

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РОССИЙСКИЙ
ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ИМЕНИ В.Д. ПОЛЕНОВА

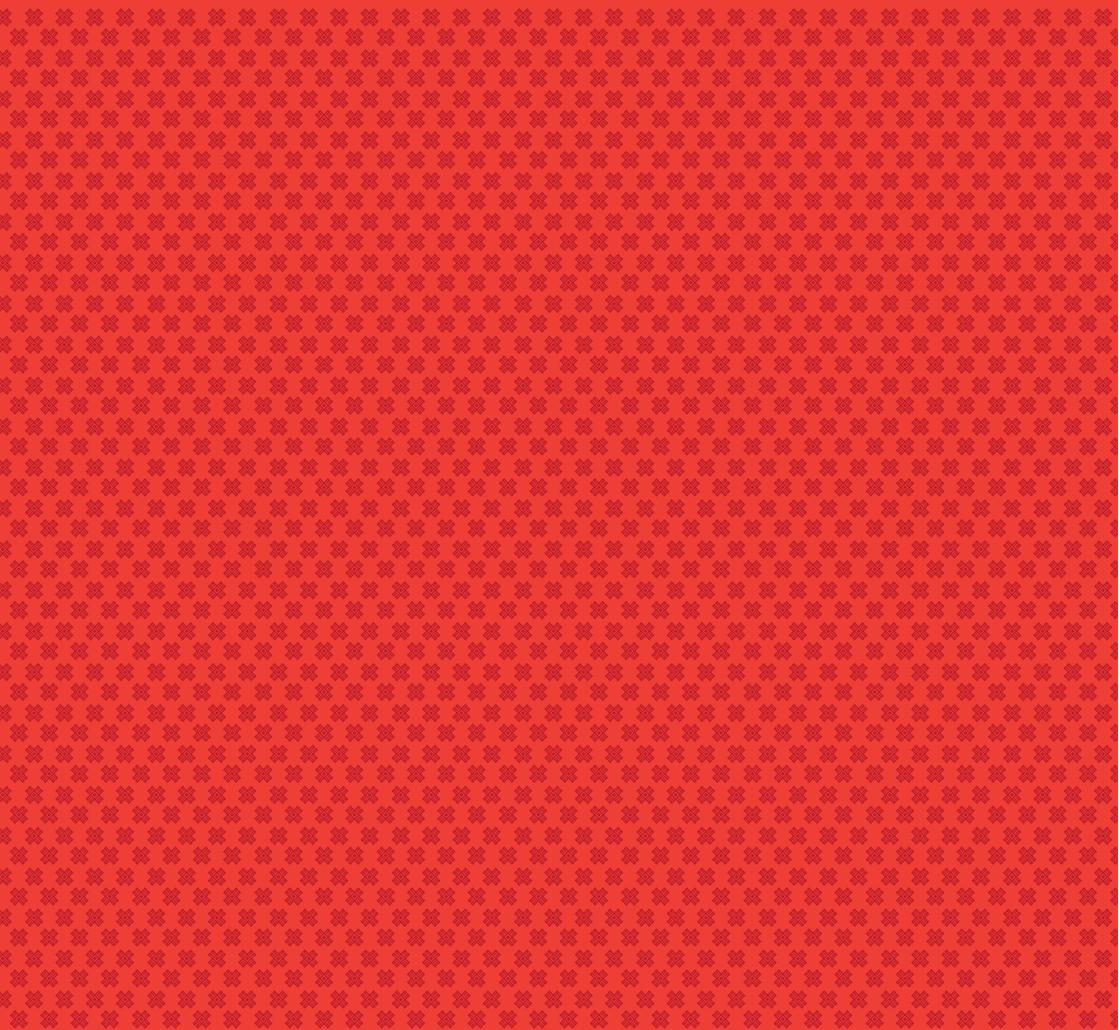

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ НАРОДОВ РОССИИ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
ДОСТОЯНИЯ

Липецк – Красноярск
2023

Министерство культуры Российской Федерации
Государственный Российский Дом народного творчества
имени В. Д. Поленова
Национальный проект «Культура»

**НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ
ДОСТОЯНИЕ НАРОДОВ РОССИИ.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ**

Материалы Всероссийского форума
по вопросам деятельности в сфере
нематериального этнокультурного достояния

УДК 398
ББК 82.3(2)+63.5стд1+77.4
Н 50

Руководитель проекта — М. В. Русанова
Ответственный редактор — Н. Е. Котельникова
Составители — И. М. Глинко, М. В. Русанова

Нематериальное этнокультурное достояние народов России. Региональный опыт: Материалы Всероссийского форума по вопросам деятельности в сфере нематериального этнокультурного достояния / Сост. И. М. Глинко, М. В. Русанова; Отв. ред. Н. Е. Котельникова. — М.: ГРДНТ им. В. Д. Поленова, 2023. — 160 с. : ил.

В сборнике обобщен опыт работы региональных домов и центров народного творчества и других организаций, работающих в сфере возрождения, сохранения, популяризации и актуализации нематериального этнокультурного достояния народов России. Публикуемые материалы были представлены на Всероссийском форуме по вопросам деятельности в сфере нематериального этнокультурного достояния, проведенном в 2023 году в Липецкой области и Красноярском крае в рамках Цикла фольклорных экспедиций, которые в 2022–2023 годах состоялись в 26 регионах России. Издание предназначено для работников домов и центров народного творчества, специалистов в области фольклора и традиционной культуры.

ISBN
978-5-98335-056-4

УДК 398
ББК 82.3(2)+63.5стд1+77.4
Н 50

© Государственный Российский Дом
народного творчества имени В. Д. Поленова, 2023
© Коллектив авторов, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей..... 6

Материалы Всероссийского форума по вопросам деятельности в сфере нематериального этнокультурного достояния

М. В. Русанова

Государственная поддержка деятельности по сохранению
и популяризации традиционной народной культуры..... 9

О. Ф. Хмельков

Нематериальное культурное наследие в культурном
пространстве Могилёвского региона..... 14

О. А. Пашина

Особенности описания объектов празднично-
обрядовой культуры..... 19

К. А. Крылов

Экспедиционные материалы как основа для описания
объектов нематериального этнокультурного достояния..... 31

Л. М. Белогурова

Использование архивных материалов в работе
с объектами нематериального этнокультурного
достояния. Взаимодействие с архивами..... 34

И. А. Кремнева

Нематериальное этнокультурное достояние
как важная часть традиционной культуры региона..... 45

М. А. Жучкова

Формы актуализации объектов нематериального
этнокультурного достояния в Липецкой области:
опыт Областного Центра культуры и народного творчества..... 50

Е. Н. Богачева

Традиции музыкального исполнительства
в Воронежской области..... 53

Н. С. Белова

Формы актуализации и популяризации объектов
нематериального этнокультурного достояния.
Опыт Псковской области 56

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Н. Романова

Нематериальное этнокультурное достояние как важная часть традиционной культуры Красноярского края..... 65

Р. В. Ассмирассе

Технология изготовления эвенкийской куклы «аюкан» из костей плюсны (бабки) оленя, лося (сохатого) в п. Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края..... 73

Л. Л. Карнаухова

Технология изготовления рыбного пирога, традиционного блюда русских старожилов Сибири, в Кежемском районе Красноярского края..... 76

Л. Д. Экард

Бытовой танец «Тюхтетка» — объект нематериального культурного наследия Красноярского края..... 84

Цикл фольклорных экспедиций по выявлению объектов нематериального культурного наследия народов России..... 87

Нормативно-правовые акты в области нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации

Федеральный закон о нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации..... 96

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о федеральном государственном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации»..... 105

Приказ Департамента культуры Тюменской области «О работе по сохранению нематериального этнокультурного достояния Тюменской области»..... 122

Закон Республики Татарстан «О нематериальном культурном наследии в Республике Татарстан» 152

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Осенью 2023 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках Национального проекта «Культура» состоялось масштабное и значимое событие для всех, кто занимается традиционной народной культурой, — Всероссийский форум по вопросам деятельности в сфере нематериального этнокультурного достояния. В проекте приняли участие представители 67 регионов — ученые-фольклористы, филологи, этнографы, специалисты по традиционной культуре региональных домов и центров народного творчества и других организаций.

Мероприятие было посвящено реализации Федерального закона № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» и Положения о федеральном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния России, утвержденного в августе 2023 года Председателем Правительства Российской Федерации М. В. Мишустиним. Главными темами стали:

- формирование федерального и региональных реестров объектов нематериального этнокультурного достояния (принципы сбора, ведения и использования содержащихся в нем сведений);
- методы популяризации и актуализации традиционной народной культуры;
- методика организации и проведения фольклорных экспедиций и т. д.

Форум прошел в два этапа. Первый состоялся в г. Липецке 14–17 сентября для регионов Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов. Здесь участники познакомились с региональным опытом работы в сфере нематериального этнокультурного достояния. Были представлены два объекта НЭД: «Песенная традиция сел Дёмкино и Колыбельское Чаплыгинского района Липецкой области» и «Технология изготовления романовской глиняной игрушки». Представители регионов посетили Центр «Романовская игрушка», познакомились с историей древнего города Романова, изделиями романовского промысла и традиционным костюмом. Большой интерес вызвал просветительский проект «Интеграция романовской игрушки в образовательный процесс. Детский сад — школа — вуз», который представила заведующая Центром романовской игрушки Юлия Гулевская.

18–21 октября Форум продолжил работу в Красноярске, где встретились участники из 28 регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Пленарное заседание прошло в краевом Центре культурных инициатив. Открыл встречу министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Приветствуя гостей, он поблагодарил организаторов Форума за определение Красноярского края одной из основных площадок для обсуждения вопросов реализации Федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», отметил, что важную часть в политике министерства культуры края занимает работа по формированию и укреплению единого культурного пространства, где крепки традиции преемственности и высок интерес молодежи к культуре своей малой родины.

