

Ассоциация образовательных организаций «Профессионал»
Организационный комитет Всероссийской конференции статей
для студентов профессиональных образовательных организаций
высшего и среднего образования, школьников общеобразовательных
школ.

«ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НАРОДОВ МИРА»

Статьи

2025 год

«ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НАРОДОВ МИРА» / Всероссийская конференция статей для студентов профессиональных образовательных организаций высшего и среднего образования, школьников общеобразовательных школ. — Самара: АОО «Профессионал», 2025, - 63 с.

Настоящий сборник работ создан на основе материалов Всероссийской конференции статей «Традиции и обычаи народов мира».

Цели и задачи Конференции:

- ✓ сохранение и развитие национально-культурной самобытности народов мира;
- ✓ воспитание духовности, нравственности и национального самосознания;
- ✓ формирование у подрастающего поколения моральных и культурных ценностей, толерантного отношения к обычаям, традициям и культуре других народов;
- ✓ изучение, сохранение и пропаганда традиционных народных промыслов декоративно-прикладного искусства, поддержки интереса молодого поколения к народному творчеству.

В сборнике отражены проекты участников. Текст работ представлен в авторской редакции. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных цитат, собственных имен, прочих сведений и соответствия ссылок оригиналу. Позиция оргкомитета конференции и авторов материалов не всегда совпадают.

Сборник адресован директорам, заместителям директоров по научно-методической, учебной работе, руководителям учебных фирм, кружков, научно-исследовательских центров, педагогам, мастерам, учителям, и иным заинтересованным специалистам Российской Федерации.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ МОРДВЫ

Акимов Егор, студент 1 курса

Губернского колледжа города Похвистнево

научный руководитель - преподаватель общеобразовательных дисциплин

Стрельцова Наталья Олеговна

Самарская область расположена на берегу великой русской реки Волги. На огромной территории проживает более трех миллионов человек. Народы, живущие в Самарской области, несмотря на различия в верованиях, образе жизни и традициях, живут очень дружно.

На первом месте по числу проживающих здесь людей идут русские – 85,6%. Татары составляют 4,1 % населения. Чуваши – 2,7 %, мордва – 2.1 %. Остальные национальности – 5,5 % населения Самарского края.

Первые поселения мордвы: эрзя и мокша – в Самарском крае появились во второй половине 17 века. Они располагались в северных районах Самарского края и не распространялись южнее рек Самары, Большого и Малого Кинеля и восточнее реки Ик. Основная масса мордвы прибыла в Самарский край из Алатырского, Арзамасского, Казанского и Нижегородского районов. Они основали крупные мордовские поселения – Аманак, Толкай, Ключи, Ёга. Мордва говорит на двух близкородственных языках – мокшанском и эрзянском. Они относятся к финно-угорской языковой группе.

Традиционное хозяйство

В основе хозяйства мордвы лежало пашенное земледелие в сочетании с домашним животноводством и промыслами. В структуре посевных площадей значительное место занимали чёрные хлеба – озимая рожь, овёс, ячмень, полба, пшеница. Мордва повсеместно выращивала репу, коноплю и лён, со второй половины 19 века сажали картофель. Мордва самарского региона долго сохраняла приверженность к бортничеству. О широком распространении пчеловодства говорят данные 1878 года: у русского населения отмечается 14030 пеньков, у мордвы – 13450, у чувашей – 6550 пеньков. Интересна

традиция мордвы отмечать бортные деревьятешском – знаком собственности. Древним промысловым занятием у мордвы являлась охота, они платили куничным и денежным ясам. Древними орудиями охоты мордвы были лук и стрелы, копы и рогатины, ножи, кинжалы, капканы.

Традиционные обряды мордвы

В мордовском народном календаре чётко прослеживаются земледельческие традиции, в которых дохристианские языческие верования тесно связаны с христианством. Все мордовские озксы, носившие общественный характер, начинались с молитвы божеству, в честь которого проводился праздник. Они совершались за деревней, уручья или родника, у опушки леса, под дубом, вязом, липой, берёзой или сосной.

До озка мылись в бане и надевали чистое платье. В эти дни не работали – это считалось большим грехом. Основным моментом всех озксов было жертвоприношение божествам, их кормление. В качестве жертв выступали разные виды животных, птиц, хлеб, пшено, мясо, мёд, масло, пироги и лепёшки, напитки.

Таким образом, народные праздники и обряды мордвы теснейшим образом связаны со всем укладом их жизни. Озксы способствовали единению Общины.

Список источников

1. Потапова Т.П. Народы Самарской области/- Похвистнево: Краеведческий музей МБУК “Дом Ремёсел”, 2013. – 43 с.
2. Белоглазов Г.А. Этносы самарского края / Г.А. Белоглазов, Н.П. Осипова, М.Г. Федоров. - Самара: Администрация Самарской области, 2003.— 288 с.

СЫЗРАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.Н. ТОЛСТОГО НОСИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДА

*Аликулова Елена, студентка 4 курса Сызранского
колледжа искусств и культуры им.О.Н. Носцовой
научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин
Севостьянова Анна Романовна*

Театр всегда был тесно связан с жизнью народа, его традициями, мировоззрением и социальными изменениями. Данная форма искусства не обошла и провинциальный город Сызрань. Сызранский драматический театр неоднократно претерпевал изменения и «воспитал» не одно поколение, прививая любовь к культуре, сохраняя семейно-бытовые традиции нашей страны, пропагандируя классическую, современную поэзию и драматургию.

История этого провинциального театра началась еще в конце XIX века, когда город, ставший промышленным и торговым центром, остро нуждался в собственном культурном пространстве. В 1870-х годах на средства купца Ивана Соболева построили летний театр «Эрмитаж», куда привозили постановки известных режиссёров того времени.

Хоть и идея создания своего стационарного театра постоянно обсуждалась городскими властями, воплотилась в жизнь она только в 1918 году. Тогда был создан первый постоянный драматический коллектив и театр сменил название на «Пролетарский». В годы Гражданской войны театральное искусство пользовалось особой популярностью; появились новые зрители – рабочие, крестьяне, красноармейцы. В 1918 году постановкой пьесы А. Островского «Лес» Глебом Ростовым, был открыт первый сезон Сызранского театра.

В 1919 году премьеры в Пролетарском театре шли одна за другой. «Длинный зал театра, где после собрания на сцене идет запись добровольцев в Красную кавалерию. Новая драматическая постановка

в городском саду — спектакль, кончающийся на рассвете» - писал К. Федин. Почти каждую неделю играли премьерные спектакли.

Зимой 1927 года театр был преобразован в ТРАМ (театр рабочей молодежи). Художественным руководителем был Е. Белов, режиссеры М. Горев и С. Морозов. Для жителей города в здании театра шли уроки сценической речи, грима, ритмики, лекции по истории театра и обществоведению.

В 1937 году исходя из экономической ситуации, здание Летнего театра передали амбару для складирования хлеба, после чего драматический театр в городе прекратил существование. Несколько лет Сызрань прожила без профессионального театрального коллектива.

Постановлением № 713 от 10 августа 1943 года Совет Народных Комиссаров РСФСР разрешил Куйбышевскому облисполкому организовать в Сызрани городской драматический театр. Уже 19 ноября 1943 года была сыграна премьера по пьесе К. Тренева «Любовь Яровая». Судя по архивным материалам, первый по-настоящему творческий взлет Сызранского драматического театра начался в 1954 году.

Сызранский театр на протяжении всего своего существования неоднократно кочевал из одного здания в другое. В 1963 году, новый театральный сезон открылся в прекрасном здании, построенном в классическом архитектурном стиле, на площади имени Ленина. И вот уже более 60 лет Сызранский театр принимает своих зрителей по адресу улица Советская, 92.

Как известно, театр уже с первых дней обращал внимание на творчество Алексея Толстого. Не случайно в 1983 году, приказом за подписью министра культуры РСФСР к 100-летию со дня рождения Алексея Толстого, Сызранскому драматическому театру было присвоено имя выдающегося писателя.

В условиях глобализации и цифровизации культуры особую ценность приобретает сохранение исторического и духовного наследия региональных

театров России. Одним из значимых культурных центров Поволжья является Сызранский драматический театр имени А.Н. Толстого, история которого тесно связана с развитием национального театрального искусства, формированием культурных ценностей и духовно-нравственного воспитания личности. Изучение истории этого театра представляет собой не только научный интерес, но и практическую значимость в деле сохранения национально-культурной самобытности, воспитания толерантности и духовности молодого поколения.

Примечательно также то, что это единственный в губернии театр, где создана безбарьерная среда. Все таблички дублируются шрифтом Брайля. Для колясочников предусмотрен вход с подъемником, в фойе первого этажа есть пандусы. Для слабослышащих есть ряд, оборудованный индукционной петлей.

Таким образом, Сызранский драматический театр им. А.Н. Толстого является не просто культурным памятником, а живым центром духовного, художественного и нравственного воспитания. Его история — это отражение устойчивости и красоты народной культуры, способность искусства сохранять человека в человеке, пробуждать чувство сопричастности к общему культурному наследию.

Театр как институт искусства формирует пространство диалога между прошлым и будущим, между человеком и обществом, между культурой и временем. Развитие интереса к региональной театральной истории способствует формированию нового образовательного ресурса, который укрепляет национальную идентичность, формирует духовно богатую и культурно зрелую личность — носителя традиций и ценностей отечественной культуры.

Список источников:

1. Исянгазина, О. Открывают сезон премьерой [Текст] : [сызр. Драмтеатр открыл 99-й сезон премьерой и презентацией бюста А.Н. Толстого] / О. Исянгазина // Волж. вести. - 2017. - 22 сент. (№ 70). - С. 10.

2. Панфилова, В. Режиссёр испытал всё это на себе [Текст] : [о постановках театра военной тематики А.А. Ривмана] / В. Панфилова // Волж. вести. - 2000. - 6 мая

3. Театр. Василиса Мелентьева [Текст] : [пьеса Островского на сцене Пролетарского театра] // Известия Сызранского Совета рабочих и крестьянских депутатов. - Сызрань. - 1918. - № 46. - С. 3-4.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ ТАТАРСКОГО НАРОДА

*Газизова Юлия Руслановна, студентка 3 курса
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Самарской области
«Самарское областное училище культуры и искусств»
Научный руководитель Маланичева Марина Владимировна,
преподаватель специальных дисциплин*

Семья всегда высоко ценилась и ценится татарами, а вступление в брак считается естественной необходимостью. Среди татар, как и среди других народов, исповедующих ислам, вступление в брак считалось священной обязанностью мусульманина.

В прошлом на выбор брачного партнера у татар влияло экономическое соображение: семье нужна невестка – работница, способная к деторождению. Основной формой заключения брака был брак по сватовству. Основные требования, согласно традициям, предъявляемые к невесте, сохраняются поныне. Она должна обладать добрым характером и трудолюбием, а также с глубоким почтением относиться к родителям мужа. При выборе невесты обязательно обращали внимание на её трудовые навыки, за которыми наблюдали во время участия девушки в сезонных работах. На этом основании судили о трудолюбии потенциальной невестки. Иметь невестку и продолжать хлопотать по хозяйству считалось недостойным для свекрови. Недопустимым

считалось, если невестка вставала утром позднее свекрови. Главной заботой свекрови было соблюдение обычаев и традиций в семье, а также присмотр за детьми.

Свободное общение молодежи у татар было несколько стеснено нормами шариата. Несмотря на это, юноши и девушки всегда находили возможность встретиться – во время уборки урожая или сенокоса, у родника, куда девушки ходили за водой. Юноши, решившиеся жениться, специально ездили в поисках невесты в соседние деревни, к родственникам или друзьям. Существовал даже особый термин для таких поездок - вымотреть девушку. В честь приезжего юноши собирались на девичьи или молодежные игры на окраине или устраивали, молодежные посиделки. Такие посиделки были порою единственной легальной формой молодежных встреч. Строгие нормы Шариата запрещали вольности между влюбленными. К тому же воспитание самих девушек закрепляло в их сознании нежелательность излишне бойкого общения с молодыми людьми. Это могло сойти за легкомысленность. И речи не было о разрешении интимных отношений, ведь даже лишняя улыбка девушки могла нанести вред её репутации.

