотя и в известной мере измененные традиции игры на нескольких любимых татарским обществом инструментах. Так, в современной музыкальной культуре татар прочно закрепились: думбыра, курай, нугай курай (иногда называемый башкирским кураем), дэф (дэф), кыл-кубыз (кылкубыз), кубыз. Эта группа инструментов присутствует в большинстве татарских этнических музыкальных ансамблей.

Дэф — ударный мембранофон, род бубна с прикрепленными к ободу изнутри металлическими кольцами. На сегодняшний день является центральным традиционным удар-

ным инструментом в татарской музыке. Он был привнесен в татарскую культуру еще в далеком прошлом с принятием ислама, способствовавшего усилению влияния арабо-персидской культуры в Поволжье и Приуралье, и оставил большой след в литературе и других культурных памятниках истории. Дэф широко распространен также в странах Ближнего и Среднего Востока.

Так, уже в XVII в. на смену архаичному струнно-смычковому кобузу приходит более звучная и кантиленная скрипка. По предположению Ш.Х.Монасыпова, со второй половины XIX в. большое распространение получает гармонь, пришедшая из Западной Европы. Бытуют такие инструменты, как курай, варган, гусли, домбра (два последних больше распространены у татар-кряшен) и другие.

Необходимо отметить, что более тщательному обследованию с точки зрения народного инструментария были подвергнуты только районы Заказанья — места компактного проживания казанских татар. Это исследование существенно меняет наше представление о народном инструментарии татар, вводя в научный оборот множество самых различных инструментов (до 40 вместо бывших 6). Рагде Халитов систематизировал все обнаруженные им инструменты в соответствии с общепринятой европейской систематикой Э.Хорнбостеля и К.Закса. По этой системе все народные инструменты подразделены на аэрофоны (класс инструментов, у которых источником звука служит колебание воздушного столба), хордофоны (возбудителем звука являются струны), идиофоны (источником звука является корпус инструмента), и мембранофоны (источником звука является мембрана).

Наиболее многочисленной оказалась группа инструментов, относящаяся к аэрофонам, в связи с различным характером прерывателя (ленточный, языковый, проскакивающий), сюда включены также флейты и мундштучные. К аэрофонам отнесены и берестяная пленка, различные — без язычка и с

язычком — свистульки (из стеблевого лука, из соломы, камыша, коровьего рога, шпильки, металлические трубки). Из мундштучных в эту группу входит труба (быргы) — пастуший инструмент. В эту же группу были включены такие распространённые у татар инструменты, как курай — подобие флейты, изготавливаемый из зонтичного растения «кура», что означает «полый стебель». Он имеет, в зависимости от материала, такие разновидности, как көпшә курай и нугай курай (из полого стебля растения), агач курай — из дерева, жиз курай — из латуни.

К этой же группе инструментов относится и гармонь. Рагде Халитов указывает: «Популярны русская гармонь, бараксин, четырех-пятиголосные и тальянки с соотношениями клавиш и басов» [6]. Изобретение гармони оспаривается Россией и Германией. Один из первых инструментов был создан руками Франтишека Киршника, чешского органного мастера, и показан петербургской публике в 1783 г. Первыми в России стали изготавливать гармошки тульские кустари. Их первые образцы были всего с одним рядом кнопок на правой и левой руке (однорядки). Появившиеся вслед за тульскими саратовские гармошки конструктивно ничем не отличались от первых, но саратовские мастера смогли найти необычный тембр звучания, и поэтому эти небольшие гармошечки приобрели в народе большую популярность. Конструкция гармошки постоянно совершенствовалась.

Вятские кустари расширили диапазон звучания гармошек (добавили кнопок в левую и правую руку). Изобретенный ими вариант инструмента получил название «Вятская гармонь». Все перечисленные гармошки имели особенность — одна и та же кнопка на разжим и сжим мехов издавала разные звуки — и общее название — тальянки. При игре на таких гармошках нужно было прежде всего владеть техникой игры мехами, чтобы правильно вывести мелодию. Эту проблему решили ливенские кустари. На гармониях ливенских

мастеров звук не менялся при смене меха. Гармошки не имели ремней, которые перекидывались через плечо. С правой и с левой стороны короткие ремни обхватывали кисти рук. У ливенской гармошки мастера увеличили количество борин (до 30–40), то есть меха были невероятно длинными. Такую гармошку можно было буквально обмотать вокруг себя, так как при полном растяжении меха ее длина достигала двух метров.

Следующим этапом в развитии гармонии стали так называемые двухрядные гармошки. К этому времени в предшествующих двухрядке, однорядных гармониях уже начали появляться дополнительные кнопки, но на самостоятельный второй ряд они еще не «тянули». Гармонь-двухрядку можно было бы еще назвать и двухзвукорядной, так как за каждым рядом кнопок в правой руке закреплялся определенный звукоряд. Такие гармошки получили название «Русские венки».

В настоящее время все перечисленные выше гармошки — большая редкость. Примерно с 50-х гг. XX в. тальянки были практически вытеснены хромками. И сейчас, если у вас или у знакомых есть гармонь, то на 99,9% это хромка, которая является диатоническим инструментом с мажорной гаммой, извлекающим одинаковый звук на сжим и разжим меха. Для расширения звукоряда инструменту добавили всего три дополнительных звука в верхнюю часть клавиатуры, в результате чего хромка стала почти хроматической, за что и получила свое название.

Тальянка, тальян-гармонь — ручной клавишно-пневматический музыкальный инструмент. Название связано с сокращением слова «(и)тальянка», то есть гармонь итальянского строя. Тальянка в правой клавиатуре имеет 12–15 удлиненных клавишей, дающих одинаковые на разжим и сжим меха звуки миксолидийского звукоряда. В левой клавиатуре — три клавиши-лопатки, позволяющие исполнять тонико-доми-

нантовые бас-аккордовые функции на разжим и сжим меха, а также однотонная клавиша «пискун».

В группу хордофонов входят струнно-щипковые (гусли, домбра) и струнно-смычковые (скрипка) инструменты. У татар, по материалам исследователей, распространены так называемые псалтиревидные гусли, которые при игре ставят на подставку. Играют на гусях сидя, изредка стоя. По материалам исследования М.Нигмедзянова, чаще встречаются 12-струнные гусли. Настройку струн производят по квартам, квинтам и октавам. Строй гуслей — пентатоника: d-g-a-h-d1-e1-g1-a1-h1-d2-fis 2. Исполняются на гусях главным образом плясовые и относительно подвижные мелодии, так как гусли обладают коротким, быстро гаснущим звуком [6, с. 88].

Думбыра — двухструнный щипковый хордофон в различных вариативных формах, распространен у татар, башкир, казахов и других тюркских народов. В большинстве случаев струны настраиваются в кварту d-g малой октавы. В татарской музыке думбыра сольно или совместно с другими инструментами используется для сопровождения песен. В ансамбле этот инструмент чаще всего выполняет функцию метроритмической организации звукового потока, по данной причине инструмент наиболее органично звучит в композициях с четкой метрической основой.

В последние три года в инструментарии татарского народа в актуальном использовании как сольный инструмент и в сочетании ансамблевой и оркестровой партитуры ярко бытует кыл-кубыз. Настройка инструмента в большинстве случаев совершается в кварту d-g или e-a, иногда в квинту d-a или e-h. Кыл-кубыз (кылкубыз) обладает тихим звуком, требующим усиления при помощи микрофона. Чаще на нем исполняются основные кантиленные мелодии или мелодические подголоски.

Группу идиофонов составляют ударяемые (коса), потряхиваемые (подвесные колокола, женские накосники, бубен-

чики, ботало и др.), фрикционные, в которых извлечение звука происходит путем скольжения по поверхности инструмента (пила), скребковые (трещотки), варганы (жэдэш кубыз, яссы кубыз — металлическая планка с язычком). В группу мембрафонов входят бубен и гребенчатая гармонь (тонкая пленка на гребенке). Таким образом, детальное изучение выявило огромное разнообразие музыкальных инструментов у татар.

Отметим также важный факт, что в татарском музыкальном быту мы видим большую зависимость инструментальной музыки от вокальной, что проявляется почти в идентичности репертуара народных певцов и инструменталистов. Но наряду с этим в культуре татар существует и собственно инструментальная музыка, связанная с плясовыми наигрышами. Она исполняется на самых разных инструментах — от курая до гуслей. Также интересен тот факт, что в начале XX в. в Казани открывается «Восточный клуб» (1907 г.), возникает первая театральная труппа «Сайяр»¹ (1906 г.). Об этом пишет Султан Габаши, что начали организовываться музыкальные кружки. По существу, эти кружки представляли собой струнно-щипковые оркестры, в которых главную группу составляли мандолисты², изредка включались скрип-

¹ Они способствуют и созданию оркестра народных инструментов, который исполнял татарские народные мелодии на концертах и в перерывах между действиями в театре.

² Мандолина — небольшой струнный танбуровидный щипковый музыкальный инструмент, разновидность лютни. Однако она имеет менее длинный гриф и меньшее количество струн: обычно четыре двоянные, хотя можно встретить с десятью или даже с двенадцатью. Для многих мандолина с характерным для нее тремоло ассоциируется с итальянскими народными мелодиями. Это неудивительно, так как инструмент в том виде, который существует сегодня, появился именно в Италии в конце XVIII в., его прообразом послужила итальянская сопрановая лютня конца XVII в., а еще раньше — танбур. Обратите внимание: у мандолины — миндалевидная форма, поэтому первые

ки с прибавлением группы гитаристов, аккомпанирующих аккордами, подобранными на слух.

Необходимо также отметить, что большинство вышеперечисленных музыкальных инструментов, которые некогда бытовали у татар, не сохранились до наших дней. Бытующий у татар музыкальный инструментарий в количественном отношении не богат. В результате многолетних экспедиций в Поволжье удалось обнаружить лишь гармоники, скрипки, гусли, курай, кубыз. К тому же на них в наши дни очень редко кто играет. Исключение составляет лишь гармоника, пользующаяся и поныне широчайшей популярностью. Другие традиционные инструменты вместе с исполнителями ушли или уходят из жизни. В лучшем случае односельчане этих когда-то известных народных музыкантов могут вспомнить репертуар того или иного из них, манеру его игры, а иногда и технологию изготовления инструмента.

Что касается контекста возрождения и сохранения татарской культуры, а также вопроса интеграции в современную музыкальную практику народного музыкального инструментария, то на сегодняшний день можно отметить многие коллективы нашей республики, которые имеют свой яркий репертуар и вносят большой вклад в развитие национального музыкального искусства. Одним из самых первых коллективов обозначим оркестр народных инструментов Казанской консерватории, который был организован в 1965 г. одаренным музыкантом, педагогом и дирижером Анатолием Васильевичем Тихоновым. Выпускник ГМПИ имени Гнесиных, позже окончивший ассистентуру-стажировку под руководством выдающегося дирижера Натана Рахлина, Тихонов

большие инструменты такого вида так и назывались «мандолы» (по-итальянски — миндаль). А мандолина — это уже более привычный нам мини-вариант.

сумел достичь высокого уровня профессионализма студенческого оркестра. Оркестр в разное время возглавляли В.И.Яковлев, С.М.Хабибуллин, В.П.Власов, А.И.Шутиков, Р.А.Халитов, Н.И.Кисленко, Г.Ф.Мухаметдинова. С 2015 г. художественным руководителем коллектива является заслуженный артист РТ Рустем Рахматуллин. Под его руководством коллектив стал лауреатом Международного фестиваля оркестров народных инструментов «Жубановская весна» (Казахстан).

Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан был создан в 1993 г. по инициативе народного артиста России, лауреата Государственной премии Республики Татарстан им. Г.Тукая, академика Петровской академии наук и искусств, профессора Анатолия Шутикова.

Далее, в рамках хронологического развития, в 1997 г. был организован оркестр народных инструментов «Казан нуры», стоявший у самых истоков сложного процесса возрождения в Татарстане традиции общенациональных празднеств, народного искусства, интеграции его разнообразных жанров и поиска современных музыкальных стилей, вылившихся в создание оригинальных синтетических музыкальных и хореографических программ. Главный дирижер — народный артист РТ Расим Ильясов.

В Республике Татарстан вопросами пропаганды и развития татарского музыкального фольклора и инструментальной традиции занимается на хорошем профессиональном уровне также Тюрко-татарская этногруппа «Риваять» и Государственный ансамбль фольклорной музыки РТ под руководством Айдара Файзрахманова.

Интересен тот факт, что в 2022 г. был создан еще один ансамбль традиционных инструментов на кафедре татарской музыки Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова, руководителем которого является заслу-

женный артист Республики Татарстан Рустем Рахматуллин. Данный коллектив уже представил свой сольный концерт, в программе которого прозвучали обработки татарских народных песен (баитов, мунаджатов), переложения сочинений композиторов Татарстана и произведения, написанные специально для ансамбля.

Таким образом, проведенные в области инструментальной музыки исследования ввели в научный обиход большое разнообразие народных инструментов татар и тем самым активизировали их практическое применение. Как было выше отмечено, в отдаленные времена инструментальная музыка занимала в быту большое место. Возрождение этих традиций — дело нашего поколения в целях сохранения и пропаганды их для будущих поколений.

Источники и литература

1. Бояркин Н.И. Феномен традиционного инструментального многоголосия (на материале мордовской музыки): автореф. дис. ... докт. искусствоведения. СПб., 1995. 38 с.

2. Герасимов О.М. Народные инструменты мари. Йошкар-Ола: Изд. центр МПИК, 1996. 224 с.

3. Макаров Г.М. Формирование древнетюркского инструментария и татарская музыкальная культура (по материалам музыкальной терминологии) // Языки, духовная культура и история тюрков: традиции и современность. Труды международной конференции. Казань, 9–13 июнь 1992. М.: Инсан, 1997. Т. 2. С. 205–207.

4. Макаров Г.М. Двухсторонние барабаны татар Волго-Камья // Из истории татарской музыкальной культуры: науч. тр. Казан. консерватории. Казань, 2010. Вып. 2. С. 54–68.

5. Монасыпов Ш.Х. Истоки формирования татарской смычковой культуры. Казань, 1978. 200 с.

6. Нигмедзянов М.Н. Татарская народная музыка. Казань: Магариф, 2003. 255 с.

7. Халитов Р.Ф. Татарские народные музыкальные инструменты: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Ташкент, 1987. 26 с.

8. Халитов Р.Ф. Из истории бытования струнно-смычковых музыкальных инструментов у татар // Искусство и педагогика: сб. материалов V Междунар. науч. проект. конф. Казань: ТГГПУ, 2009. Вып. 5. С. 419–424.

9. Яковлев В.И. Традиционные музыкальные инструменты Волго-Уралья. Историко-этнографическое исследование. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. 320 с.

**АНСАМБЛЬ «АРЧА ЕГЕТЛӘРЕ»:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

**«ARCHA EGETLARE» ENSEMBLE:
HISTORY AND PROSPECTS**

Л.Р.Аскарова
L.R.Askarova

Аннотация. Народный ансамбль «Арча егетләре» вносит значительный вклад в формирование имиджа Арского педагогического училища как центра сохранения и популяризации культурного наследия татарского народа. В статье описывается история ансамбля, его достижения, репертуар, состав и место в творческой жизни училища; показана роль ансамбля в поддержании преемственности музыкальных традиций.

Ключевые слова: Арск, Татарстан, ансамбль, коллектив, руководитель, музыка, пение, песня.

Abstract. «The Archa Egetlare» folk Ensemble makes a significant contribution to shaping the image of the Arsky Pedagogical College as a center for the preservation and popularization of the cultural heritage of the Tatar people. The article describes the history of the ensemble, its achievements, repertoire, composition and place in the creative life of the college; the role of the ensemble in maintaining the continuity of musical traditions is shown.

Keywords: Arsk, Tatarstan, ensemble, collective, leader, music, singing, song.

Современная социокультурная ситуация характеризуется повышенным вниманием к проблеме культурного наследия, выступающего одним из главных критериев этнической

идентичности, региональной истории и национальной культуры. Интеллигенция всегда была мощной движущей силой во всех сферах социально-общественной жизни. Роль ансамблей, в частности хоровых, в сохранении и популяризации этого наследия, особенно в региональном контексте, трудно переоценить. Они становятся своеобразными хранителями и трансляторами музыкальных традиций, передавая из поколения в поколение уникальные образцы народного творчества и авторские произведения, вдохновленные национальной культурой.

Вокальные ансамбли, представляя собой сплоченные сообщества людей, объединенных общей страстью к музыке, способствуют формированию чувства общности и сопричастности к культурному наследию. Они не только исполняют музыкальные произведения, но и проводят исследовательскую работу, собирая и систематизируя фольклорные материалы, изучая историю и особенности региональных музыкальных традиций. Эта деятельность позволяет им создавать аутентичные интерпретации музыкальных произведений, отражающие дух и колорит той или иной местности.

В условиях глобализации и унификации культур деятельность таких ансамблей приобретает особую значимость. Они выступают в роли защитников культурного разнообразия, сохраняя уникальные черты региональной культуры и противодействуя нивелированию национальных особенностей. Через свои выступления, концерты и фестивали они знакомят широкую публику с богатством и красотой народного творчества, способствуя повышению культурного уровня населения и формированию уважительного отношения к культурному наследию.

Ансамбль «Арча егетлэре» создан в 1971 г. на базе Арского педагогического училища. Основателем и первым руководителем коллектива был Файзрахманов Марсель Фатхрахманович — заслуженный работник культуры Республики Та-

тарстан, преподаватель музыки Арского педагогического колледжа. В 1970–1971 учебном году ансамбль «Арча егетлэре» на торжестве, посвященном 23 Февраля, в актовом зале Арского педучилища исполнил песню «Солдатлар», написанную Ф.Ахмадиевым на слова Р.Ахметзянова. Этот день вошел в историю как день рождения ансамбля «Арча егетлэре». С этого момента начался творческий путь коллектива, который впоследствии прославил Арский район далеко за его пределами. Репетиции проходили в стенах училища, где студенты, увлеченные музыкой и народным творчеством, оттачивали свое мастерство [1].

Ансамбль воспитал около 400 юношей и девушек, которые в разных уголках Республики Татарстан и России продолжают свою культурную работу. Благодаря ансамблю татарская народная музыка и танцы зазвучали с новой силой, привлекая внимание широкой публики. Коллектив активно гастролировал по стране и за рубежом, представляя татарскую культуру во всем ее многообразии. Яркие костюмы, зажигательные ритмы и проникновенные мелодии никого не оставляли равнодушными. Ансамбль стал своеобразным мостом между поколениями, передавая молодежи любовь к родному краю и его традициям.

Ансамбль является лауреатом международного фестиваля «Счастливая молодость», проходившего в Болгарии (г. Приморск, 1982 г.), 1–3-х Всесоюзных фестивалей (1977–1983 гг.), многократным лауреатом республиканских фестивалей и смотров-конкурсов, дипломантом I Всероссийского фестиваля среди мужских хоров и вокальных ансамблей (г. Магнитогорск, 1989 г.), смотра-конкурса «Татар жыры — 91» («Татарская песня — 91»). В 1979 г. коллективу присвоено звание «народный» (приказ №275 от 23.11.1979; последнее подтверждение — 2017 г.). У народного вокального ансамбля «Арча егетлэре» в фонде Татарского телевидения имеется 3 фильма-концерта, в фонде Татарского радио —

45 песен. В 2001 г. ансамблем выпущена аудиокассета из 13 песен.

Ансамбль является визитной карточкой Арского района и постоянно приглашается для встречи многочисленных почетных гостей и делегаций из городов и районов республики, регионов России, стран ближнего зарубежья. Он не только пользуется большой популярностью среди населения Арска и одноименного района, но и известен по всей республике и за ее пределами. Концерты ансамбля с большим успехом прошли в таких городах ближнего зарубежья, как Приморск (Болгария), Павлодар, Экибастуз (Казахстан), Ташкент, Пскент-2 (Узбекистан), в городах России — Ульяновске, Оренбурге, Магнитогорске, Йошкар-Оле, Челябинске, Екатеринбурге, в Бардымском районе Пермского края, многократно в г. Казани, в районах, деревнях Республики Татарстан и России.

В репертуар коллектива входят народные и авторские песни: «Арча гимны» (сл. Ф.Гиззатуллиной, муз. Р.Гатауллиной), «Туган жиреннэн китмә» (сл. Г.Авзала, муз. А.Файзрахманова), «Жиңүчеләр булдыгыз» (сл. Л.Хидиятуллина, муз. Ф.Гасимова), «Арча кичләре» (сл. М.Ногмана, муз. С.Садыковой), «Гөлләр үсә» (татарская народная песня), «Кичер, энкэй, кайта алмавымны» (сл. Р.Файзуллина, муз. Л.Батыр-Болгари), «Девятай» (сл. М.Ногмана, муз. С.Садыковой), «Туган жиремә» (сл. Г.Зайнашевой, муз. С.Садыковой), «Тынычлык сагында» (сл. и муз. М.Файзрахманова), «Өммегөлсем» (татарская народная песня), «Егетләр китә солдатка» (сл. С.Сулеймановой, муз. М.Файзрахманова), «Өнкэй жирдә ин зур кеше» (сл. Р.Миннуллина, муз. И.Закирова), «Күпме күзләр күрәп онытылган» (сл. Ш.Галиева, муз. Р.Гумерова), «Солдатлар» (сл. Р.Ахметзянова, муз. Ф.Ахмадиева), «Килегез сез Арча якларына» (сл. Р.Мухаммата, муз. М.Файзрахманова), «Без Тукай якташлары» (сл. и муз. М.Файзрахманова), «Йөр син безнең урамнарда» (сл. З.Вали, муз. И.Шамсутдинова),

«Кулда тальян гармун» (сл. У.Кунъябулатова, муз. М.Гилязова), «Ямщикэй» (песня пензенских татар), «Жырлап яшик» (сл. и муз. И.Исламова), «Кульяулык» (татарская народная песня), «Әйдә барыйк урманга» (татарская народная песня), «Сөмбелә» (сл. Н.Саттаровой, муз. Р.Мухитдиновой), «Жиләкле жэй» (сл. М.Разова, муз. Р.Хайруллина), «Сабантуй» (сл. М.Мирзы, муз. Р.Мухитдиновой), «Яратып яшә» (сл. И.Хабибуллина, муз. Ф.Давлетбаева), «Пар ат» (сл. Г.Тукая, муз. З.Хабибуллина), «Бәйрәм бүген» (сл. Г.Тукая, муз. Дж.Файзи), «Мин бит Тукай якташы» (сл. Д.Нуриахметова, муз. Ф.Гасимова) и др.

В 2010 г. по инициативе главы Арского района Алмаса Назирова была издана книга «Арча егетләре» халык жыр ансамбле» [2]. В этой книге нашли отражение история коллектива, сведения о его участниках, их фотографии, воспоминания об ансамбле, ноты 45 песен из его репертуара и 37 песен, записанных на МРЗ-диске. Книга стала ценным подарком для любителей народной музыки и знатоков татарской культуры. Она позволила сохранить и популяризировать уникальное творческое наследие ансамбля «Арча егетләре», который на протяжении многих лет являлся визитной карточкой Арского района.

В 2011–2012 гг. руководителем ансамбля была Зарипова Гузель Марселевна — педагог по музыке в Арском педагогическом колледже. Начиная с 2012 г. руководство ансамблем перешло к Гасимову Фасилу Филаритовичу, также преподавателю музыки в вышеупомянутом колледже. С 2016 г. и по настоящее время во главе ансамбля стоит Хайдарзянова Диляра Галимовна, которая преподает музыку и вокал в Арском педагогическом колледже им. Г.Тукая.

Таким образом, вокальный коллектив «Арча егетләре» играет существенную роль в системе национального музыкального образования и воспитания. Вовлекая молодежь в свою деятельность, коллектив делится знаниями и умениями

в сфере хорового мастерства, одновременно взращивая любовь к музыке и почтение к народным музыкальным традициям. Тем самым ансамбль содействует становлению нового поколения музыкантов и поклонников искусства, готовых продолжать миссию сохранения и приумножения национального достояния.

Иллюстрации к статье в Приложение 2.

Источники и литература

1. Народный вокальный ансамбль «Арча егетләре». URL: <https://trt-tv.ru/news/kazan-voshla-v-trojku-liderov-v-rejtinge-turisticheskix-gorodov/https://tatcultresurs.ru/collectives/narodnyy-vokalnyy-ansambl-archa-egetltre?ysclid=mcoqf3arqn847582642> (дата обращения: 05.07.2025).

2. Фәйзрахманов М.Ф. «Арча егетләре» халык жыр ансамбле. Казан, 2010. 207 б.

**РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В
СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ТАТАР
(НА ПРИМЕРЕ АНСАМБЛЯ ПЕСНИ, ТАНЦА И
ПОЭЗИИ «ЯЛКЫНЛЫ ЯШЬЛЕК»
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)**

**THE ROLE OF A CREATIVE TEAM IN PRESERVING
THE TRADITIONAL CULTURE OF THE TATARS
(USING THE EXAMPLE OF THE YALKYNLY YASHLEK
ENSEMBLE OF SONG, DANCE, AND POETRY
IN THE SAMARA REGION)**

Р.Р.Ибрагимов, Л.Р.Халилова
R.R.Ibragimov, L.R.Khalilova

Аннотация. В статье раскрывается роль татарского ансамбля в сохранении и развитии татарской культуры, ее традиций и обычаев; рассматриваются история создания ансамбля песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек», вклад художественного руководителя Ильгиза Колючева в творческую реализацию коллектива.

Ключевые слова: татарская культура, ансамбль, фольклор, танцевальные композиции.

Abstract. The article reveals the role of the Tatar ensemble in the preservation and development of Tatar culture, its traditions and customs. It examines the history of the creation of the Yalkynly Yashlek ensemble of song, dance, and poetry, and the contribution of its artistic director, Ilgiz Kolychev, to the ensemble's creative development.

Keywords: Tatar culture, ensemble, folklore, dance compositions.

Российская Федерация — многонациональная страна, на территории которой проживает более 100 этнических общностей с уникальными характеристиками как в материальной сфере, так и в духовной культуре. Их участие в сохранении культурного наследия и национальной идентичности России является неотъемлемой частью ее исторического процесса. Сохраняя до наших дней свое основополагающее значение, традиционная народная культура содержит в себе важнейшие этнические свойства и качества, в которых находит выражение исторический путь каждого народа.

Территория современной Самарской области считается одним из исконных мест компактного проживания татар. По данным Всероссийской переписи населения 2020 г., здесь проживают 94,5 тыс. человек татарской национальности, что составляет 3% от общего населения региона [1]. Актуальной проблемой многих современных российских этносов, проживающих в условиях этнического меньшинства, является сохранение национальной культуры и родного языка.

В контексте современных исследований, посвященных вопросам культурной идентичности, особое внимание уделяется роли творческих коллективов в сохранении культурного наследия. Творческие коллективы — музыкальные и фольклорные ансамбли, коллективы народного творчества, театральные труппы, художественные студии и др. — обладают уникальной способностью аккумулировать и транслировать культурные ценности, нормы и традиции. Их деятельность способствует не только сохранению и развитию культурной традиции, но и ее адаптации к современным условиям и популяризации этнокультурного достояния народа, что позволяет обеспечить преемственность культурного наследия.

В рамках сохранения национальной культуры творчество ансамбля песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек» (в переводе с татарского языка — «Пламенная молодость») представляет собой яркий пример актуализации культурного на-

следования. Этот ансамбль не только укрепляет культурную память внутри региона, но и выходит за его пределы, делая вклад в сохранение и популяризацию культурного достояния. Истоки возникновения ансамбля восходят к 1970-м гг., когда среди татарского народа зарождалось движение по сохранению и развитию народного творчества.

Во второй половине XX в. урбанизация стала принимать ускоренные темпы, в результате чего огромное количество татар из сел и деревень влилось в городскую среду. Одновременно с улучшением качества жизни наблюдался процесс ассимиляции и утраты родного языка, традиций и национального самосознания. Однако тот факт, что бывшие сельчане были воспитаны в национальном духе и являлись носителями родного языка в первом поколении, стал основной предпосылкой и условием возникновения в городах простейших форм татарской культурно-бытовой жизни, которые получили название «пяточки».

Далее стали появляться неформальные объединения более высокого уровня — самодеятельные творческие коллективы. К примеру, в середине 1960-х гг. при Дворце культуры на площади им. С.М.Кирова был организован татарский ансамбль под руководством Розы Шайхутдиновой. Часть артистов в последующем продолжила свою творческую деятельность в составе ансамбля «Ялкынлы яшьлек», который в 2025 г. отметил свое 55-летие. Он был создан в 1970 г. и фактически являлся татарским национально-культурным обществом. Вокруг него объединялась не только молодежь, пробующая себя на концертной сцене, но и представители татарской общественности постарше, находившие здесь единомышленников и общение в родной среде [2, с. 215].

У истоков создания ансамбля стояли Ильгиз Колючев, Шамиль Сатдаров, Камиль Шамкаев. Они сумели привлечь в татарский коллектив одаренных людей, влюбленных в на-

циональную культуру, поющих и читающих стихи на родном языке. Каждый пришел со своим творческим багажом, и стало понятно, что ансамбль должен объединить разные явления культуры. Его участники хотели не просто петь и танцевать, а говорить о том, что их волнует, о своем понимании того, что несет миру татарская культура.

Первый концерт был поставлен 3 апреля 1970 г. в с. Теплый Стан Куйбышевской области. Уже к лету составили программу, с которой первая агитбригада во главе с Шамилем Сатдаровым за две недели объехала все северные районы области. Первые певцы и музыканты ансамбля: Ибрагим Багаутдинов, Рамиль Батыршин, Эмиль Шигапов, Роза Фатхуллина, Рамзия Зайнуллина, Александр Кабанов, Анвар Гизатуллин. Позже состоялись концерты во Дворце культуры металлургов г. Куйбышева. В 1972 г. была подготовлена большая программа, посвященная 50-летию образования СССР, на просмотре которой присутствовали татарские поэты Ренат Харис и Равиль Файзуллин [3].

С самого начала в ансамбле работали такие мастера, как Альфия Абдеева, Мидхат Аминов, Искандер Ахметов, Ринат Валиев, Идеал Галяветдинов, Факия Гаязова-Зыятова, Анвар Гизатуллин, Альфия Гинатуллина, Фахима Миргалиева, Галия и Исмаил Мустафины, Рифкат Фахретдинов, Румия Якупова. В некоторые годы численность коллектива ансамбля доходила до 300 человек.

Были организованы хор, хореографическая группа, а также эстрадная группа с народными инструментами. В репертуаре ансамбля произведения самых различных жанров: народные, фольклорные, академические, эстрадные вокал и хореография, поэзия, а также такие жанры духовной поэзии, как мунаджаты и байты, был поставлен спектакль по пьесе классика татарской драматургии Галиасгара Камала «Беренче театр» («Первое представление»).

На протяжении многих лет художественным руководителем ансамбля, его творческим вдохновителем был Ильгиз Исмаилович Колочев. Инженер-конструктор Куйбышевского моторного завода и в творчестве был мастером. Он придавал большое значение индивидуальности артиста и воспитал не одно поколение талантливых мастеров сцены. Под его руководством был создан репертуар, в котором сконцентрированы культурные коды татарского народа [4].

Несомненно, большая заслуга в успешности ансамбля принадлежит балетмейстеру Альберту Гаязову — выпускнику Куйбышевского государственного института культуры. Танцы, созданные им на протяжении двадцати пяти лет, не только украшали, но и являлись обоснованием популярности концертов «Ялкынлы яшьлек», способствовали формированию уникального звучания ансамбля, заставляя его выделяться на фоне других творческих объединений. Его хореография основана на татарских национальных традициях и лучших образцах хореографического искусства. Гаязов создал новый татарский танцевальный стиль, который любят и считают своим большинство жителей Самары, посещающих концерты ансамбля [5].

Первая крупная хореографическая композиция Альберта Гаязова — «Сабантуй». В большей степени благодаря этому танцу в 1977 г. коллектив получает звание «народный», когда талант исполнителей национальной музыки, танцев и поэзии зазвучал в полную силу и мощь. На протяжении многих лет эта композиция исполняется на сцене участниками коллектива. Его юмористический танец «Кендэшлэр» («Соперники») несколько лет радовал зрителей, особенно в исполнении Рината Хабибуллина и Наили Замалеевой.

Большое значение придавалось фольклорному материалу. Через вокально-танцевальные действия татары находили свою вторую половину, пели во время работы, отмечали народными гуляньями смену сезонов года. Обряды и обычаи, кото-

рые попутно собирались во время гастрольных туров по татарским деревням и селам, легли в основу будущих композиций и пополнили золотой фонд репертуара ансамбля. Примером стали такие произведения, как песня сибирских татар «Ямщикай». В аранжировке самарского коллектива зазвучал оркестр из гармошек, деревянных ложек, свистулек, трещоток, скалок. Также особо выделяются композиции, основанные на старинных обрядах, «Боз озату» («Проводы льда»), «Аулак ой» («Посиделки»).

Ансамбль стал не только хранителем традиционной татарской культуры, но и важным воспитателем для молодежи, настоящей кузницей талантов для молодых артистов, многие из которых впоследствии основали свои творческие проекты или заняли ведущие позиции в других культурных институтах. Это, например, Рустем Валеев — баянист, гармонист, участник шоу «Минута славы», народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист Российской Федерации; Рамиль Батыршин — солист Самарской государственной филармонии, руководитель Ансамбля русских народных инструментов, заслуженный артист Российской Федерации; Гузалия Сафина — бывший балетмейстер ансамбля, директор самарского дома культуры «Чайка».

Внутри коллектива выросли молодые балетмейстеры, которые свежими силами увеличивают творческий потенциал самарских татар. Созданы новые произведения: вокально-хореографическая композиция «Биляр», «Молодежный татарский танец», мужской стэп «Эч гашыйк» («Трое влюбленных»), шуточный танец «Оч карт белэн яшь кыз» («Три старика и молодая девушка») и серия танцев народов Поволжья «Мордовский», «Марийский» **Рашида Гизатуллина**, «Каз канаты» («Гусиное перо») Гузель Рахматуллиной, композиция «Энкэмнен догалары» («Молитвы матери») Гузель Хисамутдиновой и др. [5].

В 1985 г. ансамбль стал лауреатом Всесоюзного конкурса песни, пляски и поэзии, в 2002 г. — лауреатом премии Всемирного конгресса татар, в 2013 г. — дипломантом Второго Поволжского фестиваля народов России, победителем международного конкурса «Россия — ООН: 65 лет партнерства», областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Ильгизу Колочеву присвоены почетные звания заслуженного работника культуры РСФСР и заслуженного работника культуры Республики Татарстан. Указом Президента РФ «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу» в 2006 г. он был награжден орденом Дружбы, а в 2009 г. удостоен почетного знака Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» [6, с. 73].

За 55 лет существования ансамбля подготовлено более 100 программ и дано более 1000 концертов. Ансамбль «Ялкынлы яшьлек» выезжал с концертами на различные площадки страны, выступал на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областей, в Республике Казахстан.

Многие годы ансамбль тесно сотрудничает с татарскими общественными организациями г. Самары: «Туган тел» и «Дуслык», областной и городской автономиями. Он является участником таких национальных праздников, как Сабантуй, Навруз, национальных конкурсов, фестивалей и др. В 1989 г. выступил одним из инициаторов основания международного конкурса татарской народной культуры и искусства «Мирас», который первоначально проводился как детский фестиваль татарской музыки.

В настоящее время татарским народным ансамблем песни, танца и поэзии руководит Рашит Гизатуллин, который пришел в коллектив в 1974 г. Также в составе коллектива: конферансье — Фярзана Махмутова и Рафаэль Ярославов,

режиссер — Алсу Беленова, хореограф — Гульназия Огурцова, педагог по вокалу — Алсу Сабирова, гитарист — Руслан Умяров, артисты: Винера Абдурахманова, Ренат Азизов, Ильнур Алтунбаев, Сания Аминова, Марьям и Али Асановы, Искандер Ахметов, Диана Гарифуллина, Залия Динмухаметова, Шамиля Ибрагимова, Зульфия Немцова, Эльмира Нурмухаметова, Василя Огурцова, Равиль Сагитов, Айрат и Руфия Салимовы, Ильнур Салихов, Регина Хасаншина.

В заключение нужно отметить, что ансамбль «Ялкынлы яшьлек» стал не просто творческим объединением. Его история является символом возрождения и развития татарской культуры, ее традиций и обычаев. Он не только сохраняет богатое наследие прошлого, но и активно пропагандирует лучшие образцы национального искусства, адаптируя его к современным реалиям. Уникальность коллектива, его долгая жизнь заключаются в том, что он объединяет татар Поволжья, стремящихся общаться на родном языке, впитывать родную культуру. При этом аудитория ансамбля — это не только татары, но и люди разных национальностей. Посредством музыки, танца, художественного слова ансамбль объединяет людей, приобщая их к культуре татарского народа, укрепляя дружбу и взаимопонимание.

Иллюстрации к статье в Приложение 3.

Источники и литература

1. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. URL: // <https://sama-rastat.gks.ru/population> (дата обращения 20.05.2025).
2. Татары Самарского края: историко-этнографические и социально-экономические очерки. Самара, 2017. 616 с.
3. Неоконченная музыка жизни. URL: // <https://samtat-news.ru/> 2015/01/19 (дата обращения 18.05.2025).

4. «Ялкынлы яшьлек» — 55 лет служения татарской народной культуре. URL: [//https://samtatnews.ru/2025/04/24](https://samtatnews.ru/2025/04/24) (дата обращения 23.05.2025).

5. Гизатуллин Р. Школа Альберта Гаязовича. URL: [//https://samtatnews.ru/2014/07/29](https://samtatnews.ru/2014/07/29) (дата обращения 23.05.2025).

6. Россия Федерациясенең һәм Татарстан Җөмһүриятенен атказанган мәдәният хезмәткәре, Самар өлкәсенең беренче Халык артисты Илгиз Исмәгыйль улы Колочевка — 80 яшь! // Самар татарлары (Самарские татары). 2019. №2 (23). 136 с.

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ ТАТАРСТАНА
КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ УСИЛИЙ
НАУЧНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ПО СОХРАНЕНИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ**

**THE REGISTER OF OBJECTS OF INTANGIBLE
ETHNOCULTURAL HERITAGE OF TATARSTAN
AS A TOOL FOR INTEGRATING THE EFFORTS
OF SCIENTIFIC AND CREATIVE INTELLIGENTSIA
TO PRESERVE AND POPULARIZE THE INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE OF THE PEOPLES
OF THE REPUBLIC**

Л.Т.Мухаметишина
L.T.Mukhametshina

Аннотация. В статье рассматривается, насколько эффективно действующий Реестр объектов нематериального этнокультурного достояния (ОНЭД) Республики Татарстан выполняет функцию консолидации усилий научного сообщества и творческой интеллигенции по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия народов республики. В результате анализа состава авторских коллективов, подготовивших описания размещенных в Реестре объектов, сделан вывод о продуктивности данного механизма, предложены пути активизации процесса пополнения республиканского систематизированного перечня ОНЭД.

Ключевые слова: Реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Республики Татарстан, наследие, Таткультресурсцентр, творческая интеллигенция.

Abstract. The article examines how effective the current Register of Intangible Ethnocultural Heritage (ONED) is. The Republic of Tatarstan performs the function of consolidating the efforts of the scientific community and the creative intelligentsia to preserve and popularize the intangible cultural heritage of the peoples of the republic. As a result of the analysis of the composition of the author's teams that prepared descriptions of the objects placed in the Register, a conclusion was made about the productivity of this mechanism, and ways were proposed to activate the process of replenishing the republican systematized list of ONED.

Keywords: Register of intangible ethnocultural heritage of the Republic of Tatarstan, heritage, Tatcultresurscenter, creative intelligentsia.

Нематериальное культурное наследие также называют «живым наследием». Оно включает в себя устное творчество, устные традиции и формы их выражения; формы традиционного исполнительского искусства (словесного, вокального, инструментального, хореографического); традиции, выраженные в обрядах, празднествах, обычаях, играх и других формах народной культуры; знания, выраженные в объективной форме, технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами, передаваемыми народом из поколения в поколение.

В условиях глобализации и урбанизации особо остро стоит проблема сохранения и популяризации этого достояния не только в Республике Татарстан, но и в Российской Федерации в целом. Для ее решения в 2022 г. был принят Федеральный закон №402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» [1], призванный создать правовые и организационные основы для обеспечения культурной самобытности всех народов и этнических общностей

Российской Федерации и сохранения этнокультурного и языкового многообразия.

В целях выявления, изучения, сохранения и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов России данный закон предусматривает создание и ведение федерального и региональных реестров объектов нематериального этнокультурного достояния (сокращенно — ОНЭД). В соответствии с республиканским законом №30 от 2023 г. [2] оператором по формированию и ведению Реестра ОНЭД нашей республики Министерство культуры РТ определило [3] ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» (Таткультресурсцентр; реестр размещен на сайте учреждения: <https://tatcult-resurs.ru/onkn>).

Согласно положению, реестр должен стать основным источником информации об объектах нематериального этнокультурного достояния республики, способах или формах их выражения, а также местах хранения связанных с ними ценностей. Среди задач, решаемых реестром, необходимо выделить: разработку «единого методологического подхода к описанию (декларированию) объектов нематериального этнокультурного достояния... Республики Татарстан»; оптимизацию «возможности выявления, поиска, отбора, систематизации, навигации объектов нематериального этнокультурного достояния... Республики Татарстан».

Перечисленные вопросы пересекаются с задачами, стоящими перед сотрудниками Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова Академии наук РТ при разработке словника энциклопедии «Народы Татарстана» [4, 5] и написании энциклопедических статей для нее [6]. Поэтому описания объектов ОНЭД, размещенные в Реестре, активно анализировались и использовались в процессе создания энциклопедии.

Реестр формируется на основании информации и материалов об объектах, представленных заявителями. При этом заявителем может выступить любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по выявлению и изучению объектов нематериального этнокультурного достояния и подавшее заявление о включении в Реестр такого объекта. Форма заявления и правила описания объектов ОНЭД приведены в рассматриваемом положении Министерства культуры РТ.

Решение о соответствии или несоответствии объектов, информация о которых предоставлена заявителями, признакам объекта этнокультурного достояния регионального или местного значения и критериям отбора принимает Экспертный совет. Он формируется на основании приказа Министерства культуры РТ [7] и включает в себя представителей профильного министерства, Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры, культурных центров им. А.С.Пушкина и Я.Е.Емельянова, Национального музея, таких научных учреждений, как Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова, Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан, крупных вузов: Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Казанского федерального университета, Казанского института культуры, Казанской консерватории. Таким образом, рассматриваемый Реестр призван консолидировать усилия научной и творческой интеллигенции, стать инструментом выявления, сохранения и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния республики. Рассмотрим, насколько успешно данный механизм реализуется на практике.

На сегодняшний день в Реестр республики включено 120 объектов (данные на 29.04.2025). Каждый из них характеризуется с точки зрения формы и места бытования, конфессиональной и этнической принадлежности, дается развернутое

описание объекта, библиография о нем и информация о проведенных экспедициях и авторах материалов. Все объекты разделены на шесть типов: игровая культура, исполнительское искусство, конфессиональные практики в народной культуре, обрядовая и необрядовая культура, техники и технологии, устное народное творчество. Поиск на сайте организован по типам объектов и их характеристикам.

Рис. 1. Соотношение категорий заявителей, материалы которых включены в Реестр ОНЭД РТ, в %

Нами были проанализированы все включенные в Реестр согласно решениям Экспертного совета 120 объектов нематериального этнокультурного достояния республики на предмет их авторства. Нас интересовало, насколько активно

творческая интеллигенция включилась в процесс пополнения Реестра. Полученные результаты представлены на рис. 1.

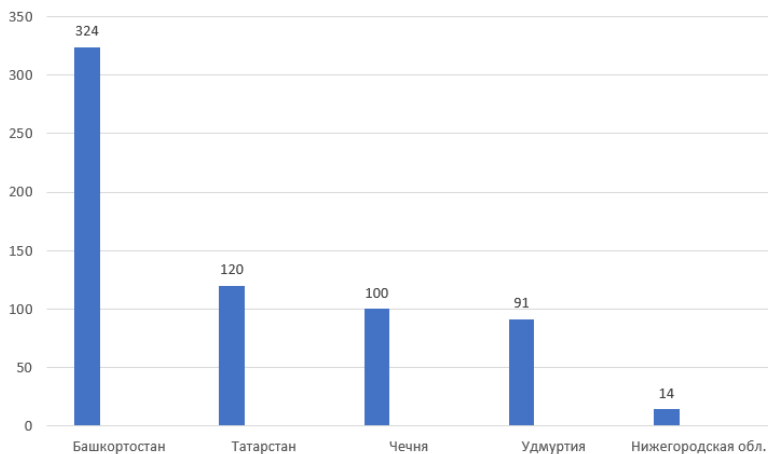

Рис. 2. Количество объектов, внесенных в реестры ОНЭД отдельных субъектов РФ

Как видно из диаграммы, сведения о 60 объектах, что составляет 50% от их общей численности, подготовлены представителями творческой интеллигенции, то есть работниками домов культуры, сельских клубов, досуговых учреждений, культурных центров, краеведами, музейными и библиотечными сотрудниками, руководителями ансамблей. Авторами 24 описаний объектов (20%) являются ученые республики, а 11 (9,2%) — методисты Таткультресурсцентра. 7 объектов (5,8%) описаны представителями творческой интеллигенции в соавторстве с методистами. Об авторстве описаний 18 объектов (15%) информации в Реестре нет. Сдерживающими процесс пополнения Реестра факторами, по-видимому, являются: отсутствие достаточного количества подготовленных кадров (для решения этой проблемы Таткультресурсцентр проводит выездные семинары для работников культуры в районах Татарстана); отсутствие

мотивирующих заявителей механизмов, в частности финансовых; финансируется лишь деятельность Таткультресурс-центра и членов Экспертного совета.

Таким образом, за неполные два года пополнения Реестра ОНЭД республики общими усилиями научного сообщества и творческой интеллигенции Татарстана описано 120 объектов, что является неплохим результатом. Сравним его с итогами работы в других субъектах РФ (рис. 2). Как видим, республика входит в число лидеров.

Вторым показателем активного пополнения рассматриваемых реестров является количество объектов, внесенных в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Республика среди субъектов Приволжского федерального округа занимает вторую после Пермского края позицию, наряду с Республикой Марий Эл и Удмуртской Республикой. Однако среди включенных Татарстаном объектов нет, на наш взгляд, знаковых, которые давно стали визитной карточкой культуры нашей республики. В федеральный реестр включены: бытование традиционного костюма в селе Никольское Лаишевского района, календарный обряд «Карга боткасы» («Грачиная каша»), празднование Троицы у кукморских удмуртов и Каравон. По-видимому, наибольшую активность проявили деятели культуры Лаишевского и Кукморского районов республики.

Таким образом, проведенный анализ показал, что пополнение Реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Татарстана, а в перспективе и федерального реестра, стало действенным механизмом интеграции усилий научной и творческой интеллигенции по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия населяющих республику народов. При должном обучении работников учреждений культуры республики научным принципам проведения этнографических исследований и повышении их

мотивации к описанию объектов ОНЭД процесс пополнения республиканского Реестра может стать более активным.

Источники и литература

1. Федеральный закон от 20 октября 2022 г. №402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210200005> (дата обращения: 07.04.2025).

2. Закон Республики Татарстан от 6 апреля 2023 г. №30-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О нематериальном культурном наследии в Республике Татарстан». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/1600202304100009?index=1> (дата обращения: 07.04.2025).