Специалисты Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова и члены федерального Экспертного совета раскрыли широкий спектр актуальных вопросов, в том числе:

- структура описания объектов нематериального культурного наследия в федеральном реестре;
- служебная информация в описании объектов НЭД и примеры их оформления;
- система категорий объектов НЭД и т. п.

Участники Форума смогли увидеть и услышать в живом исполнении традиции народов Сибири. На презентации были представлены: Тувинское горловое пение (Республика Тыва); Нганасанская личная песня — н,онэмэ бэлымэ (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края); Творчество песельницы Ольги Гавриловны Размановой (Сухобузимский район Красноярского края) и другие.

Сборник, который вы держите в руках, состоит из двух разделов. В первый вошли материалы ряда лекций, докладов и презентаций, которые прозвучали в ходе работы Всероссийского форума по вопросам деятельности в сфере нематериального этнокультурного достояния. В них освещаются теоретические и практические аспекты работы по выявлению и описанию объектов НЭД, итоги фольклорных экспедиций, региональный опыт в сфере сохранения, возрождения, популяризации и актуализации нематериального этнокультурного достояния. В раздел также включены три очерка, рассказывающие об объектах НЭД Красноярского края.

Перечень объектов, выявленных в рамках Цикла фольклорных экспедиций 2022–2023 годов, показывает многообразие бытующих сегодня явлений традиционной народной культуры и свидетельствует о необходимости дальнейшего развития данного проекта.

Второй раздел посвящен нормативно-правовым актам: в полной редакции приведены Федеральный закон № 402-ФЗ и Положение о федеральном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. В качестве примеров региональных документов в сборнике опубликовано Положение о региональном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области и Закон Республики Татарстан «О нематериальном культурном наследии в Республике Татарстан».

МАТЕРИАЛЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Мери Вахтанговна Русанова, Первый заместитель директора, руководитель Центра культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова

Период с конца 90-х годов прошлого века характеризуется активным изменением экономической и социальной системы, когда каждая личность нуждается в обращении к чему-то глубоко стабильному, извечным ценностям и смыслам. Бурно развивающиеся технологии предоставили огромные возможности для взаимопроникновения культур и традиций разных народов. Всевозможные течения, тенденции, концепции, возникающие как побочный эффект политических, демографических, миграционных процессов в обществе, со скоростью света распространяются по странам и континентам. Некоторые из них наносят непоправимый ущерб культуре, нравственности, самой человеческой природе и духовно-ценностным устоям.

Народная традиционная культура, так привлекающая сегодня внимание государственных структур, творческое, научное сообщества, как раз и дает возможность в нашем динамично меняющемся мире сохранить целостность основных поведенческих правил и мировоззренческих определений.

Но именно сегодня как никогда велик риск полной утраты этого наследия, в первую очередь за счет естественного ухода его носителей, а также изменений и, в ряде случаев, даже исчезновения самой среды бытования. И в этом случае основным механизмом борьбы с рисками должна стать активная и скоординированная работа по сохранению нематериального культурного наследия, а также поддержка его носителей.

Такая система создана в России, которая всегда развивалась как многонациональное государство. Законодательные меры, политика и практика в достаточно высокой степени способствуют поддержке культурного и языкового разнообразия этнических групп.

Большую работу в этом направлении уже много лет ведут Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова и региональные методические центры народного творчества, эффективно взаимодействующие с научным сообществом.

Одним из результатов многолетней системной работы стал Год культурного наследия народов России, объявленный Указом Президента в 2022 году, и его знаковые мероприятия: Всероссийский конгресс фольклористов, объединивший в Рязани 250 ученых и специалистов из 50 регионов и 14 стран мира; Всероссийская детская Фольклориада, собравшая в Чувашии 1100 мальчишек и девчонок из 76 регионов России; Фестиваль «Вместе мы — Россия!», который соединил телемостом два праздника в Петропавловске-Камчатском и Калининградской области (эта акция получила свое продолжение — в 2023 году телемост соединил Мурманск и Махачкалу). А также Декады народного творчества, прошедшие в 47 регионах. И, конечно, Международный форум «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации», проведенный в Санкт-Петербурге с презентацией «Антологии народной культуры».

Но, безусловно, главное достижение — это принятие Закона об этнокультурном достоянии народов Российской Федерации, в работе над которым принимали самое активное участие различные ведомства.

Что же принес нам Закон? Какие проблемы деятельности по сохранению нематериального этнокультурного достояния он помогает решить?

Во-первых, он регулирует отношения в области выявления, изучения, использования, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния для реализации прав этнических общностей на сохранение своей культурно-национальной самобытности.

Во-вторых, в нем закреплена терминология. Статья 4 Закона вводит основные понятия, среди которых есть те, что впервые прозвучали в законодательном документе федерального уровня: например, носители и хранители НЭД. При этом в группу хранителей отнесено большое количество учреждений культуры, у которых появится возможность укрепить материально-техническую базу для проведения необходимых работ по выявлению и фиксации объектов НЭД.

Введено понятие объекта НЭД, и определен статус реестра как федеральной информационной системы. Обозначены категории объектов (федерального, регионального, муниципального уровня), их виды, а также условия внесения или невнесения объектов в реестр. Прописано право субъектов иметь собственный реестр объектов регионального уровня.

Статьи 7, 8, 9 разграничивают полномочия федеральных, региональных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления.

За федеральной властью в первую очередь закреплено формирование государственной политики, осуществление нормативно-правового регулирования в области выявления, изучения, использования нематериального этнокультурного достояния, а также создание условий для выявления объектов НЭД федерального значения.

Данный пункт Закона уже получил воплощение в федеральном проекте «Цикл фольклорно-этнографических экспедиций», который успешно реализуется Государственным Российским Домом народного творчества совместно с региональными Д(Ц)НТ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В 2022–2023 годах в субъектах РФ проведено 26 экспедиций и выявлено более 85 объектов разного уровня. В состав экспертов вошли ученые из различных исследовательских центров, Санкт-Петербургской, Московской консерваторий, а также специалисты из домов (центров) народного творчества. Практика проведения совместных экспедиций была высоко оценена всеми участниками: организационные возможности сети культурно-досуговых учреждений, их знания сохранившегося культурного наследия на своей территории, творческие коллективы региона дали возможность в краткие сроки выявить и обследовать не один, а несколько объектов. Одновременно с этим, творческий альянс ученых и практиков был полезен для специалистов Д(Ц)НТ и стал настоящей школой по всему комплексу работ с НЭД: от выявления до обработки информации, видео- или аудиофиксации, работе с информантами и т. д. Огромное спасибо за это всем членам Экспертного совета, принимавшим участие в экспедициях.

Имея рамочный характер, Закон потребовал дополнительных нормативно-правовых актов. Так, в статье 12 было указано, что Порядок ведения федерального реестра должен быть утвержден Постановлением Правительства РФ, что и было сделано 3 августа 2023 года.

В утвержденном Положении о федеральном государственном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации устанавливается порядок формирования и ведения федерального реестра и назначается его оператор в лице Министерства культуры РФ. Теперь внесение объектов в федеральный

реестр осуществляется по решению Министерства культуры, которое, в свою очередь, опирается на заключение Экспертного совета.

Здесь надо внести разъяснение — существующий сегодня на федеральном уровне Экспертный совет был образован при Комитете по сохранению нематериального культурного наследия при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В соответствии с вышедшим Постановлением Приказом Министерства культуры РФ должен быть утвержден новый состав совета.

По аналогии с федеральным в каждом субъекте необходимо утвердить региональные экспертные советы. Важно, чтобы в них вошли ученые, практики, специалисты Д(Ц)НТ и других учреждений культуры. Для выработки более взвешенных и профессиональных решений при совете могут быть организованы рабочие группы в соответствии с категориями объектов. Например, группа по рассмотрению и доработке материалов по объектам декоративно-прикладного направления, технологиям изготовления предметов народной культуры и т. д.

Для рассмотрения предложений о внесении того или иного объекта в федеральный реестр региональный уполномоченный орган должен подать заявку в Министерство культуры РФ и приложить документы, которые прописаны в Приложении 2. Рассмотрение заявки происходит в течение 1 года с момента регистрации в министерстве.

В случае, если Министерство культуры примет положительное решение о внесении объекта в федеральный реестр, заявитель должен предоставить сведения об объекте в соответствии с Приложением 1.

По многим пунктам информация в Приложениях 1 и 2 идентична, тем не менее, это два разных документа, поэтому необходимо внимательно ознакомиться с подстрочными примечаниями к ним.

Формирование, ведение и использование федерального реестра осуществляется: с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации об охраняемой законом тайне, законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также законодательством Российской Федерации о персональных данных. Этот пункт требует предоставления дополнительной информации, обозначенной в Приложении 3, например, согласия и разрешения на публикацию информации, на съемку и размещение

в Интернете, что предполагает серьезную организационную подготовку при проведении, например, экспедиций.

В случае отрицательного решения Минкульта по вопросу внесения предложенного объекта в федеральный реестр в течение 30 дней с момента принятия решения в регион будет направлен соответствующий документ.

Обязательные и дополнительные критерии включения объекта в федеральный реестр прописаны в пунктах 15 и 16. Но вряд ли стоит считать их абсолютными, практика работы показала, что есть достаточно много случаев, когда приходится принимать исключительные решения по различным причинам. С каждым из таких явлений надо работать индивидуально, всесторонне изучая и рассматривая его. Во многом, кстати, принятие решения экспертным советом зависит от качества предложенного материала.

Делая вывод, стоит отметить, что работа по поддержке традиционной культуры, сохранению нематериального этнокультурного достояния народов в России выходит на иной, качественно новый уровень. Принятый Закон и последующие подзаконные акты играют колоссальную роль, обращая внимание органов власти, специалистов и, главное, широкой общественности на важность нашей деятельности. Это очень серьезный мотивационный повод для активизации работы в регионах, появления новых проектов и программ по поддержке носителей фольклора, сохранения народной культуры.