Традиционная татарская семья моногамна и основана на патриархальных принципах; для женщин существовал обычай избегать мужчин. Главной особенностью патриархальной семьи является резкое разделение полов по их социальным и социально – психологическим функциям. Разница в поведении полов настолько очевидна, что можно говорить о формировании мальчиков и девочек, юношей и девушек в двух мало соприкасающихся, почти параллельных мирах.

Брак в патриархальной семье рассматривается как завершающий акт в воспитании молодого поколения, который должен способствовать укреплению семьи и рода в целом, поэтому роль родителей, семьи в момент выбора жениха и невесты является определяющей.

Была еще одна мрачная сторона брака, порождавшая нередко истинные традиции. Браки между приверженцами разной веры, запрещались, один из них

должен был сменить вероисповедание. Были случаи добровольного ухода, когда одна из родственных сторон не соглашалась с выбором сына или дочери. Молодые уходили к родителям, принявшим их сторону, порывая все связи с другой стороной. По истечению года или по случаю рождения первенца родители с обеих сторон должны были встретиться и признать родственников, а брак детей считать действительным. Также в случае насильственного похищения невесты, родители невесты должны были признать родню и брак детей после рождения ребенка.

После заключения брака жена переходила не только во власть, но и на иждивение своего супруга. Родители невесты не вмешивались во взаимоотношения молодых, более того, они ориентировали дочерей на покорность мужьям даже в тех случаях, когда взаимоотношения в семье бывали сложными. Женщина не могла по своему усмотрению покинуть дом мужа и уйти к родителям или родственникам. Разводы у татар случались крайне редко, инициатива исходила обычно от мужчины. При разводе он возвращал ту часть калыма, которая предназначалась на ее содержание.

Вплоть до конца XIX века общинные и семейные, родственные отношения в основном регулировались народными обычаями (гадат) в сочетании с нормами брачно-семейного права или свода мусульманских законов (шариата). Действовали характерные для всех татар правила родственной помощи, а также соседского права, по которому сосед приравнивался к родственнику. Татарам и по сей день свойственно сохранение родственных и соседских связей. В условиях социально-экономических и финансовых затруднений, которые испытывает основная масса населения в современности, поддержание таких связей становится актуальным.

Традиционно татары стремились всегда иметь как можно больше детей, а именно мальчиков, как продолжателей рода, надежную опору в старости, как рабочую силу для ведения хозяйства. Многодетные семьи встречали одобрение в обществе. Средняя численность индивидуальной семьи, составляла 8–10 человек.

Основные принципы традиционного семейного этикета, строившегося на безупречном уважении и почитании старших младшими, родителей детьми, трудолюбии сохраняются в большинстве татарских семей. Особым уважением пользуются дедушка и бабушка (бабай, эби). Их спальные места располагаются в передней гостевой части дома, а во время общей трапезы они сидят на почетных местах. Более успешна передача народных традиций, национального самосознания: происходит в трех поколенных семьях, где главную роль играет пожилое поколение – бабушки и дедушки.

Список источников

1. Ильдарханова, Ф. А. Семья и общество : социальные и этнодуховные аспекты возрождения семьи / Ф. А. Ильдарханова, Казань : Унипресс, 2002 118 с. ISBN 5-900044-68-8
2. Уразманова, С.В., Чешко С.В., Татары. - М.: Наука, 2001.
3. Этнография татарского народа. Научный редактор Д.М.Исхаков
Ред.коллегия: Р.С.Хакимов, Р.Н.Мусина, Р.С.Валеев, .– Казань: Магариф, 2004. – 287 с.

ТАНЕЦ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ЦЫГАНСКИХ ТРАДИЦИЙ

*Гладких Анна, студентка 1 курса Самарского
областного училища культуры и искусств,
научный руководитель, преподаватель профессионального модуля –
Суздалева Светлана Юрьевна*

Одним из самых загадочных народов, вокруг которого сложилось много мифов, является цыганский народ - рома. Часто в обществе его представители сталкиваются с предвзятым отношением к себе. Возможно, это произошло из-за обособленности их жизни.

Однако, наряду с этим цыганская культура, формировавшаяся на протяжении многих столетий, вызывает огромный интерес. Их обычаи и

традиции отличаются оригинальностью и поражают нас своим разнообразием и колоритом. Изучение традиций помогает лучше понять ценности цыганского народа, их жизненный уклад, развеять негативные стереотипы, сложившиеся вокруг рома. Также эти знания крайне важны в постановке танца, что позволяет создавать содержательные и аутентичные номера, передающие и раскрывающие тот самый «цыганский характер», энергию и страсть, используя разнообразные движения, присущие цыганскому народу.

Одной из самых ярких традиций цыган можно назвать танец, который глубоко укоренился в цыганской культуре. Он предоставляет возможность для самовыражения и является неотъемлемой частью культурной идентичности цыган. Эта традиция проявляется в разных формах: от импровизированного таборного танца до постановочного сценического исполнения. Цыганские танцы отличаются от других своей динамикой, основанной на постепенном ускорении темпа и ярко выраженных движениях ног, рук, плеч и юбки. Для мужчин характерное движение – быстрое, ритмичное «обхлопывание» себя. Для женщин присуще грациозные, выразительные движения рук, бой плечами. Отличительной чертой цыганского танца является импровизация, что позволяет выразить чувства исполнителя в данный момент. Носители культуры рома говорят, что в танце нужно не двигаться, а проживать историю.

Один из важных моментов танца – исполнение его всей семьей. Дети должны показать уважение своим родителям – исполнить так называемые поклоны. Пригласить на танец можно только родственника.

Цыганский танец глубоко проник в культуры других народов, ведь рома – это кочевники, которые расселились по всему миру, а зажигательность и темперамент его танца мало кого могут оставить равнодушными. Так в России в XIX веке получила широкое распространение «Цыганочка с выходом», завоевав популярность. И по сегодняшний день трудно представить пышный праздник, на котором бы не исполнялась веселая и задорная «Цыганочка с выходом».

Еще одной из самых ярких особенностей цыганского народа является ношение традиционного костюма, который характеризуется яркостью, пышностью и обилием украшений. Один из наиболее отличительных и смысловых элементов одежды – это женская юбка. На нее идет шесть метров ткани, клинья вшиваются не от талии, а от середины «солнца». В танце девушка должна играть ею, при этом не открывать части ног. Но есть строгий запрет: даже в танце с родственником (отцом или братом) девушка не должна прикасаться к нему юбкой. Это связано с тем, что, согласно традиционным цыганским представлениям, юбка женщины считалась «нечистой» частью одежды. Прикосновение юбкой к мужчине «оскверняет» его. Чтобы минимизировать риски женщины поверх юбки носили фартук. Удар юбкой по мужчине считался публичным оскорблением.

Танец является неотъемлемой частью гуляний. Одно из наиболее важных и праздничных событий – это свадьба, которая длится от двух-трех дней до недели. К торжеству рома готовятся очень серьезно и строго соблюдают все традиции. Невеста на свадьбе должна быть скромна, порой даже грустна из-за традиций, которые накладывают на нее обязательства и ограничения, а также из-за того, что брак часто заключается по решению старших, а не по любви. Танцы невесты на свадьбе играют большую роль и символизируют ее переход в новую семью. В первую очередь она танцует с теми мужчинами, которые ее сопровождают (отец и братья), так как они играют важную роль в церемонии, после уже может танцевать с будущим мужем. Во время свадебных застолий у цыган соблюдается традиция, согласно которой мужчины и женщины сидят раздельно (часто наблюдается, что женщины даже не сидят спиной к мужчинам). Это связано с патриархальным укладом, где между ними поддерживается дистанция, чтобы не касаться друг друга. В танцах также соблюдается правило разделения по гендерному признаку, поэтому мужчины и женщины танцуют раздельно.

Изучение традиций и обычаев других народов необходимо для современного общества, чтобы уважать и толерантно относиться к их

представителям. Уважение к народу – это не только терпимость к чужим обычаям, но и стремление к познанию и пониманию других культур. Организация фестивалей и выставок, создание музеев, поддержка культурных проектов – важные инструменты укрепления взаимопонимания. Танец, по моему мнению, является одним из наиболее ярких и эффективных способов показать культурное наследие и ценности цыганского народа.

Список источников

1. Борзов А.А. Танцы народов мира. – М.: Университет Натальи Нестеровой совместно с РАТИ-ГИТИС, 2022.
2. Гусев Г. П. Народный танец. Методика преподавания – М.: Владос, 2023.
3. Дубских Т.М. Народно-сценический танец. –СПб: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021.
4. Касиманова Л.А. Основные формы народного танца. –СПб: Лань, 2022.

ТАНГО КАК БЕССЛОВЕСНЫЙ РАЗГОВОР

*Дементьева Варвара, студентка 3 курса
ГБПОУ «Самарское областное училище культуры и искусств»
Научный руководитель – преподаватель
Пырков Петр Петрович*

Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных положений человеческого тела. Танец неразрывно связан с музыкой, эмоционально-образное содержание, которой находит свое воплощение в его хореографической композиции, движениях и фигурах.

Танго как зажигательному и поистине завораживающему танцу больше 150 лет, но его поклонники продолжают придумывать все новые и новые

формы. В истории развития танго были разные периоды: невероятная популярность по всему миру в 30-е - 50-е годы («золотой век танго») и последующий спад интереса, возобновление популярности в 80-е годы XX века, начавшееся в Америке. А с 30 сентября 2009 года танго был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время танго – танец страсти, чувственности, темперамента – стал олицетворением соответствующего музыкального стиля, основанного на использовании двухдольного музыкального размера.

Сегодня среди всех разновидностей данного танца выделяют аргентинское танго, уругвайское танго, финское танго и старинное танго. Наиболее разнообразны стили аргентинского танго: танго салон (отличается более открытой позицией танцоров в паре по сравнению с «близким объятием», разнообразием шагов, фигур, поворотов и поз), танго *milonguero* (основан на принципах импровизации, ведения следования), танго *puevo* (новое направление), танго *fantasia* (постановочное танго, которое исполняется в шоу для зрителей). Также существует классификация танго по стилям музыки: танго, *vals*, милонга (отличается более быстрым темпом танца), танго *electronico*, «альтернативное танго» и др. Для танго характерны решительность и четкость, внезапные остановки, неожиданные позы, изменения направлений. Движения в танце похожи на движения кошки со стаккатированным, резким движением головы.

Самое распространенное танго, которому обучают во многих студиях танца, - танго-нуэво, символом которого стала музыка Астора Пьяццоллы. Оно отличается большим количеством шагов, изощренной импровизацией (как и танго-милонгера), изысканными позами и поддержками. Танго-нуэво требует большого пространства, поэтому его чаще исполняют на различных шоу и соревнованиях и редко - на простых танцплощадках с большим количеством пар.

Характер танца и его движений воплощался в ритмической основе музыки. Музыка танго имеет ярко выраженную ритмическую основу, на

которую накладывается мелодия, полная грусти и ностальгии. Шаги танго всегда являются очень четкими и наступающими, что передает ритмическую структуру музыки. Но при всей четкости присутствует скользящая сторона шага, которая окрашивает мелодическую структуру музыки. Четкость шага показывает наступательную, оборонительную позицию. Скользящая сторона добавляет пластику, лирику, осторожность, возможность диалога, уступчивость. Мелкое ритмическое дробление внутри каждого такта создает особый «накал», «нерв», подчеркивая происхождение танго и смысл «поединка».

Танго – прекрасный пример того, как могут складываться отношения в паре. Обычно в паре ведет мужчина, а женщина следует за ним. Танец-импровизация – это всегда сотрудничество. Двое людей объединяются, чтобы вместе создать что-то красивое и приятное для обоих. Мужчина сигнализирует женщине, что сейчас они будут выполнять определенный маневр. А женщина может сделать его за доли секунды, или растянуть надолго, или не делать, если не хочет, да и вообще – может еще и намекнуть на свое недовольство, будто случайно не справившись с каблуком туфельки. Не говоря уже о других чувствительных способах.