3. Приказ Министерства культуры РТ от 31 мая 2023 г. №388/1од «Об утверждении Положения о Реестре объектов нематериального этнокультурного достояния Республики Татарстан» (с изменениями и дополнениями). URL: https://mincult.tatarstan.ru/file/pub/pub_3831457.pdf (дата обращения: 07.04.2025).

4. Мухаметшина Л.Т. Особенности словника энциклопедии «Народы Татарстана» // Актуальные проблемы регионоведения и науковедения: Сборник статей научной конференции, Казань, 14 апреля 2021 года. Казань: Институт Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ; изд-во Академии наук Республики Татарстан, 2021. Вып. 10. С. 30–35.

5. Мухаметшина Л.Т. Краеведческие музеи как трансляторы историко-культурного наследия Республики Татарстан (на примере Буинского краеведческого музея) // История России и Татарстана: Итоги и перспективы энциклопедических исследований: Сборник статей итоговой научной конференции научных сотрудников Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, Казань, 8 июня 2018 г.

Вып. 10. Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2018. С. 264–269.

6. Мухаметшина Л.Т. Разработка энциклопедической и справочной литературы: методические принципы и рекомендации // Актуальные проблемы регионоведения и науковедения: Сборник статей научной конференции, Казань, 14 апреля 2022 года. Казань: Институт Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, 2022. Вып. 11. С. 51–57.

7. Приказ Министерства культуры РТ от 19 июля 2024 г. №515од «Об утверждении состава Экспертного совета по оценке и отбору объектов нематериального этнокультурного достояния Республики Татарстан». URL: [https://tatarstan.ru/regulation/expertise/list/mincult.htm? corrupt_id=414870](https://tatarstan.ru/regulation/expertise/list/mincult.htm?corrupt_id=414870) (дата обращения: 07.04.2025).

**МНОГООБРАЗИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ
И ФЕСТИВАЛЕЙ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕШНОЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
ПОЛИТИКИ ТАТАРСТАНА**

**THE DIVERSITY OF TRADITIONAL HOLIDAYS AND
FESTIVALS OF THE REPUBLIC'S PEOPLES
AS AN INDICATOR OF SUCCESSFUL
ETHNOCULTURAL POLICY IN TATARSTAN**

Л.Т.Нигъмәтзянова
L. T. Nigmyatzyanova

Аннотация. В статье анализируются празднично-обрядовые традиции народов, проживающих на территории Татарстана, в контексте региональной политики республики. В современных реалиях праздники и фестивали становятся связующим звеном между историческим прошлым и настоящим, способствуют сохранению национальной идентичности различных этносов.

Ключевые слова: Республика Татарстан, народы, праздники, традиционная культура, этнические группы, этнокультурная политика, коренные народы, многонациональное государство, полиэтничность.

Abstract. The article analyzes the festive and ritual traditions of the peoples living in Tatarstan in the context of the republic's regional policy. In today's reality, holidays and festivals serve as a link between the historical past and the present, contributing to the preservation of the national identity of various ethnic groups.

Keywords: Republic of Tatarstan, peoples, holidays, traditional culture, ethnic groups, ethno-cultural policy, indigenous peoples, multinational state, and polyethnicity.

Особенностью Республики Татарстан, которая отличает ее от других регионов России, является полиэтничность и поликонфессиональность народов, сосуществование которых характеризуется тесным этнокультурным взаимовлиянием и взаимопроникновением традиций представителей этносов, проживающих на территории современного Татарстана. За последние годы вырос интерес к национальной культуре, традициям, обычаям народов республики. Культура различных народов неразрывно связана с песнями, поэтому фольклорные ансамбли есть практически во всех населенных пунктах.

В начале 2000-х гг. все чаще стали организовываться различные мероприятия, направленные на сохранение и развитие культуры. Силами автономий проводятся благотворительные акции в детских домах и домах престарелых, тематические выставки, творческие вечера национальных поэтов и писателей, встречи активистов народного творчества по обмену опытом [1]. Неотъемлемой частью культурной жизни являются праздники, а именно их празднование. В прошлом праздники были тесно связаны с языческими воззрениями и строго соответствовали земледельческому календарю. Происхождение современных народных праздников этнических сообществ Татарстана восходит к традиционным календарным обрядово-хозяйственным обязанностям, являвшимся в течение многих столетий своеобразным показателем этнокультурного и духовного развития народов республики. Консервации этнических признаков и элементов традиционной культуры и верований способствовало стремление сохранить себя как народ в условиях иноэтничного, в частности исповедовавшего ислам, окружения.

Татарстан привлекает своей экономической и политической стабильностью, а также тем, что здесь созданы все условия для развития личности, какой бы национальности она ни была. В этом и проявляется лояльная политика татарстан-

ского руководства. Татарстан отличается полиэтничностью и поликонфессиональностью населения. Его развитие характеризуется тесным этнокультурным взаимовлиянием и взаимопроникновением традиций представителей народов, проживающих на территории республики. Ведущую роль в данном процессе традиционно играют представители татарского и русского народов, составляющие большинство по отношению к представителям всех остальных [2]. Реализация национальной политики ведется в рамках нескольких государственных программ:

- «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2025 годы» (решение комплекса вопросов, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений народов, проживающих в Республике Татарстан);

- «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2023–2030 годы» (вопросы сохранения в Республике Татарстан национальных языков);

- «Сохранение национальной идентичности татарского народа». Программа представляет собой комплекс мероприятий по совершенствованию научно-методического обеспечения сохранения и развития национальной идентичности татарского народа, обеспечению доступа к изучению родного языка, истории и культуры татарского народа за пределами Татарстана, созданию системы мер по сохранению татарами на территории их проживания этнокультурной самобытности, а также обеспечению равного доступа татарам, проживающим за пределами Татарстана, к культурному наследию республики.

В наши дни праздники и фестивали, проводимые на республиканском уровне, представляют собой комплексное культурно-массовое мероприятие, направленное на сохранение и укрепление традиций и самобытной культуры народов,

проживающих на территории Республики Татарстан. Проведение праздников способствует сохранению единого культурного пространства и укреплению культурного сотрудничества на основе общности корней национальных традиций. Задачами культурных мероприятий стали сохранение и развитие празднично-обрядовых традиций, самодеятельного вокально-хореографического творчества народов республики, организация культурного досуга населения, чему способствуют такие значимые традиционные празднества, как ежегодно проводимые с мая по июль массовые календарные праздники народов республики. В настоящее время народы, проживающие на территории Республики Татарстан, стремятся к религиозному, этническому и культурному взаимодействию, что является важной общественной тенденцией.

Популяризаторским проектом, целью которого является распространение знаний о народах, проживающих на территории республики, является иллюстрированная энциклопедия «Народы Татарстана» [2], разрабатываемая сотрудниками Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан в рамках выполнения государственного задания «Изучение народов Татарстана в регионоведческом аспекте». Это не только информационно-справочное издание, но и систематизированный свод знаний об истории и культуре, традициях, быте и повседневности населяющих республику народов [2].

Традиционная народная культура является основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. Ее утрата повлечет за собой потерю нравственных устоев и норм поведения, ослабление чувства национального достоинства и долга по отношению к своей земле [3]. Таким образом, можно сделать вывод, что реализуемые на территории Татарстана государственные программы всецело содействуют дальнейшему укреплению межнациональной и межконфессиональной стабильности,

реализации национальной этнокультурной политики на территории республики; деятельность общественных организаций способствует преемственности поколений, а также сохранению и трансляции культуры, истории, традиций и языка народов, проживающих на территории республики.

Иллюстрации к статье в Приложение 4.

Источники и литература

1. Нигъмязянова Л.Т. Межнациональные отношения в Республике Татарстан сквозь призму этнокультурной политики государства // Языки и культуры народов Татарстана. Каюм Насыри: сб. материалов региональных научных форумов, проведенных в рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию Института Татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Х. Хасанова Академии наук РТ и 35-летию татарстанской энциклопедистики (г. Казань, 25–26 апреля 2024 г.). Казань: Институт Татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Х.Хасанова АН РТ, 2024. С. 200–205.

2. Народы Татарстана: иллюстрированная энциклопедия: Словник / Ин-т татар. энциклопедии и регионоведения АН РТ; отв. ред. Р.В.Шайдуллин. Казань, 2018. 72 с.

3. Информация о межнациональных отношениях в Республике Татарстан. URL: <https://tatarstan.ru/obschestvo/assembly/relations.htm> (дата обращения: 12.03.2025).

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ ТАТАР МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТАТАР ПОДМОСКОВЬЯ**

**ACTIVITIES OF THE REGIONAL NATIONAL AND
CULTURAL AUTONOMY OF THE TATARS OF THE
MOSCOW REGION IN PRESERVING THE HISTORICAL
AND CULTURAL HERITAGE OF THE TATARS
OF THE MOSCOW REGION**

М.З.Хабибуллин
M.Z.Khabibullin

Аннотация. В статье рассматривается деятельность Региональной национально-культурной автономии татар Московской области и ее роль в сохранении и популяризации историко-культурного наследия татарского народа в Подмоскowie. Автор анализирует ключевые направления работы организации, включающие организацию культурно-массовых мероприятий (таких как Сабантуй, фестивали татарского искусства), образовательные программы по изучению татарского языка, взаимодействие с религиозными и молодежными объединениями, а также межрегиональное сотрудничество с Республикой Татарстан. Особое внимание уделяется роли автономии в консолидации татарской общины, сохранении национальной идентичности и укреплении межнационального согласия в Московском регионе. На основе анализа текущей деятельности автономии делается вывод о ее значительном вкладе в поддержание культурного многообразия области и передачу традиций татарского народа будущим поколениям.

Ключевые слова: татарская культура, национально-культурная автономия, Подмосковье, Сабантуй, татарский язык, культурное наследие, межнациональные отношения.

Abstract. The article examines the activities of the Regional National and Cultural Autonomy of Tatars in the Moscow Region and its role in preserving and promoting the historical and cultural heritage of the Tatar people in the Moscow region. The author analyzes the key areas of the organization's work, including the organization of cultural events (such as Sabantuy and festivals of Tatar art), educational programs for learning the Tatar language, cooperation with religious and youth organizations, and interregional cooperation with the Republic of Tatarstan. Special attention is given to the autonomy's role in consolidating the Tatar community, preserving national identity, and strengthening interethnic harmony in the Moscow region. Based on an analysis of the autonomy's current activities, it is concluded that the autonomy makes a significant contribution to maintaining the region's cultural diversity and passing on the traditions of the Tatar people to future generations.

Keywords: Tatar culture, national and cultural autonomy, the Moscow region, Sabantui, the Tatar language, cultural heritage, and interethnic relations.

Московская область, будучи одним из самых многонациональных регионов России, играет важную роль в сохранении культурного наследия татарского народа. Благодаря деятельности национально-культурных автономий, мечетей, общественных организаций и образовательных учреждений татарская культура, язык и традиции поддерживаются и передаются новым поколениям. С областью связаны жизнь и деятельность: Героя РФ Ф.А.Якупова; докторов наук — биологических Е.Н.Музафарова, И.Н.Шайдуллина, сельскохозяйственных В.В.Загреева, М.К.Каюмова, К.Д.Мухамедшина, социологических Б.Ф.Усманова, технических Р.М.Гата-

уллина, А.Х.Каримова, Б.И.Нигматуллина, З.Я.Хайруллина, физико-математических Ф.А.Гареева, М.Н.Фаткуллина, философских Р.Ф.Абдеева, химических Р.Г.Гафурова, психологических И.С.Замалетдинова; ведущих конструкторов ракетно-космических комплексов А.Г.Жамалетдинова, Р.С.Салихова; заслуженного химика РФ М.Г.Бадриева, заслуженного работника культуры РФ Б.Т.Бикбовой, заслуженного строителя РФ А.Б.Беляева, заслуженного мастера спорта СССР (борьба) Ш.Ш.Хисамутдинова и др. [1, с. 65].

Региональная национально-культурная автономия татар Московской области (РНКАТ МО) играет ключевую роль в сохранении и развитии татарской культуры, языка и традиций в регионе, консолидирует, курирует и координирует различные культурно-массовые просветительские и национальные мероприятия в своем регионе. Автономия принимает активное участие в организации ежегодного татарского национального праздника Сабантуй в разных городах Подмосковья, проводит концерты, фестивали и творческие вечера с участием татарских артистов России, устраивает выставки декоративно-прикладного искусства татарского народа, координирует работу воскресных школ по изучению татарского языка и истории татарского народа, организует курсы татарского языка для детей и взрослых, проводит олимпиады и образовательные конкурсы на знание татарского языка и литературы. В городах Московской области регулярно проводятся мастер-классы по татарской кухне (приготовление эчпочмаков, чак-чака, кыстыбыя). Кроме того, значительна роль автономии при взаимодействии с мусульманскими религиозными организациями региона, подготовке и проведении празднования мусульманских праздников (Ураза-байрама, Курбан-байрама), а также в содействии в сохранении исламских традиций татарского народа. Необходимо отметить и большую роль автономии при проведении молодежной политики, а именно в организации молодежных фо-

румов и слетов, а также спортивных мероприятий и соревнований, поддержке татарских молодежных организаций и инициатив. РНКАТ МО выступает связующим звеном между татарской общиной Московской области и органами государственной власти, способствуя реализации прав татарского населения на сохранение своей национальной идентичности, поддерживаются связи с исторической родиной — Республикой Татарстан, что способствует культурному обмену. В своей деятельности РНКАТ МО тесно сотрудничает с Региональной татарской национально-культурной автономией Москвы (РТНКА г. Москвы). Председатели: генерал-полковник Р.С.Акчурин (1998–2013 гг.), А.У.Хусаинов (2014–2015 гг.), Ф.Ф.Фарисов (с 2015 г.).

Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области — это общественная организация, представляющая собой объединение жителей Московской области, относящих себя к татарскому народу. Организация зарегистрирована 7 декабря 1999 г. Руководители: И.М.Сафаргалиев (1999–2003 гг.), Ф.Ш.Мухтасаров (2003–2006 гг. — и.о.; 2006–2024 гг.), Ф.М.Ибятков (с декабря 2024 г.). Была создана по инициативе бизнесмена, руководителя компании «Татросинвест» И.М.Сафаргалиева при поддержке Полпредства Татарстана (полпред — Н.М.Мириханов) и Духовного управления мусульман (муфтий — шейх Р.Гайнутдин). Первые местные автономии были созданы в городах Люберцы (Ф.М.Ибятков), Орехово-Зуево (И.Р.Измаилов), Дубна (Ф.Ш.Мухтасаров), Пушкино (Х.В.Рамаева), Королев (Р.Ф.Фадеев), Электросталь (Н.Кашаева), Одинцово (Б.К.Байрамклычев), Наро-Фоминск (Э.Э.Софинов). В числе активных организаторов деятельности автономии были также Р.Сафиуллин и В.Сиразиева [2, с. 155–156].

В настоящее время в состав автономии входят 22 местные автономии, среди которых 13 автономий без образования юридического лица: Московская областная общественная

организация «Культурно-просветительский центр «Алсу» (руководитель — Д.К.Афендин), Общественная организация «Местная татарская национально-культурная автономия Ленинского района Московской области» (руководитель — Ф.Ф.Жамалиев), общественная организация «Дубненская татарская национально-культурная автономия» (руководитель — И.М.Газизов), местная татарская национально-культурная автономия Наро-Фоминского района Московской области «Туган тел» (руководитель — Н.П.Духанов), местная татарская национально-культурная автономия Одинцовского района Московской области (руководитель — Б.К.Байрамклычев), общественная организация «Местная татарская национально-культурная автономия Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» (руководитель — М.Г.Бадриев), общественная организация «Местная татарская национально-культурная автономия Орехово-Зуевского района Московской области» (руководитель — И.Р.Измайлов), местная татарская национально-культурная автономия г. Электростали Московской области (руководитель — Р.Р.Тулиуллинов), общественная организация «Местная татарская национально-культурная автономия г. Подольска Московской области» (руководитель — В.А.Файзуллин), общественная организация «Местная татарская национально-культурная автономия «Шатлык» Балашихинского района Московской области (руководитель — З.К.Юсупов), местная татарская национально-культурная автономия муниципального образования «Город Лыткарино» Московской области» (руководитель — Н.А.Магомедова), местная татарская национально-культурная автономия г. Королев Московской области (руководитель — Р.И.Галиев), общественная организация «Местная татарская национально-культурная автономия Коломенского муниципального района Московской области» (руководитель — Н.С.Джабарова), общественная организация «Местная татарская на-

ционально-культурная автономия «Ялкын» г. Жуковский» (руководитель — И.Х.Кирамов), общественная организация «Местная татарская национально-культурная автономия г. Старая Купавна Ногинского района Московской области» (руководитель — В.А.Ибрагимов), общественная организация «Местная татарская национально-культурная автономия Мытищинского муниципального района» (руководитель — Ж.Я.Фейзрахманов), общественная организация «Местная татарская национально-культурная автономия» г. Железнодорожный Московской области (руководитель — М.М.Арельбаев) и т.д. [3].

В состав членов Совета РНКАТ МО, избранных на отчетно-выборной конференции 15 декабря 2024 г., вошел 31 человек — представители автономий Москвы и Московской области [4].

Основные цели деятельности автономии: возрождение, сохранение, развитие национальной культуры, духовных традиций и обычаев, а также языка татарского народа. Направления работы: содействие разработке и осуществлению программ в области сохранения и развития татарского языка, культурного наследия, образования; содействие созданию в Московской области негосударственных учреждений национальной культуры: театров, культурных центров, музеев, библиотек, клубов, студий, архивов и других учреждений культуры и науки; организация творческих коллективов профессионального и самодеятельного искусства, кружков по изучению национального культурного наследия и достижений татарской культуры; проведение культурных и просветительских мероприятий: мемориальных, праздничных, литературных, музыкальных вечеров, фестивалей, выставок, конференций, встреч и др.; издание газет, журналов, литературы на татарском языке; содействие организации национального краеведения, охране национальных памятников ис-

тории и культуры, созданию этнографических и иных музеев.

По инициативе РНКАТ МО с 2001 г. стали проводиться областные сабантуи. За 25 лет областной Сабантуй прошел 22 раза в 17 городах (в некоторых неоднократно): в Орехово-Зуево (2001–2002, 2011 гг.), в Пушкино (2003, 2015 гг.), в Щелково (2004, 2019 гг.), в Балашихе (2005 г.), в Одинцово (2006 г.), в Дубне (2007, 2023 гг.), в Домодедово (2008 г.), в Люберцах (2009, 2024 гг.), в Наро-Фоминске (2010 г.), в Ногинске (2012 г.), в Жуковском (2013 г.), в Подольске (2014 г.), в Дмитрове (2016 г.), в Коломенском районе (2017 г.), в Сергиевом Посаде (2018 г.), в Красногорске (2022 г.). Также проводились местные сабантуи: в течение нескольких лет в г. Пушкино (руководитель — Х.Рамаева), в 2016 г. в пос. Малаховка (Ф.Ибяттов) [5, с. 2].

Организаторами Сабантуя выступают правительства Москвы, Татарстана, Башкортостана, татарская национально-культурная автономия Москвы и Московской области, администрации соответствующих муниципальных образований, Министерство культуры Московской области, Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области, Министерство по физической культуре и спорту Московской области. Среди официальных гостей — представители правительств-организаторов, Московской области, видные культурные и общественные деятели. Большую помощь при организации и проведении праздника оказывали администрации соответствующих муниципальных образований, Министерство культуры Московской области, Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области, Министерство по физической культуре и спорту Московской области.

Руководители и активисты местных автономий внесли большой вклад в организацию и проведение сабантуев: И.Измайлов (г. Орехово-Зуево), Х.Рамаева (г. Пушкино), Р.Сай-

футдинов (г. Щелково), Р.Легейда и З.Позднякова (г. Балашиха), Б.Байрамклычев (г. Одинцово), И.Газизов (г. Дубна), Ф.Султанов (г. Домодедово), Ф.Ибятков и Р.Хансверов (г. Люберцы), Н.Духанов (г. Наро-Фоминск), В.Ибрагимов (г. Старая Купавна, Ногинский район), И.Кирамов и Н.Казакова (г. Жуковский), В.Файзулин и З.Сулейманова (г. Подольск), Р.Булатов (г. Дмитров), Д.Юсупов и Н.Джабарова (г. Коломна), М.Бадриев (г. Посад), Р.Юсупов и Р.Газизов (г. Красногорск). Режиссерами сабантуев в разные годы являлись Ф.Исаева, З.Сулейманова и Ф.Шарифгалиева [5, с. 2–3].

Республика Татарстан ежегодно направляет для участия в программе Сабантуя большой коллектив одного из районов республики. Так, в областном Сабантуе в Дубне в 2023 г. участвовала делегация Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, в Люберцах в 2024 г. — делегация Буинского муниципального района Республики Татарстан. В 2025 г. Сабантуй должен был пройти в г. Химки, но был отменен или перенесен из-за опасности атаки беспилотников. На этом празднике должна была присутствовать делегация Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. Делегации автономий Московской области неоднократно выезжали на районные сабантуи в Татарстан с возможным последующим подписанием соглашений о сотрудничестве с муниципальными образованиями.

В 2025 г. Московский сабантуй был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Праздничное мероприятие прошло 5 июля 2025 г. и стало самым массовым в мире, в нем приняло участие более 200 тысяч человек. Председатель Региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия г. Москвы», заместитель председателя Совета муфтиев России Ф.Ф.Фарисов отметил, что все вырученные средства от проведения праздника пойдут на помощь бойцам

СВО. В тематической программе праздника были выставки, посвященные героям войн, акция «Письма бойцам СВО», плетение маскировочных сетей. Желающие могли посетить выставку оружия, научиться складывать парашют на площадке ДОСААФ России [6].

В рамках празднования 1000-летия Казани был проведен фестиваль «Дубна поздравляет Казань». В нем приняли участие заслуженные артисты, художники и деятели искусства России и Татарстана, творческие коллективы и жители города. Фестиваль собрал выдающихся деятелей города, выпускников Казанского авиационного института и университета, в разные годы приехавших в Дубну по распределению [7].

Широкий резонанс получил фестиваль учащихся музыкальных школ, школ искусств и культурно-досуговых центров Московской области — «Музыкальное искусство татарского народа — Подмоскovie». Его первоначальное название «Музыкальное искусство татарского народа — культурное достояние России») [8]. Проводится с мая 2001 г. при поддержке Министерства культуры Московской области. Идея создания фестиваля была предложена еще в 2000 г. руководителем автономии Наро-Фоминского района Э.Э.Софиновым. Местом проведения 1-го фестиваля стала ДМШ №1 г. Наро-Фоминска. С 2004 г. он стал регулярным, проходит раз в два года, меняя свою географию: в городах Наро-Фоминск, Апрелевка, Пушкино, Подольск, Лыткарино, Орехово-Зуево и т.д.

Цели мероприятия: укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями различных национальностей, проживающих в Московской области; приобщение многонационального населения Подмоскovie к лучшим достижениям татарской музыкальной культуры; сохранение и пропаганда самобытных музыкальных и национально-культурных традиций татарского народа; выявление наиболее одаренных учащихся, независимо от национальной принадлежности,

для участия в республиканских и областных фестивалях и конкурсах; поддержка молодых талантов, содействие их творческому росту; стимулирование педагогического поиска в преподавании национальной музыки.

На фестивале принимают участие дети разных национальностей, проживающих в Московской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан и др. Одним из условий участия является то, что одно из двух произведений, исполняемых участником на фестивале, должно принадлежать перу татарского композитора. Неизменным председателем жюри фестиваля до 2012 г. была композитор Э.Богза (Якубова), обязанности главных режиссеров в разные годы исполняли — Р.Логвиненко, Н.Акмаева и Ф.Исаева. Благодаря инициативе Ф.Исаевой фестиваль стал межрегиональным. Фестиваль в 2014 г. был посвящен 100-летию со дня рождения композитора Х.Заимова, в 2016 г. — 105-летию со дня рождения татарского композитора Назиба Жиганова, в 2021 г. — 110-летию со дня рождения Н.Жиганова и 100-летию со дня рождения Р.Яхина. В 2021 г. в фестивале приняла участие ученица ЦМШ при Московской государственной консерватории Лиза Малышева — правнучка Героя Советского Союза М.Джалиля. Почетными гостями фестиваля в разное время были сын композитора Назиба Жиганова И.Жиганов, заместитель Председателя Правительства МО Э.Хаймурзина, депутат Госдумы В.Кабанова, заместитель Полпреда РТ А.Ахтареев, Глава г.о. Орехово-Зуево Г.Панин и др.

С 2017 г. при содействии автономии проводится форум татарской молодежи «Урман куле» («Лесное озеро»). 1-й форум состоялся 20–22 октября 2017 г. в Дмитровском районе Московской области (коттеджный поселок «Шиболово Горки»), 2-й форум — 3–5 ноября 2018 г. в г. Домодедово Московской области в экопарке «Пространство детской мечты» (автор и создатель — А.Черкасов), 3-й форум — 22–24 фев-

раля 2020 г. в том же парке. Площадкой для проведения 4-го форума (ноябрь 2022 г.) стал дом отдыха «Ратмино» Объединенного института ядерных исследований, расположенный в лесу на месте слияния рек Дубна и Волга. На форуме вместе с молодежью приняли участие и руководители местных татарских автономий из городов Люберцы, Одинцово, Сергиев Посад, Электросталь, Подольск, Коломна, Красногорск, Дмитров, Ступино, Щелково, Королев, Химки, Пушкино, Серпухов, а также представители Всемирного форума татарской молодежи Л.Фахриева (заместитель руководителя) и Д.Валиуллина (преподаватель Университета талантов, г. Казань) [5, с. 5].

Автономия стояла у истоков создания татарских ансамблей «Йолдыз-ай» (г. Электросталь) и «Татарские напевы» (г. Подольск). Художественные руководители ансамбля «Йолдыз-ай»: З.Миннегалиев, позже Р.Ахметьярова. В составе коллектива выступают певцы и танцоры разных возрастных категорий. Ансамбль «Татарские напевы» объединяет около 25 человек, в основном составе — 12 человек. В репертуаре — любимые песни татарского народа, в т.ч. на военную тематику. Художественным руководителем является певица, автор-исполнитель З. Сулейманова.

В 2009 г. в Подольске был организован вокально-инструментальный молодежный ансамбль «Саф нур» (в переводе с татарского — «чистый, светлый луч»). Художественный руководитель — Л.Сибгатуллина. В репертуаре — татарская народная музыка, сочинения татарских композиторов и собственные сочинения. Главная цель творчества — популяризовать татарскую культуру. Ансамбль участвует в татарских благотворительных концертах, фестивалях и ассамблеях разных народов, на празднике Сабантуй, проходящем в Москве и во многих городах Московской области.

Автономия уделяет большое внимание деятельности творческого союза художников «Рассам». Ею инициировано

создание Интернационального дома дружбы в г. Пушкино, Центра татарской культуры в г. Электросталь. Автономия принимала участие в открытии воскресных школ для обучения детей и взрослых родному языку, изучения истории и культуры татарского народа. Такие центры работают в городах Пушкино, Орехово-Зуево, Электросталь, Щелково, Старая Купавна, Королев и др. Для активизации просветительской работы с детьми создавались семейные клубы при местных автономиях.

В 2008–2014 гг. в местных автономиях Московской области и Татарском культурном центре Москвы в рамках Всемирного дня родного языка среди учащихся татарских школ выходного дня проводилась ежегодная олимпиада для школьников «Туган тел». Инициатор проведения — педагог Р.Камаева (г. Дзержинск Московской области); организаторы: Комитет по образованию Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области (председатель — Л.Латфуллина). По программе олимпиады учащиеся сначала отвечали на вопросы в рукописной форме (в аудитории), затем — в устной (в актовом зале). Победители награждались дипломами и подарками от татарской автономии.

В 2007 г. совместно с РТНКА г. Москвы два раза проведен форум татарской молодежи Московского региона. В 2010 г. при автономии создан Координационный совет молодежи Московской области, который 6 ноября 2010 г. организовал в Татарском культурном центре Москвы молодежный форум «Социально-экономический источник становления личности». При содействии автономии «Джалилевские литературные чтения» прошли в городах Щелково, Коломна, Дубна и Орехово-Зуево. В Дубне в программе принимала участие внучка М.Джалиля Татьяна Малышева со своими детьми. Были организованы вечера памяти народного поэта Республики Татарстан Ф.Яруллина в рамках 80-летия

(2018 г.) и 85-летия (2023 г.) со дня рождения поэта. Автономия принимает активное участие в организации мероприятий в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне. В 2013–2018 гг. в г. Орехово-Зуево организовывалось мероприятие «Многонациональный Советский народ», посвященное Дню Победы, с участием ветеранов Великой Отечественной войны, учащихся и общественных деятелей. Значительным событием стало издание в 2009 г. книги «Татары Подмосковья» [9], посвященной 10-летию создания автономии. Второе, значительно дополненное, издание вышло в 2017 г. [2].

Таким образом, деятельность Региональной национально-культурной автономии татар Московской области представляет собой эффективную модель сохранения этнокультурной идентичности в условиях полиэтнического региона. Организация выполняет функции культурного транслятора, обеспечивая преемственность традиций татарского народа среди диаспоры. Регулярное проведение таких мероприятий, как Сабантуй и тематические фестивали, создает устойчивые механизмы межпоколенческой передачи культурного кода, одновременно выступая платформой для межкультурного диалога в Московском регионе. Образовательные инициативы демонстрируют, что даже в условиях отсутствия официального статуса языка неформальные институты могут поддерживать его функционирование как маркера этнической принадлежности. Межрегиональные связи с Татарстаном и взаимодействие с другими национальными автономиями формируют многоуровневую систему этнокультурного взаимодействия, характерную для современных диаспоральных сообществ.

Источники и литература

1. Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации. Справочник. Казань, 2016. 336 с.

2. Гузаиров Р.Г. Татары Подмосковья. Историко-литературная хроника жизни и дел татар московского региона, областей и республик России с древнейших времен и до наших дней, а также национально-культурных автономий братских народов в постсоветское время. М.: Издательство «Арба Т-XXI». 2-е изд. 2017. 572 с.

3. Местные организации. URL: <http://mosobl-tatar.ru/organization/> (дата обращения: 10.09.2025).

4. Список Совета РТНКА МО. URL: <http://mosobl-tatar.ru/about/spisok-soveta-rtnka-mo/?ysclid=mgjb89lwwh976232502> (дата обращения: 10.09.2025).

5. Мухтасаров Ф.Ш. Сила нации — в дружбе народов // Вопросы местного самоуправления: стратегия и практика муниципального развития. №5 (111). 2024. С. 2–9.

6. Фарит Фарисов: «Сабантуй — это не просто дань традициям, это праздник единения». URL: <https://www.tatar-inform.ru/news/farit-farisov-sabantui-eto-ne-prosto-dan-tradiciyam-eto-prazdnik-edineniya-5990368> (дата обращения: 10.09.2025).

7. Центр национальных культур поздравляет Дубненскую татарскую национально-культурную автономию с 30-летием! URL: <http://mosobl-tatar.ru/news/tsentr-natsionalnyh-kultur-pozdravlyayet-dubnenskuyu-tatarskuyu-natsionalno-kulturnuyu-autonomiyu-s-30-letiem/> (дата обращения: 10.09.2025).

8. Фестиваль искусства. URL: <http://mosobl-tatar.ru/news/festival-iskusstva/> (дата обращения: 10.09.2025).

9. Гузаиров Р.Г. Татары Подмосковья: историко-литературная хроника жизни и дел татар Московской области с древнейших времен и до наших дней. М.: Арба Т-XXI, 2009. 341 с.

**РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ ТАТАР
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**THE ROLE OF YOUTH IN THE PRESERVATION AND
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND CULTURAL
TRADITIONS OF THE TATARS OF THE OMSK REGION**

Л.Р.Халилова
L.R.Khalilova

Аннотация. В статье представлена история зарождения татарского молодежного движения в г. Омске начиная с середины 1990-х гг. на примере функционировавших в разные годы общественных организаций «Аль-Вахдат» и «Заман». Проанализирована деятельность Региональной молодежной общественной организации Омской области «Союз татарской молодежи «Аю» («Медведь»)), направленная на сохранение и развитие татарской культуры, традиций и обычаев, родного языка.

Ключевые слова: Омская область, общественная организация, молодежь, этнокультурный языковой лагерь, этническое разнообразие, фестиваль, форум, проект.

Abstract. The article presents the history of the origin of the Tatar youth movement in Omsk since the mid-1990s using the example of the Al-Wahdat and Zaman public organizations operating in different years. The article analyzes the activities of the Regional Youth public Organization of the Omsk region «Union of Tatar Youth «AYU» («BEAR»)), aimed at the preservation and development of Tatar culture, traditions and customs, native language.

Keywords: Omsk region, public organization, youth, ethnocultural language camp, ethnic diversity, festival, forum, project.

Омская область, являясь полиэтничным регионом Сибири, представляет собой уникальное культурное пространство, где сосуществуют представители более 130 различных этнических групп. Среди наиболее многочисленных этносов выделяются татары, численность которых, согласно результатам Всероссийской переписи населения 2020 г. составляет 27470 чел. [1].

Многообразие культурных и этнических традиций в Российской Федерации актуализирует роль национально-культурных объединений как важных субъектов общественно-политической жизни страны. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в регионе, как и в целом по стране, наблюдалась активизация массового движения, направленная на сохранение родного языка, традиций и культурного наследия этноса. Основу татарского национального движения Омской области заложило создание в 1989 г. в Омске татаро-башкирского клуба «Умырзая» («Подснежник») и одноименного фольклорного ансамбля, которые проделали огромную работу по возрождению татарской культуры и стали основой для создания татарских национально-культурных объединений. В 1990-е гг. в рассматриваемом регионе происходит институциональное оформление татарского национального движения, то есть организация татарских национально-культурных объединений различного характера. 21 мая 1991 г. в Омске был зарегистрирован Татаро-башкирский культурный центр, в ноябре 1992 г. инициативной группой татарской интеллигенции было учреждено общественное объединение татар и башкир Омской области «Ватан» («Отечество») [2, с. 21].

С момента своего основания и до настоящего времени ключевыми задачами общественных организаций являются возрождение и популяризация татарской национальной

культуры, а также сохранение языка, самобытности и этнической идентичности татар. Важным аспектом их деятельности стало развитие традиционных обычаев и обрядов. Особое внимание уделяется передаче историко-культурного наследия татарского народа подрастающему поколению, формированию национального самосознания, воспитанию любви к родному народу, языку и культуре, уважительного отношения к культурным традициям других народов.

Сохранение культурного наследия, а значит, сохранение исторической памяти и забота о будущем, происходит при непосредственном участии самой молодежи. Роль молодежи в общественной жизни очень важна, так как в ее руках сосредоточено будущее страны. Молодежь может реализовывать изменения в обществе к лучшему и привести его на высший уровень во всех сферах жизнедеятельности, а сами молодежные общественные объединения являются источниками активности молодежи и имеют большое значение для формирования подрастающего поколения. Молодежь, активно участвующая в социально-культурной деятельности национальных общественных организаций, интегрируется в общество через призму культурной идентичности своего этноса. В соответствии с этим проблема социально-культурной деятельности национальных общественных объединений, направленной на формирование ценностных ориентаций молодежи, приобретает сегодня особую актуальность и становится важнейшим направлением научных исследований.

Молодежное движение Омской области возникло с первых дней учреждения общественного объединения «Ватан», когда в 1995 г. при нем была создана секция татарской молодежи. В дальнейшем секция была преобразована в общественное объединение тюркской молодежи «Аль-Вахдат» («Единство»), в состав которого входила татарская, башкирская и казахская молодежь. Основной целью организации

стала консолидация татарской и башкирской молодежи Омской области для возрождения национальной культуры и традиций, повышения эстетического и нравственного уровня подрастающего поколения путем изучения национального языка, истории, литературы и искусства, для удовлетворения культурных, языковых запросов граждан, укрепления дружбы и взаимопонимания между тюркоязычной молодежью и представителями других этносов путем организации совместного досуга и пропаганды национальных традиций [3, с. 61].

Активисты организации участвовали в различных массовых мероприятиях по вовлечению населения в общественно-культурные дела. Совместно с ансамблем «Умырзая», женским клубом «Зангар шаль» («Голубая шаль») проводились различные мероприятия: концерты, литературные вечера, посвященные творчеству великих поэтов Г.Тукая и М.Джалиля, месячники татарской культуры, спортивные мероприятия, туристические походы, детские концерты. Одним из важнейших достижений «Аль-Вахдат» можно считать организованный ими факультативный курс обучения детей и молодежи татарскому языку.

В 2012–2018 гг. действовала региональная общественная организация «Татарский культурный центр «Заман» («Время»), председателем правления которой являлась Ч.Р. Фахрутдинова. Деятельность организации была направлена на сплочение татарской молодежи, повышение ее общественной роли и социальной значимости, изучение и сохранение татарской культуры и популяризацию родного языка. В центре были организованы курсы татарского языка, проводились музыкально-литературные гостиные, лектории «В гостях у «Заман», круглые столы на различные актуальные темы, управленческие поединки, интеллектуальные игры и вечера досуга для молодежи. Ежегодно члены организации

принимали участие в проведении различных городских и региональных мероприятий, среди которых можно отметить проекты: конкурс «Татар кызы, Татар егете» («Татарская красавица, Татарский джигит»); фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» («Сенной базар») и др. На протяжении многих лет осуществлялось тесное сотрудничество с библиотеками Омска [4, с. 59].

С 2018 г. в Омске деятельность, направленную на консолидацию татарской молодежи, повышение ее общественной роли и социальной значимости, осуществляет Региональная молодежная общественная организация Омской области «Союз татарской молодежи «Аю» («Медведь»)). Ею руководит член молодежного правительства Омской области 2-го созыва, Совета Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная ассамблея народов России «Мы — Россияне», Совета директоров Омского Дома Дружбы Р.Х.Ахметчанов. Его заместителем является исполнительный директор Региональной татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият», член Совета Всемирного форума татарской молодежи, Совета Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная ассамблея народов России «Мы — Россияне» Д.Р.Султанова.

Значимое место в деятельности Союза татарской молодежи «Аю» («Медведь») занимает участие в конкурсах грантов и субсидий Президента Российской Федерации, Министерства культуры Республики Татарстан, Правительства Омской области, Министерства культуры Омской области и Администрации г. Омска. На полученные средства проводятся на регулярной основе различные мероприятия.

Одним из важнейших достижений этой команды стал проект этнокультурного языкового лагеря для детей, подростков и молодежи «ТАТСАМР», направленный на сохране-

ние и развитие родного языка, культуры и традиций татар, привитие любви к родному краю, сохранение преемственности поколений в передаче культурных ценностей (при поддержке правительств Омской области и Республики Татарстан). Цель проекта — создание условий для формирования коммуникативных компетенций и повышения мотивации к изучению родного языка у детей, подростков и молодежи в возрасте от 8 до 30 лет посредством погружения в языковую среду татар, проживающих на территории Омска и одноименной области. Программа выполняет образовательную, культурно-творческую и спортивную функции. В ней предусмотрены занятия по изучению татарского языка, мастер-классы по традиционным ремеслам и видам искусства, тренинги и игры на развитие лидерских качеств и внутреннего потенциала, культурно-развлекательные программы, спортивные мероприятия, национальные игры и забавы. Проводится ежегодно с 2019 г. и объединяет до 60 человек из 4 муниципальных районов Омской области и Омска [5].

В 2021 г. поддержку Фонда президентских грантов получил проект «Центр современной и традиционной культуры», целью которого является создание условий для сохранения, развития и изучения татарской культуры, традиций и родного языка посредством организации открытого творческого и просветительского пространства в Омске для молодежи, подростков, детей и их родителей с делением на локации по интересам и формирования татарской городской культуры нового поколения через актуальные творческие тенденции.

Деятельность центра направлена на создание площадок для изучения родного языка, расширение словарного запаса носителей татарского языка, популяризацию народного творчества среди молодого поколения, сохранение преемственности в передаче культурных ценностей, привлечение детей и подростков к общественной деятельности, формиро-

вание у участников проекта ощущения себя носителями и продолжателями культуры своего народа. Он представляет собой открытый коворкинг, в котором организованы рабочая зона, зона отдыха, доступ к интернету. Здесь же размещены татарский музей и библиотека с татарской литературой. Центром была собрана информация об истории татар, значимых местах и событиях, создан экскурсионный маршрут по Омску [6, с. 36]. Еженедельно проходят занятия по татарскому языку, тематические вечера по истории и традициям татар, а также посвященные известным татарским личностям, в том числе С.Садыковой, С.Сайдашеву, Х.Туфану, Ф.Валееву, А.Ибрагимову, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, народной кухне, занятия по народной хореографии, вокалу, встречи и настольные игры с активной татарской молодежью. Центру принадлежит выставка быта татар, в фонде которой имеются национальные костюмы казанских и сибирских татар, башкир, а также изделия национальных промыслов. Данная экспозиция активно выставляется на различных мероприятиях города, направленных на знакомство с народами, проживающими в Омской области.

Совместно с Региональной татарской национально-культурной автономией Омской области «Маданият» были реализованы такие крупные региональные и межрегиональные проекты, как областной праздник Сабантуй; 2-й Международный Иртышский Сабантуй; Дни татарской культуры; открытие Этнографического комплекса «Подворье сибирского (бухарского) татарина» в с. Уленкуль Большереченского района в рамках реализации проекта «Создание мест этнического и сельского туризма в Омской области «Мирас» («Наследие»)).

Активистами Союза татарской молодежи «Аю» («Медведь») был проведен комплекс таких этнокультурных мероприятий, как: Всемирная акция «Мин татарча сөйләшәм!»

(«Я говорю по-татарски!»); флешмоб в национальных костюмах в аэропорту Омска, на катке возле торгового центра «Мега», в городской библиотеке; социальный проект «Жылы куллар» («Теплые руки») (посещение детских домов и хосписов в преддверии новогодних праздников, оказание адресной помощи социально незащищенным категориям населения, проживающим в муниципальных районах Омской области и находящимся в трудной жизненной ситуации; Языковой клуб «TelClub» (ежедневная рубрика в социальных сетях «Көн сүзе» («Слово дня»), Всемирная образовательная акция «Татарча диктант» («Татарский диктант»); региональные конкурсы генеалогических исследований «Минем шәжәрә» («Моя родословная»), «Туган илем» («Родной край»), региональный детский конкурс «Татар кызчыгы» и «Татар малае» («Маленькая татарочка» и «Маленький татарчонок»), старинные татарские праздники «Боз озату» («Проводы льда») и «Йомырка бәйрәме» («Праздник яйца»).

В рамках проекта «Образовательно-культурный марафон «От истоков к будущему», поддержанного Правительством Омской области при софинансировании Фонда президентских грантов, проводятся региональный этап конкурса красоты и таланта «Татар кызы» («Татарская краса»); «Ак калфак туе» («Праздник белого калфака»); региональная премия за достижения в области татарской культуры и искусства Омской области (отмечает людей, внесших огромный вклад в сохранение и развитие татарской культуры, традиций и обычаев, родного языка).

В управлении общественных отношений и социальных вопросов г. Омска отметили, что Союз татарской молодежи «Аю» («Медведь») активно участвует во многих муниципальных и региональных проектах. Так, организация является активным участником творческого проекта об этническом разнообразии региона «Территория ЭТНО», в 2022 г. инте-

рактивная площадка организации заняла 1-е место среди национально-культурных центров в рамках фестиваля национальных культур «Легенды родного края», посвященного Дню города [7]. Также активисты Союза участвуют в различных молодежных форумах и мероприятиях, среди них — Всемирный форум татарской молодежи, Дни татарской молодежи, Школа лидера татарской молодежи, Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», Всероссийский форум тюркской молодежи «Золото тюрков» и др. За время работы члены организации отмечены многочисленными дипломами и благодарственными письмами органов власти разных уровней, общественных организаций и учреждений. В 2020 г. между Союзом татарской молодежи «Аю» («Медведь») и Омским региональным отделением Молодежной ассамблеи народов России «Мы — Россияне» было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации молодежных и социально значимых проектов, направленных на сохранение традиционной культуры народов России, проживающих на территории Омской области. В качестве членов организационного комитета выступили в следующих мероприятиях: Международный молодежный форум межнационального согласия «Объединяя — укрепляем»; мультимедийный парк «Этнополис»; молодежное межнациональное пространство «Волонтеры дружбы» [8].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что силами активистов Союза татарской молодежи «Аю» («Медведь») реализуется комплекс мероприятий различного масштаба, направленных на объединение татарской молодежи Омской области. Целью данных мероприятий является формирование у молодых людей этнического самосознания, а также интереса к национальной культуре, истории, языку, традициям, обычаям, спорту и религии. Параллельно с другими татарскими общественными организация-

ми Омской области деятельность Союза татарской молодежи «Аю» («Медведь») сосредоточена на сохранении и развитии национально-культурных традиций татар Омской области, духовно-нравственном воспитании молодежи; гармонизации межнациональных отношений, укреплении единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации.

Иллюстрации к статье в Приложение 5.

Источники и литература

1. Всероссийская перепись населения 2020 года. Том 5. Национальный состав и владение языками. Таблица 1. Национальный состав населения // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_rupul (дата обращения: 01.05.2023).

2. Ильина А.А. Национально-культурные объединения татар Омска: первые страницы истории // Общество и государство. 2023. №2(42). С. 20–23.

3. Садыков К.Х. Что делать? Омск, 2015. 298 с.

4. Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации: Общественные и культурно-просветительские организации, средства массовой информации (Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Тюменская и Челябинская области, Красноярский край, Республика Башкортостан и Удмуртская Республика): Справочник / науч. ред.: Л.М.Айнутдинова, Б.Л.Хамидуллин. Казань, 2024. 260 с. URL: https://tatarica.org/application/files/4017/3866/2573/RKPT_2024.pdf (дата обращения 17.04.2025).

5. Этнокультурный языковой лагерь для детей, подростков и молодежи «TATCAMP». URL: <https://xn--80aaaaan5edveliab-d1l.xn--plai/application/913> (дата обращения 17.04.2025).

6. Султанова Д. Союз татарской молодежи // Омская область. Сохранение и развитие татарской национальной культуры. Омск, 2024. С. 36–37.

7. В Омске организовали этнокультурный лагерь. URL: https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/62/news/-/asset_publisher/bZT2/content/1199066 (дата обращения 17.04.2025).

8. Первый межнациональный молодежный журнал «Мы — Россияне!». 2022. №1. URL:// https://psv4.userapi.com/s/v1/d/I0-Ujkanojsdwo-PAYkR-opI8vxoK5ts1DiXWEy8m8jszuJdjFgaAg9xa-oL-o7A9R8oWEuljDGn2Jg6t0sJdNrp3lxeEQlavhovypnUZGpOhYWc_/ZhURNAL_MY-ROSSIYaNE.pdf (дата обращения: 18.04.2025).

**ТАТАРСТАННАН ЧИТТӘ ЯШӘУЧЕ ТАТАРЛАР:
«БАРДА ГҮЗӘЛЕ» ВОКАЛЬ АНСАМБЛЕНЕҢ ТАТАР
ЖЫР СӘНГАТЕН САКЛАУДА ҺӘМ
ҮСТЕРҮДӘГЕ РОЛЕ**

**ТАТАРЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТАТАРСТАНА: РОЛЬ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ
«БАРДА ГУЗӘЛЕ» В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ
ТАТАРСКОГО ПЕСЕННОГО ИСКУССТВА**

**TATARS LIVING OUTSIDE TATARSTAN: THE ROLE
OF THE BARDA GUZEL VOCAL ENSEMBLE IN
THE PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF TATAR
SONG ART**

Г.М.Габдулхакова
G.M. Gabdulkhakova

Аннотация. Статья посвящена вкладу татарского вокального ансамбля Пермского края «Барда гузэле» в сохранение и развитие песенно-музыкального наследия татарского народа, а также его успехам в этой сфере.