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МОГИЛЁВСКОГО РЕГИОНА

Олег Федорович Хмельков, директор учреждения культуры «Могилёвский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы», член совета по культуре при Министерстве культуры Республики Беларусь

Главным документом по вопросам охраны историко-культурного и археологического наследия Республики Беларусь является Кодекс Республики Беларусь о культуре, который включает в себя систему не только организационных, финансовых, материально-технических, информационных, но и правовых мер, направленных на обеспечение жизнеспособности национального нематериального культурного наследия.

Создан Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, куда вошло свыше 110 объектов нематериального наследия, в том числе 18 объектов Могилёвской области.

Также создана база данных Национального инвентаря нематериального культурного наследия «Живая спадчына», которая представляет собой базу элементов нематериального культурного наследия, включенных в Список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, а также тех, которые еще не получили этот статус.

В список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от Беларуси вошло 5 объектов:

- Белорусский обряд «Колядные цари» деревни Семежево Копыльского района Минской области;
- «Будславский фест» — торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Мядельский район, Минская область);
- Весенний обряд «Юрьевский хоровод» деревни Погост Житковичского района Гомельской области;
- Культура бортничества Беларуси и Польши;
- Соломоплетение Беларуси: искусство, ремесло, умения.

Нематериальное наследие играет заметную роль в культурной жизни Могилёвского региона, этому способствовало принятие мер, обеспечивающих его жизнеспособность в современном обществе, включая исследование, сохранение, популяризацию, а также возрождение различных аспектов наследия.

Могилёвский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы объединяет усилия всех заинтересованных структур по выработке оптимальных, адаптивных, действенных путей и механизмов сохранения нематериального наследия, повышения осведомленности о нематериальном культурном наследии.

Практика работы показала, что позитивное отношение к ценностям традиционной культуры возможно при наличии особого сознания, и задача клубных учреждений и областных центров народного творчества, как одних из социальных институтов, которые участвуют в сохранении преемственности поколений, способствовать и влиять на формирование гражданами такого сознания.

Для этого нужен отбор наиболее результативных форм популяризации, отвечающих возрастным особенностям категорий населения, учет специфики восприятия информации, в частности молодежи. Поэтому стоит использовать как традиционные, так и новые формы популяризации культурного наследия с обязательным интерактивным характером подачи содержания.

Как показала практика работы в регионе, именно активные формы, например, масштабные мероприятия, организованные для широкой разновозрастной аудитории, эмоционально наполненные соучастием, способствуют не только популяризации объектов культурного наследия, но и формированию чувства гражданской причастности к духовно-ценностным источникам, гордости за свою страну, ее историю и культуру.

В качестве примера можно привести национальный белорусский бренд — республиканский праздник «Купалье». Могилёвский центр является ответственным исполнителем концепций праздника, ежегодно на основе народных традиций формируется тематика праздника. Одним из центральных и массовых мероприятий является выставка-ярмарка народного творчества, на которой широко представляются все формы и проявления традиционной культуры не только Беларуси.

Так, в 2023 году праздник проходил под эгидой Союзного Государства и его темой стали обереги, это не случайно, ведь наши народы связаны общностью культур и культурных традиций. На выставке-ярмарке «Оберег мира и союзного единства» можно было познакомиться со славянскими оберегами, народными традициями и творчеством свыше 300 мастеров декоративно-прикладного творчества Беларуси и 19 регионов Российской Федерации.

В 2022 году тематикой выставки-ярмарки были праздники

и обряды народного календаря белорусов «Кола святаў», в 2021 году — «Ручнік — повязь вякоў», в 2020 году прошел «Праздник национального костюма» и парад-дефиле реконструированных и аутентичных национальных костюмов регионов Беларуси, России и Украины.

Всему этому предшествует большая работа, реализуются творческо-исследовательские проекты, в ходе которых идет образовательный процесс для клубных работников, сбор и обработка материалов по нематериальному наследию и их практическое воплощение в деятельности.

В рамках праздника «Купалье» нескольким десяткам тысяч зрителей и гостей были представлены результаты областных творческо-исследовательских проектов на лучшее изготовление женских и мужских головных уборов в традиционном и современном стилях «Дзіцячая цацка: ад традыцый да сучаснасці», около 200 рушников, реконструированных в рамках проекта «Ручнік — шлях жыцця чалавека» и другие.

Не менее значимым стал двухгодичный областной фестиваль народного творчества «Беларусь родная, музыкальная, народная». Основные задачи фестиваля — сохранение исторической памяти, укрепление единства белорусского народа, формирование у молодежи ценностей патриотизма, сохранение национальной культуры и самобытности белорусских традиций и обычаев.

В течение двух лет проходили творческие презентации регионов области, в которых отражались темы «Гістарычная памяць», «Нашы людзі», «Наша моладзь», «Душа народная», «Аматарская творчасць».

Областной фестиваль фольклорного искусства «Скарбніца Падняпроўя» был направлен на сохранение и популяризацию фольклорного наследия Могилёвщины. В рамках фестиваля проводилась исследовательская работа по сбору, обобщению, систематизации и фиксации фольклорного и этнографического материала, разработаны сценические формы приобщения населения к культурному наследию, которые были представлены на сцене Могилёвского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы в финале проекта. Фольклорные материалы 5 регионов области вошли в документальный фильм, посвященный фольклору Беларуси, снятый киностудией «Беларусь-фильм».

Во многих регионах области объекты нематериального наследия послужили основой для новых культурных событий. Так появились фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел

«Дрибинские торжки», фестиваль народного творчества «Глушанский хуторок», фестиваль «Соломенный паук» и другие.

Приобщение к нематериальному наследию должно идти одновременно с формированием сознания людей, изменения отношения к нему — не как к историческим артефактам, а как к духовно-ценностному основанию современности. В Могилёвском центре второй год реализуется этнокультурный проект «Скарбы культурной спадчыны — нашчадкам» («Богатства культурного наследия — наследникам»). Идея проекта заключается в создании на базе Центра этнокультурной площадки, на которой будет проводиться работа по актуализации элементов нематериального культурного наследия (праздников и обрядов, технологий народного декоративно-прикладного искусства, фольклорного материала) посредством организации культурно-просветительских мероприятий-презентаций, мастер-классов, фольклорно-обрядовых программ, праздников, научно-практических конференций и т. п.

Часть мероприятий проекта уже реализована, оформлено помещение этнокультурного объекта «Беларуская хатка» по типу комнаты быта белорусов, в рамках международного форума «Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества» состоялась ее презентация с обрядом «Улазіны». Проводятся мастер-классы для школьников, двухнедельные новогодние ярмарки творчества мастеров Могилёвской области, запланировано проведение познавательных-образовательных программ для студентов Могилёвского колледжа искусств — будущих клубных работников.

Упомянутый Международный форум — еще один значимый для всей Беларуси проект, который вносит весомый вклад в деятельность по сохранению нематериального культурного наследия и проводится с 2012 года один раз в два года, следующий будет в 2024 году. В 2022 году в форуме приняли участие представители семи стран, проведено 22 культурных и научных мероприятия, в том числе научно-практическая конференция «Традиционная культура и фольклорное наследие в современном культурном пространстве».

Элементы и объекты нематериального наследия представляют интерес и для культурного туризма Могилёвщины, здесь задействуются не только познавательные, но и образовательные функции нематериального наследия. Так, традиция паломничества и поклонения «Голубой кринице» насчитывает более 1 000 лет и по-прежнему является духовной составляющей жизни населения

нескольких регионов Беларуси и близлежащих регионов России. Ежегодно 14 августа на Маковий Спас тысячи паломников идут к святой кринице, где проходят обязательное богослужение, крестный ход, проводится ярмарка меда, фестиваль фольклорного искусства.

Примером событийного туризма можно назвать и ежегодный фестиваль средневековой культуры «Рыцарский фест», который собирает тысячи зрителей и туристов, любителей средневековой культуры. Проводится он на историческом месте — бывшем детинце древнего города, где оборудована специальная площадка с характерными историческими застройками. Здесь, по сути, создан культурный кластер, в который вовлечено несколько организаций и хозяйствующих субъектов, это учреждения культуры и образования, ЖКХ, турбаза, уникальный комплекс Иезуитского монастыря, Кармелитский костел, Пустынский монастырь.

Однако культурный туризм должен строиться на берегающих принципах, прибыльность туристского бизнеса на основе объектов нематериального наследия не должна быть определяющим фактором. Первоочередной задачей должна являться трансляция народного опыта, традиционной среды обитания носителей наследия и ее всяческое сохранение и сбережение.

ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРАЗДНИЧНО-ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Ольга Алексеевна Пашина, ученый секретарь Государственного института искусствознания Министерства культуры Российской Федерации, доктор искусствоведения

Обряды и народные празднества — сложные комплексные объекты, в которых задействованы и разнообразные жанры фольклора (словесные, музыкальные, как вокальные, так и инструментальные или вокально-инструментальные, хореографические), и элементы декоративно-прикладного искусства, и народный костюм, и блюда традиционной кухни, и многое другое. Именно поэтому их описание связано с определенными сложностями.

Несмотря на многие сходные черты между обрядами и празднествами есть различия: обряды всегда имеют магическую составляющую и совершаются с определенной целью — продуцирующей, когда определенным образом воздействуют на природу и погоду, чтобы получить хороший урожай, приплод и удои у скота, или охранительной, защитной, когда при помощи специальных действий стараются оградить обжитое человеческое пространство (деревню, засеянные поля и огороды) от негативных воздействий (засухи, грозы, града, ведьм, способных отобрать урожай и молоко у коров), защитить людей и животных от порчи, болезней и др.

Отличие от обрядов праздники не содержат магических элементов, а отмечают важные для конкретного сообщества людей даты и события. Вместе с тем, обрядовые комплексы практически всегда в качестве заключительного этапа включают в себя и празднество.

Основные обрядовые комплексы связаны с календарем и жизненным циклом человека.

