

Министерство культуры Мурманской области

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ИМ. С. М. КИРОВА

**СБОРНИК СТАТЕЙ КРУГЛОГО СТОЛА
«ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРИОРИТЕТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ»**

в рамках Всероссийского фестиваля-праздника «Вместе мы – Россия!»

**При поддержке: Министерства культуры Российской Федерации,
ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества
имени В.Д. Поленова»**

г. Мурманск
2023

Сборник содержит материал рекомендательного характера, который может быть использован как специалистами культурно-досуговых учреждений, так и начинающими работниками культурных учреждений. Сборник включает в себя материалы Круглого стола «Традиционная народная культура как приоритет региональной культурной политики», который проводился Министерством культуры Российской Федерации, ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» совместно с Министерством культуры Мурманской области, ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» 27 мая 2023 года в рамках Всероссийского фестиваля-праздника «Вместе мы – Россия!».

Материалы опубликованы в авторской редакции.

Материалы могут быть использованы в учебной, научной и практической деятельности.

Составители сборника – Анисимова Яна Александровна, заведующий отделом методической и информационно-аналитической работы ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», Зауольцева Юлия Владимировна, ведущий методист отдела методической и информационно-аналитической работы ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова».

Редакторы – Викторова Маргарита Сергеевна, директор ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», Крюкова Екатерина Валерьевна, заместитель директора по народному творчеству ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова».

Отдел методической и информационно-аналитической работы – 8 (815-2) 45-09-36
E-mail: mia.dkkirova@gmail.com / <http://www.odkkirova.ru>

Содержание

Русанова М. В.

Государственная политика в сфере сохранения и популяризации этнокультурного достояния народов России..... 4

Востряков Л. Е.

Сохранение традиционной народной культуры – вектор государственной культурной политики..... 13

Терещенко Е. Ю.

Роль Мурманского арктического университета в изучении традиционной культуры региона..... 22

Бакула В. Б.

Традиционная культура и литература саами в современных научных исследованиях Мурманского Арктического университета..... 35

Ерохина Е. Г.

Основные направления государственной поддержки традиционной культуры в Забайкальском крае..... 43

Абдина Р. П.

Национальный костюм хакасов: история изучения 48

Фалькова И. В., Потапова И.И.

Особенности реализации потенциала традиционной народной культуры в деятельности учреждений культуры Курганской области..... 59

Попова О. С.

Освоение молодежью этнокультурного наследия народов России методами социокультурной, просветительской и исследовательской деятельности: из опыта Астраханского областного научно-методического центра..... 75

Нестеренко Т. Ю.

Система ремесленных мастер-классов в выставочном зале «Курские промыслы и ремесла» как обучающий проект приобщения к традиционной народной культуре региона..... 80

*Русанова Мери Вахтанговна,
Первый заместитель директора
ФГБУК «Государственный Российский Дом
народного творчества имени В.Д. Поленова»,
руководитель Центра культуры народов России,
заслуженный работник культуры РФ, г. Москва*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ НАРОДОВ РОССИИ

В России проживает 193 народа и у каждого своя культура, язык, обычаи и традиции. Такое этнокультурное многообразие требует постоянного внимания и бережного отношения как ученых: историков, этнографов, фольклористов; так и работников культуры, творческих коллективов, мастеров, исполнителей, специалистов и любителей традиционной народной культуры, проблема возрождения и сбережения которой сегодня приобрела особую актуальность. И здесь важное значение имеет поддержка на государственном уровне всех форм и методов деятельности по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия народов России.

В этом направлении работает широкий круг учреждений: научно-исследовательские, учебные, а также самая многочисленная и наиболее приближенная к местам традиционного бытования народной культуры – сеть культурно-досуговых учреждений, и, в первую очередь, структура домов и центров народного творчества во главе с Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова. Созданные в начале XX века, эти организации всегда решали актуальные задачи развития народного творчества и наработали хороший практический опыт.

В период перемен и потери четких ориентиров, народ обращается к извечным ценностям и смыслам. Народная традиционная культура здесь выполняет оберегающую и стабилизирующую функцию. Она дает возможность

в резко меняющемся мире сохранить целостность основных поведенческих правил и мировоззренческих определений, позволяющих сохраниться этнической группе.

В России сохранение многонационального культурного многообразия было и остается важнейшим государственным приоритетом. Свидетельством этого являются стратегические меры, принимаемые в последнее время Президентом и Правительством страны.

Так, в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Указом Президента Российской Федерации 2022 год был объявлен Годом культурного наследия народов России.

Данный Указ подготовлен во исполнение перечня поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, состоявшегося 15 декабря 2018 года. (Пр-240, п.2 «е» от 20 февраля 2019 года) и заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 29 ноября 2019 года. (Пр-71, п.1 г от 16 января 2020 года).

Эти документы и определили на государственном уровне ценность наследия народной культуры, как важнейшей составной части социальной жизни общества.

План и Программа Года охватили широкий спектр направлений. Творческие мероприятия, единовременные акции, общероссийские фестивали, праздники и, конечно, научно-исследовательские проекты объединили все регионы страны и стали продолжением системной деятельности, направленной на развитие народного искусства, актуализацию традиций, сохранение национальной идентичности и самобытности народов страны.

Старт Году дал крупнейший научный форум – V Всероссийский конгресс фольклористов. Он состоялся 16-20 марта в г. Рязани с участием 250 ученых и практиков из 50 регионов России и 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. Здесь пошла презентация научных открытий последних лет в разных областях

народоведения, а также большого количества изданий, подготовленных сотрудниками академических, научно-исследовательских, образовательных и культурно-досуговых центров; обсуждены меры государственной поддержки традиционной народной культуры. Участники конгресса познакомились с результатами экспедиционной работы, проводимой в регионах России, рассмотрели возможности и перспективы деятельности по выявлению и сохранению культурного достояния народов нашей страны, созданию региональных реестров (каталогов) и Федерального реестра объектов фольклорного наследия.

Другим важным научным событием стала традиционная Международная конференция «Славянская традиционная культура и современный мир». В 2022 году она состоялась в Белгороде 22 – 25 мая. Ученые и специалисты из Бурятии, Карелии, Республики Коми, Татарстана, Пермского края, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Кировской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ярославской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, а также Донецка представили различные подходы к изучению традиций, обеспечению сохранности архивных фондов.

Одним из самых ярких проектов стала Всероссийская детская Фольклориада в Чувашской Республике, объединившая 1100 детей из 76 регионов: 74 детско-юношеских коллектива (фольклорные, хореографические, инструментальные) и 18 солистов-исполнителей в возрасте от 10 до 18 лет.

Подобные проекты, без сомнения, способствуют осуществлению задач духовно-патриотического воспитания подрастающего поколения, формированию открытого культурно-образовательного пространства, развитию общедоступной эстетической среды общения и обмена опытом, как между учащимися (детьми, подростками, молодежью), так и между педагогами.

Отличные оценки экспертов и участников получили Декады народного творчества – цикл тематических мероприятий, раскрывающих разнообразие культурного наследия народов Российской Федерации.

Одной из самых крупных в данном проекте была Декада народных праздников и обрядов. Она состоялась в сентябре и объединила 10 межрегиональных фестивалей и праздников, вместе с которыми прошли круглые столы, конференции, работали мастер-классы, площадки. В афишу декады вошли:

- «Традиционный обрядовый праздник чеченского народа «Ловзар» и круглый стол «Нематериальное культурное наследие, как фактор национальной идентичности. Свадебные обряды народов Кавказа» (Чеченская Республика);

- Межрегиональный фестиваль этнических праздников и обрядов «Встречи в Центре Азии» (Республика Тыва);

- Национальный праздник «Уртун тойы» (праздник урожая) и межрегиональная конференция «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий» (Республика Хакасия);

- XII Межрегиональный фестиваль этнокультур народов Дальнего Востока «Лики наследия» и Межрегиональный молодёжный форум «Пути великих свершений – 21 век. История, культура, традиции народов Дальнего Востока» (Хабаровский край);

- VIII Международный фестиваль сказителей «Эпосы мира на земле потомков Джангара» и Международный круглый стол «Национальный эпос и его будущее: прогнозы учёных и сказителей» (Республика Калмыкия);

- Межрегиональный фестиваль-праздник национальных культур «Дыхание Земли», состоящий из творческих конкурсов исполнителей горлового пения, обрядовых народных песен, праздничного костюма, народных праздников, обрядов, игр (Республика Бурятия);

- Этнокультурный форум эпического искусства и традиционных обрядов «Наследие, завещанное предками» и Научно-практическая конференция «Нематериальное культурное наследие как ресурс социокультурного развития территории», дискуссионная площадка «Национальная идентичность и преемственность поколений» (Республика Алтай);

- Межрегиональный фестиваль-конкурс русской культуры «Троицкие береги» (г. Воронеж).

Эти и другие события объединили 156 коллективов и 2 300 участников.

Вызвала интерес зрителей и профессионального сообщества и Декада устного народного творчества. Она была представлена тремя событиями:

- Всероссийская научно-практическая конференция «Эпические традиции народов России» (г. Петрозаводск).

- Межрегиональный конкурс художественного слова «Россия – Родина моя» (г. Ярославль).

- Творческая лаборатория «Сказочные традиции народов России» (г. Новосибирск).

В Год культурного наследия мы презентовали в новом формате Всероссийский фестиваль-праздник народного творчества и традиций «Вместе мы – Россия!». Он прошел под девизом «От Берингова до Балтийского морей» в формате телемоста, соединившего Калининградскую область и Камчатский край, представив яркую жанровую палитру культур народов России.

Российский Дом народного творчества всегда уделял большое внимание развитию видео- и фототворчества. 2022 год не стал исключением. Была организована масштабная передвижная фотовыставка, объединившая 15 регионов страны. В экспозицию вошли лучшие работы фотоконкурсов, проводимых Центром культуры народов России с 2018 по 2021 год. Главные герои фотографий — хранители традиций: взрослые и дети, участники фольклорных коллективов, музыканты, исследователи, мастера декоративно-прикладного искусства, те, кто сохраняет и популяризирует культуру и традиции народов нашей страны.

Открытие передвижной Всероссийской фотовыставки «Сила традиций: народы Российской Федерации» состоялось 12 мая на Чистопрудном бульваре в Москве. Далее в течение года уникальные фотографии увидели жители Рязани и Архангельска, Твери, Ленинградской области, республик Алтай, Марий Эл, Коми, Дагестана, Забайкальского края.

Важным для развития научно-методической деятельности, общения опыта и подведения первых итогов Года стал Международный форум стран СНГ и Балтии «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации». Он состоялся с 10 по 12 ноября в Санкт-Петербурге, объединив специалистов и экспертов из 40 регионов России, а также Беларуси.

Кульминацией Форума стала презентация «Антологии народной культуры» и 100 объектов нематериального культурного наследия

Работа над этим проектом велась в течение всего года. Сначала яркие явления традиционной культуры были выбраны в регионах, далее экспертизу объектов провел федеральный Экспертный совет. В итоге было определено ровно 100 объектов нематериального этнокультурного достояния народов России, в их числе, например, осетинский танец «Симд», саамская игра в мяч «Пал-сир», праздник «Усть-Цилемская горка», Михайловское кружево, тувинское горловое пение «Хоомей», традиции изготовления игрушек, выделки рыбьей кожи и другие.

Важной частью презентации было выступление носителей традиций. Так, песенное наследие казаков-некрасовцев представил фольклорный ансамбль села Новокумское Ставропольского края. Традиционную пляску «Уточка» исполнили жители вологодской деревни Пожарище – участники ансамбля «Уфтюжаночка». Участники мероприятия услышали саратовскую гармошку, башкирский курай, новгородские гусли, алтайское горловое пение «Кай чёрчэк», увидели редкие архивные фотографии, экспедиционную видеохронику. Презентовали объекты ученые, которые также дали анализ современному состоянию фольклора.

По итогам презентации издан иллюстрированный альбом, который распространен по регионам.

В Антологию в том числе вошли материалы «Цикла фольклорно-этнографических экспедиций» – масштабного исследования народных традиций, охватившего 15 регионов.

В Республике Алтай, Северной Осетии – Алании, Татарстане, Марий Эл, Бурятии, Крыму, Ставропольском и Пермском краях, Брянской, Калининградской, Свердловской, Томской, Орловской, Курганской областях выявлено 52 объекта, среди которых малоизученные явления традиционной культуры караимов (малочисленный народ Крыма), селькупов, нагайбаков, бурят, алтайцев, осетин, марийцев, татар и, конечно, разных этнических и субэтнических групп русских.

В 2023 году данный проект продолжился. С апреля по октябрь запланировано 11 экспедиций, руководителями которых стали члены Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия. Пополнение Реестра - одна из комплекса научно-практических задач данного проекта.

Отметим, что экспедиции — это не только полевые исследования, но и большая программа повышения квалификации работников культуры. В рамках различных мероприятий с федеральными экспертами, специалисты домов и центров народного творчества знакомятся с методикой организации экспедиций, находят эффективные решения важных практических задач, разработали новые направления, которые, конечно же, сделали работу интереснее, эффективнее и интенсивнее.

Главным итогом Года культурного наследия, без сомнения, стала разработка и принятие Закона «О нематериальном этнокультурном достоянии».

Он начал разрабатываться еще несколько лет назад. Но, благодаря поддержке Совета Федерации и лично Валентины Ивановны Матвиенко, депутатов Государственной Думы, Министерства культуры и участников рабочей группы, в которую вошли ученые, государственные и общественные деятели, работники культуры, Закон был разработан и подписан в октябре 2022 года.

Следует отметить, что законы и другие нормативно-правовые акты, регулирующие сохранение нематериального культурного наследия, действуют во многих регионах. В 2021 году такой документ был принят в Удмуртской

Республике, в 2020 в Башкортостане, давно действуют законы в республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Хакасия, Тыва, в Вологодской области и ХМАО. После принятия Федерального Закона им предстоит внести изменения в действующие НПА.

В первую очередь Закон структурирует многогранную деятельность по сохранению, выявлению и изучению нематериально этнокультурного достояния, определяет полномочия разных уровней власти.

Введены новые понятия и прежде всего **«Нематериальное этнокультурное достояние Российской Федерации»**, которое определяется как совокупность присущих этническим общностям Российской Федерации духовно-нравственных и культурных ценностей, передаваемых из поколения в поколение, формирующих у них чувство осознания идентичности и охватывающих образ жизни, традиции и формы их выражения, а также воссоздание и современные тенденции.

Также даны следующие определения:

Этническая общность — исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающая общей культурой с присущими ей образной и ценностной системами, общностью языка, этническим самосознанием, свободно определяющая свою национальную принадлежность.

Носители нематериального этнокультурного достояния — этнические общности и их отдельные представители, обладающие уникальными знаниями, выраженными в объективной форме, технологиями и навыками, отражающими культурные особенности их этнической общности, играющие важную роль в сохранении, актуализации и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния.

Хранители нематериального этнокультурного достояния — физические и юридические лица, имеющие отношение к выявлению, изучению, использованию, актуализации, сохранению и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния (дома (центры) народного

творчества и учреждения культурно-досугового типа, профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, культурные объединения), а также библиотеки, музеи, архивы, научные, образовательные и иные организации.

Два последних термина очень важны для организации всей деятельности, которую описывает Закон. Мы можем выстроить эффективную систему мер, направленную на поддержку *Носителей* и тех, кто с ними работает. Это и молодые ученые, и работники культуры, и многие исследовательские организации.

Статус Реестра объектов нематериального этнокультурного достояния также закреплен в Законе N 402-ФЗ как государственной информационной системы.

Но в тоже время одного Закона недостаточно для развития деятельности, необходим комплекс подзаконных актов, работа над которыми идет сегодня. Документы будут определять порядок формирования федерального реестра нематериального этнокультурного достояния, состав Экспертного совета по формированию Реестра и т.п.

По инициативе Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федераций возобновлена работа по созданию и принятию Концепции по сохранению и развитию НЭД Российской Федерации. В рабочую группу входят представители Министерства культуры РФ, ГРДНТ имени В.Д. Поленова, региональные эксперты. Первый проект Концепции был создан и направлен в регионы для получения комментариев и предложений. В целом, проект получил одобрение и, после небольших доработок, внесен в Правительство РФ на рассмотрение. В Концепции будут обозначены уже совершенно конкретные задачи и направления деятельности, а также механизмы их решения.

Итоги Года очень важны для дальнейшего развития многонациональной культуры России. Многие проекты, которые прошли под эгидой Года и получили поддержку Министерства культуры Российской Федерации, без сомнения, войдут в историю и станут точкой опоры для развития новых проектов и инициатив.

*Востряков Лев Евгеньевич,
доктор политических наук,
профессор кафедры социально-культурной деятельности
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
институт культуры»*

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ – ВЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

Наверное, каждый из нас ощущает обострение геополитической напряженности, в условиях которой мы сегодня живем. «Настоящая война, развязанная против нашей страны» – именно так охарактеризовал ситуацию в выступлении на параде Победы 9 мая 2023 года Президент Российской Федерации В. В. Путин [7]. При этом тотальная гибридная война ведется на нескольких пространствах одновременно.

