

**ПОДДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МАРКЕРАХ ЭТНИЧНОСТИ
СРЕДИ УДМУРТОВ И ТАТАР В УДМУРТИИ (НА ПРИМЕРЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ШКОЛ Г. ИЖЕВСКА ЗА 2024–2025 УЧЕБНЫЙ ГОД)**

Касимов Рустам Нуруллович

канд. ист. наук, старший научный сотрудник

Кудрявцева Ирина Константиновна

канд. ист. наук, научный сотрудник

ФГБУН «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского
отделения Российской академии наук»

г. Ижевск, Российская Федерация

¹ <https://orcid.org/0000-0002-5853-3104>, e-mail: kasdan@yandex.ru

² <https://orcid.org/0000-0001-8025-6185>, e-mail: nazm-irina@yandex.ru

Аннотация: *статья посвящена изучению маркеров этничности удмуртов и татар в Удмуртской Республике. В настоящее время такие маркеры по-прежнему выступают как ресурс формирования региональной и национальной уникальности территорий страны, а также как объект государственной национальной политики. Целью статьи является выявление значимых этнокультурных маркеров этничности (знаний про историю и культуру народа, религиозную специфику, самосознание) и фиксация форм их поддержания в школах г. Ижевска, реализующих практики этнокультурного образования для удмуртов и татар. Исследование базируется на материале интервью со специалистами образовательных учреждений, в которых ведется изучение удмуртского или татарского языка. Информантами выступили директора, учителя-предметники ижевских школ. При работе над статьей использовались общенаучные методы (анализ, синтез, кросс-культурное исследование) и специальные (опрос, экспертное интервью, описание, сравнение, включение статистических данных). Система образования прежде всего с помощью формализованных инструментов*

поддерживает формирование и закрепление этнических маркеров как компонентов этнокультурных ценностей, что проявляется в учебной деятельности школ. Традиционные этнические маркеры, с одной стороны, продолжают играть достаточно важную роль для удмуртов и татар республики, с другой — некоторое размытие и трансформация традиционных маркеров этничности происходит на фоне формирования общероссийской гражданской идентичности.

Ключевые слова: феномен этничности, этнические маркеры, народы Удмуртии, этнокультурное образование, духовные ценности.

**MAINTAINING IDEAS ABOUT ETHNIC MARKERS
AMONG THE UDMURTS AND TATARS OF UDMURTIA
(BASED ON SELECTED SCHOOLS IN IZHEVSK
FOR THE 2024–2025 ACADEMIC YEAR)**

Kasimov Rustam Nurullovich

candidate of historical sciences, senior research fellow

Kudryavtseva Irina Konstantinovna

candidate of historical sciences, research scientist

Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch

of the Russian Academy of Sciences

Izhevsk, Russian Federation

¹ <https://orcid.org/0000-0002-5853-3104>, e-mail: kasdan@yandex.ru

² <https://orcid.org/0000-0001-8025-6185>, e-mail: nazm-irina@yandex.ru

Abstract: *the article examines markers of ethnicity among the Udmurts and Tatars in the Udmurt Republic. These markers continue to serve as a resource for shaping the regional and national uniqueness of the country's territories, as well as an object of state national policy. This article aims to identify significant ethnocultural markers of ethnicity (knowledge of the history and culture of the people, religious specificity, and self-awareness) and document the forms of their maintenance in Izhevsk schools*

implementing ethnocultural education practices for Udmurts and Tatars. The study is based on interviews with specialists from educational institutions that teach the Udmurt or Tatar languages. The informants included school principals and subject teachers from Izhevsk schools. The study employed general scientific methods (analysis, synthesis, cross-cultural research) and specialized methods (survey, expert interviews, description, comparison, and inclusion of statistical data). The education system, primarily through formalized tools, supports the formation and reinforcement of ethnic markers as components of ethnocultural values, which is reflected in the educational activities of schools. Traditional ethnic markers, on the one hand, continue to play a significant role for the Udmurts and Tatars of the republic; on the other, a certain blurring and transformation of traditional ethnic markers is occurring against the backdrop of the formation of a pan-Russian civic identity.

Keywords: *phenomenon of ethnicity, ethnic markers, peoples of Udmurtia, ethnocultural education, spiritual values.*

Введение

Для многонациональной России этническая идентичность продолжает играть важную роль, так как многие люди, особенно в республиках, определяют границы условного этнокультурного пространства, прежде всего отталкиваясь от принципа этнического своеобразия определенной территории.

На бытование феномена этничности в современных условиях оказывают влияние цифровизация, массовая культура, культурная ассимиляция. Эти факторы важно учитывать и в повседневном быту, и в системе образования, поскольку они заставляют задуматься о механизмах сохранения и неизбежной трансформации маркеров традиционной этничности в таком многонациональном государстве, как Российская Федерация.

В отечественной этнографии долгое время господствовала теория примордиализма, определяющая этничность как заданную характеристику культурных сообществ с акцентом на первоначальных естественно-природных и исторических основаниях возникновения этноса. Впрочем, как считает Б. Е. Винер, к

советской теории этноса не следует относиться как к построениям, представляющим в настоящее время лишь исторический интерес. Внимательное прочтение позволяет извлечь из нее множество идей, которые можно включать в современные теоретические конструкции, разумеется, при соответствующем критическом переосмыслении [Винер, 2023, с. 88].

Другой подход к определению соотношения этнического и регионального компонентов характерен для западной этнологической традиции, так как связан в основном с искусственным конструированием идентичности и не только на основе характерных историко-географических критериев, но и на признании приоритета этнического самосознания, бытования множества этнических стереотипов. Для многих современных этнологов важны труды Ф. Барта. В частности, А. М. Кузнецовым отмечается новаторство норвежского этнолога, заключающееся в определении этнической группы как системы, способной самовоспроизводиться биологически. Такое сообщество обладает общими фундаментальными культурными ценностями, воплощенными в определенном единстве культурных форм, обеспечивает пространство коммуникаций и взаимодействий; создает представление о членстве в ней, которое обеспечивает возможность идентификации и признается всеми как отличительное свойство от других объединений такого же уровня [Кузнецов, 2023, с. 86].