Календарные обряды, как правило, отмечают границы между сезонами, когда изменения в природе наиболее интенсивны и есть возможность повлиять на нее в нужном для человека направлении. В древние времена они справлялись по погоде, но после принятия христианства закрепились за датами церковного календаря. У русских это зимние Святки, длящиеся две недели, Масленичная неделя, ранневесенний обрядовый комплекс, связанный со встречей весны и начинающийся от дня Сорока мучеников (в народе — Сороки, 22 марта) или Благовещения (7 апреля) и завершающийся на Пасху, троицко-купальский комплекс обрядов, отмечающий границу между весной и летом и длящийся от Семика (четверга перед

Троицей) или духовской субботы до Дня всех святых (заговенья на Петровский пост) или дней Ивана Купалы (7 июля), Петра и Павла (12 июля); обряды, связанные с жатвой и сбором урожая, не имеют точных дат начала (зажинок) и окончания (дожинок), поскольку сроки созревания хлебов во многом зависят от погоды. Что касается обрядов осенне-зимнего пограничья, то у русских они выражены слабо.

Обряды жизненного цикла человека включают в себя родинный и крестинный комплексы, свадьбу и похоронно-поминальный цикл. Все они относятся к ритуалам так называемого переходного типа, поскольку связаны со сменой статуса человека: его появлением на свет, вступлением в пору зрелости и способности к воспроизведению потомства и уходом на тот свет. Естественно, что в каждой местности эти обрядовые комплексы имеют свои особенности, хотя обнаруживают и много общего. К этой группе примыкает и рекрутский обряд, связанный с отправлением парня в армию. Здесь тоже меняется его статус — он становится воином. Роднит рекрутский ритуал с остальными и то, что он, как правило, оформляется либо по модели похорон, либо по модели свадьбы.

Но есть и так называемые окказиональные обряды, которые не имеют регулярного характера, а совершаются по необходимости: например, во время эпидемии среди людей или домашних животных, когда нужно остановить распространение болезни, или, когда долго нет дождя и грозит засуха, производятся действия, направленные на вызывание дождя и т. д.

Народные праздники также имеют свои разновидности. Среди них можно выделить престольные, связанные с праздником или памятью святого, которым посвящена церковь в данном селе, на Русском Севере такие праздники называют съезжими, поскольку на них приезжали родственники из разных мест; обетные праздники устанавливались самими жителями деревни по обету, т. е. по обещанию святым угодникам праздновать этот день в благодарность за спасение от какого-либо бедствия или несчастья (пожара, наводнения, засухи и проч.). Определенные социальные группы людей также могли иметь свои праздничные гулянья. Например, хорошо известны молодежные гулянья (иногда их называют игрища) на Святках и в весенне-летний сезон, а также специальные воинские праздники преимущественно в казачьей среде. На территориях, где существенную хозяйственную роль играют охота, рыболовство, добыча морского зверя, известны промысловые праздники, отмечающие начало или окончание промыслового

сезона. А у народов, для которых актуальной остается родовая структура традиционного сообщества, существуют родовые праздники.

Что же надо учитывать при описании таких сложных и многокомпонентных объектов, как обряды и празднества?

Структура (сценарий) обрядового комплекса или празднества. Как правило, они включают в себя несколько этапов, имеющих свои названия. В календарных обрядах обычно особо маркированы начало и окончание. Например, в жатве выделяются зажинки, когда срезают первые колосья и совершают с ними определенные магические действия, и дожинки — окончание жатвы, когда на ниве оставляют пучок несжатых колосьев — Илье или Богу на бороду. Границы троичного периода часто маркируются зеркальными действиями: завивание — развивание венков, кумление (т. е. вступление во временные ритуально-родственные отношения) — раскумливание. Для Масленицы одним из знаков ее начала служит печение блинов, а концом — сжигание в костре скоромной пищи в воскресенье перед Великим постом.

Свадьба, как самое насыщенное и продолжительное обрядовое действие, включает в себя множество этапов: сватовство, иногда многоэтапное (в разных традициях называемое рукобительем, запоем, сговорами, заручинами); период подготовки к свадьбе, когда шьют приданое, заготавливают продукты и проч.; девичник — прощальный вечер в доме невесты; главный свадебный день, когда совершаются основные ритуальные действия, связанные со сменой статуса как жениха и невесты, которые становятся молодоженами, так и всех их родственников (мать невесты обретает статус тещи, мать жениха — свекрови и т. д.). Главный свадебный день отмечен приездом свадебного поезда и выкупом невесты, застольем в ее доме для родни жениха, благословением молодых родителями невесты и ее увозом из родного дома, венчанием в церкви, встречей молодых в доме жениха, переменой прически и головного убора невесты с девичьего на женский (повивание или закручивание), привозом приданого и одариванием родных жениха, свадебным пиром (красный или княжий стол), отправлением молодых в клеть. Наконец, выделяются обряды последующих дней, включающие испытания молодухи, столования в доме родителей молодой и других родственников. Этот этап может называться отводиной, перезва, блины, курицу драть, овес молотить и др.

Праздники, обычно длящиеся до трех дней, также имеют свои традиционные сценарии, включающие вождение хороводов в первой половине дня, гостевые столования, вечерние танцы и пляски.

Каждый из этих этапов праздника часто имеет свое название.

Временные характеристики обрядовых комплексов и празднеств. Для календарных обрядов принципиальны календарные сроки их исполнения, имея в виду, что календарный обрядовый комплекс растянут во времени. Так, Святки длятся от кануна Рождества (6 января) до Крещения (19 января), Масленица празднуется неделю и т. д. Но даже тогда, когда начало и окончание календарного обрядового комплекса приурочены к церковным праздникам, информанты всегда обращают внимание на природные приметы, свидетельствующие о наступлении нового сезона: про Святки говорят: «Солнце на лето — зима на мороз», т. е. с этого времени начинает прибавляться световой день, начало весны определяют по появлению проталин и ледоходу на реке, начало троцкого периода связывают с появлением листьев на деревьях и цветением ржи и т. п.

Существенной временной характеристикой в рамках обрядового комплекса может быть и время суток, когда совершались обрядовые действия. Так, гадали на Святки по преимуществу ночью, в темное время суток, а поздравлять с Новым годом с обязательным разбрасыванием зерна по дому (так называемый обряд посева) было принято ранним утром и т. п.

Суточное время исполнения тех или иных действий важно и для обрядов жизненного цикла. Так, сватать невесту приходили обычно вечером, когда стемнеет, девичник — прощальный вечер с подругами в доме невесты — проходил также вечером, а вот свадебный поезд приезжал за невестой утром. Строгие регламентации в отношении суточного времени связаны и с похоронным обрядом: так, ночью нельзя было причитать над покойником, хоронить умершего на кладбище можно было только после полудня и т. д.

Важны эти временные характеристики и для праздников, которые строились по определенным сценариям и включали в себя несколько этапов: утренние гулянья, послеобеденные и вечерние, которые по форме отличались друг от друга.

Пространственные характеристики, связанные с местами совершения обрядовых действий или праздничных гуляний, также имеют важное значение. И здесь существенны такие противопоставления, как: в доме или на улице, в селе/деревне или за их пределами (на опушке леса, на поле, на кладбище или в других значимых местах) совершаются те или иные обрядовые действия или проходят праздничные гулянья. Особое значение для пространственной структуры как обрядового, так и праздничного комплексов

имеют перемещения в пространстве, что часто оформляется ритуальными или праздничными шествиями, может выражаться в обходе домов в деревне, как, например, в обряде колядования, когда колядовщики посещают каждый дом и поют хозяевам поздравительные песни, за что получают вознаграждение. Значимым может быть и круговое движение (обход) вокруг деревни с охранительной целью, вокруг березы, на которой завивают венки на Троицу, или вокруг засеянного поля и с охранной, и с продуцирующей целью.

Состав участников. В календарных обрядах заметна половозрастная дифференциация участников. Так, обрядовые практики, связанные с началом года (а в реальной практике это и Старый Новый год с 13 на 14 января, и ранневесенние практики закликаания весны, поскольку в прошлые времена начало года отмечалось весной), как правило, исполнялись детьми, в масленичных и весенних обрядах основными участниками были неженатая молодежь и молодожены, поскольку весна соотносилась с порой молодости, жатвенные обряды совершали уже замужние женщины, поскольку лето — пора зрелости, когда созревает урожай. А вот осень и зима корреспондировали со старостью, о чем свидетельствует ряженье в стариков на Святки, использование при ряжении старой, ветхой одежды.

В свадьбе принимает участие множество людей, за которыми закреплены определенные обязанности, что находит выражение в названиях свадебных чинов. Особенно значима свадьба для невесты, которая в ходе обряда меняет не только свое социальное положение, но и место жительства, т. к. переходит в дом жениха. Особый статус жениха и невесты в обряде может быть подчеркнут их величанием князем и княгиней. Подружки невесты именуются подневестницами или дружками, друзья жениха подженишниками или дружками, род жениха нередко называют боярами. Отдельную группу образуют чины, которые отвечают за правильный ход обряда: это свашки с обеих сторон, а также тысяцкий или дядя — пожилой родственник жениха — распорядитель свадьбы. Терминологически могут быть выделены также поезжане — те, кто едет за невестой, постельники — лица, перевозящие приданое невесты в дом жениха, каравайницы — женщины, выпекающие свадебный каравай, и др.

В праздничных гуляниях функции разных половозрастных групп также могут различаться. Хороводы обычно водят девушки и молодки, поскольку праздники нередко выполняли роль ярмарки невест. Люди старшего поколения были зрителями, которые оце-

нивали достоинства девушек, расставляя их в определенном порядке. Одновременно они выступали и в качестве исполнителей лирических песен.

