

О.Н. Труевцева

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

В работе рассматриваются вопросы состояния, изучения, сохранения и популяризации нематериального культурного наследия в Сибирском регионе. Особое внимание уделяется роли краеведческих музеев в связи со становлением их новой функции - организации процесса воспроизводства нематериального наследия.

Ключевые слова: нематериальное наследие, музей, сохранение, изучение, воспроизводство, культурное наследие.

O.N. Truevtseva

INTANGIBLE HERITAGE AND MUSEUM OF LOCAL HISTORY

The article is devoted to questions of status, study, preservation and promotion of intangible heritage in the Siberian region. Special attention is paid to the role of museums of local history in connection with the development of their new functions - the organization of process of reproduction of intangible heritage.

Key words: intangible heritage, museum, preservation, study, reproduction, cultural heritage.

Последние два десятилетия проблема нематериального культурного наследия неоднократно привлекала внимание философов, культурологов, искусствоведов, музеологов, историков, филологов, географов, практических работников культуры. Вначале это относительно новое понятие вошло в обиход научных дискуссий в связи с постановкой ЮНЕСКО вопроса о сохранении фольклора. Поскольку новый термин позволял более широко охватить процесс создания и воспроизводства традиционной культуры, сохранения её разнообразия, а также учитывая тесную взаимозависимость между нематериальным культурным наследием и материальным культурным и природным наследием, это понятие укоренилось в принятой ЮНЕСКО в 2003 году Конвенции об охране нематериального культурного наследия.

Нематериальное культурное наследие, как определено во второй статье Конвенции, «...означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, – а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, – признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их истории и формирует у них чув-

ство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека».

Мы привели это определение поскольку, несмотря на многочисленные дискуссии и критику, оно признано и научным сообществом и государственными органами более 160 стран, ратифицировавших Конвенцию. Россия фактически признала этот документ, а понятие, принятое ЮНЕСКО, было использовано в качестве базового при разработке и утверждении в декабре 2008 года «Концепции сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009–2015 годы». На его основе были определены и нормативно введены в оборот такие термины, как объекты, носители нематериального культурного наследия, области его проявления.

Сама по себе постановка вопроса о сохранении и развитии всего многообразия направлений, видов, форм традиционной культуры, обычаев и обрядов, народных знаний, умений, технологий старинных ремёсел не нова. Наилучшим образом это осуществлялось, когда было частью среды бытования. Обострение проблемы нарастало по мере разрушения этой среды, ускорения передачи информации, достигшей глобальных масштабов, осознания опасности утраты национальных культур и идентичностей, являющихся неотъемлемым компонентом устойчивого развития человечества.

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009–2015 годы, несмотря на недостаточную проработанность ряда вопросов, в первую очередь связанных с механизмами её реализации, тем не менее, стала первым серьёзным шагом на пути от бесплодных дискуссий к инструментальному анализу активов нашего национального достояния традиционной культуры. Ключевым моментом этого пути стало формирование Единого электронного каталога объектов нематериального культурного наследия. Учитывая то, что одновременно осуществляется создание региональных реестров объектов нематериального наследия, большое значение имело введение научно обоснованных стандартов их описания.

В декабре 2014 года Указом Президента РФ были утверждены «Основы государственной культурной политики» [1]. Содержащееся в этом нормативном правовом документе определение даёт более широкую трактовку понятия нематериальное культурное наследие, включающую «...языки и диалекты, традиции, обычаи и верования, фольклор, традиционные уклады жизни и представления об устройстве мира народов, народностей, этнических групп, русская литература и литература народов России, музыкальное, театральное, кинематографическое наследие, созданная в стране уникальная система подготовки творческих кадров».

Большое значение имеет и сформулированная в «Основах» задача создания общероссийской системы сохранения нематериального культурного наследия. При этом акцентируется необходимость систематизации, расширения и развития существующего опыта использования объектов культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедников в образовательном процессе.

На региональном уровне основной объём практической работы по сохранению и пропаганде нематериального наследия выполняют государственные учреждения культуры, в первую очередь – дома народного творчества, на которые возложена методическая и организаторская работа по выявлению, описанию, каталогизации объектов, проведению обучающих семинаров, фестивалей и праздников традиционной культуры, развитию народных ремёсел.