Характеристике современной ситуации, связанной с функционированием удмуртского этнокультурного компонента в республике и выражающейся в расширении общественных функций удмуртского языка и духовной культуры (тематическим электронным ресурсам в сети Интернет, сайтам по истории и культуре удмуртского народа), в сохранении этнокультурных практик в системе дополнительного образования для детей, проведении активами национально-культурных сообществ удмуртов национальных праздников и фестивалей, конкурсов, просветительских акций посвящена статья И. К. Кудрявцевой и Р. Н. Касимова [Кудрявцева, Касимов, 2024].

Этнокультурные и образовательные практики как механизм поддержания этнической идентичности у татар в Удмуртии рассмотрены в работе Р. Н. Касимова,

где автор отмечает сокращение преподавания татарского языка, истории и культуры в отдельных образовательных организациях республики. При этом автор отмечает, что популярность приобретают иные формы приобщения к этнокультурным ценностям, свойственным татарам Удмуртии, реализуемые через систему дополнительного образования для детей и просветительские проекты татарской общественности [Касимов, 2026, с. 72].

В современных условиях глобализации и унификации культур в регионах России вопросы этничности остаются крайне актуальными, так как массовые коммуникации в сети Интернет, культура общества потребления, технологическое развитие приводят к некоторой утрате самобытности, традиций и обычаев народов страны. Учитывая эти моменты, в системе образования современной России поддержанию этнокультурных ценностей различных народов в границах многонациональной державы отводится важная роль. Как отмечает В. А. Тишков, государство «делает легитимным и жизнеспособным прежде всего население, обладающее общеразделяемым чувством национального самосознания, когда каждое живущее в этом государстве поколение проходит через своего рода повседневный референдум на приверженность и сопричастность к этому государству как к своему Отечеству. Можно все это назвать страновым или гражданским национализмом, можно назвать патриотизмом, а можно назвать национальным самосознанием (идентичностью)» [Тишков, 2023, с. 28].

Цель статьи — выявление значимых этнокультурных маркеров этничности (знаний про историю и культуру народа, религиозную специфику, самосознание) и фиксация форм их поддержания в ряде школ г. Ижевска, реализующих практики этнокультурного образования для удмуртов и татар.

Решая задачи по определению реперных точек для разведения понятий «традиционная этничность» и «новая этничность (идентичность)», авторами статьи была получена информация о сохранении истории культуры изучаемых народов, их религиозной специфике и самосознании. В первом случае мы обращали внимание на привычные для классической этнографии компоненты этничности, во втором — рассматривали продукт трансформации этнической специфики в условиях

культурной ассимиляции, глобализации и цифровизации социального пространства регионального сообщества. Под термином «новая этничность» следует понимать символическое, эстетизированное воспроизводство этнических маркеров, а под термином «новая идентичность» — процесс формирования общероссийской гражданской нации. У этих понятий достаточно много общих моментов. В частности, рассматривая школьные практики, мы подразумеваем под формированием новой этничности факультативные и кружковые занятия с этнокультурным компонентом, элементы театрализации с этническим колоритом, современные реконструкции традиционных народных праздников, интерпретацию творческого наследия народа в условиях современности, общежития в границах многонационального государства.

Материал и методы исследования

Работа основана на материалах экспертных интервью с представителями педагогической общественности, ведущих обучение удмуртскому и татарскому языкам. Информантами выступили директора, учителя-предметники ряда ижевских школ. Авторы понимают, что частного мнения отдельных представителей этнической культуры для получения полной картины об этнокультурных ценностях удмуртов и татар в республике недостаточно. Тем не менее, материалы дают представление об основных направлениях развития настоящей темы, поскольку школа работает не только с детьми, но и с родителями, заинтересованными в сохранении этнической самобытности.

В рамках проекта в течение 2024–2025 гг. проводилось анкетирование педагогов по всей республике, цель которого — выявление и определение оптимальных решений, способствующих сохранению языковой и культурной самобытности народов Удмуртии в условиях усиливающихся миграционных потоков, ассимиляционных процессов, глобальных проблем современности. Всего было опрошено 247 человек, в том числе 88 человек из муниципальных округов. Выбор ижевских школ для написания статьи был обусловлен тем, что в городе проживает около 40 процентов населения республики.

Таким образом, анализируя ситуацию с этнокультурным образованием в столице Удмуртии, мы можем делать определенные выводы и по республике в целом. В городе есть образовательные организации с этнокультурным компонентом, где работа по поддержанию этнокультурных ценностей выстраивается максимально эффективно. Авторитетными центрами поддержания этнокультурных ценностей в столице Удмуртии выступают следующие школы:

- Удмуртская государственная национальная гимназия им. К. Герда — бюджетное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики, которое имеет статус республиканского ресурсного центра этнокультурного образования;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6 им. Габдуллы Тукая». Школа была создана в 1998 г. как учреждение с этнокультурным (татарским) компонентом образования. В гимназии также реализуется этнокультурное воспитание, проводятся внеурочные мероприятия, направленные на популяризацию языка, традиций, истории и культуры удмуртского народа;

- школа «Гармония» в г. Ижевске — крупная образовательная организация, которая реализует этнокультурный компонент в своей образовательной деятельности;

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 56» в г. Ижевске. Им активно реализуется этнокультурный компонент в образовательном процессе. Здесь много лет действует образовательная программа «Этнокультурное образование», цель которой — формирование этнического самосознания и культуры межнациональных отношений у всех участников образовательного процесса;

- школа № 11 г. Ижевска, имеющая значительный опыт работы с этнокультурным компонентом в образовательном процессе. С 2016 г. образовательная организация является республиканской площадкой Министерства образования и науки Удмуртии по поликультурному образованию.

Именно на опыт по поддержанию этнокультурных ценностей имеющийся у педагогического сообщества в этих образовательных организациях мы и сделали акцент при выборе материалов экспертных интервью.

При работе над статьей использовались общенаучные (анализ, синтез, кросс-культурное исследование) и специальные методы (экспертное интервью, описание, сравнение, включение статистических данных).