Подобное положение неизбежно должно актуализировать способность и готовность российского общества оперативно и адекватно отвечать на современные вызовы. Между тем, «динамика государственной культурной политики в сфере профессионального искусства – театрального, кинематографического, изобразительного – показывает, что государство практически не использует каких-либо значимых форм контроля. Можно сказать, что контроль сегодня не является доминирующей функцией политики даже в конструктивном смысле» [1, С. 18].

Соответствует ли такая ситуация реалиям рубежного для России времени, когда западные глобалистские элиты реализуют на практике то, что сами называют режимом «перевернутого тоталитаризма», который выражается в агрессивной политике «культуры отмены», направленной против уникальной Российской евразийской цивилизации в целом, и стремлении «нанести стратегическое поражение России» [8]. А поскольку «победить Россию на поле боя невозможно, – отмечал Президент в Послании Федеральному собранию 21

февраля 2023 г., – поэтому ведут против нас всё более агрессивные информационные атаки» в рамках идеологии глобализма [Там же].

Это неизбежно требует мобилизации всей страны для системного противодействия подобным вызовам в широком спектре гуманитарного знания и социальных практик.

Только в самое последнее время государством приняты такие необходимые меры, как

- закрепление в новой редакции Основ государственной культурной политики понятия «культурный суверенитет»;

- утверждение обновленной Стратегией национальной безопасности в качестве одного из стратегических национальных приоритетов России на современном этапе «защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти» [9] наряду со сбережением народа и развитием человеческого потенциала, обороной страны, государственной и общественной безопасностью, научно-технологическим развитием;

- правовое оформление системы целей, задач и инструментов реализации этого стратегического национального приоритета в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Самое непосредственное отношение к процессам культурного развития имеют также утвержденные Президентом – в марте текущего года – Концепция внешней политики Российской Федерации, в сентябре прошлого – Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом, а еще годом раньше – утвержденная распоряжением Правительства России Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года. И список этот можно продолжать.

Все это требует более тонкой настройки реальной практики управления процессами культурного развития и обуславливает существенные сдвиги,

трансформирующие структуры, сложившиеся еще в начале девяностых годов прошлого века. И, хотя вопрос, насколько глубокими могут быть эти изменения и какие конкретно сферы должны стать детерминантами системных преобразований, в настоящее время остается открытым, практика реализации государственной культурной политики, на наш взгляд, должна быть усилена.

В отношениях государства и гражданского общества, культура выступает в качестве опосредствующей структуры. В Западной цивилизации доминирующую роль в таком опосредствовании играл институт права. В истории Российской цивилизации институт права приобрел свое значение несколько позже эпохи расцвета русской культуры, когда она стала играть значительную социальную роль. Русская литература в предшествующие века ярко выражала образцы гражданственности, которыми руководствовалось российское общество.

Культура тесно связана со своей социальной цивилизационной основой. Механизм такого переноса воплощается в институте идеологии.

Идеологии, как и культура, являются системами ценностей, но их особенностью является то, что это «такие системы ценностей, которые, выступая в качестве политического мировоззрения, имеющего силу веры, обладают особенно большим ориентационным потенциалом и потому способны обуздывать связанные с кризисом процессы социальной аномии» [4, С. 130]. Таким образом, рассматривая культурную политику государства, необходимо определять и ее идеологическую составляющую, детерминировать доминирующую и объединяющую идеологию, которая могла бы занять место государственной.

Идеология в российской политической системе, согласно конституции, не может носить государственного характера. В то же время, ничто не мешает ей существовать и развиваться в форме живого духовного образования, набирающего силу, определенность, устойчивость.

Вопрос заключается в том, насколько конкурирующие идеологии комплементарны культуре народа. А, с другой стороны, – насколько культура сохраняет свою идентичность, структурность и глубину.

Государственная культурная политика провозглашает своей целью «формирование гармонично развитой личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности, и укрепление единства и сплоченности российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития» [5], «передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения» [5]. Именно это позволяет защищать их в качестве ценностных и нравственных ориентиров общества и государства.

С другой стороны, подобный подход, на наш взгляд, в полной мере соответствует тому, что имел в виду Президент, когда в сентябре 2013 года в интервью Первому каналу и агентству Ассошиэйтед Пресс назвал себя «прагматиком с консервативным подходом» и пояснил, что «консерватизм – это совсем не значит застой. Консерватизм – это значит опора на традиционные ценности, но с обязательным элементом, нацеленным на развитие» [3]. А полтора года назад, выступая на XVIII ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» подчеркнул, что «консервативный подход – не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в собственной скорлупе». Наоборот, «это прежде всего опора на проверенную временем традицию, сохранение и приумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, соотнесение необходимого и возможного, расчётливое формулирование цели, принципиальное неприятие экстремизма как способа действий» [2]. И это принципиальная концептуальная позиция.

Духовная ситуация последних двух десятилетий в России определена глубинной потребностью переосмысления трагических исторических разрывов и кризисов, начавшихся эпохой перестройки и сотрясавших российскую цивилизацию до восстановления ее государственной целостности.

Разрывы в цивилизационном пространстве, разрывы между поколениями, между эпохами единой российской истории породили потребность поиска единства, сохранения традиции, целостности и духовного единства.

Стержнем новой государственной культурной политики становится утверждение центрального положения культуры в развитии общества. «Утверждение приоритета культуры призвано обеспечить дальнейшее развитие потенциала общества и личности, сохранение гражданского единства, защиту национальных интересов, достижение национальных целей развития Российской Федерации» [5].

В процессе своей реализации государственная политика должна стать основанием для развития других сфер деятельности и институтов государства. «Государственная культурная политика призвана обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны, укрепление общероссийской гражданской идентичности, единства и сплоченности российского общества, повышение качества жизни в Российской Федерации» [5].

Таким образом, сформулированный вектор культурной политики ориентирован на преодоление кризиса и поиск духовного единства. Опорой такой политики становятся основы консервативной идеологии, призванной преодолеть разрывы между прошлым, настоящим и будущим. Консерватизм опирается на систему ценностей, обоснование которых открывается в историческом пути народа. Отсюда следует, что историческая традиция более основательна, чем любая умозрительная система ценностей и является ее противоположностью. С другой стороны, традиция органическим образом удерживает свою систему ценностей, которая и становится основой идеологии консерватизма. Сохранение традиции является важнейшей задачей культурной политики. Эта задача была сформулирована в «Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Соединение традиции и ценности образует центральное понятие этого документа – традиционные ценности. Традиционные ценности создают единое культурное пространство страны и гражданскую идентичность многонационального народа. В «Основах» перечислены пятнадцать позиций традиционных ценностей: «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России» [6]. Все эти ценности нацелены на раскрытие традиционных основ жизни российской нации. Традиционные религии являются источником, формирующим ценности, и православие принадлежит особая роль в становлении традиционных ценностей России.

Многочисленные угрозы традиционным ценностям со стороны различных субъектов воплощены в системе идей и ценностей, выраженной в понятии «деструктивной идеологии». Эти антиценности включают в себя: «культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» [Там же].

«Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти» как стратегический национальный приоритет реализуется через сформулированные цели. Цели, которые ставит государство в политике по сохранению ценностей, носят двойкий характер. Во-первых, оно дает основу для культурного единства государства, во-вторых, оно раскрывает идеологические основания этого единства через принципы консерватизма: «формирование на международной арене образа Российского государства как

хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей» [Там же].

Мы видим, что противостояние с Западом все время смещается в сторону символических форм, в сферу идентичности. Совсем не случайно, уже во введении к обновленным Основам государственной культурной политики четко сформулировано: «Накоплен уникальный опыт взаимовлияния, взаимообогащения, взаимного уважения различных культур – на этом веками строилась российская государственность и формировалась общероссийская гражданская идентичность. Основой общероссийской гражданской идентичности является исторически сложившаяся система российских духовно-нравственных ценностей, объединяющая самобытные культуры многонационального народа Российской Федерации» [5].

Таким образом, только консервативная идеология может повернуть нас к многомерности отечественной традиции. А идеология консервативного реализма обуславливает необходимость переосмысления с учетом современных реалий ресурсов социально-культурной деятельности как *инструментария* государственной культурной политики, управления, проектирования и организации современных социокультурных процессов.

Именно поэтому формирование российской гражданской идентичности выступает в качестве приоритетной ценностной ориентации профессионалов социально-культурной деятельности. Способность идентифицировать себя в национально-культурном и социальном плане, разделять ключевые ценности отечественной культуры, осознавать культурный код российской цивилизации и доминировать в борьбе за идеологические позиции государства – вот важнейшие качества, которые будут востребованы у руководителей и специалистов методических центров культуры, дворцов и домов культуры, клубов, прежде всего, как активных субъектов государственной культурной политики.

Литература

1. Востряков Л. Е. Идеология и культура в контексте государственной культурной политики / В. А. Волков, Л. Е. Востряков // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2022. – №3. – С. 18–23.
2. Заседание дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России: [официальный сайт]. События. 2021. 21 октября. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/66975> (дата обращения: 1 мая 2023 г.).
3. Интервью Первому каналу и агентству Ассошиэйтед Пресс // Президент России: официальный сайт. 2013. 4 сентября. – URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/19143>(дата обращения: 01.05.2023 г.).
4. Матц У. Идеологии как детерминанта политики в эпоху модерна / У. Матц // Полис. Политические исследования. – 1992. – № 1. – С. 130–142.
5. О внесении изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808: утв. Указом Президента РФ от 25 января 2023 г. № 35 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2023. – №5. – Ст. 777.
6. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей: утв. Указом Президента РФ 9 ноября 2022 г. № 809 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2022. – №46. – Ст. 7977.
7. Парад Победы на Красной площади // Президент России: официальный сайт. События. 2023 г. 9 мая – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/71104>
8. Послание Президента Федеральному Собранию // Президент России: [официальный сайт]. События. 2023. 21 февраля. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/70565> (дата обращения: 1 мая 2023 г.).

9. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утв. Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2021. – № 27. – Ст. 5351.

*Терещенко Елена Юрьевна,
доктор культурологии, доцент,
заведующий кафедрой Искусств и дизайна
ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет»*

РОЛЬ МУРМАНСКОГО АРКТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ИЗУЧЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА

Традиции – социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени. В гуманитарных науках представлены различные теории изучения традиционной культуры. В антропологической теории Э. Тайлора культура – «сложное целое, включающее в себя знания, верования, искусство, право, мораль, обычаи и любые другие способности, приобретенные человеком как членом общества»; традиции, воззрения или обряды связаны с историей «внушения и восприятия, поощрения и противодействия, личных стремлений и групповых предрассудков» [13, С. 26]. В социологической теории М. Вебера с формированием традиций связаны «автоматическая реакция на привычное раздражение в направлении некогда усвоенной установки» [1, С. 628]. Культурологическая теория Э. С. Маркаряна базируется на понимании традиции как специфического способа человеческой деятельности, как коллективного (группового) стереотипа деятельности, базирующегося на научении [7, С. 479]. Ученый показывает, что изменения традиций достигается путем непрерывного процесса преодоления одних видов социально организованных стереотипов и образования новых.

Традиционная культура Кольского Севера сформировалась в условиях сурового климата, отдаленности от центра, локальной специфики. Изучение региональной традиционной культуры включено в образовательные программы гуманитарных направлений подготовки, является одним из научных направлений в работе Мурманского арктического университета. В течение

многих лет университет проводит научные мероприятия и реализует исследовательские проекты, связанные с изучением этнической специфики региона. Труды И. Ф. Ушакова, А. А. Киселева, И. А. Разумовой и П. В. Федорова, С. А. Никонова дают возможность говорить о научной исторической школе Мурманского арктического университета, а историко-культурные и филологические исследования Л. С. Вагиновой, Л. М. Мосоловой, В. Н. Бубенцова, В. Б. Бакулы позволяют включить в научные проекты художественные и литературные тексты.

Среди исследований последнего десятилетия можно выделить научные проекты:

– «Русская Арктика: от становищ к "колониям" (адаптация, семья, культура)». Авторы проекта: доктор исторических наук, профессор П. В. Федоров, доктор исторических наук, профессор И. А. Разумова и доктор культурологии Е. Ю. Терещенко [10].

– «Электронная информационная система и база источников «Культурная память современной России: Евро-Арктический Север». Авторы проекта: доктор исторических наук, профессор П. В. Федоров, доктор исторических наук, профессор И. А. Разумова и доктор культурологии Е. Ю. Терещенко [11].

– «Культурная память старожильского населения в условиях социальных трансформаций». Руководитель проекта: П. В. Федоров, доктор исторических наук [4].

– «Исторический опыт формирования локальных культурных сред на территориях с экстремальными условиями жизни: от рассредоточенной колонизации к урбанизму (на примере Кольского Заполярья)». Руководитель проекта: П. В. Федоров, доктор исторических наук [9].

Каждый проект характеризуется своей методологией исследований. Одним из основных методов сбора эмпирического материала, позволяющим исследовать культурную память жителей региона, является историческое интервью.

В работе П. В. Федорова «Историческое интервью (методика проведения и оформление результатов)» рассмотрены особенности проведения исторического интервью. В пособие включены структура вопросника, а также образец письменного оформления результатов интервью. Автор подчеркивает, что «Человек, как очевидец и современник больших или малых событий, нередко запоминает то, чему, как правило, никогда не суждено попасть на страницы архивных документов. Благодаря феноменальной связанности культурной памяти с социальным контекстом, вследствие социальной насыщенности самих устных текстов, для историка, использующего в своей исследовательской работе метод интервью, широко открываются двери в мир социальной истории, представленной такими ее сферами, как ментальная (интеллектуальная) история, история повседневности, история семьи» [15, С. 3]. Историческое интервью помогает извлечь из памяти человека воспоминания о прошлом. Информация, которая передается в устной форме имеет ряд отличий от письменных данных: она не систематизирована, в ней встречаются пробелы и ошибки. Поэтому, правильно составленный вопросник, процедура опроса и качественный анализ позволяют получить данные, имеющие научную ценность.

Цель исторического интервью – выявление и анализ культурной памяти населения. Задачи исследования: «во-первых, измерение глубины и анализ содержания «легендарного» (транс-поколенческого) слоя культурного памяти как местного феномена; во-вторых, рецепция истории местной, семейной и личной жизни в долговременной культурной памяти современников и очевидцев событий; в-третьих, установление отношения культурной памяти к действиям информанта» [Там же, С. 5].

Наиболее ответственный этап – составление опросника. Он включает данные об информанте и исследуемые темы, например: историю семьи, историю населенного пункта, речь, ритуалы, артефакты. Важно, чтобы ответы опирались на формы (или слои) памяти о предыдущих поколениях, о своем поколении и о настоящем времени. Вопросы могут быть составлены в виде

матрицы, чтобы они позволили извлечь информацию в различных полях, образуемых «вертикальными» и «горизонтальными» структурами.

Необходимо учесть ряд моментов: вопросы интервью должны быть составлены таким образом, чтобы избежать коротких ответов «да», «нет», нужно постараться разговаривать собеседника; целевую группу информантов важно тщательно выбрать, чтобы их воспоминания были репрезентативны и помогли реализовать цель проекта. При записи интервью на диктофон нужно указать основные данные, которые в дальнейшем позволяют идентифицировать информанта: фамилия, имя, отчество; дата; место интервью; ФИО лица, проводившего интервью. Потом зачитывается цель интервью и название проекта. Также необходимо получить разрешение на публикацию материалов интервью. Ведение интервью должно быть корректным и доброжелательным, вопросы нужно задавать в строгом порядке. Нельзя прерывать информанта, т.к. аудиозапись ответа является важным научным материалом. Чем меньше уточняющих вопросов, тем ценнее высказанный текст, т.к. оговорки и дополнительные сведения тоже подлежат анализу. Дополнительные вопросы можно задать во время пауз. Также необходимо сделать фотографии информанта и, при необходимости, видеозапись. Если в интервью упоминаются топонимы, целесообразно попросить информанта нанести их на конкурную карту.

Следующий этап – подготовка результатов интервью для научного анализа. При переводе устной речи в письменную есть ряд сложностей. Во-первых, нужно сохранить все особенности построения информантом фраз, обозначая запинки и остановки многоточием. Во-вторых, письменный текст должен соответствовать опроснику, уточняющие вопросы можно не указывать. В текст можно вставить пояснения информанта, записанные чуть позже, такой фрагмент обозначается в квадратных скобках.

Действия или эмоции информанта, имеющие значение для понимания текста, нужно обозначать в круглых скобках. К тексту интервью нужно приложить звуковой файл, фото информанта, артефактов. Собранный

эмпирически материал затем подвергается тщательному изучению с применением методов научного анализа.