Большую работу проводят учреждения образования, в первую очередь творческие вузы и

колледжи культуры. Студенты под руководством преподавателей выезжают в фольклорные экспедиции. Собранные материалы находят воплощение в сценических постановках, курсовых и дипломных работах. Фольклорные и этнографические экспедиции практикуются и на филологических и исторических факультетах университетов. Интересный опыт этнокультурного образования и воспитания накоплен в ряде учреждений дополнительного образования, особенно в детских школах искусств [2].

Значительна роль, особенно в популяризации наследия, творческих коллективов, действующих не только при учреждениях культуры, но и самоорганизовавшихся в общественные объединения. Имеется немало примеров, когда подобные объединения организуют фольклорные экспедиции, занимаются выявлением объектов нематериального культурного наследия. Получая финансовую поддержку государства в форме грантов, общественные организации выступают организаторами фестивалей традиционной культуры, организуют ремесленные выставки, гастрольные поездки по сельским районам [3].

Богатый опыт выявления, изучения, популяризации нематериального культурного наследия накоплен многими музейными учреждениями. Разумеется, он нуждается в систематизации, поскольку создавался в разных исторических, социокультурных контекстах, в разных типах музеев, располагающих неоднородными объектами наследия, что исключает его автоматическое воспроизведение.

Практически все музеи содержат в большей или меньшей степени элементы системы нематериального культурного наследия. Для иллюстрации этой простой, но очень важной для понимания роли музеев истины, заглянем в музейные фонды.

Археологические музеи содержат огромное количество предметов материальной культуры прошлого, среди которых, на первый взгляд, трудно отыскать свидетельства нематериального культурного наследия. Однако, если мы вспомним определение последнего, которое объединяет обычаи, знания, навыки со связанными с ними инструментами, предметами, артефактами, культурными пространствами – у нас не возникнет и тени сомнения в связи с отнесением этих коллекций к сокровищницам нематериального культурного наследия.

Вряд ли кто станет сомневаться и в потенциале нематериального наследия историко-мемо-

риальных, литературных, художественных, этнографических музеев, музеев религии, редких пока у нас в стране экомузеев. А если вспомнить, что в каждом муниципальном, районном, сельском музее всегда в экспозиции найдутся этнографические экспонаты, художественные, бытовые ремесленные изделия, традиционные костюмы, вышивка, музыкальные инструменты и прочее – вывод будет очевидным. Музеи – главные, самые массовые хранители нематериального культурного наследия.

Немного статистики, иллюстрирующей данное утверждение: в 630 музеях только Сибирского федерального округа хранится более 260 тысяч этнографических экспонатов, каждый из которых можно рассматривать в качестве компонента системы нематериального культурного наследия народов России [4].

Поскольку деление его на материальное и нематериальное носит условный характер и проистекает из терминологического генезиса: появление понятия «нематериальное культурное наследие» было связано, в первую очередь, с необходимостью выделения и повышения статуса, обеспечивающего особые меры по сохранению и воспроизводству устных и прочих «неосязаемых» (intangible) образцов культуры малых народов, которым глобализация грозила утратой самобытных произведений народного творчества, как, впрочем, и всей традиционной культуры.

С годами, по мере признания «полезности» этого термина, расширялась сфера его применения. И здесь необходимо подчеркнуть и оправдать его расширение, например, в российской нормативной практике путём включения литературы, музыкального, театрального, кинематографического наследия. Безусловно, здесь есть предмет для обсуждения, дополнительной экспертизы отдельных нововведений. Так, небесспорно отношение к нематериальному культурному наследию народов России «созданной в стране уникальной системы подготовки творческих кадров». Тем более, в то время, когда система профессионального образования десятилетиями переживает различного рода постоянно обновляемые реформы.

Роль краеведческих музеев в сохранении и воспроизводстве нематериального культурного наследия велика, и вряд ли кто возьмётся её оспаривать. Но всё-таки хочется более внимательно посмотреть, насколько эффективно исполняется ими эта миссия, какова их функция в общественно-государственной системе сохранения этого

вида наследия, да и вообще, есть ли такая система и как она работает.

Самое главное: после многолетних дискуссий, по-нашему мнению, система начала складываться. Начало было положено в «Основах государственной культурной политики» постановкой задачи создания общероссийской системы сохранения нематериального культурного наследия. Цель системы – сохранение этнических культурных традиций и поддержка основанного на них народного творчества, сохранение этнокультурного разнообразия как одного из значимых источников профессиональной культуры и важной составляющей этнонациональной идентичности. Систематизация, расширение и развитие существующего опыта использования объектов культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедников в образовательном процессе [1].