Работа по этнокультурному просвещению в школах Удмуртии ведется давно и достаточно активно. Невзирая на экономические трудности, изменения в нормативно-правовой базе, трансформации в социокультурной сфере, деятельность педагогов по поддержанию этнокультурных ценностей, активно начавшаяся еще в начале 90-х годов прошлого века, продолжается по настоящее время. И если в образовательных организациях, где доминирует изучение удмуртской и марийской культуры акцент сделан на этноязыковой специфике (родном языке и литературе), то в школах, где превалирует татарская специфика, к этому добавляется знакомство с татарской мусульманской культурой.

Авторами в научный оборот через локальные примеры вводятся понятия «традиционная этничность» как совокупность передаваемых народом из поколения в поколение отличительных признаков (знания про историю и культуру народа, религиозная специфика, самосознание), и «новая этничность» / «новая идентичность» как современный социально-культурный феномен, базирующийся на традиционных элементах, но характеризующийся активным использованием новых форм для актуализации привычных маркеров — знаний истории, фольклора, танцевальной и песенной традиции, религии и мифологии, менталитета, самосознания и других символов, важных для представителей того или иного народа.

Результаты исследования и их обсуждение

В современной этнологической науке принято считать, что «вследствие глубинности и фундаментальности этнических структур личности собственно этническая субстанция не исследуема социологическими, биологическими,

психологическими методами. Этническое как таковое может быть лишь философски осмыслено и описано с помощью философского категориального аппарата»¹. Действительно, в философских исследованиях есть направление, которое изучает этничность как уникальную совокупность качеств и свойств отдельных культурных сообществ, анализирует их роль в социальных институтах, динамику и стратификацию социокультурной подсистемы общества. В рамках этого подхода рассматриваются и вопросы этнической онтологии — постижения сущности и природы этноса. Вместе с тем прикладными аспектами сохранения, развития и поддержания этнических маркеров занимается этнология, социология, культурология, педагогика и ряд других наук.

Специалисты выделяют несколько ключевых этнических маркеров, которые помогают формировать и поддерживать этническую идентичность и отличать один этнос от другого. Эти маркеры (родной язык, представления о традиционной культуре и истории народа, религиозная специфика, этническое самосознание), часто взаимосвязаны и действуя в комплексе, позволяют говорить про региональные и этнокультурные особенности конкретного субъекта Российской Федерации.

Приобщение к этнокультурным ценностям народа начинается и оформляется в семье. В дальнейшем поддерживать представления об этнокультурной специфике помогает система образования. Своеобразное закрепление и оформление условного этнокультурного пространства, например в границах национальной республики, позволяет сохранять определенное единство регионального сообщества, что и обеспечивает продолжительное существование территории, где формируется некоторая однородность при определении этнокультурных ценностей.

Исследователи отмечают, что «этнические особенности населения становятся одним из компонентов общей уникальности региона наряду с географией, историей, культурой. В этом смысле прослеживается зависимость от соотношения этнических групп в составе населения: чем выше доля титульного этноса,

¹ Рыбаков С. Е. Теоретико-методологические основы исследования этнических феноменов : автореферат диссертации... доктора философских наук. Москва, 2001. С. 17.

тем выше степень значения этнических маркеров идентичности республики»². В регионе Урало-Поволжья несколько таких примеров (Республики Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Удмуртская Республика), где территория проживания (конкретная республика), несмотря на многочисленность этнических культур, на ней представленных, соотносится с титульной нацией в силу исторической традиции и особенностей оформления государственности в составе общего государства. В качестве примеров рассмотрим Удмуртскую Республику, ассоциируемую с удмуртами, и Республику Татарстан, ассоциируемую с татарами. По данным Всероссийской переписи населения 2020 г., в Удмуртской Республике проживало русских 62,2, удмуртов 28, татар 6,7 процентов. На рубеже XX–XXI вв. этническая карта Удмуртии остается стабильной с незначительным приростом внешних мигрантов³. По закону «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики», принятому в 2001 г., государственными языками на территории Удмуртской Республики являются русский и удмуртский языки.

В Республике Татарстан в 2021 г. численно преобладают татары (2,091 млн чел. — 53,6 %), вторую позицию занимают русские (1,574 млн чел. — 40,4 %), далее — чуваша (2,3 %), удмурты (0,5 %), марийцы (0,4 %), узбеки (0,4 %), таджики (0,3 %), мордва (0,3 %), башкиры (0,3 %), украинцы (0,2 %) (см.: Низамова, Гарифзянова, 2025). Широко распространено мнение, что «ситуация с использованием и сохранением татарского языка в Татарстане намного благоприятнее, чем положение с воспроизводством титульных языков в соседних республиках Волго-Уралья и языков этнических меньшинств в других субъектах Российской Федерации. Этому способствует не только значительная демографическая представительность татар, являющихся вторым по численности народом в стране, но и республиканская языковая политика в постсоветский период» [Низамова, 2022, с. 606].

² Назукина М. В. Маркеры этничности в региональной идентичности республик России // Регионоведение. 2018. № 4. С. 713.

³ Нематериальное этнокультурное достояние Удмуртской Республики : научно-информационное издание. Ижевск : Алкид, 2024. С. 23.

Несмотря на важность сохранения традиционных маркеров этничности, можно утверждать, что в последние тридцать лет, в процессе конструирования и поддержания этнокультурного своеобразия конкретного этноса в современной многонациональной России в сознании представителей различных этнических сообществ формируется новая этничность. Она основывается на элементах традиционной этничности, хотя и не в полной мере совпадает с ее классическими маркерами, так как процесс формирования этнокультурной специфики в условиях глобализации и ассимиляции связан с необходимостью адаптации человека к быстро изменяющемуся социокультурному фону в многонациональном государстве. Это означает, что новая этничность и новая общероссийская гражданская идентичность в России конструируется на основе традиционных маркеров — традиционной культуре, религиозной специфике, истории народа, а поддерживается с привлечением современных явлений — модой на этничность, этнической идентичностью в сети Интернет, этнофутуризмом, функционирующих в условиях массовой культуры информационного общества на фоне преобладания русской культурной доминанты⁴).