Уникальные данные о традиционной культуре были собраны в результате работы над проектом «Электронная информационная система и база источников «Культурная память современной России: Евро-Арктический Север» [3], реализованным при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в 2014-2015 гг. Авторы проекта: доктор исторических наук, профессор П. В. Федоров, доктор исторических наук, профессор И. А. Разумова и доктор культурологии Е. Ю. Терещенко [14, С. 147-150].

Проект направлен на решение задачи развития и интеграции организационно-аналитических и источниковых ресурсов по одному из важнейших явлений и факторов в истории современной России – культурной памяти ее населения. Культурная память – отражение (образ, модель) культурной истории в сознании человека. Добывание исторических знаний из культурной памяти – актуальная научная проблема, изучение которой является фундаментальной частью исторического познания. Не только «академическая», книжная история, но и живая, непосредственная память человека, обыденные представления людей о своем прошлом, выраженные в устных, письменных и материальных репрезентациях, в значительной степени определяют духовный облик современного общества, позволяют прикоснуться к новым знаниям о развитии человека и страны в целом. Выявленные и зафиксированные структуры культурной памяти являются значимым основанием для реконструкции и музеефикации «уходящих ландшафтов», одним из средств верификации научного знания о прошлом, средством образования и воспитания, выстраивания «политики памяти».

В результате работы над проектом создан новый Интернет-ресурс (cultmemory.ru) и сформированы 7 коллекций источников: среди которых «Культурная память Коль», «Культурная память Териберки», «Культурная память поморской семьи».

Коллекции «Культурная память Колы» и «Культурная память Териберки» были составлены по итогам экспедиций, организованных Мурманским государственным гуманитарным университетом в 2012–2013 гг. под руководством профессора П. В. Федорова. В коллекции вошли фономатериалы по устной истории, фольклорные произведения, мемуарные записи и фотографии, отражающие культурную память современного старожильского населения старинного русского города Кола и села Териберка, расположенного на берегу Баренцева моря. В культурной памяти старожилов (людей, проживших в данном месте более 50 лет) сохраняются истории, в которых переданы обстоятельства попадания семьи в Колу и Териберку, знание старого культурного ландшафта, ориентирование в местной лексике и микропонимике, знание местного фольклора и быта.

Коллекция «Культурная память поморской семьи», разработанная профессором И. А. Разумовой, знакомит с историко-культурным наследием русской семьи на примере потомков старинного поморского рода Жидких из села Кандалакша Мурманской области. Она включает историю рода и материалы семейного архива: фотографии, документы, описания детских игр послевоенных лет, тексты песен, исполнявшихся в кругу семьи. История поморской семьи позволяет через отдельные судьбы людей проследить глобальные социально-экономические процессы в стране на протяжении XX века, а также глубокие сдвиги, касающиеся локальных культур России.

Представленные на сайте материалы (аудиозаписи, мемуары, фотографии) являются источниками изучения традиционной культуры Кольского Севера. Например, о территории Териберки в 1936-1950 гг. рассказывает Т. А. Уварова (1926 г.р.)

«Вероятно, это место когда-то было морем, морским дном, так как весь поселок расположен на песке, кругом горы, впереди – залив, за ним – Баренцево море. На восток была открытая песчаная территория и находилось кладбище. Затем было Корабельное... И там были остатки каких-то судов, вероятно, когда-то ремонтировали суда. На запад было водное пространство, от залива до реки Териберки, где... За рекой были сопки, горы, нежилое место» [5].

В семейной памяти сохраняются истории, в которых переданы обстоятельства попадания на Кольский полуостров. О своих предках вспоминает житель Колы В. С. Лопинцев (1931 г.р.).

«Предки мои Лопинцевы и Иевлевы проживают... ну они коренные, собственно, лопари... С начала... с 30-х гг. [XIX века] Лопинцевы... переехал сюда... с Порьей Губыиз-под Умбы... Лопинцев Архип Иванович. И вот от него пошла ветвь вся, родословная наша по Лопинцевым. А если еще, Иевлевых, ... по матери, то по родословной, которая установлена, с XVIII, конца XVIII века...» [2].

Обыденная интерпретация событий, выраженная в устных рассказах и письменных текстах, позволяет увидеть исторические факты глазами участников событий. Свидетельства очевидцев придают истории Кольского Севера эмоциональные черты.

Научно-исследовательский проект «Русская Арктика: от становищ к колониям (адаптация, семья, культура)» был реализован в 2020-2022 гг. при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Авторы проекта – доктор исторических наук, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории геокультурных исследований и разработок Международного банковского института им. Анатолия Собчака П.В. Федоров, доктор культурологии Е. Ю. Терещенко и научный сотрудник Международного банковского института им. Анатолия Собчака А. А. Малашенков.

Проект посвящен малоизученным вопросам в истории колонизации Арктики. На основе анализа метрических книг православных приходов Мурманского берега Баренцева моря за 1863-1920 гг. реконструированы поколенные росписи всех семейно-родственных групп, проживавших в этом ареале. На основе этих материалов выявлена демографическая статистика социокультурных процессов, происходивших в период перехода от сезонных становищ к «колониям» с постоянным населением. С помощью привлечения архивных документов зафиксированы биографические сведения о жителях Мурманского берега. Полученные в результате проекта материалы представлены в виде историко-генеалогического

атласа, который расширяет возможности изучения социальной истории Русской Арктики и иллюстрирует вклад россиян в освоение Заполярья [6, С. 735].

Важным событием в истории Севера стала колонизация Мурманского берега. В 1868 г. Александр II утвердил «Положение о даровании льгот поселенцам Мурманского берега». Это способствовало заселению территорий и образованию постоянных населённых пунктов – колоний, факторий, а также развитию традиционного рыболовства, религии, образования. К началу XX века были образованы 39 колоний, где поселились более двух тысяч человек.

Методология проведения работы заключалась в демографо-генеалогической реконструкции с использованием первичных источников учета населения. В рамках проекта была разработана методика обработки документов текущего церковного учета населения, на основе которой выявлены и впервые введены в научный оборот демографические данные по Мурманскому берегу на этапе перехода от сезонного к круглогодичному образу жизни. Например, среднегодовое количество рожденных детей у лиц православного вероисповедания на Мурманском берегу в 1873-1915 гг. (таблица 1), по социальному, сословному статусу родителей, по месту прописки и т.д. Основным источником для выявления данных демографической статистики стали метрические книги.

Таблица 1

Среднегодовое количество рожденных детей у лиц православного вероисповедания на Мурманском берегу в 1873-1915 гг.

Периоды	Рождений, абс. ед.	Количество рождений в среднем в год
1873-1875	28	9,3
1876-1880	60	12,0
1881-1885	97	19,4
1886-1890	123	24,6
1891-1895	161	32,2
1896-1900	280	56,0
1901-1905	403	80,6
1906-1910	525	105,0
1911-1915	613	122,6

В рамках проекта составлены поколенные росписи 1007 семейно-родственных коллективов православного вероисповедания, поселившихся на Мурманском берегу Баренцева моря (таблица 2).

Таблица 2

Пример поколенной росписи

ПАВЛОВЫ (I)
<p>Семья колонистов Шельпина. По происхождению – из крестьян Летнеконецкой волости Кемского уезда Архангельской губ. Первое упоминание в источниках о пребывании семьи Павловых (I) на Мурманском берегу относится к 1900 г. в связи с участием колонистской девицы Шельпина Анны Степановны Павловой в качестве восприемницы на крещении в Гавриловском приходе Стефаниды, дочери колониста той же колонии Ивана Ивановича Максимова. В советское время семья проживала в Шельпине и Минькине. Павловы (I) вступили в родственные отношения с Дмитриевыми (I), Евтюковыми (I), Лопскими (I), Максимовыми (I), Редькиными (I-b).</p>
1 поколение
<p>1. Павлов Степан Яковлевич ([1860] – ...), крестьянин Летнеконецкой волости Кемского уезда Архангельской губ., колонист Шельпина, к 1921 г. гражданин Минькина. В 1913 г. имел в Шельпине дом, 3-х коров, 4-х овец, 19 оленей и 5 промысловых судов. Брак: с Федосьей Васильевной ([1860] – ...). Дети: Григорий (№ 2), Анна (№ 3), Василий (№ 4), Дмитрий (№ 5), Васса (№ 6).</p>
2 поколение
<p>2/1. Павлов Григорий Степанович (16.11.1887 – ...), колонист Шельпина, с 1919 г. гражданин Минькина. В 1913 г. имел в Шельпине дом, 2-х овец, 9 оленей и промысловое судно. Гласный Териберской волостной земской управы (1917). Первый председатель Минькинского сельсовета (1920). Брак: 13.02.1908, Гавриловский приход, с колонисткой Голицына Евтюковой Любовью Герасимовной ([1891] – ...). Дети: Фадей (№ 7), Мария (№ 8), Валентина (№ 9), Анастасия (№ 10), Андрей (№ 11).</p>
3 поколение
<p>7/2. Павлов Фадей Григорьевич (29.12.1909, Гавриловский приход – ...). 8/2. Павлова Мария Григорьевна (5.04.1911, Гавриловский приход – ...). 9/2. Павлова Валентина Григорьевна (1.02.1914, Гавриловский приход – ...). 10/2. Павлова Анастасия Григорьевна (5.03.1917, Гавриловский приход – ...). 11/2. Павлов Андрей Григорьевич (14.12.1920, Мурманский ЗАГС – 11.09.1921). 12/4. Павлова Таисия Васильевна (8.05.1913, Гавриловский приход – ...). 13/4. Павлова Елизавета Васильевна (5.09.1915, Гавриловский приход – ...). 14/4. Павлов Стефан Васильевич (27.12.1917, Рындский приход – ...). 15/4. Павлов Петр Васильевич (3.01.1921, Гавриловский приход – ...), в 1940 г. призван Полярным РВК Мурманской обл. В Великую Отечественную войну гв. красноармеец, стрелок 6-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 238-го гв. стрелкового полка 81-й гв. стрелковой дивизии Воронежского фронта. Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1985), медалью «За отвагу» (1943).</p>
<p>Ист.: ГАМО. Ф. И-34. Оп. 1. Д. 46-б. Л. 100; Там же. Ф. И-52. Оп. 1. Д. 207. Лл. 356об. -357; Там же. Д. 227. Лл. 61об. -62; Там же. Ф. И-54. Оп. 1. Д. 19. Лл. 45об. -46; Там же. Ф. Р-77. Оп. 1. Д. 38. Л. 2; Там же. Ф. Р-473. Оп.</p>

1. Д. 40. Л. 125; Воронин А. В., Федоров П. В. Власть и самоуправление: Архангельская губерния в период революции (1917-1920 гг.). – Мурманск, 2002. С. 215; Грובהва М., Третьяков В. Поселок и время // ЗТ. 1967. 5 февр.; Зацарная Л. Поморская быль: история села Минькино и колхоза «Ударник». – Мурманск, 2000. С. 9, 11; Память народа. 1941-1945: Сайт. – URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения 31.08.2021); Ушаков И. Ф., Дашинский С. Н. Кола. – Мурманск, 1983. С. 123.
ПАВЛОВЫ (II)
Семья мещан г. Архангельска. Первое упоминание в источниках о пребывании семьи Павловых (II) на Мурманском берегу относится к 1906 г. в связи с участием мещанина г. Архангельска Леонида Григорьевича Павлова в качестве поручителя на венчании в Александровском приходе мещанской девицы г. Архангельска Ирины Николаевны Леонтьевой. 1 поколение 1. Павлов Леонид Григорьевич (15.05.1887 – ...), мещанин г. Архангельска, прихожанин Михайло Архангельской церкви, гражданин г Александровска. Родился в с. Турчасово Онежского уезда Архангельской губ. С 1918 г. работал в Александровском обществе потребителей. В 1920 г. приказчик потребительской лавки (кооператива). В 1921 г. председатель общества потребителей. Брак: с Иулианией (Ульяной) Григорьевной ([1896] – 20.09.1921), родилась в с. Карпогоры Пинежского уезда Архангельской губ. Умерла в Александровской больнице. Дети: Сергей (№ 2), Александра (№ 3). 2 поколение 2/1. Павлов Сергей Леонидович ([1914] – 24.04.1915, Александровский приход). 3/1. Павлова Александра Леонидовна (6.05.1919, Александровский приход – 10.11.1919, там же).
Ист.: ГАМО. Ф. Р-77. Оп. 1. Д. 25. Л. 24; Там же. Д. 27. Л. 108; Там же. Д. 32. Л. 38; Там же. Д. 53. Лл. 13об.-14; Там же. Д. 54. Л. 24-а

Кроме метрических книг, для выявления семей дополнительно привлекались: исповедные (духовные) росписи и клировые ведомости приходов. Всего же было выявлено 1007 семей православного вероисповедания, проживавших на Мурманском берегу и составлявших постоянное население данного ареала Русской Арктики.

Также, с целью выявления биографических материалов о жителях Мурманского берега просматривалась периодическая печать (газеты «В бой за рыбу», «Териберский колхозник», «Полярная правда» и др.), личные архивы. Например, в газете «Териберский колхозник» от 27 февраля 1955 г. «Большие изменения» описываются воспоминания жительницы Териберки А. Синяковой. Анализ периодической печати представлен в изданном в рамках проекта сборнике «Мурман бедный... Нужны ему дюже...»:

«Четырехлетней девочкой привезли меня родители в поселок Териберку. Это было 63 года тому назад. Тогда здесь стояло несколько небольших домиков да временные рыбацкие станы (бараки). Летом сюда приезжали архангельские поморы. Рыбачили в то время на парусных ёлах недалеко от берега. Промысел обычно

начинался с мая, а в августе уже заканчивался. При такой «технике» работа наша была каторжной. А за рыбу, добытую нечеловеческим трудом, мы получали от купцов гроши. За пуд рыбы купцы Кочин и Клементьев, например, платили по 30 копеек. Если же подход ее к берегам был большой, то и совсем брали за бесценок. О школе, больнице, клубе, радио, электричестве поморы и понятия не имели. Жили в темноте, не зная, что на белом свете делается. Всем несладко жилось в то время, а нам, женщинам, доставалось еще тяжелее, чем мужчинам. Летом мы дни и ночи напролет простаивали у ящиков, обрабатывая снасть, зимой с мужьями ходили на зверя. Тогда ведь к женщине относились не так как теперь. «Не бабьего ума дело», «у женщины волос длинен, да ум короток» — вот что приходилось нам слышать. И уж, конечно, о выборах, о том, чтобы голосовать — нам знать не полагалось. Тяжелое было время... Совсем не то сейчас. Смотрю я на своих внуков, на нашу молодежь и душа радуется» [8, С. 246-247].

Для изучения традиционной культуры Мурманского берега использовались опубликованные источники начала XX века. Большой объем информации представлен в многотомном издании «Статистические исследования Мурманска». Там описаны особенности промыслов, одежды, пищи, домашнего быта и т.д., например, промысловая одежда.

«Рабочий костюм у мужчин по всему Мурману одинаковый: толстые суконные брюки, толстая шерстяная вязаная рубаха, надеваемая на другую – ситцевую или тоже шерстяную, но тонкую — „тельную“ рубаху; на ногах бахилы (высокие непромокаемые сапоги), в голенища которых заправляются брюки; на голове шапка или фуражка. В сырую погоду и при работе в море, сверх брюк надеваются буксы с нагрудником, сверх рубахи—рокони вместо шапки зюйдвестка – шляпа с отогнутыми вниз полями. Буксы (брюки), рокон (пиджак или короткое пальто) и зюйдвестка шьются из проолифенного (промасленного) полотна, не пропускающего воды. В праздники мужчины носят обычный „городской“ костюм: брюки на выпуск, пиджак, жилет, пальто, сапоги и фуражка. Зимняя верхняя одежда у русских колонистов заимствована у лопарей: печок — меховая рубаха, мехом внутрь, или малица—такая же рубаха, но подлиннее и просторнее; совик—меховая рубаха, мехом наружу, с наголовником; все это шьется из оленьих мехов; встречаются и шубы русского покроя из овчин; на руки надеваются рукавицы из оленьего меха» [12, С. 111-112].

Общее количество персон, вошедших в поколенные росписи, составленные в рамках проекта, насчитывает 7415 чел. Удельная доля семей с одним поколением – 15,8 %, двумя – 62,7 %, тремя – 16,7 %, четырьмя – 3,9 %, пятью – 0,9 %. Эти данные свидетельствуют о происходивших процессах адаптации православного населения на Мурманском берегу. Своей оседлой

жизнью на побережье Белого и Баренцева морей они выполняют важную историческую задачу по освоению арктических территорий.

Таким образом, традиционная культура как постоянно обновляющийся специфический способ деятельности требует постоянного мониторинга и теоретического осмысления. Собранные в рамках проектов и экспедиций материалы (аудиозаписи, мемуары, фотографии) являются важными источниками изучения традиционной культуры Кольского Севера.