Ключевые слова: татары Пермского края, самодеятельные коллективы, татарское песенное искусство, фестиваль.

Abstract: The article is devoted to the contribution of the Tatar vocal ensemble of the Perm Region "Barda Guzel" to the preservation and development of the song and musical heritage of the Tatar people, as well as its successes in this field.

Keywords: Tatars of Perm region, amateur groups, Tatar song art, festival

Бүгенге көндә үз халкының язмышы өчен борчылып яшәгән һәр татарның күңелендә бер сорау: ничек итеп телне

саклап калу, буыннан-буынга килгән мирасны, гореф-гадәт-ләрне, милли сәнгатебезне киләсе буыннарга ничек тапшырырга?

Татарстан жирендә яшәп иҗат итү бер нәрсә, ә менә читтә, башка милләтләр арасында милли үзенчәлекләребезне саклап калу милләттәшләребезгә ни дәрәжәдә кыен, нинди каршылыклар белән алар очрашалар соң? Тел, мәгариф, сәнгать өлкәсенә Татарстанда жирле хакимиятләр дә күпмедер дәрәжәдә булышлык күрсәтсәләр дә, мәсьәлә белән шөгыльләнүче махсус оешмалар барлыгы ассызыкланса да, ахыр чиктә милләт язмышы барыбер аерым оешмалар, коллективлар, фидакяр кешеләр хезмәтенә барып тоташа. Бәхеткә каршы андыйлар да бар әле.

Татарстаннан читтә яшәп иҗат итүче үзешчән коллективлар үзләренең репуртуарларында татар халык җырларына, борынгы уен-йолаларына, традицион бәйрәмнәренә мөрәҗғәт итәләр. Пермь краенда мәсәлән, 50 дән артык татар-башкорт иҗади төркемнәре эшли [1, с.122]. Алар арасында иң танылганнары: «Мәхәббәт», «Хыял», «Дуслык», «Мирас», «Асылъяр», «Гүзәл Чулман», «Аваз», «Нурлы», «Бәхет», «Сандугач». 1991 елдан бирле чыгып килгән «Халык чишмәсе» татар газетасы, 100 елдан артык тарихы булган «Барда халык театры» үзенең спектакльләре белән сөендереп тора, татар һәм рус телләрендә «Тол буйлары» («Приюты») жирле телерадиотапшырулары алып барыла [1, с.124].

Барда төбәгенең шундый иҗади коллективларның берсе – «Барда гүзәле» вокаль төркеме. Барда мәдәният һәм ял үзәге каршында эшләп килүче әлегә ансамбль 2011 елда оеша. Коллектив белән талантлы, иҗатка гашыйк Гөлнур Идият кызы Ибраһимова житәкчелек итә. Ул 2007 елда Казан дәүләт мәдәният университетын тәмамлап Барда районына эшкә кайта. Ансамбльне житәкләү белән бергә «Өмет» исемле ветераннар коллективын да оештыра, Барда теат-

рында уйнарга да вакыт таба. Театрда К.Тинчуринның «Казан сөлгесе», Р.Садриевның «Жәмиләнең женләнүе», Д.Салиховның «Коткарыгыз, каравыл», Н.Гаетбайның «Хикмәтле доклад» һәм башка пьесалар буенча куелган спектакльләрдә уйнап истә калырлык образлар тудыра.

Коллективта 6 хатын-кыз шөгылләнә: Гөлнур Идият кызы Ибраһимова (житәкче), Рәнифә Малик кызы Әхмәрова, Зөһрә Фрид кызы Газизова, Гөлнара Радик кызы Кариева, Элиза Нәжметдин кызы Мөсәгыйтова, Илзирә Мәүлижан кызы Назаргулова.

«Барда гүзәле» вокаль ансамбленең репертуары бай: нигездә чыгышларында татар халык җырларын, шул исәптән керәшен көйләрен зур осталык белән башкаралар. Танылган татар композиторлары Рөстәм Яхин, Сара Садыйкова, Мансур Мозаффаров, Сәйяр Хәбибуллин, Алмаз Монасыйпов, Фасил Әхмәтов, Луиза Батыр-Болгари, Сәүбән Чуганаев көйләренә язылган җырларны яратып башкаралар. Заманча эстрада җырлары да алар өчен ят түгел. Елена Ваенга репертуарыннан кайбер композицияләренә мөрәҗғәгать иткәннәр. Үз төбәкләрендә яшәп ижат итүче авторларның җырларын яңгыратып, аларны халык арасында популярлаштыралар.

Коллектив төрле төбәкара, бөтенроссия күләмдә үткәрелгән төрле чараларда, конкурс-фестивальләрдә, сабан туйларында актив катнашып призлы урыннар да яулый. Кыска гына вакыт эчендә дә аның уңышлары байтак. Шундыйлардан: халык җырларын, биюләрен башкаручы коллективларның «Край рябиновый» IX төбәкара конкурсында 2 нче дәрәҗә лауреат (Пермь краеның Уса шәһәре, 2017 ел); Татар-башкорт халык ижатының «Пермь талантлары» XII ачык шәһәр фестивалендә 1 дәрәҗә лауреат (Пермь шәһәре, 2017 ел); Пермьнең 300-еллыгына багышланган XVIII фестивальдә 1 дәрәҗә лауреат (2023 ел); Халык хорлары, җыр-бию ансамбльләре һәм халык җырлары вокал ан-

самбляләренен «Прикамье поющее» төбәк конкурсында 1 дәрәжә лауреат (Пермь шәһәре, 2018 ел); «Земля талантов» исемле эстрада жырларының бөтенроссия фестиваль-конкурсының 3 дәрәжә лауреаты (Уса шәһәре, 2018 ел); «Йолдызлар янгыры» («Звездный дождь») татар музыкасы XI ачык төбәк видеоконкурсында 2 дәрәжә диплом (Соликамск шәһәре, 2021 ел); Инструменталь музыка һәм татар жырын башкаручыларның «Урал сандугачы» XV төбәкара фестиваль-конкурсында 2 дәрәжә лауреат (2022 ел), XVI фестивалдә 1 дәрәжә лауреат (Екатеринбург шәһәре, 2023 ел); Россия халыклары музыкаль проектларының «Живая нить» россиякүләм конкурсында «Этнокультурный проект» номинациясендә 2 дәрәжә диплом (Пермь шәһәре, 2022 ел); Казанда үткәрелгән «Красочный город» халыкара күп жанрлы сәнгать һәм иҗат онлайн-фестиваль-конкурсында 1 дәрәжә лауреат (Казан, 2022 ел); «Барда жыены — 2023» милли бәйрәме кысаларында уздырылган «Родные узоры» халык иҗаты фестивалендә диплом иясе; Казанда үткәрелгән VI халыкара «Жәлил укулары» әдәби конкурсында «М.Жәлил сүзләренә жыр» номинациясендә финалист; Башкортостанның Бишбүләк шәһәрендә үзешчән татар ижади коллективлар арасында үткәрелә торган «Рух. Дәрт. Моң» төбәкара фестивалендә «халык жыры» номинациясендә 1 дәрәжә лауреат исеменә лаек булды [2]; Бөтенроссия «Земля талантов — 2025» фестиваль-конкурсында гран-при иясе (Уса шәһәре) [3].

Коллективның актив ижади эшчәнлегә, милли жыр сәнгатен саклауда һәм үстерүдәге уңышлары Пермь крае Законнар чыгару жылышы депутаты В.А. Сухих исеменнән, Пермь шәһәре Татар милли-мәдәни автономиясе советы рәисе Р.Р.Закиров исеменнән рәхмәт хатлары белән билгеләп үтелгән. Житәкчеләре Гөлнур Ибраһимова Барда муниципаль округы хакимияте башлыгы, Пермь крае мәдәнияте, яшьләр сәясәте һәм массакүләм коммуникацияләр министр

рының рәхмәт хатлары һәм мактау грамоталары, Бөтендөнья татар конгрессының «Татар милләте алдындагы зур казанышлары өчен» медале, Татарстан Республикасы Рәисе Р.Н.Миңнехановның рәхмәт хаты белән бүләкләнгән.

Дистә ярым еллар дәвамында коллектив үзенң дәртле чыгышлары белән төбәк халкын куандырып яши. Россия күләмендә, регионнарда, муниципаль районнарда уздырылган мәдәни чараларының актив катнашучы буларак «Барда гүзәле» этносара мөнәсәбәтләргә һәм үзара аралашуга үзеннән саллы өлеш кертә. Ансамбльнең традицион һәм заманча татар музыкасы өлкәсендәге төп казанышлары, шулай ук башкару осталыгы аша этник тәңгәллекне популярлаштырудагы роле әйтеп бетергесез. Ирешелгән уңышларына караганда, ансамбльне төбәкнең әйдәп баручы мәдәни институтларының берсе дип санарга мөмкин. Сәнгать, бигрәк тә татар җыр сәнгате аша, телне, традицияләрне саклауга керткән хезмәтләре өчен ансамбль кызларына чиксез рәхмәт, аларга тагын да ижади уңышлар, яңа җырлар, яңа җиңүләр насыйп булсын.

Иллюстрации к статье в Приложение 6.

Чыганаclar һәм әдәбият

1. Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации: Справочник. Казань: ОП «Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ», 2016. 336 с.

2. Фестивальдән җиңү белән // Таң – Рассвет. 2024. 3 апр.

3. Талантлар җире — 2025 // Таң – Рассвет. 2025. 9 апр.

**КЫРГЫЗСТАНДАГЫ «ТУГАН ТЕЛ» ТАТАР-
БАШКОРТ МӘДЭНИ ҮЗӘГЕ» ИЖТИМАГЫЙ
БЕРЛӘШМӘСЕНЕҢ ЭТНИК ҮЗЕНЧӘЛЕКНЕ САКЛАУ
ҺӘМ ҮСТЕРҮДӘГЕ ЭШЧӘНЛЕГЕ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ТАТАРО-БАШКИРСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ТУГАН ТЕЛ» В
КЫРГЫЗСТАНЕ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ**

**ACTIVITIES OF THE «TUGAN TEL» TATAR-BASHKIR
CULTURAL CENTER IN KYRGYZSTAN TO PRESERVE
AND DEVELOP ETHNIC IDENTITY**

Г.М.Габдулхакова
G.M.Gabdulkhakova

Аннотация. В статье рассматривается деятельность общественного объединения «Татаро-башкирский культурный центр «Туган тел» в городе Бишкек. Основное внимание уделяется его вкладу в сохранение и популяризацию национальных традиций и культурных ценностей татарского и башкирского народов. В ней также анализируется значимость центра в контексте межэтнических отношений и культурного диалога в Кыргызстане.

Ключевые слова: татары Кыргызстана, общественные центры, культурные традиции, татарский язык.

Abstract: The article examines the activities of the «Tugan Tel» Tatar-Bashkir Cultural Center in Bishkek. The main focus is on its contribution to the preservation and promotion of the national traditions and cultural values of the Tatar and Bashkir peoples. The article also analyzes the significance of the center in the

context of interethnic relations and cultural dialogue in Kyrgyzstan.

Keywords: Tatars of Kyrgyzstan, community centers, cultural traditions, and the Tatar language.

Кыргызстанның күпгасырлык тарихы, мәдәнияте, гореф-гадәтләре аның территориясендә яшәүче күп кенә милләتلәрнең мәдәнияте белән тыгыз үрелеп бара. Утыз елдан артык тарихы булган Кыргызстан халкы ассамблеясенен республиканың күпмилләтле халкы өчен тынычлык һәм үзара дустанә аралашуда таяныч булып торыуы – моның ачык дәлиле. Кыргыз халкының киң күңеллелеге һәм кунакчылыгы республикада төрле милләт вәкилләренә төрле өлкәләрдә уңышлы эшләргә һәм үсәргә мөмкинлекләр бирә.

Татарлар Кыргызстан жирләренә Россиядән XIX гасырның беренче яртысында ук күченеп килә башлыйлар. Алар республика территориясендә сәүдәгәрләр, тылмачлар, мулла-рак буларак урнашалар, мәктәпләр ачып кыргыз яшьләрен укырга-язарга өйрәтүче беренче мәгърифәтчеләрдән саналалар. Бүгенге көндә Кыргызстанда 26 меңгә якин татар яши. Аерым алганда, Бишкәк, Ош, Жәлалабад, Каракүл, Карабалта, Карасу, Кызылкыя, Сөлүктә, Ташкүмер, Талас, Токмак шәһәрләрендә гомер кичерәләр [1; б. 625].

Күп еллар дәвамында Бишкәк шәһәрндә «Туган тел» татар-башкорт мәдәни үзәге эшләп килә. Әлеге ижтимагый берләшмәнең эшчәнлегенә күпкырлы. Үзәктә туган телне өйрәнү буенча эшчәнлек алып барыла, аксакаллар һәм хатын-кызлар советлары оештырылган, чараларга күбрәк яшьләрне жәлеп итү, белем бирү программасы буенча зур эшләр башкаралар, шулай ук татар һәм башкорт халкы гореф-гадәтләренә һәм мәдәниятенә үзгәртүләрне саклау юнәлешендә үзешчән сәнгатьтә актив катнашалар.

Республикадагы татар-башкорт диаспорасы – теле, мәдәнияте, гореф-гадәтләре һәм дине буенча төп этнос – кыргыз-

ларга иң якын диаспораларның берсе. Татар-башкорт-кыргыз этномәдәни багланышлары үсешендә катнаш никахларның да роле зур – алардан күренекле шәхесләр үсеп чыкканнар. Мәсәлән, язучы Чыңгыз Айтматов, галимнәр Илгиз Айтматов, Әнисә Бикбулатова, опера җырчысы Булат Минжилкиев, балерина Айсулу Токомбаева һәм башка бик күпләреннән исемнәре бүгенгә көндә Кыргызстанда гына түгел, чит илләрдә дә билгеле.

1989 елның 5 ноябрендә Кыргызстанда татар һәм башкорт диаспоралары вәкилләреннән җыелышында оештырылган «Туган тел» татар-башкорт мәдәни үзәге» иҗтимагый берләшмәсә күпмилләтле дәүләттә әлеге халыкларның этник тәңгәллеген саклап калуга һәм үстерүгә ярдәм итүче мөһим институт булып тора. Төрле елларда үзәк белән И.Сәмигуллин, Н. Муллаҗанов, Р.Галәмов һәм Н.Ягъфәров кебек эшлекле шәхесләр җитәкчелек итү дә оешманың республикадагы әһәмиятен һәм тотрыклылыгын күрсәтә.

1998 елдан Кыргызстан Республикасының «Туган тел» татар-башкорт мәдәни үзәге» иҗтимагый берләшмәсә рәисе – Гөлсинә Хәйдәр кызы Үлмәскулова. Аның җитәкчелегендә Үзәк үз миссиясен тормышка ашыруда зур уңышларга ирешә. Бүгенгә көндә «Туган тел» иҗтимагый берләшмәсеннән бүлекләре Кыргызстанның башка шәһәрләрендә дә эшчәнлек җәелдерә; аерым алганда, Каракулда «Татулык» [2, б.625; 3, б.486], Токмакта «Ак барс», Карабалтада «Идел», Бишкәктә «Бердәмлек», Жәлалабад өлкәсендә «Идел», Ошта «Илкәем» иҗтимагый үзәкләре Татарстан һәм Башкортстан белән үзара багланышта һәм актив үсештә уңышлы эшләр киләләр. «Туган тел» мәдәни үзәге Бөтендөнья татар конгрессы һәм Бөтендөнья башкорт корылтае кебек абруйлы халыкара оешмаларның да әгъзасы булып тора, бу аның югары статусын һәм халыкара дәрәжәдә танылуын раслый торган тагын бер фактор. 1992 елдан башлап үзәк ел саен Кыргызстанда халкыбызның милли бәйрәме – Сабан туйларын оештыра. Әлеге

чара татар диаспорасының мәдәни тормышының аерылгысыз өлешенә һәм этномәдәни мирасны саклауның мөһим элементына әверелде.

«Туган тел» мәдәни үзәге Кыргызстандагы татар-башкорт диаспорасы мәдәни тормышының төрле аспектларын үз эченә алган чараларның киң программасын тормышка ашыра. Даими рәвештә мәдәни фестивальләр, күргәзмәләр, фәнни конференцияләр һәм милләтара багланышларны һәм үзара аңлашуны ныгытуга ярдәм итүче башка чаралар үткәрелә. Республикага күпсанлы Татарстан һәм Башкортстан вәкилләре килә, бу тәҗрибә уртаклашуга һәм мәдәни традицияләргә саклауга ярдәм итә. Мәдәни үзәк шулай ук Кыргызстан халкы ассамблеясе эшенә актив җәлеп ителә, милләтара мөнәсәбәтләр, шул исәптән, мәдәният, мәгариф, спорт һәм башка өлкәләр үсешенә зур өлеш кертәләр.

Үзенең бөтен эшчәнлегә давамында ижтимагый үзәк күпсанлы мәдәни, ижтимагый һәм, мөмкин булганча, икътисадый багланышларга актив булышлык күрсәтә. Ул шулай ук Башкортстан һәм Татарстан спортчыларына Бөтендөнья күчмә уеннарында катнашырга ярдәм итә. Этник спорт төрләре буенча халыкара ярышлар нигезенә Үзәк Азиянең тарихи күчмә халыклары уеннары салынган. Кыргызстанда алар беренче тапкыр – 2014 елда, аннан соң 2016, 2018 елларда уздырыла. Тугандаш республикалар Президентларының Кыргызстан Республикасына визитлары вакытында, шулай ук Кыргызстан татарлары делегациясенең Казанның 1000 еллыгын бәйрәм итүдә һәм Бөтендөнья татар конгрессында съездларында катнашуы милләтара диалогны һәм мәдәни багланышларны ныгытуга яңа талпынышлар бирелә. Делегация әгъзалары Татарстанның беренче Президенты Минтимер Шәймиев белән булган очрашу турында жылы истәлекләргә кадерләп саклыйлар. Төрле дәрәжәдәге очрашулар, мәдәни агарту, дин мәсьәләләренә һәм гомуми тарихи вакыйгаларга

бэйле чаралар еллар дэвамында үзәкнең төп юнәлешләренән санала.

«Туган тел» мәдәни үзәге Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты җитәкчеләре белән күпеллык эшлекле элемтә урнаштырды, бу исә милләтара мөнәсәбәтләрне үстерүгә стратегик якын килүне чагылдыра. 2014 елдан башлап Татарстан Республикасы Рәисе Р.Н.Миңнехановның еллык визитлары җәмгыять эшчәнлегенең мөһим өлешенә әверелде, алар үзара хезмәттәшлекне тирәнәйтүгә һәм тәҗрибә уртаклашуга ярдәм итә.

Инде берничә ел дэвамында Кыргызстан–Россия славян университеты (Бишкәк шәһәре) каршында Татарстан хөкүмәте ярдәме белән якшәмбе балалар татар мәктәбе эшли, ул яшъ буын арасында татар мәдәниятен саклап калу һәм үстерүдә зур роль уйный. 2013 елда Татарстан хөкүмәтеннән төбәк татар үзәкләре белән элемтэләрнең гамәли тотрыклылыгын тәмин итү максатында микроавтобус тапшырылу нәтижәсендә мөнәсәбәтләрне ныгыту, эшчәнлекне активлаштыру һәм мәдәни чараларның географиясен киңәйтү буенча яна мөмкинлекләр ачылды.

2017 елда «Туган тел» җәмгыяте әгъзалары «Алтай цивилизациясе һәм алтай тел семьялыгы тугандаш халыклары» халыкара форумында катнашып, күргәзмә оештыралар. Төрле рәвештәге һәм юнәлештәге музыкаль эшчәнлектә һәвәскәрләр дә, профессионаллар да теләп катнашалар. Кыргызстанга даими рәвештә Татарстаннан җырчылар һәм музыкантлар килә, аларның чыгышларын республика халкы көтеп ала. Милли консерватория доценты Ф.Вәлиев җитәкчелегендә «Уйна, гармун» музыкаль программасы тормышка ашырыла, анда Татарстаннан, Башкортстаннан һәм Үзәк Азиядән талантлы музыкантлар катнаша. Әлеге программа үзенә югары сәнгати кыйммәтә һәм оригинальгә белән елдан-ел күбрәк тыңлаучыларны җәлеп итә, үз аудиториясен киңәйтә.

Соңгы елларда Кыргызстан Республикасында гастрольлөрдө төрлө театр коллективлары, шул исәптән Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры да булып, берничә спектакль күрсәтте. Күренекле язучы Чыңгыз Айтматов юбилее уңаеннан республикада Башкортстан һәм Татарстан театрлары чыгыш ясады, атаклы әдипнең күпкырлы ижатын чагылдырган әсәрләр тәкъдим ителде. Жыеп әйткәндә, төбөкләр арасында мәдәни хезмәттәшлек музыка һәм театр репертуарын баегуга, шулай ук мәдәниягара багланышларны һәм үзара аралашуны ныгытуга әтәргеч бирә.

Кыргызстанда милли һәм мәдәни мирасны популярлаштыру максатында оештырылган концерт чаралары даими уза. Аларда катнашучылар арасында чыгышлары илнең мәдәни тормышында онытылмас әз калдырган күренекле сәнгать эшлеклеләрен аерып күрсәтергә мөмкин. Аерым алганда, төрлө чорларда Кыргызстан сәхнәләрендә Россия Федерациясенең халык артисты Ренат Ибраһимов кебек күренекле артистларының, шулай ук Башкортстанның Фәйзи Гаскәрев исемендәге дәүләт академия халык биоләре ансамбленең концертлары махсус игътибарга лаек. Моннан тыш, Кыргызстан территориясендә концерт программалары белән Татарстанның һәм Башкортстанның халык артистлары Фердинанд Сәлахов, Зөһрә Сәхәбиева, Рөстәм Маликов, Рөстәм Закиров, Риза Мөһәдиев, Татарстанның атказанган артислары Рамил Миндияров һәм Айдар Сөләйманов кебек халык арасында танылган артистлар чыгышлар ясыйлар. Алар милли мәдәниятне популярлаштыруга гына түгел, төрлө этник төркөмнәр арасында сәнгать традицияләрен һәм тәжрибә алмашу юнәлешендә Кыргызстанның мәдәни киңлеген баегуга да зур өлеш кертәләр, миллиәгара аралашуны һәм дуслыкны ныгытуга ярдәм итүче мәдәни дипломатиянең мөһим элементы буларак бәяләнәләр.

2019 елда татар диаспорасының мәдәни потенциалын үстерү һәм интеграцияләү буенча киң күләмле программа тәкъ-

дим итүче «Асыл бала» татар мәгарифе һәм мәдәнияте үзәге ачыла. Татарстан тарафыннан матди-техник база булдырылу мәгариф һәм мәдәни-агарту башлангычларын гамәлгә ашыру өчен зур мөмкинлекләр тудыра. «Асыл бала» үзәге эшчәнлегә абитуриентларны Россия Федерациясенен, шул ук вакытта Татарстанның, Башкортстанның югары уку йортларына укырга керергә әзерләүгә, шулай ук этносара диалогны ныгытуга булышлык итүче мәгариф һәм мәдәни-танып белү чараларын уздыруга юнәлдерелгән. Үзәкнең структур бүлекчәсе булган «Туган тел» ижтимагый оешмасы үзенең эшендә Кыргызстан халкы ассамблеясенен даими ярдәменә таяна. Бу исә Кыргызстанның ижтимагый тормышы өчен әһәмиятле элгә оешма эшчәнлегә кысаларындагы чараларны нәтижәле оештыруга ярдәм итә.

Кыргызстанда милли берәмлекләрнең уңышлы эшчәнлегендә төп факторларның берсе – өлкән буынга, гайлә нигезләренә һәм бер-береңә игътибарлы һәм хөрмәт белән карау кебек традицияләргә саклау һәм үстерү. Республика территориясендәге халыкларның үзара тату яшәве мәдәни мирасны саклауда һәм социаль гармонияне ныгытуда мөһим элемент булып тора. Шул рәвешле, Кыргызстандагы татар-башкорт диаспорасы вәкилләре жирле кыргыз халкы белән аңлашып, тату, хөрмәт итеп, ярдәмләшеп яши, бу төбәкнең чәчәк атуы хакына уртак хезмәттә актив катнаша. Сәнәгать, мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният һәм әдәбият өлкәләрендәге уртак тырышлыklar ләеклы уңышлар китерә һәм Кыргызстанда тормышның төрле аспектларын үстерүгә ярдәм итә. Үз чиратында, Татарстан һәм Башкортстандагы кыргыз диаспорасы үзенең хезмәт сөючәнлегә һәм югары белем дәрәжәсә белән югары абруй казанган. Бу хәзергә күпмилләтле жәмгыятьтә этносара хезмәттәшлекнең һәм үзара хөрмәтнең мөһимлеген ассызыклай.

Чыганаclar һәм әдәбият

1. Татар энциклопедиясе. Казан: «ТР ФАнec Татар энциклопедиясе институты» дәүләт учреждениесе, 2012. Т. 3: К-Л. 716 б.

2. Габдулхакова Г.М. Татары в истории города Каракол: материалы к энциклопедии «Татары Кыргызстана» // Региональная энциклопедистика в контексте современных инновационных вызовов (к 30-летию ИТЭР АН РТ и 35-летию татарстанской энциклопедистики): сборник материалов Международного научного форума (г. Казань, 4–6 декабря 2024 г.) / Институт татарской энциклопедии и регионоведения им. М. Хасанова АН РТ. Казань: Изд-во АН РТ, 2024. С. 485-490.

3. Насибуллин Р.Р. Проблемы роста // Эстафета памяти: материалы научно-практической конференции «Вклад татаро-башкирского сообщества в социально экономическое развитие и культуру Иссык-Кульской области и города Каракол». Каракол, 2012. 76 с.

**РАЗДЕЛ 2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА В СОХРАНЕНИИ
И РАЗВИТИИ ЯЗЫКА И ЭТНИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ НАРОДОВ ТАТАРСТАНА**

УДК 314

**РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**THE ROLE OF PUBLIC ORGANIZATIONS
IN PRESERVING THE HISTORICAL AND CULTURAL
HERITAGE OF THE PEOPLES OF THE REPUBLIC
OF TATARSTAN**

Л.М.Айнутдинова
L.M.Aynutdinova

Аннотация. Актуальность исследования деятельности общественных организаций в Республике Татарстан обусловлена их ключевой ролью в сохранении историко-культурного наследия и поддержании уникального социально-этнического ландшафта региона. В статье анализируются основные институты гражданского общества: землячества, творческие союзы, национально-культурные автономии и благотворительные фонды. На конкретных примерах раскрываются их практики: музеефикация, издательская деятельность, популяризация языков и традиций. Делается вывод о том, что эти организации выступают гибким механизмом реализации гражданских инициатив и являются необходимым элементом государственно-частного партнерства в сфере сохранения наследия.

Ключевые слова: Республика Татарстан, общественные организации, историко-культурное наследие, землячества, творческие союзы, национально-культурные автономии.

Abstract. The relevance of the study of the activities of public organizations in the Republic of Tatarstan is due to their key role in preserving the historical and cultural heritage and maintaining the unique socio-ethnic landscape of the region. The article analyzes the main institutions of civil society: fraternities, creative unions, national cultural autonomies and charitable foundations. Their practices are revealed using specific examples: museification, publishing, popularization of languages and traditions. It is concluded that these organizations act as a flexible mechanism for the implementation of civic initiatives and are a necessary element of public-private partnership in the field of heritage conservation.

Keywords: Republic of Tatarstan, public organizations, historical and cultural heritage, fraternities, creative unions, national cultural autonomies.

Актуальность исследования деятельности общественных организаций в Республике Татарстан обусловлена их ключевой ролью в решении социально значимых задач. Особого внимания в этом контексте заслуживает их вклад в сохранение и актуализацию историко-культурного наследия народов республики, что является важным элементом для поддержания ее уникального социального ландшафта. Это становится особенно важным в условиях уникального этнокультурного и конфессионального многообразия Татарстана. Именно общественные организации, в отличие от государственных институтов, часто выступают наиболее гибким и чутким механизмом, непосредственно выражающим инициативу граждан по защите своей культурной идентичности. Таким образом, их деятельность напрямую влияет на укрепление межнационального согласия, формирование общероссийской граждан-

ской идентичности и поддержание социальной стабильности через диалог культур. Изучение работы именно этих организаций позволяет не просто констатировать их наличие, а выявить наиболее успешные практики и модели по сохранению нематериального культурного наследия, возрождению языков, поддержке традиционных ремесел и народного творчества. В отличие от доминирующего в научном дискурсе фокуса на политических партиях, неполитический характер данной деятельности позволяет изучать гражданскую активность в ее «чистом» виде — направленной на созидательные цели. Это делает данное исследование необходимым для понимания истинного потенциала гражданского общества в поликультурном регионе и выработки эффективных стратегий его поддержки.

Республика Татарстан демонстрирует высокий уровень развития гражданского общества, что находит выражение в деятельности многочисленных и разнообразных по своим целям общественных объединений. Их работа охватывает широкий спектр социально значимых направлений: от защиты прав граждан и благотворительности до развития образования и науки. Особенно выделяются организации, чья миссия сфокусирована на сохранении, изучении и популяризации историко-культурного наследия региона. Именно эти институты играют ключевую роль в поддержании этнокультурного многообразия республики, выступая инициаторами проектов по сохранению памятников истории, национальных традиций, языков, народных промыслов.

Из общественных организаций прежде всего хотелось бы выделить землячества. Основные задачи землячеств — сохранение и развитие национальной культуры, содействие в организации краеведческой работы, социальная поддержка земляков и вопросы благотворительности, выстраивание эффективных связей выходцев из городов и районов республики с муниципальным руководством, патриотическое воспи-

тание молодежи и многое другое. По некоторым из этих направлений успехи ряда землячеств весьма заметны. Среди наиболее активных землячеств можно отметить Буинское землячество, землячество «Актаныш», Нурлатское землячество, землячество «Чистопольские корни», Арское, Рыбно-Слободское, Челнинское, Балтасинское землячества, землячество «Тубэн Кама», Аксубаевское землячество, землячество «Муслим балалары», Пестречинское, Аксубаевское землячества, г. Набережные Челны, Зеленодольское землячество [1]. Ярким примером эффективной работы является Буинское землячество г. Казань, которое реализует проекты по издательской деятельности, установке памятных знаков на местах исчезнувших поселений и созданию музейных экспозиций.

Важными акторами в сфере сохранения нематериального и материального культурного наследия выступают творческие союзы. В республике функционируют семь ключевых организаций: союзы архитекторов, журналистов, кинематографистов, композиторов, писателей, художников и театральных деятелей [2, с. 534–537]. Анализ уставных документов (например, Устава Союза писателей РТ [3]) позволяет выделить следующие стратегические цели:

- активное участие в духовной и общественно-политической жизни Республики Татарстан и Российской Федерации;
- бережное отношение к духовному наследию народов Республики Татарстан и Российской Федерации;
- всемерная помощь начинающим литераторам, ветеранам — членам союза, забота о памяти ушедших из жизни членов союза и о правах их наследников.

Практическая деятельность Союза писателей РТ, приведенная в интервью его председателя Ркаила Зайдуллы [4], включает публикацию литературных произведений (около 25 книг за 2,5 года), создание Центра художественного перевода для популяризации особо значимой татарской литера-

туры, прежде всего на русском и тюркских языках, а также организацию мероприятий, направленных на актуализацию и популяризацию творческого наследия (творческие вечера, презентации, юбилейные мероприятия).

Союз художников Татарстана реализует выставочные проекты, способствующие сохранению и интерпретации художественного наследия. Его деятельность охватывает создание живописных полотен на историко-краеведческую тематику, формирование скульптурных ансамблей, интегрированных в городскую среду, и поддержку декоративно-прикладного искусства [5].

Таким образом, миссия творческих союзов заключается в медиации между культурным продуктом и широкой общественностью, что обеспечивает его доступность и востребованность.

Следующей институциональной формой реализации общественной инициативы в полиэтническом регионе выступают культурно-национальные автономии народов, компактно и диаспорально проживающих на территории Республики Татарстан. Их координирующим органом является Ассамблея народов Татарстана, интегрирующая в свою структуру 41 национально-культурное объединение: Азербайджанское, Арабское, Армянское, Ассирийское, Афганистанское, Башкирское, Белорусское, Булгарское, Бурятское, Вьетнамское, Греческое, Грузинское, Дагестанское, Еврейское, Ингушское, Индийское, Иранское, Итальянское, Казахское, Киргизское, Китайское, Корейское, Кряшенское, Лезгинское, Марийское, Мордовское, Немецкое, Осетинское, Польское, Русское, Таджикское, Татарское, Тувинское, Турецкое, Туркменское, Удмуртское, Узбекское, Украинское, Чеченское, Чувашское и Якутское [6]. Основная деятельность данных организаций направлена на сохранение и развитие традиционных культурных ценностей своего народа.

Например, устав Чувашской национально-культурной автономии в РТ (2021 г.) в качестве стратегической цели декларирует «самостоятельное решение вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры», а в качестве ключевых задач определяет «изучение, сохранение и развитие фольклора, хозяйственно-бытового уклада, традиционных обрядов и обычаев, прикладного искусства и художественных промыслов чувашей» [7]. Аналогичные формулировки содержатся в документах других автономий. На практике это реализуется через создание фольклорных коллективов, открытие этнографических музеев, проведение традиционных праздников и издательскую деятельность.

Отдельно следует отметить роль благотворительных фондов, которые предоставляют финансовую и организационную поддержку проектам в сфере культуры. Ярким примером является Региональный благотворительный общественный фонд сохранения и развития татарского языка и культуры «Жиен» («Сход»). При его поддержке была издана серия книг «Шәхесләребез» («Наши современники»), вносящая вклад в сохранение исторической памяти о выдающихся личностях татарского народа.

Проведенный анализ позволяет констатировать, что, несмотря на значительные усилия государства в сфере сохранения историко-культурного наследия, реализация данной политики невозможна без активного участия институтов гражданского общества. Общественные организации выступают ключевыми партнерами государства, обеспечивая мобилизацию народной инициативы, привлечение дополнительных ресурсов и непосредственную реализацию проектов на местах. Наиболее эффективной представляется модель государственно-частного партнерства, основанная на взаимодополнении ресурсов и компетенций. В этой связи представляются необходимыми дальнейшее комплексное изуче-

ние и пропаганда наиболее успешных общественных практик в сфере сохранения историко-культурного наследия.

Источники и литература

1. Айнутдинова Л.М. Роль региональных землячеств Татарстана в сохранении национальных и культурных традиций (на примере Буинского землячества) // Языки и культуры народов Татарстана. Каюм Насыри: сборник материалов региональных научных форумов, проведенных в рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию Института Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ и 35-летию татарстанской энциклопедистики, г. Казань, 25, 26 апреля 2024 г. / отв. ред. Р.В.Шайдуллин. Казань: ОСП ГНБУ «Академия наук РТ» «Институт Татарской энциклопедии и регионоведения им.М.Х.Хасанова», 2024. Ч. 1–2. С. 131–137.

2. Татарстану — 100 лет: иллюстрированные энциклопедические очерки. Казань: ОСП «Институт Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ», 2019. 600 с.

3. Устав Региональной общественной организации «Союз писателей Республики Татарстан» (Творческий союз). URL: <https://rus.sptatar.com/ustav.html> (дата обращения: 22.04.2025).

4. Зайдулла Ркаил «Я умеренный националист, ничего плохого здесь нет» // Бизнес-онлайн. 26 апреля 2025. URL: <https://rkail-zaydulla.tatar/intervyu/> (дата обращения: 28.04.2025).

5. Региональное отделение ВТОО СХ России «Союз художников Татарстана». URL: <https://shr.su/about/regions/regionaltie-otdeleniya/128/> (дата обращения: 28.04.2025).

6. Ассамблея народов Татарстана. URL: <https://addnt.ru/assembly> (дата обращения: 27.04.2025).

7. Устав Региональной общественной организации «Чувашская национально-культурная автономия в РТ». URL: <https://chv.addnt.ru/ustav/> (дата обращения: 27.04.2025).

**ШИҖАБЕТДИН МӘРҖАНИ ИСЕМЕНДӘГЕ 2 НЧЕ
ТАТАР ГИМНАЗИЯСЕНЕҢ ТАТАР ТЕЛЕН ҺӘМ
МӘДӘНИЯТЕН ҮСТЕРҮДӘ УЙНАГАН РОЛЕ**

**РОЛЬ ТАТАРСКОЙ ГИМНАЗИИ № 2 ИМЕНИ
ШИГАБУТДИНА МАРДЖАНИ В РАЗВИТИИ
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ**

**THE ROLE OF THE TATAR GYMNASIUM № 2 NAMED
AFTER SHIGABUTDIN MARJANI IN THE
DEVELOPMENT OF THE TATAR LANGUAGE AND
CULTURE**

Э.В. Абдрахимова
E.V. Abdrakhimova

Аннотация. В статье рассказывается об истории основания татарской гимназии №2 им. Ш. Марджани при Казанском федеральном университете. О том какой вклад вносит общеобразовательное учебное заведение в сохранение татарских национальных традиций, в воспитание детей и подростков в духе любви к Родине, своей истории и родному языку.

Ключевые слова: татарская гимназия, татарский язык, родной язык, национальное образование, национальная культура, традиция.

Abstract. The article tells about the history of the founding of the Tatar gymnasium № 2 named after Sh. Marjani at Kazan Federal University. About the contribution that a general education institution makes to the preservation of Tatar national traditions, to the upbringing of children and adolescents in love of their homeland, their history and their native language.

Keywords: Tatar gymnasium, tatar language, native language, national education, national culture, tradition.

Милли мәдәниятнең төп билгесе — милли тел. Тел милләтне таныта, башкалардан аерып тора торган көзгә буларак хезмәт итә. Тел халыкның мәдәни кыйммәтләрен буыннан-буынга тапшырырга, алардан файдаланырга ярдәм итә. Милли мәдәниятне үстерү өчен беренче чиратта телне саклау мөһим.

Туган телнең тугры сакчыларыннан берсе — ул милли мәгариф. Татар милләтен саклап калуда милли мәктәпләр элек-электән зур роль уйнаган. Баланың туган телендә белем алуы милли ұзаң тәрбияләүдә ныклы нигез булып тора. Татар халкының телен, мәдәниәтен һәм горейф-гадәтләрен, традицияләрен саклап, аларны буыннан буынга тапшыру вази-фасын, гаиләдән кала, татар мәктәпләре үти.

Кызганыч, Советлар Союзы Коммунистлар партиясенен мәдәниәт өлкәсендәге идеологик курсы нигезендә 1950 еллар ахырыннан алып республикада татар һәм рус булмаган башка халыкларны туган телләрендә укытуны бетерү буенча максатчан сәясәт алып барыла. Бу үз чиратында тормышның барлык өлкәләрендә туган тел функцияләренең тараюына китерә. Шәһәрләрдә һәм район үзәкләрендә татар мәктәпләре чөлтәре кими, рус мәктәпләрендә укучы татарлар өчен туган тел һәм әдәбиятны өйрәнү сәгәтьләре кыскартыла. Елдан-ел татар мәктәпләре саны кими барып, 1990 елга Казанның 200 гә якин гомуми белем бирү мәктәбенен бары тик икесе генә (1 нче урта мәктәп һәм 10 нчы мәктәп-интернат) укытуны татар телендә алып бара [1].

Шул ук вакытта 1990 елларда Татарстанның социаль-сәясәи үсеш шартлары милли мәктәп өлкәсендә уңай күренешләр барлыкка килүгә ярдәм итә. Беренче чиратта 1990 елның 30 августында ТССРның дәүләт суверенлыгы турында Декларация, аннан соңгы «Россия Федерациясе халыклары телләре турында», «Мәгариф турында» федераль законнар, шулай ук татар теленә дәүләт теле статусы бирү, Татарстан ха-

лыклары телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча дәүләт республика программасы кабул ителү — барысы милли мәдәниятне һәм мәгарифне торгызу буенча киң колачлы эшчәнлекне жәелдерергә мөмкинлек бирә [2, б. 61]. Шул рәвешле 1990–2000 елларда Казанда татар гимназияләре һәм балалар бакчалары чөлтәре булдырыла, күп кенә мәктәпләрдә татар сыйныфлары эшли башлый, гомуми белем бирү мәктәпләре программаларына татар телен өйрәнү кертелә. Махсушлаштырылган мәктәпләр, гимназияләр, лицейлар саны сизелерлек арта, дәүләтнеке булмаган мәктәпләр барлыкка килә, укуы фәкать татар телендә алып барылган мәктәпләр ачыла башлый [3; 4, б. 159, 160].

Татар мәгарифенең яңарыш чорында, беренчеләр рәтендә, Казан шәһәренең 2 нче татар гимназиясе шытып чыга. Әлеге гимназия 1980 еллар ахырында илебездә башланган үзгәртеп кору һәм шуның белән бәйле туган социаль-икътисади вазгыятьтә дә үзенең татарлыгын жуймаган 10-нчы мәктәп-интернат жирлегендә булдырыла. 1990 елда ачылып, менә инде өч дистә елдан артык татар халкына тугры хезмәт итә ул. 2025 елда татар мәгарифенең йөзек кашы булган 2 нче татар гимназиясенең ачылуына 35 ел була.

Гимназиядә белем һәм тәрбия бирү тулаем татар телендә алып барыла. Биредә сыйфатлы белем һәм тәрбия бирү өчен барлык мөмкинлекләр булдырылган [5]. Гимназиядә хезмәт куючы һәр мөгаллим укучыларына ныклы белем бирү белән беррәттән, аларда туган телгә карата мөхәббәт утын дөрләтеп жибәрергә тырыша, милли үзаңны үстерү өстендә максатчан эш алып бара.

Татар Совет Социалистик Республикасы Министрлар кабинетының 1991 елның 28 декабрендә кабул ителгән 559 нчы номерлы карары белән 1992 елда 2 нче татар гимназиясенә бөек татар мәгърифәтчесе Шиһабетдин Мәржани исеме бирелә. 2014 елда гимназия милли мәгариф үзәге статусын ала, аның концепциясе буенча мәктәп Татарстан Республикасы

Мәгариф һәм фән министрлыгының, Бөтендөнья татар конгрессының һәм Казан федераль университетының татар телен, мәдәниятен, татар халкының тарихын өйрәнү, саклау һәм тарату буенча ресурс базасына әверелә [6].

1993 елдан 2020 елга кадәр, лаеклы ялга киткәнче, гимназияне Казан шәһәр думасы депутаты, Казанның шәрәфле ватандашы, Татарстанның халык укытучысы, Татарстан иҗтимагый палатасы һәм Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе әгъзасы татар жанлы Камәрия Зиннур кызы Хәмидуллина житәкли. Аның тырышлыгы белән гимназия дәрәжәле уку йортына әверелде [7].

2020 елдан директор вазифасы Рәмил Рәшит улы Гайнуллинга тапшырыла. Яңа житәкче гимназиянең бөтенлеген һәм андагы татар рухын саклаган халәттә, аны заман таләпләренә туры китереп, дәрәжәсен тагын да үстерү юлында нәтижәле эш алып бара [7]. Гимназиянең меңгә якын укучы сыешлы иске бинасы 1960 елда төзелгән. 2024 елда дүрт катлы өстәмә корпус файдалануга тапшырыла. Өлеге бина заманча җиһазландырылган уку-укыту кабинетларын, 530 кв. м мәйданлы спорт залы, химик лаборатория, 60 урынлы конференц-зал, тавыш яздыру студиясе һәм тренажер залны үз эченә ала. Бу корпус «Остазлык мәктәбе» дип атала һәм төп ике максатны күз уңында тотта. Беренчедән, 2 нче татар гимназиясенә фәннәргә татар телендә укыту тәҗрибәсен республика һәм Россиядәге милли мәктәпләргә житкерү, тәҗрибә уртаклашу максатында оештырыла. Ул укытучы булчак студентларга практика лабораториясе ролен дә үтәчәк. Икенчедән, яңа корпус төзелү гимназиядә укучы балаларның санын арттырырга мөмкинлек тудырды [8]. Чөнки 2 нче татар гимназиясендә белем алырга теләүчеләр саны елдан ел арта, шәһәрнең төрле районнарыннан гына түгел, хәтта Казан артыннан да килеп укып йөрүче балалар саны бихисап.

Ел саен «өйрәнчеккә» 120 ләп бала йөри, гимназиягә укырга керү өчен «чират торалар».

«Милли мәгариф үзәге» дигәндә нәрсә күз уңында тотыла соң? Беренчедән, гимназия каршындагы «Балакай» балалар бакчасы. Биредә 160 лап бала тәрбияләнә. Тәрбия саф татар телендә алып барыла. Һәм бу балалар бакчасын тәмамлаган сабыйларның күпчелеге 2 нче татар гимназиясенә беренче сыйныфына килә. Шулай итеп, биредә сабый чактан алып, балаларны милли мохиттә, милли рухта тәрбияләү һәм белем бирү тормышка ашырыла. Өч яшьтән башлап, милли мәгарифнең кыйбласын саклап калу мөмкинлеге тудырылган. Икенчедән, милли үзәк Ильһам Шакиров исемендәге 32 нче музыкаль мәктәпне үз эченә ала. Гимназиянең күп кенә укучылары шул музыкаль мәктәптә укыйлар. Баян, курай кебек татар милли уен коралларын аеруча күпләп сайлыйлар. Уку йортында музыкаль мәктәп эшләү — балалар өчен ижади яктан ачылуга менә дигән мөмкинлек.

Гимназия диварларында «Көрәш» милли үзәге нәтижәле генә эшләп килә. Аның житәкчесе — Татарстан Республикасының иң көчле тренерларының бересе булган Николай Васильевич Крылов. Ул егетләргә көрәш серләрен өйрәтә. Гимназиядә белем алучы малайларның 70–80 % ы көрәш мәктәбе аша уза. Көрәш – гимназия өчен спорт төрләре арасында беренче урында. Аның шулай булуы, иң элек, тренерның үз эшенә булган карашына бәйле. Ул биредә көрәш мәктәбенең базасын булдыручы, балаларны элгә спорт төренә жәлеп итә белүче. Иң мөһиме – нәтижәсе бар. Аның кул астында шөгыйльләнгән егетләр арасында Республика һәм Россия чемпионнары, шулай ук дөнья чемпионатында да җиңүчеләр бар (төрле дәрәжәдәге ярышларда 100 дән артык җиңүче, 2011 елда Бразилиядә юниорлар арасында дөнья чемпионы – Айрат Мөхетдинов).

Николай Васильевич балаларны бар күңелен биреп шөгыйльләндерә. Һәрберсе өчен борчылып, барысын да үз бала-

сыдай якын күреп, аларның укуы, тәртипләре белән дә кызыксынып тора торган остаз. Көрәшкә булган мәхәббәтләрен арттыру максатыннан остазның башлап йөрүе, гимназия житәкчелегенең теләктәшлеге белән биредә һәр Яңа ел алдыннан балалар арасында турнир уздырыла. Балаларны көндәшлеккә әзерләү өчен шәһәрнең башка мәктәпләреннән дә көрәшчеләр чакыралар. Жинүчеләр арасына элэгү кыен булмасын дип авырлык буенча күп категорияләргә бүлеләр. Бу бәйрәм алдыннан балаларның кәефләрен күтәрү һәм иң мөһиме – балалар жинү хисен татып карасын өчен махсус эшләнелә. Билгеле, көрәш түгәрәгенә йөрүче һәр бала «батыр» да була алмас. Әмма көрәш мәктәбе аша узган егетләр тулы канлы тормышка яраклы буын булып үсә.