Важно понимать, что элементы идентичности традиционно понимаемых этносов не вступают в противоречие с элементами нового понимания этнической идентичности. Последняя является естественным продуктом эволюции этнокультуры в условиях современного многонационального государства, что особенно ярко иллюстрируют практики этнокультурного образования в школах Удмуртии.

В сознании удмуртов и татар в процессе оформления и поддержания этничности в школе следует определить уровни и направления; выделить агентов.

Агентами первого порядка, сохраняющими и формирующими этничность в региональном социуме, выступают родители, семья и разветвленные родственные связи, социальное окружение конкретного человека. Такие агенты дают базовые представления об этничности, делают акцент прежде всего на традиционных маркерах (стереотипах восприятия, традициях и обычаях, истории народа,

⁴ См. например: Топоева М. В. Маркеры «новой этничности»: социологические аспекты исследования // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 5. С. 92–94.

религии). Другими словами, этничность формируется и утверждается в семье, при этом на степень ее основательности будут оказывать влияние межэтнические браки и социокультурное окружение.

Агентами второго порядка, лишь поддерживающими процесс закрепления этнокультурных ценностей и маркеров этничности, выступают педагоги, прежде всего учителя школ как часть системы образования и воспитания. Они формируют дополнительные представления об этничности, делают акцент на элементах и формах новой этничности через просветительские практики и образовательные активности, театрализацию и концерты в условиях поликультурного региона.

В тексте статьи приводятся выдержки из экспертных интервью 2025 г. с педагогами и представителями школьных администраций, которые иллюстрируют специфику поддержания знаний о традиционных этнических маркерах (первая группа) и формирование представлений про общероссийскую гражданскую идентичность (вторая группа). Авторы статьи опираются на авторитетное мнение тех представителей педагогического сообщества г. Ижевска, в чьих образовательных организациях увлеченные педагоги наиболее активно и эффективно занимаются этнокультурным образованием детей.

1. Знания про историю и культуру народа. Религиозная специфика. Самосознание

Знания об истории и культуре народа у учащихся школ с изучением удмуртского языка

Формирование этнокультурных ценностей должно запускаться в семье. Но чтобы сформировать этнокультурные ценности и этнические маркеры в семье, нам, школе и обществу, нужно сформировать сознание детей, которые потом сами в семье будут формировать устойчивые этнические маркеры и этнокультурные ценности конкретного народа. Таким образом, мы в школе, работая с

детьми, рассчитываем на них как на будущих родителей. Именно по этой причине мы вновь возвращаемся к школе как к институту (инструменту) поддержания этнокультурных ценностей в обществе. Семья и школа должны дополнять друг друга в этом процессе (Наталья Григорьевна Матвеева, директор средней общеобразовательной школы № 11, г. Ижевск).

Именно в семье закладываются традиции народа, закрепляется и развивается родной язык. Именно в семье закладывается знание языка или не закладывается, если кто-то в семье не говорит на своем родном языке. Бывают смешанные семьи, которые образовались разными этносами, например, смешанная в национальном или религиозном плане семья. Тогда складываются не только общие семейные ценности, но и появляется специфика влияния другой культуры. На первом месте при формировании этнокультурных ценностей идет семья, потому что ребенок рождается в семье и проживает много лет со своими родителями, с близкими родственниками. На втором месте идут школа и система образования. Эти компоненты особенно сильно влияют на ребенка, когда в нем закрепляются и формируются этнокультурные ценности (Марина Викторовна Никитина, директор гимназии № 56, г. Ижевск).

История Удмуртии — это часть истории России, без региональной, локальной истории не может быть истории всего многонационального государства. История нашей большой страны не могла развиваться отдельно от других культур и народов и это нужно знать и понимать. Всегда интересно знать, на мой взгляд, что происходило в определенную эпоху здесь, на территории современной Удмуртии. Какие герои были выходцами с моей малой родины, кем из земляков нам нужно особенно гордиться — это очень важно знать и понимать. Региональная история формирует чувство гордости не только за свою малую родину, но и за Россию в целом (Татьяна Геннадьевна Волкова, директор Национальной гимназии им. К. Герда, г. Ижевск).

Знания об истории и культуре народа у учащихся школ с изучением татарского языка

Когда говорят про формирование этнокультурных ценностей татарского народа, то мы должны прежде всего понимать под этим сохранение национальной идентичности, самосознания, приобщение к традициям, истории и культуре татар, к языку и литературе. Можно сказать, что этнокультурные ценности народа отождествляются с его этническими маркерами. Но сегодня, повторяю еще раз, главным маркером будет выступать не столько родной язык, сколько этническое самосознание. Формирование этнокультурных ценностей возможно только в семье, когда соблюдаются традиции, представления о культуре татарского народа, есть представления о национальных праздниках... Связь с предками, связь с широким кругом родственников, связь с семьей принципиально важна для татар и для сохранения своего этнического самосознания. Многие вещи, которые приняты у татар в быту, в повседневной жизни они принимают как традицию и даже не от родителей, а от бабушек своих, от дедушек. Проблема потери этнической идентичности из начала 90-х годов, связывается с высокой степенью культурной ассимиляции, высоким процентом межнациональных браков (Гульчачак Явдатовна Ахметова, директор татарской гимназии № 6 им. Г. Тукая, г. Ижевск).

Говоря про этнические маркеры, следует дополнительно отметить особенности быта татарского народа, элементы национальной одежды, элементы национальной кухни, особенности традиционного жилища. Кроме прочего, важным этническим маркером татар являются представления о художественной культуре, о фольклоре. Это песни, устное народное творчество, различные предметы искусства, оформленные в национальном стиле... При формировании этнокультурных ценностей очень важно воспитывать в детях нравственность, делать это следует через уважение к представителям любых народов. А сейчас это тем более важно, так как к нам стали приезжать люди из других стран, появляются в школах дети мигрантов. У нас в корпусе учатся дети — египтяне, например. Были у нас дети из Сирии, есть ребенок из Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. По этой причине очень важно

прививать уважение к другим народам и к другим культурам. Если его не прививать, то потом во взрослой жизни этого вообще никто делать не будет. С чем дети уйдут из школы, такое у них мировоззрение и останется на всю оставшуюся жизнь. Если не уважать чужую идентичность, то не будет уважения и к своей идентичности (Эльмира Алнуровна Шакирова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы «Гармония», г. Ижевск).