Современное танцевальное искусство вышло за рамки бытового и классического танца и вторглось в сферу спорта, что, соответственно, изменило сущностные характеристики данного явления и самого понятия «танец» как двигательного действия. Обучение детей и студентов языку танца – это, прежде всего, обучение языку человеческих чувств; танцевальное движение скорее не обозначает, а выражает реалии человеческой жизни. Изобразительно-выразительные средства танца, используемые на занятиях, характеризуются обобщенностью и условностью, раскрываясь в единстве с музыкой и драматургией. Развивая культуру танца у обучающихся, целесообразно рассматривать этот процесс неразделимо с музыкальным воспитанием. Мелодичный и ритмичный звук становится в танце мелодичным и ритмичным движением человеческого тела, раскрывающим характеры людей, их чувства и

мысли о мире. Огромное значение имеет точное и эффективное исполнение технических двигательных задач. Красота движений достигается во многом за счет легкости, геометрической точности, ритмичности, последовательности, гармоничности сочетания движений и музыки.

Бальный танец сочетает в себе черты спорта и искусства. Наряду с двигательными навыками, ловкостью, координацией движений большое значение имеет эстетическое впечатление, художественное содержание, воплощенное в танце исполнителем и передаваемое зрителю. Этим бальные танцы и отличаются от «застывших» произведений живописи и литературы.

Список источников

1. Майорова А.В., Осина Ю.А. Аргентинское танго. Школа для начинающих-СПб.: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. – 208 с.

САРАТОВСКАЯ ГАРМОНИКА: УНИКАЛЬНЫЙ СИМВОЛ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОВОЛЖЬЯ

*Долгова Анастасия, студентка 3 курса
Саратовского областного педагогического колледжа,
научный руководитель - преподаватель специальных дисциплин
Барбарич Елена Владимировна*

В рамках современной образовательной политики России патриотическое и духовно – нравственное воспитание молодежи является одной из ключевых задач. Как будущий педагог, я твердо уверена, что основа для развития этих качеств формируется через привязанность к малой родине, почтение к ее прошлому, обычаям и культурному наследию. Саратовская гармоника, вобравшая в себя историческую значимость и художественное своеобразие, служит одним из наиболее ярких символов нашего региона. Актуальность моей исследовательской работы заключается в поиске эффективных инструментов для воспитания у школьников чувства гордости за свой край, а Саратовская

гармоника, с ее богатой историей и межнациональным признанием, представляет для этого уникальный ресурс.

Саратовская гармоника, распространившаяся со второй половины XIX века, стала настоящей душой народных празднеств Поволжья. Как справедливо отмечает исследователь А.А. Михайлова, это инструмент с «ярко выраженной фольклорной основой, генезис которой прочно базируется на локальных музыкально-стилевых элементах» [1, с. 248]. Меня, как жителя многонационального региона, особенно поразило, что гармоника стала «своей» для разных народов: татар («тальян-гармун»), мордвы, чувашей и марийцев. Это превращает ее в мощный символ межкультурного диалога, что очень важно в воспитании толерантности. Чтобы глубже изучить тему, я провела собственное исследование. Я посетила единственный в мире музей «Саратовская гармоника имени А.С. и В.А. Комаровых». Это не просто хранилище артефактов, а современный интерактивный центр. Я увидела, как

менялся инструмент [Рис.1] на протяжении своего существования: от первых образцов до современных работ, но главное — услышала его живое, уникальное звучание с колокольцами, что произвело на меня неизгладимое впечатление.

Рисунок 1 – Саратовская гармоника

Новизна заключается в синтезе краеведческого материала и педагогического подхода. Информационный материал, полученный нами в ходе исследования, можно использовать на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе. На уроках музыки ознакомить детей с инструментом, рассказать об истории его создания. Прослушать музыкальные произведения, где главный исполнитель Саратовская гармоника. Обязательно побывать с учениками в музее Саратовской гармоники имени А.С. и В. А. Комаровых, чтобы они имели возможность прикоснуться к истории

Саратовской гармонике, удивиться и восхититься необычным музыкальным инструментом, его звучанием, мастерами, которые его создали. На уроках изобразительной деятельности и уроках труда можно разрабатывать с детьми элементы украшений для Саратовской гармонике. Интересной для учеников начальной школы будет работа над проектом по изучению Саратовской гармонике. Я рассматриваю Саратовскую гармонику не только как культурный феномен, но и как конкретный инструмент для моей будущей профессиональной деятельности.

Через понимание и любовь к таким уникальным явлениям, как Саратовская гармоника, и формируется подлинный патриотизм, уважение к культурному наследию своей страны. Возрождение традиций возможно только тогда, когда в образовательные программы школ будет включаться краеведческий материал. А также будет разработана программа совместной работы музеев, таких как «Саратовская гармоника имени А.С. и В.А. Комаровых», детских творческих коллективов и общеобразовательных школ.

Список источников:

1. Михайлова, А. А. Саратовская гармоника в социокультурном пространстве полиэтнического региона Поволжья: монография / А. А. Михайлова. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — С. 248 – 254. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: [file:///C:/Users/User/Downloads/kulturnyy-fenomen-saratovskoy-garmoniki-v-polietnicheskom-regione-povolzhya%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/kulturnyy-fenomen-saratovskoy-garmoniki-v-polietnicheskom-regione-povolzhya%20(1).pdf)
2. Самохин, А. Н. Саратовская гармоника – культурный символ Саратовской области / А. Н. Самохин // Культурное наследие Поволжья: сборник статей по материалам научно – практическая конференция — Саратов: Саратовский областной колледж искусств, 2023. — С. 1-10. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: file:///C:/Users/User/Downloads/40_Муз-Самохин-А.Н.-Саратовская-гармоника.pdf

ТРАДИЦИОННЫЕ ТАНЦЫ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Козлова Ульяна, студентка 3 курса

*Самарского областного училища культуры и искусств,
научный руководитель – преподаватель профессиональных дисциплин*

Королева Татьяна Анатольевна

Самарская область, расположенная в сердце Поволжья, исторически является регионом с богатым многонациональным составом населения. Переплетение культур русских, татар, чувашей, мордвы, украинцев и других народов создало уникальный культурный ландшафт, где особое место занимает традиционная хореография. Танец во все времена был не просто развлечением, а формой общения, отражением мировоззрения, истории и эстетических идеалов этноса. Изучение и сохранение танцевального наследия народов Самарского Поволжья является актуальной задачей в контексте укрепления межнационального согласия и культурного разнообразия России.

Русская танцевальная традиция: от хоровода до кадрили. Основу русской танцевальной культуры в регионе составляют два ключевых элемента: хоровод и пляска. Хоровод, как танец обрядовый и массовый, был неотъемлемой частью календарных праздников (Масленица, Троица, Иван Купала). Для него характерны плавность, песенное сопровождение и замкнутая круговая композиция, символизирующая единство общины. В Самарской губернии были распространены хороводы-игры, такие как «А мы просо сеяли», «Ворон», в которых сочетались хореография и драматическое действие[1].

Пляска, в отличие от хоровода,— это демонстрация удали, ловкости и импровизации. На самарских гуляньях исполняли залихватскую «Барыню» с ее чередованием медленных и стремительных движений, мужскую силовую пляску с присядками и «дробушками», а также парные пляски. С распространением городской культуры в XIX веке большую популярность приобрела кадриль — танец фигурный, заимствованный из Европы, но глубоко переработанный на русский лад, что демонстрирует способность традиции к адаптации[3].

Татарская культура: изящество и энергия Татарские танцы Поволжья отличаются энергичностью, ритмичностью и эмоциональной насыщенностью. В них ярко выражена пантомимическая основа, отражающая сцены охоты, труда, ухаживания. Характерные движения - резкие выпады, быстрые повороты, скользящие шаги («йөрү»). Мужской танец — это демонстрация силы, мужественности и ловкости, часто с элементами борьбы. Женский танец, напротив, подчеркивает изящество, грацию и застенчивость. Движения рук плавные, волнообразные, взгляд часто скромно опущен.

В Самарской области, особенно в районах компактного проживания татар (например, Кошкинский район), сохранились такие танцы, как «Апипа», «Шома бас», «Камажай». Особенностью является активная работа стопы и кистей рук. Танцы исполняются под аккомпанемент гармони-тальянки, скрипки и, традиционно, курая.

Чувашская хореография: строгость и символизм. Чувашские танцы менее стремительны, но не менее выразительны. Им свойственна сдержанность, графичность и четкий ритм. В основе многих танцев лежат обрядовые действия, связанные с земледельческим циклом. Одним из самых распространенных является хороводный танец «Хёрйăври» (Девичий хоровод), где движения девушек плавны и ритмичны[4].

Отличительная черта чувашской пляски - сложная ритмическая структура и фигурное построение. Танец «Вайй» (Игра) включает в себя элементы импровизации и соревновательности. Движения ног отрывисты, с

акцентом на удары всей стопой, в то время как корпус и руки сохраняют строгость. Эта сдержанность отражает традиционные нормы поведения в чувашском обществе.

Башкирские танцы зародились в глубокой древности, в основе многих из них лежали ритуальные пляски жрецов и шаманов. Постепенно они утратили своё мистическое значение и стали праздничным развлечением. Башкирская хореография тесно связана с местным эпосом, в старину сказки и легенды пели и изображали в плясках. Сюжеты передавали с помощью пластики, которая помогала создать выразительные образы.

Башкирские танцы влияют на современное общество несколькими способами: с помощью танцев прививаются и сохраняются истоки национальной культуры, формируется причастность к народным традициям и любовь к истории. Танцы не только отражают культурные ценности, но и служат средством объединения людей, укрепления общности и передачи традиций.

Традиционные танцы народов Самарской области представляют собой живое и многогранное культурное достояние. Несмотря на различия в пластике, ритме и семантике, все они выполняют общую функцию - сохранение исторической памяти и укрепление этнической самоидентификации.

Список источников

1. Бушуева, Л. И. Танцы народов Поволжья: учебное пособие. — Самара: Самарский государственный институт культуры, 2024. - 112 с.
2. Владыкина-Бачинская, Н. М. Русские народные танцы. - М.: Искусство, 2022. - 368 с.
3. Уляшев, О. И. Традиционная хореография тюркских народов Поволжья и Приуралья. - Казань: Татарское книжное издательство, 2022. - 215 с.
4. Чувашское народное искусство: сборник статей /под ред. А. А. Трофимова. — Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2021. - 178 с.
5. Этнография Самарского края: учебное пособие /отв. ред. Э. Л. Дубман. — Самара: Изд-во «Самарский университет», 2023. - 304 с.

САРАТОВСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА

*Колесниченко Ольга, студентка 3 курса Саратовского
Областного педагогического колледжа,
научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин*

Барбарич Елена Владимировна

Как будущий учитель начальных классов, я осознаю огромную ответственность за формирование личности ребёнка, развитие его кругозора и воспитание любви к своей малой родине. В этом контексте темы, связанные с народными промыслами и историей родного края, приобретают особую значимость. Одной из таких тем, которая не только обогащает учебный процесс, но и формирует важные ценностные ориентиры у младших школьников, является "Саратовская глиняная игрушка".

Саратовская глиняная игрушка [Рис.1], родом из Татищевского района, представляет собой уникальное явление народного творчества. Отличается простотой форм, яркими красками и выразительными деталями, отражающими дух и характер региона. Изготовление таких игрушек требует особого

мастерства и знания местных глин. Самобытность игрушки заключается в сочетании традиционных сюжетов и современного художественного видения, что позволяет ей оставаться актуальной и привлекательной для детей и взрослых.

Рисунок 1 - Саратовская глиняная игрушка.

Сегодня особую роль играет фигура Петра Петровича Африкантова, который активно занимается возрождением этого промысла. Его усилия помогают сохранить культурное наследие и передать ценности народной культуры новым поколениям. Саратовские игрушки становятся важной частью воспитания патриотизма и уважения к историческим корням среди

детей, прививая понимание важности национальных традиций и художественных ремесел.

Будущему учителю начальных классов необходимо глубокое знание истории родного края, его традиций и народных промыслов, так как учитель является проводником для своих учеников в мир истории, культуры родного края.

Знакомство детей с историей, бытом и культурой наших предков через народные игрушки помогает расширить их кругозор и почувствовать глубокую связь с родным краем. Это воспитывает в детях искреннюю любовь и гордость за свою землю, её уникальные промыслы и богатое культурное наследие. Занятия по созданию игрушек развивают творческие способности ребят, пробуждают интерес к народным ремёслам и ручной работе. Важно также научить детей уважительно относиться к труду мастеров прошлого и настоящего, осознавать ценность традиций и необходимость их бережного сохранения. Такой подход прекрасно интегрируется в школьную программу, дополняя уроки природоведения, изобразительного искусства и литературы интересными примерами и живым материалом.