Литература

1. Вебер М. Основные социологические понятия. Пер. с нем. М.И. Левиной / Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.
2. Культурная память Колы // Культурная память современной России: Евро-Арктический Север: сайт проекта. - URL: <https://cultmemory.ru/index.php/kulturnaya-pamyat-koly>
3. Культурная память современной России: Евро-Арктический Север (электронная информационная система и база источников). – URL: <http://cultmemory.ru>
4. Культурная память старожильческого населения в условиях социальных трансформаций. Экспедиция в с. Териберка Мурманской области. РГНФ № 12-11-51600, 2012 г. Руководитель – д. ист. н. П.В. Федоров.
5. Культурная память Териберки // Культурная память современной России: Евро-Арктический Север: сайт проекта. - URL: <https://cultmemory.ru/index.php/kulturnaya-pamyat-teriberki>
6. Малашенков А.А., Федоров П.В. Историко-генеалогический атлас Русской Арктики: Мурманский берег Баренцева моря (1868-1920 гг.) – СПб.: Арт-Экспресс, 2022. – 735с.
7. Маркарян Э.А. Теория культуры и современная наука // Избранное. Наука о культуре и императивы эпохи. – М., СПб.: ЦГИ, 2014. –1020 с.

8. Мурман бедный. Нужны ему дюже...: «Старая» публика Мурманского берега Баренцева моря в первые советские десятилетия: Сборник воспоминаний, некрологов и других материалов / Сост. П.В. Фёдоров, А.А. Малашенков. СПб.: Арт-Экспресс, 2020. – 312 с.

9. Научный проект «Исторический опыт формирования локальных культурных сред на территориях с экстремальными условиями жизни: от рассредоточенной колонизации к урбанизму (на примере Кольского Заполярья)» РГНФ: 12-31-01200 а2 2012 – 2013 гг., руководитель – д.ист.н. П.В. Федоров.

10. Научный проект «Русская Арктика: от становищ к "колониям" (адаптация, семья, культура)». РФФИ №20-09-00008, 2020-2022 гг. Авторы проекта: Терещенко Е.Ю., Федоров П.В., Малашенков А.А.

11. Научный проект «Электронная информационная система и база источников «Культурная память современной России: Евро-Арктический Север»», РГНФ № 14-01-12003/в, 2014-2015 гг. Авторы проекта: Е.Ю. Терещенко, П.В. Федоров, И.А. Разумова.

12. Статистические исследования Мурманска. – СПб., 1904. Т. 1. Вып. 2: Колонизация (по материалам 1899, 1900 и 1902 гг.). – СПб.: тип. Исидора Гольдберга, 1904. – 291 с.

13. Тайлор Э. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989. – 576 с.

14. Терещенко Е.Ю. Электронная информационная система и база источников «Культурная память современной России: Евро-Арктический Север» в контексте сохранения культурного наследия / Общество: философия, история, культура. – 2015. – № 6. – С. 147-150.

15. Федоров П.В. Историческое интервью (методика проведения и оформление результатов): Практикум по устной истории. - Мурманск: МГГУ, 2012. – 35 с.

*Бакула Виктория Борисовна,
доктор филологических наук,
профессор кафедры Филологии и медиакоммуникации
ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет»*

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА СААМИ В СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ МУРМАНСКОГО АРКТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Традиционная культура – это культура, которая исторически сохраняет непреходящие ценности (идеи и смыслы), выполняющие функции ценностной ориентации этноса, определяющие его духовную уникальность, обеспечивающие консолидацию общества, помогающие восстановлению культурной преемственности и национально-культурной идентификации – необходимой составляющей мировоззренческого потенциала [1, С. 44].

В гуманитарных исследованиях понятие традиция может трактоваться широко, охватывать целую историческую эпоху и даже цивилизацию, определять конкретный тип культуры.

Нас интересует более узкое понимание традиции как некой константы, которая оказывается тождественной традиционной этнической культуре в целом или ее отдельным пластам (фольклор, народное искусство) [Там же].

Специфическим языком традиционной культуры является фольклор. Именно в нем содержатся этнические установки, легенды о происхождении народа и его контактах с другими народами, мифы и верования.

Устное народное творчество малочисленного народа составляет особую ценность историко-культурного богатства северного края, оно богато и своеобразно, обнаруживает тесную связь с мифологией.

В фольклоре саамов отражены его представления об устройстве Вселенной, дохристианские и христианские верования, связи народа с другими

народами, особенности бытовой жизни. Фольклорные произведения саамов хранят многовековой опыт эстетики коренного народа Кольского Заполярья.

В результате постоянного интереса к духовной культуре саамов Кольского полуострова в XIX веке отечественными этнографами, писателями и учеными было собрано достаточно большое количество фольклорных текстов, однако говорить о достаточной изученности фольклора саамов еще рано. Научного изучения фольклора не велось вплоть до середины XX века. Сегодня многие вопросы саамского фольклора остаются открытыми и ждут своих исследователей – это, прежде всего, классификация, терминология, аутентичность текстов.

В 2008 г. при кафедре межкультурных коммуникаций, теории языка и журналистики Мурманского государственного педагогического университета создается научно-исследовательская Лаборатория саамского языка, целью которой стало исследование лексики духовной культуры кольских саамов. На исследования было получено несколько грантов РГНФ: «Полевые исследования лексики кильдинского диалекта саамского языка» (2008 г.); «Создание лаборатории - мультимедиа-текст и лингвоэтнографических материалов о традиционных занятиях кольских саами» (2009 г.); «Лексика духовной культуры кольских саами» (2011 г.); в том числе на проведение Международного научно-практического семинара «Модель мира коренных малочисленных народов Арктического региона: динамика взаимодействия языка и культуры в условиях глобализации и регионализации» (2012 г.), а также грант Генерального Консульства Королевства Норвегии на проведение конференции «Саамская идентичность: проблемы сохранения языка и культуры на Севере» (2010 г.).

В результате появились монография «Язык и духовная культура кольских саамов» (2013), учебное пособие «Язык и культура малочисленных народов Севера: история и перспективы» (2012), а также словари: «Словарь лексики духовной культуры кольских саами» (2013), «Словарь лексики традиционных

промыслов и хозяйственных занятий кольских саамов» (2015), «Зоонимикон кильдинского диалекта саамского языка» (2015), а также ряд научных статей.

В 2017 г. в издательстве Ижевска вышло отдельное монографическое исследование «Духовная культура саамов и ее отражение в языке».

Монография состоит из двух частей. Первая посвящена уникальной духовной культуре саамов, проблемам и истории ее изучения, этнолингвистическому потенциалу лексики, отражающей духовную культуру коренного народа. В работе исследуются ошибки восприятия саамской культуры (атрибуция), рассматривается история изучения духовной культуры саамов, связь культуры народа и его языка.

Вторая часть представляет собой лингвострановедческий словарь, который включает в себя как краткие замечания, так и подробное изложение обрядов и традиций северного народа. В основу словаря легли материалы, собранные автором в архивах, этнографических источниках, словарях, книгах духовного содержания, во время полевой практики в течение нескольких лет работы над кандидатской диссертацией. Лексика духовной культуры саами разнопланова и в данном исследовании представлена следующими группами: лексика дохристианских и христианских верований, обрядов жизненного цикла, народного искусства, праздников, терминология народного календаря. В первую очередь в словаре представлены слова с национальными этнокультурными значениями, так называемая «культурная лексика», т. е. имена культурных реалий.

В результате исследований автору удалось собрать и проанализировать 816 лексических единиц духовной культуры кильдинского диалекта саамского языка, из которых 398 не было зафиксировано в существующих словарях саамского языка.

В 2019 г. выходит в свет монография «Этнолингвистический потенциал лексики духовной культуры российских саами: словообразовательный аспект». В монографии рассматриваются лексико-семантические, словообразовательные и лексико-синтаксические особенности данного пласта лексики, дается

синхронное описание лексики духовной культуры кильдинского диалекта, лексико-грамматический анализ указанной лексики, а также выявление ее этнолингвистического потенциала.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в истории российского саамского языкознания предприняты сбор, фиксация и классификация по тематическим и лексико-семантическим группам, а также лексико-грамматический и этнолингвистический анализ лексики духовной культуры кильдинского диалекта саамского языка.

Это монографическое исследование вносит определенный вклад в разработку проблем лексикологии и лексикографии саамского языка, результаты интерпретации и систематизации языкового материала дают факты для сравнительного изучения финно-угорских языков, расширяют и углубляют представление о современном состоянии словарного состава кильдинского диалекта. В этом заключается теоретическая ценность работы.

Собранный лексический материал может быть использован при составлении толковых, переводных, этнографических, лингвокультурологических словарей кильдинского диалекта саамского языка, а также для сопоставительных исследований по финно-угорскому языкознанию.

Одновременно с изучением лексики шло изучение фольклора и литературы кольских саамов.

В 2016 г. в Мурманском арктическом государственном университете вышло учебно-методическое пособие «Фольклор и литература российских саамов». Это было первое и пока единственное пособие по изучению одной из самых молодых и мало исследованных финно-угорских литератур. Книга – результат труда автора, который с 2000 года занимался изучением саамского языка, мифологии, фольклора и литературы. Работа явилась первой в саамском литературоведении попыткой анализа произведений саамских авторов, ранее неизвестных мировому сообществу. Несмотря на то что пособие адресовано прежде всего студентам филологических специальностей, оно может также использоваться в школьной практике, в библиотечной работе. Саамская

мифология рассматривается в пособии как часть мифологии финно-угорских народов, освещаются вопросы своеобразия фольклора саамов, история его изучения. Вторая часть пособия представляет творчество отдельных саамских литераторов: Аскольда Бажанова, Октябрина Воронова, Александры Антоновой, Софья Якимович, Надежда Большакова – теперь уже классиков саамской литературы. Отдельная лекция посвящена истории письменности кольских саамов и зарождению литературы коренного народа Севера, изучение которой осложнено тем, что тексты произведений саамских писателей не всегда доступны читателю, кроме того, для успешного овладения этим курсом требуется знание не только литературного материала, но и культуры коренного малочисленного народа, его истории.

В этом же 2019 году вышло в свет учебное пособие «Устное народное творчество российских саамов» и «Финно-угорский литературный процесс и этнокультурное пространство России».

Целью учебного пособия «Устное народное творчество российских саамов» сформировать у студентов представление о фольклоре коренного народа Севера как составной части историко-культурного пространства Мурманской области, раскрыть уникальность духовной культуры саамов.

Пособие знакомит с историей собирания фольклора коренного народа Севера; освещает проблемы, связанные с его изучением; показывает богатство устного народного творчества саамов. Одной из задач пособия является выработка исследовательских навыков студентов. В пособии рассмотрены представления северного народа об устройстве Вселенной, дохристианские и христианские верования, впервые предложена классификация саамского фольклора по уровням Вселенной. В приложении представлены исследования студентов о мифологии и фольклоре саамов.

Учебное пособие «Финно-угорский литературный процесс и этнокультурное пространство России» служит дополнением к курсу «Литературное краеведение», углубляет и расширяет знания студентов о литературном пространстве Кольского Заполярья.

Финно-угорские народы России являются частью единого многонационального народа Российской Федерации. Финно-угорскую группу народов нашей страны представляют 17 народов общей численностью около 3 млн. человек, семь из них – коренные малочисленные (вепсы, водь, ижорцы, саами, бессермяне, ханты, манси). Этносы, говорящие на финно-угорских языках уральской языковой семьи, относятся к древнейшим народам с самобытной материальной и духовной культурой. Составной частью финно-угорского литературного процесса является литература российских саамов – одна из самых молодых и мало исследованных финно-угорских литератур.

Цель пособия – сформировать у студентов знания в области финно-угорского литературного процесса в России и о месте саамской литературы в нем. Ведущей идеей при изучении финно-угорского литературного пространства России и саамского литературного процесса в нем становится идея диалога культур, которая неразрывно связана с воспитанием толерантности в условиях полиэтничности и поликультурности российского общества.

В 2020 г. появляется в свет монография «Мифо-фольклорные истоки литературы российских саамов». В работе прослежено влияние фольклора на творчество саамских писателей на уровне жанров, тем, проблем, мотивов, образов произведений. Материалом исследования стали художественные произведения саамских поэтов и прозаиков А. Бажанова, О. Вороновой, С. Якимович, Н. Большаковой, Н. Фениной. В ходе исследования привлекались архивные материалы Музея саамской литературы и письменности им. О. Вороновой.

Монография представляет собой первую попытку анализа влияния фольклора на литературу российских саамов, которое невозможно без описания особенностей саамского фольклора и проблем его изучения, чему посвящена отдельная глава работы.

Устное народное творчество сформировало и определило национально-художественную особенность саамской литературы, которая находится в

стадии перехода художественного сознания от фольклорного типа мышления к литературному. Саамские писатели обнаруживают разные типы фольклоризма, в то же время общим для них является мировоззренческий тип.

Монография В. Б. Бакулы «Литература кольских саамов» представляет результаты системного изучения специфики формирования и развития саамской литературы в аспекте эволюции жанровой системы и тематического своеобразия. Осмысление специфики художественного своеобразия литературного творчества саамских писателей помогло выделить этнокультурные мировоззренческие особенности саамов, воплощённые в художественной картине мира конкретных художников слова, установить динамику развития национальной литературы и ее связь с менталитетом народа.

Работа представляет собой первое в отечественном и зарубежном литературоведении обобщающе-систематизирующее исследование саамской литературы в контексте формирования ее художественно-эстетических традиций.

Автор раскрывает тенденции становления художественной литературы кольских саамов, специфику ее функционирования на современном этапе, прослеживает историю становления письменности саамов, начиная с первых памятников XIX в.; определяет особенности появления и развития саамской литературы; выявляет художественно-эстетическое своеобразие произведений саамских писателей. Впервые исследованы межлитературные связи новописьменной саамской литературы, преемственность литературных традиций.

Таким образом, литературу кольских саамов удалось вписать в финно-угорский, российский и мировой литературный процесс, а богатый фактологический и аналитический материал открыл перспективу для сравнительного исследования литератур финно-угорских народов России.

Литература

1. Егле Л.Ю. Традиционная культура: основные подходы к исследованию // Вестник КемГУКИ 29/2014 С.43-50.

*Ерохина Елена Геннадьевна,
заслуженный работник культуры Забайкальского края,
директор ГУК «Учебно-методический центр
культуры и народного творчества Забайкальского края»*

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Деятельность по сохранению и пропаганде традиционной народной культуры в Забайкальском крае осуществляют учреждения культуры клубного типа. Сегодня сеть учреждений культуры клубного типа представлена **562 учреждениями**.

Из общего числа учреждений:

- **505** действуют на селе (90%);
- **553** клубных учреждения и **9** национально-культурных центров.

Кроме того, в крае действуют **2 центра народного творчества** – ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» (г. Чита) и ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края» (п. Агинское).

Основные направления государственной поддержки в Забайкальском крае заключаются в разработке законодательных, нормативных актов; финансировании мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития традиционной культуры, включающей в себя многообразие народных традиций, национальных особенностей духовного уклада, фольклора, обрядов, празднеств, костюмов, ремёсел, народной музыки, песни, танца, театра.

В крае принят и действует ряд нормативных актов, регламентирующих деятельность по поддержке народной традиционной культуры.

Одним из документов является **Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края до 2030 года** (утв. Постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 536). Пункты Стратегии, по которым фактически осуществляется работа:

✓ поддержка проектов, направленных на сохранение, развитие и популяризацию традиционной народной культуры края (творческая, концертно-лекторская, выставочная, научно-просветительская, пропагандистская, издательская, образовательная деятельность).

✓ организация и поддержка гастрольной, фестивальной и выставочной деятельности, расширение внутрикраевого культурного обмена, проведение национальных, этнических, фольклорных фестивалей, смотров;

✓ развитие туризма, народных промыслов и ремесел.

Следующий документ в данной области - **Концепция развития культуры и искусства Забайкальского края на период 2021-2030 гг.** (утв. Распоряжением Министерства культуры Забайкальского края от 10 декабря 2021 года № 346/Р). Это документ стратегического планирования, который определяет приоритетные цели развития культуры Забайкальского края.

В приоритетные направления включена работа по:

- модернизации инфраструктуры учреждений культуры;
- развитию и сохранения кадрового потенциала;
- сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры края, в том числе поддержка и развитие фестивальных практик.

Обеспечение реализации Концепции развития культуры и искусства Забайкальского края на период 2021-2030 гг. осуществляется через государственную программу «Развитие культуры Забайкальского края».

Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» (утв. Постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 236). Сроки реализации программы 2014-2025 годы.

Реализация программы направлена на выполнение следующих направлений:

- реконструкция и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений;
- пополнение материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;
- переподготовка специалистов сферы культуры;
- выработка комплекса мероприятий по решению проблемы сохранения нематериального культурного наследия в масштабах края;
- учебно-методическая деятельность, сохранение нематериального культурного наследия народов Забайкалья, сохранение культурного потенциала прочих учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Забайкальского края;
- объединение усилий исполнительных органов государственной власти края, органов местного самоуправления и общественности в решении задач сохранения НКН народов Забайкалья.