Информаторы отмечают, что знания об истории и культуре народа являются ключевым элементом проявления этничности даже в современном социуме. В сознании представителей педагогической общественности такие представления по-прежнему продолжают играть важную роль при формировании этнической идентичности. Такие знания и сегодня помогают учителям сохранять представления о культурной самобытности удмуртов и татар.

Религиозная специфика школ с изучением удмуртского языка

Что касается религиозного фактора, я не считаю, что он играет важную роль на сегодняшний день. Например, у татар-кряшен, которых выделяют в отдельную народность, хотя в моем детстве их отдельно не выделяли, религиозная культура отличается от большинства татар, которые считают себя мусульманами. Или раньше нам рассказывали про бесермян, которых обычно приписывали к удмуртам, хотя элементы их духовной культуры отличались от удмуртских традиций. Я думаю, что русский по национальности, может исповедовать сегодня ислам или буддизм. Я не считаю религиозные особенности основным маркером этничности. Как показатель принадлежности к конкретному народу в прошлом, скорее всего, да, но как современный маркер этничности — нет. Религиозная специфика — это личная внутренняя свобода человека, а по отношению к национальности она имеет лишь исторический контекст. Если в семье не привили ребенку ценностей его этнической или религиозной культуры, то в системе образования уже труднее это будет сделать (Н. Г. Матвеева).

Думаю, что религия может быть сегодня фактором этнической идентичности, потому что религиозная культура в какой-то мере определяет наше сознание, в том числе она влияет на нашу культуру, даже на быт. Если мы говорим о семейных ценностях, в том числе основанных на религии, то они играют важную роль в современном обществе. В России после распада СССР, когда мы все были атеистами, понимание религии изменилось. Больше осознанности сейчас стало в этом вопросе. В современных условиях регионального социума не будет уже полностью верным утверждение, что русский равно христианин, православный, татарин равно мусульманин, удмурты и марийцы равно язычники. Даже в семье может быть такое, что один крещеный, а кто-то нет. При этом семья будет одна, а ценности разные: какие-то будут общие, а какие-то будут отличаться (М. В. Никитина).

Религии, традиционные для российского общества, несут конструктивный вклад в общественные отношения. Представляется возможным использование религиозной тематики во внеурочной деятельности в школе, даже в рамках цикла занятий «Разговоры о важном» (Владимир Васильевич Волков, учитель истории и обществознания Национальной гимназии им. К. Герда, г. Ижевск).

Важно не только о религиозных культурах в школе говорить, но и о культурах вообще. Загруженность школы сегодня очень большая, но в процессе образования и воспитания полноценной личности важно все! Я считаю, что часть просветительской миссии должны взять на себя СМИ и Интернет-ресурсы. Вместо развлекательных передач, не несущих никакой положительной, образовательной миссии, вместо бесконечных сериалов, нужно транслировать интересные образовательные программы о религиозных, в том числе культурах (Т. Г. Волкова).

Религиозная специфика школ с изучением татарского языка

Религиозный фактор играет некоторую роль, но он не всегда проявляется. Ислам сегодня является значимым фактором этнической идентичности, но не

для всех татар. Распространенное мнение, что татарин равно мусульманин, в современных условиях уже не является верным. Даже если татары считают себя мусульманами, но уже не в том чистом виде, который был, например, в XIX веке или в первой половине XX века. Современный татарин, искренне считая себя мусульманином, при этом может не соблюдать религиозных ритуалов, обычаев и обрядов. Он может в мечеть не ходить, ему достаточно того, что он думает о себе как о мусульманине. Он может пост — уразу — не держать, но при этом в душе он считает себя мусульманином. Эти представления даже сегодня сохраняются у татар с рождения, из практик семейного воспитания, такие представления, как правило, сохраняются в семье (Г. Я. Ахметова).

У нас в школе обучается 20 процентов таджиков, они тоже тянутся к татарской культуре и языку. Доля их пусть и немного, но растет с каждым годом. Их приезжает все больше в наш регион. Они очень просят именно в наш учебный корпус, так как они исповедуют ислам и у них достаточно сильные религиозные убеждения. По этой причине родителям хочется, чтобы именно в нашем корпусе их дети учились. У нас и специфика расположения корпуса играет свою роль (на территории Соборной мечети) и педагогический коллектив: у нас работают учителя татарского языка, с нами взаимодействуют преподаватели арабского языка. Девочки у нас ходят в специфическом одеянии, да. Но это не хиджаб. У нас есть локальный акт о школьной форме и в нем есть конкретный пункт, который касается нашего корпуса. В частности, отмечается, что у девочек должны быть одежды определенной длины и должен быть капюшон или кофта с капюшоном. Это отдельно прописывается для начальной школы. А у среднего звена прописывается аксессуар в виде снуда.

Все проблемы решаемы. Девочки у нас носят длинные платья и платки. Но это не хиджаб, это особая форма одежды. У мальчиков особой формы одежды у нас нет. Национальную свою одежду те же таджики у нас не носят. Дресс-код школьной униформы строго соблюдается, в локальном акте у нас все это прописано.

У нас у мальчиков допускается жилетка и пиджак, но не спортивная форма одежды. У нас все мясо в столовой халяльное. Все сертификаты имеются. Во всей школе «Гармония», по-моему, халяльное мясо. По средам к нам продукты привозят из первого корпуса в нашу столовую (Э. А. Шакирова).