Как же «оживить» Саратовскую глиняную игрушку на уроках в начальной школе?

Чтобы сделать тему живой и увлекательной, я планирую проводить уроки по истории создания Саратовской игрушки в форме путешествия в "Глиняную сказку", чтобы детям было интересно изучить и запомнить формы и символы, технологию изготовления и росписи игрушек. Для выработки практического навыка у учеников по изготовлению игрушек организовывать практические занятия по лепке "Мастерская юного гончара" с использованием доступных материалов (соленое тесто, пластилин, глина), чтобы дети могли освоить основы и создать своих персонажей.

Вовлекая детей в проектно-исследовательскую деятельность, мы помогаем им глубже погрузиться в тему. Например, можно предложить ученикам такой исследовательский проект: "Экспедиция в прошлое", где детям

нужно будет собрать и структурировать информацию о Саратовской глиняной игрушке из разных источников.

Выполняя творческий проект "Современный взгляд", дети попробуют себя в роли дизайнеров. Ученики смогут разработать эскизы новых игрушек, сочетая традиции и современность.

Так же интегрировать тему в уроки литературы, изучая сказки, легенды по теме. На уроках музыки слушать народные мелодии с использованием местных народных инструментов. На уроках окружающего мира изучать географию родного края, его природу.

Сотрудничество с музеями, библиотеками и местными мастерами способствует более комплексному и глубокому изучению народных промыслов.

Моя задача – помочь детям ориентироваться в мире народной культуры, создавая атмосферу, где дети чувствуют себя исследователями и творцами. Показать, что народные промыслы – это живая часть нашей идентичности. Знакомство с саратовской глиняной игрушкой поможет детям увидеть красоту в простом, понять корни своей культуры, развить творческие способности и сформировать уважение к наследию.

Таким образом, изучение темы "Саратовская глиняная игрушка" имеет большой педагогический потенциал, помогая развивать кругозор, формировать уважение к труду и народным традициям, пробуждать интерес к культурной идентичности. Для эффективного усвоения материала учитель обязан использовать активные методы обучения, делая этот предмет интересным и значимым для каждого учащегося.

Список источников

1. <https://atkarskgazeta.ru/stati/v-glinyanoj-igrushke-kulturnoe-dostoyanie-rossii/>
2. Африкантов П.П. СКАЗКИ О САРАТОВЕ и Саратовской глиняной игрушке. Книга 1. «Сказка о глиняном петушке» (сказки, поэмы, былины). 263 стр. г. 2015 .http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1492.pdf

3. Рисунок 1 - Саратовская глиняная игрушка.
<https://www.showbell.ru/promysly/?st=saratovskaya>

КАЗАХСКИЙ КОСТЮМ КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НАРОДА

*Куватова Дильназ Булатовна, студентка 4 курса
Самарского областного училища культуры и искусств,
научный руководитель: преподаватель профессионального цикла
Елгина Юлия Анатольевна*

В статье автор представил характеристику женского и мужского казахского народного костюма, особенности изготовления. Показана важность

казахского костюма в современной народной культуре.

За основу взят теоретический материал из литературных источников и личного опыта автора статьи.

Национальный костюм – это богатое историко-культурное наследие, которое знакомит нас с традициями, обычаями того или иного народа. Он помогает лучше понять суть менталитета коренных жителей. Это очень познавательно, особенно для молодого поколения.

Тема истории народного костюма актуальна, потому что национальный костюм – это не просто одежда, это культура и история народа, это его традиции и образ жизни.

Изучение казахского костюма помогает сохранить культурное и духовное наследие прошлого. Важно знать историю и самобытную культуру наций, к которой принадлежишь. На примере казахского костюма представляю анализ сочетания прошлого и настоящего этого народа.

Кочевой образ жизни, степной климат и религиозные воззрения повлияли на развитие традиций казахского костюма – это была практичная одежда,

которая защищала от холода и ветров, удобная для езды верхом на лошади, изготовленная из натуральных материалов [3].

Казахский костюм выделялся колоритными яркими цветами, как бы показывая достаток и благополучие. Больших расхождений между праздничной и будничной одеждой не было: у праздничного был крой свободнее, а украшения и аксессуары объемнее. В женской одежде часто использовали все оттенки зеленого, золотого, красного, синего цветов. Для декора использовали перья птиц, мех, пух. Мужские и женские брюки изготавливали из богатых тканей, редко использовались простые натуральные материалы. Мужская одежда состояла из объемных штанов-шаровар, нательной рубахи (жейде), халата, пояса, высокого головного убора и сапог.

Женская одежда отличалась от мужской разнообразием цветов, вышивкой, орнаментами. Платья были расшиты и украшены национальными узорами, драгоценностями. Нательная одежда у женщин состояла из казакина, брюк, жилетки, платья, низ которого был расклепанным (кулишкой). Женщины носили юбки белдемше. С ними надевались халаты или камзолы. Чапан и купи были верхней одеждой.

Свадебный наряд казахской девушки был дорогим, платье шилось из атласа, шелка, тафты или органзы. Для изготовления национального орнамента в ход шли бисер, золотые шнуры и ленты. Цвет свадебного платья предпочтительно был красный, как символу молодости и расцвета жизни, а также синий, как символ безоблачного неба, чистоты и непорочности. На платье надевался камзол, который был в тон платью. Голову замужней женщины украшала шапочка – главный атрибут свадебного наряда, который называется «саукеле». Данный атрибут был обязательной составляющей приданого и подготавливался родителями задолго до вступления дочери в брак. Невеста надевала саукеле на свадьбу, и последующие несколько лет носила его по важным праздникам. Он отличается ажурным металлическим навершием, височными подвесками, украшениями подбородка и диадемой, которую в богатых семьях делали из золота. На затылочной части саукеле наносилось

изображение головы рыбы, которое испокон веков считалось символом благоденствия. По спине от затылка спускалась лента из драгоценной ткани, которую обшивали золотистой бахромой. В процессе изготовления саукеле участвовали различные мастера: вышивальщицы, закройщики, и даже ювелиры. В обязательном порядке были жактау – длинные подвески, которые крепились к саукеле по бокам и достигали пояса. По материалам, из которых изготавливали свадебный головной убор, можно было определить социальное положение невесты и её семьи. Сшить этот головной убор было настоящей честью для мастера.

На протяжении веков казахи совершенствовали и свою национальную обувь, приспособивая ее к кочевой жизни. Такой обувью стали высокие сапоги, в которых удобно ездить верхом, с широкими голенищами, в которые удобно заправлять штаны. Мужчины носили два вида обуви: сапоги или кожаные чешки ичиги. Летние сапоги отличались каблуком и загнутыми носками. Зимой сапоги надевали на теплые войлочные чулки. Обувь имела элементы декора и украшалась вышивкой. Женская обувь всегда украшалась вышивкой, орнаментом.

Отношение к головным уборам у казахов было и остаётся особое. Они никогда не носят чужие шапки и не дают свои – считается, что так можно принять чужие беды и болезни, или потерять своё счастье и удачу. Головные уборы снимают бережно, и стараются положить в надёжном месте, и ни в коем случае не допускают, чтобы шапка оказалась на полу или на стуле. Например, жаулык – платок, повседневный головной убор простого кроя; борик – шапка с меховой опушкой, изначально из меха волка, а сегодня из меха выдры, лисицы, бобра, носят летом и зимой. Тымак – теплая зимняя шапка из овчины, которая сшита так, что зимой в степи отлично защищает голову, шею и плечи от ветра и холода [1].

На современном этапе все чаще приходит задумываться о необходимости сохранения и пополнения знаний о традициях своего народа. Старшее поколение уходит из жизни и уносит с собой знания об обрядах, ритуалах,

обычаях. В современных условиях необходимость изучения национальной культуры становится все более насущной проблемой для каждого этноса [2, с.682-684].

В Самарской области проходит множество мероприятий, направленных на сохранение национальной культуры. Казахи Большечерниговского района Самарской области, где я проживаю не остаются в стороне и активно принимают участие в праздниках и фестивалях. И в городе, и в сельской местности многие казахи и казашки надевают национальный костюм на свадьбы, различные торжественные мероприятия, исполняют в них национальные танцы, выступают на сцене с народными песнями. В каждой семье обязательно найдётся костюм или его элементы. На праздниках Курбан байрам, Ураза байрам, Наурыз казахи обязательно одевают чапаны, тюбетейки или полный комплект народного костюма. В городе Самара проводится очень много традиционных национальных мероприятий и главным учреждением для этого является Дом дружбы народов Самарской области, который осуществляет поддержку и трансляцию национальной культуры, в том числе казахской. Каждый человек должен знать и ценить свои национальные особенности. Ведь в традициях заложена вся мудрость народа.

На основании вышеизложенного, можно сказать, что традиционный костюм является связующим звеном в восстановлении и укреплении духовной связи между прошлым и настоящим. Нужно сохранять свои национальные традиции. Время идет, мода терпит изменения, но традиционный казахский костюм остаётся популярным в национальной культуре. Казахи помнят и чтут свои традиции, культуру, язык.

Список источников

1. История, культура и традиции казахского народа. Монография Утюшевой Л.Д., 2020. Форма доступа: <https://www.litres.ru/book/larisa-dmitrievna-ut/istoriya-kultura-i-tradicii-kazahskogo-naroda-monogra-51326917/chitat-onlayn/>
2. Сидорова, М.Е. Значение народных традиций и их сохранение в современных календарных обрядах и праздниках [Текст] / М.Е. Сидорова. –

Молодой ученый. – 2020. – № 23. Форма доступа:
<https://moluch.ru/archive/313/71245/>

3. Этносы Самарского края: Ист.-этногр. очерки / [Администрация Самар. обл.; Бурдина Г.Ю. к.и.н. и др. Редкол.: Ведерникова Т.И. и др.]. – Самара, 2003. – 288 с.

“ТАТАРСКАЯ ДУША ДОМА”

Мансурова Аделина, студентка 2 курса

ГБПОУ СО «Губернского колледжа города Похвистнево»,

Научный руководитель - преподаватель клинических дисциплин,

куратор Лыскина Лариса Сергеевна

Моя семья – лишь одна крупница в бескрайнем, богато расшитом полотне татарской культуры, и я неизменно горжусь тем, что в нашем доме, словно драгоценные сокровища, бережно хранятся и передаются из поколения в поколение обычаи и традиции. Возможно, не все из них мы соблюдаем в строгом соответствии с древними канонами, но они незримой нитью, связывают нас с предками, напоминая о глубоких корнях и неустанно формируя нашу самобытную идентичность.

Кухня

Для нас татарская кухня – это гораздо больше, чем просто процесс приготовления пищи. Стоит ли говорить, что ни один значимый праздник не обходится без бэлеша – пирога с мясом и картофелем, творение которого, кажется, требует участия каждой пары рук. Рецепт этого блюда, переходящий по женской линии: мы замешиваем тесто или укладываем начинку, в этот момент я чувствую себя частью этой многовековой, живой истории. Зимние вечера у нас обволакивает аромат токмача – домашней лапши в наваристом, согревающем душу бульоне, а знойным летом спасением становится освежающий катык. И, конечно, как же без чак-чака? Эти золотые

горы медового лакомства –символ изобилия и сладкой жизни, неизменный гость на свадьбах и всех самых светлых торжествах.

Наше гостеприимство – это не просто черта характера, это зов крови, поэтому двери нашего дома всегда распахнуты, а гостей мы встречаем с щедрым столом и душевными разговорами, льющимися, словно ароматный чай из пиал.

Праздники

В моей семье особое место в календаре занимают татарские религиозные праздники–Ураза-байрам и Курбан-байрам. В эти дни мы собираемся под одной крышей всей нашей большой семьей, совершаем общие молитвы, посещаем мечеть, вспоминая усопших, и стараемся протянуть руку помощи нуждающимся. Это не просто дни отдыха, это время духовного очищения, безграничного милосердия и драгоценного укрепления семейных уз. По мимо священных дат, мы с не меньшим трепетом отмечаем и Сабантуй – праздник окончания весенних полевых работ. Мы всегда ездим в село Алькино, где хорошо проводим время с родными.