Следует отметить, следующие нормативные акты, касающиеся поддержки народной традиционной культуры:

- Закон Забайкальского края от 7 июня 2011 года N 507-33К «О народных художественных промыслах в Забайкальском крае» (в ред. Законов Забайкальского края от 09.04.2014 N 963-33К, от 31.10.2014 N 1063-33К) Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 18 мая 2011 года.

Согласно вышеуказанному закону, субъектам государственной поддержки народных художественных промыслов, предоставляются льготы по региональным налогам в части средств, подлежащих зачислению в бюджет края, в порядке и размерах, установленных законами Забайкальского края о налогах и сборах.

- Закон Забайкальского края от 18 февраля 2009 года N131-33К «О наградах в Забайкальском крае» с изменениями и дополнениями. В 2023 году в

этот закон внесли дополнения, включив Звание «Народный мастер Забайкальского края».

– Положение о порядке формирования перечня основных социально-значимых для Забайкальского края мероприятий, их финансировании, организации общей координации и контроля их реализации (утвержденное Постановлением Правительства Забайкальского края от 31 января 2018 года № 44). Ежегодно на основании этого документа получают финансовую поддержку крупные мероприятия, направленные на развитие народного творчества и сохранение традиционной культуры.

Кроме того, разработан и введен в действие ряд нормативно-правовых актов регионального Министерства культуры среди, которых:

– Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Забайкальского края;

– Положение и регламент работы Художественно-экспертного совета Забайкальского края и др.

Кроме того, другим направлением государственной поддержки традиционной культуры является учреждение специальных проектов, к которым можно отнести создание регионального телевизионного канала «Забайкалье». Проекты регионального канала о том, как сохранить историческую память, прикоснуться к духовному, в поисках самобытных блюд, ремесел, интересных героев и неординарных событий. Специальные проекты телеканала – «Позабытые ремёсла», «Время чаевать» знакомят население края с народными традициями, фольклором, ремёслами, народной музыкой и песнями.

Также в крае работает система адресной поддержки в виде грантов, конкурсов и премий творческим коллективам, отдельным исполнителям и мастерам народного творчества, НКО в сфере культуры.

Несмотря на то, что тема доклада касается региональных мер поддержки традиционной культуры, хотелось бы отметить Федеральную государственную поддержку в рамках Национального проекта «Культура», механизмов

поддержки территорий опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике, мероприятий по социальному развитию центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Благодаря вышеперечисленным программам и региональному софинансированию в период за 2020-2022 годы в крае было отремонтировано 58 клубных учреждений, улучшена материально техническая база 62 клубов, что, является наиважнейшим направлением государственной поддержки учреждений, непосредственно занимающихся сохранением и пропагандой традиционной народной культуры в Забайкальском крае.

Перед нами сегодня стоит важная задача. Согласно рекомендациям субъектам РФ по реализации единой государственной политики в области нематериального этнокультурного достояния с учетом принятия ФЗ от 20.20.2022 №402 –ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии РФ» необходимо переработать документы, регламентирующие эту деятельность в соответствии с действующим законодательством.

*Абдина Раиса Петровна,
кандидат филологических наук,
народный мастер (Чон узы) Р. Хакасия,
специалист в области нематериального культурного наследия
ГАУК Р. Хакасия «Национальный центр
народного творчества им. С.П. Кадышева»,
старший научный сотрудник ГБНИУ Р. Хакасия
«Хакасский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории»*

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ ХАКАСОВ: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

Народный костюм - одно из устойчивых проявлений материальной культуры, в котором отражены образ жизни этноса, его социальные и межкультурные отношения. Поэтому вовсе не удивительно, что изучение хакасского костюма долгое время рассматривалось в контексте исследования материальной культуры хакасов. Одним из первых письменных источников, в котором находятся сведения об одежде тюркского народа, является труд учёного-филолога Махмуда Кашгарского «Словарь тюркских языков».

В настоящее время данный словарь - один из основных источников информации о жизни тюркских народов XI века и её языковой репрезентации, благодаря которому можно реконструировать архетипы многих слов и попытаться объяснить и классифицировать многие языковые явления современных тюркских языков.

По мнению Н. А. Баскакова, труд Махмуда Кашгарского относится к первым сравнительным описаниям тюркских языков [1]. В указанный словарь, наряду с другим языковым материалом, включено большое количество слов разных лексико-тематических групп, в том числе имеющих отношение к наименованиям традиционной одежды тюрков.

Многие из этих терминов одежды продолжают существовать в современных языках, в том числе и в хакасском языке.

Например: *jaqa* ‘воротник’ – ср.: хак. саг. *чага*, алт. *јака*, каз. *жага*, калм. *зах*, кирг. *жака*, эвен. *дяка*, як. *саҗа* ‘воротник’; *etük* ‘сапоги’ – ср.: хак. *ödik* ‘обувь’, алт. *jdök* ‘обувь’, башк. *итек*, каз. *етик*, кирг. *отук* ‘сапог, сапоги’, тув. *едик* ‘обувь’ тур. *ödik* ‘обувь, сапоги’.

Одними из самых ранних и важных источников, в которых встречаются упоминания о хакасах, являются китайские летописи, относящиеся к III–X вв. Ещё в XVIII веке русские и западные европейские исследователи отмечали существование этого раннего и надёжного источника по изучению народов Сибири [13, С. 20].

Такого рода источники являются достоверными с точки зрения изучения особенностей национальной одежды, так как в них приводятся описания её элементов. Полностью реконструировать одежду того периода не представляется возможным, но отдельные предметы, например головные уборы и металлические аксессуары, сохранившиеся в погребениях, позволяют высказать ряд предположений об исходных формах костюма предков хакасов, так и других народов.

Первыми прямыми источниками для изучения традиционного костюма хакасов являются словарные и этнографические материалы, собранные участниками экспедиций в XVII–XIX вв. (Д. Г. Мессершмидтом, Г. Ф. Миллером, Г. И. Спасским, В. В. Радловыми др.). В 1721–1722 гг. под руководством Д. Г. Мессершмидта организуется первая академическая экспедиция на территорию Хакасско-Минусинской котловины, в ходе которой её членами проведены географические исследования и археологические раскопки, положившие начало сибирской археологии. Из Сибири Д. Г. Мессершмидтом была привезена прекрасно подобранная коллекция одежды сибирских народов. К хакасской одежде относились комплекты, принадлежащие «качинским татарам с реки Юз» (Июс).

Большую часть собранной учёным коллекции составляли элементы одежды и обуви, относящиеся к народам Южной Сибири. К сожалению, собранные в XVIII веке экспонаты не сохранились, так как значительная их

часть была утрачена во время пожара здания Кунсткамеры в 1774 году [7, С. 101]. В 1733–1743 гг. была организована вторая академическая экспедиция под руководством И. Г. Гмелина и Г. Ф. Миллера, на последнего было возложено изучение «географии земли, обыкновений, обрядов различных народов...» [2, С. 17]. В инструкции, данной Академией наук, в частности, было сказано: «...каждого народа и племени несколько человек обоего пола, которых свойства сего народа на глазах и на стане видны вместе с употребительнейшею их одеждой списаны, так же и несколько образцов одежды всякого рода в Санкт-Петербург привезены быть должны» [14, С. 453].

В материалы второй экспедиции был включён собранный и систематизированный исследователями словник, содержащий илексемы, касающиеся одежды и украшений хакасов. По мнению М. И. Боргоякова, в словнике Г. Ф. Миллера отражены главным образом особенности качинского диалекта, например: *кирна*, *йерактон*, («шуба»), *бийрук*, *бөрүк* («головной убор, шапка»), *штан* («брюки, штаны»), *укк* («чулки, носки»), *удйук*, *маймах* («обувь»), *чөстук* («кольцо, перстень») [3, С. 113-120]. Приведённые слова примерно в такой же фонетической форме функционируют в современном хакасском языке и его диалектах.

В своей работе Г. Ф. Миллер опирался на письменные источники Сибирского приказа. Им были подробно изучены челобитные, царские грамоты и другие документы, определены районы проживания местного населения. Экспедицией были составлены первые словари хакасских диалектов, проводились и археологические исследования. Описание одежды и форм хозяйствования хакасов достаточно фрагментарно, например: «...они носили шубы и зипуны...»; в качестве же головных уборов хакасы носили «малахай».

По содержанию материалов названной экспедиции можно заключить, что национальная одежда хакасов не была подвержена влиянию русской и иной культуры.

В 1771–1772 гг. в Хакасии побывала экспедиция под руководством П. С. Палласа и М. Г. Георги. Уникальный труд М. Г. Георги опубликован

впервые на немецком языке в 1776–1780 гг., а на русском языке – в 1779 году. В своей работе М. Г. Георги опирается как на публикации предшественников, так и на результаты материалов собственных экспедиций. М. Г. Георги описывает в соответствии со своей классификацией народы Южной Сибири: «финские, чудские народы и «россианы», татары, монголы, «особенные народы» (самоеды, койбалы, камасинцы, тунгусы, корякии др.)». Примечательно, что отдельные группы современных хакасов в его классификации были представлены как «татары», а «койбалы» выделены в «особенные народы». Это объясняется тем, что в языке койбал до начала XIX века сохранялись самодийские корни, а процесс их ассимиляции основным населением произошёл несколько позже.

М. Г. Георги был превосходным рисовальщиком и собрал богатую коллекцию рисунков, изображающих народы России, которая была издана в виде цветных гравюр. В наше время они являются ценнейшим этнографическим источником при изучении национальных костюмов.

Описывая хозяйственную деятельность хакасов, он отмечал, что «хакаские женщины прядут шерсть и крапиву (*киндер*), ткнут толстое полотно на татарских станах, валяют войлоки, выделывают кожи, шьют платья и проч.» [6]. При сравнении хакаской одежды конца XVIII века, представленной на рисунках И. Г. Георги, с современной, можно заключить, что к концу XIX века она не претерпела сильных изменений.

Более широкий и глубокий лингвистический материал представлен Г. И. Спасским, издавшим словарик ойбальского и моторского языков. Они были опубликованы в 1957 году Л. П. Потаповым.

Большую значимость имеет и «Словарь языка, употребляемого кизильцами, качинцами, сагайцами, собранный в 1804 году», который был опубликован в 1973 году М. И. Боргояковым. Например, в последнем из названных словарей Г.И. Спасского содержится раздел «Вещи, принадлежащие к одеванию» с переводом с русского языка на кызыльский, качинский, сагайский, например: платье – *тон* (кыз.), *кеп* (кач.); кожа – *кырна* (кыз., кач.);

зипун – *тар* (кыз., кач.); сукно – *шекпен* (кач.); тулуп – *тон* (кыз., кач.); шуба – *тон* (кач.); рубаха – *кӧгӧнек* (кыз.), *кӧгенек* (кач., саг.); шапка – *бюрк* (кыз.), *бюрик* (кач.); малахай – *чибек / чабак* (кыз.), *бюрик* (кач.); рукавицы – *мелей* (кыз.); сапоги – *маймак* (кач.), *едюк* (саг.) [4, С. 111-122].

В XIX веке продолжается работа по изучению языка, обычаев и материальной культуры коренного населения Хакасии. Летом 1863 года историк В. В. Радлов путешествовал по Хакасии, от «Таштыпа по реке спустился к Абакану и Минусинску и по Енисею добрался до Красноярска» [17]. В своём дневнике он даёт описание быта, одежды и отдельных обрядов хакасов (имя наречения, свадебного и погребального), а также приводит переводы сказаний и песен, описание музыкальных инструментов и т. д. Автор отмечает: «Абаканские татары образовали здесь две большие группы... Западная – это татары оседлые, а восточная – кочевники». Учёным фиксируются небольшие различия в одежде у западных и восточных групп хакасского народа; при этом примечательно, что у оседлых хакасов, живущих в западной части своей исконной территории, по словам исследователя, «мужчины носят русскую одежду, а женщины, напротив, – свою особую...» [17, С. 223].

Большое значение для изучения хакасского языка и его диалектов имеет знаменитый четырёхтомный словарь В. В. Радлова «Опыт словаря тюркских наречий» (1893–1911). В нём В. В. Радлов свёл воедино все имевшиеся к тому времени материалы по наречиям койбалов, качинцев, кызыльцев, сагайцев. В указанном труде нашли своё место и слова, касающиеся одежды и украшений как части материальной культуры хакасов.

Научная ценность трудов В. В. Радлова сохраняется до сих пор. М. И. Боргояков справедливо отмечает, что труды В. В. Радлова представляют собой весьма ценный фактический материал, который может быть положен в основу исторического изучения хакасского языка [3].

В 1897–1898 гг. в связи с подготовкой землеустройства в Хакасии сюда была отправлена научная экспедиция по изучению быта и хозяйственного

положения её коренных жителей. Итогом экспедиции стала публикация книги А. А. Кузнецовой и П. Е. Кулакова «Минусинские и ачинские инородцы». В частности, А. А. Кузнецовой принадлежит описание жизни хакасов. Кроме этого, она подробно характеризует их одежду и ее наименования, в частности, материалы, из которых она изготавливается; количество и стоимость этих материалов; особенности кроя, образцы орнаментов, также даёт схемы кроя обуви и т.д.

После Октябрьской революции в изучении этнической культуры народов Сибири начинается новый этап.

Изучением декоративно-прикладного искусства народов Сибири занимался также С. В. Иванов. Им были рассмотрены различные стороны декоративно-прикладного и изобразительного искусства хакасов: скульптура, орнаменты, рисунки. Как искусствовед он не только собрал огромный фактический материал и провёл сравнительную работу по орнаментам и изобразительным мотивам народов Сибири, но и дал объяснения по некоторым распространённым мотивам орнаментов. С. В. Иванов выдвигает для обсуждения предположения о взаимовлиянии орнаментов разных сибирских народов, что позволяет рассматривать данные материалы как исторический источник при изучении процессов взаимодействия культур народов. В статье о шаманской одежде С. В. Иванов отмечает: «Рассматриваемый материал является ценным историческим источником, помогающим выяснить культурные связи между различными народами Сибири, с одной стороны, и народами сопредельных с ними территорий, с другой» [8, С. 83].

В 1961 году был опубликован «Историко-этнографический атлас Сибири», в котором Н. Ф. Прытковой представлен сравнительный анализ верхней одежды и головных уборов народов Сибири по материалам коллекций музея антропологии и этнографии АН СССР, Государственного музея этнографии народов СССР, Центрального музея народоведения. Анализ кроя одежды как наиболее существенного признака позволяет автору данной работы

отнести одежду хакасов к «южносибирскому типу», который является одеждой кочевников-скотоводов.

Для изучения истории хакасской традиционной одежды ценен материал, собранный, обработанный и представленный Ю. А. Шibaевой в её монографии [18]. Ю. А. Шibaева считает нужным выявить различия в одежде этнических групп хакасов на основе выделения нескольких архаических комплексов, сложившихся на определённых территориях в разных хозяйственных условиях. Собранные материалы дают наиболее полную информацию по нашему вопросу. Ю. А. Шibaева отмечает: «В последнее время хакасские платья стали носить чаще. И повсеместно шьют новые: кӱгенек входит в «моду»... Теперь же каждая колхозница имеет хорошую шубу «тон», и она бытует во всех улусах Хакасии. ...Тоже можно сказать и о хакасском национальном платье: приехавшая в улус хакаска отправляется куда-нибудь, например, в гости, на свадьбу, и обязательно наденет хакасское платье, которое специально шьётся и хранится для таких случаев» [Там же, С. 52].

Автор делает вывод, что к концу XIX века одежда хакасов представляла собой единый комплекс и подчинялась общей «степной моде», которая появляется в результате слияния качинского и сагайского «степных» комплексов; этот комплекс в течение XIX века становится господствующими у других этнических групп: кызыльцев, бельтыров и койбалов [Там же].

Хакасский этнограф К. М. Патачаков, изучая материальную культуру хакасов XIX века (жилище, одежду и т.д.), отмечает большое влияние на неё русской культуры [16]. Одежда хакасов упоминается им в контексте материальной культуры. Так, исследуя материал о женских головных уборах, мы встречаем интересные сведения о ношении хакасскими женщинами в начале XIX века вязаных колпаков («ахпӱрӱк») [Там же].

Большой вклад в изучение культуры хакасов в общем, и костюма, в частности, внес учёный-этнограф В. Я. Бутанаев. В материале, посвящённом хакасской одежде, В. Я. Бутанаев не ограничивается описанием её внешних характеристик. На основе проведённых лингвистических параллелей учёный

делает выводы о родстве многих форм одежды хакасов с элементами костюмов соседних тюркских и других народов. В целом, исследователь отмечает: «...самобытный костюм хакасского населения имеет местные корни, что подтверждается не только историческими, но и археологическими, фольклорными, языковыми источниками».

Еще одна монография названного учёного-этнографа—«Национальная одежда хонгорцев» – это первый труд обобщающего характера, посвящённый исследованию традиционного костюма хакасского народа (хонгорцев, по В. Я. Бутанаеву). Описание национальной одежды хакасов представлено здесь в сопоставлении с традиционной одеждой других тюркских этносов Саяно-Алтая. Автор книги, опираясь на широкий круг самых разных источников, даёт подробную характеристику национального костюма хакасов различного назначения: повседневного, производственного, детского, праздничного, обрядового (описаны мужские и женские формы одежды, их особенности и соответствующие наименования).