Костюмы и атрибутика участников. Как правило, и при совершении обрядов, и на праздники одевались в традиционный для данной местности костюм, как женский, так и мужской, который необходимо описать. Следует обратить внимание на особенности костюма при совершении обрядов. Так, например, в некоторых регионах дети, закликавшие весну стоя на проталинах, должны были быть босиком, а жницы на ниве — в специальных жатвенных рубахах. Важны особенности костюма и атрибутики свадебных чинов: например, невесте часто закрывали лицо платком, ее атрибутом был свадебный венок на голове, отличительным признаком тысяцкого или дружка жениха было полотенце, которым их перевязывали, свекровь могла выходить встречать молодую в вывороченном шерстью вверх тулупе и т. п. Обращает на себя внимание и особо значимая в свадьбе смена головного убора невесты с девичьего на женский, что имеет символическое значение.

Как известно, во многих местностях на Святки ходили ряженые. Важно описать, во что они рядились (вывернутая мехом наружу шуба, старая, рваная, грязная одежда и др.), каковы были способы маскировки лица (мазали сажей, закрывали маской из бересты или другого материала, занавешивали платком и т. п.), использовалась ли маскировка голоса (говорили неестественно низким или высоким, визгливым голосом, клали в рот мелкие предметы, чтобы изменить дикцию, и т. п.). Участники празднеств могли несколько раз менять костюм с богатого на более скромный, что часто связано с суточным временем гуляний.

Ритуальные предметы и объекты. В обрядах как календарного, так и жизненного цикла человека обычно задействованы различные обрядовые предметы и объекты. Например, во многих обрядовых комплексах присутствуют костры. И здесь важно, из чего складывают кострище, что сжигают (на Масленицу часто старые вещи и скоромную пищу), купальский костер, помимо обычного, может иметь вид зажженных факелов, горящих колес от телеги, которые пускают с горы, и даже пучка крапивы, поскольку она жжется. Во время доженок оставляли на поле пучок несжатых колосьев — бороду Илье или Богу, обвязывали его лентой, нагибали колосьями к земле и клали под него хлеб с солью с продуцирующей целью. В троичко-купальских обрядах огромное значение имеет троичская зелень или сделанные из нее предметы, чаще всего

венки, которые могут иметь самую разную форму (узла, завязанного из ветки березы, дуги, когда две молодые срубленные березки связывали макушками, и т. д.). В весенне-зимний период большую роль в обрядах играло обрядовое печенье: на Сороки и Благовещение пекли птичек (жаворонков), их дети подкидывали в воздух, имитируя прилет птиц, на Крещение пекли кресты, один из них хранили на божнице, веря, что он защитит дом от разных напастей, на Вознесение пекли лестницы для Бога, чтобы ему удобнее было подниматься на небеса и «тянуть жито за колоса». Часто в обрядах календарного цикла присутствуют ритуальные мифологические персонажи как олицетворение конкретного сезона. Они могут воплощаться как в виде кукол или иных обрядовых предметов, так и в виде ряженных людей. Хорошо известен персонаж Масленицы, зачастую представляющий собой наряженную в женскую одежду куклу в человеческий рост. В святочный период такими персонажами являются ряженные, изображающие умерших предков. Олицетворением троичского периода чаще всего являются русалки. В обряде они могут иметь вид девушек, облаченных в зеленые ветки и с венком из цветов на голове, кобылы, которую изображают двое парней, накрытых попоной с приделанной лошадиной головой, или в виде куклы, одетой в женскую одежду. Так же может выглядеть и другая троичская персона — кукушка, время кукования которой примерно совпадает с поздневесенним периодом. В случае с куклами значение имеет материал, из которого их делали (солома, болотная трава и др.), технология их изготовления, особенности их наряда.

Обрядовые предметы присутствуют и в свадьбе. Прежде всего это предметы, символизирующие девичий статус невесты: ее коса, на Русском Севере девья красота — лента из косы, головная повязка, венок и др. Другими символами девичества могут быть свадебное дерево — украшенная елочка или ветка дерева, которому в ходе обряда обламывают верхушку, и курица, также украшенная разноцветными лентами. На определенном этапе ритуала эти символы либо уничтожают тем или иным способом, либо передают девушкам, представительницам половозрастной группы, с которой расстаётся невеста. Большое место занимает в свадебном ритуале обрядовый хлеб. Наиболее известен свадебный каравай, который могли печь как в доме жениха, так и в доме невесты, либо в одном из домов. С караваем совершаются различные действия, но главным является его деление на всех участников свадьбы.

При описании надо проследить обрядовую «судьбу» предметов-

символов: кто, когда и из каких материалов их делал, куда помещали эти предметы, перемещали ли их в пространстве, кто и когда совершал над ними те или иные ритуальные действия, например, кто и когда пек каравай или делил его, кто и в какой момент обряда обламывал верхушку свадебного деревца и куда его потом девали и т. д.

Обрядовые действия. Следует внимательно отнестись к совершаемым участниками обрядовым действиям, в том числе и с ритуальными предметами или персонажами. О некоторых действиях уже сказано, но еще несколько замечаний. Практически все календарные обряды строятся по сходным сценариям, в основе которых лежит идея встречи и проводов тех или иных мифологических персонажей, олицетворяющих конкретный сезон. Встреча обычно сопровождается их кормлением (для Весны могут раскладывать пироги на проталинах или бросать их в только что вскрывшуюся ото льда реку) и поднесением разного рода даров. Но особо маркированы их проводы. Если персонаж представлен куклой, то его уничтожают — сжигают, топят в реке, закапывают в землю, разрывают на части и т. п. Именно поэтому весь обрядовый комплекс часто носит название похорон или проводов кукушки, русалки и др. (ср.: проводить покойника). Если же персонажи представлены ряжеными, то их выдворяют за пределы села — в поле, на кладбище, в лес и т. п. Как правило, информанты могут объяснить смысл совершаемых обрядовых действий. Если в календарных обрядах их направленность продуцирующая или охранительная, то в обрядах жизненного цикла добавляется и социально-регулирующая, устанавливающая нормы взаимоотношений между членами сообщества.

Вместе с тем, в народной культуре существуют и ритуальные запреты на определенные действия. Например, запрет на громкие звуки, в том числе пение, и любые действия с землей перед началом весенней пахоты и сева, чтобы не потревожить землю, готовящуюся принять в себя семя. На Пасхальной неделе нельзя городить заборы, иначе дождь загородишь. Беременным женщинам запрещалось стричь волосы, удалять зубы, ходить на похороны и др. В похоронном обряде запрещалось спать ночью, если в доме находился покойник, так как он мог утащить спящего на тот свет, и т. д. и т. п.

Организация обрядовых и праздничных застолий. Во-первых, необходимо установить, где их устраивали: в доме или на улице. Трапезы в рамках календарных обрядов чаще всего проходили на улице: в поле, на опушке леса, на кладбище. А вот застолья в обрядах жизненного цикла обычно устраивали в доме. Во-вторых,

когда: в какой день и время суток. В-третьих, каков состав участников этих застолий: в свадьбе обычно в доме невесты за столом сидела родня жениха, а в его доме — родня невесты. При этом существовал определенный порядок рассаживания гостей за столом в соответствии с их статусом. Особое застолье устраивалось для девушек на девишнике. Важен также состав блюд, их количество и очередность. Так, на поминальном столе полагалось 12 блюд, причем первыми подавались блины и кутья, а знаком окончания застолья мог служить овсяный кисель. Существовали обязательные ритуальные блюда: на Масленицу — блины, в весенних календарных обрядах — яичница, в свадьбе — каравай, который делил дружка жениха в его доме на всех присутствующих, а на застолье в доме родителей невесты на второй день свадьбы подавали блины и т. д.

Музыка обрядов и празднеств. Как правило, обряды сопровождаются исполнением специальных обрядовых песен. В календаре это колядки, масленичные песни, весенние заклички, троичские и купальские, жатвенные песни, которые распределены между разными возрастными группами исполнителей. Этим обусловлена и манера их пения. Для детей, которые исполняют детские колядки, посевальные песенки и весенние заклички, характерна речитативно-скандирующая манера интонирования, поскольку они еще не в полной мере владеют голосом. Остальные жанры звучат в исполнении девушек и женщин, которые поют в кричащей манере, громким и напряженным тембром, что в целом свойственно обрядовым песням. Свадебные (свадьбишные, свадебные) песни также дифференцированы с точки зрения исполнителей. Так называемые прощальные невестины песни поют девушки, а величальные и корильные — свахи и замужние женщины. Крестьянские (на крестины) песни также поют замужние женщины. Помимо обрядовых песен в рамках свадьбы и похоронного комплекса звучат плачи. Если на похоронах это сольские причитания, то в свадьбе есть как сольная (невесты и ее матери), так и групповая причеть, исполняемая либо девушками, либо специально приглашенными плачами. Для плачей характерен особый тип плачeveго интонирования с резкими переходами из высокого в низкий регистр, учащенное словопроизнесение, т. е. имитация характерных признаков рыданий, а также особое этикетное поведение (особые позы, движения корпуса, головы, рук). Необходимо обратить внимание и на особые формы совместного пения: это нередкое в календарных и свадебном обрядах поочередное пение двумя группами исполнителей (например, когда стороны невесты и жениха обмениваются

корильными песнями), исполнение плача невесты на фоне песни девушек, одновременные, но не скоординированные ни по высоте, ни по ритму одиночные причитания на похоронах.

На праздничных гуляниях звучат хороводные (медленные и скорые), лирические, в том числе протяжные, и плясовые песни, частушки и страдания. По отношению ко всем перечисленным жанрам важно дать их народные названия.

Большое место в праздничных гуляниях занимает и инструментальная музыка как в сольном, так и в ансамблевом варианте. Важно предоставить информацию о том, на каких инструментах (духовых, струнных, ударных, пневматических, к которым относится гармошка) играют, дав их названия и краткое описание, в том числе и описание приемов игры на них. Обозначить половозрастной статус исполнителей, а также репертуар исполняемых ими наигрышей (плясовых, частушечных) с их народными названиями и краткой музыкальной характеристикой. В некоторых случаях при отсутствии музыкального инструмента народные исполнители используют вокальные имитации наигрыша — то, что в народе называется «под язык».