Милләтпәрвәр балалар тәрбияләүнең янә бер лабораториясе үз вазифасын намус белән башкарып килә, ул да булса – гимназия музей комплексы. Ул Ш. Мәржани, XX гасыр башы музейларын, Баки Урманчыга багышланган музей һәм картиналар галереясын тәшкил итә. Биредә әледән-әле атаклы рәссамнарның картина күргәзмәләре оештырыла. Шулай итеп, гимназия укучыларының рәсем сәнгате өлкәсендәге күзаллавын үстерү өстендә дә даими эшчәнлек алып бара.

Уку йорты Ш. Мәржани исемен йөрткәч, элбәттә галимнең музеена аеруча зур игътибар бирелгән. Музей экспозициясе Ш. Мәржанинең тормыш юлы һәм ижаты белән таныштыра торган 6 тематик зонадан гыйбарәт. Музейның фәнни концепциясенең авторы – Фәннәр академиясе Тарих институтының өлкән фәнни хезмәткәре Бәхтияр Измайлов. Музейны оештыруда шулай ук яңа тарих бүлегенең өлкән фәнни хезмәткәре Эльмира Сәлахова да ярдәм итте [9]. Әлеге музей комплексын гимназиянең элеккеге директоры Камәрия Зиннур кызы житекли.

2022 елның сентябрь аеннан гимназиядә «Хәзинә» театр түгәрәге эшчәнлек алып бара. 2023 елның 11 декабрендә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия

театры 2 нче татар гимназиясе белән хезмәттәшлек итү турында килешү төзи [10]. Мондый мөмкинлеккә белем бирү учреждениесе, К. Тинчурин театрында уздырылган гаилә һәм мәктәп театрларының «Гаилә тарихы», «Театрның яше юк» I Республика фестиваль-конкурсында жинү яулап ия булды. Шул сәбәпле, К. Тинчурин театры гимназияне үз каны астына ала. Мондый теләктәшлек гимназия түгәрәге өчен әлбәттә үсү һәм яңа үрләр яулау өчен бик зур мөмкинлекләр тудыра.

2025 елның апрель аенда «Сәйяр» Казан фестиваленең нәтижеләре игълан ителде. Өч ай дәвам иткән әлегә фестивалдә 78 мәктәп һәм 110 балалар бакчасыннан 2300 бала катнашкан. 2 нче татар гимназиясенең «Хәзинә» театр коллективы гран-при яулауга иреште, «Балакай» бакчасының нәни актерлары 1 нче урынга лаек булды.

2 нче татар гимназиясе үзенең бик матур традицияләре белән дә аерылып тора. Шуларның берсе – жыр фестивале. Бу фестиваль инде 30 елдан артык даими уздырылып килә. Яңадан берсе – 2015 елдан оештырылучы театр фестивале. Әлегә фестивальләр балаларны милли мохиттә тәрбияләү өчен бик үтемле чара булып торалар. Шул ук вакытта балаларны ижади яктан үстерәләр, укучыларны команда буларак үзара якынайталар. Өти-әниләр дә әлегә чараларда бик теләп катнаша. Шул рәвешле гимназиядә милли рухлы атмосфера хөкем сөрә.

Башлангычларның мәктәп формалары да үзгә – куе яшел жирлеккә татар милли бизәкләре чигеп ясалган. Нинди генә чарага барсалар да, 2 нче татар гимназистлары милли асыллары белән аерылып торалар. Бәйрәмнәрдә һәм төрле конкурсларда кызлар – башларына калфаклар, егетләр түбәтәйләр киеп, милли образларны тулыландыралар. Акыллы, белемле, ижатны, сәнгатебезне яратучы шундый балалар булганда татарның милли киёмнәре дә, аларның кабатланмас зәвыгы да югалмас дигән ышаныч туа.

Күрүебезчә, Ш. Мәржани исемендәге 2 нче татар гимназиясе укучыларының физик, интеллектуаль һәм рухи көчләрен үстерүгә юнәлтелгән традицияләргә бик бай. Гимназия коллективы, милли традицияләрне саклаган хәлдә, заман белән бергә атлый, заманча технологияләргә һәм укуыту методларына басым ясый. Гимназия директоры һәм укытучылары туган телебезне, мәдәниятебезне саклап калу юлында гаять зур тырышлык куялар. Алар ярдәме белән бездә үз тарихы белән горурланучы, үз халкының горейф-гадәтләрен белүче, милли рухият тамырлары нык булган яшь буын үсә.

Билгеле, теләк-омтылыш булганда, төпле белемне кайсы мәктәптә дә алырга була. Ә менә милли тәрбия бары татар гимназияләрендә, татар мәктәпләрендә генә бирелә. Татар мохитендә тәрбияләнгән бала туган телебездә сөйләшеп, милли традицияләрне күреп, белеп, сәнгате белән кызыксынып, татар әдипләренең мирасын укып үсә. Болар барысы да баланың киләчәктә көчле шәхес буларак формалашуында мөһим роль уйный.

Иллюстрации к статье в Приложение 7.

Чыганаклар һәм әдәбият

1. Как развивалась система народного образования в Татарстане в последние сто лет // URL:<https://rt-online.ru/vek-prosveshheniya/> (дата обращения: 19.04.2025).

2. Данилова И.Ю., Минкин М.Р. Эволюция татарского национального образования: историко-педагогический аспект // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 12 (62). Ч. III. С. 59–62.

3. Казань. Просвещение // URL: <https://tatarica.org/ru/razdely/kazan/kazan-prosveshchenie> (дата обращения: 15.04.2025).

4. Татарская энциклопедия: В 6 т. Казань: Ин-т Татар. энциклопедии АН РТ, 2006. Т. 3: К-Л. 664 с.

5. Какие школы в Казани дают настоящее национальное образование, а в каких это формальность? // URL: <https://milliard.tatar/news/kakie-skoly-v-kazani-dayut-nastoyashhee-nacion-alnoe-obrazovanie-a-v-kakix-eto-formalnost-1158> (дата обращения: 11.04.2025).

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия №2 имени Шигабутдина Марджани при Казанском федеральном университете» Московского района г. Казани Базового учреждения Центра национального образования // URL: <https://edu.tatar.ru/moscow/page2284.htm> (дата обращения: 10.04.2025).

7. О гимназии // URL: <https://edu.tatar.ru/upload/storage/org2210/files/%D0%> (дата обращения: 10.04.2025).

8. Минниханов посетил новый корпус Татарской гимназии №2 и Лицей-интернат №2 в Казани // URL: <https://www.tatarinform.ru/news/minnixanov-posetil-novyi-korpus-tatarskoi-gimnazii-2-i-licei-internat-2-v-kazani-5970448> (дата обращения: 14.04.2025).

9. В Казани открылся музей, посвященный Шигабутдину Марджани 16.01.2025 // URL: <http://xn--80aagie6cnnb.xn--p1ai/news/1206> (дата обращения: 15.04.2025).

10. Тинчурин театры Казанның 2 нче татар гимназиясе белән хезмәттәшлек итә башлады // URL: <https://tinchurinteatr.ru/news/тинчурин-театры-казанның-2-нче-татар-ги/> (дата обращения: 14.04.2025).

**ТАТАРЛАР ТУПЛАНЫП ЯШӘГӘН ТӨБӘКЛӘРДӘ
ТАТАР МИЛЛИ МӘГАРИФЕН ҮСТЕРҮ
(XX — XXI ГАСЫР БАШЫ)**

**РАЗВИТИЕ ТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ КОМПАКТНОГО
ПРОЖИВАНИЯ ТАТАР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(XX — НАЧАЛО XXI В.)**

**THE DEVELOPMENT OF TATAR NATIONAL
EDUCATION IN THE REGIONS OF COMPACT
RESIDENCE OF TATARS OF THE RUSSIAN
FEDERATION (XX — EARLY XXI CENTURY)**

Ф.Г. Миниханов
F.G. Minikhanov

Аннотация. В статье рассматриваются сложные процессы становления и развития национальной системы образования в местах компактного проживания татар. Значительное внимание в работе уделено проблемам татарского населения регионов Российской Федерации, связанных с сохранением и развитием родного языка в переломные моменты отечественной истории в начале XX и на рубеже XX — XXI вв.

Ключевые слова. Татары, нация, национальное образование, регион, родной язык, национальная школа, национальное образование.

Abstract. The article examines the complex processes of formation and development of the national education system in places where Tatars live compactly. Considerable attention is paid to the problems of the Tatar population of the regions of the Russian Federation related to the preservation and development of their native language at crucial moments in Russian history at

the beginning of the twentieth and at the turn of the twentieth and twenty-first centuries.

Keywords. Keywords. Tatars, nation, national education, region, native language, national school, national education.

Гасырлар дәвамында татарлар Евразия территориясенен төрле төбәкләрендә таралып яши. Статистик мәгълүматлар күрсәткәнчә, бүгенге көнгә татар халкының өчтән ике өлеше үз дәүләтеннән читтә, башка милли мохиттә таралып яши. Урта гасырлардан алып Көнчыгыш Европада, Узәк Азиядә зур территория били. Татарлар Көнбатыш Себердә, Идел-Урал буйлары, Кырымда аеруча күп була. IX–X гасырлардан башлап татарларның һәр этник төркеме үз дәүләтен: Казан, Себер, Әстерхан һәм Касыйм ханлыкларын булдырган. Гасырлар үтү белән халыкларның урнашу картасы үзгәргүгә карамастан, татарларның бүгенге яшәеш майданнары, тулаем алганда, сакланган дияргә була. 2021 елгы халык санын алу мәгълүматларына караганда Россиядә татарлар саны 4 млн 710 мең кеше тәшкил итә. 2010 елга караганда бу сан 597 меңгә кимрәк (11,3 %). 11 ел эчендә татарлар арсыннан уз телен кулланучылар саны 1 млн тирәсе, ягъни 23,8 % ка кимегән. Шунысы үзенчәлекле, татар телен үзенен туган теле дип санаган 4 млн 70 мең татарның 800 меңе ана телен көндәлек тормышта кулланмый [1]. Соңгы 11 елда Татарстаннан читтә яшәүче татарларның саны 640,8 меңгә кими һәм 2021 елга 1 647 961 тәшкил итә [2]. Охшаш тенденция Бәйсез Дәүләтләр Берлегенә кергән илләрдә, һәм Европа дәүләтләрендә, Америкада, Канадада, Австралиядә күзәтелә.

XX гасырда һәм XXI гасыр башында чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезнең, республикадагы татарларның игътибар үзәгендә булган проблемаларның иң әһәмиятлесе — туган телебезне өйрәнү, милли мәгарифебезне үстерү иде. Чөнки милли мәгарифне үстерү, туган телне өйрәнү — ул милләтебезнең жәүһәрләрен саклап калу, үзе-

безнең башка милләтләр арасында ихтирамга лаек икәнлеген безне таныту.

Узган гасырның кискен борылыш елларында милләт һәм тел мәсьәләләре аеруча актив куелды һәм тикшерелде. Татар телен житди өйрәнү, милли мәгариф системасын булдыру һәм аны үстерү ике тапкыр – 1920–1930 еллар башында һәм 1990–2000 еллар башында игътибар үзәгендә булды. Ул чорларда татар тарихында беренче тапкыр Татарстанда татар теле дәүләт теле сыйфатында игълан ителде, милли мәгариф системасын төзүдә хәлиткеч адымнар ясалды [3, б. 24–47].

1917 елгы Октябрь революциясеннән соңгы ике дистә ел – Татарстанның милли республика буларак ныгу чоры. ТАССР төзелү татар телен, халкыбызның белем дәрәжәсен, мәдәниятен үстерү юнәлешендә актив эш алып бару өчен уңайлы шартлар тудырды. Татар телен дәүләт теле буларак гамәлгә кертү, милли мәгариф системасын төзүнең беренче адымнары 1921 елның 25 июнендә «Татарстан Җөмһүриятендә татар телен гамәлгә кую» хакында кабул ителгән декреттан башлана. Аның нигезендә татар теле дәүләт теле буларак кабул ителә. Рәсми эш кәгазьләрен алып баруда рус теле белән беррәтгән татар теле дә кулланыла башлый [4]. Татарстанда яшәүче барлык кешеләрнең татар телен белергә һәм ул эшнә тормышка ашырырга булышырга тиешле житди документлар әзерләнә. 1921 елның маеннан башлап 1922 ел дәвамында ТАССР Халык Комиссарлары Советы һәм Узәк Башкарма Комитеты тарафыннан татар телен дәүләтлештерү буенча 8 әһәмиятле карар кабул ителә. Аларда татар телен барлык учреждениеләрдә, мәктәпләрдә, урта һөнәри-техник уку йортларында рәсми рәвештә укуга башлау зарурлыгы турында кисәтелә, татар милләтеннән булмаган гражданның татар теленә өйрәтү өлкәсендә нәтижәле алымнар күрсәтелә [3, 24–47 б.].

Бу вакыйгалардан 70 ел чамасы вакыт үткәч, татар телен куллану, милли мәгариф проблемасы 1985–1991 елларда бар-

ган үзгәртеп кору чорында кабат беренче урынга чыга. Татарстан Республикасының «Татарстан Республикасы халыкларының телләре турында» 1992 ел 8 июль Законы тарафыннан Татарстан Республикасы дәүләт телләре сыйфатында тигез хокуклы татар һәм рус телләре билгеләнә, шулай ук республикада яшәүче барлык халыкларның телләрен саклау гарантияләнә һәм тәмин ителә. Һөнәр һәм тел принцибы буенча чикләүне кертеп, тел куллану ирегән чикләү тыела. Татарстан Республикасы Югары Советының 1994 ел 20 июль, 2014 ел 30 май, 2015 ел 1 апрель һәм 7 ноябрь карарлары белән Татарстан Республикасы халыкларының телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча дәүләт программасы раслана [5].

Ике чорда да кабул ителгән документлар һәм аларны гәмәлгә ашыру чаралары бер-берсенә нык ошаган. Бигрәк тә 1920 елларда күрелгән чаралар аеруча игътибарга лаек. Бу чорда республикадан читтә яшәүче милләтләрнең милли мәгарифен төзү, аны үстерү өлкәсендә хәлиткеч адымнар ясала: төбәкләрдә мәктәп-мәдрәсәләр, югары уку йортларында милли төркемнәр ачыла, педагогия институтлары һәм училищелары эшли башлый һ.б. Ләкин, 1920–1930 еллар чигендә И.В. Сталинның милли сәясәте нигезендә хал тамырдан үзгәрә: массакүләм террор һәм репрессияләр нәтижәсендә татар милләте, аның мәдәнияте, мәгарифе зур югалтуларга дучар була, күп милләтпәврләререз без урынсызга гаепләнеп репрессия корбаны була. 1927 елдан башлап, татарның моңарчы гарәп графикасына нигезләнгән мәгариф системасына хәлиткеч һөжүм ясала. 1927–1939 елларда латин графикасы кертелә, ә 1939 елда Мәскәү күрсәтмәсе буенча татарлар кирилл хәрефләре нигезендәге алфавит буенча яза башлый. Шулай итеп 1920 елларда ирешелгән уңышлар юкка чыгарыла: милли мәктәпләр, газеталар, журналлар, милли югары һәм урта уку йортлары ябыла. Бу республикадан читтә яшәүче татарларның мәгърифәте, мәдәнияте, гомумән аларның рухи тормышына да тискәре йогынты ясый. Дәл-

лиллэп, берничә төбәкне мисалга китерик: Урта Азиядә татар мәктәпләре, татар профессиональ театрлары ябыла, «Олуг Төркестан», «Кызыл байрак», «Шәрәкь» әдәби журналлары чыгудан туктый [6]. 1941 елда Мәскәүдә Шәмси Асадуллаев йортындагы татар мәктәбе ябыла [7]. Мондый мисалларны бик күп китерергә мөмкин, чөнки алар һәр төбәккә хас күренеш була.

Шушы аянычлы хәлләрдән соң Татарстаннан читтәге татар мәгарифенең торышы, 1980–1990 еллар чигендәге үзгәреш чорында татар дөньясы өчен тәкъдири мәгънәле һәм беренче дәрәжәдәге әһәмияткә ия булган мәсьәләгә әверелә. Үзенең күпсанлы мәкаләләренең берсендә тел белгече Флун Мусин, бу тезисны яклап: «Милли мәгарифнең торышы хәзер гомуммилли игътибар һәм кайгырту объекты булырга тиеш. Чөнки татар халкының өчтән ике өлешенең милли язмышы һәм перспективасы торган саен мәгариф эшенә ныграк бәйлә була бара», – дип язды [8].

Татар милләтенең үзаңы уянган чорның иң югары ноктасына туры килгән 1990 елларда, урыслашып бетә барган төбәкләрдә милли мәгарифне торгызу һәм үстерү буенча кискен чаралар күрелде, кыска гына вакыт эчендә күп эшләр башкарылды. Иң элек, мәктәпләрдә татар сыйныфлары, туган тел түгәрәкләре оешты. Соңрак, алар нигезендә, татар мәктәпләре ачылды. Алар Мәскәүдә, Башкортстанда, Удмуртиядә, Самарада, Оренбургта, Ульяновскида, Себердә, Төмән, Свердловск өлкәләрендә һ.б. уңышлы гына эшли башладылар. Авыл мәктәпләренең дә саны елдан-ел арта барды. Моңа күп мисаллар китерергә мөмкин. Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районының 20 гә якын татар авылында милли мәктәпләр ачылды. Ульяновск өлкәсенең Мәләкәс районында милли статуслы 5 татар мәктәбе эшләде. Алтай Республикасында милли мәктәп һәм гимназия аякка басты. Оренбург өлкәсенең Карамалы, Яңа һәм Иске Солтангол, Колшәрип, Тамьян авыл мәктәпләре дә татарча укытуга ке-

реште [9]. Башкортстан дәүләт университеты, Ульяновск, Башкортстан, Эстәрлетамак, Тубыл педагогия институтларында татар бүлекләре, Оренбургта милли педагогия училищесы ачылды [10]. «Татар теле» оешмалары һәм «Туган тел» жәмгыятьләре Россиянең татарлар яшәгән барлык төбәкләрендә дә эшләде дияргә була. Татар милли мәгарифнең нык адымнарына раслау булып, кайбер төбәкләрдә татар мәктәпләрендә үткәрелә башлаган «Ел мәктәбе» конкурслары дәлилли.

Шундый конкурсның беренчесе — «99 ел мәктәбе» Түбән Новгород өлкәсендә булып үтте һәм анда өлкәнең дүрт районныннан дүрт татар мәктәбе катнашты [11].

Татар телен гамәлгә ашыруның үсешенә, аның ныгуына, киң колач жәюенә Россиянең кайбер төбәкләрендә милли мәгариф системасын үстерү концепциясе эшләнелүе ачык мисал булып тора. Аны беренчеләрдән булып Самара өлкәсендә кабул иттеләр. Документ «Программа становления и развития системы непрерывного образования татар Самарской области на 2000–2005 годы» исеме астында басылып чыга. Аны өлкәнең уку-тучылар белемен күтәрү институты каршында оештырылган фәнни-методик үзәкнең баш белгече Ядкәр Нуруллин житәкчелегендәге төркем эзерли һәм ул өлкә Баш мәгариф идарәсендә раслана. «Программа... » буенча Самара өлкәсендә милли мәгариф системасы «гаилә тәрбиясе», «мәктәпкәчә тәрбия», «гомуми һәм урта белем бирү мәктәпләре», «һөнәри белем бирү мәктәпләре», «югары мәктәп», «белемнәрне камилләштерү» баскычларыннан торган тулы бер системаны тәшкил итә [12].

Тубыл педагогия институтында да милли мәктәп үсеше, милли педагогика мәсьәләләре игътибар үзәгендә тора. Әйтик, ул елларда уку-тылган «Татар милли педагогикасы» махсус курсы төбәк татарларының мәгариф системасының күп кенә принципларын һәм аның шартларын үз эченә ала. Курс

авторлары фикерчә, милли мәктәп үз вазифаларын уңышлы тормышка ашыруда өч таләпкә жавап бирергә тиеш:

- барлык фән нигезләрен татар телендә укыту;
- тәрбия процессын ана телендә алып бару;
- тәрбия эше татар милли педагогикасына корылган булырга тиеш... Чөнки «татар мохите, татар теле, татар үзенчәлеге, милли психологиясе, милли сыйфатлары, гореф-гадәтләре, йолалары, бәйрәмнәре, дине, хакыйкый тарихы, рухи һәм матди мәдәният — болар барысы да татарның милли педагогикасы аша тәрбияләнгән торган кыйммәтләр» [13].

Китерелгән мисаллардан күренгәнчә, Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез милли мәгарифне үстерүдә шактый гына уңышларга иреште. Ләкин, бу эш шомат гына бармады. 1990 еллардагы социаль-иқтисади кризис белән бәйле финанс кытлыгы, милли кадрлар житмәве, республикабыз тарафыннан ярдәмнең вакытында күрсәтелмәве эшнә тоткарлап килде. Төбәк татарларының шактый өлеше проблемаларга битараф каравы да күп кенә уңай башлангычларның тукталуына сәбәп булды. Республикадагы кебек, күпчелек төбәкләрдә дә ата-аналарның шактый зур өлеше балаларын татар телендә укытырга теләми иде. Әле бүген дә «татар теле авыл капкасын чыкканчы гына кирәк» дигән фәлсәфә яшәвен дәвам итә. Моңа мисал итеп Ульяновск татарларының «Өмет» газетасы бастырган мәкалә игътибар итик. Анда сүз өлкәнең Мостовая бистәсендә яшәүче татарлар турында бара. Бистәгә татарлар 1653 елда ук күчеп килгәннәр. Вакыт үтү белән ул милләттәшләребезне бергә туплаган, сыендырган бистәгә әверелә. «Биредә татарларның үз дөньясы, үз кичерешләре, тойгылары бар. Ләкин мәктәптә татарча укырга теләүчеләр бик аз», — дип яза газета [14]. Бистә «мәктәбендә укучыларның 25% ы татар булуга карамастан, ана теле өйрәнелми... Бик теләп өйрәтер идек, — ди мәктәп директоры, — тик укытучыларыбыз, ата-аналарның, балаларның теләге юк» [14]. Мондый күренеш татарлар бергә тупланып яшәгән

төбәкләрнең күбесендә күзәтелә. Мәсәлән, Волгоград өлкәсендә яшәгән 25973 татар арасында белемнәрен ана телендә үزلәштерергә теләүчеләрнең саны бармак белән санарлык [7].

Кискен проблемаларның тагын берсе — милли төбәкләрдә татар мәктәпләрен сыйфатлы дәрәслекләр белән тәмин ителеше. Яшерен түгел, 1990 елларда төбәк мәктәпләренең күпчелеге дәрәслекләр белән ихтыяжының 50% чамасы гына тәмин ителгән иде. Гасыр ахырындагы финанс кризисы да татар төбәкләрендә милли мәгариф үсешен нык чикләде. Россия Федерациясенең кайбер субъектларында бюджет кытлыгы сәбәпле, мәктәп дәрәслекләренә кирәкле акчаның нибары 10% ы гына бирелде, ә милли мәктәпләргә ул бөтенләй бүленмәде.

Мондый кыенлыктардан чыгу юлларын һәр мәктәп үзенчә эзләде. Мәскәүдәге 1186 нчы татар мәктәбенә барлык сыйныфларга, барлык фәннәрдән татарча дәрәслекләргә Казандагы Ш. Мәрҗани исемендә 2 нче гимназия директоры Камәрия Хәмидуллина жибәрде [15]. Ләкин энтузиастлар ярдәме белән генә мәсьәләне чишеп булмый. Бу турыда дәүләт, иң элек Татарстан кайгыртырга тиеш. Кызганычка каршы, Татарстанның дәүләт органнары тарафыннан төбәкләргә ярдәм бик сүлпән оештырылды, милләттәшләребезнең мәнфәгатьләрен канәгатьләндермәде. XXI гасырның унынчы елларында татар мәгарифенең кызганыч хәлгә килүенә төп, мөһим сәбәпләренә берсе, Татарстан дәүләт органнарының республикада һәм аннан читтә яшәүче татарларның милли мәгарифен үстерүдә үз эшләрен тиешенчә башкармавы.

XXI гасыр башында һәм алдагы ике унъеллыкта хәл тагын да аянычрак хәлгә килде. Россия хөкүмәтенең туган телләрен куллану турында закон-караарлары татар һәм башка халыкларның телләрен гамәлга ашыру мөмкинлекләрен нык чикләде. Ләкин, күп кыенлыктарга карамастан, бөтенләй урыслагып барган төбәкләрдә «Туган тел» жәмгыятьләре, «Татар

теле» оешмалары, Татар ижтимагый үзәкләре тырышлыгы белән татар сыйныфлары, туган тел түгәрәкләре, шимбә-як-шәмбе мәктәпләре инерция буенча эшләрен давам итте. Тиражлары кимесә дә, дистәлэгән газета чыга килде. «Бердәмлек» (Самара), «Өмет» (Ульяновск), «Кызыл таң» (Уфа), «Яңа вакыт» (Оренбург), «Яңарыш» (Ижевск), «Яңарыш» (Төмән), «Идел» (Әстерхан), «Туган як» (Түбән Новгород) һәм башка газеталар татар халкының өчтән ике өлеше яшәгән төбәкләрдә милли мәгарифне үстерүгә саллы өлеш кертәләр. Мәгариф хезмәткәрләренең фидакарьлеген ассызыклап әйтергә кирәк. Алар тырышлыгы белән төбәк татар мәктәпләре вакыйгаларга бай тормыш белән яшиләр. Сабан туйлары үткөрү, татар концертлары кую, туган телне өйрәнү бәйгеләрен оештыру, китаплар, газеталар чыгару, балалар өчен төрле чаралар күрү — болар барысы да укытучылар жылкәсенә төшә. Алар милләт дигән абстракт нәрсәне матди тоеп яшиләр. Мәдәниятне торгызу, мәгарифне үстерү, гореф-гадәтләрбезне саклап калу өчен чын мәгънәсендә көрәшәләр.

Кызганычка каршы, әйтелгәнчә, 2010–2020 елларда Татарстан Республикасында һәм татарлар күпләп яши торган төбәкләрдә милли мәгариф үсеше тагын да аянычрак хәлгә килде. Россия Дәүләт Думасы Россия Федерациясенең «Мәгариф турында»гы Федераль Законы, Россия Федерация халыкларының милли телләренә өйрәнүне нык чикләде. Законга кабул ителгән төзәтмәләр, милли телләренә өйрәнүне укучыларның, ата-аналарның үз иркенә калдырды. Бу Закондагы үзгәрешләр Татарстанда һәм башка кайбер республикаларда киеренке вазгыять тудырды. 2018 елда Татарстан Республикасы прокуроры тикшерүе нәтижәсендә, татар телен укытуны яңа ихтиярий система шартларына туры китереп, сайлап алынулы предмет буларак, атнага ике сәгать укытуга күчерелүе турында карар кабул ителде. Татарстанда һәм татарлар күпләп яшәүче төбәкләрдә күп кенә татар теле укытучылары эштән жибәрелде, ә калганнары туган тел һәм әдәбият укы-

тучылары квалификациясенә күчерелде. Шулай итеп, 1930 еллардагы хәл яңадан кабатланды, барлык эшләнгән эшләр, күрелгән чаралар чикләнде яки юкка чыгарылды.

Чыганаclar һәм әдәбият

1. Татарское отшествие // <https://www.kommersant.ru/doc/5759479> (дата обращения: 27.05.2025).

2. Количество татар в мире // <https://emotions-trip.ru/guide/kolichestvo-tatar-v-mire> (дата обращения: 27.05.2025).

3. Татарстан Республикасында тел сәясәте. Казан: Мәгариф, 1996. 286 б.

4. Татарстан Жәмһүриятендә татар телен гамәлгә кую // Татарстан хәбәрләре. 1921. 27 июнь.

5. Татарстан республикасының дәүләт телләре // <https://tatartica.org/tat/razdely/respublika-tatarstan/gosudarstvennyeyazyki-respubliki-tatarstan/> (дата обращения: 27.05.2025).

6. Милли мәгариф кай тирәдә? // Татар иле. 1997. № 11.

7. Милли мәгариф тәзү юлында // Татар иле. 1998. № 5.

8. Мусин Ф. Милләт сагында // Ватаным Татарстан. 2000. 28 июль.

9. Туган ил. 1977 № 37, 44; 1999 № 27.

10. Татар телендә белем алу горизонтлары киңәя // Яңа вакыт. 1999. 30 апр.

11. Өлкә татарларының «99 ел мәктәбе» конкурсы // Туган як. 2000. 25 февр.

12. Милли мәктәп нинди булырга тиеш // Бердәмлек. 2000. 4 нояб.

13. Сембер татарларының киләчәге аның милли мәктәбе яшәешендә // Яңарыш. 2001. 12–17 март.

14. Өмет. 1988. 31 гыйн.

15. Яхина Р. Мәскәүдәге татар мәктәбе // Шәһри Казан. 2000. 7 гыйн.

УДК: 37.015.3:81`27

**РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ В СОХРАНЕНИИ
РОДНОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ АРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)**

**THE ROLE OF NATIONAL SCHOOLS IN PRESERVING
THE MOTHER TONGUE (USING THE EXAMPLE
OF THE ARSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC
OF TATARSTAN)**

Р.А.Асрутдинова
R.A.Asrutdinova

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли национальных школ в сохранении родного языка на примере Арского района Республики Татарстан. Особое внимание уделено значению семейного воспитания и школьного обучения для поддержания национальной идентичности и сохранения культурного наследия. Приводятся конкретные примеры влияния национальных школ на сохранение традиционного уклада жизни и развитие межкультурного взаимодействия.

Ключевые слова: район, школа, национальность, обучение, языки, культурное наследие, воспитание, семейное влияние, социальная интеграция, татарский язык.

Abstract. The article is devoted to the study of the role of national schools in the preservation of the native language using the example of the Arsky district of the Republic of Tatarstan. Special attention is paid to the importance of family education and schooling for the maintenance of national identity and cultural heritage. Specific examples of the influence of national schools on the preservation of the traditional way of life and the development of intercultural interaction are given.

Keywords: district, school, nationality, education, languages, cultural heritage, upbringing, family influence, social integration, Tatar language.

Современные условия ускоренной глобализации приводят к интенсивному смешиванию различных этнических групп и формированию многоязычных сообществ. Одной из важнейших проблем современности является сохранение родных языков малых народов, составляющих основу культурного богатства планеты. Наряду с другими факторами ключевыми инструментами защиты национальных языков выступают семейные традиции и система национального образования. Семья, школа, общество должны стремиться беречь и совершенствовать родной язык. Только на первый взгляд кажется, что язык — это лишь инструмент для общения. На самом деле родной язык — хранилище мудрости и памяти. Язык хранит все это богатство и делает его доступным не только для нынешнего поколения, но и для будущего [1].

Настоящая статья рассматривает роль национальных школ в сохранении родного языка на примере Арского района Республики Татарстан. Данный регион традиционно населен преимущественно татарами, что обуславливает особую значимость исследований процессов передачи родного языка следующим поколениям. Цель данной работы заключается в выявлении факторов, влияющих на успешность функционирования национальных школ в условиях современных социальных изменений, и оценке их вклада в поддержание национальной идентичности.

Методы исследования. Исследование базируется на комплексном подходе, включающем изучение документальных источников, а также анализ статистики переписей населения. Основные направления исследовательской деятельности: оценка эффективности учебного процесса в национальных школах; выявление роли семейных традиций в передаче род-

ного языка детям; исследование восприятия учениками важности родного языка и методов поддержки их интереса к нему.

Вопросы сохранения родного языка неоднократно поднимались исследователями начиная с XIX в. Как отмечают классики русской педагогической мысли, именно семейный уклад и школьное образование определяют глубину понимания учащимися собственного культурного наследия. Великий российский педагог К.Д.Ушинский подчеркивал важность связи между семьей и образовательным учреждением, утверждая, что родной язык формирует сознание ребенка и является ключом к освоению общих ценностей и норм поведения.

Для настоящего исследования были использованы следующие источники: данные Всероссийской переписи населения 2020 г., научные публикации по вопросам языковой политики и национального образования. Анализ собранных данных позволил выделить ряд важных тенденций, связанных с состоянием дел в области преподавания родного языка в регионе.

Актуальность проблемы и цели исследования. Современная ситуация характеризуется резким сокращением числа носителей татарского языка даже внутри самой Республики Татарстан. Если в 2010 г. численность татар составляла примерно 4 млн человек, владеющих татарским языком, то к 2021 г. этот показатель снизился до 3 млн [3]. Такой спад свидетельствует о значительных изменениях в общественной среде, негативно сказывающихся на традиционном образе жизни коренных народов.

Одним из путей решения обозначенной проблемы является поддержка национальных школ, расположенных в сельской местности, где еще сохраняется относительно стабильная языковая среда. Эти школы выполняют две важные функции:

– обеспечивают передачу знаний младшим поколениям посредством уроков на родном языке;

– способствуют социальной интеграции молодежи, формируя ее мировоззрение и укрепляя чувство принадлежности к своему народу. Обычные сельские учителя спасают от забвения то, что делает наш народ уникальным — его язык, песни, праздники и воспоминания старожилов [4, с. 86].

Таким образом, задача настоящего исследования состоит в изучении специфики организации образовательного процесса в национальных школах Арского района и определении мер по повышению их потенциала в обеспечении преемственности поколений.

Объектом исследования выступает Арский район Татарстана, расположенный в северо-западной части республики. Население района насчитывает свыше 50 тыс. человек, из которых около 91% составляют татары. Регион обладает богатой историей и культурой, здесь расположены многочисленные памятники архитектуры и природы, свидетельствующие о глубоких корнях местной цивилизации.

Важнейшую роль в исследовании играли следующие показатели: число школ, ведущих занятия исключительно на татарском языке; результаты успеваемости учеников национальных школ по сравнению с русскоязычными учебными заведениями. Сбор данных осуществлялся путем прямого наблюдения за работой образовательных учреждений.

В Арском районе функционирует значительное количество национальных школ, где обучение ведется на татарском языке. По состоянию на сегодняшний день в районе насчитывается 36 школ различного типа, включая средние, основные и начальные образовательные учреждения. В большинстве сельских школ учебный процесс осуществляется на татарском языке, тогда как городские школы ориентированы преимущественно на русский язык. Подобная организация обучения объясняется несколькими причинами:

– исторически сложившийся традиционный уклад сельской жизни предполагает использование родного языка в повседневном общении;

– семьи, проживающие в селах, активно поддерживают национальные традиции и заинтересованы в продолжении семейной линии передач знаний на татарском языке.

Однако практика показала, что эффективность подобного подхода требует улучшения ряда направлений, среди которых:

– повышение квалификации педагогов национальных школ;

– создание специализированных учебно-методических комплексов для преподавания дисциплин на татарском языке;

– привлечение внимания общественности к проблемам национальных школ и активизация участия родительских комитетов в учебном процессе.

Исследование показало, что национальная школа действительно способна обеспечить необходимую базу для полноценного освоения родного языка подрастающим поколением. Вместе с тем существуют определенные сложности, препятствующие реализации потенциальных преимуществ такого подхода:

– недостаточно эффективное взаимодействие между семьей и школой, следствием которого становится снижение мотивации детей изучать родной язык;

– отсутствие должного финансирования проектов по развитию инфраструктуры национальных школ;

– ограниченность профессиональных компетенций многих учителей, вызванная недостаточной подготовкой в вузах.

Решение указанных проблем требует комплексного подхода, включающего государственную поддержку, повышение статуса профессии преподавателя и разработку новых

методик преподавания, учитывающих особенности современного информационного общества.

Проведенное исследование позволило сделать вывод о высокой значимости национальных школ в сохранении родного языка и национальной идентичности. Ярким примером, противоречащим сложившемуся стереотипу, что обучение не на русском языке может помешать дальнейшему образованию, служит Сизинская школа. Среди выпускников школы депутат Верховного Совета СССР, 2 делегата съездов ВЛКСМ, заслуженный военный летчик России, 2 руководителя предприятия, 2 доктора наук, 4 писателя, 6 кандидатов наук, заслуженные учителя РФ и ТАССР, работники сельского хозяйства и т.д. [2, с. 39].

Несмотря на имеющиеся недостатки, указанные учреждения остаются важным инструментом формирования патриотизма и гражданского самосознания молодого поколения. Особое внимание должно быть обращено на необходимость повышения качества подготовки педагогических кадров, разработки инновационных подходов к изучению родного языка и привлечения широких слоев общественности к обсуждению вопросов языковой политики. Только совместными усилиями государства, общественных организаций и самих представителей титульных этносов можно добиться устойчивых положительных результатов в деле сохранения и развития национальных языков.

Сегодня мы наблюдаем тревожные тенденции: многие языки находятся под угрозой исчезновения. Согласно последним исследованиям, около 40% языков в мире могут исчезнуть в течение следующих 100 лет. Это говорит о том, что современное общество зачастую отдает предпочтение глобальным языкам, таким как английский, что приводит к потере уникальных культурных особенностей.

Источники и литература

1. Бульбова Т.И. Роль семьи и школы в сохранении родного языка и национальных традиций // Педпроект.ру. URL: <https://xn--d1abbusciv.xn--plai/> (дата обращения: 16.04.2025).
2. Асрутдинова Р.А., Файзрахманова Г.А., Аскарлова Л.Р. Некоторые аспекты изучения истории населенных пунктов на примере села Сиза Арского района Республики Татарстан // Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты. Пермь, 2017. С. 38–40.
3. Через 30 лет татарский язык рискует стать экзотикой? URL: <https://vk.com/wall-1681433715371?ysclid=mfkyvamu1y157337449> (дата обращения: 14.04.2025).
4. Насибуллина А.Б. История человека в истории села // Научный Татарстан. 2021. № 1. С. 86–89.

**СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ КАК ХРАНИТЕЛЬ
ТРАДИЦИЙ: РОЛЬ Р.Х.КУШМИНОЙ В СОХРАНЕНИИ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТАТАРСТАНА**

**RURAL TEACHER AS A GUARDIAN OF TRADITIONS:
THE ROLE OF R.H.KUSHMINA IN PRESERVING THE
CULTURAL HERITAGE OF TATARSTAN**

А.Б.Насибуллина
A.B.Nasibullina

Аннотация. В статье рассматривается вклад представителей творческой интеллигенции в сохранение и развитие национальных языков и культурных традиций на примере биографии педагога и общественного деятеля Кушминой Розы Хабуловны. Анализируется ее многогранная деятельность в сфере образования, фольклора и краеведения. Особое внимание уделяется методам популяризации татарского языка и культуры среди сельского населения.

Ключевые слова: национальная культура, татарский язык, краеведение, педагогика, фольклор, сельская интеллигенция.

Abstract. The article examines the contribution of representatives of the creative intelligentsia to the preservation and development of national languages and cultural traditions using the example of the biography of teacher and public figure Rosa Khabulovna Kushmina. Her multifaceted activities in the field of education, folklore and local history are analyzed. Special attention is paid to the methods of popularization of the Tatar language and culture among the rural population.

Keywords: national culture, tatar language, local history, pedagogy, folklore, rural intelligentsia.

Интерес к истории малой родины и ее социокультурному развитию остается актуальным, что подтверждается много-

численными краеведческими исследованиями [1, с. 13; 3, с. 180]. Особую значимость в этом контексте приобретает изучение биографий выдающихся уроженцев, чья деятельность оказала влияние на развитие региона [2, с. 100]. Актуальность статьи в том, что она помогает понять, как обычные сельские учителя спасают от забвения то, что делает наш народ уникальным — его язык, песни, праздники и воспоминания старожил. Исследование показывает, почему это важно не только для науки, но и для будущего новых поколений. Научная новизна работы заключается в том, что впервые подробно анализируется деятельность Р.Х.Кушминой как комплексный феномен, объединяющий педагогику, фольклористику и краеведение.

Роза Хабуловна Кушмина: учитель, хранитель традиций, душа села. В каждом селе есть люди, которые становятся его живой историей. В Кирби Лаишевского района Республики Татарстан таким человеком уже много лет является Р.Х.Кушмина — учительница, краевед, общественный деятель [4, с. 131]. Ее жизнь — это пример того, как один человек может сохранить для будущих поколений язык, традиции и память о своей малой родине. Ее деятельность представляет собой яркий пример участия сельской интеллигенции в сохранении национальной идентичности.

Начало пути. Родилась Роза Хабуловна 11 апреля 1947 г. в самом обычном татарском селе. После школы ее жизнь могла бы пойти по другому пути, но директор школы разглядел в девушке особый дар работать с детьми. Сохранилось даже то самое письмо 1965 г., в котором директор просил районный отдел образования оставить выпускницу работать в родной школе пионервожатой [6, с. 86]. Этот пожелтевший от времени документ — первая веха в педагогической биографии Кушминой.

Педагогическая деятельность и популяризация татарского языка. Как пионервожатая Роза Хабуловна буквально

перевернула жизнь сельских ребят. Летние лагеря, походы, военные игры «Зарница» — все это она организовала в маленьком селе, в школе с татарским языком обучения так, что кирбинские пионеры стали участвовать даже в республиканских слетах [5, с. 27]. Дважды — в 1971 и 1973 гг. — ее отмечали знаком «Лучший пионервожатый».

Окончив Казанский педагогический институт, она вернулась в родную школу учителем татарского языка и литературы [7, с. 92]. На протяжении 41 года ее уроки были не просто занятиями, а настоящими путешествиями в мир родной культуры. Она организовала кружок «Яшъ эдэбиятчы («Юный литератор»)), куда с удовольствием ходили многие ученики, возила сельских детей в казанские театры, организовывала встречи с писателями, даже снималась с учениками в телепередачах.

Культурно-просветительские инициативы. Роза Хабуловна умела превращать учебу в праздник. Придуманное ею «Солдатские письма» — это не просто мероприятие ко Дню защитника Отечества. Дети весь год переписывались с военнослужащими, собирали истории, разучивали песни. И когда 23 февраля сельский клуб наполнялся людьми, это был настоящий праздник всего села. Мероприятие «Солдатские письма» стало частью локальной идентичности села. Эта традиция продолжается до настоящего времени.

Преданность Розы Хабуловны делу иногда удивляла даже односельчан. Как-то для съемок телепередачи «Каз омэсе» она вынесла всю мебель из дома. (Дело было в ноябре!) Но ради того, чтобы показать на всю республику традиции родного села, она готова была и не на такие жертвы.

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Роза Хабуловна продолжает быть центром культурной жизни с. Кирби. Она создала фольклорный ансамбль «Ак калфак» (с 2018 г.), объединивший представителей разных поколений. Цель — сохранение устного народного творчества и традиций. Руко-

водит Советом ветеранов, занимается краеведческой работой, ведет страницу в соцсетях об истории села (онлайн-сообщество «Родное село Кирби»).

Ее муж Шамиль Ахметзянович Кушмин — известный в республике агроном [8]. Вместе они представляют ту самую сельскую интеллигенцию, на которой держится связь поколений.

Почему ее история важна? Роза Хабуловна Кушмина — не просто хороший учитель. Она — пример того, как человек может стать хранителем культурного кода целого села. В ее биографии, как в капле воды, отразилась история татарской деревни второй половины XX — начала XXI в.

Когда жители Кирби говорят: «Надо спросить у Розы Кушминой, она точно знает» — это лучшая оценка ее многолетнего труда. Такие люди — настоящее богатство нашей республики, их опыт бесценен для сохранения национальной идентичности в современном мире.

Заключение. Деятельность Р.Х.Кушминой демонстрирует ключевую роль сельской интеллигенции в сохранении культурного наследия. Ее опыт может быть использован в разработке программ по поддержке национальных языков в сельских районах.

Источники и литература

1. Аскарова Л.Р. Значение краеведческой литературы в подготовке энциклопедии «Населенные пункты Республики Татарстан» (на примере Чистопольского района РТ) // Актуальные проблемы регионоведения и науковедения. Сборник статей научной конференции. Казань, 2023. С. 13–18.

2. Аскарова Л.Р. Исследование биографий известных уроженцев сел и деревень как один из этапов подготовки энциклопедии «Населенные пункты Республики Татарстан» (на примере биографии уроженца села Зай-Каратай Лениногорского района, писателя, фольклориста Фазыла Туйкина) //

Актуальные проблемы регионоведения и науковедения. Сборник статей научной конференции. Казань, 2020. С. 100–104.

3. Аскарлова Л.Р. Роль краеведов Татарстана в изучении истории и культуры провинции // Региональная энциклопедистика в контексте современных инновационных вызовов. К 30-летию ИТЭР АН РТ и 35-летию татарстанской энциклопедистики: сборник материалов Международного научного форума. Казань, 2024. С. 180–185.

4. Галимуллина Г.Х., Насибуллина А.Б. Хәерби авылы тарихыннан сәхифәләр. Казан: ТР ФАн җ Таттар энциклопедия-се һәм төбәкне өйрәнү институты, 2019. 500 б.

5. Насибуллина А.Б. История пионерского движения в селе Кирби Лаишевского района Республики Татарстан // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2023. №4–1. С. 26–30.

6. Насибуллина А.Б. История человека в истории села // Научный Татарстан. 2021. №1. С. 86–89.

7. Насибуллина А.Б., Галимуллина Г.Х. Семья Нигматовых в истории села Кирби Лаишевского района Республики Татарстан // Историческая наука и образование: прошлое, настоящее и будущее. IV Смирновские чтения. Сборник трудов Всероссийской научной конференции. Редколлегия: О.Н.Широков [и др.]. Чебоксары, 2019. С. 89–93.

8. Шәрифуллина Э. Хәербидә ниләр бар? // Ватаным Татарстан. 2019. 26 март (№43).

**СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ
ТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ТАТАРСТАНЕ В XX–XXI ВВ.**

**THE ESTABLISHMENT AND EVOLUTION OF THE
TATAR NATIONAL EDUCATION
SYSTEM IN TATARSTAN IN THE 20TH–21ST
CENTURIES**

Б.И.Сибгатов, Л.К.Галиева
B.I.Sibgatov, L.K.Galieva

Аннотация. В статье исследуется динамика становления и трансформация системы татарского национального образования в Татарстане в обозначенный период. В ней на основе различных архивных материалов и статистических данных раскрывается уникальный феномен высокой грамотности татарского населения в Российской империи, которая по сравнению с другими нерусскими народами Поволжья и Приуралья обеспечивалась достаточно развитой сетью профессиональных учебных заведений (мектебов и медресе), содержавшихся за счет татарских меценатов и благотворителей. Кроме того, в статье анализируются особенности перехода от традиционных «кадимистских» школ к новометодным (джадидистским) образовательным учреждениям, интегрировавшим светские дисциплины в свои учебные программы. Особое внимание уделяется политике царского правительства, направленной на ограничение национального образования через русификацию и великодержавные гонения на джадидистские учебные заведения (1890–1910-е гг.), а также отдельным мероприятиям Советского государства по атеизации, политехнизации, русификации и денационализации образовательного процесса в национальной школе

(1930–1980-е гг.). Одновременно рассматриваются и попытки возрождения татарских школ в 1990–2000-е гг. и современные вызовы, связанные с сокращением статуса татарского языка в системе национального образования после 2017 г.

Ключевые слова: Казанская губерния, Татарстан, татарское национальное образование, джадидизм, грамотность, мектебы, медресе, советская национальная школа.

Abstract. This article examines the dynamics of the formation and transformation of the Tatar national education system in Tatarstan during the period under study. Drawing on various archival materials and statistical data, it explores the unique phenomenon of the high literacy rate among the Tatar population in the Russian Empire. This literacy rate, which was notably higher compared to other non-Russian peoples of the Volga and Ural regions, was facilitated by a well-developed network of confessional educational institutions (maktab and madrasas) maintained through the support of Tatar patrons and benefactors. Furthermore, the article analyzes the specifics of the transition from traditional "Qadimist" schools to new-method (Jadidist) educational institutions that integrated secular disciplines into their curricula. Particular attention is paid to the policy of the Tsarist government aimed at restricting national education through Russification and great-power persecution of Jadidist schools (1890s–1910s), as well as to specific measures undertaken by the Soviet state to promote atheism, polytechnization, Russification, and denationalization within the educational process in national schools (1930s–1980s). Concurrently, the article examines attempts to revive Tatar schools in the 1990s–2000s and contemporary challenges related to the diminishment of the Tatar language's status in the national education system after 2017.