Кроме того, в труде предложены характеристики аксессуаров—украшений национального костюмного комплекса хакасского народа. Формирование самого костюмного комплекса представлено с позиций ретроспективного анализа; значительное место в работе отведено истокам современной художественной культуры хакасов.

С изучением декоративно-прикладного искусства хакасов связана научная деятельность искусствоведа И.К. Кидиековой. На многочисленном полевом материале ею были исследованы особенности и приёмы вышивки применительно к хакасской одежде, а также традиционные особенности хакасского орнамента, его элементы, композиция, этапы развития, символика. И. К. Кидиекова отмечает недостаточность изучения национального орнамента только с позиции исторической и этнографической науки, так как, по её мнению, это не даёт ответа на «вопросы художественной специфики орнамента», увеличивающего эмоциональную и художественную выразительность вещи и находящегося в тесной связи с производением

декоративного искусства. Исследователь пишет: «Роль и смысл хакасского орнамента в прикладном искусстве сводится к упорядочиванию видимого мира, он является важным связующим звеном зрительной связи между вещами» [11, С. 118]. Результатом научной деятельности И. К. Кидиековой стало диссертационное исследование «Народное искусство в традиционной культуре хакасов» [10].

Важное методологическое значение при изучении национальной одежды имеет ряд обобщающих работ по народному искусству вообще. В изменившихся культурных и экономических условиях появляется необходимость пересмотра некоторых существовавших утверждений, «мешающих развитию теории» народного искусства. Среди них М. А. Некрасова называет классовый подход, «рассматривающий народное искусство с позиций социальных и как культуру материальную: всем этим страдала этнографическая наука, и от неё переняло искусствоведение 40–50 гг. методы исследования народного искусства, сфера духовно-художественная долгое время оставалась вне поля зрения» [15, С. 48].

На основе местной традиционной культуры, исторически сложившейся в разных регионах страны, народное искусство функционирует в разных формах как живая традиция, представляет очаги народной культуры.

А. С. Канцедикас в работе о взаимодействии народного искусства и ремесла обращает внимание на синкретическую природу народного искусства, на которой базируются традиции народа и коллективный его характер. Автор делает выводы, что именно разрушение синкретичности уничтожает традиции народного искусства. По его словам, «народное искусство как мировоззрение ушло в прошлое, но, тем не менее, отдельные его произведения могут быть и в наше время, и в нашем будущем, пока живы корни поэтического видения, исходящие из самого жизненного уклада, труда и традиций, окружающей сельского человека природы, дающей совершенно определённый строй воображения» [9, С. 58].

Проведённый анализ позволяет заключить, что исследование хакасского традиционного костюма осуществляется учёными на основе сравнительно-этнографической методики, рассматривающей костюм как важный источник изучения проблем этногенеза, этнической истории и межэтнических взаимовлияний. Степень изученности специфики национальной одежды одного народа позволяет перейти к выявлению отношений и связей с одеждой других народов, а также к комплексному изучению хакасского костюма как явления художественной культуры.

Исследование хакасского костюма в контексте других бытовых изделий объясняется тем, что «искусством становилось всё, чем окружал себя человек, искусством была и сама жизнь... Создавая предметную среду, человек творил образ красоты, окружая себя вещами-образами, уподобляя их живому, осваивая мир» [Там же, С. 96]. Следовательно, изучение костюма и его наименований невозможно без учёта среды обитания человека, имеющей своё определённое художественное и лексическое выражение.

Литература

1. Баскаков Н. А. К истории изучения хакасского языка // Учёные записки ХакНИИЯЛИ. – Абакан, 1951. – Вып. II. – С. 85–104.
2. Бахрушин С. В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI–XVII вв. – М.: Издание М. и С. Сабашниковых. 1927.
3. Боргояков М. И. Источники и история изучения хакасского языка. – Абакан: Хакасское книжное изд-во, 1981.
4. Боргояков М.И. Из истории формирования диалектных особенностей хакасского языка. // Уч. зап. ХакНИИЯЛИ. – Абакан, 1976. – Вып. XX. – С.111-122.
5. Бутанаев В. Я. Национальная одежда хонгорцев. – Абакан: ООО «Кооператив «Журналист», 2015. – 336 с.
6. Георги М. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений,

забав, вероисповеданий и других достопамятностей. В 4-х ч. Ч. II: О народах татарского племени. – СПб.: Императорская Академия Наук, 1799.

7. Дьяконова В. П. Хакасские собрания музея антропологии и этнографии АН СССР // Вопросы этнографии Хакасии. – Абакан: ХакНИИЯЛИ, 1981. – С. 101–124.

8. Иванов С. В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар: XVIII – первой четверти XX в. – Л.: Наука, 1979.

9. Канцедикас, А. С. Искусство и ремесло. К вопросу о природе народного искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1977.

10. Кидиекова И. К. Народное искусство в традиционной культуре хакасов: дис. ... канд. ист. наук / И. К. Кидиекова. – Абакан, 2002.

11. Кидиекова И. К. Орнамент хакасов / И. К. Кидиекова. – Абакан: Изд-во Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 1996. – 157 с.

12. Кузнецова А. А. Жилища, одежда и пища Минусинских и Ачинских инородцев. – Красноярск: Тип. Енисейского губ.упр., 1898.

13. Кюннер Н. В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Древнего Востока. – М.: Изд-во восточной литературы, 1961.

14. Миллер Г. Ф. История Сибири. В 3-х т. Т. 1. Изд. 2-е доп. – М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1999.

15. Некрасова М. А. Народное искусство России в современной культуре. XX–XXI век. М.: Коллекция М, 2003.

16. Патачаков, К. М. Очерки материальной культуры хакасов – Абакан: Хакасское отделение Красноярского кн. изд-ва, 1982. – 88 с.

17. Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. – СПб., 1893-1911 – Т. I–IV. (РСл I–IV).

18. Шибаева Ю.А. Одежда хакасов. – Сталинград, 1928.

*Фалькова Ирина Владимировна,
директор ГАУ «Курганский областной
дом народного творчества»,
Потапова Ирина Ивановна,
заместитель директора ГАУ «Курганский областной
дом народного творчества»*

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Традиционная народная культура - душа народа, понять которую возможно только на основе раскрытия ее самобытности. Она по своему содержанию имеет духовно-нравственные ценности, соборность, объединительную функцию духовного уклада, обрядов, ритуалов, праздников и ремесел. В ней закреплён накопленный веками опыт практической и духовной деятельности, через неё формируются важнейшие нравственные установки, регулируются социальные отношения.

Курганская область уникальна многообразием национальных особенностей культур разных народов. По словам ученых, историков, краеведов, территориальное содержание историко-географического региона Зауралья равно Курганской области. Именно эта территория стала родиной многих переселенцев из европейской и средней полосы России, Поволжья, казаков, старообрядцев, выходцев из северных и поморских городов. Обустроиваясь на новых землях, обжитых башкирами и татарами, крестьяне принесли с собой опыт ремесленной деятельности, традиции художественной обработки сырья, элементы песенной культуры, а также исполнительские традиции, которые приобрели неповторимый окрас под влиянием определенных природно-климатических и социально-культурных особенностей, наложили особый отпечаток на мелодику, интонацию и манеру исполнения.

В традициях русского фольклора особенно видны северные истоки. Наследие бережно сохранилось староверами в свадебном обрядовом и в сельскохозяйственно-календарном циклах [3]. Совместное проживание людей различных культур позволило создать сочетание обычаев, переплетение обрядов и создание новых культурных традиций. Что может быть устойчивее народных традиций? И все же и они не защищены от трансформации, поэтому сохранение традиционной культуры должно стать основополагающей идеей для обеспечения существования многонационального российского народа.

В настоящее время трансформация традиционных ценностей, вызванная агрессивным давлением «массовой культуры», приобретает зачастую негативные формы. Не хотелось, чтобы коммерциализация сферы культуры, привела к появлению нерегулируемого «рынка культуры», на котором, как традиционные ценности, так и таланты, оказались бы товаром и услугами, функционирующими по закону: спрос рождает предложение. Особо уязвимы в этом плане нематериальное культурное наследие: исполнительские искусства, обряды, обычаи и знания, в том числе связанные с традиционными ремеслами и народными промыслами. На протяжении веков они передавались от поколения к поколению, формируя чувство самобытности и преемственности, содействуя развитию культурного разнообразия.

О государственной поддержке традиционной народной культуры

О базовой роли традиционной народной культуры в формировании российского общества и государства, основных проблемах сохранения и перспективах развития не раз высказывался глава государства В.В. Путин: «Национально–культурные традиции многочисленных народов нашей страны неразрывны с нашей исторической памятью, способствуют сближению и взаимопониманию между людьми, утверждению принципов согласия и мира. Практически каждый регион России отличается своими культурными традициями. В большинстве субъектов Федерации реализуются комплексные программы их сохранения и развития. Создаются центры фольклора, дома

ремесел, народные художественные коллективы. Благодаря ученым-этнографам собираются фольклорные фонды».

2022 год, как Год культурного наследия, состоялся под знаком особого внимания к традиционной народной культуре. Государственным автономным учреждением «Курганский областной Дом народного творчества» было осуществлено 397 мероприятий, в регионе реализованы государственные и муниципальные программы развития культуры. Огромной популярностью пользуются различные фестивали и конкурсы. Особо радует раскрытие потенциала традиционной народной культуры в деятельности муниципальных учреждений культуры, школ и мастеров народных художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства, они участвуют в областных мероприятиях, организованных нашим учреждением.

Сегодняшние усилия государства по сохранению и развитию этнокультурной сферы приобретает всё большую степень ее значимости. Четко определены меры поддержки, механизмы финансовой помощи – это реализация мероприятий в рамках национального проекта «Культура», огромные финансовые вложения в развитие материально-технической базы сельских Домов культуры по программе «Культура малой родины», а также региональные инвестиционные программы. Это важно, поскольку сельские и поселковые клубы, их в Курганской области 569, и они являются на местах настоящими центрами культурной жизни. Именно здесь сосредоточены практически все направления традиционной культуры. Причем, с каждым годом растет интерес людей к участию в коллективах и клубных формированиях народного творчества, а качественные условия Домов культуры способствуют приобщению к народной культуре.

За последний год отремонтировано 3 культурно-досуговых учреждения – центр русской культуры «Лад» г. Шадринска и 2 районных ДК в с. Сафакулево, с. Шатрово. Завершается ремонт ещё в пяти – это в Варгашинском муниципальном округе районный социально-культурный центр и Шмаковский сельский ДК, районные центры культуры в Юргамыше, Куртамыше и Шумихе.

Кроме того, за последний год построены 4 новых КДУ – в Звериноголовском, Частоозерском, Далматовском и Кетовском муниципальных округах. Причем, в п. Нефтяников Кетовского округа построен и оснащен новый Дом культуры полностью на спонсорские средства АО «Транснефть – Урал». Это один из самых крупных благотворительных проектов предприятия в Курганской области – на создание ДК было направлено 26 миллионов рублей. Теперь это место – отличная площадка для реализации творческого потенциала жителей не только поселка, но и близлежащих населенных пунктов. Высокая техническая оснащенность и близкое расположение к городу Кургану дают возможность организовывать на базе нового ДК областные мероприятия.

Особенности взаимодействия с мастерами народных художественных ремесел в Курганской области

Поддержка деятельности мастеров народных художественных ремесел, продвижение их продукции стало одним из основных направлений в деле развития традиционной народной культуры. Созданы условия для реализации изделий мастеров: ярмарки на всех областных и районных мероприятиях на открытых и закрытых площадках, разработана интерактивная страница каталог-выставка продукции изделий на сайте «Культура 45 РФ».

Работают три ремесленных лавки для реализации продукции мастеров-ремесленников (в торговом центре «ГиперСити», «Ремесленная лавка» в фойе нашего учреждения и на остановочном комплексе у здания областного Дома народного творчества), где представлены самые разнообразные изделия ручной работы. В 2022 году было реализовано 2042 изделий на сумму 559486,6 руб.

В деле повышения престижа профессий, связанных с традиционной культурой, приобщение молодежи к процессу сохранения и развития культурного наследия можно отметить достаточно популярное направление в нашем регионе реализацию мероприятий по «Пушкинской карте». На постоянной основе еженедельно организуются Курганским областным Домом народного творчества мастер-классы по народным художественным

ремёслам, в том числе по гончарному делу (на 01.05.2023 проведено 79 мастер-классов для более 100 чел.). Для ребят 14 - 22 лет знатные мастера передают свой опыт и увлеченность традиционной культурой народов России.

В целях популяризации традиционной культуры региона, знакомства с творчеством современных мастеров народных художественных ремесел, Курганским областным Домом народного творчества составлена карта «Заповедных мест ремесленного искусства и мест проживания мастеров Зауралья», проведены съемки в нескольких муниципальных учреждениях культуры, а также в частных мастерских, и создан цикл видеофильмов «Мастера и ремесла Курганской области» о традиционных ремеслах, бытовавших на территории Курганской области с XIX века и сохранившихся до наших дней, такие, как:

«Гончарство» <https://rutube.ru/video/f76d270aa0978a3b79417911e2b4d3cf/>,

«Вышивка» <https://rutube.ru/video/ba748bb5c6ca3cc2bdad7e7e3e21628c/>,

«Урало-сибирская

роспись» <https://rutube.ru/video/327f91d7e46dc42ae3f8a1f99e7fbe70/>,

«Художественная обработка

древесины» <https://rutube.ru/video/04826fa6f7589c739acff080b5a226c5/>,

Кузнечество <https://rutube.ru/video/0e8fb388bea0f53b6d6f23e0b33da0da/>,

Ткачество <https://rutube.ru/video/9c832358efa7814a5748581cdcb78109/>,

Кружево <https://rutube.ru/video/d7824a620e691214f33f395d0e26c2d5/>,

Береста <https://rutube.ru/video/4d57af9a1ed36c78b785684eb6054b8c/>.

Кроме этого, записаны видеоматериалы мастер-классов по НХР и ДПИ, их можно найти на официальной странице Курганского областного Дома народного творчества в <https://rutube.ru/channel/25548879/videos/>.

С 2023 года по инициативе Губернатора Курганской области разработана целостная долговременная стратегия работы в деле сохранения и развития традиционной народной и национальной культуры.

Концептуальный подход решения вопросов культурного наследия найден в осуществлении уроков народной национальной культуры во всех школах,

лицах, гимназиях, причем не в форме факультативов, а как полноценный урок, направленный на познание российской культуры и многонациональных традиций, как значимых объединяющих ценностей (на 01.05.2023 проведено 17 уроков).

Нормативное правовое обеспечение сохранения и развития традиционной народной культуры

Как следует из Конституции РФ государство призвано обеспечить свободу каждого на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям, сохранение, использование и популяризация культурного наследия.

В своей работе Курганский областной Дом народного творчества, центры народной культуры и общественные объединения, представители которых относят себя к определенным этническим группам нашего региона для сохранения и развития народной культуры, руководствуются «Рекомендациями по сохранению фольклора», Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Указом Президента РФ от 7 октября 1994 года «О мерах государственной поддержки народных художественных промыслов», Концепцией государственной национальной политики Российской Федерации Федерального закона от 17 июня 1996 г. №74-ФЗ «О национально-культурной автономии». В Зауралье большинство из национальных общественных объединений вошли в состав «Ассамблеи народов Зауралья», выполняющей роль координатора в сфере межнациональных отношений и развития межкультурных контактов.

Уже 10 лет, как действует Закон Курганской области «О поддержке народных художественных промыслов и ремесел в Курганской области». В основе программы - сохранение традиционного народного творчества и национальных культур.

Кроме того, Правительством Курганской области за вклад в развитие народного творчества учреждена и ежегодно с 2007 года вручается областная премия «Душа Зауралья». Лучшие работники культуры Зауралья, в основном из

числа муниципальных учреждений культуры, награждаются за вклад в развитие народного творчества по номинациям «Народный танец», «Традиционная народная культура», «Народная музыка», «Народное пение», «Народный мастер».

Финансирование мероприятий по сохранению традиционной народной культуры проходит в рамках государственных программ «Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации». В Зауралье принят Закон Курганской области «О культурной деятельности на территории Курганской области» и действует целевая программа «Развитие культуры Курганской области» (2021 – 2025 гг.), а также реализуются мероприятия в рамках государственной программы Курганской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области».

В 2023 году художественно-экспертным советом Курганской области принято Положение о присвоении звания «Народный мастер Курганской области».

Особенности взаимодействия Курганского областного Дома народного творчества по сохранению традиционной культуры

Государственное автономное учреждение «Курганский областной Дом народного творчества» является ведущим научно-исследовательским, методическим и социально-культурным центром Курганской области, которое реализует государственные задачи по сохранению, поддержке и трансляции традиционной народной культуры.