Воспитание

В татарских семьях воспитание детей – это фундамент, на котором возводится характер. Здесь особое значение придается уважению к старшим, глубокому почитанию традиций и, конечно, сохранению родного языка. Уважение к старшим – это не просто дань этикету, это глубоко укоренившийся принцип, словно нерушимый закон. Мы всегда внимательно прислушиваемся к советам бабушек и дедушек, ведь они – живые библиотеки мудрости, заботимся о них и ценим каждый их рассказ, каждую морщинку на лице. В беседе со старшими принято обращаться на "Вы" и проявлять самую искреннюю учтивость.

Сохранение языка и памяти

В стремительном потоке современного мира сохранить родной язык становится всё сложнее, он будто тает на глазах. Но в нашей семье мы стараемся держать его пламя, разговаривая на татарском дома, читая книги и смотря фильмы и даже смотрим каналы на татарском языке. Мы также усердно

узнаём больше о нашей родословной, собирая по крупицам старые фотографии и бережно записывая рассказы о наших предках. Ведь знание своей истории— это не просто любопытство; это компас, который помогает нам лучше понимать себя, своё место в этом мире и свой уникальный путь.

Современность и традиции

Конечно, наша жизнь не стоит на месте, она подобна бурной реке, и мы не можем жить в точности так, как жили наши предки. Но мы глубоко верим, что можно не только успешно, но и красиво сочетать современность и вековые традиции. Мы гордимся своей татарской идентичностью, она — наш маяк, и мы стараемся бережно пронести её через свою повседневность, передавая эту искреннюю любовь к нашей культуре следующим поколениям. Это не просто набор правил и обычаев, это часть нашей души, то неуловимое, что делает нас нами, татарской семьёй.

Список источников

1. Личный опыт и воспоминания
2. Устные рассказы и воспоминания членов семьи
3. Семейный архив

ТРАДИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ АВАРСКОГО ТАНЦА

Павлова Анастасия, студентка 1 курса

*Самарского областного училища культуры и искусств,
научный руководитель, преподаватель профессионального модуля—*

Суздалева Светлана Юрьевна

Аварцы — народ, проживающий на территории северного Кавказа в республике Дагестан. Они имеют богатую культуру, которая формировалась на протяжении многих веков. Аварский танец — это не просто художественное выражение, а важная часть народной традиции, передающая эмоции, образ

жизни, верования и ценности аварцев, а также, отражает культурные, исторические и социальные особенности их народа. Хореографическая лексика аварского танца — это совокупность различных движений, поз, ритмических и стилистических элементов, характерных для народного танца аварцев.

Аварский танец отличается яркой динамикой и выразительностью. Он часто исполняется в кругу, что символизирует единство и сплочённость народа. Танцоры, как правило, двигаются с высоким энергетическим напряжением, с громкими криками и звуками, которые подчёркивают мощь и мужество. Такие элементы как резкие повороты, прыжки и удары по ногам создают ощущение борьбы и силы.

Важной особенностью аварского танца является использование специфических музыкальных инструментов, таких как чечевица дудка и лаф-барабан. Музыка сочетает в себе ритмичные и мелодичные элементы, что создаёт атмосферу праздника и радости. В некоторых случаях танцы сопровождаются песнями, которые рассказывают о героических деяниях предков, о природе или о любви.

Аварские танцы также имеют обрядовый характер. Они исполняются на различных мероприятиях: свадьбах, праздниках, похоронах, в церемониях посвящения. Каждый танец может иметь своё значение и смысл, передавая определённые идеи и эмоции.

Традиционные особенности хореографической лексики аварского танца включают:

1. Разновидности и техника: В аварском танце часто встречаются устойчивые, сильные позы, которые передают мужественность и решимость. Движения могут быть как медленными и грациозными, так и быстрыми и энергичными. Особенно ярко это проявляется в танце "кадри", который является одним из самых популярных и известных аварских танцев. разновидности танца: дидойский, гергебельский и гоор. Эти танцы присущи жителям одноименных сел, и танцуют их по-разному. Отличительной особенностью аварского танца является быстрый ритм (дробные удары

барабанными палочками) и быстрые движения ногами: ковырялки, выбросы, двойной шаг. Нельзя не отметить, что это единственный кавказский танец, в котором девушка может озорничать и исполнять некоторые мужские движения, как бы соревнуясь с парнем в ловкости. Это делается для того, чтобы подзадорить партнера, а никак не принизить его статус.

2. Символизм и образность: Многие движения в аварском танце имеют символическое значение. Например, определенные жесты могут выражать уважение к старшим, восхищение природой или стремление к добру и справедливости. В танце аварцев характерны твёрдая постановка корпуса и большое число силовых, ударных движений. Множество трудных по исполнению приёмов делают мужчины в своей партии, что делает её выразительной и яркой.

3. Ритм и музыка: Танец обычно исполняется под ритмичную музыку, созданную на основе народных инструментов — таких как флейта, бубны, а также современных музыкальных инструментов. Ритм может быть сложным и многогранным, что требует от танцоров хорошего чувства ритма и координации.

4. Общая структура танца: Обычно танец начинается с медленного вступления, затем переходит к более динамичной части, а завершается спокойным, гармоничным завершением. Это отражает цикличность жизни и баланс между движением и покоем.

5. Костюмы и атрибуты: Одежда танцоров играет важную роль в хореографии. Старинные костюмы, украшенные вышивкой и орнаментом, подчеркивают национальный колорит и добавляют зрелищности танцу. Костюмы аварцев очень характерны: удобные туники и шаровары, приспособленные к жизни в горах, традиционная о папахи и женские чохто (головной убор, длинный платок с бахромой), согревающие в зимние холода, джурабы (носки), расшитые колоритными цветными нитями, и, конечно же, монисты, венчающие парадные костюмы - все это есть только у аварцев! Самобытность аварского костюма поражает зрителей.

Таким образом, хореографическая лексика аварского танца — это живое выражение культуры, истории и характера аварского народа. Она сохраняет традиции, но при этом развивается, адаптируясь к современным условиям. И конечно, живое воплощение народной культуры, сочетающее в себе энергию, красоту и глубокую связь с историей и традициями аварского народа.

Список источников

1. Гусев Г. П. Народный танец. Методика преподавания – М.: Владос, 2022.
2. Дубских Т.М. Народно-сценический танец. –СПб: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021.
3. Лопухов А.В., Ширяев А. В., Бочаров А.И.. Основы характерного танца. – СПб: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2022.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НАРОДОВ МИРА: СОХРАНЕНИЕ, ТРАНСФОРМАЦИЯ И ТРАНСЛЯЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Политаева Милада, студентка 1 курса медицинского колледжа

Уральского государственного университета путей сообщения,

научный руководитель-преподаватель

Афанасьев Дмитрий Константинович

Введение

В условиях глобализации и интенсивных межкультурных контактов вопросы сохранения, трансформации и трансляции культурного наследия приобретают особую актуальность. Традиции и обычаи народов мира, являясь живым воплощением исторического опыта и культурной идентичности, нуждаются в бережном отношении, научном осмыслении и эффективных механизмах передачи будущим поколениям. Всероссийская конференция "Традиции и обычаи народов мира", организованная Ассоциацией образовательных организаций "Профессионал", представляет собой важную

площадку для обсуждения этих вопросов, объединяя усилия студентов, преподавателей и исследователей, заинтересованных в сохранении и популяризации культурного наследия.

Настоящая статья посвящена анализу темы конференции, ее актуальности в свете современных вызовов, а также потенциального вклада в развитие научного знания и укрепление межкультурного диалога. Особое внимание будет уделено трем ключевым аспектам: сохранению, трансформации и трансляции традиций и обычаев, которые отражают комплексный подход к пониманию культурного наследия.

I. Сохранение традиций и обычаев.

Сохранение традиций и обычаев является сложной задачей, требующей комплексного подхода и учета различных факторов.

Документирование и архивирование:

Первым шагом в сохранении традиций и обычаев является их документирование и архивирование. Это включает в себя сбор этнографических данных, запись фольклорных произведений, создание фото- и видеоархивов, а также описание материальных объектов, связанных с традиционной культурой.

Поддержка носителей традиций:

Важным условием сохранения традиций и обычаев является поддержка их носителей – людей, которые владеют знаниями и умениями, связанными с традиционной культурой. Это может включать в себя финансовую поддержку, организацию мастер-классов и фестивалей, а также создание условий для передачи знаний молодым поколениям.

Правовая защита:

Законодательство играет важную роль в сохранении традиций и обычаев. Это может включать в себя признание определенных объектов и практик культурным наследием, установление правил их использования и охраны, а также пресечение действий, направленных на их уничтожение или искажение.

Противодействие коммерциализации и искажению:

Коммерциализация и искажение традиций и обычаев могут представлять серьезную угрозу для их аутентичности и культурной ценности. Важно разрабатывать механизмы, которые позволят сохранить культурное наследие от негативного воздействия массовой культуры и туристической индустрии.

II. Трансформация традиций и обычаев.

Трансформация традиций и обычаев является неизбежным процессом, обусловленным изменениями в обществе, экономике и культуре. Важно понимать, что трансформация не всегда означает утрату культурного наследия. В некоторых случаях она может способствовать его сохранению и адаптации к новым условиям.

Инновации и креативность:

Традиции и обычаи могут быть трансформированы с помощью инноваций и креативности. Это может включать в себя создание новых форм искусства, музыки, танца и ремесел, основанных на традиционных мотивах.

Интеграция в современную культуру:

Традиции и обычаи могут быть интегрированы в современную культуру, приобретая новые значения и функции. Это может включать в себя использование традиционных мотивов в дизайне одежды, архитектуре, рекламе и других сферах.

Цифровые технологии:

Цифровые технологии открывают новые возможности для трансформации и популяризации традиций и обычаев. Это может включать в себя создание виртуальных музеев, интерактивных экспозиций, онлайн-курсов и других цифровых ресурсов, посвященных культурному наследию.

III. Трансляция традиций и обычаев.

Передача культурного наследия будущим поколениям является ключевым условием сохранения культурного наследия в долгосрочной перспективе. Важно разрабатывать эффективные механизмы передачи знаний и умений, связанных с традиционной культурой, от старшего поколения к младшему.

Образование:

Образование играет важную роль в трансляции традиций и обычаев. Это может включать в себя встраивание изучения элементов традиционной культуры в школьные и университетские программы, организацию факультативных занятий и кружков, а также создание специализированных учебных заведений, посвященных изучению традиционной культуры.

Семейная передача:

Важно поддерживать семьи, которые сохраняют и передают традиции своим детям и внукам, поскольку семейная передача знаний и умений является одним из наиболее эффективных способов сохранения традиций и обычаев.

Участие в культурных мероприятиях:

Участие в культурных мероприятиях, таких как фестивали, праздники, обряды и ритуалы, способствует передаче традиций и обычаев от одного поколения к другому. Стоит создавать и поддерживать условия для активного участия молодежи в этих мероприятиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование традиций и обычаев народов мира, их сохранения, трансформации и трансляции культурного наследия, выявляет многогранный и динамичный характер человеческой цивилизации. На протяжении веков традиции служили не просто совокупностью обрядов и ритуалов, но и фундаментальным механизмом формирования идентичности, передачи ценностей, норм поведения и мировоззрения от поколения к поколению. Они являются живым воплощением коллективной памяти, духовного опыта и творческого потенциала этносов.

Мы видим, что в современном мире, характеризующемся глобализацией и интенсивными межкультурными контактами, вопрос сохранения культурного наследия стоит особенно остро. С одной стороны, существуют процессы унификации и стирания уникальных черт, обусловленные влиянием массовой культуры и потребительских тенденций. С другой стороны, наблюдается рост

интереса к собственным корням, осознание ценности самобытности и стремление к возрождению забытых традиций.

В конечном итоге, сохранение, трансформация и трансляция традиций и обычаев – это непрерывный процесс, направленный на поддержание культурного разнообразия планеты. Именно в многообразии культурных форм и смыслов заключается богатство человечества. Бережное отношение к своему и чужому культурному наследию, понимание его значения и активное участие в его передаче будущим поколениям является залогом устойчивого развития и гармоничного сосуществования народов мира.