Keywords: Kazan Province, Tatarstan, Tatar national education, Jadidism, literacy, maktab, madrasas, Soviet national school.

К началу XX столетия татары выделялись как один из наиболее грамотных народов Российской империи. Казанский губернатор в 1905 г. констатировал: «Они по-своему почти все грамотны» [1, л. 10]. Земское издание в том же году отмечало, что «Татарское население в насаждении грамотности далеко ушло вперед... Наша русская грамотность в большинстве случаев не выше татарской, а часто и ниже» [2, л. 150]. Инспектор Казанского учебного округа, куда входили Казанская, Вятская, Симбирская, Саратовская, Самарская, Астраханская губернии, Я.Д.Коблов в 1908 г. подчеркивал, что татары-мусульмане лидируют по распространению грамотности среди народов востока России, превосходя даже русских. Он связывал это с уникальной сетью школ при мечетях (мектебы), существовавших в каждой, даже самой малой, татарской деревне, где муллы обучали детей за символическую плату или безвозмездно [3, с. 1]. Свои выводы Я.Д.Коблов подтвердил и в 1916 г., указав на редкость встречи неграмотного татарина благодаря повсеместной доступности школ [4, с. 3–4]. Ректор Казанской духовной академии П.В.Знаменский (1910 г.) также отмечал широкую распространенность грамотности среди татар: «Низшее образование (грамотность), впрочем значительно распространено между всеми татарами, не исключая женщин... Немудрено, что благодаря своим многочисленным школам и печати татарское население в настоящее время почти сплошь все грамотно... По своей привычке к книге татарин довольно легко выучивается и русской грамоте, как это замечено в полках: солдаты из татар скорее делаются грамотными, чем русские. Любопытно, что в университетской типографии татары считались одними из лучших работников для местных ученых журналов университета и духовной академии» [5, с. 24, 28].

Несмотря на отсутствие государственной поддержки, политику ограничений и тяжелое материальное положение на-

селения, татарская община содержала обширную сеть учебных заведений. Только в Казанской губернии в 1905 г. функционировали 845 татарских школ и медресе с 54 459 учащимися (включая 19 599 девочек) [6]. К 1913 г. их число выросло до 967 (79 496 учащихся) [8, с. 115–116]. Финансирование учебных заведений осуществлялось за счет пожертвований купцов и промышленников, крестьян, мещан. Школы располагались преимущественно в сельской местности и делились на два типа: начальные конфессиональные школы — мектебы для всех детей прихожан и медресе, готовившие богословов и учителей, для воспитания которых требовался высокообразованный богослов и поддержка благотворителей [8, с. 112].

До конца XIX — начала XX в. татарские медресе сохраняли конфессиональный характер («кадимистские», или «старометодные»). Их цель — подготовка богословов, знатоков исламского права и религиозных лидеров. Программа фокусировалась на арабском языке (морфология, синтаксис), логике, философии, догматике, мусульманском праве. Обучение строилось на последовательном изучении канонических книг XI–XVI вв., без четких ступеней. Светские дисциплины (математика, география, гигиена, сведения о хозяйстве) имели вспомогательный характер или преподавались отдельными учителями вне программы. Благодаря библиотекам и самообразованию наиболее способные шакирды получали знания по восточной литературе, математике, астрономии, медицине, истории, географии. Инспектор татарских, башкирских и киргизских школ Казанского учебного округа В.В.Радлов (1872 г.) отмечал высокий уровень умственного развития шакирдов, превосходящий учителей русских приходских школ [9, л. 15]. Часть выпускников продолжала обучение в медресе Средней Азии, Турции, Египта и Сирии.

К концу XIX в. традиционная система образования татар перестала отвечать вызовам времени, отличаясь консерва-

тизмом, догматизмом и оторванностью от жизни. Это привело к возникновению движения джадидистов за реформу школы. Инициаторами выступили прогрессивные круги татарской буржуазии, нуждавшиеся в профессиональных кадрах со знанием светских дисциплин для развития бизнеса в условиях растущей торгово-предпринимательской и этнокультурной конкуренции. Несмотря на сопротивление властей и консерваторов («кадимистов»), начался переход к новометодным (джадидистским) медресе, основанным на звуковом методе обучения (с 1880-х гг.). Меценатство (Хусаиновы, Рамиевы, Акчурины и др.) способствовало росту числа школ. К началу XX в. в Поволжье и Приуралье действовало около 4000 мектебов и медресе с 250 тыс. учащихся, обеспечив татарам одно из первых мест в империи по охвату образованием.

Система образования претерпевала качественные изменения: большинство школ осваивало передовые методы. Первые новометодные школы открылись в Бахчисарае (1884 г.) и Касимове (1887 г.). В начале XX в. в Казанской губернии около 90% мусульманских учебных заведений перешло на новометодную систему обучения. Ведущими идеологами и пропагандистами реформы были Галимджан Баруди (Галиев), Муса Бигиев, Ризаэтдин Фахретдинов, Зия Камали, Габдулла и Губайдулла Буби (Нигматуллины). На мусульманских съездах 1906 г. была разработана и одобрена программа создания единой четырехступенчатой системы образования: начальная школа (срок обучения четыре года), вторая и третья ступени (по три года, дающие среднее образование) и высшая ступень «галия», дающая высшее образование (три года). Однако ее реализации препятствовали административные, материальные и организационные трудности. Большинство медресе оставалось начальными, даже известные казанские («Апанаевское», «Марджани») давали лишь среднее образование. Выпускники поступали в высшие медресе.

ресе: «Мухаммадия» (Казань), «Хусаиния» (Оренбург), «Галия» (Уфа), среди которых выделялось «Мухаммадия» как материально-технической оснащённостью, так и качеством обучения.

Наряду с основными религиозными дисциплинами (Коран, хадисы, история ислама, фикх и др.), новометодные медресе, особенно крупные («Мухаммадия», «Галия», «Хусаиния», «Расулия», «Буби»), широко включали в программы светские предметы, стремясь соответствовать требованиям времени. По оценке журнала «The Moslem World» (1911 г.), учебные планы некоторых медресе были сопоставимы с курсом классических гимназий, где место древних языков занимали арабский и персидский [10, с. 62].

Царское правительство, стремясь контролировать «инородческое» просвещение и противодействовать идеям национального возрождения и европеизации, насаждало среди татар русские школы и русские классы при медресе. Правила 1870 и 1878 гг. обязывали открывать новые мектебы и медресе только при условии создания русских классов. Эта политика преследовала цели русификации и раскола нации. В Казанской губернии количество таких учреждений росло: 11 городских школ/классов и 8 сельских школ в 1905 г. [6, с. 95]; 13 городских и 11 сельских в 1907 г. [6, с. 83]; 69 в 1914 г. [7, с. 83]. Они особо не пользовались народной поддержкой. Несмотря на это, эти учреждения объективно способствовали освоению татарами русского языка и приобщению к русской и мировой культуре.

Власти усматривали угрозу в развитии новометодных школ, обвиняя их в антироссийской и панисламской, пантюркистской пропаганде. Председатель Совета министров Российской империи П.А.Столыпин в 1908 г. в Совете министров выступил с докладом «О мерах для противодействия панисламистскому и пантуранскому (пантюркскому) влия-

нию среди мусульманского населения». В 1910 г. он стал инициатором созыва «Особого совещания», направленного на широкомасштабное подавление национальной культуры и в первую очередь новометодных школ и медресе. В 1910 г. только в Мамадышском уезде было закрыто 15 школ, а по Казанской губернии — 97 [12, л. 115, 135–136]. Гонения особенно усилились в период Балканских войн (1912–1913 гг.) на волне антитурецких настроений и обвинений татарской интеллигенции в симпатиях к Турции. Этот великодержавный натиск несколько ослаб лишь в 1914 г. с началом Первой мировой войны.

Октябрьская революция 1917 г. прервала традиции национального образования. Гражданская война и разруха привели к упадку системы национального просвещения татар, хотя часть религиозных школ продолжала работать. В 1920-е гг. советская власть создала сеть государственных школ с преподаванием на татарском языке и углубленным изучением светских предметов. Политику советской власти в отношении национальной школы точно выразил народный комиссар просвещения РСФСР М.Н.Покровский на заседании Государственной комиссии по просвещению 3 июля 1919 г. Он заявил: «Общая теза такова, что всякая национальность имеет право учиться и создавать культуру на своем языке... Прибавлять, заново творить мы, конечно, не будем, потому что мы — коммунисты, потому что — интернационалисты и потому национальной культуре мы большого значения не придаем. Но мешать самостоятельному развитию национальности мы не должны» [13, с. 144]. Однако смены алфавитов с арабского на латиницу (1927 г.) и затем на кириллицу (1939 г.) отрезали новые поколения от историко-культурного наследия прошлого.

С середины 1930-х гг. политика изменилась: началось ограничение этнокультурных прав нерусских народов Татар-

стана, усиление роли русского языка в национальных школах. Политика денационализации и русификации усилилась в конце Великой Отечественной войны, особенно в годы правления Н.С.Хрущева (1953–1964 гг.), который заявил: «Чем скорее мы все будем говорить по-русски, тем быстрее построим коммунизм» [14]. Курс на формирование «советского народа» привел к массовому переводу национальных школ в городах и райцентрах на русский язык обучения и сокращению преподавания татарского языка. Результатом стало резкое сокращение татарских школ: если в 1947/48 учебном году в ТАССР на родном языке обучались 95% татарских детей, то в 1957/58 — только 70%, а в Казани — лишь 16,8%. Количество татарских школ уменьшилось с 1732 в 1939 г. до 1400 в 1967 г. [15, с. 102]. Массовые закрытия школ «в целях оптимизации» в 1970-е гг. привели к тому, что к 1980-м гг. в Казани осталась лишь одна татарская школа. К 1989 г. только 83% татар ТАССР считали татарский родным языком [16, с. 10, 152].

Перестройка и распад СССР в 1991 г. сопровождались ростом национального самосознания в Татарстане. В 1990–2000-е гг. предпринимались усилия по возрождению национальной культуры и образования: создавались татарские гимназии и школы, открывались татарские классы, вводилось обязательное изучение татарского языка в школах. Однако в 2017/18 учебном году введение новых Федеральных государственных образовательных стандартов привело к отмене обязательного изучения государственного татарского языка (и других нерусских языков) как отдельного предмета. Его заменили предметы «Родной язык» и «Родная литература» с выбором языка изучения по заявлению родителей. Это значительно понизило статус татарского языка, сократило часы его изучения (до 5 уроков в неделю в татарских школах) и создало ситуацию, когда часть татарских родителей

предпочла выбрать для детей изучение русского языка как «родного» для успешной сдачи государственных экзаменов (проводимых только на русском).

Таким образом, татарская национальная школа в XX — начале XXI в. пережила сложную эволюцию с периодами расцвета и глубокого упадка. К сожалению, современные тенденции в образовательной политике вновь вызывают тревогу за ее будущее.

Источники и литература

1. Государственный архив Республики Татарстан (далее ГА РТ). Ф. 1. Оп. 4. Д. 1622.
2. Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф. 187. Оп. 1. Д. 467.
3. Коблов Я.Д. Мечты татар-магометан о национальной общеобразовательной школе. Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1908. 20 с.
4. Коблов Я.Д. Конфессиональная школа казанских татар. Казань: Центр. тип., 1916. 119 с.
5. Знаменский П.В. Казанские татары. Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1910. 67 с.
6. Обзор Казанской губернии за 1905 г. Казань: Типография губернского правления, 1907. 112 [141] с.
7. Обзор Казанской губернии за 1907 г. Казань: Типография губернского правления, 1908. 171 с.
8. Татарская энциклопедия. Казань: Ин-т Татарской энциклопедии, 2002. Т. 4: М–П. 768 с.
9. ГА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 56.
10. Ханбиков Я.И. Педагогика джадидизма // Ученые записки КГПИ. Казань, 1979. Вып. 193. С. 52–71.
11. Красный Архив. Исторический журнал. М.: Госиздат., 1929. Т. 4 (35). 236 с.
12. ГА РТ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 5482.

13. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (1917–1941). М.: Педагогика, 1980. 456 с.

14. Правда. 1989. 6 марта.

15. Шамсутдинов Д.З., Шайдуллин Р.В. Особенности развития татарской национальной школы в ТАССР в 50–60-е годы XX века // Ученые записки Казанского университета. Серия: гуманитарные науки. Т. 154, кн. 3. Казань, 2012. С. 98–104.

16. Татарская энциклопедия. Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. Т. 5: Р–С–Т. 736 с.

**РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМИИ В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ РОССИИ**

**THE ROLE OF TEACHERS OF THE KAZAN
THEOLOGICAL ACADEMY IN THE PRESERVATION
AND DEVELOPMENT OF NATIONAL LANGUAGES
AND CULTURE OF THE PEOPLES OF RUSSIA**

М.З.Хабибуллин
V.Z.Khabibullin

Аннотация. Статья представляет собой комплексное исследование роли преподавателей Казанской духовной академии в сохранении и развитии национальных языков и культуры народов России в XIX — начале XX в. Внимание автора сосредоточено на анализе деятельности крупного духовного учреждения как одного из ключевых центров просветительской и научной работы, направленной на изучение и популяризацию языкового и культурного наследия тюркских и финно-угорских народов Поволжья и Приуралья. В рамках исследования выделены основные направления работы преподавательского состава, связанные с практической деятельностью в Переводческой комиссии по адаптации религиозных текстов на национальные языки, а также на разработку учебно-методических материалов. Особое внимание уделено роли миссионерских отделений академии в формировании научной базы для изучения национальных языков, что способствовало не только сохранению языкового разнообразия, но и развитию образовательных и культурных практик среди нерусских народов.

Ключевые слова: Казанская духовная академия, миссионерские отделения, Переводческая комиссия, Братство святителя Гурия, народы России.

Abstract. The article is a comprehensive study of the role of teachers of the Kazan Theological Academy in the preservation and development of national languages and culture of the peoples of Russia in the XIX — early XX centuries. The author's attention is focused on analyzing the activities of a large religious institution as one of the key centers of educational and scientific work aimed at studying and popularizing the linguistic and cultural heritage of the Turkic and Finno-Ugric peoples of the Volga region and the Urals. The research highlights the main areas of activity of the teaching staff related to practical activities in the Translation Commission for the adaptation of religious texts into national languages, as well as the development of teaching materials. Special attention is paid to the role of the academy's missionary departments in forming a scientific base for the study of national languages, which contributed not only to the preservation of linguistic diversity, but also to the development of educational and cultural practices among non-Russian peoples.

Keywords: Kazan Theological Academy, missionary departments, Translation Commission, Brotherhood of St. Gury, peoples of Russia.

Казанская духовная академия, основанная в 1842 г., стала одним из ключевых центров просвещения и научных исследований в Российской империи. Ее практическая деятельность была направлена не только на подготовку священнослужителей, но и на изучение и популяризацию языкового и культурного наследия народов Среднего Поволжья и Приуралья. В условиях многонационального состава Российского государства Казанская духовная академия сыграла значительную роль в сохранении и развитии национальных языков и традиций, что способствовало укреплению межнациональ-

ного диалога и культурной интеграции в единое социокультурное пространство.

Целью данной статьи является анализ вклада преподавателей Казанской духовной академии в сохранение и развитие национальных языков и культуры народов России в XIX — начале XX в. В рамках исследования рассматриваются основные направления их деятельности, включая переводческую работу, создание учебных пособий, лингвистические и этнографические исследования, а также миссионерскую деятельность.

Исследование основано на анализе архивных материалов Государственного архива Республики Татарстан, научных трудов преподавателей академии, а также публикаций, посвященных их деятельности. Используются методы исторического, лингвистического и культурологического анализа, что позволило комплексно оценить вклад академии в сохранение языкового и культурного многообразия.

Работа по созданию миссионерских отделений в Казанской духовной академии началась сразу после ее открытия [1, с. 5]. Определив наиболее распространенные языки у нерусских народов, проживающих на территории Среднего Поволжья и восточных окраинах Российского государства, руководство учебного заведения открыло в 1845 г. две кафедры: 1) турецкий, татарский и арабский языки и 2) монгольский и калмыцкий языки [2, л. 40]. Образованные в 1854 г. в академии миссионерские отделения стали центрами по подготовке высококвалифицированных кадров для образования и просвещения марийцев, чувашей, удмуртов, мордвы, калмыков и других народов и народностей. Основной упор преподаватели и выпускники академии придавали изучению татарского этноса, однако и другие российские народы не оставались без внимания. Данная проблематика нашла отражение в исследованиях Н.И.Ильминского, Н.П.Остроу-

мова, Е.А.Малова, М.А.Машанова, Я.Д.Коблова, Н.Ф.Катанова и др.

Безусловно, о каждом из них можно говорить и размышлять долго, но в представленной статье мы остановимся на деятельности преподавателя Казанской духовной академии Остроумова Николая Петровича (1846–1930 гг.). Ему по роду своей профессиональной деятельности часто приходилось бывать в деревнях и селах, где проживали чувашы, марийцы и татары. В его отчетах и трудах отразились интересные сведения о религиозно-нравственном положении казанских и касимовских татар, о быте, о взаимоотношениях татар и русских, об особенностях татарского языка, таджиках, узбеках и других народах Средней Азии и др. Среди основных трудов Н.П.Остроумова необходимо выделить «Воспоминания об уроках татарского языка в Казанской духовной академии», «Заметку о религиозно-нравственном состоянии татар Касимовского уезда Рязанской губернии», «Первый опыт словаря народно-татарского языка по выговору крещеных татар Казанской губернии» (1876), «Татарско-русский словарь» (1892), «Пословицы и поговорки сартов» (Ташкент, 1895), «Этимологии сартского языка» (Ташкент, 1910), «Народные сказки сартов» (2-е изд., Ташкент, 1906) и др.

Одним из ключевых направлений деятельности преподавателей академии была адаптация религиозных текстов на национальные языки. Переводы Библии, богослужебных книг и других религиозных материалов на татарский, чувашский, марийский и другие языки способствовали не только распространению христианства, но и развитию письменности и литературных традиций ряда безалфавитных народов.

Большое внимание Н.П.Остроумов уделял подготовке учительских кадров из представителей разных народов. Кроме академии он преподавал в Казанской учительской семинарии (1872–1877 гг.) [3, с. 6–7]. Необходимо также ука-

зять и на деятельность Н.П.Остроумова в Переводческой комиссии, в которой работали уникальные специалисты своего дела, толковые переводчики и знатоки языков практически всех национальностей. В нее входили: Н.И.Ильминский, Н.Е.Близновский, Е.А.Малов, В.Т.Тимофеев, Г.С.Саблуков, В.В.Миротворцев, М.А.Машанов, Н.А.Бобровников, Н.И.Золотницкий, И.Я.Яковлев, П.А.Юнгеров, В.В.Катаринский и др. [4, с. 34]. Они занимались составлением и изданием различных книг и учебников, разработкой алфавитов «бесписьменных» народов на основе кириллических шрифтов. Ими осуществлялись переводы на разные языки: татарский, чувашский, вотский (удмуртский), черемисский (марийский), мордовский, пермязкий, зырянский, киргизский, башкирский, калмыцкий, якутский, чукотский, бурятский, остяцко-самодийский, гольдский, арабский, аварский и т.д. За время деятельности комиссии было выпущено свыше 500 наименований книг на более чем 20 языках нерусских народов России, в том числе на татарском языке — более 70 [5]. Только за 17 лет своего существования она издала около миллиона экземпляров книг на 12 «инородческих наречиях» [6, с. 78]. Наряду с переводами миссионерской литературы на языки народностей Поволжья она даже издавала литературу и на языках народностей Сибири и Дальнего Востока [7, с. 8].

Преподаватели академии активно занимались разработкой учебных материалов для школ и миссионерских курсов. Эти пособия включали грамматики, словари и хрестоматии на национальных языках, что способствовало повышению уровня образования среди нерусских народов. Академия стала центром изучения языков и культур народов России. Преподаватели проводили полевые исследования, собирали фольклорные материалы, изучали диалекты и грамматические особенности национальных языков. Их труды легли в

основу дальнейших научных изысканий в области лингвистики и этнографии.

Таким образом, преподаватели Казанской духовной академии оказали значительное влияние на сохранение и развитие национальных языков и культур народов России. Их работа способствовала формированию национальной интеллигенции, накоплению научной базы для изучения языков, комплектации литературы и развитию образования. Академия стала важным звеном в процессе культурной интеграции народов Российской империи, сохраняя при этом их уникальное языковое и культурное наследие. Преподаватели Казанской духовной академии внесли значительный вклад в сохранение и развитие национальных языков и культуры народов России в XIX — начале XX в. Их деятельность в области перевода, создания учебных пособий, лингвистических и этнографических исследований, а также миссионерской работы способствовала укреплению культурного разнообразия и межнационального диалога. Результаты исследования подчеркивают важность роли образовательных и религиозных институтов в сохранении культурного наследия и актуализируют вопросы изучения национальных языков и культур в современном научном контексте.

Источники и литература

1. Знаменский П.В. История Казанской духовной академии за I дореформенный период его существования. 1842—1870. Казань: Типография Императорского университета, 1892. Вып. II. 593 с.

2. Государственный архив Республики Татарстан. Ф. 10. Оп. 1. Д. 463. Л. 1.

3. Отчет о деятельности Совета Братства святителя Гурия от 4 октября 1873 года по 4 октября 1874 года. Казань: Типография Императорского университета, 1875. 35 с.

4. Отчет о деятельности Братства Святителя Гурия за 25 год с 4-го окт. 1891 по 4 окт. 1892 г. Казань: Типография Императорского университета, 1893. 48 с.

5. Переводческая комиссия при Братстве святителя Гурия. URL: <https://tatarica.org/ru/razdely/religiya/hristianstvo/perevodcheskaya-komissiya> (дата обращения: 17.04.2025).

6. Каменев С.А. Церковь и просвещение в России. М.: Безбожник, 1930. 201 с.

7. Базанов А.Г. Очерки по истории миссионерских школ на Крайнем Севере (Тобольский север). Л.: Ин-т народов севера им. П.Г.Смидовича Главсевморпути при СНК СССР, 1936. 132 с.

**РАЗДЕЛ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАТАРСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В КОНТЕКСТЕ СЛУЖЕНИЯ
СВОЕМУ НАРОДУ**

УДК 37.01

**КАЮМ НАСЫЙРИ — XIX ГАСЫР ВАЗГЫЯТЕН
ТИРӘН АҢЛАП ЭШ ИТКӘН
ЭНЦИКЛОПЕДИСТ ГАЛИМ**

**КАЮМ НАСЫРИ — УЧЕНЫЙ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТ
В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ XIX ВЕКА**

**KAYUM NASYRI IS AN ENCYCLOPEDIC SCHOLAR
IN THE CONTEXT OF THE CHALLENGES
OF THE 19TH CENTURY**

Р.В. Шайдуллин
R. V. Shaydullin

Аннотация. В статье рассматривается многогранная научно-просветительская деятельность татарского просветителя Каюма Насыри, который в контексте социально-демографических, культурно-просветительских и этнокультурных вызовов занимался поиском путей модернизации патриархальных устоев татарского общества. В центре научно-исследовательского внимания находится духовно-просветительское и историко-культурное наследие К.Насыри, содержание которого автором системно анализируется не только с позиции разложения татарского патриархального общества (поколенческий излом) и европеизации его устоев в контексте буржуазной диверсификации, совершенствования норм татарского языкознания, литературоведения, на-

родного образования, но и с позиции борьбы с различными асоциальными явлениями (неуважение к старшим, сквернословие, алкоголизм, курение табака и т.п.), интенсивно проникавших в XIX в. в татарскую повседневность. В связи с этим в статье особое внимание уделяется изучению творческого наследия просветителя, посвященного морально-нравственного воспитанию подрастающего поколения и распространению проявлений алкоголизма среди татар.

Ключевые слова: Каюм Насыри, буржуазная диверсификация, татарское патриархальное общество, поколенческий излом, асоциальные явления, просветительство, морально-нравственное воспитание.

Abstract. The article examines the multifaceted scientific and educational activities of the Tatar educator Kayum Nasyri, who, in the context of socio-demographic, cultural, educational and ethnocultural challenges, sought ways to modernize the patriarchal foundations of Tatar society. The center of scientific and research attention is the spiritual, educational, historical and cultural heritage of K.Nasiri, the content of which is systematically analyzed by the author not only from the perspective of the disintegration of the Tatar patriarchal society (generational fracture) and the Europeanization of its foundations in the context of bourgeois diversification, improvement of the norms of Tatar linguistics, literary studies, public education, but also from the perspective of combating various antisocial phenomena (disrespect for elders, swearing, alcoholism, tobacco smoking, etc.), which intensively penetrated into the 19th century. into Tatar everyday life. In this regard, the article pays special attention to the study of the enlightener's creative legacy, dedicated to the moral education of the younger generation and the spread of alcoholism among the Tatars.

Keywords: Kayum Nasyri, bourgeois diversification, Tatar patriarchal society, generational breakdown, antisocial phenomena, enlightenment, moral education.

Гомумкешелек рухи кыйммәтләре һәм идеаллары булдыруга үзеннән зур өлеш кертүче хәзерге Россия гуманитар фәне һәрдаим үткәннәргә, илебез халыкларының бәһаләп бетергесез тарихи-мәдәни казанышларына мөрәжәгать итә килә. Шул күзлектән караганда, татар этносының алгарышка, яңалыкка йөз тоткан, ижат һәм берләштерү потенциалына ия традицион мәдәниятен фәнни яктан өйрәнүнең актуальлеге бәхәссез. Әлеге кызыксынуларның нигезендә татарларга ата-бабаларыннан күчкән һәм буыннан-буынга тапшырыла килгән, гасырлар дәвамында милләтне милләт итеп саклау чарасы булган, татар тормышын дәүләт ярдәменнән башка кору мөмкинлеге биргән рухи-дини фикерләү рәвешенә асылына төшенергә омтылыш ята. Европа илләренә хас берләштерүче вертикаль хакимият структуралары булмауга да карамастан, татарлар үз дини-рухани институтларын (мәчетләр, мәдрәсәләр, мәктәпләр, дини бәйрәмнәр һ.б.) саклап калуга ирешәләр.

Татар жәмәгәтчелегендә рухи яңарыш (ренессанс) Россия империясендә XIX гасырның 2 нче яртысында — XX гасыр башында барган һәм шул ук вакытта татарларның акрынлап рухи аерымлык кысаларыннан чыгуына һәм үзләренә милли тәңгәллекләрен билгеләвенә булышлык иткән масштаблы икътисади һәм социомәдәни үзгәртеп корулар белән бәйле була. Тарихчылар, мәдәният, әдәбият белгечләре, демографлар, икътисадчылар һәм хокук белгечләренә әлеге чор «бөек реформацияләре»нең эчтәлеген, характерын һәм тормышка ашырылу шартларын анализлауга аерым игътибар бирүләре, шунлыктан, нич тә гажәп түгел. Әлеге реформалар икътисадны һәм жәмгыять тормышын жанландырып кына калмый, ә бәлки Россиянең социо- һәм этномәдәни килешкәнләренә дә үзгәрешләр кертә. Нәтижәдә, векторларның юнәлеше Россиядәге рус булмаган халыкларның милли мәдәниятләре үсешенә таба — татарларга карата әйткәндә, рухи йомыклыктан

(изоляциядән) милли багланышларга (интеграциягә) борыла. Бер үк вакытта татар зыялылары вәкилләренен (Ш. Мәрҗани, К. Насыйри, Р. Фәхретдин, Х. Фәезханов һ.б.) актив мәдәни агарту һәм мәғрифәт эшчәнлегенә исламның татар җәмәгатьчелегендәге ролен һәм тоткан урынына бөтенләй башка күз белән карауга этәрә, шулай ук Европа (башлыча рус) мәдәниятенен татар халкының традицион этник рухият һәм мәғариф системасы нигезләренә йогынтысы киңәюгә китерә. Шунның нәтиҗәсе буларак, шул елларда татар этник бергәлекләре тарихи-мәдәни яшәшенен күп кенә өлкәләре аеруча көчле үсеш ала: татар халкының этник традицияләре һәм гореф-гадәтләренә нигезләнгән дөньяви мәғариф оешмалары, китапханәләр, театрлар, хәйрия һәм мәдәни агарту җәмгыятьләре оеша башлый. Бер үк вакытта ислам тәртипләре һәм халык традицияләре синтезы булган бердәм татар милли менталитеты һәм үзенчәлекле көнкүреш мәдәнияте формалашу процессы бара. Сәясәт белгече һәм тарихчы Р.С. Хәкимов фикеренчә, XIX–XX гасырлар чигендә татар милли әдәбияты, сәнгате, гыйльми фикере чәчәк ату һәм Европа цивилизациясе кыйммәтләренә кушылу чорын кичерә [1].

Рухи һәм милли сакланыш изоляциясеннән чыгып, татарлар акрынлап бердәм законнар һәм милли идеологиягә генә түгел, барлык кешегә дә аңлаешлы туган телгә, этник бәйрәмнәргә, милли каһарманнар һәм символларга ихтыяҗы булган яңа бергәлеккә әверелә бара. Бер үк вакытта татар җәмәгатьчелегендә буыннар каршылыгы барлыкка килә, «кече» гаилә акрынлап «киң» гаиләнен икътисади, күпмедер күләмдә мәдәни күзәтчелегеннән чыга башлай, чөнки крепостной тәртипләр бетерелү һәм капиталистик мөнәсәбәтләр йогынтысы көчәю сәбәпле, татар җәмгыятенә актив рәвештә хезмәт эшчәнлегенен шәһәрләргә, шахталарга, рудникларга, нефть промыселларына, читкә китеп эшләү белән бәйле яңа (яллы) төрләрә үтеп керә. Болар һәммәсе татар халкына капиталистик мөнәсәбәтләрнең яңа юнәлешләрен тизрәк кабул

итүгә юл ачу белән бергә, милли сәүдә-сәнәгать буржуазиясе һәм зыялылар катлавы формалашуга китерә. Әлеге чорда татар яшьләре авыл тормышы мәшәкәтләрәннән арынып торып, читтә беркадәр акча эшләү, үз тормышын кору (башка чыгу) һәм мөстәкыйль хезмәт эшчәнлеген алып бару мөмкинлеген ала. Нәтижәдә, гасырлар дәвамында гамәлдә булган, житлеккән балаларны мөстәкыйль карар кабул итү мөмкинлегеннән мәхрүм итүче патриархаль гаилә тәртипләре үткәндә кала бара, «олы» патриархаль гаиләнең бер өлеше булган яңа гаилә тибы — «кече» гаилә барлыкка килүгә нигез салына. Шул ук вакытта кече гаилә форматы гаилә эчендәге мөнәсәбәтләрдә дә аерым рольләренң форматын үзгәртә: ир, хатын, ата-ана рольләре, аларның социаль функцияләре үзгәрә. Алга таба, татар социумының шәһәрләшүе (урбанизациясе) барышында «кече» гаилә беренчел социальләшү институты статусына ия була. Гаилә мөнәсәбәтләренң йорттагы олысы-кечесенң ыру башына — төп хужага буйсынуына нигезләнгән кырыс, авторитар системасына алмашка акрынлап, ир һәм хатын, ата-ана һәм балалар арасындагы, гамәли файдага омылуга нигезләнгән үзенчәлекле утилитар мөнәсәбәтләр киля. Андый мөнәсәбәтләр соңрак яңа татар әдәбиятында, мисал өчен, Галимжан Ибраһимов («Кызыл чәчәкләр»), Мәжит Гафури («Шагыйрьнең алтын приискасында»), Мәхмүт Галәү («Мөһажирләр»), Ибраһим Гази («Онытылмас еллар») әсәрләрендә чагылыш таба.

Хужалык эшчәнлегендә специальләшүнең көчәюе һәм татар крестьяннарының башка эшләргә тартылуы нәтижәсендә зур гаиләләр бүлгәләнә. Күп кенә яшь гаиләләр ата-ана канаты астыннан чыгып, үзбашка тормыш коруга өстенлек бирә. Яңа тормыш рәвеше Каюм Насыйринның этисе — күп балалы Габденнасыр Хөсәенов да кагыла. Ул Югары Шырдан авылы мәчетендәге вазифасыннан китәргә һәм алдагы тормышын буржуаз чынбарлык законнары нигезендә корырга мәжбүр була. Мөселман гыйбадәтханәсендәге хезмәтеннән

һәм игенчелек-йорт хужалыгыннан тормыш итэргә житәрлек керем ала алмау сәбәпле, ул кәсепчелек-сәүдә белән шөгыльләнүне мәгкуль күрә. Уллары Габделхэй, Габделкаюм, Габделгани, Габделвәли, Габделкавиларны да шул рухта тәрбияли. Авылдагы башка үсмер-егетләрнең аталарыннан аермалы буларак, Г.Хөсәенов улларының алдагы язмышын, һәвәслек-сәләтләре һәм белем дәрәжәләреннән чыгып, үзе билгели. Габделхэй, Габделгани һәм Габделвәли, этиләре киңәшен тотып, сәүдә эшмәкәрлеге белән шөгыльләнә башлыйлар — алар Мәскәүдә уртака сабын кайнату предприятиесе ачып жибәрәләр һәм житештерелгән продукция белән Россиянең күпләгән ярминкә мәйданнарында — Мәскәү, Киев, Курск, Түбән Новгород, Казан һәм башка шәһәр-төбәкләрдә сату итәләр. Олы улы Габделхэй (соңрак Габделхэй Казанский буларак таныла) үз эшен ачар өчен беренчел капиталны этисеннән ала. Иң кече улы Габделкави Габденнасыяр Хөсәеновның дин юлындагы эшчәнлеген дөвам итә — туган авылы мәчетенең мулласы була.

Улы Габделкаюмның укуга сәләтен күрөп, Г.Хөсәенов аны белем эстәү өчен Казанга жибәрә һәм булачак галим «Касыймия» мәдрәсәсен тәмамлай. Ата кеше улында зур Хөсәеновлар нәселенең зыялы дөвамчысын күрә. Аны фән-мәгърифәт юлына кертеп жибәрәп ялгышмавын аңлап, ул улының беренче ярдәмчесе һәм остазы була. Шунысын искәртик, мәдрәсә тәмамлап, 1855 елда улы Казан өяз руханилар училищесына татар теле укытырга эшкә урнашканнан соң, аннары эшен Казан руханилар семинариясендә дөвам иткәндә, Г.Хөсәенов жәмәгәтьчелекнең басымыннан һәм бу гамәлне кире кагуыннан курыкмый, унбиш ел буена бар эшендә улына таяныч була. Ул, мөгаен, фән-мәгърифәт юлында яңа үрләр яулау өчен улына зыялылар даирәсе, беренче чиратта Казан университеты галимнәре белән аралашу, эшлекле хезмәттәшлек зарур булуны яхшы аңлагандыр. Аның күңеле дөрөс тойган, хыяллары тормышка ашкан: Ка-

юм Насыйри үз чорының атаклы мәгърифәтчесе, галим энциклопедисты булып житешә. Бүгенге көндә ул нәселенә генә түгел, бөтен татар халкының горурлыгы.

Үз эшчәнлегендә уңышлар яулаган К. Насыри шулай ук сәүдә-эшмәкәрлек сәләтеннән дә мәхрүм булмый. Сәүдә хәрәкәтләренә алгоритмын билгеләп, ул ага-энеләренә кулыннан килгәнчә булыша. Бу сәләт К.Насыйрига фән һәм мәгърифәт өлкәсендәге эшчәнлеген, календарь һәм китапларын нәшер итү-сату мәсьәләләрен үзенә хәл итәргә туры килгән-гә, коммерция белән бәйләп алып бару мөмкинлегә бирә. Календарь-китап продукциясен сатып эшләгән акчасына ул яңа хезмәтләрен бастыра. Сәүдә-эшмәкәрлек белән бәйле вази-фаларын К. Насыри белеп башкара, аның бу өлкәдәге сәләтен шулай ук «Игъланат» исеме белән чыккан реклама басмасын гамәлгә куюы да раслый. Әлегә басмада аның 1871–1873, 1882–1897 елларда нәшер ителгән китап һәм календарьлары рекламалана [2]. Каюм Насыйриниң иң соңгы — 1902 елның 9 февралендә имзаланган, мирас ителәсе 3700 сум [3] (э бу заманы өчен зур сумма) турындагы ихтыяры теркәлгән соңгы васыятьнамәсе шулай ук галимнең уңышлы эшмәкәр булуы турында сөйли. Мисал өчен, 1884 елда Казан университеты ординар профессорының еллык хезмәт хакы — 3000 сум тәшкил итә, экстраординар профессор — 2000 сум, лектор — 1000 сум алып эшли [4].

Татар жәмәгәтьчелегендә таралыш алган социомәдәни трансформация процессы мәдәни һәм социаль тирәлектә Европа үрнәге таралыш алу белән бергә бара. Шунның нәтижәсе буларак, татар социумында аны империячел этномәдәнияткә якынайтучы төсмерләр шәйләнә башлый, татар зыялы катламында бердәм дөньяви милли мәгариф һәм тәрбия, гаммәви мәгълүмат чаралары (календарьлар, газеталар һ.б.) системасын булдыру, шулай ук телне һәм гражданлык культурасын модернизацияләү турындагы идеяләр яңгыраш ала. Модер-

нистик идеяләр арасында татар бергәлегенә яңа үсеш этабы өчен милли кадрлар әзерләү турындагы фикерләр алга чыга.

Татар жәмәгәтьчелегендәге буржуаз диверсификация гаилә мөнәсәбәтләренә турыдан-туры йогынты ясап, татар социумындагы патриархаль тәртипләргә генә түгел, элек-электән гомерлек, тотрыклы һәм зарур хасият саналган никах институтына да кагыла. Ихтимал, гаилә мөнәсәбәтләренә патриархаль «күмәк-гаилә» кысаларынан «индивидуаль-тигезлек» тәртипләренә таба хәрәкәтенә юнәлдергән әлегә юл татар яшьләре тирәлегендә асоциаль күренешләр артуга китергәндер дә. Моңа төп сәбәп күмәк яшәешкә корылган патриархаль гаилә мөнәсәбәтләре таркалганда барлыкка килгән рухи-әхлакый вакуум булырга мөмкин. Яңа вазгыять шартларында аерымланган тормыш рәвешенә көйләнгән кече гаилә исерткеч эчмәкләр белән мавыгу, тәмәке тарту, женски тотнаксызлык, эшлексезлек, жинаять кылу кебек читтән келгән асоциаль күренешләргә һәм башка төр жәмгыятькә каршы гамәлләргә каршы тору иммунитетына ия булмый. Бу күренешләр белән бер үк вакытта татар жәмгыятендә традицион гаилә мөнәсәбәтләренә һәм гаилә әгъзаларының әхлакый яктан таркалуы күзәтелә. Ата-анага хөрмәт булмау һәм өлкән кардәш-туганның олыламау, сүгенү, масаю, тәкәбберлек кебек яман гадәтләр торган саен ешрак очрый. Гаилә тәрбиясенә арткы планга күчүе, шул ук вакытта ата-ананың функциональ роле тарауы һәм үсеп килүче буынга турыдан-туры тәэсир итүче фактор буларак, тышкы мәдәни һәм уку-укуы тирәлегенә йогынтысы арту белән бәйләп рәвештә әйләнә-тирә дөньяның социальләштерүче функцияләре кискен көчәю гомуми күренешкә әверелә бара.

Әлегә асоциаль тенденцияләр аркылы татар гаиләсенә генә түгел, тулаем татар этносының киләчәгә шәйләнүе шул чор татар зыялылары тарафыннан тоемланмый калмый, әлбәттә. Бу нисбәттән Каюм Насыриның яшь буынны тәрбияләү һәм һөнәргә өйрәтүгә багышланган хезмәтләре аеруча

зур кыйммәткә ия. «Әхлак рисаләсе» (1881 [5]; 1884, 1890, 1893, 1898, 1901, 1904 елларда кабат бастырыла), «Тәрбия китабы» (1891 [6]; 1898) хезмәтләрендә мәгърифәтче гаилә-нең яшь буынны һөнәри һәм мәдәни традицияләргә, йола һәм горәф-гадәтләргә ялгаучы төп тирәлек булудан читләштерелүе сәбәпле, татар гаиләсе институтындагы электән килгән «ата-ана — балалар» мөнәсәбәтләре жимерелү китергән структур һәм функциональ үзгәрешләргә аерым игътибар юнәлтә. Аның китапларына үз заманы татар жәмәгәтьчелеге тарафыннан ихтыяж зур була һәм алар автор исән вакытта да, вафатыннан соң да кабат-кабат нәшер ителәләр.

Өлеге кискен борылыш чорында К.Насыйри мәгърифәтче һәм галим энциклопедист буларак кына түгел, татар жәмгыя-тенәң традицион кыйммәтләрен саклаучы буларак та чыгыш ясый. Ул татар телен камилләштерә, гуманитар һәм табигы-ять-техник фәннәр нигезләрен милләт яшьләренә белем бирү өчен яраклаштыра, этник мәдәниятне халыкның авыз ижаты үрнәкләре, традиция һәм горәф-гадәтләре тасвирламалары белән баста. Мәгърифәтче, яшь буынның яңалыкны, алдын-гы карашларны үзләштерә алуына юл ачып, яңа шартларда татар жәмгыятенәң алга баруын тоткарлый торган патриар-халь рухи-мәдәни кысаларны жимерә. Татар зыялыларынан башка һичкемнең бу проблеманы хәл итмәячәген К.Насыйри бик яхшы аңлый.

Өлеге проблеманы хәл итүнең гамәли ягына килгәндә, К.Насыйри кызыклы гыйльми эзләнүләр алып бара һәм төр-ле фәнни хезмәтләр бастыра. Аларда ул татар халкының го-рәф-гадәтләрен, йолаларын, тормыш-көнкүрешен тасвирлый, шулар аркылы үз халкының үткәне, мәдәнияте һәм милли үзенчәлегенәң формалары турындагы белемнәренә тупларга, сакларга һәм киләчәк буыннарга тапшырырга омтыла. Бу хезмәтләрдә милли тәңгәллек, укучының үз-үзен танып бел-гән һәм милли горурлык хисләре кичерерлек шәхес буларак үсешә идеяләре чагылыш таба. Шул ук вакытта К.Насыйри,

укучыларда этник тәңгәллек барлыкка китерү һәм аларны тарихи-мәдәни мирас белән таныштыру максатыннан уку-укыту процессына татар мәдәниятенәң традицион һәм фольклор элементларын кертәп жибәрү аша татар мәгариф һәм тәрбия системасының сакланышы һәм үсешенә зур игътибар бирә. Мәгърифәтче галим мәгариф эше белем бирүгә генә түгел, укучының шәхесен үстерүгә юнәлдерелгән булырга тиеш дип саный.

К. Насыйри киләчәккә карап эш итә, балаларның сабыйдан ук халык мәдәнияте элементларын үзләштерүе, туган телдә сөйләшү-аралашуы, халык авыз ижаты әсәрләре белән таныш булырга тиешлеге таләбен куя. Формасы һәм яңгырашы ягыннан гади булган халык мәкальләре, әйтемнәре, табышмакларына ул халык акылы тупланган тирән эчтәлеккә ия әсәр итеп карый. Аларның бала аңы өчен файдалы күнекмәләр булуы, әңгәмәләргә кызыклы итүе һәм жанландырып жибәрүе, әйләнә-тирә дөньяны танырга булышуы, аңны үстерүе һәм үз халкының үзенчәлекле рухи мәдәнияте белән таныштыруы, нәтижә буларак, ижтимагый нормаларның үзләштерелүенә, рухи кыйммәтләр һәм эстетик зәвык тәрбияләнүгә булышлык итүе педагог-мәгърифәтче өчен бәхәскә урын калдырмаслык хакыйкать була.

К.Насыйринның фәнни-тикшеренү һәм популярлаштыру эшчәнлегенәң төп векторы татарларны мәдәнияте, белемле һәм бердәм милләт итеп күтәргә сәләтле, галим күзаллавынча, тел тирәлегендә генә түгел, мәгърифәт мәйданында да бара торган милли үзгәрүгә юнәлтелә. Бу уңайдан аның татар сегменты империячел уку-укыту процессының мөһим элементы буларак каралырга тиешле полилингваль мәктәпләр булдыру теләгенә аерым игътибар итү кирәк [7]. Хезмәтләреннән күренгәнчә, К.Насыйри руслар арасында яшәүче татар кешесе титуллы милләтнең телен белергә тиеш дип саный. Һәм моны башка бер тел өйрәнгән татарның, икътисади эшчәнлек кенә түгел, ижтимагый-сәяси эшчәнлек мәйданы

да киңәю хисабына отышта калачагы белән аңлата. Аның бу фикере популизмнан ерак тора, галим өчен рус теле — татар милләтенә тәңгәллеген саклап калу һәм милли-төзелеш потенциалын күтәрү чараларының берсе. Патша самодержавиясе шартларында, аеруча татар жәмәгәтьчелегендә татар бергәлегенә этник нигезләрен жиңерелү куркынычы астына куйган буыннар каршылыгы барлыкка килгән чорда татарлар алдында башка альтернатива күренеп тә тормый.

Шул ук вакытта К.Насыри үз хезмәтләрендә татарлар арасында шәраб-аракы эчү таралу белән бәйле асоциаль күренешкә беренчеләрдән булып игътибар юнәлтә. 1896 елда 12 шигърьдән торган «Исереклек заманы» [8]) китабын нәшер итә, шулай ук календарьларында эчкечелекнең зыяны турында күпләгән язмалар бастыра. Тәнкийть һәм дидактик вәгазь формасын кулланып, мәгърифәтче исерткеч эчүнең барлык негатив якларын күрсәтергә тырыша. Шәраб-аракы куллануга ижтимагый, рухи-әхлакый позициядән, гайлә кыйммәтләре һәм медицина-сәламәтлек ягынан карап, К.Насыри бу күренешнең милләтебезгә хас түгеллеген, аның татар жәмгыятегә бөтенлеген, гайлә бәхетен жиңерә, кеше сәламәтлеген юкка чыгара торган зур афәт булуын һәр татар кешесенәң жанына үткәргә омтыла.

Шул рәвешле, К.Насыри татар жәмәгәтьчелегендә XIX гасырның 2 нче яртысында барлыкка килгән, татарларга үз милли тәңгәллелекләрен саклап калу һәм үстерү өчен татар милли хасиятләре һәм шул ук вакытта, өлешчә, Европа мәдәни-агарту кыйммәтләре синтезына нигезләнгән яңа алгоритмнар таләп итүче буыннар каршылыгын беренчеләрдән булып искәрә. Татар милләтенәң ул күзаллаган асылы нигезендә түбәндәге төп парадигмалар ята: милләттәшләргә Көнчыгыш һәм Европа халыклары педагогик казанышларының иң алдынгы үрнәкләрен кулланылышка алган үз милли-мәдәни башлангычлар нигезендәге массакүләм белемгә тарту; татар халкының милли тәңгәллеген сакларга һәм үстерергә сә-

лэтле булу белән бергә, татар жәмәгатьчелегенә үтеп кергән амораль һәм асоциаль күренешләр таралуга каршы торырлык яңа кеше тәрбияләү.

Иллюстрации к статье в Приложение 8.

Чыганаclar һәм әдәбият

1 Хакимов Р. «Порой Татарстан называют исторической родиной татар. Это неверно». Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 48-я // URL: <https://m.real-noevremya.ru/articles/146958-rafael-hakimov-tyurkskiy-renessans> (дата обращения: 26.05.2025).