Известно, что взаимодействие этнических и религиозных факторов в современном социуме может проявляться в разных формах и контекстах. Для наших информаторов, особенно татар, религиозная специфика продолжает выступать важным элементом проявления этничности, влияя на формирование идентичности, консолидацию этнического сообщества, межэтнические отношения. При этом, если сравнивать современную Россию с дореволюционной империей, роль религиозных знаний и культуры будет для развития общества менее весомой. Очевидно, что дело в целом комплексе исторических, социальных и даже психологических трансформаций, которые проходили в государстве и мире. Среди современных татар немало номинальных, формальных мусульман, относящих себя к исламской культуре исключительно по этническому признаку. Безусловно, в ответах наших респондентов мы видим понимание отдельного человека, а не религиозность большинства, должная на практике определяться реальным временем, которое человек готов потратить на духовное служение. Тем не менее в ответах конкретных учителей формулируются и их личные убеждения, и многолетний опыт общения с детьми и их родителями. Тем более, если речь идет о представителях школьной администрации, которые в силу своих должностных обязанностей организуют системное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.

Самосознание учащихся школы с изучением удмуртского языка

Раньше в школах Удмуртии записывали в журнал национальность ученика. Если в смешанной семье мама или папа были русскими, то чаще всего для ребенка выбирали национальность русский, а не удмурт, например, как у второго родителя. Я считаю, что именно по этой причине сейчас русских так много в

Удмуртии, гораздо больше, чем удмуртов. Где такая практика формировалась? В семье, в обществе? Например, человек постеснялся сказать, что он удмурт и решил записать себя русским, такое может быть. Или это могло быть сформировано государством, так как особенно раньше считалось, что русскому будет проще двигаться дальше по карьерной лестнице. Возможно, что эти процессы шли параллельно. И это скорее всего именно так.

Семья, образование (детский сад, школа) должны идти параллельно в вопросах формирования и поддержания этнокультурных ценностей. И государственная политика при этом играет здесь не последнюю, а очень важную роль (Н. Г. Матвеева).

Формирование этнокультурных ценностей ребенка — это некий целенаправленный процесс. Другое дело, может быть, не всегда это делается осознанно, особенно в семье. Не учатся же специально, чтобы быть хорошими родителями, а люди просто проживают собственную жизнь, рождаются у них дети, происходит процесс воспитания и обучения в семье. Есть в семьях бабушки и дедушки, которые тоже являются носителями этнокультурных ценностей. Эти традиции каким-то образом ими в семье сохраняются и передаются другим поколениям. А после семьи уже идет система образования, где этнокультурные ценности получают поддержку и дальнейшее развитие (М. В. Никитина).

В вопросах формирования самосознания главная роль у семьи, затем уже идет школа и только после этого — СМИ. Государство стоит над всем этим как основа единства (В. В. Волков).

Самосознание учащихся школ с изучением татарского языка

Когда говорят про формирование этнокультурных ценностей татарского народа, то мы должны прежде всего понимать под этим сохранение национальной идентичности, самосознания, приобщение к традициям, истории и культуре татар, к языку и литературе (Г. Я. Ахметова).

Дети в условиях межнациональных браков, как правило, не формируются с одинаково выраженной двойной этнической идентичностью. Здесь важную роль играет личность родителей. Основную роль в формировании и закреплении этнокультурных ценностей у татар играет именно мать, отец в меньшей степени. Мать больше времени уделяет детям, она в основном занимается семьей. Татары, живя в России, пытаются сохранять свои этнические маркеры и свои этнокультурные ценности (Э. А. Шакирова).

Для наших информаторов самосознание и менталитет становятся ключевыми элементами проявления этничности. В региональном социуме для удмуртов и татар именно эти понятия тесно связаны с самоопределением, ощущением этнической общности и сопричастности к ее психологическим и социокультурным особенностям.

Для педагогов самосознание является сложной системой абстрактных ценностей, стереотипов мышления, коллективных представлений, которые формируются исторически. В России с ее поликультурным пространством у людей на разных территориях исторически складываются те или иные культурные и психологические особенности, стереотипы восприятия. Особенности не исчезают полностью даже в эпоху унификации и культурной ассимиляции, так как они сохраняются и проявляются как в сознании конкретного человека, так и в семье. Это в свою очередь влияет на то, как люди воспринимают друг друга. По мнению педагогов, самосознание, стереотипы мышления — свойства этнической или региональной общности, помогающие осознавать себя, свои интересы и особенности. Соответственно, когда люди рассуждают о родном языке, религиозной специфике, истории, знаках и символах, традициях и обрядах, они укрепляют свое самосознание, которое не просто поддерживает, но и развивает, транслирует в будущее их представления об этнокультурных ценностях конкретного народа.

2. Формы популяризации общероссийской гражданской идентичности

Школы с изучением удмуртского языка

Считаю, что патриотизм стоит во главе всего в нашей многонациональной стране. В школе мы говорим о любви к Родине, о любви к малой Родине. Патриотизм начинает формироваться тогда, когда он вписывается в систему общечеловеческих и этнокультурных ценностей. Если я защищаю свою Родину, значит, я защищаю свои этнокультурные ценности, я защищаю весь многонациональный народ Российской Федерации. Я тогда только истинный патриот, если представления о благе моего народа и представления о благе моей страны связываются для меня в единое целое. Я выражаю любовь к своему народу, испытываю уважение ко всем народам большой страны. Кстати, при знакомстве с этнокультурным многообразием России должно формироваться уважение детей к другим культурам — этническим или религиозным. Если такое приобщение идет в русле диалога культур, тогда мы и говорим о большом патриотизме в целом (Н. Г. Матвеева).

Мы всегда говорим, что моя малая Родина — Удмуртия, а Россия — наша общая страна. Все мы живем в России. Например, сейчас идет СВО, мы говорим детям, что нужно защищать себя от неонацистского насилия, которое творится на Украине. Это понимание проблемы на уровне всей России. А в ситуации, когда что-то связано с событиями внутри Удмуртской Республики, ты думаешь в первую очередь, что ты житель Удмуртии и представитель конкретного народа, а Удмуртия — это твоя малая Родина (М. В. Никитина).

Очень важно, на мой взгляд, говорить о том, что в России проживают люди разных национальностей, об уважении к языку и культуре каждого из них. Уважение к культурам, языкам начинается с уважения к своему родному языку и культуре, желания сохранять и развивать свой язык. Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» — очень нужный инструмент для воспитания нравственных качеств и чувств патриотизма в подрастающем поколении. Это особенно важно сейчас, когда идет информационная, и не только, война.