Хореографические формы в составе обрядов и празднеств. К ним относятся хороводы, пляска и танец, имеющие собственные названия в каждой из традиций. Хороводы, всегда сопровождающиеся пением хороводных песен, в зимний период исполняются в доме во время праздничных собраний молодежи, а в весенне-летний период — на улице. Они весьма разнообразны по хореографии. Есть хороводы-шествия, связанные с перемещением в пространстве в весенне-летнее время. Их медленные напевы асинхронно соотносятся с движением неторопливым шагом. Наиболее известны круговые хороводы, причем их участники могут двигаться как по солнцу, так и против солнца, иногда попеременно. Нередко исполнение хороводных песен может сопровождаться разыгрыванием их сюжета внутри круга несколькими участниками хоровода. Широко распространены и так называемые фигурные или орнаментальные хороводы. Их водят стенка на стенку, змейкой с постепенным присоединением участников (так называемые наборные хороводы) и другими достаточно сложными фигурами, иногда с использованием разных предметов: полотенец, платочков и др. Помимо медленных есть скорые хороводы с пляской, в которых ритмические акценты напева усиливаются притопыванием, ударами в ладоши и возгласами (иханьем) исполнителей. Хороводы имеют тенденцию объединяться в циклы, драматургия которых

строится по принципу от медленного движения к быстрому и от простых форм хореографии к более сложным.

Пляска мужская и женская, как правило, носит индивидуальный характер, хотя одновременно могут плясать несколько исполнителей. В каждой из традиций есть свой набор традиционных плясовых элементов (дробь ногами, особые движения рук и корпуса и т. д.), из которых складывается индивидуальный плясовой рисунок. Пляска обычно исполняется под инструментальные плясовые наигрыши. Наконец, широко в народе распространены танцы, среди которых вальс (иногда многофигурный), полька, тустеп, ланце и др., также исполняющиеся под наигрыши. Высшей формой является многофигурная кадриль, имеющая множество сугубо местных разновидностей. При описании необходимо не только дать местные названия хореографических жанров и подробную характеристику хореографических рисунков, но и обозначить состав участников, обстоятельства исполнения этих жанров, их музыкальное сопровождение (вокальное, инструментальное или вокально-инструментальное). При записи и описании хореографии было бы хорошо привлекать профессиональных хореографов, владеющих необходимыми навыками.

Наконец, необходимо охарактеризовать **современное состояние традиции**: что сохраняется, что уже ушло из бытования, существует ли традиция в реконструированном фольклорными коллективами виде и т. д. Однако возможно восстановление или возрождение к жизни народных традиций, существовавших в том или ином селе или группе сел, память о которых сохраняется у старшего поколения местных жителей. Так, Г. Я. Сысоевой, профессору Воронежского института искусств и заведующей кафедрой этномузыкологии, удалось возродить троицкий обряд вождения русалки в виде коня в селе Оськино Хохольского района Воронежской области. Об этом обряде, отмечающем границу между весной и летом, было известно давно, поскольку еще в 30-е годы в журнале «Советская этнография» была опубликована посвященная ему статья, проиллюстрированная фотографиями. Во время экспедиционной работы в этом селе Сысоевой удалось записать воспоминания о проведении обряда от старшего поколения, оказалось также, что пожилые женщины помнят и обрядовые песни, сопровождавшие вождение русалки. Галина Яковлевна обратилась с просьбой к жителям села показать студентам, как же проходил в реальности этот обряд. Подготовка началась под руководством женщин старшего поколения, к которым подключились другие жители, в том числе молодежь и дети.

В результате подготовительный период, когда шили балахон для русалки-коня, делали конскую голову с гривой из пеньки, обдумывали костюмы для ряженных, в каждом доме готовили угощения для русалки и т. д., а потом и само проведение обряда стали праздником для всего села. Это так понравилось вовлеченным в действие сельчанам, что они каждый год с энтузиазмом стали водить русалку на Троицу, а после ее проводов устраивать общинную трапезу из собранных при обходе русалкой домов продуктов. Важно и то, что эта инициатива была поддержана муниципальными властями, благодаря чему получила статус культурного события, имеющего значение не только для жителей села Оськино, но и всего района.

Другой пример воссоздания обряда при помощи музыковеда-фольклориста Екатерины Анатольевны Дороховой. Она широко известна не только как исследователь, но и как руководитель фольклорного ансамбля «Русская музыка». В течение многих лет с участниками ансамбля она работала в селе Большебыково Белгородской области, где до последнего времени существовала певческая традиция высокого уровня, как женская, так и мужская. Участники ансамбля перенимали искусство пения у народных исполнителей, а Екатерина Анатольевна вела профессиональную работу, записывая наряду с песнями и этнографические сведения о проведении календарных и свадебного обрядов. Когда одна из участниц ансамбля решила выйти замуж, то возникла идея сыграть свадьбу по-старинному в селе Большебыково, с жителями которого у ансамбля сложились дружеские отношения. Они согласились и с энтузиазмом занялись подготовкой к свадьбе: распределили роли в соответствии со свадебными чинами, выбрали дом для невесты и для жениха, назначили женщин, которые будут печь коровай и другие обрядовые хлеба, стали изготавливать необходимые ритуальные предметы и т. д. Все это фиксировалось на видео. При этом обнаружилось множество деталей, о которых информанты забывали, рассказывая о том, как раньше играли свадьбы, но которые проявились, когда они стали совершать обрядовые действия в реальном времени. И это значительно обогатило знания исследователей о традиционной свадьбе. Эффект был сродни описанному выше, и при проведении свадеб в этом селе местные жители стали внедрять в празднество если не все, то хотя бы часть обрядовых элементов, включая свадебные песни.

На основе этих примеров можно сделать вывод, что целенаправленная деятельность собирателей в ряде случаев может способствовать актуализации народных традиций в конкретном селе или деревне.

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ОСНОВА ДЛЯ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ

Кирилл Анатольевич Крылов, старший преподаватель Кафедры этномузыкологии, ведущий специалист по фольклору Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

В 2022–2023 годах сотрудниками Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова и студентами музыкального факультета (направление подготовки 53.03.06 Музыкальное искусство, уровень бакалавриата, направленность (профиль) программы — Этномузыкология) Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова совместно со специалистами Курганского областного Дома народного творчества в Курганской области были проведены фольклорные экспедиции, которым предшествовала подготовительная работа, связанная с выявлением специфики местных традиций.

Были изучены публикации исследователей фольклора Зауралья, осуществлено знакомство с архивными материалами Курганского областного Дома народного творчества, на основе которых сформированы репертуарные списки и экспедиционные опросники.

Фольклорные материалы, записанные в экспедициях, послужили фактологической базой для описания шести объектов НЭД, бытующих на территории Курганской области:

- Традиция вождения хороводов на реке Ирюм;
- Инструментальное исполнительство в традициях старожилов Курганской области;
- Песенные традиции оренбургских казаков;
- Похоронно-поминальная обрядность старожилов Курганской области;
- Свадебный обряд старообрядцев в селах Шадринского муниципального округа Курганской области;
- Традиции коврокчества в Зауралье (с. Канаши Шадринского муниципального округа Курганской области).

Выявленные объекты отражают различные стороны фольклорного, песенного и инструментального исполнительства в регионе. Необходима также подготовка описаний и других объектов НЭД, раскрывающих традиции эпического исполнительства в Зауралье

(исполнение старин, духовных стихов), особенностей звучания лирических песен и бытования форм календарно-обрядового фольклора. Таким образом, у заинтересовавшегося человека при ознакомлении со всеми объектами НЭД должно сформироваться полноценное мнение о региональной традиции Курганской области как системе и о ее музыкально-фольклорной специфике.

Подготовленные объекты содержат материалы, отражающие их современное состояние. Необходимо отметить, что экспедиционное обследование выявило проблему сохранности народной традиционной культуры и достоверности ее передачи. Многие компоненты традиционной культуры уже невозможно зафиксировать, так как ушли ее носители. В связи с этим необходимо использовать архивные аудио- и видеозаписи, фотоматериалы, так как они позволяют проследить динамику традиции, составить полноценное представление о стилистике фольклорного исполнительства, тембровых и тесситурных характеристиках, а также о принципах многоголосия и особенностях голосоведения. В частности, очень важными в этом смысле являются имеющиеся в архиве Курганского областного Дома народного творчества записи музыкального фольклора, которые были выполнены Григорием Ивановичем Ивановым-Балиным, Михаилом Григорьевичем Екимовым и Леонидом Алексеевичем Саверским в период с 1972 по 2010-е годы.

Приведем несколько примеров.

В объект «Традиция вождения хороводов на реке Ирюм» включены видеозаписи хороводов, выполненные в 1980–1990-е годы, они представляют исключительную ценность в силу того, что содержат естественную ситуацию исполнения и демонстрируют смешанный состав певцов. Современные записи хороводных песен, сделанные зачастую от отдельных исполнительниц, дают представление только об одnogолосном женском звучании вне контекста бытования, в связи с этим участники фольклорно-этнографических экспедиций, обладающие необходимым набором знаний и умений, могут выполнять реконструкцию некоторых форм народной традиционной культуры, они осваивают фольклорный материал и исполняют его вместе с народными исполнителями, пытаясь воссоздать необходимую многоголосную фактуру и ситуацию исполнения. В 2022 году так была осуществлена реконструкция хороводов в селе Самохвалово Шатровского района Курганской области, выполненная на основе архивных записей с помощью местного фольклорного ансамбля.

При описании объекта «Инструментальное исполнительство в традициях старожилов Курганской области» были использованы

архивные материалы, дающие возможность услышать записи на гармониках разных типов: однорядных, русского строя и хроматических. В ходе экспедиций 2022–2023 годов удалось найти народных музыкантов, играющих на гармониках-хромках и лишь одного исполнителя на гармонии русского строя. В данном случае архивные материалы содержат бесценные образцы уже ушедшей музыкальной культуры, без включения которых не сформируется полноценного представления об инструментальном исполнительстве в Курганской области.