Вопросы своеобразия регионального фольклора продолжают привлекать внимание собирателей и исследователей. При этом большое место занимают записи русских народных песен. И в этих песнях наряду с традицией уже чувствуется влияние новых веяний в деревне на грани двух веков среди записей основных жанров русского фольклора основное место принадлежит традиционным, реже новым лирическим песням, народным романсам и

балладам, песням литературного происхождения. В разное время авторами и собирателями был записан богатый разножанровый материал с преобладанием в нём всех разновидностей народной лирики [1]. Изучение фольклора народов Зауралья, традиция проведения межрегиональных фольклорных фестивалей национальных культур была заложена известными этнографами М.Г. Екимовым, Г.И. Ивановым-Балиным, Л.А. Саверским и др. Курганский областной Дом народного творчества имеет структурные подразделения, которые сосредоточены в отделе традиционных национальных культур народов Курганской области, в их числе: Центр (служба) казачьей культуры (с. Звериноголовское), Центр (служба) тюркоязычных культур народов (с. Сафакулево), Центр (служба) татарской культуры (г. Курган). Отдел совместно с учреждениями культуры муниципальных округов организует и проводит фольклорно-этнографические экспедиции, региональные фестивали казачьей, башкирской, татарской культуры не только в областном центре, но и на территории сёл, районных центров, организует работу по сбору фольклора, информации об отдельных талантливых исполнителях казачьих песен, мастеров народных художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства, по систематизации и расшифровке фольклорного материала. Заложена давняя традиция проведения православных и календарных праздников (святки, Масленица, Пасха, Красная горка, Сабантуй, Иван Купала, Петров день, Михайлов день и др.), творческие лаборатории и семинары-практикумы с приглашением деятелей культуры и искусства из Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска.

Зауральская народная культура многонациональна, на территории региона уже несколько столетий совместно проживают представители 106 национальностей. По инициативе общественников и творческих коллективов в муниципальных образованиях созданы и действуют 18 центров национальной и традиционной народной культуры, среди них 7 тюркоязычных народов, 2 - старообрядческой культуры и 9 русских и других славянских народов.

Признанным лидером в Зауралье является ГБУ «Центр русской народной культуры «Лад», созданный в городе Шадринске еще в 1991 году. Более 20 лет плеяда энтузиастов и по-настоящему творческих людей занимаются изучением и сохранением традиционной культуры русского населения Зауралья. Показательно, что в 2011 году Центр «Лад» был внесен в Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России», как учреждение, занимающее лидирующие позиции в сфере культуры Курганской области, где выдержаны разные направления: от изучения и реконструкции традиционных технологий промыслов и ремесел, бытовавших в Зауралье, создания коллекции народного быта, ремесленных мастерских до изучения фольклора Зауралья и организации экспедиций, традиционных праздников. Приоритетным направлением является реализация образовательных программ для детей и молодежи, основанных на традициях народной культуры русского населения Зауралья.

Основные направления деятельности по сохранению и развитию народной культуры

Главным при организации мероприятий Курганским областным Домом народного творчества стало совместное с муниципальными учреждениями культуры создание новых культурных проектов, событий, а также форматов работы, направленных на сохранение и развитие традиционного достояния российских народов и народностей, этнокультурного и духовного разнообразия.

Сохранение и пополнение имеющегося областного фольклорно-этнографического фонда требует глубокого изучения, всестороннего анализа, активного использования образцов культурного наследия в практике учреждений культуры. Его перевод на современные информационные носители откроет широкие возможности доступа к пользованию фольклорными материалами не только в целях научной, учебно-образовательной, но также воспитательной, просветительной, издательской деятельности. В 2022-2023 году было оцифровано около 700 аудиокассет.

Не снижается интерес к исполнению на национальных инструментах, но есть вопросы по наличию в рабочем состоянии самих инструментов, в том числе этнических. Возобновляется искусство игры на национальных тюркских инструментах курай и кубыз благодаря сотрудничеству с Республиками Башкортостан, Татарстан и проведением ежегодных совместных мероприятий. У национальных творческих коллективов пополняется репертуар за счет организации фольклорных экспедиций и имеющихся музыкальных записей прошлых лет. Существуют печатные издания исследований фольклористов, работы специалистов по народной хореографии, сказительству и декоративно-прикладному искусству, эта работа по сбору материала совместно со специалистами муниципальных методических служб для издания новых книг и брошюр продолжается. На данный момент готовятся к изданию книга по диалектным словам, сказкам, заговорам, причетам. Хотя остается риск утраты некоторых видов нематериального культурного наследия Зауралья с уходом из жизни непосредственных носителей и хранителей нематериального культурного наследия.

Нематериальное культурное наследие, организация фольклорно-этнографических экспедиций. В Курганской области существует традиция ведения экспедиционной работы. На системной научной основе организация фольклорно-этнографических экспедиций начала осуществляться с 1979 года усилиями известного фольклориста, этнографа, заслуженного работника культуры России Михаила Григорьевича Екимова. Именно он положил начало созданию областного централизованного фольклорно-этнографического фонда «Фольклор Зауралья», который пополняется и насчитывает уже более **290** тысяч единиц хранения (фонотека, видеотека, рукописный фонд, справочный фонд, каталог). Фонд содержит материалы, собранные сотрудниками отдела фольклора в ходе фольклорно-этнографических экспедиций: песенно-музыкальный и словесный фольклор, описание календарных праздников и семейно-бытовых обрядов. Создан Сводный каталог фольклорно-этнографического фонда «Фольклор Зауралья».

Реализован проект «Наследие М.Г.Екимова» - создан электронный архив и каталог коллекции фольклорно-этнографических материалов.

В настоящее время продолжается комплектование областного фольклорно-этнографического фонда «Фольклор Зауралья» и фонда методических материалов. Во многих муниципальных округах (Далматовский, Половинский, Лебяжьеvский, Мокроусовский, Куртамышский, Юргамышский), собранный материал применяется в репертуаре творческих коллективов, при проведении праздников народной традиционной культуры, областных фестивалей, конкурсов.

Курганская область стала одной из 15 регионов России, где побывали с фольклорно-этнографической экспедицией научные сотрудники лучших вузов страны. ГАУ «КОДНТ» связывает давнее деловое сотрудничество с фольклорно-этнографическим Центром им. А.М. Мехнецова Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Представители (студенты, преподаватели) Центра под руководством ведущего специалиста по фольклору Кирилла Анатольевича Крылова исследовали фольклор сёл и деревень Шатровского, Шадринского, Катайского, Куртамышского, Звериноголовского и Целинного муниципальных округов и районов. Ежегодно по итогам фольклорно-этнографических экспедиций исследователи проводят круглый стол, своего рода мастер-класс, для работников муниципальных учреждений культуры с целью решения вопросов методологии, изучения и сохранения (запись) уникального аутентичного фольклорного наследия. В 2022 году три объекта нематериального культурного наследия были описаны, два из которых — **«Традиция вождения хороводов на реке Ирюм»** и **«Песенная традиция оренбургских казаков»** вошли в **«Золотую антологию России»**, где отражены 100 шедевров народного творчества России. В ходе экспедиции проведены фото- и видеосъемка исполнителей местного фольклора, игры на гармони, балалайке, выставок народных художественных ремёсел, краеведческих музеев и комнат казачьей и старообрядческой культуры, отдельных документов, беседы с информантами, встречи с творческими

коллективами. Записаны семейно-бытовые обряды, собраны тексты старинных песен, заговоров, молитв, псалмов.

Народные художественные ремёсла и декоративно-прикладное искусство в Курганской области. Одним из значимых региональных арт-проектов Курганского областного Дома народного творчества совместно с учреждениями культуры муниципальных округов Курганской области по праву считается **«Рукотворное наследие: лоскутная летопись Курганской области»**. Он посвящен юбилею региона – в 2023 году Курганской области исполнилось 80 лет (годом ранее создана «Вышитая карта Курганской области» и презентована на фестивале славянской и казачьей культур «Русское поле - 2022» в Кургане).

К участию пригласили мастеров традиционных народных художественных ремесел. Они вручную создавали фрагменты своего района в лоскутной технике, каждый из них уникален, поскольку отображает самые значимые события из жизни округа. «Лоскутная летопись Курганской области» и «Вышитая карта Курганской области» поистине стали украшением региона. Их можно увидеть в стенах нашего учреждения.

Самодетельное художественное творчество в традиционной народной культуре. Одним из успешных приемов работы является постоянное продуктивное сотрудничество Курганского областного Дома народного творчества с муниципальными учреждениями культуры.

Тому подтверждение, организация крупных праздников народной культуры с использованием потенциала муниципальных учреждений культуры. Ежегодно начинается и заканчивается год масштабный **Рождественский фестиваль самодетельного художественного творчества «Зимние истории народной культуры»**, это цикл новогодних акций, народных гуляний — умелое сочетание трансляции образцов народной традиционной культуры и современных находок самодетельного народного творчества с применением оборудования, полученного в рамках реализации государственных программ. С 12 декабря по 19 января 2023 года в г. Кургане организуется Автопоезд

автоклубов, флешмоб Дедов Морозов и Снегурочек, а также показательные фольклорные программы от каждого муниципального округа на открытых площадках в лучших традициях русского гостеприимства с угощением чаем из самоваров, блюдами обрядовой кухни, организованными Курганским областным Домом народного творчества.

Народная праздничная культура нашла отражение в праздновании **Областной ярмарки «Михайловский торжок»** и областной **«Масленицы на казачьем подворье»** на территории этнографического комплекса «Казачье подворье» и «Музей зауральской деревни», где в конце 2022 года был восстановлен быт уральских казаков конца XIX – начала XX века, расположенного в селе Рычково Белозерского муниципального округа.

Яркой страницей в культурной жизни области являются фестивали и конкурсы традиционных национальных культур такие, как фестиваль народного творчества муниципальных округов (районов) Курганской области **«В семье большой, в семье единой»**, колоритный **Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле»** с организацией множества площадок - Казачий курень, Поляна мастеров, Поляна гостеприимства, Поляна дружбы (национальные подворья), Поляна «Ладно да складно», Поляна зрелищ (главная сцена), Поляна «Расписная узорчатая» (фотозоны), Поляна «Хороводная» (семикруговой хоровод и дефиле народных костюмов нашей местности), Поляна «Русский пир» (гастрономия) и др.

С 1992 года в области стали регулярными региональные календарные, семейные, обрядовые праздники народов и этнических групп — это календарные праздники Навруз в г. Макушино, Каргатуй, Сабантуй в с. Сафакулево, с. Альменево, организованные на территориях с компактным проживанием башкир, татар и с участием артистов из Татарстана и Башкортостана. Ежегодно проводим народный праздник **«Красная горка»** с демонстрацией традиционных обрядов, угощением обрядовой кухней, мастер-классами по изготовлению кукол «Неразлучники», в рамках V межрегионального фестиваля календарных праздников народов Зауралья

«Зауральские вёрсты» календарный праздник **«Купала»** в с. Частоозерье.

Каждый год на самых разных площадках в с. Звериноголовское, с. Целинное, р.п. Лебяжье, р.п. Варгаши, традиционно в сентябре, приуроченный к Рождеству Пресвятой Богородицы, проходит праздник казачьей культуры и конкурс казачьей песни **«Пой, казачий край!»**, где творческие коллективы нашего и соседних регионов делятся своим мастерством и представляют песенный материал, собранный фольклористами-этнографами Зауралья. Этот фестиваль своим колоритом, задорностью, зрелищностью и казачьей удалью собирает множество участников и зрителей, имеет добрые традиции. История фестиваля казачьей культуры берет начало в 1992 году, когда казаки Звериноголовского (село тесно связано с историей Оренбургского казачества, Звериноголовское было казачьей крепостью, и до 1924 г. станицей) и при поддержке работников районного Дома культуры совместно с Курганским областным Домом народного творчества был впервые проведен фестиваль казачьей песни. Очень скоро границы фестиваля расширились, и он стал областным фестивалем казачьей культуры.

Фестиваль проводится ежегодно на территориях разных муниципальных образований, тем самым объединяя жителей и гостей нашего региона, всех, кому дороги традиции казачьей культуры, кто интересуется историей своего Отечества. Стать его участником – не только большая удача, это возможность встретиться с коллегами, обменяться опытом, пройти весомую профессиональную школу.

В конкурсе принимают участие творческие коллективы, фольклорные ансамбли, вокальные коллективы, и отдельные исполнители, в репертуар которых включены произведения различных жанров казачьего народного искусства (песенного, инструментального, танцевального, обрядового, игрового), были организованы казачьи подворья представителями из Лебяжьевского, Звериноголовского и Целинного районов. Участники областного чемпионата по рубке шашкой «Казарла» продемонстрировали фланкировку.

Сохраняя старые традиции, но с современными техническими возможностями придавая им другое оформление, рождаются и новые традиции, которые продолжают дело укрепления духовно-нравственных и семейных ценностей. Впервые в Курганском областном Доме народного творчества была организована **Ночь народного искусства** с привлечением национальных коллективов, концертно-интерактивной программой с конкурсами, гуляниями, национальными угощениями.

Организуя **Фестиваль православной культуры «Батури́нская святыня»**, развиваем традиции русского народа в праздновании православных праздников, тем самым решая проблемы взаимодействия православия и фольклора. В 2022 году этот фестиваль был организован у Спасо-Преображенского храма в селе Батурино Шадринского округа, родине архимандрита Антонина (Капустина) –выдающегося русского церковного деятеля, ученого, дипломата, археолога, историка, религиозного писателя, начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в 1869–1894 годах, и приурочен к 205-й годовщине со дня его рождения. Фестиваль стартовал в 2017 году, в торжестве тогда принимал участие патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

Своеобразным признанием заслуг и выражением благодарности земляков стало открытие гранитной стелы; рядом заложена капсула с землей из Иерусалима, связывающая нас с далекой Палестиной, ставшей «второй родиной» нашему великому земляку. [2]

Нельзя не сказать о проблеме наличия квалифицированных специалистов, которые могли бы оцифровывать, нотировать и описывать имеющийся фольклорный фонд: находим пути решения, привлекая специалистов школ искусств, музыкального колледжа и колледжа культуры. Подготовительный процесс и организация всех этих мероприятий требует комплексного научного исследования песенно-музыкального и словесного фольклора, календарной и семейно-бытовой обрядности тюркских и славянских народов, что и делают сотрудники Курганского областного Дома народного творчества совместно с

коллегами муниципальных культурно-досуговых учреждений и формируют этнокультурный ландшафт Зауралья.

Литература

1. Бабушкины песни (Песенный фольклор жителей Куртамышского района в записях XX века) / С.В. Батуев - Куртамыш, 2018 г. – 64 с.

2. Приисетье в пространстве и времени: сборник научных статей IX этнолого-краеведческой конференции, посвященной памяти М.Г. Казанцевой / сост. Н.Ф. Зольникова. – Шадринск, 2018 – 62 с.

3. Ремесла Курганской области. Традиции и современность / В.С. Медведевских, И.А. Гордиевских, И.А. Спирина. – Курган: Издательство Курганского гос. ун-та, 2021.-156 с.

*Попова Ольга Святославовна,
кандидат исторических наук,
заведующий отделом традиционной народной культуры
ГБУК Астраханской области «Астраханский областной научно-
методический центр народной культуры*

**ОСВОЕНИЕ МОЛОДЕЖЬЮ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РОССИИ МЕТОДАМИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ,
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИЗ ОПЫТА АСТРАХАНСКОГО ОБЛАСТНОГО
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА**

Одним из важных направлений работы Астраханского областного научно-методического центра народной культуры является создание условий для освоения детьми и молодежью образцов традиционной народной культуры своего народа. Наиболее эффективными формами работы в этом направлении является исследовательская поисковая деятельность, направленная на сбор и обработку информации этнографического характера, экспедиционная деятельность, подразумевающая сбор объектов культурного и исторического наследия, преследующая цель сохранения и воспроизведения образцов региональной культуры.

В направлении исследовательской поисковой деятельности хорошо себя зарекомендовали три проекта. Два региональных проекта и один Всероссийский.

Проект по сбору фольклорно-этнографических материалов «Традиция живая нить». Имея этнографические вопросники, школьники собирают фольклорно-этнографический материал, который обрабатывается и публикуется в одноименном сборнике. Надо отметить, что доля участников молодежи в этом конкурсе небольшая, но их работы являются ценной источниковой базой.

Второй проект, запущенный в 2022 г. был ориентирован специально на детей и юношество – «Давайте дружить, давайте творить!», конкурс направлен на сохранение и освоение нематериального культурного наследия народов, проживающих в Астраханской области. В конкурсе несколько номинаций: номинация «Национальные традиции и обряды» направлена на сценическое воплощение национальных традиций и обрядов, номинация «Национальный театр мод», а также исследовательское направление «Национальный портрет», посвященное культуре, традициям и обрядам народов, населяющих Астраханскую область.