Сейчас по большей части в школу идут дети родителей, которые родились и выросли в 1990–2000 годы. Часто возникают ситуации недопонимания. Если в

семье не заложены нравственные ценности в детях, то и трудно будет их сформировать в школе. Это особенности времени в 1990–2000 годы. Именно в этот период рухнула прежняя система воспитания, система ценностей, а новая еще не была предложена. Зато ценности и идеалы в то время формировала улица, телевидение, товарно-денежные отношения и т. д. (Т. Г. Волкова).

Школы с изучением татарского языка

Традиционная культура, в том числе татарского народа, выступает средством и основой формирования ценностного отношения к жизни в многонациональной стране, к патриотизму. Без регионального и национального патриотизма невозможно быть патриотом своей многонациональной страны.

Мы знаем, что Россия — это многонациональное государство, а Удмуртия — это его составляющая часть.

Представления о культуре, истории народов Удмуртии становятся частью представлений о истории и культуре других народов нашей многонациональной страны. Мое уважительное отношение к моему народу в свою очередь формирует уважительное отношение к моей стране. Без уважительного отношения к своему народу невозможно уважительно относиться к другим народам.

Основы патриотизма, основы уважительного отношения к истории и культуре народа закладываются в семье. Затем детский сад и школа уже только развивают эти основы, эти представления. Если в семье никаких представлений о народе, о стране не дали родители, то педагогу в системе образования уже сложно будет говорить про эффективное воспитание патриота своей Родины. Ребенок именно в семье должен видеть традиции уважения к предкам, к старшим, к родственникам, к культуре своего народа. Он может не до конца осознавать это, но он должен в этом жить и видеть это (Г. Я. Ахметова).

Воспитание гордости за свой язык, за свой народ тесно связано с понятием «патриотизм». Мы на географии недавно изучали тему «Урал и его географические особенности». Там мы рассматривали вопрос про уральские горда-заводы,

говорили, в частности, про Ижевск. Все дети были горды, что несколько раз в теме упоминается их родной город.

Все мы прежде всего живем в России. Государственный язык на всей территории страны — русский. Влияние русской культуры на все народы страны очень сильное, это очевидно. А вот, например, в Удмуртии нет сильного влияния удмуртской культуры на местных татар. Но другой вопрос в том, что мы должны уважать представителей титульной нации в Удмуртской Республике. Мы уважать должны всех тех, кто живет с нами рядом. Антагонизма между разными народами в Российской Федерации не должно быть, мы все должны дружить друг с другом...

Есть определенная проблема со смешанными браками. Например, есть одна женщина. Она сама татарка, зовут ее Светлана Владиковна. У нее бабушка русская была, и по этой причине ее называли Светланой. А дедушка у нее татарин, звали его Наиль. Замуж Светлана вышла за русского парня. Вот с детьми она общается на татарском языке, а с мужем общается на русском языке (Э. А. Шакирова).

В поликультурных регионах, например в Урало-Поволжье, у людей фиксируется несколько уровней идентичности: этническая, региональная, федеральная (общероссийская). Чаще всего они естественным образом дополняют друг друга, но иногда могут конкурировать между собой, вступая в некоторые мировоззренческие противоречия. По мнению респондентов, формирование общероссийской идентичности помогает выстроить социокультурный баланс, минимизирующий риски и угрозы возможных противоречий, основанных на этнокультурной специфике конкретного народа или территории.

Выводы

В Удмуртии для удмуртов и татар традиционные этнические маркеры продолжают играть достаточно важную роль. Они сохраняют свое значение при формировании этнической и региональной идентичности в семье и при поддержании представлений об этнокультурных ценностях в системе школьного образования.

К ним, кроме родного языка, относятся представления об истории и традиционной культуре, религиозная специфика, особенности самосознания.

Вместе с тем для детей и молодежи традиционная культура и религиозная специфика в современном мире уже не будет играть столь же высокую роль, как для людей старшего поколения. Зачастую актуальные представления школьников об истории и религии собственного народа поверхностны в силу невысокой актуальности подобных знаний для успешного функционирования в современном поликультурном государстве и глобальном мире. Таким образом, на фоне формирования общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) у удмуртов и татар республики происходит некоторое размытие и трансформация традиционных маркеров этничности. Такая идентичность имеет плюсы прежде всего для успешного функционирования многонационального государства. Своеобразная обобщенная идентичность, лишенная ярко выраженных этнических маркеров, создает фундамент для общественного согласия в многонациональной стране, побуждает граждан к отстаиванию общих государственных интересов.

Общероссийская гражданская идентичность объединяет людей разных национальностей и способствует осознанному пониманию каждым гражданином его роли и ответственности перед обществом и страной, что особенно важно для молодых поколений. С другой стороны, поликультурность российского социума приводит к появлению многообразия ценностных национальных акцентов, не всегда совместимых с базовыми общенациональными ценностями, обусловленными русской культурной доминантой. Например, у удмуртов и татар в Удмуртии в перечень базовых этнокультурных ценностей входит родной язык и литература, что вызывает определенные ценностные конфликты, например в системе образования. И даже религиозная специфика, играющая в современном обществе меньшую роль, чем, например, в XIX в., может стать фактором, вызывающим некоторые социокультурные разногласия.

Впрочем, в Удмуртии проявления новой этничности, тесно связанной с общероссийской идентичностью, гармонично сочетают в себе традиционные

маркеры этничности и представления о поликультурном многонациональном государстве. Они находят свое выражение в мастер-классах этнокультурной направленности, различных активностях (флешмобах и челленджах) по этнокультурной тематике, творческих мастерских, днях национальной одежды, выставках и показах современной моды с этническими элементами, битве хоров между школами, ярмарках блюд национальной кухни и пр. Это особенно ярко заметно в системе образования Удмуртской Республики, в частности, на уровне школ г. Ижевска.