Первые экспедиции по Курганской области, в которых были сделаны аудиозаписи, были осуществлены в 1972 году преподавателем Курганского областного культурно-просветительского училища Г. И. Ивановым-Балиным, затем с 1974 года собирательской деятельностью стал заниматься сотрудник Курганского областного Дома народного творчества М. Г. Екимов, а позже к этой работе подключился Л. А. Саверский.

Необходимо отметить роль музыкальных высших учебных заведений в деле выявления, фиксации и описания объектов НЭД. Сотрудники Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова и студенты-этномузыкологи Санкт-Петербургской консерватории ежегодно осуществляют фольклорно-этнографическую практику — экспедиции в Курганскую область состоялись в 2021, 2022 и 2023 годах. Между участниками экспедиционной группы распределены функции, позволяющие результативно и качественно выполнить работу: командир группы ведет репортаж с народными исполнителями; два человека фиксируют репортаж с помощью аудио- и видеоаппаратуры; все участники экспедиции ведут рукописные тетради, в которых отражается основная информация о народных исполнителях и краткое содержание репортажа. В ходе экспедиции студенты-этномузыкологи получают необходимый опыт работы по выявлению, фиксации, описанию и анализу объектов НЭД, а в дальнейшей перспективе осуществляют актуализацию объектов, связанную с подготовкой концертных программ на основе записанного материала, а также публикации научных и научно-популярных изданий, сборников песен.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РАБОТЕ С ОБЪЕКТАМИ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АРХИВАМИ

Лариса Михайловна Белогурова, доцент, заведующая кафедрой этномузыкологии Российской академии музыки имени Гнесиных, кандидат искусствоведения

По мере угасания фольклорных традиций в естественной для них среде бытования возрастает роль архивных фондов фольклорно-этнографических материалов как хранилищ нематериального этнокультурного наследия России. В процессе работы с объектами нематериального этнокультурного достояния (ОНЭД) и подготовкой их описаний для размещения в федеральном реестре обращение к архивным материалам не только желательно, но во многих случаях неизбежно. Оно вызвано необходимостью объективной оценки современного состояния явлений традиционной культуры, что требует проведения сравнительного исследования их более ранних исторических форм, в свое время зафиксированных собирателями.

Но прежде чем говорить о взаимодействии сотрудников региональных учреждений культуры с архивами, следует рассказать о специфике организации и деятельности таких архивов на примере Музыкально-этнографического центра имени Е. В. Гиппиуса (МЭЦ) Российской академии музыки имени Гнесиных с тем, чтобы стали более понятными пути выстраивания отношений и возможные сферы сотрудничества.

МЭЦ является структурным подразделением Гнесинской академии, его архив в настоящее время входит в число четырех крупнейших собраний музыкального фольклора в нашей стране.

Архив Научного центра народной музыки им. К. В. Квитки¹ при Московской государственной консерватории и Фонограммархив Института русской литературы Российской академии наук (Санкт-Петербург) — старейшие хранилища, организованные в 1930-е годы, в послевоенное время появились архив МЭЦ (1958 г.) и подобный архив в Ленинградской консерватории² (1962 г.).

¹ Дается современное название.

² Сегодня это Фольклорно-этнографический центр имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Особенностью названных фольклорных архивов, расположенных в столичных городах, является многорегиональный состав их фондов, однако исторически ситуация сложилась так, что каждый из архивов все-таки специализируется на определенных региональных традициях. Если иметь в виду европейскую часть России, то петербургские архивы в большой мере ориентированы на фольклор северных территорий (Псков, Новгород, Вологда, Киров и др.), московские — на традиции к югу от Москвы (Белгород, Курск, Рязань, Брянск, Пенза), это не абсолютное правило, но тенденция безусловно существует.

Для гнесинских этномузыкологов постоянными полигонами собирательской работы стали территории Смоленской и Брянской областей, где работа велась постоянно в течение нескольких десятилетий, и именно эти региональные коллекции в архиве МЭЦ самые массовые. Однако фонд Центра не ограничивается ими, в нем хранятся материалы экспедиций и в другие регионы.

Помимо этих крупнейших, архивы музыкально-фольклорных материалов существуют и в других российских вузах и организациях, которые в полном объеме перечислить невозможно. Более или менее объемные фольклорные коллекции имеются в музыкальных и творческих вузах Петрозаводска, Саратова, Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода, на филологических и музыкальных факультетах некоторых университетов, например, на филфаках МГУ и Сыктывкарского университета. Среди академических институтов можно назвать Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Основные материалы по кубанскому фольклору находятся в Научно-исследовательском центре при Кубанском казачьем хоре. Собственные фольклорные архивы есть в некоторых областных домах или центрах народного творчества. Расположенные в крупных региональных центрах, все эти архивы, как правило, специализируются на фольклорных традициях и этнических культурах данного региона³.

Специфика учреждения, в котором находится архив, накладывает отпечаток на состав и характер музыкальных коллекций; важно понимать, когда и с какой целью проводились экспедиции, кто их организовывал и принимал участие, собирался материал целенаправленно или случайно, какова была программа сбора, по которой работали собиратели, насколько они были подготовлены

³ Для полноты картины нужно упомянуть еще и личные коллекции, хранителями которых являются сами собиратели или их правопреемники.

к этой работе, какие задачи перед собой ставили, наконец, каковы были их материально-технические возможности (и когда они работали в деревнях, и по возвращении оттуда), как хранили, насколько тщательно документировали, архивировали, как изучали материал — все эти вопросы являются очень важными, когда оцениваются архивные фонды музыкального фольклора.

Обращает на себя внимание и то, что большинство архивных фондов принадлежат высшим учебным заведениям, в этом обстоятельстве имеются как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, это плюс, поскольку для некоторых учебных специальностей поездка в экспедицию входит в число практических дисциплин, в этом случае поездки организуются планово и регулярно, как в Гнесинской академии, что позволяет не только воспитывать полноценных специалистов — этномузыкологов, но и продолжать пополнять архивные фонды МЭЦ. К сожалению, в настоящее время очень немногие вузы сохранили эту возможность.

С другой стороны, вузовской принадлежностью архивов обусловлены и недостатки полевой работы, поскольку студенты все-таки не являются профессионалами и доверять им целиком и полностью самостоятельный сбор материала невозможно. Так, в истории гнесинского архива в период 1970–1980-х годов большинство студенческих групп работали в экспедициях без руководителей, качество таких экспедиций далеко не всегда можно считать полноценным, что следует учитывать при обращении к их материалам (возможна неправильная жанровая атрибуция фольклорных образцов, а отсутствие фиксаций каких-либо явлений не означает их реальное отсутствие в традиции).

В этом отношении на особом положении находился Фонограммархив ИРЛИ, где в экспедиции ездили исключительно профессионалы — научные сотрудники. Кстати сказать, еще одна отличительная особенность этого архива — огромный фонд ранних исторических записей рубежа XIX–XX веков (самая ранняя датируется 1889 г.). При создании этого архива в него были объединены крупнейшие, в том числе дореволюционные, коллекции звуковых материалов Ленинграда и Москвы, записывавшиеся на фонографы.

В гнесинском архиве самые ранние записи датируются концом 1950-х, 1960-ми годами, в то время, когда фольклорная традиция находилась в живом, продуктивном состоянии. Но, когда в каждом селе можно было найти десятки певцов и музыкантов, участники экспедиций были крайне ограничены в звукозаписывающем материале, им выдавали несколько магнитофонных катушек, при-

чем бывших в употреблении и даже со склеенными обрезками магнитной ленты, да и таких было мало, поэтому разрешено было записывать не более 20–25 песен в каждой деревне, максимум по 2–3 строфы, остальную часть песенных текстов записывали в полевых тетрадах. Этнографические сведения фиксировали крайне редко и исключительно в рукописном виде. Еще один характерный недостаток студенческих экспедиций того времени — неудовлетворительная паспортизация образцов, есть такие материалы, где из места записи мы знаем только название области, даже район неизвестен.

В дальнейшем ситуация с техническим обеспечением фольклорных экспедиций постепенно выправлялась, укреплялась материально-техническая база кабинета народной музыки. Ситуация с научным уровнем полевых обследований изменилась к началу 1980-х, когда в стенах Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, как тогда называлась академия, сформировалась собственная школа этномузыкологов (ее нередко так и называют — гнесинская школа фольклористов). Пришло понимание того, что деятельность учебных архивов и полевую практику студентов необходимо подчинить научным задачам.

Каким образом это отразилось на полевой работе и характере собранных материалов? Прежде всего, изменился подход к выбору территорий для проведения экспедиционных выездов. Если прежде принималось во внимание разнообразие материала, для чего группы направлялись в разные географические зоны, то теперь коллекции собирались по региональному принципу, исследователи специализировались на конкретном регионе либо историко-культурной зоне, сосредоточивая на них свое внимание. Появилась возможность работать в выбранном регионе в большом количестве плотно обследуемых сел. Использовалась практика стационарной работы в отдельных населенных пунктах, когда они посещались многократно в течение нескольких лет, что позволяло максимально, почти с исчерпывающей полнотой фиксировать локальную музыкальную традицию.

Во-вторых, работа стала более систематичной, экспедиционные группы работали по специальным программам с использованием опросников и репертуарных списков. Организовывались тематические, специализированные экспедиции с упором на конкретный музыкальный жанр или обрядовый комплекс, например, ставилась цель полевого изучения только свадебного ритуала или похоронно-поминальной обрядности, духовных стихов. Регулярно проводи-

лись экспедиции, в которых ставилась задача осуществить многоканальные записи особенно искусных ансамблей.