Список источников:

1. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андерсон. – Москва : Кучково поле, 2016. – 416 с.
2. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – Москва : Медиум, 1995. – 322 с.
3. Бодрийяр, Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр. – Москва : Рудомино, 2001. – 220 с.
4. Земсков, В. Н. История российской этнографии : Очерки / В. Н. Земсков. – Москва : Наука, 2006. – 495 с.
5. Кастельс, М. Информационная эпоха : экономика, общество и культура / М. Кастельс. – Москва : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
6. Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар. – Москва : Институт экспериментальной социологии, 1998. – 160 с.
7. Мид, М. Культура и мир детства / М. Мид. – Москва : Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1988. – 496 с.
8. Флорида, Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее / Р. Флорида. – Москва : Классика-XXI, 2011. – 432 с.
9. Хабермас, Ю. Структурное изменение публичной сферы : Исследования относительно категории буржуазного общества / Ю. Хабермас. – Москва : Весь мир, 2016. – 336 с.

10. Конвенция об охране нематериального культурного наследия (Париж, 17 октября 2003 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 24. – Ст. 2381.

11. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 26. – Ст. 2514.

ОТРАЖЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ В СУДЬБЕ И ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРА Ф. АМИРОВА

*Рагулина Арина, студентка 4 курса
ГБПОУ «Самарское областное училище культуры и искусств»
Научный руководитель - преподаватель
Ружьина Татьяна Александровна,*

В 2022 году отмечали 100-летие композитора Фикрета Амирова. Классик азербайджанской музыки умел тонко чувствовать народную музыку и создавать на ее основе произведения, которые по сей день покоряют слушателей во всем мире. Его творчество напоено, соками родного национального фольклора. Композитор удивительно тонко чувствовал народную музыку, умел артистически проникнуть в характер и дух азербайджанских песен и танцев и как-то по-особенному переплавить их в законченные цельные композиции, наполненные интересным образным содержанием. Многогранность творческих устремлений способствовала тому, что его перу принадлежит большое число произведений в самых различных жанрах (опера, балет, симфонические, вокальные, камерно-инструментальные сочинения).

Большое место в творчестве Амирова занимает симфоническая музыка. Его симфонические мугамы «Шур» и «Кюрд-овшары» имели большое значение не только для азербайджанской музыки, но и для музыкального

искусства народов мира, как опыт симфонизации традиционных инструментальных форм.

Совершенная композиторская техника в сочетании с глубоким проникновением в содержание народно-музыкального творчества позволила Ф. Амирову создать произведения, выросшие в своем значении до общемирового уровня. Придав национальному в своей основе материалу классическую форму, он блестяще показал, как современно могут звучать дошедшие до наших дней из глубины веков азербайджанский мугами и увлекательные сюжеты восточных легенд и сказок. Музыка Фикрета Амирова обладает огромной притягательной силой и обаянием. Обширно и многогранно творческое наследие композитора, органично связанное с азербайджанской народной музыкой, с национальной культурой. Одной из самых привлекательных черт музыкального языка Амирова является мелодизм: «Богатым мелодическим даром обладает Фикрет Амиров», - писал Д. Шостакович. - «Мелодия - душа его творчества».

Фортепианные сочинения Ф.Амирова создавались им на протяжении значительной части творческого пути параллельно с симфоническими и музыкально-сценическими произведениями. Список фортепианных произведений включает в себя целый ряд пьес малой формы, предназначенных в основном для самых юных исполнителей. Популярен цикл детских программных миниатюр, который состоит из 12 пьес. В «12 миниатюрах» композитору удалось создать ярко национальные пьески-«малышки», доступные для детского восприятия при сравнительной простоте тематики и фортепианного изложения. Ценность миниатюр Амирова заключается в том, что они развивают у детей понимание характерных особенностей национального музыкального языка. Пьесы сочетают в себе как классические черты формообразования, так и азербайджанского музыкального фольклора. Некоторые пьесы носят танцевальный характер. Например, «Марш», «Игра», «Вальс», «Ашугская», «Лирический танец». Каждая пьеса несет в себе яркий определенный образ и для его раскрытия от исполнителя требуется

выполнение многих собственно пианистических задач. Здесь можно научиться навыкам игры легато, различным видам стаккато, встретиться с всевозможными штрихами, приемами позиционной техники, избегая подкладывания первого пальца, а также разделению несложных пассажей между двумя руками, нетрудной аккордной технике, специальным задачам в звуковом, метро-ритмическом плане и т.д. Пьесы в цикле небольшие по размерам и очень интересны по форме. Пьеса «Лирический танец» написана в духе азербайджанского танца. Простота гармонизации, обороты лада баяты-шираз, традиционный танцевальный ритм (6/8), простая трехчастная форма еще больше подчеркивают танцевальный характер. В пьесе композитор использует эффект «мерцания» интонационных ячеек. Мелодия возникает по принципу прорастания из интонации – ядра. Тема все время варьируется, как бы кружится вокруг опорного звука си. Мы слышим обороты, каденции лада баяты-шираз (такты 10 – 11-й), где они напоминают обыкновенные минорные и мажорные завершения. При опевании тоники наблюдается особая «узорчатость» рисунка. Повторяя секундовую интонацию (ля диэз – си) в разных вариантах композитор как-бы подражает импровизации народных напевов и инструментальных наигрышей. Небольшой звуковой состав мелодии компенсируется переносом повторяющегося микроэлемента, частицы мелодики из одной октавы в другую. Амиров, таким образом, применяет «темброрегистровое варьирование». Автор насыщает мелодическую и гармоническую ткань неаккордовыми звуками. В паузах, ферматах происходит как бы смена эмоциональных состояний. Используя небольшие фразы, без большого дыхания, разворота, композитор тем самым учитывает детское мышление. Аккомпанемент в этой пьесе является дополнением, фоном для мелодии. Пьеса начинается в си миноре, а заканчивается в одноименном мажоре. Автор проявил себя как большой художник, знающий мир детей, показал любовь к народной музыке.

Фикрет Амиров классик азербайджанской музыки умел тонко чувствовать народную музыку и создавать на её основе произведения, которые по сей день покоряют слушателей во всем мире.

Список источников:

1. Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература XX века. – М.: Музыка, 2017.
2. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 2: учебник для музыкальных училищ. – М.: Музыка, 2015.

**ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»**

*Ситникова Софья, студентка 4 курса
Самарского областного училища культуры и искусств,
научный руководитель – Дерябина Татьяна Сергеевна*

На сегодняшний день приоритетным является духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Президент страны Путин В.В. не раз говорил об этом и отмечал значимость мероприятий по возрождению национальных традиций.

Знание национальной культуры – это не просто получение новой информации, это эффективное воспитание и развитие личностных качеств, формирование определенного мировоззрения, гордости за свой народ, свою Родину, уважительное отношение к семье, к культурному наследию своих предков [2, с.170]

Молодое поколение должно знать свои национальные традиции, оставаться человеком, гражданином, носителем культуры своего региона, своей национальности.

В образовательном учреждении «Самарское областное училище культуры и искусств» обучаются студенты разных национальностей. Среди них

татары, чувашы, мордва, башкиры, казахи. Знание национальных традиций является одним из главных механизмов накопления, сохранения и развития культуры своей нации. Поэтому социальный проект «Россия – родина моя: фестиваль национальных культур» является актуальным.

Целью социального проекта является приобщение студентов к традициям национальных культур народов России, повышение культуры межнациональных и межэтнических отношений у подрастающего поколения. Задачи проекта: сформировать у подрастающего поколения толерантное сознание и мироощущение; воспитать поколение молодых людей как носителя национальной культуры России; вызвать интерес к культуре, национальным традициям и обычаям народов России; развить творческие и коммуникативные способности студентов; включить в процесс работы над проектом творческие коллективы студентов образовательных учреждений.

Проект реализуется в течение двух лет: 1 этап – проведение фестиваля национальных культур «Радуга России» со студентами Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарское областное училище культуры и искусств»; 2 этап – проведение фестиваля национальных культур «Россия – родина моя» среди обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования г.о. Самара.

В период предпроектного этапа проводился социологический опрос студентов ГБПОУ «СОУКИ». Было предложено ответить на следующие вопросы:

- Знаете ли Вы свой родной язык?
- Готовите ли Вы национальные блюда?
- Соблюдаете ли Вы национальные традиции своего народа в своей семье?
- Интересуетесь ли вы фольклором своего народа?
- Считаете ли Вы необходимым передавать национальные традиции из поколения в поколение?

Итоги опроса показали, что свой родной язык знают и все студенты, некоторые умеют готовить национальные блюда. Не все студенты соблюдают национальные традиции своего народа в семье. Почти все студенты считают необходимым условием сохранения и передачи национальных традиций из поколения в поколение.

В рамках реализации проекта проводился сбор информации и материала для фестиваля, а именно, подготовка географической и исторической справки этносов Самарской области, национальных костюмов, особенностей жанров народного творчества. Подготовка фестиваля предусматривала поиск участников; создание творческой группы по проведению фестиваля и распределение обязанностей; разработку сценария фестиваля; подготовку художественного и музыкального материала; разработку рекламного материала; подготовку видеофильма, презентации; студенческих работ декоративно-прикладного искусства, проведение репетиций фестиваля.

Заключительный послепроектный этап предполагал описание опыта и его популяризацию в образовательном сообществе учебных заведениях.

В ходе работы над проектом студенты научились устанавливать взаимосвязи между представителями разных этнических культур, что в дальнейшем позволит им облегчить общение с окружающими людьми, преодолеть межнациональный барьер, что важно в профессиональной работе руководителю творческого коллектива.

В целом, совместная проектная деятельность преподавателей и студентов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарское областное училище культуры и искусств» является важнейшим фактором развития социальной среды образовательного учреждения. Актуальность, разнообразие и практическая значимость проектов обеспечивают высокую степень включенности студентов в процесс овладения будущей специальностью. Участие в проектах способствует развитию общих и профессиональных компетенций студентов, выработке активной социальной позиции, умению работать в коллективе.

Список источников

1. Асанова И. М. Организация культурно-досуговой деятельности: учебник. / И. М. Асанов. – Москва: Академия, 2014. – 192 с.
2. Тавадов Г. Т. Этнология: учебник. / Г. Т. Тавадов. – Москва: Дашков и К, 2016. – 408 с.

ФЛАМЕНКО - КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АНДАЛУСИИ

*Филимонова Елена, студентка 4 курса
ГБПОУ «Самарское областное училище культуры и искусств»
Научный руководитель – преподаватель
Суздалева Светлана Юрьевна*

Фламенко - это уникальное явление мировой культуры, сочетающее в себе музыку, пение и пластику человеческого тела.

Лексика фламенко, включающая в себя множество специфических движений, жестов и ритмов, играет ключевую роль в передаче художественного замысла и создании уникальной атмосферы на сцене.

Фламенко зародилось на юге Испании, в жаркой Андалусии, где, как в огромной печи, сплавлялись местные традиции с традициями народов, когда-то здесь проживавших. Становление искусства происходило в уединённых дворах, на ярмарках, в семейных кругах. Местные жители передавали ритмы и движения устно, от старших к младшим, как личное откровение. Именно здесь, среди простого быта, и началась настоящая история фламенко - живая, эмоциональная, неподвластная канонам. Изначально танец был импровизационным и исполнялся на семейных праздниках и собраниях. Со временем он стал частью сценического искусства и получил широкую популярность.

Ценность фламенко заключается в его трёх основах - танце, песне и гитаре. Каждый элемент может существовать отдельно, но только вместе они создают настоящее сценическое волшебство.

Танец очень выразительный, сильный, сосредоточенный. В нём живут паузы, удары, движения, которые идут не от мышц, а от переживаний. Танцовщик как будто вырезает воздух, сражается с невидимыми силами, отстаивает своё внутреннее пространство. Зритель ощущает резкий поворот, хлопок, стук - и всё это превращается в историю.

В песне заложено то, что невозможно сказать словами. Это голос, полный надрыва, тоски, восторга. Он может быть грубым или высоким и хрупким. Он звучит так, будто человек поёт душой. Именно канте передаёт подлинный смысл каждого выступления от протестной боли до торжествующей силы.

Гитара является не аккомпанемент, а полноценный партнёр в спектакле. Звучание гитары в фламенко - это ритм, глубина, резонанс. Струны создают атмосферу, обостряют эмоции, ведут танцора по сцене. Звук гитары может быть мягким, как шелест, или острым, как выстрел. Это диалог, в котором нет слов, но есть точная энергетика.