Как отмечает В. А. Тишков, невозможно игнорировать значение патриотической мобилизации народа всей страны и ее отдельных регионов в ситуации внешних вторжений международных террористов, общероссийского консенсуса в отношении присоединения Крыма, почитания Дня Победы и павших в Великой Отечественной войне. Это по сути массовые проявления гражданского патриотизма [Тишков, 2021, с. 53]. Понимая важность патриотического и этнокультурного воспитания и образования в многонациональной стране, можно сказать, что и удмурты, и татары в Удмуртии сталкиваются с одинаковыми проблемами, когда речь заходит о формировании и поддержании этнокультурных ценностей народа в условиях культурной ассимиляции и глобализационных процессов.

Нельзя сказать, что в школах с выраженным удмуртским или татарским этнокультурным компонентом применяются какие-то отличные друг от друга модели поддержания знаний о родной культуре. В этом смысле учитель независимо от специфики образовательной организации использует типичные и привычные педагогические технологии для знакомства с языковыми, историческими или религиозными особенностями того или иного народа. И для удмуртов, и для татар важными маркерами этничности остаются представления о духовной культуре и истории народа, хотя дети и их родители не всегда считают такую информацию актуальной для своего будущего. При этом в условиях необходимости оформления общероссийской гражданской идентичности важную роль для удмуртов и татар начинает играть самосознание и практики формирования этнокультурных

ценностей в семье, даже в условиях частичной потери языка и знаний о религиозной специфике.

В современной гуманитаристике нет единого определения этничности, но существуют различные теоретические подходы к раскрытию ее феномена. В своей статье мы постарались акцентировать на этом внимание, основываясь на материалах, дающих частные, но не общие представления о механизмах поддержания этнокультурных ценностей и маркерах этничности среди удмуртов и татар в системе образования. Тем не менее суждения отдельных педагогов, уважаемых специалистов в области изучения и поддержания этнокультурных ценностей могут служить направляющими ориентирами для дальнейшего изучения состояния этнокультурного просвещения в Удмуртской Республике.

Список литературы

1. Винер Б. Е. Важнейшие элементы советской теории этноса: перспективы использования в современных теориях этничности // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2023. Том 45. С. 77-92. DOI 10.26516/2227-2380.2023.45.77. EDN XUGAWQ

2. Касимов Р. Н. Этнокультурные образовательные практики как механизм поддержания этнической идентичности татар в школах Удмуртии // Историко-культурное наследие. 2026. Том 16. № 1. С. 72-80. DOI 10.62669/30342139.2026.1.9. EDN OOTEQL

3. Кудрявцева И. К., Касимов Р. Н. Этноязыковые просветительские практики в Удмуртии как механизм сохранения этнической идентичности удмуртов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2024. Том 17. № 11. С. 4037-4044. DOI 10.30853/phil20240569. EDN YBLVFK

4. Кузнецов А. М. Концепция этничности Ф. Барта, ее истоки и реальная значимость // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2023. № 3 (66). С. 85-97. DOI 10.24866/1998-6785/2023-3/85-97. EDN FBNFMZ

5. Низамова Л. Р. Татарский язык в Татарстане в условиях новых подходов к освоению родного языка // *Oriental studies*. 2022. Том 15. № 3. С. 604-615. DOI 10.22162/2619-0990-2022-61-3-604-615. EDN EKMJAW

6. Низамова Л. Р., Гарифзянова А. Р. Этнические группы и языки Республики Татарстан в данных Всероссийской переписи 2020 года // *Казанский социально-гуманитарный вестник*. 2025. № 1 (68). С. 42-50. DOI 10.26907/2079-5912.2025.1.42-50. EDN OTSGZA

7. Тишков В. А. *Нация наций: о подходах к пониманию России*. Москва : Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 2023. 69 с. DOI 10.33876/978-5-4211-0299-1/2023-12/1-69. EDN EHVYVA

8. Тишков В. А. *Нация, национализм и нациестроительство // Россия в глобальной политике*. 2021. Том 19. № 2 (108). С. 42-62. EDN XXCSNS

References

1. Wiener, B. E. (2023). Most important elements of the Soviet theory of ethnos: Prospects for use in modern theories of ethnicity. *Bulletin of Irkutsk State University. Series Geoarchaeology, Ethnology, Anthropology*, 45, 77-92. EDN: XUGAWQ. <https://doi.org/10.26516/2227-2380.2023.45.77>

2. Kasimov, R. N. (2026). Ethnocultural educational practices – a mechanism for maintaining the ethnic identity of Tatars in schools in Udmurtia. *Historical and cultural heritage*, 16(1), 72-80. EDN: OOTEQL. <https://doi.org/10.62669/30342139.2026.1.9>

3. Kudryavtseva, I. K., Kasimov, R. N. (2024). Ethnolinguistic educational practices in Udmurtia as a mechanism for preserving Udmurt ethnic identity. *Philology. Theory & practice*, 17(11), 4037-4044. EDN: YBLVFK. <https://doi.org/10.30853/phil20240569>

4. Kuznetsov, A. M. (2023). The concept of ethnicity by F. Barth, its origins and real significance. *Ojkumena. Regional researches*, 3(66), 85-97. EDN: FBNFMZ. <https://doi.org/10.24866/1998-6785/2023-3/85-97>

5. Nizamova, L. R. (2022). The Tatar language in Tatarstan: A perspective from new approaches to native language learning. *Oriental studies*, 15(3), 604-615. EDN: EKMJAW. <https://doi.org/10.22162/2619-0990-2022-61-3-604-615>

6. Nizamova, L. R., Garifzyanova, A. R. (2025). Ethnic groups and languages of the Republic of Tatarstan in the data of the All-Russian census of 2020. *Kazan social sciences and humanities bulletin*, 1(68), 42-50. EDN: OTSGZA. <https://doi.org/10.26907/2079-5912.2025.1.42-50>

7. Tishkov, V. A. (2023). Nation of nations: On approaches to understanding Russia., 69. EDN: EHVVYA. <https://doi.org/10.33876/978-5-4211-0299-1/2023-12/1-69>

8. Tishkov, V. A. (2021). Nation, nationalism and nation-building. *Rossia v global'noj politike*, 19(2(108)), 42-62. EDN: XXCSNS