2. Насыйров Г. Игъланат. Казан: Казан университеты басмаханәсе, 1896. 40 б.

3. Центр письменного наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 11. Оп. 3. Д. 301. Л.1–2.

4. Сколько получал преподаватель университета // URL: <https://skillbox.ru/media/education/> (дата обращения: 26.05.2025).

5. Насыйров Г. Әхлак рисаләсе. Казан: Казан университеты басмаханәсе, 1881. 32 б.

6. Насыйров Г. Тәрбия китабы. Казан: Казан университеты басмаханәсе, 1881. 32 б.

7. Насыйров Г. Балаларны русча укыту тугрысында // Казан календаре 1871 нче елга. Казан: Казан университеты басмаханәсе, 1870. 61–63 б; Насыйри К. Казан шәһәрәндә мөселман балалары русча укый торган мәдрәсәнең ибтида-сы // Совет әдәбияты. 1936. № 2. 59–64 б.

8. Насыйров Г. Исәрекле заманы. Казан: Казан университеты басмаханәсе, 1896. 24 б.

**ХӘЗЕРГЕ ТАТАР ДРАМАТУРГИЯСЕНДӘ
ИДЕЯ-ЭСТЕТИК ЭЗЛӘНҮЛӘР
(«ЯҢА ТАТАР ПЬЕСАСЫ» КОНКУРСЫ БУЕНЧА)**

**ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ В
СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ ДРАМАТУРГИИ
(ПО КОНКУРСУ «НОВАЯ ТАТАРСКАЯ ПЬЕСА»)**

**IDEOLOGICAL AND AESTHETIC SEARCHES IN
MODERN TATAR DRAMA (ACCORDING TO THE
COMPETITION "NEW TATAR PLAY")**

А.М. Закирзянов
A.M. Zakirzyanov

Аннотация. В современной татарской драматургии ведутся поиски в различных областях. Наиболее полно она выражена в тематике и проблематике, а также в художественном оформлении произведения. Конкурс «Новая татарская пьеса», который проводится на протяжении многих лет, дает возможность познакомиться с новыми авторами, новыми произведениями и особенностями художественного мышления драматургов. В статье рассматриваются темы и проблемы пьес-победителей конкурса 2024 года, идеи, отстаиваемые автором, а также дается оценка художественным средствам, указываются их особенности.

Ключевые слова: татарская драматургия, конкурс, новые авторы, тема, идея, средства изображения.

Abstract. Modern Tatar drama is being searched in various fields. It is most fully expressed in the subject matter and issues, as well as in the artistic design of the work. The New Tatar Play contest, which has been held for many years, provides an opportunity to get acquainted with new authors, new works and the

peculiarities of artistic thinking of playwrights. The article examines the themes and problems of the winning plays of the 2024 contest, the ideas championed by the author, as well as evaluates artistic means, and indicates their features.

Keywords: Tatar drama, competition, new authors, theme, idea, means of representation.

Хәзерге татар драматургиясе һәм аның белән тыгыз бәйлә театрның иҗтимагый-мәдәни тормыштагы роле яхшы билгелә. Театр бүгенге көндә туган телне, халыкның яшәү рәвешен, үткәндәге традицияләрен, бүгенгесен яклау һәм саклауда, сәхнә аша күпсанлы тамашачыга житкерүдә гажәеп зур урын алып тора [1, б. 156]. Сәхнәдә уйналган спектакль нигезендә драматик материал ята. Шуңа да әдәби текстка, драматург иҗатына житди игътибар биреләп, зур таләпләр куела. Шул ук вакытта соңгы елларда татар театрларында заманча әсәрләр аз булу, аларның билгеле бер кытлык кичерүе дә яхшы билгеле. Әлеге мәсьәләне уңай хәл итү, драматургларны активлаштыру максатында әледән-әле «Яңа татар пьесасы» бәйгеләре үткәреләп килә. 2024 елда Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасы Театр эшлеклеләре берлеге, Г.Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры тарафыннан оештырылган бәйгегә 62 пьеса кабул ителәп, аларның иң яхшы дип саналганны төрле дәрежәдәге бүләкләргә лаек була. Бәйгегә күзәтү ясап, иң яхшы пьесаларны тема-проблема һәм сәнгати эшләнеш ягынан бәяләү драматурглар алып барган эзләнүләренә, сәхнә әдәбиятының бүгенге торышын ачыклау мөмкинлегә бирә. Хезмәтнең актуальлегенә әнә шуның белән билгеләнә.

2003 елдан башлап, әлегәчә үткәреләп килә торган (аерым елларда өзеклекләр булды) «Яңа татар пьесасы» конкурсы татар драматургиясе һәм театрының үсеш-үзгәрешен билгеләүдә гаять мөһим урын били. Бу чорда йөзләргә әсәр язылып, аларның иң уңышлылары 16 томлы жыентык булып ба-

сылып чыга, дәүләт һәм халык театрларына тәкъдим ителә. Әлеге конкурс бу өлкәдә ижат итүчеләргә язу стимулы, этәргеч бирә һәм төрле буын, бигрәк тә яшә авторларга үзләрен сынап карау мөмкинлегенә тудыра. Аерым алганда әлеге конкурсларга нисбәтле И. Зәйниев, Р. Сабыр, Р. Мөхсинова, С. Гаффарова, Й. Миңнуллина, З. Минһажева, Ә. Ибраһимова, Л. Гәрәева, Г. Шакирова, А. Шәйдуллин, А. Ибраһимовлар драматург буларак танылу ала [2, б. 395], проза һәм поэзия өлкәсендә эшләүче байтак әдипләр үзләрен драматургия төрендә сынап карый.

Әлеге бәйгедә икенче турга үткән 25 пьесаны жанр ягыннан карасак, мондый саннарда килеп чыгабыз: драмалар — 11, комедияләр — 6, фажига (трагедия) дип билгеләнә ала торганы — 2, тагын 2 пьеса фантастика алымнары белән язылган, балалар һәм яшүсмерләр өчен язылган пьесалар — 4. Гадәттә, комедияләр өстенлек итә иде, бу юлы алар драмалардан ике тапкыр кимрәк. Жюри тарафыннан сайлап алынып, бүләккә лаек булган һәм жыентыкка тәкъдим ителгән пьесаларга кирик.

Татар драматургиясә яшәештәге әхлакий кыйммәтләргә һәрвакыт игътибарлы булып, XX гасыр башындагы пьесаларда ул ислам диненә өйрәтүләренә нигезләнә. Совет чорында бу күренеш башка төсмер алып, дин белән бәйлеләге бик нык кими [3, б. 26–27]. Үткән гасыр ахырыннан башлап драматурглар ислам тәгълиматына йөз белән борылалар. А. Әхмәтгалиеваның «Мосафирлар» дип аталган пьесасында Нух пәйгамбәр һәм аның гаиләсе белән бәйле вакыйгалар сурәтләнә. Әлеге тарих барлык диннәрдә урын алып, Коръән аятләре һәм хәдисләрендә күп тапкырлар очрый, яңа эчтәлек белән байый. Әлеге пәйгамбәр кешеләрне иманга китерү, аларны кисәтү өчен жибәрелгәнә күрә, ул үзенә яшәеш белән күпләргә үрнәк булып, сүзә һәм гамәлә аша шуны тормышка ашыра. Пьесадагы төп каршылык та Нух белән рибачы (бурычка биргән әйберне арттырып түләтүче) Касый арасында

оеша. Алдагы күренешләрдә ул тирәнәя барып, Аллаһы кушканнарны үтәп яшәүчеләр һәм әхлаксыз гамәл кылып, азгынлыкка батучылар арасындагы конфликт булып үсә. Аллаһ юлында Нух пәйгамбәргә төрле кимсетелүләр, жәберләүләр белән очрашырга туры килә, әмма ул барысын да сабырлык белән үтә, иманына тугры кала. Касый исә аның иң авырткан урынын таба: улы Кәнганны азгынлыкка тарта. Бозык адәмнәр турында Коръәндә болай диелә: «И Раббым! Жир йөзәндә кяферләрдән яшәү урыннарында беркемне дә исән калдырма! Чөнки Син аларны калдырсан, Синәң колларыңны адаштырырлар. Алар кяфер һәм гөнаһлы кешеләрдән башка беркемне дә тудырмаслар!» [4, б. 539]. Ата күпме генә үгет-нәсихәт укымасын, егет фахишә кыздан китә алмый һәм ахыр чиктә бик күпләр кебек ташкында батып үлә. Аллаһы Тәгалә Нухка тау башында көймә ясарга куша һәм көймәгә бары тик иманлы кешеләр генә утырачагы турында кисәтә. Кешеләрнең бозыклыгы, азгынлык гамәлләре соң чиккә житкәч, зур ташкын килә һәм барысын да агызып китә. Әсәрнең теле матур, ул аят һәм хәдисләрдән мисаллардан белән бае-тылган, мәкаль-әйтемнәр, метафора, әдәби деталь кебек чаралар фикерне баета, тирәнәйтә. Пьеса бүгенге көнгә, заманга аваздашлыгы белән дә игътибарны жәлеп итә. А. Әхмәтгалиева рухани әдәбиятның матур үрнәген тәкъдим итә һәм ул театрлар репертуарында үз урынын табар дип уйлыйм.

Кешенең тормышта үз урынын табуы, тормыштагы социаль каршылыкларны жиңеп чыга алуы мәсьәләсә сәхнә әдәбиятында житди тема булып тора. Ул исә еш кына кешенең дөньяга карашы, милли үзтәңгәллегә белән дә тыгыз бәйлә була. А. Ибраһимовның «Галәмне гизгән татар» комедиясә Христо Бойчевның «Районная больница» пьесасы мотивлары буенча язылган. Вакыйга хастаханәдә бара. Палатада ятучылар төрле социаль катлау вәкилләре буларак сурәтләнә. Алгы планда Гали Галиевич булып, башкалар, нигездә, аны ачуга хезмәт итә. Автор абсурд дәрәжәсенә житкерелгән ситуация

тудыра. Хәтерен жуйган, эмма шлемын ташламаган берәү ярты ел инде дәвалана. Бу вакыт эчендә татар теле укытучысы Сашка аны татарчага өйрәтә. Иркән татарча сөйләшә башлаганга, Гали Галиевич дип йөртә башлыйлар. Басу кырында табылган Галине бер авыру (Шәүкәт) «космонавт» дип атый. Башкалар да моңа ышанып, аның татар космонавты булуын күпертә башлыйлар. Бу турыда газетада языла, телевидение килеп, әңгәмә оештыралар һ.б. Берәздән Гали Галиевичның хатыны килеп, аны танып ала. Сварщик Дмитрий Саныч шлем алырга киткән жиреннән югалган икән. Соңгы күренештә без шактый үзгәргән геройлар белән очрашабыз, Алар Гали Галиевич белән аралашканда күңелләрендә йөрткән хыялларын тормышка ашырырга керешкәннәр инде. Автор, хыял һәм өмет төшенчәләренә мөрәжәгать итү белән бергә, тормышыбыздагы житди мәсьәләләрне дә (татар телен өйрәнү, хезмәт хакының аз булуы, тормыштагы гаделсезлек һ.б.) укучы-тамашачы алдына чыгара, алар турында уйланырга этәрә. Шулай да комедия күңелгә үтеп керми, югарыда аталган мәсьәләләргә дә кагылып кына узыла. Төп геройны космонавт буларак ачуның социаль-эхлакый максаты да ачылып бетмәгәнлек хисе калдыра.

Адәм затының яшәеш юлы билгеле: билгеле бер вакыттан соң ул карта, ялгызлар исә өлкәннәр өчен махсус пансионатка элгә. А. Шәйдуллинның «Жилләр тулы жылкәннәрем» пьесасында (автор «моңсу комедия» дип атый) якыннарын югалткан өлкән яшүтгә кешеләр яши торган урын сурәтләнә. Вакыйга барысына да кагыла торган каршылыктан башлана: электр өчен 180 мең бурыч түләнмәгән, тиздән утны өзәчәкләр. Әлегә мәсьәлә хужаның кем булуын ачыклау омтылышы, докторга түләү, карт-карчыкларның үткәне һәм бүгенгесе һ.б. турында бәхәсләргә китерә. Автор үз йөзләре белән аерылып торган геройлар тәкъдим итә. Өнә князь Йосыповлар белән бәйләнешем бар дип, үзен танытырга теләүче Бәхтияр карт, элекке партия эшлеклесе, үз принципларыннан

бүгөн дә баш тармаган Нинель Фәхриева, мондагы ике карчыкны алдап йөрөп, аларны ташлап киткән артист Эдмунд һ.б. Аларның бәйләнешендә яралы язмышлар, гыйбрәтле характерлар ачыла. Автор шулар аша бүгенге тамашачыны үз язмышы, яқыннары язмышы, аларга мөнәсәбәт турында уйлануга китерә. Шулай да әсәрдә шактый таныш вакыйгалар хәрәкәт итә, күп сүзлелек ардыра, тотып тормый. Автор укучы-тамашачыга житкерергә теләгән төп идея үгет-нәсихәткә кайтып кала.

Соңгы вакытта күп бәхәсләр уяткан гаилә темасы, аның ныклығы, ир-хатын мөнәсәбәте, күпхатынлылык мәсьәләсе С. Юзеевның «Дүрт ябалак» клубы» әсәрендә урын ала. Автор комедиячел ситуация тудыра: командировкадан кайтышлы, гаилә башлыгы Эмиль, аэропортта очратып, бер тәүлек дәвамында аралашкан яшъ кыз Камиләне икенче хатын буларак яшәргә алып кайта. Өйдәге хатыны Вәсилә аптырап кала, шулай да тавыш күтәрми, күз күрер, дигәндәй җавап бирә. Ә инде хужаның улы Илдан килеп, әлегә кыз белән танышкан, ситуация үзгәрә башлай. Кызның, Эмиль теләгенчә, өйдә генә торасы килми: ул яшъ, аның ял итәсе, җырлыйсы-биесе килә, төнгә клубка барырга ашкына һ.б. Нәтиҗәдә Илдан белән «яшъ хатын» Камилә квартирада «төнгә клуб» оештырып, туйганчы бииләр һәм моны алга таба да дәвам итү теләген белдерәләр. «4 ябалак» исеме дә табыла, чөнки 4 кеше йокламыйча, әлегә хәлләргә катнашып, көтелмәгән хәл-ситуациягә элэгә бит. Икенче көнне кызның эти-әнисе килүе көл-келелекне тагы да арттыра. Кияү дип башта Илданны уйлап, асылда аның ир уртасы Эмиль икәннән белү, вакыйганы тагы да куерта, каршылык көчәя. Кыз анасы Шәфыйканың үткен, оста хатын булуы, ире Ранисны уч төбәндә тотуы, кызларын алып чыгып китүләре, берәздән аның качып кайтуы кебек күренешләр Эмильның мәгънәсез эш-гамәленнән көлүгә китерә. Әмма әлегә комедиячел каршылык дәвам итми, ул ике як ата-ананың тамашачыга үгет-нәсихәт бирүе белән тәмам-

лана. Шул рәвешле, уңышлы башланган пьеса, каршы якларны килештерү, акыл сату белән тәмамлана. Төп максатка ирешелми кала. Әмма әсәрне эшләп бетерү, әлеге көлкеле ситуацияне тагы да уйнату мөмкинлеге бар.

М. Гыйләжевнең «Карчыгымны әсирлеккә алдылар» комедиясе, абсурд элементлары белән баетылган күренешләр аша, бүгенгенең аерым мәсьәләләрен тамашачы алдына куя. Авыл карты Фердый (Фердинант) хатыны Маһинурны кемнәрдер урлый һәм азат итү өчен 1 миллион сум акча сорыйлар. Әлеге вакыйгага 60 яшьлек өйләнмәгән күрше Ирнис, карт кыз Фикус, полиция сержанты Ландыш, прокурор Арнольд, аның яшь хатыны Белла һ.б. катнашып китә. Күренешләрдә Фердыйның хатыны Маһинурга мөнәсәбәте, аларның үткән тормышы ачыла бара. Прокурорның яшь хатыны Белланы тотып алу, базга салу, татарчага өйрәтү кебек хәлләр аша татарның бүгенге тормышы, яшәештәге житди мәсьәләләр кузгатыла. Фердыйның сатып акча эшләү өчен ат урлап кайтуы, Ирнисның банк таларга жыенганда тотып алынуы һ.б. яшәештәге абсурд күренешләр чагылышы буларак кабул ителә. Нәтижәдә әлеге хәлләрне Фердыйның шәһәрдәге оныгы Лиана оештыруы ачыклана һәм ул аңлашу белән тәмамлана. Әсәрдә көнкүреш вакыйгасы аша житди сораулар турында уйлану омтылышы ясала. Шулай да татар пьесаларына хас кычкырыш, ыгы-зыгы киң урын алу берәз талчыктыра. Хәер, монысы инде режиссер эше.

Бетеп баручы татар авылы, анда яшәүчеләрнең хәл-торышы турында шактый санда әсәрләр язылды. Р. Зәйдулланың «Кызлар карый ярыктан» комедиясендә, әлеге теманы дәвам итеп, бүгенге татар авылын сурәтли, анда бары хатын-кызларгына катнаша. Авылда 17 әби һәм Мәннан карт яши. Карт авырып киткән, шуңа да аның хәлен белергә әле бер, әле икенче карчык килә. Хәл белешү күренешләре әсәр дәвамында бара һәм ул төрле вакыйгаларны үзара бәйләп торуга хезмәт итә. Автор әлеге ирнең яшәрәк вакытта хатын-кызлар яратуын, шуңа да якын кешеләренең авылда да, хәтта шәһәр-

дә дә (арада маржа да бар) житәрлек булуын сиздереп, тамашачының кытыгында уйный. Авыл карчыклары аралашуында, бәхәсендә совет чоры тормышына тәнкыйть ачыла: кешегә тиешле игътибар булмау, аны мактау кәгазыләре белән алдау (стена тулган), авылдан яшьләрнең качып бетүе һ.б. Әсәр дәвамында Мәннан бер тапкыр да күренми. Аңа бирелгән орденны эзләү, хатирәләрдә Мәскәүгә баруы, фермада эшләүчеләр белән мавыгуы һ.б. ачылып, аларны шпионлык гамәле белән бәйләргә тырышу, мәгънәсез күренешләрдән көлү булып яңгырый. Мөһим урынны Халидә әби образы алып тора. Аның башы китә, ягъни ул авыл жүләрә, билгеле бер дәрәжәдә, Т. Миннуллинның «Саташу» драмасындагы Саташкан әбинең дәвамчысы. Аның саташулы-хыялый сүзләрендә үткәндәге матур теләкләрнең тормышка ашмавы, авылга (ил тормышына метафора булып тора) үзгәрешләр керү, кытайлыларның кайта башлавы, шуңа бәйле миллилекне, үз асылыбызны югалту куркынычы килеп басу һ.б. мәсьәләләр чагылыш таба. Пьесада сүз уйнату, гыйбарә булып торырдай фикерләр, республикада билгеле шәхесләр образына ишарә итү (ат духтыры Фатихның атна саен кемне дә булса эләктерүе һ.б.), шулай ук Тукай, Дәрдемәнд, Жәлил шигырьләреннән тезмәләрне кушып жибәрү (интертекстуальлек) — барысы да үткән-бүгөнгә бәйләнешенә ишарә итә, тамашачыны шул вакыйгалар дулкынында яшәтә. Эмма пьесада комедиячел ситуация урын алса да, эзлекле дәвам итми. Аның финалы ачык булмыйча, эшләнеп бетмәгәнлек тәэсире калдыра.

1917 елдагы инкыйлаблардан соң башланып киткән Гражданның сугышы вакыйгалары даими кызыксыну уятып тора. Бу тема шактый тулы чагылыш тапса да, аның яңадан-яңа фажигале яклары ачыла. Л. Фәттахованың «Кичер» пьесасын «фажига» жанры белән атап була. Ул Гражданның сугышы вакытында хәзерге Яңа Чишмә районына караган авылда бер гаепсез 37 кешенең үтерелү вакыйгасына нигезләнеп язылган. Сюжетта өч гаилә белән бәйле вакыйга сурәтләнә: берсе — Садык мулла гаиләсе, икенчесе — урта хәлле крестьян, мулла туганы Нуретдин гаиләсе, өченчесе — итек тегеп,

шуны сатып (кустарьчы) көн күрүчө Шакир гаиләсе. Яңа хакимияткә каршы чыккан сәнәкчеләр артыннан килгән мадьярлар (венгрлар) отряды дошман эзләү белән мәшгул. Бигрәк тә командир Сабо артыгын кылана, ул һәр кешедә дошман күрә. Әлегә бәндә һәм аның кешеләре бер-бар артлы әлегә өч гаилә яшәгән йортка килә һәм үзләренә баш имәгән, буйсыну белдермәгән һәр кешене «ачыкларга» алып китәләр. Нәтижәдә барысы да атып үтерелә.

Автор Гражданныр сугышының никадәр аяусыз, мәгънәсез, кан коюлы булуын ача. Читтән килгән мадьярлар бигрәк тә кансыз эш итә. Алар үзләренә ни-нәрсә кылсалар да, берни булмагачын, жәзасыз калачакларын яхшы беләләр. Әлегә законсызлык чын мәгънәсендә анархиягә китерә. Яңа хакимиятнең кеше каны өстендә төзелүе, шуңа да аның озын гомерле була алмавы әсәрдәге вакыйгалардан үсеп чыга. Яшь кыз Нурия образы татар авылының яклаучысыз булуын ачуга хезмәт итә. Пьесада Юлаучы образы Карт архетибы буларак күзаллана. Ул — алдан күзаллаучы, бәя бирүче, ки-сәтүче, шул ук вакытта жирдәге явызлыкны туктата алмавы өчен борчылып яшәүче герой. Әлегә фажигале вакыйгалар укучы-тамашачыны битараф калдырмый, ул хикәя-повесть жанрына да соралып тора. Әсәрдә хәрәкәт азлыгы аны сәхнәдә күрсәтү кыенлыгы тудыра.

Шулай итеп, бәйгегә килгән пьесаларда жанр төрлелеге күзәтелә, авторлар, заман сорауларына актив мөрәжәгать итеп, күпчелегендә көнкүреш вакыйгалары бирелә. Пьесаларда яшәеш кыйммәтләре булган ярату, өмет-ышаныч, сабырлык сыйфатлары якланып, күңел катылыгы, рухи матурлыкның югала баруы, эхлаксызлык күренешләренә тирән үтеп керү өчен борчылу урын ала. Традицион сурәтләр, формалар өстенлек итү белән бергә, драматурглар интертекстуальлек, чиктәш халәтне сурәтләү, сызлану фәлсәфәсенә мөрәжәгать итү, абсурд күренешләр аша бәя бирү кебек алымнардан шактый иркен файдалану үрнәкләре бар. Шунның белән бергә, драматургиядә замана сорауларын укучы-тамашачы күңелендә аваздашлык табарлык итеп тасвир-

лау житми. Пьесаларда ятим бала тормышы, ир-хатын хыянәте, өлкәннәр йортын сурәтләү кебек темалар еш кабатлана. Көнкүреш вакыйгалары өстенлек итеп, шактый таныш, билгеле мәсьәләләр күтәрелә, ә тематик киңлек, тирәнлек житми дигән фикер кала. Әсәрләрдә ижтимагый-фәлсәфи, сәяси, документаль, тарихи эчтәлекле вакыйгалар очрамый диярлек, һәрхәлдә бик аз. Үз йөзе белән аерылып торган, халыкның матур сыйфатларын чагылдырган милли образларның сирәк кунак булуы күренә. Укучы-тамашачы заманның көнүзәк мәсьәләләрен кыю күтәргән, рухи ихтыяҗларга җавап булырдай пьесалар көтеп кала.

Чыганаclar һәм әдәбият

1. Макарова В.Ф. Илгиз Зәйнинен «Өйләнәм.tat» комедиясендә көлке үзенчәлекләре // Татароведение в ситуации сменны парадигм: теория, методология, практика: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня создания Академического центра Татаркомпроса. Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 2021. Б. 156–160.

2. Миннуллина Ф.Х. Современная татарская драматургия: «новая драма» // Мир науки, культуры, образования. 2024. С.395–397.

3. Миңнегулов Х.Й. «Татарлык ислам белән көчле» (Ислам дине һәм татар әдәбияты) // Иман нуры. 1994. № 1. Б. 26–35.

4. Коръән аятларның татарча мәгънәләре һәм аңлатмалары / Төрле галимнәрнең тәрҗемәләре һәм шәрехләүләреннән файдаланып матбугатка хәзерләүче — Рабит Батулла. Казан: ТГЖН, 2000. 600 б.

**КАЮМ НАСЫЙРИ ӘСӘРЛӘРЕНДӘ
МИФИК ОБРАЗЛАР**

**МИФИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
КАЮМА НАСЫРИ**

**MYTHICAL IMAGES IN THE WORKS
OF KAYUM NASYRI**

Ф.Г.Камальтдинова
F.G.Kamaltdinova

Аннотация. В статье рассматриваются мифические образы, описанные в трудах Каюма Насыри. В ней посредством системного анализа художественных особенностей мифических образов выявляется процесс формирования основ татарской мифологии, а также анализируются ее переломление через духовные ценности, традиции и обычаи народа. Кроме того, в статье описывается как через призму их образов представляется народом татарская мифология в контексте современных житейских реалий.

Ключевые слова: Каюм Насыри, татарская мифология, волшебные сказки, народные образы мифических существ, шурале, оборотень, домовой, водяная, юха, бичура.

Abstract. The article examines mythical images described in the works of Kayum Nasyri. Through a systematic analysis of the artistic features of mythical images, it reveals the formation process of the foundations of Tatar mythology, and also analyzes its refraction through the spiritual values, traditions, and customs of the people. Furthermore, the article describes how Tatar mythology is represented by the people through the prism of these images in the context of modern everyday realities.

Keywords: Kayum Nasyri, Tatar mythology, fairy tales, folk images of mythical creatures, shurale, werewolf, domovoy, vodyanaya, yuha, bichura.

Дөнъя, тирәлек турындагы фантастик күзаллаулар һәм хыялда туган фантастик образлар, персонажлар хакындагы халык риваятьләре мифлар дип йөртелә. Алар халыкның йола-гадәтләренә, тормыш-көнкүрешенә, тарихына мөнәсәбәтле барлыкка киләләр, борынгы кешенәң көнкүрешен, яшәү рәвешен, табигать белән бәйләнешен күз алдына китерү өчен әһәмиятле чыганаclar булып тора. Татар халкында мифология персонажлары – урман ияләре (шүрәле), су ияләре (су анасы, су бабасы), йорт һәм абзар-кура ияләре (өй иясе, бичура, абзар иясе, явыз рухлар һәм затлар (албасты, аждаһа, пәри, юха) турында мифологик хикәятләр сакланган. Татар мифологиясе фән буларак XIX гасыр ахыры – XX гасыр башында барлыкка килә.

К.Насыйриның «Казан татарларының тормышында ислам дине йогынтысыннан тыш барлыкка килгән ышанулар һәм гореф-гадәтләр» («Поверья и обряды Казанских татар, образовавшиеся мимо влияния на жизнь их суннитского магометанства», 1888) исемле рус телендә язылган мәкаләсе татар фольклорын өйрәнү тарихында беренче махсус фәнни хезмәт буларак саналырга хаклы. Хезмәт автор тарафыннан этнографик планда уйланылган, әмма тулысынча фольклор материалларына нигезләнеп язылган. Аның беренче бүлегенә нигездә татар мифологиясенәң һәм тылсымлы әкиятләренәң сюжетларын һәм персонажларын классификацияләүдән гыйбарәт. К.Насыйри: «Татар әкиятләрендә сөйләнеп килә торган экәмәтләренә ике төркемгә бүләргә була: 1) су астында торучы экәмәтләр; 2) жир өстендә яшәүче экәмәтләр. Беренче төркемгә мин түбәндәгеләренә кертәм: су бабасы, су иясе, су анасы, юха. Ә икенчесенә: убыр, албасты, өрәк, бичура, өй иясе, абзар иясе, чәчәк анасы, чәчәк иясе, шүрәле, жен һәм дию пә-

рие», – дип яза [1, б. 253, 254]. Автор, шушы мифик затларга характеристика бирү белән генә чикләнми, ә әкиятләрдәге башка образларны да тәфсилле итеп тасвирлый.

Беренче төркемгә караучы су бабасы тирә-як суларының иң зурысында гына, иң тирән жирендә генә яшәп, шул тирәдәге суларның ярына да баш булып тора. К.Насыйри үзе жыйган әкиятләрдә бары тик күлдә очраучы су бабасы турында әйтеп уза: «Татарлар, су бабасы, дигәндә, суда (...) яши торган су патшасын, су бабасын күздә тоталар. Ичбер әкияттә аның судан чыгып йөрүе, кешеләр белән турыдан-туры аралашуы турында сөйләнми; моның өчен аның кушканнарын эшләп, боерыкларын үтәп торучы хезмәткәр сыман бер нәрсәсә бар, ул да булса су иясә...» [1, б. 254]. Су иясә бабасына бер дә ошамаган: аның начар гадәтләре дә бар. Ул бер дә юкка гына ачулана да, йә тегермән буаларын ерып жибәрә, йә булмаса бер жирдә балыкчыларның балык тотканын күрә дә, ул тирәдән бар балыкны куып жибәрә, йә булмаса су якынындагы кешеләрне, терлекләрне тотып су астына тарта да, шунда буып үтерә. Татарлар су бабасының күңелен күрә белгән, су бабасы жибәргән авыруны куу өчен, ашлык бөртеген тоз белән кушып, елгага аткан. Әгәр инештән яки күлдән су эчкән татар кешесе авырып китсә, аны «су тоткан» дигәннәр һәм, бу авырудан котылу өчен, су эчкән урынга «Мине су тотмасын иде!» дип бер алма, бер уч үлән һәм бер йомырка сарысы салганнар. Бу очракларда татарларның бик борынгы заманнарда су бабаларын, су ияләрен олылаулары, аларның күңелләрен йомшартырга тырышулары күзәтелә. Галим: «Су анасы исемнән үк моның хатын-кыз жөнәсеннән икәнлегә күренеп тора. ... Татарларда суда яшәүче әкәмәтләргә карата, үзенң чыгышы белән югарыда язылганнарда якин тормый торган Юханы исәпләмәгәндә, башка исем юклыгы һәм, татарларның әйтүләренә караганда, болар үзара якин булулары сәбәпле, мин су анасы су иясенең анасы, су бабасының хатыны дип уйлыйм. Кайбер вакытта су янына үзе үк

көтмэгәндә килеп чыккан татарга су анасы чәчен тарап утыручы хатын булып күренүен дә искә алырга кирәк. Ул төнлә дә, көндөз дә күренә», – дип яза [1, б. 254] Татарлар су анасы чыгып килмәсен дип, елга янына тавыш биреп килә торган була. Ялгыз коенмаганнар, аеруча кич белән.

Юха образын К.Насыйри түбәндәгечә тасвирлый: «Елан йөз ел яши алса, картаеп, аждаһага әйләнә. Аждаһа дөньяда мең ел яши, шуннан ким дә, артык та яшәми. ... Атауда мең ел яшәгәч, аждаһа юха кызга әйләнә. Юха кыз, төрле мавыктыргыч кыяфәтләргә кереп, татарга күренә, аңар зарар итә ала башлый. ... Юха елан, кызга әйләнгәч, кияүгә бара ала, берәр кешенең хатыны да була ала. Шунсы кызык, юха кызының ире аны бик нык сөя, ләкин үзе һаман ябыга, кибә бара» [1, б. 254–255]. Авторның аңлатмасыннан күренгәнчә, Юха кыз иренә зыян китерә. Шунлыктан, мондый никахлардан качарга кирәк дип саналган.

Икенче төркемгә керүче шүрәле – «Русларның «леший»лары шикелле бернәрсә. Шүрәлеләр урманда тора һәм алар ялгыз гына яшәмиләр. Алар татарларга кеше кыяфәтендә күренәләр. ... Әгәр урманда аларга татар очраса, алар аны кети-кети уйнарга чакыралар; әгәр ул күнсә, аны үтергәнче кытыклылар. Ләкин татар шүрәлене алдый ала; ул аны ничек алдый соң? Балта белән ярган агачка кул тыгып уйната да, шүрәле, аңгыралыгы аркасында, шунда ук һәлак була» [1, б. 260]. Әмма кеше кытыклаудан түгел, шүрәленең атка менеп чабарга яратуыннан күбрәк зыян күрә – чөнки иң яхшы атлар янып үлә. Кеше моңа каршы көрәш чарасын уйлап таба. Ат сыртын агач чаеры белән буйыйлар.

Өрәк – «Бу нәрсә урманда яки юлда барган татарларга көчләп үтерелгән кешенең кабере өстендә күренә. Татарларның ышанулары буенча, үтеп баручы татарның күзенә өрәк кеше кыяфәтендә дә, ава-түнә бара торган печән кибәне булып та күренә. Татарлар өрәкнең болытка әйләнеп китүе турында да сөйләләр» [1, б. 258]. Өрәк белән очрашырга телә-

мәсәң кеше үлгән, үтерелгән урыннарға яки аларның каберләренә якин килмәвен хәерле. Ә инде очратасың икән, аны бөтен начар сүзләр белән сүгәргә кирәк.

Өченче бер мифик образ – албасты хақында К.Насыйри: «Бу нәрсә дә русларның «домовое», татарларның убыры шикелле, татар йоклаган вакытта, аның өстенә ятып, аны баса һәм, татарларның ышануы буенча, ул баскан вакытта йөрәктән кан да эчә, имеш», – дип яза [1, б. 258]. Албасты – явыз һәм куркыныч. Төнлә йөри. Куркыта, авырулар жибәрә, юлчыларны юлдан яздыра. Кешене бастырып үтерергә мөмкин. Аннан саклануның ышанычлы чарасы – таң этәчләре кычкыра башлаганчы вакытны сузу.

Чәчәк анасы турында галимнең искәзмәсе: «Татарларның фикеренчә, балага чәчәк чыккач, аның зур чәчәкләрендә чәчәк анасы тора. Кайсы татарлар чәчәк анасы гына барлыгын сөйлиләр, кайсылары икесе дә бергә яшиләр дип ышаналар» [1, б. 259]. Чәчәк анасы һәм чәчәк иясе кешегә зур зыян китерә. Алар белән очрашмавың хәерле. Авырулар жибәреп торучы явыз көчләрне мәрхәмәтләндерү максатында, кешеләр аларны юмаларга тырышканнар. Мәсәлән, татарларның ышануынча, чәчәк авыруының килеп чыгуында зур чәчәк чокырларында яшәүче «чәчәк анасы» һәм «чәчәк хужасы» гаепле икән. Аларны, юмалап, мәрхәмәтләндерү һәм шуның белән авыруның хәлен яхшырту өчен фәкыйрь кешегә хәер итеп ак үрдәк яки каз биргәннәр, ә авыру бала терелә башлагач, «чәчәк боткасы» пешергәннәр.

Женнәр турында К.Насыйри: «Женнең женесе булмый, ләкин ул татарның хатыны яки татар хатынының ире булып яши ала. Моннан башка женнәр татарга эт, мәче яки елан кыяфәтендә күренәләр. Женне күргән татар берәр нерв авыруы белән авырый башлый, төнлә саташа, бирән зәхмәтенә төшә. Татарга жен бик сирәк, анда да очраклы рәвештә генә күренә, чөнки женнәр үзләре дә татарлардан качып йөриләр», – дип яза [1, б. 260]. Жен күренмәсен өчен кеше Корьәнне ешрак укырга тиеш. Әмма кешегә жен кергән икән, аны бары тик Аллаһ исеме белән генә куып чыгарырга була.

Йортка жөн кермәсен дисәк, өйгә кергәндә «бисмилла» әйтеп керергә кирәк.

Мәғрифәтче бичура – «Татарларның бичурасы рус халкының «кикиморасы» белән бер нәрсә. Ул татарга бер дә зарарын тидермәсә дә, төнлә белән аны төрле рәвештә борчып бетерә: кычкыра, уйный, көлә, шаяра, йоклый торган кешене бер урыннан икенче урынга күчереп куя; бер жиргә куелган нәрсәне икенче урынга яшереп куя», – дип аңлата [1, б. 259]. Бичураның шаяруын теләмәсәң аны тәмле ашатырга һәм ачуын чыгармаска кирәк. Әгәр дә аның кыланмышлары артып китә икән, ул вакытта мулла чакыртып, махсус догалар укыту мәслихәт булыр. Хәтерә калган бичура өйдән китәргә дә мөмкин, әмма бу очракта йортның бәрәкәтен дә качырыр.

Галимнең әлегә хезмәтендә диюләр турында: «гадәттә, татарга төрле кыяфәттә урманнарда, кырларда очрыйлар; кайвакытларда печән кибәне булып күренәләр, кайвакытта кызга әйләнеп, татарга кияүгә чыгалар ... Диюләр хакында шуны әйтергә кирәк, алар һәрвакыт татарга дошман булалар: 1) алар кечкенә кызларны урлап алып китәләр...; Диюләр татарны мыскыл итәләр ... ;3) дию үзенә кунакка чакырып китергән татарны ничек тә булса һәлак итәргә тырыша» дигән юллар бар [1, б. 261]. Диюне батырлык һәм хәйлә белән генә җиңеп була. Әкиятләрдә батырлар дию тарафыннан урланган хатын-кызларны әсирлектән коткарган бик күп очраклар билгеле. Диюдән тапкырлык белән котылган очраклар да аз түгел. Дию «бисмилладан» курка.

Тагын бер мифик образ – өй иясе. Галим бу очракта: «... ул йортта шаярмый, бәлки хужага файдалы эшләр эшли, аңа яхшылыгын тидерә, кайсы йортта ул тәңкә суга, кайсы йортта жеп эрли, кайсында каләмен шыгырдатып, язу яза, китап актара. Ләкин татар өй иясенең хезмәте белән турыдан-туры файдаланмый, әмма аның шул хезмәте кешенең эше ничек булачагын алдан күрсәтә. ... Татарлар, бу яхшылык итүче һәм алдан хәбәр бирүче рухның барлыгы бары өйдә тынычлык булганда гына һәм ялгыз утырганда гына сизелә, диләр», – дип яза [1, б. 259]. Өй иясе – кайгыртучан, йорт җан-

лы. Ул өйне саклый, тәртиптә тота. Күңелсез хәлне сизсә. Тирән сулап, төне буге йөри. Бәла килә калса, йорт хужасын уята. Өй иясен терлекләргә күрә. Әгәр инде ачуы килсә, кешегә авыру жиберә яки йорт хайваннарын газалтый. К.Насыйрида: «Убыр. Украинча упырь, чувашча вобур... берүзе дә яшәп, аерым хәрәкәт итә алса да, һәрвакыт берәр кешенең эчендә тора. Андый кешене «убырлы кеше» дип йөртәләр. Әкиятләрдә мин «Убырлы карчык» дигәнне дә очратканым бар. ... Әкиятләргә караганда, убырлы карчык аулак жирләрдә, татарлар тора торган урыннарда еракта яши. Андый урыннарда татарлар берәр жиргә барганда адашып кына килеп чыгалар. Убырлы карчыклар өйләрдә яшиләр, ләкин өйләргә рус әкиятләрендәгечә тавык тәпилә түгел. Хәер, кайбер вакытта татарлар, берәр югалган нәрсәләргә кайда икәнен белү өчен, убырлы карчыкларны үзләргә эзләп табалар» [1, б. 256]. Убыр әкиятләрдә комсыз жен буларак тасвирлана.

Каюм Насыйринның халык арасынан жыйган әкиятләргә («Үги кыз», «Байдек», «Гөлнәзек», «Өчтуган», «Төлкә белән дуслык тотучы аучы», «Мәчә белән аю» һәм башкалар) татар фольклористика белемен үстерүгә шулай ук зур өлеш кертә. Мәгърифәтче горәф-гадәтләргә саклауга милләтне саклау чарасы буларак карый. Бу хакта үзенең еллык календарыларында да кабат-кабат яза. Борынгы мифик образларның онытмавы мөһим булуын билгели. Ул ислам кабул ителүдән күп еллар элек татарның үз хыялында туган, үзләреннән-үзләргә татарлыкны күрсәтеп торган су иясә, убыр, бичура, албасты, ялмавыз, шүрәле кебек мифик затларның әкиятләргә, ырымнар, табышмаклар һәм башкалар аша яшә буынга милли тәрбия бирүдә файдаланырга өнди.

Чыганаclar һәм әдәбият

1. Насыйри К. Сайланма әсәрләр. 4 томда. Казан: Татар. кит. нәшр., 2005. 3 т., 384 б.

КАЮМ НАСЫЙРИДАН ТӘРБИЯ ДӘРЕСЛӘРЕ

УРОКИ ВОСПИТАНИЯ ОТ КАЮМА НАСЫРИ

PARENTING LESSONS FROM KAYUM NASYRI

Г.И. Каюмова

G.I. Kayumova

Аннотация. «Книга о воспитании» («Китаб-эт-тәрбия») выдающегося татарского просветителя и педагога Каюма Насыри, включающая в себя 113 наставлений, представляет собой настоящую сокровищницу мудрости. Наставления, которые были сформулированы много веков назад, сохраняют свою значимость и актуальность в современном мире, а некоторые из них даже приобрели особую важность в наши дни. Ученый, который стремился к тому, чтобы молодежь была образованной и воспитанной, в данной книге предлагает множество ценных рекомендаций по всестороннему развитию личности. В данной статье автор пытается систематизировать эти наставления, разделяя их на различные тематические категории, основанные на разных подходах к воспитанию, и предоставляет пояснения к каждому из них.

Ключевые слова: Каюм Насыри, просветитель, педагог, «Книга о воспитании» («Китаб-эт-тәрбия»), воспитание, наставления.

Abstract. «The Book of Education» by the outstanding Tatar educator and pedagogue Kayum Nasyri, which includes 113 exhortations, is a real treasure trove of wisdom. The exhortations that were formulated many centuries ago remain relevant and relevant in the modern world, and some of them have even become particularly important today. The scientist, who sought to ensure that young people were educated and well-mannered, in this book

offers many valuable recommendations for the comprehensive development of personality. In this article, the author tries to systematize these exhortations, dividing them into various thematic categories based on different approaches to education, and provides explanations for each of them.

Keywords: Kayum Nasyri, educator, pedagogue, «The Book of Education», upbringing, exhortations.

Каюм Насыри — бөтен гомерен татар халкын мәдәни агартуга, аның милли үзәнен үстерүгә, аңа рухи-әхлакый тәрбия бирүгә багышлаган мәгърифәтче әдип, энциклопедист галим булуы өстенә ватанпәрвәр шәхес тә. Ул аның туган иленә, газиз халкына мәхәббәтендә, алар мәнфәгатенә хезмәт итүендә, тарихи үткәннәргә, әдәбият-мәдәнияткә, милли традицияләргә, гореф-гадәтләргә, туган телгә тирән хөрмәтендә, тугрылыгында һәм шушы рухи байлыкларны саклау-үстерү юнәлешендә гаять зур эшчәнлек алып баруында чагыла. Галимнең хезмәтләре татар халкының тәрбия тәҗрибәсенә нигезләнеп иҗат ителә. Аның «Балаларга тәҗлим бирмәк» «Могайнеттен», «Бала тәрбия кылучы хатыннарга нәсихәт» мәкаләләре, «Әхлак рисаләсе» (1881, 1890), «Китаб-әт-тәрбия» (1891), «Фәвакиһел-жөләса фил-әдәбият» (1884) китаплары — әхлак-тәрбия тәҗрибәсенә матур үрнәкләр. Шулар арасында 113 төрле тәрбиядән гыйбарәт «Китаб-әт-тәрбия» («Тәрбия китабы») [1] аерым игътибарга лаек. Галимнәр К. Насыринның «көчле педагог» булуын, аның тәрбия мәсьәләсенә «аерым бер фән» буларак каравын [2], мәгърифәтченең тәрбиядә «төп педагогик принцибына» әверелгән «халыкчанлыкка һәм гуманлылыкка зур өстенлек бирүен» [3] билгеләп үтәләр.

Өлеге мәкаләдә К. Насыринның «Китаб-әт-тәрбия» хезмәтендәге тәрбия мәсьәләләренә кинрәк тукталырбыз. Аның тугрында: «Ошбу китапта зикер кыйлыначак хикәятләр, вәгазьләр вә нәсихәтләр һәммәсе, вә бу рисаләнең һәрбер кәлимәсе

– бер тәрбиядер, шул жәһәттән «Тәрбия китабы» дип ат бирдек», — диелә. «Тәрбия эчендә тәрбия» принцибына корылган бу хезмәттә мәгърифәтче әдипнең киң катлау укучыга житкерергә теләгән әдәп-әхлак кагыйдәләре һәр тәрбиядә нинди дә булса гыйбрәтле хикәят, мисал-дәлилләр белән көчәйтелә һәм вәгазь-нәсихәтләр белән ныгытыла. «Китаб-әт-тәрбия»дәгә тәрбия мәсьәләләрен шартлы рәвештә берничә тематик төркемгә берләштерергә мөмкин. Алга таба, шуларга тулаем күзәтү ясап, кайберләрен аерым да карап китәбез:

I. Һөнәр өйрәнү, Һөнәрле булу турындагы тәрбияләр.

Балаларга төпле белем бирү, Һөнәргә өйрәтү кирәклегә турындагы фикер К. Насыйриның хезмәтләрендә, педагогик карашларында кызыл жеп булып сузыла. Игътибар үзәгендәгә китапта урын алган *беренче* тәрбиядә үк Һөнәр өйрәнүнен мөһимлегенә басым ясала, аның «ышанычлы дәүләт» булуы ассызыклана. Шунда ук Һөнәрле булу белән бергә тәрбияле, гыйлемле булырга да кирәклегенә төшендерелә. Әлегә бүлек тугызынчы, сиксән, сиксән беренче тәрбияләргә дә берләштерә. Мәсәлән, тугызынчы тәрбиядә «үз көчә белән тапкан бер тиенең кеше көчә белән хасил булган мең тиеннән бәрәкәтләрәкдәр», кешегә бил бөгеп, кимсетелеп яшәгәнчә, үз Һөнәрең белән үзеңә-үзең хужа булу күпкә яхшырактыр дигән фикер үткәрелә. Соңгыларында Һөнәрнең ниндигә дә яхшы булу турында искәртелә, аеруча сату-алу эшендә ялган сөйләмәскә, ант итмәскә, намус белән сәүдә итәргә кушыла. Сиксән жиденче тәрбиядә дә әлегә тематикага караган һәм гыйбрәтле нәтижә чыгарылган фикер ярылып ята: бер тапкыр инде булдыра алмаган эшкә икенче тапкыр тотынмаса һәм, гомумән, кулыңнан килмәгән эшкә алынмаса, булдыра алган эшнә генә жиренә житкереп башкарырга кирәк.