Реальным достижением последних двух-трёх лет стало создание на базе портала «Культура России» специального информационного ресурса, рассказывающего о нематериальном культурном наследии народов Российской Федерации. Необходимо подчеркнуть, что речь идёт не просто о создании возможности размещать информацию на федеральном уровне, а о том, что эта информация уже реально существует, причём материалы хорошего качества, за которыми просматривается предварительная методическая работа с её составителями и добротная работа редакторов портала.

Правда, есть серьёзное опасение, что после первой массовой загрузки сайта, в ходе которой были использованы наиболее известные, хорошо изученные образцы нематериальной культуры, может наступить долгое затишье, либо пойдёт масса сырых и серых материалов.

Это опасение вызвано тем, что во многих регионах эта работа в настоящее время практически не ведётся. Ответственность за её выполнение, возложенная на дома народного творчества, не обеспечена ресурсами. Кадровый состав этих учреждений сокращается, зарплата сотрудников, призванных осуществлять научную, методическую, организационную деятельность по отбору и обработке образцов культурного наследия, настолько мала, что может удовлетворять только фанатично преданных своему делу энтузиастов, способных сидеть на диете и носить костюмы из этнических коллекций.

На первый взгляд – гипербола, но действительность ещё пессимистичней. Серьёзные научные фольклорные, этнографические экспедиции становятся редкостью. Чаще всего «в поле», причём ближайшее, выезжают самостоятельные этнокультурные объединения, детские ансамбли, студенты-практиканты творческих, исторических, иногда филологических факультетов. При этом ни маршруты, ни программы никем не координируются, результаты в единую базу данных не собираются и, соответственно, не анализируются и не обобщаются. Наиболее распространённый результат подобных выездов – аудиозаписи фольклорных материалов непонятного происхождения, которым не суждено быть затранскрибированными, выпрошенные у деревенских старушек прялки и старые утюги, которые стоят на кафедре, да и сгинут, в лучшем случае, в шкафах вузовского или школьного музея.

Представляется, что было бы более логичным, не отстраняя от дела дома народного творчества, поручить координацию работы по сохранению нематериального культурного наследия региональным краеведческим музеям, обеспечив их дополнительными ресурсами, позволяющими привлекать опытных экспертов, которые в отличие от нынешних «бумажных» комиссий, созданных органами управления культурой, смогли бы реально создать квалифицированную мотивированную команду по отбору, изучению, сохранению, пропаганде нашего нематериального наследия.

По мере разрушения естественной среды бытования обычаев, обрядов, ремёсел происходит постепенная, но неизбежная утрата объектов нематериального культурного наследия. В отличие от памятников архитектуры, это происходит незаметно, без обличительных статей и пикетов протестующих общественников. Просто эксперты замечают, что творческие коллективы, претендующие на этническую аутентичность, выступают в костюмах, мягко говоря, не соответствующих музейным образцам и этнографическим каталогам, а скороспелые ремесленники, в угоду сиюминутному коммерческому успеху, забыли, а скорее всего, и не знали о сложившихся неповторимых особенностях технологических процессов, выборе и подготовке материалов, способах и приёмах их обработки, художественных канонах и заповедях старых мастеров.

Вот здесь бы и проявить себя краеведческому музею, предоставив современным портнихам старинные лекала и подлинные традиционные

костюмы, организовать выставки художественно-ремесленных изделий, провести мастер-классы современных народных умельцев. К счастью, это уже происходит во многих музеях, конечно, далеко не во всех и не так часто, как хотелось бы. Но здесь важно другое: музеи постепенно начинают осознавать объективную необходимость становления своей новой функции – организации процесса воспроизводства нематериального культурного наследия, не ограничиваясь рамками существующей экспозиции, а выходя за её пределы, иницируя события, действия, вовлекающие в свою орбиту массу людей, которые начинают осознавать, каким богатым культурным наследием они обладают.

К осуществлению этой функции постепенно должны прийти все краеведческие музеи. Востребованность традиционной культуры достаточно велика. У нас множество праздников, обычаев, обрядов – календарных, семейных, производственных. У нас богатейшее песенное творчество, танцы, театрализованные представления. У нас потрясающий фольклор. Шедеврами народных промыслов и ремёсел восхищается весь мир. Наша беда в том, что мы преуспели в показе этого богатства преимущественно за рубежом. Но у нас недостаточно праздников, насыщенных традиционной культурой в регионах.