Движения в фламенко характеризуются резкостью, четкостью и выразительностью. Танцоры используют весь корпус, руки, ноги и даже пальцы рук, создавая уникальные ритмические узоры.

Рассмотрим ключевые элементы танцевальных движений:

1. Положение корпуса. Корпус танцора остается прямым и напряженным, с гордой осанкой. Голова держится высоко, плечи расправлены, а грудь выдвинута вперед. Такое положение подчеркивает силу и уверенность исполнителя.

2. Движения ног. Основу танца составляют удары ногами («тапан»), выполняемые с разной силой и скоростью. Эти удары создают ритм и акцентируют важные моменты в музыке. Важную роль играют также повороты

стоп, называемые «воладор». Они добавляют плавность и грациозность движениям.

3. Руки и кисти. Движения рук имеют большое значение в танце фламенко. Они - язык этого искусства, придают танцу самобытность, идущую из глубины столетий. Руки женщины - гибкие, извивающиеся, выразительные, чуткие; пальцы находятся в постоянном движении, сплетая причудливые узоры. У мужчин движения рук строгие, возвышенные, с четкой пластикой. Они рассекают воздух, как удары меча. Руки в танце способны выразить самые противоречивые движения души - радость и печаль, любовь и разочарование, нежность и ненависть, тоску и надежду, сливающиеся воедино под аккорды гитары и проникновенные звуки песни.

Фламенко - это не просто набор технических элементов, но и способ выражения эмоций. Танцовщики вкладывают в каждое движение свою душу, передавая через тело радость, грусть, страсть или гнев. Эта эмоциональная насыщенность делает фламенко уникальным и запоминающимся зрелищем.

Важной составляющей фламенко является музыка. Гитаристы и певцы сопровождают танец, создавая атмосферу и поддерживая ритм. Музыка и танец сливаются в единое целое, образуя гармоничный ансамбль.

Фламенко продолжает развиваться и вдохновлять людей по всему миру, оставаясь символом испанской культуры и страсти.

Список литературы

1. Агеева Е.А. Испанский танец. - М.: Искусство, 1987. - 420 с.
2. Манухова Ю.А. Фламенко. Школа для начинающих: учебное пособие. – СПб: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2023. - 80 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ НАБОЙКИ ПО ТКАНИ

Шлычкова Алиса, студентка 2 курса

Самарского областного училища культуры и искусств,

Техника набойки по ткани — один из древнейших способов декорирования текстиля. Суть этого метода заключается в нанесении рисунка на ткань при помощи рельефных досок или штампов, покрытых краской. Несмотря на кажущуюся простоту, набойка требует высокой точности, мастерства, художественного вкуса и глубокого знания свойств материалов.

В течение многих веков этот метод украшения ткани использовался в разных культурах — от древнеиндийских мастеров, создававших изысканные узоры на хлопке, до русских кустарей, изготавливавших знаменитые «набойки» и «кумачи». Однако с развитием промышленного текстильного производства традиционные формы набойки начали утрачивать своё значение. Лишь в последние десятилетия, на волне интереса к ручным ремёслам и устойчивому производству, эта техника вновь привлекла внимание дизайнеров и художников. Современные технологии не только возродили интерес к набойке, но и открыли перед мастерами новые возможности. Сегодня старинное ремесло успешно сочетается с цифровыми инструментами, лазерной обработкой и инновационными красками.

Истоки набойки уходят в глубокую древность. Зародилась техника в Китае. Позже получила широкое распространение в древнем Египте и Индии. Индийская набойка получила мировую известность благодаря тонким орнаментам и стойким натуральным краскам на растительной основе. Именно отсюда техника распространилась в Европу, где приобрела особую популярность в XVII–XVIII веках.

В России набойка появилась в X веке, но расцвет этого народного промысла пришелся на XVII век. Центрами производства были Поволжье, Урал и северные губернии. Русские мастера создавали набойные ткани для крестьянской одежды и предметов быта, используя краски из природных

пигментов — сажу, охру, растительные отвары. Орнаменты часто имели символическое значение: солнце, птицы, растения изображались как обереги.

Существовало два вида набойки: «верховая» и «кубовая». В первой технике масляные краски смешивались с пигментом, наносились на доску (манеру) или как мы сегодня называем «штамп», и отпечатывались на окрашенную ткань. При кубовой набойке на манеру наносилась не краска, а специально приготовленный состав «резерв» из клея, глины и медного купороса. Резерв набивался на ткань по той же технологии, что и при верховой набойке. Различие состояло в том, что набитый рисунок оставался не окрашенным. После застывания резерва, сухую ткань навивали на специальное приспособление для погружения ткани в куб с краской. Отдельно стоит отметить сложный химический состав, в котором кроме красителя индиго был еще железный купорос, негашеная известь и вода. В этом составе ткань вымачивали 30 минут, после чего вынимали на воздух. При вступлении во взаимодействие с кислородом ткань начинала приобретать ярких васильковый оттенок. Для достижения желаемого оттенка можно было повторять процедуру погружения ткани в красящий состав. После этого проводилась откваска - полоскание ткани в слабом растворе соляной кислоты. В результате этой процедуры на ярко-синем фоне проявлялись белоснежные узоры, сделанные резервом.

Узоры изначально копировались с дорогих привозных тканых материй Востока и Запада. Миндалевидный восточный огурец, тюльпаны, ирисы, маки и чертополох, стали прекрасными образцами, на которых воспитывались отечественные мастера. На протяжении длительного периода развития набойки они отбирали и отшлифовывали узоры и со временем научились придавать самобытную оригинальность своим печатным рисункам, перерабатывая и стилизуя формы, сообразно с пониманием народного творчества.

Сегодня набойка по ткани переживает настоящий ренессанс. Её используют не только художники декоративно-прикладного искусства, но и современные дизайнеры одежды, текстиля и интерьера. При этом ключевую

роль играет внедрение новых технологий, которые позволяют объединить традиционную эстетику с современными требованиями к качеству и скорости производства.

Ранее мастера вручную вырезали рисунок на деревянной доске, а после штамповали ткань, опираясь на собственный опыт и глазомер. Теперь же этап проектирования происходит в цифровой среде. С помощью программ Adobe Illustrator, CorelDRAW, Blender и других графических редакторов художники создают орнамент в векторном формате, где можно точно рассчитать размеры элементов, ритм узора и соотношение цветов. Это не только ускоряет процесс, но и позволяет легко корректировать ошибки. Также современные мастера используют лазерные граверы и фрезерные станки с числовым программным управлением для изготовления печатных форм. Эти технологии обеспечивают высокую точность резьбы по дереву, резине или пластику, повторяемость деталей и долговечность инструмента. При этом сохраняется художественная индивидуальность — дизайн создаётся вручную, но переносится на материал машиной. Некоторые мастера комбинируют механическую гравировку и ручную доработку, что позволяет добиться выразительного рельефа и «живого» отпечатка. В прошлом мастерами набойщиками использовались натуральные пигменты, фиксируемые на ткани с помощью квасцов и растительных смол. Сегодня же мастера применяют водные акриловые и пигментные краски, которые отличаются светостойкостью и возможностью печати на различных тканях — от льна до синтетики. Для закрепления изображения нередко применяются термопресс или паровые фиксаторы, благодаря которым отпечаток становится стойким к стирке и выгоранию.

Наряду с классической ручной набойкой развивается гибридная техника — сочетание цифровой печати с элементами штампованного декора. Например, фон ткани создаётся принтером, а поверх вручную добавляются орнаментальные мотивы, создающие эффект объёма и уникальности. Такие методы активно используются в современном текстильном дизайне, где важно сочетание ремесленного характера и технологичности.

В современном мире всё больше внимания уделяется вопросам экологии и устойчивого развития. В этом контексте набойка становится особенно актуальной, ведь ручное производство не требует сложных химических процессов и больших объёмов воды, как промышленная печать. Современные мастера активно используют биоразлагаемые краски, ткани из органического хлопка и льна, а также технологии вторичной переработки материалов. Лазерная резка минимизирует количество отходов при изготовлении штампов, а цифровое моделирование снижает потребность в пробных оттисках. Таким образом, внедрение технологий помогает сделать традиционное ремесло не только современным, но и экологически осмысленным.

Современная набойка по ткани — это не только ремесло, но и форма искусства. Современные технологии не уничтожают традиционные ремёсла, а напротив — открывают им новые горизонты. Набойка по ткани, пройдя путь от древнего ручного промысла до современного дизайнерского искусства, сегодня объединяет в себе лучшее из двух миров — душу ремесла и точность цифровых технологий. Использование лазерной резки, 3D-моделирования, новых красок и устойчивых материалов позволяет мастерам сохранять традиции и одновременно создавать актуальные произведения, соответствующие эстетике XXI века. Так традиционная техника набойки становится не реликтом прошлого, а живым языком современного искусства и дизайна.

Список литературы:

1. Алпатова И.А. «Узорные ткани. Русское декоративное искусство» И.А. Алпатова. - М., 1993. - 3 Т.
2. Соболев К.Н. Набойка в России / К.Н. Соболев. - М., 1997.
3. Трубникова Л.А. Красота ремесла и творчества / Л.А.
4. Народный орнамент верхневолжских карел", 1951 года издания. Автор: Маслова Галина Семёновна.
5. «Древнерусский орнамент с X по XVII век включительно на парчах, набойках и других тканях» 1908 г. Автор: Писарев С.И.

НЕОБЫЧНЫЕ ЗУБНЫЕ ТРАДИЦИИ РАЗНЫХ НАРОДОВ МИРА.

Шумихина Александра, студентка 2 курса

Медицинского колледжа УрГУПС

Научный руководитель – преподаватель истории медицины

Спирина Наталия Дмитриевна

История медицины – это не просто перечисление фактов и открытий, а живой и динамичный процесс эволюции представлений о здоровье и красоте человека. Этот процесс, простирающийся на тысячелетия, наполнен противоречиями, поразительными ошибками, невероятными обычаями, традициями и конечно же непрерывным стремлением к улучшению качества жизни. В этой статье, я как будущий медик, хочу рассказать о необычных фактах, традициях и обычаях, связанных с отношением человека к своим зубам. Уже в древности их пытались лечить, удалять и даже вставлять, чтобы человек мог нормально продолжать жить. Сегодня заботясь о здоровье зубов, люди следуют обычаю регулярно чистить их, использовать зубную пасту и посещать стоматолога. Однако в разных уголках мира существовали и до сих пор существуют весьма необычные зубные традиции, которые не только не улучшают здоровье зубов, а наоборот вредят ему.

Например, чернение зубов. Этот обычай существовал у многих народов. В Древнем Риме черные зубы у богатых патрициев считались достоинством. Богатые могли себе позволить вставить новые зубы взамен потерянных. Со временем зубы, которые брали у животных или у умерших людей, чернели. Но это был необходимый факт лечения. А вот в Японии на протяжении веков существовала традиция чернения зубов, называемая "охагуро", которая проводилась не для улучшения здоровья. Считалось, что черные зубы символизируют красоту, зрелость и высокий социальный статус. Женщины из знатных семей специально окрашивали свои зубы в черный цвет с помощью особого состава на основе железа. Был такой обычай и на Руси. Женщины и девушки красили зубы сажей, считая, что это красиво и свидетельствует о богатстве обладательницы таких зубов. Некоторые историки объясняли

чернение желанием скрыть испорченные зубы. Сажа стиралась и поэтому нередко вместо нее использовали ртутные белила, но тогда зубы разрушались еще сильнее. Интересно, что мода на черные зубы в России существовала до XIX века!

Еще одна традиция - выбивание передних зубов. В той же Японии потеря зубов в прошлые времена означала, что человек умирает. Так как без зубов он не мог нормально питаться и жить, поэтому надо начинать готовиться к смерти. А вот в Африке у некоторых племен, например, у народа Сомба, существует традиция выбивания передних зубов по другой причине. Это делается специально в качестве ритуала перехода во взрослую жизнь. Считается, что такая модификация внешности делает человека более привлекательным. А аборигены Центральной Америки поклонялись Богу солнца, что подтверждали подтачивая и заостряя зубы. И японские женщины периода Дзёмон щеголяли без передних зубов - это означало, что они замужем.