Обряды показывали дети под руководством учителей и работников культуры. Как показывают различные конкурсы этнокультурной направленности в области - студенческие и школьные фестивали, здесь практически отсутствует представление регионального компонента на сценических площадках. В школьной, студенческой среде еще нет больших подвижек в изучении и трансляции регионального компонента. Главной задачей конкурса является представление местной этнокультурной традиции школьниками.

Что касается исследовательских проектов, выполненных старшеклассниками, были получены ценные материалы об особенностях астраханского шитья, введены в оборот новые исторические источники об основании города Харабали. В качестве кураторов конкурсантов в основном выступали работники культуры. Школа не активна подключена к направлениям собирательской и исследовательской деятельности в области традиционной народной культуры.

В плане активности в поле собирательской и исследовательской деятельности в 2021 г выстрелила Всероссийская акция «Народная культура для школьников» направление #Веб-экспедиция. В результате проделанной работы наиболее востребованной формой проведения #Веб-экспедиции оказалось два направления: интервью со старожилами села и в меньшей степени презентация объектов нематериального культурного наследия области.

Из девятнадцати представленных работ наиболее востребованными темами оказались: записи фольклорного наследия, народные игры, обряды жизненного цикла, традиционная обрядовая кухня. Наиболее успешные работы в этом направлении:

«Свадебные традиции астраханских казахов с. Ахтубинка», «Наурыз куже – обрядовая пища праздника Наурыз», «Песенные традиции села Селитренное», «Народные харабалинские игры». В исследовательскую деятельность включились старшеклассники, пополнив фонд Центра ценными образцами этнокультурного наследия области.

Приобщение молодежи к этнокультурному наследию и органическая передача этих знаний естественным путем происходит в национальных общинах Астраханской области в результате подготовки праздников календарного цикла таких, как Навруз, Цаган-Сар, Сабантуй, Масленица, Зеленые Святки. Усвоение традиции происходит в этом случае естественным образом. Время показало, что активные члены молодежного крыла НКО нуждаются в единой организационной силе для освоения ими этнокультурного пространства. В 2019 г. мы создали Молодежный Этноклуб на базе Дома Дружбы. Его главной целью является создание коммуникативной площадки для молодежи с целью формирования и развития национального самосознания и этнокультурной компетентности молодежи. Членами молодежного этноклуба стали активисты НКО, лидеры различных молодежных этноинициатив, студенчество, молодые представители культурно-досуговых учреждений.

Вернемся к проблемам трансляции регионального компонента в области традиционной народной культуры. На определенном этапе мы столкнулись с проблемой того, что специалисты работающие в сфере культуры особенно молодого возраста не обладают компетенциями в области региональной этнокультуры, в отличие от старшего поколения, которое жило в этой естественной среде, и являлись фиксаторами нематериального культурного наследия в районах своего проживания и работы. Решением обозначенной проблемы, стал проект «Школа национальных культур» (с 2018 г.).

Данный проект предполагает профессиональную переподготовку руководителей национальных творческих коллективов и специалистов культурно-досуговых учреждений в сфере этнокультурной деятельности. Цель проекта – обеспечение культурной преемственности, самобытности, получение систематизированных знаний по традиционной народной культуре. Программа обучения «Школы национальных культур» рассчитана на 8 месяцев и состоит из лекционных и практических занятий и мастер-классов.

Ведущие разделы программы предусматривают обучение согласно следующих теоретико-практических модулей:

- «Этносы и этнические группы АО: история, культура, сохранение»;
- «Истоки (песенные, танцевальные, инструментальные традиции народов АО)»;
- «Народное творчество (сценическая реконструкция образцов нематериального культурного наследия народов АО)»;
- «Народные ремесла».

Подведением итогов работы «Школы национальных культур» является итоговая аттестация специалистов с последующим вручением дипломов о профессиональной переподготовке по программе «Традиционная народная культура народов Астраханской области».

Площадкой для освоения молодежью и презентации своей деятельности в сфере нематериального культурного наследия являются просветительские площадки, такие проекты как «Джанибековские чтения» где презентуются исследования в области нематериального культурного наследия и истории ногайцев, Вечер памяти Алишера Навои, где узбекская молодежь знакомит астраханцев со своим национальным культурным наследием.

Различные фестивали, форумы, праздники являются пространством участия молодежи в освоении этнокультурного наследия через сценические формы и просветительские площадки конференций, круглых столов, мастер-классов, тренингов.

Таковыми площадками являются фестивали: «Нас на века объединила Волга», «Астрахань многонациональная», «Казачья станица», «Казачье Поволжье» и др., Межрегиональный туристический проект – «Этно-ярмарка «Южный базар»; Этнокультурный форум «Единство в многообразии»; Этнопраздник «На земле кочевников» и др.

Благодаря средствам социокультурной деятельности происходит приобщение подростков к национальной культуре, истории родного края, к традициям и обычаям своей малой родины. Через систему обычаев и традиций народ воспроизводит свою духовную культуру, составляющую основу народной культуры.

*Нестеренко Татьяна Юрьевна,
кандидат педагогических наук,
член Союза художников РФ,
заведующая сектором по работе с филиалами и выставочным залом
ОБУК «Курского Дома народного творчества»*

СИСТЕМА РЕМЕСЛЕННЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ «КУРСКИЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА» КАК ОБУЧАЮЩИЙ ПРОЕКТ ПРИОБЩЕНИЯ К ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ РЕГИОНА

Уже семь лет в выставочном зале Курского областного Дома народного творчества «Курские промыслы и ремесла» реализуется многоуровневая система обучающих мастер-классов по ремеслам и прикладному искусству, ориентированная на приобщение различных социально-возрастных групп к нематериальному культурному наследию региона, сохранение традиционных ремесел Курской области. Она включает в себя несколько циклов: «Профи», «Альма-матер», «Дети», а также специальные тематические серии.

Серия «Профи» направлена на творческий обмен между опытными специалистами-прикладниками; «Альма-матер» - углубленное знакомство с традиционным региональным наследием старшеклассников и студентов профильных учебных заведений – будущих педагогов изобразительного и прикладного искусства; «Дети» - на освоение первых азов прикладного творчества дошкольниками и младшими школьниками.

Востребованность и количество проведенных в год мастер-классов постоянно растет. Если в 2017 году их было не более 10, то в 2019 году - уже 24, а в 2020 – более 30 (из них 27 в дистанционном формате в связи с пандемией).

В современных условиях грантовая поддержка инновационных проектов становится немаловажным источником финансирования и развития отрасли

культуры. В 2020 году Курский Дом народного творчества стал одним из победителей конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» фонда Владимира Потанина в номинации «Музеи. Культура. Новая форма».

Дистанционный познавательный-обучающий проект «Курские промыслы и ремесла», реализуемый в выставочном зале, общей стоимостью 439 000 руб., был нацелен на постижение всеми категориями заинтересованной интернет-аудитории азов ремесленного искусства Курского края на удаленном режиме в условиях пандемии в формате видеолекций, виртуальных экскурсий и мастер-классов, а также с помощью прямых онлайн-трансляций творческого процесса в социальных сетях.

Творческая группа проекта стремилась достигнуть трех задач: популяризации курских ремесел в регионе и за его пределами в новых информационных форматах, включенности социально уязвимых групп в процесс освоения прикладного творчества в условиях самоизоляции, популяризации и полного использования творческого ресурса выставочного зала Курского ОДНТ «Курские промыслы и ремесла», так как большинство серий проекта было снято на его базе.

За семь месяцев проекта, с июля 2020 по январь 2021 года, творческой группой проекта под руководством автора статьи было подготовлено 19 эпизодов видеопроекта, которые охватили курский традиционный костюм, саморядовское ткачество рушников и поясов, лаптеплетение, глушковское гончарство, суджанскую керамику, кожлянскую глиняную игрушку, плетение из лозы и рогоза, ремесло традиционной тряпичной куклы. В проекте было задействовано 15 участников, в том числе народные мастера России, специалисты по народному костюму и фольклору, кандидаты искусствоведения и педагогических наук, директора детских школ искусств.

Из 19 серий на интернет-ресурсах курских учреждений культуры вышло 3 видеолекции о костюме, 1 видеоэкскурсия о ремеслах, 15 мастер-классов. Шесть эпизодов всей серии шло и в прямой трансляции в социальной сети

«Вконтакте», где было организовано интерактивное общение мастеров и зрителей, 4 серии было снято с крупными, адаптированными для людей с ограничениями здоровья, субтитрами.

Контент «виртуального сериала» был представлен в сообществах Дома народного творчества во всех популярных соцсетях – «В контакте», «Одноклассники», «Инстаграм», на хостинге «Ютуб», на сайте Курского Дома народного творчества, интернет-ресурсах комитета по культуре Курской области, в СМИ. Широкая информационная представленность проекта позволила ему за 7 месяцев набрать в общей сумме 100 000 просмотров по всем социальным сетям, а также войти в контент всероссийского портала «Культура».

Содержание серий было построено с учетом наибольшей аутентичности и характерности сюжетов, образов, технологий в общей курской ремесленной традиции. Обо всех нюансах и истории традиционных ремесел Курской губернии в виртуальной экскурсии по выставочному залу рассказала кандидат педагогических наук, член Союза художников РФ, автор-разработчик и куратор проекта Татьяна Нестеренко.

Из всего многообразия костюмных женских комплексов в проекте были представлены наиболее характерные и колоритные «ильковский» (сарафанный праздничный, представленный на юге региона), «березовецкий» (саянский с поневой, бытовавший на северных территориях области), «красностанский» (на приграничье с соседними областями с востока). Презентации костюмных комплексов в форме диалога-дефиле провела кандидат искусствоведения, главный специалист Курского ОДНТ Елизавета Цветкова в органичном тандеме с Екатериной Черноок, собирателем-исследователем, руководителем курского клуба народного костюма «Русская традиция». Подготовленные ими серии «Традиционный женский праздничный костюм села Илек Беловского района», «Традиционный женский праздничный костюм села Березовец Поныровского района», «Традиционный женский костюм села Олым

Касторенского района» стали ярким виртуальным событием для области, были освещены в сюжете ГТРК «Курск».

«Практические» серии, или видеоуроки по ремеслам, также вызвали широкий отклик у аудитории. Лидерами просмотров стали серии «Ткачество саморядовского рушника» в исполнении народного мастера России Татьяны Косиновой, «Плетение чуней из пеньки» (народный мастер России Любовь Карачевцева), «Плетение лаптей из рогоза» (народный мастер России Надежда Голикова), «Лепка суджанского фигурного сосуда «Троицкий петух» (народный мастер России Елена Расторockая), «Лепка кожлянской игрушки «Всадник на тройке», «Роспись кожлянской игрушки» (мастер Галина Скобликова), «Плетение подставки для цветов из лозы» (народный мастер России Игорь Ковалев), «Тряпичная экспедиционная кукла «Сережка-пастушок», (народный мастер России, директор Рышковской детской школы искусств Ольга Жихор), «Тряпичная кукла Ляля» (директор Горшеченской детской школы искусств Елена Тихонова) и др.

Специалисты Дома народного творчества планируют и в дальнейшем продолжить с помощью реализации новых грантовых проектов модернизацию и популяризацию и своих ремесленных филиалов – центров сохранения традиционного ткачества, гончарства, плетения.

В 2021 году в выставочном зале «Курские промыслы и ремесла» были продолжены начатые в 2020 году прямые трансляции с виртуальными мастер-классами по ремеслам. Всего было проведено 25 мастер-классов, из них 17 видео мастер-классов в 3-х циклах познакомили широкую интернет-аудиторию с азами разнообразных ремесел центральных, северных и южных регионов России.

Целью проведения обучающих циклов реальных и дистанционных занятий «Северные ремесла», «Яркие краски России», «Секреты южнорусских ремесел» было не только освоение ремесленных основ прикладного искусства разных регионов России, но и сопоставление для участников концептуальных отличий традиций севернорусской, среднерусской и южнорусской традиционной

народной культуры, выявление их богатства и разнообразия, а также самобытных черт курской ремесленной традиции на их фоне.

В первом цикле были проведены видеоуроки и оффлайн-мастер-классы для взрослых по войлоковалянию, борецкой и уфтюжкой росписи по дереву, изготовлению традиционной северной куклы на щепке, вологодской куклы, поморских козуль, плетению из бересты, лоскутному шитью и даже щепной архангельской птице. Во втором – мастер-классы для детей, подростков и взрослых по росписи пасхальных писанок, лепке дымковской игрушки, городецкой росписи по дереву, созданию калужских обрядовых кукол. Третья серия, посвященная черноземным ремеслам, позволила участникам освоить плетение лаптей из рогоза, познакомиться с принципами создания мужского традиционного курского костюма в миниатюре, основами лепки суджанской водоналивной свистульки «Соловей», азами изготовления белгородской экспедиционной тряпичной куклы.

В 2022 году в выставочном зале «Курские промыслы и ремесла» стартовал новый обучающий проект мастер-классов в контексте всероссийской акции «Культура для школьников». Новая серия мастер-классов «Дети-детям», дублированная и в видеоформате, была направлена на приобщение детей младшего и среднего школьного возраста к традиционным ремеслам и этнохудожественной культуре Курской области их подготовленными сверстниками, выступающими в роли начинающих наставников-педагогов.

Серия мастер-классов, проведенных воспитанниками народных мастеров Курской области, для их сверстников в оффлайн- и виртуальном режиме, стала эффективным форматом для приобщения подрастающего поколения в адаптированном для детей варианте к курской ремесленной и обрядово-праздничной народной культуре через средства цифровой виртуальной коммуникации, наиболее востребованные современными детьми и подростками.

5 видео мастер-классов серии «Дети – детям» познакомили маленьких зрителей с календарными ремесленными традициями региона, приуроченными

к народным праздникам – лепкой суджанского святочного коня в январе, изготовлением домашней куклы «Масленица», мартовских «жаворонков» к празднику «Сороки», изготовлением кожлянских свистулек ко Дню Святого Георгия – покровителя животных и гончарства в апреле, традицией изготовления обрядовой троицкой травяной куклы «Кукушка» в мае.

Реализованный проект имел не только широкий эффект популяризации, подкрепленный позитивными отзывами на интернет-ресурсах областного Дома народного творчества, но и важный опыт коммуникативной и профессиональной самопрезентации для участников – юных наставников – в будущем мастеров ремесел и педагогов.

Осенью 2022 года в выставочном зале проект «Дети –детям» был продолжен и на межрегиональном уровне: наставниками обменных мастер-классов в рамках межрегионального детского конкурса глиняной игрушки «Заиграй, моя игрушечка» стали его участники из Курской, Липецкой и Белгородской областей России, которые продемонстрировали своим ровесникам основы лепки кожлянской, суджанской, старооскольской и романовской глиняных игрушек.

В 2023 году для интернет-аудитории стартовала новая серия ремесленных видеоуроков «Наставник и ученик», где соведущими выступали в органичном диалоговом тандеме сразу и взрослый мастер-педагог, и его опытный ученик – подмастерье возраста 10-15 лет.

Данный проект посвящен тематическому году наставничества в России. В этом цикле уже были сняты и опубликованы первые 3 видеоурока – «Керамический подсвечник к празднику Сретения», «Рукотворная открытка», «Расписной кулон».

Помимо видеоуроков, мастер-классов в реальном формате, как форма приобщения к народной художественной культуре детей и взрослых, активно используются экскурсии по экспозиции зала. География посетителей-экскурсантов – не только Курская область, соседние регионы; сюда приезжают туристы из Москвы, Петербурга, регионов Русского Севера, Кавказа, Крыма,

Калининграда, Сибири, Дальнего Востока, ЛДНР, ближнего зарубежья, Франции, Германии, Канады. Количество проведенных экскурсий в зале в 2021 году - более 230 с числом участников более 700 человек, в 2022 году - 205 с числом участников 656 человек. Число реальных и виртуальных мастер-классов по ремеслам и прикладному искусству в 2021 году – 25; в 2022 году - 10. Общее количество посетителей выставочного зала за год – 1754 человек в 2021 и 1813 человек в 2022 году.

Таким образом, выставочный зал «Курские промыслы и ремесла» областного Дома народного творчества является не только известным экспозиционно-выставочным и туристическим центром региона, но и эффективно работающей в реальном и виртуальном формате творческой лабораторией по сохранению, популяризации и преемственности ремесел и традиционной народной культуры Курской области в современных информационных и социальных условиях.

Литература

1. Нестеренко Т.Ю. Промыслы и ремесла Курской области. Традиционное народное искусство. Выпуск четвертый: Сб. статей о творчестве мастеров ремесел Курской обл. - Курск: Курский ОДНТ, 2012. - 56 с.
2. Нестеренко Т.Ю. Секреты курских ремесел онлайн // Карагод. Информационный сборник. - Курск: ОБУК «Курский Дом народного творчества», 2021. – С. 48-49.
3. Нестеренко Т.Ю. Технология изготовления традиционной кожлянской глиняной игрушки /Объекты нематериального культурного наследия Курской области. Сост. Е.В. Цветкова. Выпуск 1. - Курск: ОБУК «Курский Дом народного творчества», 2020. – С. 109-133.