II. Гыйлемле вә мәгърифәтле булуның хикмәтләре, наданлыкның тискәре йогынтысы турындагы тәрбияләр.

Бу бүлек өченчә, алтынчы, уникальчә, житмеш бер, житмеш

ике, житмеш өч, сиксэн ике, сиксэн жиденче тәрбияләрне берләштерә. *Өченче тәрбиядә*, берничә улы булган бер падишаһның балаларына мөнәсәбәтеннән чыгып, «гыйлем вә мәгърифәт дигән нәрсә буйга вә кыяфәткә карап булмайдыр» дигән нәтижә ясала. Күрсәтеп үтелгән башка тәрбияләрдә дә гыйлем үзләштерергә кирәклегенә төшендерелә; нәрсә дә булса өйрәнергә, үзләштерергә теләге юк кешене белемле итеп булмау турында, шулай ук инсанның тышкы кыяфәтенә генә карап, аның нинди кеше булуы турында нәтижә ясауның зур гөнаһ саналуы хакында әйтелә; акылның буйга карап үлчәнмәвенә, гыйззәтлелек һәм олуглыкка килеш-килбәт, төс-кыяфәт белән генә ирешеп булмавына, бу сыйфатларның кешегә гыйлем, әдәп һәм күркәм әхлак белән генә киелә алуына басым ясала. Акыл, гыйлем ияләре белән аралашу күңелләрне савыктыра, андыйлар белән сер уртаклашу ислемай сатучылар янында торган кебек тәэсир калдыра, алар ислемай бирмәсә дә, алардан хуш ис бөркелә, ә надан һәм явызлар белән серләшү тимерчеләрнең очкыннары синең үзенә үк килеп чәчрәгән кебек тәэсир калдырыр, диелә (72 нче тәрбия). *Житмеш өченче* тәрбиядә бик тә кызыклы һәм бер үк вакытта уйландырырлык фикерләр урын ала: кешенең эшендә яки сүзендә хата күрсән, аны, бу кешенең үзенә күрсәтеп, «болай кирәк» дип төзәтмәскә киңәш ителә; чөнки, беренчедән, ул кеше синең белгәнеңне үзләштерер, икенчедән, һич рәхмәт әйтмәс, киресенчә дошман күрер. «Бу эш үз башыма күп килгәнә бар, вә ничә мәртәбә кешенең хатасын үгрәтеп үкенгәнәм бар», — ди автор. *Сиксэн икенче* тәрбиядә — ахмак, надан кеше дуслыкка да, дошманлыкка да ярамас, *сиксэн жиденче* тәрбиядә «ахмак үз-үзенә кыйлган кадәр зарарны гапыллы адәм дошманына да кыйлмас» диелгән көчле фикерләр уздырыла. Биредә бернәрсә белмәсә дә, үзен галим, гыйлем иясе санаган кешеләрдән сакланырга кушыла.

III. *Аз сүзле булу, сүзне уйлап һәм үлчәп сөйләү, кеше рәнжәтмәү турындагы тәрбияләр.* Бу бүлек, исемненнән аңлашылганча, урынлы-урынсыз сүз сөйләп йөргән, ахырын уйламыйча сүз йөрткән акылсызлардан гыйбрәт алырга кушылган, аз сүзле булырга, сүзне уйлап һәм үлчәп сөйләргә кирәклегенә басым ясалган бишенче, сөйләп торган кешене бүлдереп сүз сөйләүнең бик начар гадәт булуы искәртелгән, әйтәсе сүзеннән башкалар сөйләп бетергәч әйтергә кирәклегенә төшендерелгән *унынчы*, кешегә каты бәрелеп яки аның гаебен башкалар алдында йөзөнә бәрәп әйтәп, яисә кул астындагыларыңны рәнжәтерлек гамәлләр кылып аларның күңелен яралаудан сакланырга киңәш ителгән, «тел жәрәхәте кылыч жәрәхәтеннән ачырактыр вә яманрактыр» диелгән алтмыш дүртенче, житмеш дүртенче, сиксән тугызынчы, туксан, туксан беренче һ. б. тәрбияләрдән гыйбарәт. Алтмыш беренче тәрбиядә сүзне уйламыйча яки махсус, авырттырым дип, әйтүнең; начар эш-гамәлләр кылуның залимлек билгесе булуына басым ясала. Алтмыш икенче тәрбиядә, үз баяңне күтәрәм дип, кемне дә булса кешеләр алдында сүксәң, аңа вәгазь һәм нәсихәт кылсаң, һичшиксез, аның дошманына әвереләчәксең, диелә. Биредә каршы якның синең киңәшләреңне тоту түгел, үзеңне кимсетү юллары эзли башлаячагына төшендерелә, шуңа күрә, анда билгеләп үтелгәнчә, «халыкка сыпыйлыгыңны (суфыйлыгыңны) күрсәткән булып, булып-булмас йирдә нәсихәт кыйлган булып маташмаса» кирәк дигән нәтижә ясау яхшы булыр. Бу уңайдан *житмеш дүртенче* тәрбиядәге фикер аеруча гыйбрәтле. Биредә кешенең табигате шундыйдыр: бер кеше икенче берәүгә яхшылык эшләсә, яки аның нинди дә булса ихтияжын канәгатьләндерсә, теге кеше аны хөрмәт итәр, аңа яхшы мөгамәләдә булыр, зарар китерсә — рәнжер диелә һәм игътибарга лаек булган мондый нәтижә ясала: әгәр кешегә яхшылык эшләү кулыңнан килми икән, һичьюгы аңа зарарыңны ирештермә. Бу бүлекне алтмыш дүртенче тәрбиядәге «изге холык вә йомшак-

лык белән татлы сүзләр сөйләшмәк ризыкның ачкычыдыр» дигән гыйбрәтле сүзләр белән йомгаклыйк.

IV. Кешелекле, иманлы, ярдәмчел, тәрбияле булу турындагы тәрбияләр. Бу бүлектә караган тәрбияләрдә кешеләргә мөнәсәбәттә кешелекле (11 нче тәрбия), иманлы (13 нче тәрбия) булу фарызлыгы хакында үтемле әйтелә. Әйттик, кешене бары тик яхшы мөнәсәбәт белән генә жиңәргә мөмкин, хужа кеше кул астындагыларга яхшы мөнәсәбәт күрсәтсә, кешелекле һәм кечелекле булса гына хөрмәткә ирешә ала, диелә. Иманлы булуга килгәндә, ахирәттә йөзәң кызыллык китерерлек, оятлы итәрлек гамәлләр кылмаска киңәш ителә. *Ундуртенче* тәрбиядә — мөмкин булган кадәр фәкыйрьләргә, мохтажларга булышуның савабы турында, иллә алтынчы тәрбиядә исә мохтажларга үзе мөрәжәгать иткәнче үк ярдәм күрсәтү кирәклегә хакында аңлатыла. Кешенең дәрәжәсенә карап, аңа якынаерга, елышырга тырышуның зур гөнаһ булуына басым ясала. Икенче тәрбиядә, халык мәкалендәгечә: «Таш белән атканга — аш белән ату» кирәклегенә, сине яманлаган кешенең, киресенчә, яхшы якларын сөйләп, аны оятлы итү мөһимлегенә төшендерелә; иллә бишенче тәрбиядә дә шуңа охшаш фикер уздырыла: «Үч алырга вә жәза бирергә көч житә торып, гафу белән мөгамәлә кыйлмак барча изге холыкларның күркәмерәгедер». Йөз дә алты, йөз дә жиденче тәрбияләрдә кешеләр белән исәнләшеп йөрүнең, ачык итеп исәнләшүнең зур савап булуына басым ясала. *Кырык* дүртенче, кырык тугызынчы тәрбияләрдә көчәңнән килгәндә изге гамәлләр кылырга тырышырга кирәк диелә: «Әй угыл, сачкәнеңне уырсың, кыйлганыңны күрерсең, ягъни изге эш кыйлсаң, изге жәза алырсың вә явыз эш кыйлсаң, михнәткә вә газапка лаек булырсың». Иллә беренче тәрбиядә явыз холыклы кешегә үзеңнең яхшы холкың, изге гамәлләрең белән үрнәк булу кирәклегә турында әйтелә, сүз белән түгел кылган гамәлләрең белән нәсихәт кылуның иң күркәм сыйфат булуы ассызыклана. Әмма кешегә эшлэгән

яхшылыкларың турында сөйләп йөрүнең гөнаһ булуы искәртелә (52 нче, 57 нче тәрбияләр). Автор, «берәүгә бер яхшылыгың тисә — сөйләп йөрмә, берәүдән яхшылык күрсәң — фаш кыйл, онытма», ә синнән яхшылык күргән кеше аны үзә дә истән чыгармый, дип әйтергә тели. Йөз дә өченче тәрбиядә, кешенең холык-фигыленә, социаль чыгышына, диненә карамастан, һәркемгә карата да ачык йөзлө, йомшак теллө булу, олыларны хөрмәтләү, кечкенәләргә мәрхәмәтлө һәм шәфкатьлө булу кирәклөгө турында киңәш ителә.

V. Юмартлык-саранлык турындагы тәрбияләр. Бу бүлектә юмарт булу хупланыла (8 нче тәрбия), саранның мескен кеше булуы турында әйтелә (50 нче тәрбия), «тар холыклы кешенең ризкы да тар була», диелә (59 нче тәрбия). «Халыкка икмәк-тоз күрсәтмәгән кешенең үлгәч тә исемен телгә алмаслар. Тереклөгө белән сөендермәгән кешенең үлеменә дә бик кайгырмаслар» (46 нчы тәрбия) дигән гыйбрәтлө фикер әйтелә.

VI. Булганына шөкер итү, азга да канәгать булу турындагы тәрбияләр. Биредә сүз унтугыздан алып егерме икегә кадәргә, шулай ук егерме жиденче, егерме сигезенче, йөз унберенче һ. б. тәрбияләр турында бара. Аларда булганына шөкер итә белүнең мөһимлегенә мисал-дәлилләр белән үтемлө итеп төшендерелә; кешенең мул, сый тормышка бик тиз ияләшүе, нәфесенең котыра, холык-фигыленең үзгәрә башлавы, үзенең үткәннен онытуы турында бәян ителә; матди байлыкка түгел, белемгә, рухи байлыкка омтылу кирәклөгө аңлатыла. Йөз унберенче тәрбиядә, мәсәлән, йорт салдырырга уйласаң, артык зур да, биек тә итмәскә киңәш ителә, дөньялар гел үзгәрәп тору сәбәплө, көннәрдән бер көнне эшләрең артка китсә, өеңне закладка куярга яки сатарга туры килүе бар: сатып алырга акча житкәрә алмаслар диелә. Егерме жиденче тәрбиядә «хәерче баемасын...» төшенчәсен раслаучы хикәят китерелә, шуның мисалында ук халкыбызның «Тели белсәң — теләк, тели белмәсәң — имгәк» мәкаленең дә мәгънә-

се ачык аңлашыла. Егерме сигезенче тәрбия аеруча гыйбрәтле. Биредә, үзеңне бәхетсез хис итсәң, синнән дә бәхетсез-рәкләргә карап гыйбрәт ал һәм булганына шөкер кыл дигән фикер уздырыла, шуны раслау максатыннан бик тә көчле мисал китерелә: Шәех Сәгъди хикаят кыйлмышдыр хис «Замананың үзгәрүеннән һәнүз еглаганым вә шикаят кыйлганым юк иде. Мәгәр бервакытны аягыма кияргә юк иде, аякларым ялангач, Күфә мәсҗеденә килдем. Бер аяксызны күрдем, вә аллаһе тәгаләгә шөкер вә сәна кыйлдым, вә аягым ялангачлыгына сабыр кыйлдым», — диде.

VII. Балаларга кечкенәдән тәрбия бирү турындагы тәрбияләр. Уналтынчы, утыз өченче, утыз жиденче һ. б. тәрбияләрдән гыйбарәт бу бүлектә балаларга кечкенәдән дәрәс тәрбия бирү, аларны узындырмау турында, аеруча ирекле, мул тормышта рәхәт кенә күрәп яшәргә өйрәнгән яшьләргә тормыштагы төрлө хәлләр белән таныштыру, әдәпсезләрдән гыйбрәт алып, яхшы гәмәлләргә генә үзләштерү кирәклегә, әдәп-әхлак кыйммәтләре турында төшендерелә, шул уңайдан гыйбрәтле хикәятләр китерелә.

VIII. Туганнарга, кунакларга, күршеләргә хөрмәтле мөнәсәбәт турындагы тәрбияләр. Әлеге бүлектә караган иллә дүрт, туксан тугыз, йөзенче һ. б. тәрбияләрдә күршеләргә хөрмәтләү, карендәшләргә кадәр белү, саф күңелле булу, күркәм холыклы кешеләргә олылау һәм аларга ихтирам күрсәтү турында бәян ителә. Кунаклар чакырып сыйларга уйлаган очракта, кунакларың азрак булса, алар белән бергә утырып ашарга киңәш ителә, кунакларың күп булса, аларга хезмәт күрсәтү кирәклегә турында әйтелә. Кунакларны ташлап чыгып китмәскә, артык каты кыстамаска, ризыкны алларына ачык чырай белән куярга; кунакларың барында жәмәгәтең вә хезмәтчеләрең ачуланмаска, аларны орышмаска; кунаклар белән аралашырга, кара коелып, ят кеше кебек йөрмәскә кушыла. Көтмәгәндә кунаклар жыеп сыйларга уйласан, бер-берсенә дошман кешеләргә бер мәҗлескә жыймаска, бер

табын артына утыртмаса, галим-голамане бер урынга, гади халыкны башка бер жиргә, байларны аерым утыртырга киңәш ителә.

IX. Дуслык турындагы тәрбияләр. Кырык ике, кырык өч, сиксэн өч, сиксэн алтынчы тәрбияләргә эченә алган әлеге бүлектә дуслык турында акыллы фикерләр әйтелә. Мәсәлән, кырык икенче тәрбиядә: «Һәрбер серенне дустыңа әйтмә, чөнки кайдан беләсең, бервакытны дошман булып китәр. Дошманыңа, кулыңнан килсә, зарар итмә, бәлки бервакытны, үзеңә дус булып. Дустыңның дустына да ышаныч юк, аң бул. Әмма ике дошман арасында сүз сөйләсәң, белеп сөйлә: әгәр дуслансалар, үзеңә оят килмәсен», — диелә. Кырык өченче тәрбиядә дустың белән сөйләшкәндә дошманың ишетмәслек итеп, акрын сөйләшәргә кушыла; дошманның нәсихәтен гыйбрәт алу максатыннан ишетергә ярый, әмма кабул итмәскә кирәклеге турында әйтелә. Сиксэн өченче тәрбиядә дошманыңа белгертәргә теләмәгән серне дустыңа да сөйләмәскә киңәш ителә, дустыңның да яшерен серне дошманыңа житкерү очрагы булырга мөмкин, дип искәртелә. Сиксэн алтынчы тәрбиядә шундый киңәш бирелә: «Әй утыл, тышыннан дуслык күрсәтеп, эчендә дошманлык вә хөсәд яшереп йөргән кешедән бик саклан. Бу заманның дусларына да ышанма. Беррәү сине алдында мактаса, әлбәттә, белгел ки, һичшиксез, сине артыңда яманлыгый торгандыр. Тәҗрибә кыйлмый торып алданма».

X. Хәләл һәм хәрәм маллар әҗәре турындагы тәрбияләр. Илле тугызынчы, житмеш бишенче, житмеш алтынчы, житмеш жиденче һ. б. тәрбияләрдә бары тик хәләл мал гына булдыру, аны саклап тоту, юкка-барга, хәрәм жиргә сарыф итмәү турында баян ителә. Изге эшләргә генә сарыф ителгән хәләл мал иясе андый малның игелеген күрер, бу байлыгыннан үлгәнче аерылмас; хәрәм мал хәрәмгә генә тотылып бетәр, хәрәм мал иясе аның игелеген һичбервакыт күрә алмас дигән фикер уздырыла (59 нчы тәрбия). Житмеш бишенче

тәрбиядә: «Малны саклау — малны табу һәм жыюдан авыр-
рак. Саклап тота белмәгәннәре сәбәплә никадәр байлар мал-
сыз калдылар», — диелә. Житмеш алтынчы тәрбиядә «чы-
гымнарын үлчәү белән тоткан кеше мохтаж булмайдыр» ди-
гән нәтижә чыгарыла. Житмеш жиденче тәрбиядә дустаның
яки карендәшенең сиңа эманәт иткән малын үзеңнеке
кебек сакларга, сиңа тапшырган хезмәтен дә үзеңнеке кебек
башкарырга киңәш ителә. Шул очракта Аллаһы Тәгалә сиңең
үз малыңа да бәрәкәт бирер, үзең кеше арасында эманәткә
тугры инсан буларак дан алырсың дигән мәгънә ята. Исаф
итүчегә, комарбазга, эчкечегә малыңны эманәт итмәскә ку-
шыла. Сиксән бишенче һәм сиксән алтынчы тәрбияләргә дә
шушы бүлектә кертәп карарга мөмкин. Аларда урлашуның
һәм урланган әйбердән файдалануның зур гонаһ булуы ту-
рында хәбәр ителә, нинди генә гамәл кылырга уйласаң да,
ахыры ни белән бетәр икән дигән уйны бервакытта да баш-
тан чыгармаса кирәклегенә басым ясала.

**XI. Бурычлы булуның, мохтажлык кичерүнең авырлы-
гы турындагы тәрбияләр.** Әлегә бүлектә караган егерме
өчөнчә, егерме алтынчы, житмеш сигезенчә, сиксән дүртен-
чә, туксан өчөнчә тәрбияләрдә бурычлы кешенең кол дәрәжә-
сендә булуы ассызыклана. «Үзеңнән түбән дәрәжәдәгеләргә
мохтаж булудан бик саклан ки, моннан кыен эш юкдыр», —
диелә. Кешегә бурычка биргәндә дә, үз файдаңны күрәп эш
итмәскә, «заклад биреп акча алмаса» киңәш ителә, мондый
эшләренә әдәмне хурлыкка төшерә торган гамәлләр булуына
төшендерелә. Дуска акча биреп тору да ярамый торган эшкә
санала, чөнки, дус бурычны вакытында кайтармаса, аннан
сорарга туры килә, ул исә рәнжәргә, мөнәсәбәтләр бозылыр-
га мөмкин, диелә. Аларда шулай ук «кешегә ялынычың төш-
мәсен» дигән фикер уздырыла.

XII. Ашау-эчү белән бәйлә тәрбияләр. Балалар кечкенә
вакыттан ук әби-бабайларыннан, әти-әниләреннән ашар ал-
дыннан кулларны юарга, өстәл артында утырганда сөйләш-

мәскә; ризыкны иснәмәскә, «бисмилла» әйтеп, аз-аз кабып, ашыкмыйча, яхшы итеп чәйнәп ашарга; ашаганда уңга-сулга каранып утырмыйча, алдыңа гына карап ашарга; ризыкны уртадан түгел, үзеңә карап торган яктан, кырыйдан алырга; алдыңа түкмичә, тамызмыйча, шапырдатмыйча ашарга; өстәл өстенә капланып ашамаска, ашап бетергәч, дога кылырга кирәклегә һ. б. турында күп ишетеп үсә. Бактың исә, ашау-эчү белән бәйлә эдәп-әхлак кагыйдәләре Каюм баба заманнарыннан ук килә икән. Китапта бу тәрбияләргә (17, 21, 24, 25, 94–100 нче һ. б. тәрбияләр) шактый урын бирелгән. Аларда югарыда әйтелгән һәм башка тәртип-кагыйдәләр бик төшемле, үтемле итеп аңлатыла. Мәсәлән, өстәл артына жыелган кешеләрне көттермәскә, вакытында, кеше белән бергә утырып ашарга; мәжлес өстәле артында олы кешеләр булса, алардан алдарак ашый башламаска; башкалар ашап бетергәч, алардан соң калып утырмаска һ. б. Мәгълүм булганча, медицинада чамадан тыш ашау тыела, чөнки артык күп ашау сәламәтлек өчен гаять зыянлы. К. Насыйри тәрбияләрендә дә бу мәсьәләгә шактый игътибар бирелгән. Азрак ашасан «жисмен сәламәт булып, зиһенен саф булып, хәтерен куәтле булып», — диелә. Гомумән, К. Насыйри хезмәтләрендә саулыкның кадерен белү турында күп әйтелә, биредә дә булган сихәтенә масаеп йөрү кирәкмәс, сәламәтлегенң кадерен белү кирәк, дип әйтергә тели автор.

Галим фикеренчә, үзләштерелгән белемнәр дә, байлык та үзеңә һәм башкаларга файда китерерлек булырга тиеш. Ул ике төрле гамәлнең файдасыз һәм кирәксез булуы турында кистереп әйтә: байлык туплау һәм аннан файдаланмау, белем туплау һәм аннан файдаланмау, ягъни яраклы гамәлләр кылмау (41 нче тәрбия). Аның жиде төрле кешегә киңәш бирүнең айдага булмасына иманы камил: шуларның беренчесе — надан кеше, икенчесе — дошман кеше, өченчесе — көнче, дүртенчесе — икейөзле, бишенчесе — куркак, алтынчысы — саран, жиденчесе — комсыз кеше (45 нче тәрбия).

Мәгърифәтче вәгазәндә мондый әдәмнәрдән ни өчен ераграк тору кирәклегә мисал-дәлилләр белән ачык итеп аңлатыла. Андыйлардан үзең генә зыян күрәсең дигән фикер уздырыла. Үзенең бер тәрбиясендә галим кешеләр белән аралашуны, кунакка йөрешүне хуплай, әмма биш төрлө кешедән — ялганчы, ахмак һәм надан, комсыз, саран, куркак һәм жебегәннәрдән ераграк торырга куша. Комсыз кеше гел өмет итеп кенә торыр, саранга хажәтең төшсә, кимсетер һәм хур итәр, ди һ. б. (105 нче тәрбия). К. Насыйри фикерләрен хуплап, кешенең матурлыгы аның рухи камил, әхлаклы, күркәм гадәтле, туры сүзле, сүзенә һәм гамәлләренә тугры шәхес булуындадыр дип нәтижә ясыяк.

Педагогика фәннәре кандидаты, ТР Мәгариф һәм фән министрлыгының Каюм Насыйри исемендәге бүләге лауреаты Ш. Жәләлиев фикерләрен раслап, хәзинәгә тиң әлегә хезмәт турында, «һәр тәрбияче-укытучының, ата-ананың өстәл китабы булырга хаклы» [3] дип, ышанып әйтә алабыз.

Чыганаclar һәм әдәбият

1. Насыйри К. Китаб-әт-тәрбия = Книга о воспитании. Казан: Татар. кит. нәшр., 1992. 144 б.

2. Вәжиева Ж. Каюм Насыйри — тәрбияче // URL: https://ka-zanutlary.ru/j_archive/journal_materials/1945-2/kayum_nasyirtrbiyache?ysclid=m8zxv31cpg_262754196 (дата обращения: 26.04.2025).

3. Жәләлиев Ш. К.Насыйри ижатында татар халык тәрбиясе // URL: https://dumrt.ru/articles/mm_islam/mm_islam-5038.html?_ysclid=m8zxp1iwcw_164412466 (дата обращения: 26.04.2025).

**КАЮМ НАСЫЙРИ — ТАТАР ТЕЛЕН ТӘУГЕ
МӘРТӘБӘ КАМИЛЛӘШТЕРҮ АША ФӘННИ
ӘЙЛӘНЕШКӘ КЕРТКӘН ГАЛИМ**

**КАЮМ НАСЫРИ — УЧЁНЫЙ, ВПЕРВЫЕ ВВЕДШИЙ
ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК В НАУЧНЫЙ ОБОРОТ
ЧЕРЕЗ ЕГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ**

**KAYUM NASYRI WAS A SCIENTIST
WHO INTRODUCED THE TATAR LANGUAGE INTO
SCIENTIFIC CIRCULATION FOR THE FIRST TIME
THROUGH ITS IMPROVEMENT**

***И.Х.Халиуллин
I.Kh.Khaliullin***

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о путях и направлениях усовершенствования Каюмом Насыри татарского языка в его трудах по грамматике, лексикографии, лексикологии, терминологии, морфологии и фонетике, также его роль во введении татарского языка в научный оборот.

Ключевые слова: Каюм Насыри, языкознание, татарская грамматика, толковый словарь, лексикография, словари, научные методы.

Abstract. The article discusses the ways and directions of Kayum Nasyri's improvement of the Tatar language in his works on grammar, lexicography, lexicology, terminology, morphology, and phonetics, as well as his role in introducing the Tatar language into scientific circulation.

Keywords: Kayum Nasyri, linguistics, Tatar grammar, explanatory dictionary, lexicography, dictionaries, scientific methods.

Каюм Насыйри — фәннең төрле тармакларына караган 40 лап хезмәт, дәреслекләр, тәржемәләр, әдәби әсәрләрдән гыйбарәт гаять бай мирас калдырган атаклы татар галиме, мәгърифәтчесе, әтрафлы белемнәре белән танылган акыл иясе. Әлегә хәзинәне өйрәнеп, К. Насыйриның фәнни эшчәнлеген яктырткан галимнәр беренче чиратта аны тел галиме дип атыйлар. Аның тел белеме тармаклары (лексикография, лексикология, терминология, фонетика, грамматика һ.б.) буенча эшчәнлегә В.Н.Хангилдин, Р.А.Хәкимова, Г.М.Халит, Ш.Рамазанов, Ф.С.Фасиев, В.Х.Хаков, М.З.Зәкиев, М.С.Мәһдиев, Г.К.Насыйрова, Э.Нигъмәтжанова, А.М.Сәлахов, А.Г.Төхвәтуллина, Л.Р.Садыйкова, Ә.Ш.Юсупова һ.б. хезмәтләрендә тикшерелә.

Каюм Насыйри «Без — татарлар, телебез — татар теле, мөстәкыйль һәм төзек кагыйдәле камил тел ул. Бөтен телләрдән бер дә ким түгел, эшләнмәгәнлек сәбәпле генә ул шулай артта калган», дип татар әдәби телен фәнни эшкәртү мәсьәләсен күтәреп чыга һәм үзе шул юлда татар теленең грамматикасын эшли — 1895 елда дүрт бүлектән (1. Кәлимә вә сүз (Телнең тавыш тәртибе һәм исемнәр); 2. Фигыльләр; 3. Хәрәфләр; 4. Тәркиб вә тәснийф кагыйдәләре (сүзләр бәйләнеше ысуллары)) торган «Әнмүзәж, лисаныбызның сарыф вә нәху кагыйдәләре бәяһында» әсәрен яза. Грамматика кагыйдәләрен татар теленең үзенчәлекләре белән бәйләп төзүгә омтылыш ясалган әлегә хезмәтне В.Х.Хаков XIX гасырдагы иң яхшы татар грамматикасы буларак бәяли [1, б.182]. Галимнең «Әнмүзәж» әсәре һәм «Ләһжәи татарии» аңлатмалы сүзлегә йогынтысында Г.Х.Алпаров, Ж.Ж.Вәлиди, Г.Г.Ибраһимов, Ш.Х.Иманаев, М.Х.Корбангалиев, Һ.Н.Максуди, Р.Ә.Мостафин, Г.Ш.Нугайбәк, Г.Г.Сәгъди, Н.Г.Хәким һ.б. грамматикалары иҗат ителә, шулай ук 1930 еллардан татар грамматикасы өлкәсендә төп фәнни-тикшеренү юнәлешләрен билгеләгән В.А.Богородицкий, Л.Жәләй, В.Н.Хангилдин, Ф.С.Фасиев һ.б. хезмәтләре дөнья күрә.

XIX гасыр ахырында К. Насыйри тарафыннан татар лексикографиясендә сүзлекләр төзү юнәлешенә нигез салына. 1878 елда — аның «Татарча-русча лөгаты китабы»ның, 1892 елда «Русча-татарча сүзлек» китабының беренче басмалары дөнья күрә. Алар өстендә эшлэгәндә галим русларга — татар телен, татарларга рус телен өйрәтү максатын алга сөрә, шул рәвешле (шулай ук кыскача Россия тарихы белән таныштырып) ике халыкны үзара тагын да якынайтуга зур өлеш кертә. 1895 — 1896 елларда галимнең ике томлык «Ләһжәи татари» хезмәте — татар теленең беренче аңлатмалы сүзлегә дөнья күрә. Аны төзөргә алынганда Каюм Насыйри татарларга һәм башка кызыксынучыларга шул чор татар әдәби телен өйрәтү һәм татар әдәби телен лексик-стилистик жәһәттә баеп бурычын куя. Сүзләрне аңлатуда ул төрле материал һәм чаралардан файдалана, берничә төрле алым (сүзләрне турыдан-туры татарча яки татарчалашкан ишләре яисә синонимнары белән аңлату; гарәп, фарсы сүзләре белән генә, яки алар белән татар сүзләрен дә аралаштырып тәржемә итү; татар, рус һәм гарәп сүзләре белән тәржемәләү; сүзнең анык синонимнары яки яраклы тәржемәләре табылмаганда аңлатмалар бирү; сүзләрнең мәгънәләрен ачыклау, аларның кулланылган урыннарын күрсәтү өчен күп кенә мисаллар, иллюстрация материаллары куллана.

В.Н.Хангилдиннең 1948 елда дөнья күргән «Каюм Насыйри. 1825–1945: Тууына 120 ел тулуга багышланган гыйльми сессия материаллары» басмасында урнаштырылган «Каюм Насыйри һәм татар лексикографиясе» мәкаләсендә галим төзегән сүзлекләрнең татар әдәби теле үсеше һәм алдагы чорларда барлыкка килгән сүзлекләр өчен ышанычлы җирлек булу эһәмияте асызыклана, аерым алганда, «Ләһжәи татари» татар телен тарихи үсешендә өйрәнү юлында, аеруча аның лексика өлкәсен өйрәнү өчен бердәнбер тулы чыганак буларак бәяләнә [2, б.87]. Каюм Насыйринның терминологик сүзлекләре исә (фәннең төрле тармаклары буенча кулъязмалар хәлендә сакланган латинча-гарәпчә биология терминна-

ры сүзлеге, татарча-латинча-русча ботаника терминнары сүзлеге, татарча биология терминнары сүзлеге, русча-латинча-татарча ботаника терминнары сүзлеге, гарәпчә-татарча-латинча гомуми терминнар сүзлегенә башлангычы) татар әдәби телен лексик яктан нормалаштыру максатын күздә тотта. Каюм Насыйри татар тел белеменә башка тармаклары юнәлешендә дә нәтижәлә эшли. Фонетика һәм грамматика буенча «Кавагыйд китабет, ягъни тасниф вә имлә кагыйдәләрен баян кыйлучы бер яңа фәндер» (1892), «Әнмүзәж, Лисаныбызның сарыф вә нәху кагыйдәләре баянында» (1895) хезмәтләрен яза.

М.З.Зәкиевнең «Советская Татария» газетасының Каюм Насыйриниң тууына 120 ел тулуга багышланган 1975 елгы 13 февраль санында басылган «Милләт теленә чышмә башында: Каюм Насыйриниң тууының 150 еллыгына карата» һәм 1976 елда нәшер ителгән «Атаклы мәгърифәтче-демократ Каюм Насыйри» жыентыгында урнаштырылган «К.Насыйри һәм хәзерге милли татар теле формалашу» мәкаләләрендә галимнең милли телне камиләштерүдәге эшчәнлеген өч яссылыкта — милли тел формалашуның теоретик мәсьәләләре өлкәсендә тикшеренүләр, әдәби нормалар урнаштыруда катнашу, аларны гамәлгә ашыру юнәлешләрендә карарга тәкъдим итә, аның телнең милли лексика, орфоэпика, фонетика, морфология һәм синтаксис нормаларын эшләргә керешүенә сәбәпләрен — гомумхалык нормаларына якин яңа милли әдәби нормаларны булдыруга алынуының асылын барлыкка килүче милләт үсешенә әдәби телне гомумхалык сөйләм нормаларына якынайту ихтыяжын тирән аңлауда күрә; аның һәркем өчен дә аңлаешлы гомумхалык телен өйрәнүдән гайре жәмгыятьнең киләчәк үсеше мөмкин түгел дигән фикерен ассызыклай, милли тел сүзлеген составын ике (татар сүзләре һәм гарәп-фарсы алынмалары) катламга бүлеп, гомумтөрки тел тарафдарларына каршы чыгып, мөстәкыйль татар теле тәгълиматын алга сөрүен, тел белеме өлкәсендәге хезмәтләрен югары бәяли, «Татар телен өйрәнү өчен гамәли кулланма» (1857) дип аталган уку ярдәмлеге авторы Мөхәм-

мәтгали Мәхмүтовны (1824–1891) исәпләмәгәндә Каюм Насыйрины «милли татар телен фәнни әйләнешкә кертүнең пионеры» дип атый [3; 4, с.83].

В.Х.Хаков Каюм Насыйри хакындагы хезмәтләрендә, аеруча 1976 елда нәшер ителеп, югарыда күрсәтелгән жыентыкта урнаштырылган «Татар тел белемдә К.Насыйри традицияләре» мәкаләсендә, шулай ук «Тел — тарих көзгесе» китабының аңа багышланган өлешендә Каюм Насыйриның тел белеме өлкәсендәге эшчәнлеген ике юнәлештә — милли телнең фәнни-теоретик мәсьәләләрен тикшерү һәм әдәби тел нормаларын лексик, фонетик, грамматик яктан төрле аспектта гамәли юнәлештә үстерү һәм эшкәртү юнәлешләрендә карарга тәкъдим итә; Каюм Насыйриның әлегә фән үсешенә керткән өлешен, аерым алганда, аның «Өнмүзәж» әсәренең (әйткәнәбезчә, аны «татар теленең XIX гасырдагы иң яхшы грамматикасы» дип атый) һәм татар теленең тәүге «Ләһжәи татари» аңлатмалы сүзлегенең алдагы чорларда яңа грамматикалар һәм сүзлекләр барлыкка килүгә этәргеч бирүен асызыкый, галимнең традицияләренең белгечләренең алдагы буыннары вәкилләре (Х.Фәезханов, Г.Фәезханов, Г.Начиз, М.Өметбаев, Р.Тәүфикъ, Г.Сәгъди, Г.Әхмәтов, М.Корбангалиев һ.б.) тарафыннан дәвам иттерелүен билгеләп уза [5, с.130; 1, б.183].

М.С.Мәһдиев «Наука и религия» журналының 1975 елгы 2 нче санында дөнья күргән «Галим Каюм бабай» («Учёный Каюм-бабай») мәкаләсендә атаклы мәгърифәтченең күпкырлы фәнни эшчәнлеген яктырта, Каюм Насыйри тарафыннан төзелгән тәүге фәнни грамматиканы, татар теленең беренче аңлатмалы сүзлеген, төрле сүзлекләрен, дәрәҗә язу кагыйдәләрен дөньяга чыгарып жәмәгатьчелеккә житкерүен гаять югары бәяли [6, с.82].

Ә.Н.Хәйри Каюм Насыйри хакындагы язмаларында нәкъ менә Каюм Насыйриның беренче булып гарәп язмасындагы 28 хәрәф өстенә, татар теле үзенчәлекләрен искә алып, татар хәрәфләре өстәп, татар әлифбасын камилләштерү мәсьәләсен күтәреп чыгуына игътибар юнәлтә [7].

Р.Ә.Мостафин «Кызыл таң» газетасының 1975 елгы 14 февраль санында Каюм Насыйриның тууына 150 ел тулуга багышлап басылган «Мирас итеп калдырган» мәкаләсендә галимнең милли телне эшкәртүе нәтижәсендә «жанлы татар теленә гражданлык хокукы бирү»нә басым ясый [8].

Чыганаclar һәм әдәбият

1. Хаков В. Тел — тарих көзгесе. Казан: Тат. кит. нәшр., 2003. — 295 б.

2. Хангилдин В. Каюм Насыйри һәм татар лексикографиясе // Каюм Насыйри. 1825–1945: Тууына 120 ел тулуга багышланган гыйльми сессия материаллары. Казан: Тат. кит. нәшр., 1948. Б. 78–87.

3. Закиев М.З. У истоков языка нации: К 150-летию со дня рождения Каюма Насыри // Советская Татария. 1975. 13 февр.

4. Закиев М.З. К.Насыри и формирование современного национального татарского языка // Выдающийся просветитель-демократ Каюм Насыри. Казань: Таткнигоиздат, 1976. С. 79–86.

5. Хаков В.Х. Традиции К.Насыри в татарском языкознании // Выдающийся просветитель-демократ Каюм Насыри. Казань: Таткнигоиздат, 1976. С. 128–135.

6. Магдеев М. Учёный Каюм-бабай. 150 лет со дня рождения татарского просветителя Каюма Насыри // Наука и религия. 1975. №2. С.81–84.

7. Хәйри Ә. Милләтне нурландырган шәхес // Заман–Татарстан. 1995. — 10 февр.

8. Мостафин Р. Мирас итеп калдырган // Кызыл таң. 1975. 14 февр.

**ПЕДАГОГИ ХАДИ АТЛАСИ И ФАЗЫЛ ТУЙКИН
ГЛАЗАМИ БУГУЛЬМИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ КОНЦА
1910-Х ГГ.**

**BUGULMA YOUTH EYES OF THE 1910S ON THE
TEACHERS HADI ATLASI AND FAZIL TUIKIN**

Л.Р.Габдрафикова
L.R.Gabdräfikova

Аннотация. Публикация посвящена татарским педагогам Хади Атласи (1876–1938) и Фазылу Туйкину (1888–1938), работавшим в период революции 1917 г. в Бугульме. Опираясь на эго-документы бугульминской татарской молодежи той поры (записи Фатимы Кашафутдиновой, Шарифа Замилова и др.), реконструируется образ этих деятелей.

Ключевые слова: Хади Атласи, Фазыл Туйкин, Бугульма, татарская культура, эго-документы, революция 1917 г.

Abstract. The publication is dedicated to the Tatar educators Hadi Atlasi (1876–1938) and Fazil Tuikin (1888–1938). They worked during the 1917 revolution in Bugulma. The image of these figures is reconstructed on the basis of ego-documents of the Bugulma Tatar youth of that time (recordings of Fatima Kashafutdinova, Sharif Zamilov, etc.).

Keywords: Hadi Atlasi, Fazil Tuikin, Bugulma, tatar culture, ego-documents, revolution of 1917.

Татарские педагоги — историк, общественный деятель Хади Атласи и поэт, драматург Фазыл Туйкин — большую часть своей жизни провели в бугульминском крае, в местных татарских деревнях и в самой Бугульме, где в конце 1910-х гг. развернулась их педагогическая деятельность. Биографии и интеллектуальное наследие этих деятелей не-

однократно становились предметом научных изысканий. Есть прекрасные научно-биографические и документальные сборники, посвященные Хади Атласи и Фазылу Туйкину.

Вместе с тем мы попытались взглянуть на эти исторические личности глазами их учеников из Бугульмы, а также местной молодежи. Такой ракурс открывает новые грани характера и мировоззрения Х.Атласи и Ф.Туйкина. Например, любопытные записи о Хади Атласи оставила в своем дневнике бугульминская гимназистка, дочь местного фельдшера Мифтахутдина Кашафутдинова — Фатима. Она не была ученицей Х.Атласи, знала его как друга семьи. Так, 4 ноября 1917 г. Фатима зафиксировала такое замечание: «Около 9 часов вечера. Сейчас у нас был Атласов. Папа его пригласил к семи часам, а сам ушел на собрание, обещав вернуться к этому времени, и не вернулся. Атласов его ждал около часу и, не дождавшись, ушел. Потому что он говорит, что опасно теперь ходить ночью, да я согласна, ему опасно. Какой он хороший человек! Побольше бы таких людей, таких татар» [1, с. 20]. 18-летняя татарская девушка из семьи служащего хорошо осознавала неординарность персоны Хади Атласи.

Однако не все окружение ученого было таким. Например, юный Шариф Замилов из д. Каркали в 1917 г. тоже оказался в Бугульме. Ему на тот момент, как и Фатиме, было 18 лет, и он приехал учиться на Бугульминских учительских курсах. Юноша стал свидетелем выступления Х.Атласи на съезде «Милли Шура» в Бугульме. Выступающих было много, все друг друга пытались перекричать, в итоге Хади Атласи прервал свое выступление и оставил съезд. Но группа людей догнала его и попросила выступить снова. В этот раз ученый попросил для выступления 2–3 часа, именно столько ему понадобилось бы для изложения всех своих мыслей. Однако Шариф Замилов присутствовал не до конца собрания, поэтому доподлинно неизвестно, удалось ли Х.Атласи донести свои слова до слушателей [2, с. 355–356].

Знавшая Х.Атласи близко, общавшаяся с ним в доверительной обстановке, Ф.Кашафутдинова в эти дни зафиксировала следующие мысли об этом ученом: «Сегодня у нас был Атласов, этот ревностный националист, один из лучших работников и поводырей татар, который говорит, что ему дорог даже старый лапоть татарина... — написала она 14 декабря 1917 г. — Он так любит свою нацию, своих татар. Он и нам с Ильясом говорил, чтобы мы читали татарские газеты для того, чтобы воспитывать в себе национальное чувство, он говорит, что только тогда нация движется вперед, когда в ней сильно национальное чувство» [1, с. 23].

В этот период Хади Атласи работал в Бугульминском земстве, курировал систему народного образования. Именно тогда, при поддержке бугульминского предпринимателя Шакира Хакимова, под руководством Гатауллы Курамшина были организованы трехгодичные татарские учительские курсы. Студентом данных курсов и стал бывший шакирд, уже успевший немного поработать мугаллимом в д. Керлигач, Шариф Замилов. На курсах преподавали сам Хади Атласи, Кабир и Фазыл Туйкины, Габдрахман Сагди и др.

К.Туйкин с 1909 г. считался неблагонадежным. После закрытия организованной им новометодной школы в д. Зай-Каратай он был отстранен как от педагогической работы, так и от религиозной деятельности. Февральская революция 1917 г. ликвидировала все царские запреты, и Туйкин вновь получил право на преподавание. В этот период он вел предметы, связанные с точными науками, а также педагогику и методику преподавания. Позднее он оставил школьное дело и работал счетоводом в колхозе д. Зай-Каратай. Фазыл Туйкин после возвращения из Уфы, где он преподавал в медресе «Хакимия», работал некоторое время мугаллимом в д. Какре-Елга.

Революционный 1917 г. открыл для всех новые возможности. По словам слушателя Бугульминских учительских

курсов Ш.Замилова, Фазыл Туйкин особенно эмоционально вел уроки истории. Преподаватель, когда рассказывал про падение Казанского ханства, не мог сдержать свои слезы и вместе с ним плакали потом многие слушатели. «Эти уроки истории будто подготавливали нас к строительству нового Казанского ханства», — отмечал шакирд [2, с. 356]. На курсах Фазыл Туйкин, помимо уроков истории, вел еще татарский язык и литературу, музыку. Другие ученики Фазыла Туйкина спустя много лет вспоминали о том, как учитель, обладавший прекрасным голосом, пел им свои песни. Действительно, многие стихи Фазыла Туйкина можно было исполнять на мотивы разных татарских народных мелодий. Он сам же и делал такие пометки к стихам: на мелодию «Ашкадар», «Баламишкин», «Тэфтиляу» и др. Кроме того, поэт хорошо играл на скрипке, благодаря чему завоевал еще большую любовь у своих шакирдов.

Один из учеников Ф.Туйкина — Зия Галиев — запомнил на всю жизнь следующие слова своего учителя: «Кем бы ты ни работал, что бы ни делал, ты должен стать настоящим мастером этого дела» [3, с. 77]. Другие учащиеся отмечали, что Ахметфазыл-абы отличался требовательностью, обращал много внимания на дополнительные занятия и нравственное воспитание. Например, проводил отдельные беседы с учениками и ученицами на разные темы. Некоторые ученики, например, Фахретдин Батталов запомнил Ф.Туйкина как очень аккуратно одетого, спокойного учителя, который держался на уроках с большим достоинством. Например, он не сразу начинал занятия, а несколько минут выжидал, пока все учащиеся успокоятся, и в классе установится тишина [3, с. 78–79].

В отличие от Фазыла Туйкина уроки Хади Атласи Ш.Замилов оценивал в несколько негативном ключе. Надо учесть, что на момент написания воспоминаний (1950-е гг.) имена этих деятелей татарского просвещения и науки были

практически забыты, многие еще не были реабилитированы. Поэтому неудивительно, что, комментируя стиль преподавания Х.Атласи, бывший слушатель курсов выделял излишнюю критику его «великорусских шовинистических взглядов», а также стремление окунуть всех студентов в омут узконационалистических идей («Ҳади Атласов килеп лекция укыса Великорус шовинизмын хурлый-хурлый, тыңлаучыларны тар милләтчелек батнаклығына чумырып китә») [4, с. 19].

Фатима Кашафутдинова, напротив, считала Хади Атласи очень практичным человеком, сравнивала его даже с Петром I. Как и русский император, призывавший учить математику и другие практические науки, Хади Атласи советовал гимназистке и ее брату обращать внимание прежде всего на знания, применимые в жизни. «Он в своем роде Петр Великий нашей нации, — писала Фатима в декабре 1917 г. — То же, по крайней мере, сегодня, говорил только о приложимых к жизни науках, говорил, чтобы мы учились всему, чему нас учат в наших учебных заведениях и очень старательно бы учились, потому что все, что преподают там, нам пригодится, нам нужно в жизни. Он не советует мне читать романы (даже хорошие) и вообще книги, которые не дадут никакой практической пользы. Рассказывал о том, что когда он осматривал здешнюю земскую библиотеку, то видел, что научные книги, напечатанные 20, 10 лет тому назад, очевидно, совершенно не читались, и лежат некоторые даже не разрезанными, а между тем, некоторые романы с очевидно любовным содержанием, напечатанные во время войны, совершенно истрепались от частого употребления. Человек практический, но такой, каких дай Бог больше среди татар» [1, с. 24].

В семье такого человека в бугульминском доме Атласовых несколько лет прожил будущий турецкий историк Акдес Нимет Курат. Юный сын Тагир-хазрата из д. Беркет-Ключ

Мензелинского уезда приходился дальним родственником супруги Х.Атласи — Хусникамал-абыстай. Он сначала учился в Новошешминской земской школе, а накануне революции 1917 г. он продолжил обучение в Бугульме. Очевидно, не без влияния Х.Атласи Акдес учит немецкий язык. Ведь Хади Атласи в советские годы даже работал учителем немецкого языка. Акдеса в этот период особенно привлекали профессии инженера и агронома. По всей видимости, на его профессиональную ориентацию повлиял и Хади Атласи. Акдес собирался продолжить обучение в Германии, куда он и направился в 1922 г.

Так, одна из учениц Х.Атласи — Амина Каюмова — вспоминала, как он вел у них уроки географии. На этих занятиях они будто погружались в атмосферу изучаемой страны: «Он не просто показывал нам на карте, например, Германию, а казалось, сам за руку водил нас по этому государству» [5, с. 369].

Вероятно, о далекой Германии часто разговаривали и в доме Х.Атласи. Юный Акдес хотел получить практическую профессию и помочь своему народу. Однако в сложной общественно-политической обстановке ему не удалось получить разрешение на въезд в Германию. Планы Акдеса Нимета Курата расстроились на литовской границе. Больше двух лет он пытался попасть в Германию, вынужденно жил в Польше. Наконец после нескольких неудачных попыток он направляет свой путь в Турцию, вслед за большинством татарских эмигрантов [6]. В этой стране он неожиданно нашел себя как историка, и объектом многих его научных изысканий стала история татарского народа. Конечно, в этой профессиональной переориентации от инженера до историка нельзя не усмотреть роль его родственника — Хади Атласи.

Даже усиленно занимаясь историей татар, Хади Атласи преследовал конкретную цель — сохранение нации. Например, в 1910 г. в журнале «Шура» в статье «Древние дела и древние слова» он писал: «Если молодежи одной нации будут известны древнейшие события из жизни своих предков и

совершенные ими дела, то этой нации будет суждено жить и впредь. Поэтому у процветающих наций написана история и литература в нескольких тысячах томах» [7, с. 64]. Вся жизнь Хади Атласи — это служение народу: неутомимый исследователь один за другим выпускал книги по истории татар, занимался о деле народного образования.