Существует традиция ставить золотые зубы. Причем наличием золотых коронок могут похвастаться не только зрелые, но и совсем молодые люди. Золотые зубы ставят не столько по необходимости (золото не портится и коронки долговечны, хотя и стираются) а просто потому, что золото – доказательство достатка человека и его желания занять высокое место в обществе. Такие традиции отличают цыган, которые верят, что даже маленький кусочек золота притянет к своему владельцу богатство. Этнографы считают, что подобная страсть возникла у них из-за кочевого образа жизни. Привычка переезжать, лишила цыган возможности сохранять нажитое непосильным трудом. Отсюда и пошел обычай держать при себе все самое ценное в виде золотых изделий. Потерять или украсть золотые коронки невозможно, да и стоят они довольно дорого. Кроме того, золото для цыган – это так же оберег от бед и неприятностей. И в Грузии распространен обычай украшать свои зубы золотыми коронками. Это так же не только дань моде, но и демонстрация достатка и социального положения. Чем больше золотых зубов, тем выше статус человека. Очень милый обычай существует в Соединенных Штатах

Америки - вера в зубную фею, которой дарили молочные зубы. В средневековой Англии было популярно сжигать детские молочные зубы. Причина была связана с представлениями о загробной жизни. Если вовремя не распорядиться своими зубами, то после смерти не будет тебе покоя. У некоторых народов была традиция подбрасывать молочные зубы животным, например, мышам. Есть легенды и о том, что молочные зубы надо прятать, чтобы их не нашла ведьма и не получила полного контроля над человеком. Можно увидеть и пользу в таких обычаях – детей приучают чистить зубы, чтобы они не стали такими же зелеными и гнилыми как у ведьмы. Зубы из-за их несокрушимости по сравнению с другими частями тела считались так же формой магической защиты от зла. Их использовали как талисманы, клали под подушку, размещали у кровати ребенка, клали в стакан и посыпали солью, что еще больше усиливало защитные свойства зуба. На протяжении веков люди так же, как могли, декорировали свои зубы. В этом резцы и клыки, предназначенные в первую очередь для переработки пищи, не уступали волосам, ушам и другим частям тела.

Зубные традиции по всему миру весьма разнообразны и необычны. Они отражают культурные особенности, ценности и представления о красоте и здоровье в разных уголках планеты. Возможно, некоторые из них кажутся нам странными, но они определенно заслуживают внимания!

Список источников

1. Сорокина Т.С. История медицины. Учебник. В 2-х томах. - М. «Академия», 2018- 288с.
2. Симонян Р.З. История медицины: со времен первобытного общества до настоящего времени: Учебник, Москва. 2022
3. <https://www.historymed.ru/>
4. https://www.history med.ru > education _lecture3 _text

СЫЗРАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.Н. ТОЛСТОГО КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО СМЫСЛА ЖИТЕЛЕЙ

Юнусова Анастасия, студентка 3 курса

*Сызранского колледжа искусств и культуры им. О.Н. Носцовой
научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин*

Севостьянова Анна Романовна

Провинциальные театры России представляют собой не только культурные центры, но и живые хроники социальных перемен, происходивших в стране на протяжении последних столетий. Сызранский драматический театр имени А. Н. Толстого, основанный в начале XX века, стал одним из опорных звеньев театральной культуры Самарской области. Его история отражает судьбу русского театра в целом — от дореволюционного энтузиазма и революционных преобразований до поисков нового языка сцены в XXI веке.

Задолго до официального учреждения театра в городе существовала богатая театральная традиция. Уже в 1870-х годах на средства купца Ивана Соболева был построен летний театр «Эрмитаж», ставший центром культурной жизни Сызрани. Здесь проходили гастроли известных артистов — Леонида Собинова, Екатерины Гельцер, Александра Вертинского.

Театр в провинциальной Сызрани выполнял важную миссию — он служил пространством культурного просвещения и общественного диалога. Постановки по пьесам Островского и Гоголя сочетались с благотворительными вечерами, концертами и лекциями. Таким образом, к моменту революции в городе уже сложилась устойчивая зрительская среда, способная воспринимать драматическое искусство как элемент духовной жизни.

История современного театра начинается 24 октября 1918 года, когда Сызранский исполком принял решение об открытии Рабоче-крестьянского дома с пролетарским театром. Здание для театра было выделено в бывшем

особняке городского головы Синявского — двухэтажном доме с характерной архитектурой конца XIX века.

26 декабря 1918 года спектаклем «Лес» А. Н. Островского театр был торжественно открыт. Этот выбор неслучаен: Островский, как драматург народного быта и нравственного сопротивления, отражал идеалы новой эпохи. Театр стал не просто культурной площадкой, а инструментом идеологического и эстетического воспитания населения в условиях революционных перемен.

С первых лет существования труппа сочетала постановки классического репертуара с пьесами советских авторов, стремясь сохранить преемственность традиций и откликнуться на современные темы. Уже к середине 1920-х годов Сызранский театр занял устойчивое место в культурной карте региона.

Советская эпоха стала временем системного укрепления театра. Он превратился из полупрофессиональной труппы в стабильный государственный коллектив, получивший постоянное финансирование, штат актёров и техническую базу.

В разные десятилетия репертуар включал как произведения русской классики («Ревизор» Гоголя, «Гроза» Островского), так и пьесы советских драматургов — Арбузова, Корнейчука, Штейна. Театр активно участвовал в культурной политике государства: выезжал с гастрольями, проводил тематические вечера, принимал участие в смотрах художественной самодеятельности.

В 1983 году театру было присвоено имя писателя Алексея Николаевича Толстого, уроженца Самарской губернии. Это подчеркнуло региональную идентичность коллектива и его связь с литературным наследием Поволжья. К тому времени Сызранский театр уже имел признание в профессиональных кругах и был известен своим реалистическим актёрским стилем и вниманием к нравственной проблематике.

Сегодня Сызранский драматический театр имени А. Н. Толстого продолжает активно работать, сохраняя баланс между традицией и поиском нового художественного языка. В репертуаре представлены как классические

пьесы — Островский, Чехов, Горький, — так и современные авторы. Труппа участвует в фестивалях и гастролях, развивает молодёжные проекты, сотрудничает с театральными студиями и образовательными учреждениями.

Особое внимание уделяется обновлению сценического пространства и работе со зрителем. Современные постановки часто опираются на режиссёрские интерпретации, близкие психологическому театру, но при этом сохраняют уважение к классической школе актёрского существования.

Для города Сызрань театр остаётся не просто культурным объектом, а важным центром общественной идентичности там, где жители встречаются с искусством и самими собой. Это подтверждает непрерывность традиции, зародившейся ещё в XIX веке, и жизнеспособность театра как формы духовной коммуникации.

История Сызранского драматического театра имени А. Н. Толстого — это история устойчивости искусства перед лицом исторических катаклизмов. От купеческого «Эрмитажа» до современного государственного театра путь коллектива иллюстрирует, как локальная инициатива становится элементом национальной культуры. Театр Сызрани — пример того, как провинциальная сцена способна не только отражать эпоху, но и формировать её культурный смысл.

Список источников

1. Официальный сайт Сызранского драматического театра имени А. Н. Толстого. URL: <https://www.syzran-drama.ru>
2. Сызранский драматический театр имени А. Н. Толстого // Культура.РФ. URL: <https://www.culture.ru/institutes/10637/dramaticheskii-teatr-im-a-n-tolstogo>
3. Сызранский драматический театр имени А. Н. Толстого // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сызранский_драматический_театр_имени_А._Н._Толстого
4. Самарский портал культуры «Samcult.ru»: История театров Самарской области. URL: <https://samcult.ru/places/17386> мес

СОДЕРЖАНИЕ

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ МОРДВЫ.....3

Акимов Егор, студент 1 курса

Губернского колледжа города Похвистнево

научный руководитель - преподаватель общеобразовательных дисциплин

Стрельцова Наталья Олеговна

СЫЗРАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.Н. ТОЛСТОГО.....5

НОСИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДА

Аликулова Елена, студентка 4 курса Сызранского

колледжа искусств и культуры им.О.Н. Носцовой

научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин

Севостьянова Анна Романовна

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ ТАТАРСКОГО НАРОДА.....8

Газизова Юлия Руслановна, студентка 3 курса

Государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Самарской области

«Самарское областное училище культуры и искусств»

Научный руководитель Маланичева Марина Владимировна,

преподаватель специальных дисциплин

ТАНЕЦ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ЦЫГАНСКИХ ТРАДИЦИЙ.....11

Гладких Анна, студентка 1 курса Самарского

областного училища культуры и искусств,

научный руководитель, преподаватель профессионального модуля –

Суздаева Светлана Юрьевна

ТАНГО КАК БЕССЛОВЕСНЫЙ РАЗГОВОР.....14

Дементьева Варвара, студентка 3 курса

ГБПОУ «Самарское областное училище культуры и искусств»

Научный руководитель – преподаватель

Пырков Петр Петрович

САРАТОВСКАЯ ГАРМОНИКА: УНИКАЛЬНЫЙ СИМВОЛ.....17

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОВОЛЖЬЯ

Долгова Анастасия, студентка 3 курса Саратовского

областного педагогического колледжа,

научный руководитель - преподаватель специальных дисциплин

Барбарич Елена Владимировна

ТРАДИЦИОННЫЕ ТАНЦЫ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ.....20

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Козлова Ульяна, студентка 3 курса

Самарского областного училища культуры и искусств,

научный руководитель – преподаватель профессиональных дисциплин

Королева Татьяна Анатольевна

САРАТОВСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА.....23

Колесниченко Ольга, студентка 3 курса Саратовского

Областного педагогического колледжа,

научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин

Барбарич Елена Владимировна

КАЗАХСКИЙ КОСТЮМ КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ.....26

КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НАРОДА

Куватова Дильназ Булатовна, студентка 4 курса

*Самарского областного училища культуры и искусств,
научный руководитель: преподаватель профессионального цикла
Елгина Юлия Анатольевна*

“ТАТАРСКАЯ ДУША ДОМА”.....30

Мансурова Аделина, студентка 2 курса

ГБПОУ СО «Губернского колледжа города Похвистнево»,

Научный руководитель - преподаватель клинических дисциплин,

куратор Лыскина Париса Сергеевна

ТРАДИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ.....32

ЛЕКСИКИ АВАРСКОГО ТАНЦА

Павлова Анастасия, студентка 1 курса

Самарского областного училища культуры и искусств,

научный руководитель, преподаватель профессионального модуля—

Суздалева Светлана Юрьевна

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НАРОДОВ МИРА: СОХРАНЕНИЕ,.....35

ТРАНСФОРМАЦИЯ И ТРАНСЛЯЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Политаева Милада, студентка 1 курса медицинского колледжа Уральского

государственного университета путей сообщения,

научный руководитель-преподаватель

Афанасьев Дмитрий Константинович

ОТРАЖЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ В СУДЬБЕ И.....40

ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРА Ф. АМИРОВА

Рагулина Арина, студентка 4 курса

ГБПОУ «Самарское областное училище культуры и искусств»

Научный руководитель - преподаватель

Ружьина Татьяна Александровна,

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В РАМКАХ.....43

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»

Ситникова Софья, студентка 4 курса

Самарского областного училища культуры и искусств,

научный руководитель – Дерябина Татьяна Сергеевна

ФЛАМЕНКО - КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АНДАЛУСИИ.....46

Филимонова Елена, студентка 4 курса

ГБПОУ «Самарское областное училище культуры и искусств»

Научный руководитель – преподаватель

Суздалева Светлана Юрьевна

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ.....48

НАБОЙКИ ПО ТКАНИ

Шлычкова Алиса, студентка 2 курса

Самарского областного училища культуры и искусств,

научный руководитель - преподаватель художественных дисциплин

Колыбанова Екатерина Александровна.

НЕОБЫЧНЫЕ ЗУБНЫЕ ТРАДИЦИИ РАЗНЫХ НАРОДОВ МИРА.....53

Шумихина Александра, студентка 2 курса

Медицинского колледжа УрГУПС

Научный руководитель – преподаватель истории медицины

Спирина Наталия Дмитриевна

СЫЗРАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.Н. ТОЛСТОГО.....56

**КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО
СМЫСЛА ЖИТЕЛЕЙ**

Юнусова Анастасия, студентка 3 курса

Сызранского колледжа искусств и культуры им.О.Н.Носцовой

научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин
Севостьянова Анна Романовна