Структура нашей музейной сети не отвечает требованиям сохранения и воспроизводства нематериального культурного наследия и современным рекреационно-познавательным запросам населения. На сегодняшний день у нас в стране, как впрочем и во всём мире, наиболее востребованными являются музеи-заповедники. По данным Министерства культуры, составляя всего 6 % от государственной сети музеев, музеи-заповедники обеспечивают 25 % посещаемости [5]. Однако их распределение в музейной сети выглядит весьма необычно. Так, в Сибири действует всего 21 музей-заповедник, причём 10 из них – в Хакасии. В 7 из 12 субъектов Сибирского федерального округа нет ни одного музея-заповедника [4].

Наиболее известные музеи-заповедники: архитектурно-этнографические музеи Иркутской области («Тальцы», «Ангарская деревня»); историко-этнографический музей-заповедник Шушенское в Красноярском крае; этнографические экомuzeи Кемеровской области (историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Томская писаница», экомuzeи «Тазгол», «Чолкой», «Калмаки», «Русское село Ишим», «Тюльбергский

городок» и другие музеи) – стали подлинными хранителями нематериального «живого» наследия народов Сибири.

Значительный опыт сохранения и воспроизводства традиций русской народной культуры накоплен и в музеях Алтайского края: Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике В.М. Шукшина в с. Сростки; Государственном художественном музее Алтайского края, где бережно сохраняются и успешно транслируются основные традиции русской культуры. Уникален опыт сохранения и передачи народных традиций в детской школе искусств «Традиция» (с. Власиха). Необходимо отметить, что существенной особенностью музея, созданного в школе, является образовательная практика, основанная на интерактивных формах изучения этнокультурного наследия русских старожилов и поздних переселенцев Алтая, календарных обрядов и праздников, а также приобщение большого числа посетителей к различным видам традиционных ремёсел и декоративно-прикладного творчества. Деятельность сотрудников школьного музея является востребованной и популярной, и он уверенно становится достопримечательностью не только Индустриального района, но и г. Барнаула в целом.

В условиях неудовлетворительного состояния помещений большей части краеведческих музеев, невозможности размещения многих коллекций в постоянных экспозициях, большую роль в популяризации объектов нематериального культурного

наследия могли бы сыграть так называемые «виртуальные музеи», являющиеся интерактивным мультимедийным программным продуктом, представляющим музейные собрания в электронном виде.

Для сохранения и воспроизводства нематериального наследия – это не просто желательная, дополнительная технология. Это необходимое, обязательное средство его изучения и возрождения. Мы уже приводили количество этнографических экспонатов в краеведческих музеях Сибири. При наличии виртуального музея появляется качественно новая возможность их идентификации, объединения разрозненных предметов в полные собрания, возможность воссоздания традиционного костюма во всём его этнокультурном богатстве и разнообразии. Появляется и уникальная возможность комплексного восприятия традиционной культуры с использованием всех её компонентов: показ костюма в народном танце, в сочетании с песенным творчеством, представлением обрядов, праздников в их исконной среде. Новую жизнь смогут получить и традиционные ремесленные технологии.

Таким образом, развитие направлений, видов, форм традиционной культуры, обычаев и обрядов, народных знаний, умений, технологий старинных ремёсел превращает краеведческий музей в социокультурный институт, одним из важных направлений деятельности которого становится забота о сохранении, изучении и воспроизводстве нематериального наследия.

Библиографический список

1. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201412250002.pdf> (9 марта 2016).
2. Труевцева, О.Н. Традиционная культура народов Алтайского края как туристский потенциал сельских территорий / О.Н. Труевцева // Международный продовольственный форум «Сибирское поле: от освоения целины до продовольственной безопасности страны»: сборник материалов / под общ. ред. М.П. Щетинина. – Барнаул: Литера, 2014. – С. 286–290.
3. Труевцева, О.Н. Музеи Сибири и сохранение культурного наследия коренных народов / О.Н. Труевцева // Вестник КемГУКИ. – 2012. – № 19/2. – С. 76–82.
4. Государственный доклад о состоянии культуры в российской федерации в 2013 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intermedia.ru/dnl/gosudarstvennyi_dokl_shrt.pdfhttp.
5. Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2013 году. 17 октября 2014 [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70635190/#ixzz42PnPoBYq>.