Таким образом, глазами бугульминской молодежи 1910-х гг. мы видим Хади Атласи и Фазыла Туйкина немного другими. Если историк предстает как прагматик, который не желал тратить время на сантименты, то поэт — как очень эмоциональный человек. Но объединяла их бесконечная любовь к предкам, к своему народу, а также требовательность к профессиональному мастерству человека, хоть и выражали они это по-разному.

Конечно, никто из них не ожидал, что через несколько лет некоторые из учеников сыграют зловещую роль в их судьбе. Например, дочь Х.Атласи — Сальма — в письме к своему брату Угузу от 31 апреля 1985 г. приводит такой эпизод из собственной биографии: «В 1925 г. он (Хади Атласи — прим. Л.Г.) меня привез в Казань, и я поступила в Казанский университет. После окончания в 1930 г. я хотела продолжить учебу в аспирантуре, но уже в Казани не приняли. Поехала в Крым и поступила в Симферопольский университет аспирантом. Проучившись не более 2-х месяцев, я в столовой встретила женщину из Бугульмы и ее рыжего мужа. Я ее и не знала, но она меня узнала, и мы поговорили с ней. Она сказала, что они учились у моего отца и он сказал ей, что тебе не учиться надо, а выйти замуж и заняться домашним хозяйством. Вот я и мой муж — научные работники, он преподает историю и секретарь парткома университета, и я научный работник. На следующий день после этой встречи меня вызывают к ректору и объявляют, что я исключена и приказ задержать стипендию». После этого Сальма Атласова уехала сначала в Москву, а там уже получила направление на работу на Дальнем Востоке. На просьбу брата подсказать имена учеников Х.Атласи она скептически заметила, что, скорее

всего, остались только такого рода «доброжелатели». В то же время Сальма Хадиевна подчеркивала, что «конечно были разные [ученики отца], даже одни прислали приглашение маме, чтобы она приехала к ним на встречу, а другие писали всякие кляузы» [8, л. 83]. Наверное, дочь репрессированного отца и не могла рассуждать иначе.

Источники и литература

1. Тарнапольский (Кашафутдинов) Р.И. Наш двадцатый век: семейные хроники. Казань, 2013. 427 с.
2. Габдрафикова Л.Р. Забытая тетрадь татарского шакирда эпохи революции: 1909–1918 (воспоминания Шарифа Замилова) // Историческая этнология. 2017. №2. С. 346–358.
3. Бертуган Туйкиннар: тарихи-документаль жыентык / тез.-авт. Э.Ханнанова-Галимжанова. Казан: Рухият, Жыен, 2007. 592 с.
4. Лениногорский краеведческий музей. КП ОФ-11/6.
5. Нади Атласи: Тарихи-документаль жыентык. Казан: Жыен, 2007. 399 с.
6. Габдрафикова Л.Р. Жизнь А.Н.Курата как отражение культурных ориентиров татарской молодежи начала XX века // Akdes Nimet Kurat`in Hayati ve Eserleri Sempozyumu bildiriliri = Материалы научного симпозиума «Жизнь и научная деятельность Акдеса Нимета Курата» / hazirlayan Pyas Kemalolu. Ankara: Turk Tarih Kurumu, 2016. С. 313–326.
7. Мухаметдинова А.Х. Хади Атласи как историк: дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2003. 148 с.
8. Государственный архив Республики Татарстан. Ф. Р-6800. Оп. 1. Д. 25.

**КАЮМ НАСЫРИ — АВТОР УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПО СВЕТСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ**

**KAYUM NASYRI — AUTHOR OF EDUCATIONAL
LITERATURE ON SECULAR SUBJECTS**

И.К.Загидуллин
I.K.Zagidullin

Аннотация. Статья посвящена учебно-методической работе Каюма Насыри по составлению учебной литературы для татарских учащихся по светским дисциплинам. Дается краткая характеристика работе просветителя по разработке учебной литературы, его учебникам и учебным пособиям по арифметике и геометрии, географии, другим светским дисциплинам (за исключением русского языка), определяется его новаторство как методиста-предметника.

Ключевые слова: Каюм Насыри, татарское просветительство, джадидизм, светская учебная литература.

Abstract. The article is dedicated to the educational and methodological work of Kayum Nasiri on the creation of educational literature for Tatar students in secular subjects. A brief description of the educator's efforts in developing educational literature, his textbooks and teaching aids in arithmetic and geometry, geography, and other secular subjects (except for the Russian language) is provided, highlighting his innovation as a subject methodologist.

Keywords: Kayum Nasyri, Tatar enlightenment, Jadidism, secular educational literature.

Обращая внимание на общественное значение трудов Каюма Насыри для татаро-мусульманского сообщества, сле-

дует отметить, что большинство его изданий, адресованных учащимся, являются первыми учебниками на родном языке, предназначенными для изучения светских дисциплин в национальной школе. В абсолютном большинстве они носят компилятивный характер, заимствованы и отредактированы, главным образом, из русскоязычной учебной и научно-популярной литературы. Иначе говоря, эти книги выполняли функцию ознакомления шакирдов главным образом с достижениями европейской науки и техники и частично — с образцами восточной литературы. Дело в том, что до последней четверти XIX в. в гимназиях большую часть составляли учебники, переведенные с иностранных языков. В частности, «до 1876 г. заимствования из иностранных учебников в виде прямых переводов, а также компиляций в учебной географической литературе встречаются очень часто» [1, с. 178].

Учебники Насыри составлены по европейским стандартам: в них имеются титульный лист, предисловие; материал разделен на главы, выделены основные понятия, как правило, переводы татарских терминов; иногда — вопросники для учащихся. Среди этих компонентов особо следует отметить предисловие, где дается представление о предмете изучения, его теоретическое и практическое значение. В некоторых случаях Насыри размещал также рекомендации для учителей, что особенно актуально, если учесть, что абсолютное большинство татарских учителей являлись самоучками.

По наблюдениям Я.И.Ханбикова, к учебникам К.Насыри предъявлял следующие требования:

1. Учебник должен быть составлен попредметно, «по каждой науке следует иметь свой учебник».
2. В нем должно быть дано четкое определение предмета данной науки, теоретическое и практическое значение ее

изучения; во введении следует освятить предварительное раскрытие основного содержания и ведущих идей курса.

3. Содержание учебника должно быть доступным детям соответствующего возраста как по стилю изложения, так и по содержанию научного материала.

4. Учебник должен быть рассчитан на развитие мышления ребенка, содержать задания, требующие проявления умственных усилий, сообразительности, самостоятельности и инициативы.

5. Перед публикацией он должен быть апробирован на практике обучения детей в школе, а в последующих изданиях дополнен [2, с. 202].

При переводе учебных текстов К.Насыри успешно использовал важнейший принцип отбора материала — генерализацию, то есть к каждой теме курса он отбирал основные и взаимосвязанные факты. Обеспечивая принцип доступности в обучении, старался сделать учебники более доходчивыми, не снижая при этом научного уровня. Для этого он использовал своеобразные приемы, например, вставки в текст, конкретные примеры, рассчитанные на то, чтобы оживить материал и заинтересовать учащегося [3, с. 132–133].

Опубликованные им до 1876 г. учебники были апробированы в Казанской духовной семинарии в группах, где обучающихся было по 15–20 человек, а также в русско-татарской школе и русском классе при медресе (в классах — 15–30 учащихся).

Учебники К.Насыри, изданные с конца 1870-х гг., были предварительно апробированы на небольших группах учащихся, состоящих из 2–5 человек, или на индивидуальных занятиях с одним учеником. В 1880–1890-е гг. он составил новые учебники, основываясь на практике работы с желающими получать знания молодыми людьми. К тому же при работе с небольшой группой преподаватель успевал прове-

рить знания и индивидуально поработать с каждым учеником, что также способствовало повышению результативности. Думается, эти моменты могли повлиять на объем учебного материала, его распределение в книге.

По поводу издания учебной литературы как своеобразный результат педагогической деятельности последних десяти лет в предисловии к учебнику «Истиляхате гыйльме һәндәсә» («Научные термины геометрии») в 1895 г. К. Насыри сообщает, что его учительская практика окупилась с лихвой, позволив написать две учебные книги по истории («Кыйссас әл-әнбия», «Русия тарихы»), две книги по географии («Истиляхате җәғрафия», «Җәғрафияи кәбир»), по одной книге по арифметике («Хисаблык»), по медицине («Мәнафигы әгъза»), земледелию («Гыйльме зирагать», 1892 г.), растениям («Һәвасы нәбатат», 1885 г.), орфографии и правилам письма («Кавагыйде китабәт») [4, с. 107].

Следует отметить о неполном характере данного списка. Прежде всего, в него не вошли изданные в том же 1895 г. и последующие годы учебники. Скорее всего, К.Насыри имел в виду последние десятилетия своей жизни, когда являлся домашним учителем, и не учел книги, изданные в период работы в Казанской духовной семинарии. Это «Краткая татарская грамматика, изложенная в примерах» («Кыскача татар нәхүе»), «Буш вакытларда укырга сүзләр» («Слова для чтения в свободное время»), «Гакаид рисаләсе» («Сборник по вероучению»).

К.Насыри практиковал апробацию разделов своих рукописных книг в своих календарях. В качестве приложения к Казанскому календарю 1872 г. он опубликовал заимствованный материал из «Русской истории» Н.Г.Устрялова. Тот же текст — краткую историю России в 27 стр. — в 1890 г. он издал отдельной книгой под названием «Зөбдәт мин тәварих әр-рус. Ошбу китаб рус тәварихындан бер кечкенә рисаләдер

ки, моталәга кылыб чыккан адәмләр тәмам рус тәварихына мотталигъ булырлар» («Краткая история Руси, то есть эта книга является маленьким сборником по истории Руси, прочитавшие ее люди будут иметь представление о русской истории»).

Наконец, следует отметить, что в этом списке печатных трудов отсутствуют учебники по физике («Фил–хикмәте табигыя») и каллиграфии, а также пособие на арабском языке «Гыйльме хәйәт» («Астрономия»), которые так и остались неизданными и сохранились в виде рукописей в архиве просветителя [5, с. 122].

К.Насыри составил этот список, когда работал учителем домашней школы, готовящей татарских мальчиков для поступления в русскую гимназию. Между тем большинство изданий в этом списке им были написаны до этого. Получается, что многие дисциплины он начал преподавать на основе обращения какого-нибудь любознательного шакирда или по собственной инициативе, как это случилось, например, с разработкой курса геометрии. Очевидно, общение с учениками, вопросы и ответы, используемые им в учебном процессе, являлись важнейшим каналом для получения социально значимой информации по определению насущных потребностей учащейся молодежи. Из сказанного уместно сделать вывод о том, что данные работы написаны прежде всего для подрастающего поколения татар, с учетом их интересов и общественных потребностей.

При этом список К.Насыри 1895 г. является очень важным источником, позволяющим разделить многочисленные труды просветителя на две большие группы: на учебники, предназначенные шакирдам, и научно-популярные издания, ориентированные на широкую читательскую аудиторию.

Учебники по татарскому языку и книги для чтения.
В своей домашней школе по подготовке для поступления в

гимназию педагог-языковед впервые начал преподавать татарский язык как самостоятельный учебный предмет. Подобно К.Д.Ушинскому, татарский просветитель видел в родном языке средство просвещения народных масс; понятный и доступный путь к образованности для всех слоев населения. Ориентируясь на учебную книгу К.Д.Ушинского «Родное слово и хрестоматия», преподававший в Казанской духовной семинарии К.Насыри издал в 1860 г. книгу для чтения «Буш вакытларда укырга сүзләр. Берничә төрле нәрсәләр хакында» («Слова для чтения в свободное время. О некоторых различных вещах»), которая была адресована детям [6, с. 30]. Очевидно, использованный для перевода образец он структурировал или дополнял с учетом собственной педагогической практики. При составлении книги он ссылался исключительно на научно-популярную информацию, рассказал в нескольких разделах об окружающем мире (магнетизм Земли, воздух, физические свойства воздуха, расширение предметов под воздействием тепла, воздушный насос, воздушный шар, градусник, вода, дождь), а также представил небольшие сюжетные рассказы назидательного характера. В 1867 г. педагог подготовил второе дополненное издание книги. В начале XX в. книга «Буш вакыт» была востребованным учебным пособием для джадидских школ. В 1909 г. в рамках серии «Балалар китапханәсеннән» («Из детской библиотеки») издательство «Мәгариф» («Просвещение») в Казани опубликовало ее как хрестоматию для чтения в четырех частях [7, с. 290].

При обучении татарской орфографии и правилам письма он использовал свое пособие по грамматике — «Кавагыйде китабәт, ягъни тасниф вә имля кагыйдәләрен бәян кыйлучы бу бер яна фәндер ки, бер сахиб әл-фөнүн мөтәлага кыйлып, мәфһүменә төшенсә, ифадәи шифаһиядә вә ифадәи тәхририядә хатадан саклана белер» («Книга правил, или новая наука,

объясняющая правила письма и орфографии, если человек освоит эту науку или поймет, избежит ошибок при разговоре и в письме») 1892 г. издания, содержащее разъяснение правил стилистики и поэтики.

К.Насыри рекомендовал книги по нравственному воспитанию в качестве средства для закрепления навыков письма, рекомендуя каждый день переписывать по одному правилу [8, с. 101]. Им в качестве хрестоматии для чтения использовались книги по нравственному воспитанию «Тәрбия китабы» («Книга о воспитании» и «Әхлак рисаләсе» («Трактат о нравственности»). В 1911 и 1913 гг. казанское издательство «Умид» переиздавало «Әхлак рисаләсе» в качестве учебника для старшего класса начальной (ибтидаи) татарской школы [7, с. 295]. Опыт составления книг для чтения в младших классах был развит в таких переводных трудах Насыри, как «Кырык вәзир кыйссасы» («Сказ о сорока визириях», издавался в 1868, 1875, 1891 гг.), «Кырык бакча» («Сорок садов (разделов)», 1880 г.), «Әбүғалисина кыйссасы» («Сказ об Абу Али Сине», 1881, 1889, 1894, 1898 гг.), «Кабуснамә» («Книга Кабуса — Кейкавуса», 1882, 1898 гг.), «Фәвакиһ әл-жәләса фи-л әдәбият» («Плоды разговоров о литературе», 1884 г.), «Жәвахир әл хикаят вә әл-әсәлә вә ләтаиф әр-риваять вә әл-әмсилә тәржемә мин китаб әнис әл-жәлис лил-имам әс-Сойутый рәхмәте Аллаһы» («Жемчужина рассказов и басен, маленьких историй и легенд и переведенных произведений из книги благословенного ас-Саутый», 1884, 1887, 1889, 1894 гг.), которые читали и дети, и взрослые; в качестве книги для чтения они использовались и в мектебе, и в рушди медресе, хотя были написаны без ориентира на школу (примечание. — *И.З.*).

Вначале 1890-х гг. К.Насыри стал сторонником обучения грамоте по слогам («ысуле мәддия»). Свое первое пособие по обучению грамотности родному языку «Ижек. Ибти-

даи сәбыйкка шөрүг кылучы балаларга ижек танымак өчен бер тәгълимдер» («Слог. Опыт обучения по слогам для обучающихся в начальной школе») в 20 страницах Насыри издал 1895 г., которое и сегодня представляет методический интерес по подбору слов для первоначального ознакомления учащихся с буквами родного языка. Последней изданной им при жизни книгой стало второе издание алфавита по слоговому методу обучения в 26 страницах [9, с. 87].

Учебники по арифметике и геометрии. При составлении учебников и руководств по теоретическим и прикладным знаниям К.Насыри столкнулся с проблемой обозначения научных терминов на татарском языке и стал подлинным новатором в разработке научно-литературного языка для национальных школ. В 1851–1896 гг. было издано 9 учебников арифметики на тюркском / татарском языке. По мнению специалистов, изданные в 1873 г. два учебника на татарском языке по арифметике: В.В.Радлова и К. Насыри, вопреки арабским учебникам по математике, крайне скудным на примеры и практические задания, были снабжены большим количеством примеров на все правила.

В своем учебнике «Хисаблык» («Арифметика»), состоящего из 52 страниц, К.Насыри старался максимально широко использовать вместо арабских терминов татарские слова. В предисловии автор пишет: «Хисаблык или так называемая арифметика есть наука, изучив которую можно вычислять числа, не поддающиеся вычислению простым счетом. Этот учебник написан в форме правил для решения различного рода практических задач, которые приведены по всему тексту. Весь материал в учебнике расположен в таком порядке: о числах (однозначном, двухзначном, трехзначном и т.д.); разряды и классы чисел, включая квадриллионы; действия над целыми числами (правила сложения, вычитания, умно-

жения и деления); общие задачи на вычисление» [10, с. 87]. Он впервые вводит татарские термины для четырех действий арифметики «сан» — число (по-арабски — «исме гадэт»), «жыю» — сложение (по-арабски — «жәмгы»), «аеру» — вычитание (по-арабски — «тафрик»), «сугу» — умножение (по-арабски — «зарыб»), «бүлү» — деление (по-арабски — «таксим»), а также понятия «киметү саны» — уменьшаемое, «алынган сан» — вычитаемое, «сан чыгышы» — вычитаемое, «калдык» — остаток, «бүленәсе сан» — делимое, «бүлгеч сан» — делитель, «пай» — частное, «үлчәү саны» — именованное число, «үлчәү саннарын ваклау» — дробление и т.д. [10, с. 87–88]. Таким образом, просветитель ориентировался на чисто татарские термины. Примечательно, что из предложенных математических терминов неотъемлемой частью современного татарского языка стали слова: «сан», «жыю», «аеру», «бүлү» и т.д.

По мнению Р.З.Фахрутдинова, «Стиль изложения арифметических сведений отличается большой системностью и лаконичностью в рассуждениях. В начале каждого раздела даются определения, разъясняющие смысл употребляемых впоследствии понятий, знаков действий и различных терминов. Отбирая арифметический материал, разрабатывая и анализируя отдельные приемы обучения, Насыри все время пользуется такими методическими приемами, как доступное изложение, ведущее от конкретного к абстрактному, практическое использование и проверка учащимися полученных знаний для достижения цели осознанного усвоения. После введения, чтения и записи многозначных цифр автор учебника подробно разбирает правила сложения, вычитания и деления в отдельности, иллюстрируя их множеством примеров по нарастающей трудности» [11, с. 91–92].

Важно отметить творческий характер К.Насыри, который в процессе обучения дорабатывал ряд своих учебников и из-

давал их, дополнив учебным материалом. Работая на уроках арифметики с учебником 1873 г. издания, он готовил к каждому новому уроку по несколько задач для решения. Когда таких задач набралось около 500, он опубликовал в 1899 г. тиражом в 1200 экз. обновленный и дополненный учебник «Хисаблык» в 85 стр. Об этом издании высоко отозвался Н.Ф.Катанов: «Эта татарская книга, изложение не по старинному арабскому, а по новому европейскому способу, притом хорошим общепонятным языком [...] Термины придуманы весьма удачно и составлены из коренных татарских слов, взамен совсем непонятных древнеарабских, фигурировавших доселе в учебниках. Вообще учебник К.Насыри представляет весьма полезную и достойную внимания новинку в татарской педагогике» [12, с. 337]. По мнению специалистов, учебники по арифметике К.Насыри следует считать и методическими пособиями для начальных школ (мектебе) [11, с. 96].

Для определения значимости Насыри как методиста следует упомянуть его рукопись «Арифметика или курс арифметики», на титульном листе которой отмечено, что данный учебник адресован учителям, по типу сочинения И.И.Паульсона, изданного в Москве в 1871 г. Рукопись, охватывающая арифметику чисел первого десятка, является методическим пособием для учителей. В труде представлен подробно разработанный план ведения уроков (без разбивки на отдельные уроки). Материалами для задач являются предметы, с которыми непосредственно обращаются дети, все то, что их окружает. Представленный материал изложен так, что почти все уроки ведутся в виде беседы учителя с учащимися с применением наглядности. Рукопись состоит из четырех частей: 74 страницы — черновая запись, 69 страниц — переписанный беловик учебника. Часть работы представляет учебник арифметики для 1-го класса над числами

первого десятка. Последние 42 страницы — задачи для старших классов начальной школы [13, с. 56–58].

В 1878 г. К.Насыри составил учебник «Һәндәсә мәсьәләләре» («Вопросы по геометрии»), который был богато иллюстрирован, однако труд остался в рукописи. Оригинал этого учебника был написан на арабском языке [5, с. 123]. На его основе в 1895 г. Насыри издает книгу «Истийляхате гыйльме һәндәсә» («Термины науки геометрии»), состоящую из 87 страниц и носящую более «облегченный» и популярный характер. Уточняя предмет и задачи изучения, в предисловии сообщается: «Следует знать, что такое открытое пространство, геометрическое тело, объем, граница, поверхность, линия, точка, прямая, плоскость, кривая линия, ломаная линия, расстояние, окружность, круг, дуга, угол, треугольник...». Также автор отмечает приборы, используемые в геометрических действиях: «масштаб, транспортир, циркуль, угольник, ватерпас, линейка, астролябия, бинокль, аркан, цепь, кулач (сажень), уровень, крестовина (эккер) и треножка» [11, с. 98].

В предисловии к учебнику также дается «введение в понятие «величина», рассматривается «куб», где вводится определение понятий «величина», «предмет геометрии» и «геометрическое тело». Учебник структурирован в 9 глав («О прямой линии», «Параллельные линии», «Треугольники и углы» (подзаглавия: «Равенство треугольников», «Значение и польза треугольника»), «Круг», «Об измерении толщины шара или круглых предметов», «О съемке местности» и т.д.), в конце текста прилагаются 89 чертежей и рисунков [14, с. 122, 124].

Учебники по географии. Следует отметить, что в случае получения цензорского разрешения и в условиях отсутствия спонсоров на светские издания, ограниченности собственных средств К.Насыри не всегда имел возмож-

ность издавать свои труды сразу. Например, на издание третьей части учебника «Ысулы жэгрэфияи кэбир», посвященной Аравийскому полуострову, автор получал разрешение цензора в 1879, 1881 гг. и в 1898 г., а смог издать только 1899 г. Он составил также географический атлас, который сгорел во время пожара в 1885 г. [5, с. 123]. Он придавал географии большое мировоззренческое значение в развитии детей. «Если человек не знает строение своего дома, соседей, не знаком с комнатами, дверьми и другими частями построек, все будут ругать такого человека. Также следует относиться и к тем, кто не знает географии своей страны и частей света», — сообщает педагог в предисловии к «Истиляхате жэгрэфияи» («Терминология по географии») [15, с. 96].

При этом следует отметить, что К.Насыри часто новаторски решал вопрос формирования географических терминов на татарском языке. На практических занятиях он широко использовал составленные им самим контурные карты, с которыми работали его ученики. В большинстве русских учебников по географии не обращалось должного внимания на общие характеристики и на увязку между отдельными элементами природы [1, с. 31].

Для своего учебника «Истиляхате жэгрэфияи» в качестве образца Насыри использовал учебник А.Г.Ободовского 1856 г. издания. Возможно, на такой выбор определенное влияние оказало уделение в учебниках дореформенного периода сравнительно большого внимания этнографическому элементу: в них давались характеристики народов без обращения внимания на сословия, классы и профессии, которые, несомненно, оживляли изложение материала [1, с. 31]. Учебник Ободовского содержал около 4 тыс. терминов. Насыри существенно упростил свой учебник, сосредоточившись на главнейших терминах, пропуская не столь актуальные для детского восприятия явления.

Один из аспектов новаторского характера учебников по географии, составленных татарскими просветителями, связан с размещением иллюстративного материала. Практически одновременно с появлением в учебниках географии русских образовательных учебных заведений иллюстраций татарские педагоги также начали размещать в своих учебниках рисунки. Первый иллюстрированный учебник по географии был издан в 1886 г. И.Ишмуратом «Жэгграфия риязи» («Математическая география») с 9 иллюстрациями. В 1890 г. выходят учебники К.Насыри «Истиляхате жэггрэфияи» с 28 иллюстрациями, в 1899 г. Ш.Рахматуллина «Жэггрэфияи гомуми» («Всеобщая география») с 23 иллюстрациями [3, с. 135].

В «Истиляхате жэггрэфияи» К.Насыри приводит рисунки глобуса, обоих полушарий планеты, с помощью круга иллюстрируют стороны света. Также он представил схематические рисунки географических объектов (горы, вулканы, остров, полуостров и др.), для характеристики признаков которых потребовалось бы давать развернутые определения, а благодаря рисункам у ребенка формировалось целостное представление. Также наблюдается стремление ознакомить с помощью рисунков со знаковыми географическими объектами региона. В частности, представлены схематические рисунки Черного и Каспийского морей, схема впадения в Каспийское море рек Волга и Урал и т.д. [16, с. 7–17].

К.Насыри первым среди татарских педагогов издал серию учебников по регионам земного шара: «Ысулы жэггрэфияи кэбир» («Основы большой географии») в 3 частях: «Азия кыйтгасы» («Континент Азия», 1894, 206 с.); «Африка кыйтгасы» («Африканский континент», 1898, 200 с.); «Ысули жэзирэт эл-гарэп ягъни Гарэбстан, Шам вэ Гыйрак мэмлэкэтлэре хахында жэггрэфия фэнендин тэварих кадимиясене мөштиммил бер рисалэдер» («Основы Аравийского полуост-

рова, или книга по науке географии, соответствующая древней истории государств Аравии, Сирии и Ирака», 1899, 138 с.). Четвертая книга из этой серии, посвященная географии России, осталась неизданной и, как было отмечено, ее рукопись сохранилась в архиве просветителя [5, с. 122].

Оценивая «Ысуле жэгърэфияи кэбир» с научной стороны, в 1922 г. Г.Губайдуллин констатировал наличие в нем большого объема информации по этнографии местных народов и истории регионов, которую после небольших исправлений считал возможным повторно издавать для современной школы. Рассматривая учебник географии с социокультурологической позиции, он написал, что главной мыслью, которую хотел донести К.Насыри, является идея о необходимости национальной культуры, без которой ни один народ не может жить хорошо, достойно, и в качестве доказательства своего тезиса привел его слова: «Ислам не против прогресса и культуры. Ее история показывает это. Следовательно, татары должны встать на путь развития своей культуры» [17, с. 93]. В качестве новшества К.Насыри в масштабах России Г.Губайдуллин оценивал размещение им во второй части (по Африке) данного труда информации о Египте, отмечая, что автор-составитель тем самым показал, что на Востоке перво-степенное внимание уделялось именно этому региону [18, с. 149].

Введенные Насыри в педагогическую практику термины «коры жир» («суша»), «атау» («остров»), «ярыматау» («полуостров»), «муен» («перешеек»), «бугаз» («пролив»), «тамак» («устье»), «чүлләр» («пустыни»), «киңлек» («широта») и др. прочно вошли в базу научной терминологии по татарскому языку [19, с. 56–57]. С целью облегченного восприятия шакирдами учебного материала рядом с татарским названием методист разместил и их арабские версии.

Разработка и издание К.Насыри учебников по географии на татарском языке, с одной стороны, наглядно демонстрируют их важность для татарского населения познания знаний об окружающем мире, с другой — свидетельствует, что его труды стали образцами для новых учебников по всеобщей географии для национальной школы в начале XX в., которые были более совершенны и разнообразны, дополнены новыми элементами, характерными для учебников.

Учебное пособие по анатомии и гигиене. В отличие от новых учебников по арифметике, геометрии и географии его учебное пособие по анатомии человека «Мәнафигъ эл-эгъза вә кануны сиххәт» («Функции человеческих органов и правила гигиены») на 32 страницах было опубликовано в качестве приложения — брошюры к Календарю 1894 г. Работа состоит из двух частей. В первом разделе достаточно полно освещаются вопросы анатомии и физиологии человека, даются сведения из медицинских справочников о строении и функциях человеческого организма. Во втором разделе представлены более подробные сведения из области гигиены: о значении воздуха, воды, пищи, жилища, одежды и опрятного содержания тела. По мнению специалистов по истории медицины, эта книга является единственным трудом в этой области на татарском языке и свидетельствует о широком знакомстве автора с медицинской литературой и глубоким понимании значения профилактики для населения [20, с. 111].

Учебное пособие — справочник о лекарственных растениях. Не имея специального медицинского образования, Насыри приступил по просьбе своих друзей, которые также были обеспокоены отсутствием соответствующего руководства на татарском языке, к составлению учебного пособия — справочника «Һәвасы нәбатат дәвайят, ягъни тыйбта мөстәгъмәл нәбатат вә үләннәрнең хасыятене бәян кылур»

(«Ознакомление с годными для лечения, то есть используемыми в медицине растениями и травами»). Он изучал новейшую медицинскую литературу, итогом этой работы стало издание в 1885 г. книги в 144 страницах, в основу которой были положены две книги по фармацевтике.

Структура книги довольно сложная. После перечисления всех растений с лечебными свойствами К.Насыри размещает раздел «Сложносоставные целебные лекарства», где представляет 39 рецептов изготовления лекарств для лечения ряда недугов [21]. Главным лейтмотивом эпилога книги является призыв использовать лечебные растения с большой осторожностью. В нем К.Насыри с чувством гордости за выполненную трудоемкую работу написал: «Переживая глубокое удовлетворение от выполненных трудов и написания множества полезных книг (ими пользовались ученые, различные образованные и интересующиеся литераторы), я — Насыри, будучи образованным человеком, посвящаю вам от начала до конца книгу, получившую похвалу и поддержку. И я рад, что своей лечебной книгой способствовал расширению ваших знаний о древних врачевателях... Как говорил пророк Мухаммад (пусть ему будет приветствие и защита Аллаха), «знания бывают двух видов: знания о теле и знания о религии». Пусть Аллах поможет людям, пользующимся этой книгой. Мухаммад (мир ему) сказал: «Лечитесь, лечение не пройдет бесследно». Это мой труд для миллета, в пользу миллета». Пусть принесет людям радость и благо» [21, №10, с.169]. В этих словах кроются глубинные практические и философские цели проекта для просветителя лично и для татарского народа в целом.

Пособие по земледелию. В 1892 г. К.Насыри издал учебник по полеводству «Зирагать гыйльме ягъни иген икмэк, вэ ашлык чэчмэк вэ жимеш бакчалары яхъя кыйлмак бэянендэ бер яңа фэндер» («Наука о земледелии, то есть новая наука о

земледелии, посеве ржи и уходе за фруктовыми садами») в 24 страницах. В книге размещены элементарные правила о земледелии; вкратце рассказано об образовании чернозема, роли навоза и удобрений в обеспечении плодородия почвы, рекомендуется удобрять душевые наделы навозом. В качестве важнейших факторов роста растений указываются свет, воздух, теплота и влажность почвы, по каждому из них он приводит краткие справки. Просветитель был убежден, что урожайность зависит от упорного труда хлебопашца, от удобрения полей, селекции и сортности семян и других факторов [22, с. 111–112].

Учебник по арабскому языку. В 1896 г. К.Насыри издал большим тиражом в 1200 экз. учебник «Кавагыйде лисане гарэб. Ягъни гыйльме сарыфтан вэ гыйльме нэхүдэн» («Правила арабского языка, то есть по морфологии и синтаксису»). Издание представляло из себя выборки из разных грамматик арабского языка, написанных по-персидски и по-арабски. Грамматические термины автор также разъяснял на арабском языке. Иначе говоря, учебный материал могли осилить лишь шакирды, достаточно хорошо усвоившие арабский язык, или обучаясь непосредственно под руководством квалифицированного учителя. В своей небольшой рецензии об этом учебнике Н.Ф.Катанов выразил сомнение в возможности усвоения представленного материала за один учебный год [23, с. 119–120].

Таким образом, эффективность учебников К.Насыри обеспечивалась использованием в качестве образца современных учебных книг на русском и арабском языках, предварительной апробацией и доработкой учебного материала по итогам проведенных урочных занятий, а также переизданием некоторых из них по прошествии времени, совершенствуя и дополняя новыми материалами. Причем разработка учебников по арифметике, геометрии, географии позволила

автору на основе комплексного подхода системно обновить/заменить большинство понятий на арабском и персидском языках на понятные для широкой читательской аудитории слова на татарском языке, заложив таким образом основы для разработки татарской научной терминологии.

Источники и литература

1. Баранский Н.Н. Исторический обзор учебников географии (1876–1934). М.: Географгиз, 1954. 503 с.

2. Ханбиков Я.И. Из истории педагогической мысли татарского народа. Казань: Татар. кн. издательство, 1967. 232 с.

3. Хайруллина Н.Л. Развитие учебной литературы для татарских школ дореволюционного периода (вторая половина XIX — начало XX вв.): дис. ... канд. пед. наук. Казань, 1986. 211 с.

4. Насыйри К. «Истиляхате гыйльме һәндәсә» (геометрия терминнары китабына язылган сүз башыннан) // Насыйри Каюм. Сайланма әсәрләр. 2 басмасы / М.Гайнуллин редакциясендә. Казан: Таткнигоиздат. Матур әдәбият редакциясе, 1956. Б. 106–107.

5. Гали М. Каюм Насыйриның кулъязма мирасы // Каюм Насыйри. 1825–1945. Тууына 120 ел тулуга багышланган гыйльми сессия материаллары / җаваплы редактор Ш.А. Рамазанов. Казан: Татгосиздат, 1948. Б. 119–130.

6. Шарафутдинов З.Т., Ханбиков Я.И. История педагогики Татарстана: учебное пособие для педагогических учебных заведений. Казань: Казан. гос. пед. ун-т, 1998. 307 с.

7. Каюм Насыйриның басылып чыккан хезмәтләре // Насыйри К. Сайланма әсәрләр. 2 томда. 2 т. Казан: Татар. кит. нәшр., 1975. Б.289-303.

8. Насыйри К. Балаларга тәгълим бирмәк // Каюм Насыири. Сайланма әсәрләр. 2 томда. 2 т. Казан: Татар. кит. нәшр., 1975. Б. 99–101.

9. Рәхим Г. Насыйриның тәржемәи хәленә гыйлавә // Рухи мирас: эзләнүләр һәм табышлар = Духовное наследие: поиски и открытия / редкол.: И.Г.Гомәров (проект җит. һәм жавап. мөх.), З.З.Рәмиев, А.М.Ахунов; төзүчеләр: Л.Ш. Гарипова, Г.М.Ханнанова. Казан: ТӘҺСИ, 2020. 9-нчы чыгарылыш. Б. 81–88.

10. Насыйри К. «Хисаплык» дәреслегенә сүз башыннан // Каюм Насыйри. Сайланма әсәрләр. 2 томда. 2 т. Казан: Татар. кит. нәшр., 1975. Б. 87–88.

11. Фахрутдинов Р.З. Естественно-математическое образование в педагогическом наследии Каюма Насыри: дис. ... канд. пед наук. Казань, 2002. 166 с.

12. Катанов Н.Ф. Хисаплык (числительница или арифметика) // Деятель. 1900. №6–7. С. 337.

13. Беркутов В.К. Насыйриның математик кулъязмалары // Совет мәктәбе. 1969. №5. Б. 56–58.

14. Беркутов В.М. Развитие математического образования булгаро-татар. Казань: Издательство «Дом печати», 1997. 175 с.

15. Насыйри К. «Истилахаты жәгърафия» китабына язылган сүз башыннан // Насыйри Каюм. Сайланма әсәрләр. 2 басмасы / М.Гайнуллин редакциясендә. Казан: Таткнигоиздат. Матур әдәбият редакциясе, 1956. Б. 96–97.

16. Габделкаюм Габделнасыр углы. Истиляхате жәгърәфия. Казан, 1890. Б. 7–17.

17. Гобәйдуллин Г. Каюм Насыйриның гыйльми-тәгълимати хезмәтләре // Каюм Насыйри мәжмугасы. Вафатына егерме ел тулу мөнәсәбәте белән чыгарыла. Казан, 1922. Б. 90–102.

18. Гобәйдуллин Г. Каюм Насыйри чын гыйлем-фән бабында // Каюм Насыйри мәжмугасы. Вафатына егерме ел тулу мөнәсәбәте белән чыгарыла. Казан, 1922. Б. 146–149.

19. Хәйруллина Н. К. Насыйри — география дәрәсләкләре авторы // Совет мәктәбе. 1982. №11(591). Б. 56–57.

20. Мухамедъяров Ф.Г. Каюм Насыров как популяризатор медико-санитарных знаний среди татар // Каюм Насыри. 1825–1945. Материалы научных сессий, посвященных 120-летию со дня рождения / отв. ред. Н.И.Воробьев. Казань: Татгосиздат, 1948. С. 109–99.

21. Насыйри К. Һәвасы тәбатат // Мирас. 1999. №7–8. Б. 271–291; №9. Б. 126–151; №10. Б. 146–173.

22. Насыйри К. «Гыйльме зирагать» китабыннан // Насыйри К. Сайланма әсәрләр. 2 басмасы. Казан, 1956. Б. 111–112.

23. Катанов Н. Книга «каваиди — лисани — араб» (правила арабского языка), составлена Абдул-каюмом Насыровым. Казань, 1896. Типография Университета. 74 страницы в 8 д.л. // Деятель. 1897. №2. С. 119–120.

Участники научного семинара: 1. Р.В. Шайдуллин; 2. Э.М. Галимова;
3. Л.М. Айнутдинова; 4. Общее фото участников семинара.

Приложение 2

«Арча егетлэре»
народный вокальный
ансамбль; 1. Баянист,
художественный
руководитель
ансамбля
М.Ф. Файзрахманов.
Казанская студия
телевидения. 1972 г.;

2. Казанская
студия
телевидения.
Общее фото
коллектива.
1983 г.;

3. Общее фото
коллектива
ансамбля. 2002 г.

«Ялкынлы яшьлек» ансамбль песни, танца и поэзии: 1. И.И.Колочев—основатель и руководитель ансамбля песни, танца и поэзии (1970–2018 гг.). Фото 1980-х гг.; 2. Ансамбль. г. Куйбышев. 1983 г.; 3. Концерт, приуроченный к 15-летию коллектива. г. Куйбышев. 1985 г.; 4. Ансамбль. г. Самара. 2024 г.

1

2

3

Республиканские народные праздники:
1. Чувашской культуры – Уяв. Алькеевский район РТ. 2024 г.; 2. Мордовской культуры – Валда шинясь. Тетюшский район РТ. 2023 г.; 3. Удмуртской культуры – Гырон быдтон. Бавлинский район РТ. 2022 г.

1

2

3

4

Региональная молодежная общественная организация Омской области «Союз татарской молодежи «Аю» («Медведь»): 1. Р.Х. Ахметчанов и Д.Р. Султанова – инициаторы создания Союза; 2. Участники татарского старинного весеннего обряда «Боз озату» («Проводы льда») на берегу р. Иртыш. г. Омск. 2023 г.; 3. Участники Межрегионального этнокультурного языкового лагеря для детей, подростков и молодежи «ТАТКАМР»; 4. Участники Межнационального патриотического форума городов Сибири «Вектор». г. Омск. 2024 г.

Приложение 6

«Барда гүзәл»
вокаль ансамбле
коллективы:
1.Фото. 2020 ел;

2. Барда
районының
100 еллыгына
багышланган
кичәдә. 2024 ел;

3. Бөтенроссия
«Земля талантов –
2025»
фестиваль-
конкурсында
Гран-при иясе. Уса
шәһәре. Пермь
крае. 2025 ел.

1

2

Ш. Мәржани исем. 2 нче татар гимназиясе, Казан шәһәре:

1. З.Х. Хамидуллина – 1993–2020 елларда гимназия директоры;
2. Н.В. Крылов – көрәш буенча спорт секциясе тренеры;
3. Гимназиянең көрәшче егетләре;

3

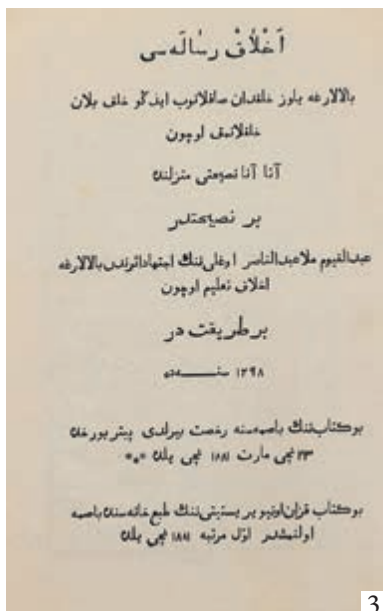
4. 2 нче татар гимназиясенең яңа бинасы.

1

2

3

4

Каюм Насыри: 1. Ф.М.Михайлов. «Каюм Насыри портреты». 1957 ел; 2. «Зирагаты гыйлем». Казан. 1892 ел; 3. «Эхлак рисаләсе». Казан. 1881 ел; 4. «Тәрбия китабы». Казан. 1891 ел.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Абдрахимова Эльмира Вакифовна, научный сотрудник Центра регионоведения и социокультурных исследований Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, Россия

Айнутдинова Лариса Махмутовна, заместитель директора Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, кандидат исторических наук, доцент, г. Казань, Россия

Аскарова Лилия Раисовна, научный сотрудник Центра регионоведения и социокультурных исследований Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, Россия

Асрутдинова Руфина Ахметовна, старший научный сотрудник Центра регионоведения и социокультурных исследований Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, кандидат сельскохозяйственных наук, г. Казань, Россия

Габдрафикова Лилия Рамилевна, главный научный сотрудник отдела новой истории Института истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, профессор Академии наук РТ, г. Казань, Россия

Габдулхакова Гульшат Мансуровна, научный сотрудник Центра изучения татарской диаспоры Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, Россия

Галиева Люция Камиловна, научный сотрудник Отдела переводов Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, Россия

Галимова Эльмира Мунировна, директора Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, кандидат искусствоведения, г. Казань, Россия

Загидуллин Ильдус Котдусович, старший научный сотрудник Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, доцент, г. Казань, Россия

Закирзянов Альфат Магсумзянович, заведующий отделом литературоведения Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, доктор филологических наук, доцент, г. Казань, Россия

Ибрагимов Руслан Рустамович, доцент кафедры отечественной истории и архивоведения Казанского (Приволжского) федерального университета, ведущий научный сотрудник Центра изучения татарской диаспоры ИТЭР им. М.Хасанова АН РТ, кандидат исторических наук, г. Казань, Россия

Камальтдинова Фарида Галлямовна, научный сотрудник Отдела переводов Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, Россия

Каюмова Гульфия Ильдусовна, старший научный сотрудник Отдела переводов Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Рес-

публики Татарстан, кандидат филологических наук, г. Казань, Россия

Миниханов Фидайль Гимранович, старший научный сотрудник Центра энциклопедистики Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, кандидат исторических наук, доцент, г. Казань, Россия

Мухаметшина Лилия Талгатовна, старший научный сотрудник Отдела научно-информационного обеспечения Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, Россия

Насибуллина Алсу Булатовна, научный сотрудник Отдела научно-информационного обеспечения Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, Россия

Нигъмязянова Лилия Талгатовна, старший научный сотрудник Отдела научно-информационного обеспечения Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, Россия

Сибгатов Булат Ильхамович, старший научный сотрудник Центра энциклопедистики Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, кандидат исторических наук, г. Казань, Россия

Хабибуллин Марс Забирович, ведущий научный сотрудник Центра регионоведения и социокультурных исследований Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, кандидат исторических наук, доцент, г. Казань, Россия

Халилова Лейсан Ринатовна, научный сотрудник Центра изучения татарской диаспоры Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, Россия

Халиуллин Ильшат Хакимуллович, старший научный сотрудник Отдела переводов Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, Россия

Шайдуллин Рафаиль Валеевич, заведующий Центром энциклопедистики Института татарской энциклопедии и регионоведения им. М.Хасанова Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, профессор, г. Казань, Россия

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
--------------------------	----------

РАЗДЕЛ 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ

Галимова Э.М. История и современность народного музыкального инструментария татарского народа	6
Аскарова Л.Р. Ансамбль «Арча егетләре»: история и перспективы	19
Ибрагимов Р.Р., Халилова Л.Р. Роль творческого коллектива в сохранении традиционной культуры татар (на примере ансамбля песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек» Самарской области)	25
Мухаметшина Л.Т. Реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Татарстана как инструмент интеграции усилий научной и творческой интеллигенции по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия народов республики	34
Нигъмәтзянова Л.Т. Многообразие традиционных праздников и фестивалей народов республики как показатель успешной этнокультурной политики Татарстана	43

Хабибуллин М.З. Деятельность региональной национально-культурной автономии татар Московской области в сохранении историко-культурного наследия татар подмосковья 48

Халилова Л.Р. Роль молодежи в сохранении и развитии национально-культурных традиций татар Омской области 62

Габдулхакова Г.М. Татарстаннан читтә яшәүче татарлар: «Барда гүзәле» вокаль ансамбленең татар җыр сәнгатең саклауда һәм үстерүдәге роле 73

Габдулхакова Г.М. Кыргызстандагы «Туган тел» татар-башкорт мәдәни үзәге» ижтимагый берләшмәсенең этник үзенчәлекне саклау һәм үстерүдәге эшчәнлеге 78

РАЗДЕЛ 2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ ЯЗЫКА И ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НАРОДОВ ТАТАРСТАНА

Айнутдинова Л.М. Роль общественных организаций в сохранении историко-культурного наследия народов Республики Татарстан 86

Абдрахимова Э.В. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2 нче татар гимназиясенең татар телен һәм мәдәниятен үстерүдә уйнаган роле 93

Миниханов Ф.Г. Татарлар тупланып яшәгән төбәкләрдә татар милли мәгарифен үстерү (XX — XXI гасыр башы) 102

Асрутдинова Р.А. Роль национальных школ в сохранении родного языка (на примере Арского района Республики Татарстан)	112
Насибуллина А.Б. Сельский учитель как хранитель традиций: роль Р.Х.Кушминой в сохранении культурного наследия Татарстана.....	119
Сибгатов Б.И., Галиева Л.К. Становление и эволюция системы татарского национального образования в Татарстане в XX–XXI вв.	124
Хабибуллин М.З. Роль преподавателей Казанской духовной академии в сохранении и развитии национальных языков и культуры народов России	134

РАЗДЕЛ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАТАРСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В КОНТЕКСТЕ СЛУЖЕНИЯ СВОЕМУ НАРОДУ

Шайдуллин Р.В. Каюм Насыйри — XIX йөз вазгыя-тен тирән аңлап эш иткән энциклопедист галим	141
Закирзянов А.М. Хәзерге татар драматургиясендә идея-эстетик эзләнүләр («Яңа татар пьесасы» конкурсы буенча)	153
Камальтдинова Ф.Г. Каюм Насыйри әсәрләрендә мифик образлар	163
Каюмова Г.И. Каюм Насыйридан тәрбия дәресләре ..	170
Халиуллин И.Х. Каюм Насыйри — татар телен тәүге мәртәбә камилләштерү аша фәнни әйләнешкә керткән галим	182

Габдрафикова Л.Р. Педагоги Хади Атласи и Фазыл Туйкин глазами бугульминской молодежи конца 1910-х гг.	188
Загидуллин И.К. Каюм Насыри — автор учебной литературы по светским дисциплинам	196
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	216

Научное издание

**Роль творческой интеллигенции в сохранении и развитии
национальных языков и культур народов Татарстана**

Сборник материалов научного семинара
(г. Казань, 29 апреля 2025 г.)

Материалы публикуются в авторской редакции

Корректоры

Л.Т.Мухаметшина, Л.Т.Нигъмязянова

Компьютерная верстка

Г.Х.Галимуллина, А.Б.Насибуллина, Р.Р.Салахиев

Дизайн обложки

Ф.А.Ибрагимова

Подписано в печать 00.00.00

Бумага офсетная. Гарнитура «TimesNewRoman»

Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 13.49 п.л.

Тираж 000 экз.

Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ

420015, г. Казань, ул. Пушкина, 56

E-mail: info-ite@mail.ru

Издательство Академии наук РТ

420111, г. Казань, ул. Баумана, 20

e-mail: izdat.anrt@yandex.ru

ISBN 978-5-9690-1405-3