Таким образом сформировались региональные коллекции с большим массивом документальных данных. Кроме того, появилось осознание, что произведения фольклора интересны и ценны не только сами по себе, но и являются частью культуры, и для того, чтобы адекватно понять их предназначение, их функционирование в традиции, необходимо фиксировать контекст музыкального фольклора. В связи с этим важной частью экспедиционной деятельности этномузыкологов стали репортажи, беседы с исполнителями об обрядах, праздниках, бытовых ситуациях, в которых звучали фольклорные формы. То есть, по существу, этномузыкологические экспедиции утратили характер узко специализированных, они стали комплексными.

Начиная с 1990-х годов появилась возможность видеофиксации музыкально-этнографической информации. Сегодня этнографический контент составляет объемную часть среди экспедиционных записей, в последнее время он даже превалирует по причине быстрого ухода музыкального фольклора не только из практики, но и из памяти его носителей.

Наконец, стоит отметить, что гораздо более интенсивной стала послеэкспедиционная работа, нацеленная на тщательное документирование материала, его исследование, а также издание в виде нотных сборников, дисков, других форматов, но это уже не имеет прямого отношения к составу и качеству архивных фондов, важнее рассмотреть структуру фондов.

Архив МЭЦ как хранилище экспедиционных музыкально-этнографических материалов складывается из нескольких разделов. Базовую часть составляют коллекции полевых аудио- и видеозаписей, среди которых первые преобладают, и те и другие хранятся в нескольких форматах — на тех носителях, на которых они были записаны (магнитные пленки, мини-диски), и в цифровом — на CD- и DVD-дисках и сервере Академии.

Фонд рукописных материалов (на бумажных носителях) включает в себя полевые тетради (напомним об их особой значимости для экспедиций 1960–70-х годов, когда звучащие фольклорные образцы фиксировались фрагментарно) и экспедиционные реестры докомпьютерной эпохи в виде заполненных вручную «амбарных книг» или скрепленных машинописных листов. Несмотря на наличие документов в электронном виде, бумажные версии описей дисков создаются и используются до сегодняшнего дня, это делается

на случай утраты компьютерного формата, от чего никто не застрахован, а иногда с ними удобнее работать. Кроме того, в МЭЦ имеется не слишком многочисленный фонд фото- и иконографических материалов, поскольку их сбор не входит в специальные задачи экспедиций.

Как отмечает главный хранитель МЭЦ В. П. Калюжная, «архивные фонды гиппиусовского центра не только разнообразны по своему составу, но и весьма объемны. Это несколько десятков тысяч единиц хранения. Обладание подобной коллекцией, представляющей несомненную научную и культурную ценность, предполагает соблюдение целого ряда условий, связанных с ее сохранением и пополнением»⁴.

Первоочередная задача, стоящая перед любым архивом, в том числе гнесинским, — сохранение имеющейся коллекции звуковых материалов, их постоянная, почти непрерывная оцифровка ведется техническими специалистами, это трудоемкий и времязатратный процесс, так как практически все старые записи требуют реставрации.

Кстати, новые полевые записи, несмотря на то, что они регистрируются уже в цифровом формате, тоже требуют работы звукорежиссеров, которые производят их трекирование, нарезку, монтаж, частичное усовершенствование. Это занимает несколько месяцев, так что большая часть учебного года уходит на техническую работу с новыми экспедиционными материалами.

В настоящее время в архив нередко поступают личные коллекции собирателей, которые не имеют возможности заниматься оцифровкой в домашних условиях, к участникам экспедиций нередко обращаются сельские жители или клубные работники с просьбой перевести в цифровой формат магнитофонные катушки, старые аудио- и видеокассеты с фольклорными записями, по выполнении этой работы, оригинальные носители и оцифрованные записи возвращают владельцам.

Поскольку информация с цифровых носителей может исчезать бесследно, в целях безопасности и увеличения гарантии сохранности оцифрованные звуковые и видеофайлы тиражируются, по замыслу руководства Академии и МЭЦ они должны храниться в различных цифровых форматах: на CD- или DVD-дисках, специальных внешних накопителях и на интернет-сервере Академии,

⁴ Калюжная В. П. Фонды МЭЦ имени Е. В. Гиппиуса: проблемы сохранения и каталогизации // Научные школы в музыковедении XXI века: к 125-летию учебных заведений имени Гнесиных. Материалы Международной научной онлайн-конференции 24–27 ноября 2020 года. М.: Изд-во «Российская академия музыки имени Гнесиных», 2020. С. 635–639.

к сожалению, пока ни одна из региональных коллекций не существует во всех трех форматах.

Рукописные фонды МЭЦ также находятся под угрозой утраты и требуют срочной оцифровки, достаточно сказать, что погубить их может заурядный прорыв водопроводной системы, что несколько лет назад и произошло в одном из помещений МЭЦ, в результате чего пострадала значительная часть полевых тетрадей раннего периода.

Опись материалов, регистрация, правильная атрибуция, создание каталогов и электронных баз данных является профессиональной задачей специалистов-исследователей, работающих в МЭЦ, в их обязанности входит личная и коллективная исследовательская работа с материалами фондов, под которой подразумеваются масштабные исследовательские, издательские, организационные проекты, например, проведение научных конференций, семинаров и т. п. Широкий спектр разнообразной архивной и научной деятельности сотрудников архивов составляет только одну часть их обязанностей, другая, которую никто не снимает с сотрудников архивов при учебных заведениях, — обеспечение учебного процесса, собственно, то, ради чего кабинеты и архивы когда-то были созданы.

Еще раз подчеркнем, что главной миссией специалистов звуковых архивов является обеспечение физической сохранности записей музыкального фольклора, чтобы и у современников, и у будущих поколений была возможность услышать то, что либо уже исчезло из живого бытования, либо рискует исчезнуть в недалеком будущем. Не менее важная задача — сохранить эти записи в упорядоченном, систематизированном виде, архив не должен быть складом музыкальных древностей или свалкой артефактов, предназначения которых никто не знает.

Из сказанного следует заключить, что содержание музыкально-этнографического архива, в особенности большого, весьма дорогостоящее и является серьезным бременем для учреждений, тем более для учебных заведений. Лишь очень крупные и сравнительно неплохо финансируемые организации могут позволить себе владеть такими архивами, направляя значительные средства на приобретение звукозаписывающей аппаратуры (современной для проведения экспедиций и старых, почти антикварных магнитофонов профессионального класса для воспроизведения и последующей оцифровки магнитофонных носителей), видеоаппаратуры, на покупку DVD в больших количествах, компьютеров и специальных

программ для оцифровки и реставрации звукозаписей, серверов с гигантским объемом памяти для хранения информации. Кроме того, архиву нужны помещения, в том числе специально оборудованные для хранения оригиналов записей на старых носителях, наконец, необходимо содержать целый штат этномузыкологов и технических сотрудников, других специалистов.

Многие архивы, возникшие в советское время в учебных заведениях, сегодня либо находятся в плачевном состоянии, слабо развиваются, либо существуют номинально (например, этномузыкалогический архив Новосибирской консерватории) или вообще прекратили деятельность, как это произошло в Уральской консерватории.

Условия функционирования архивов, выполняемые ими задачи необходимо учитывать при обсуждении весьма болезненной проблемы их открытости и общественной доступности, архивы вообще не приспособлены к такой деятельности по множеству причин. Являясь подразделениями учебных заведений, архивы не имеют возможности принимать и обслуживать посторонних людей, не могут работать как библиотеки, которые, как известно, изначально создаются для того, чтобы выдавать посетителям свои фонды.

Архивы в учебных заведениях не являются государственными архивами в полном смысле этого слова, это не самостоятельные учреждения, так как у них нет автономного юридического статуса, архивные фонды в своем физическом воплощении являются собственностью учебного заведения, и право выносить какие-либо решения, касающиеся фольклорных материалов, принадлежит его руководителю, в случае МЭЦ — ректору Гнесинской академии, наконец, на архивные звукозаписи распространяется действующий в России закон об авторском праве, согласно которому у экспедиционных звукозаписей множественная форма собственности (все собиратели обладают смежными авторскими правами, и пока они живы, архив не имеет права распоряжаться без их согласия звукозаписями)⁵.

На общественных дискуссиях в среде равнодушных к фольклору людей в адрес звуковых архивов часто звучит требование выложить все материалы в открытый доступ, именно так понимается тезис о фольклоре как общенародном достоянии.

---

⁵ См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.2023 № 1277 «Об утверждении Положения о федеральном государственном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации» // Электронный ресурс: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308070002>. Дата входа: 03.09.2023.

Такая акция трудно осуществима по целому ряду причин. Во-первых, она потребует получения согласия всех собирателей, материалы которых будут находиться в открытом доступе, что вряд ли реально сделать, кроме того, нельзя исключать вариант с отказом, например, в том случае, если автором записей является действующий этномузиколог, активно работающий с этими материалами и не заинтересованный в их распространении.

Еще одной сложностью является отсутствие технической возможности размещения в интернете громадного объема информации, и, наконец, научное сообщество справедливо указывает на негативные последствия бесконтрольного распространения в сети архивных материалов: «При... попадании копий в интернет-пространство они могут быть обезличены, а их историческая, географическая и авторская идентичность нивелирована»⁶.

Чем дольше коллекция подлинных материалов вращается в интернете, тем меньше шансов сохранить ее региональную и жанровую идентификацию, кроме того, только целостное собрание может дать представление о самой традиции, взятые же по отдельности образцы представляют собой элементы целого, отдельные пазлы разрушенной картины, для каких-то исполнительских, композиторских и других задач они, вероятно, могут пригодиться, но не для тех высоких целей, которые мы называем словами «сохранение нематериального этнокультурного наследия».

Как замечает В. П. Калюжная, «опыт отечественных и зарубежных архивов и библиотек показывает, что тенденции в подходе к вопросу [доступности фондов — Л. Б.] различны — от разрешения на свободное копирование материалов до полного его запрета, в этом диапазоне каждая организация решает проблему по-своему. В настоящее время сотрудниками гиппиусовского центра разрабатываются оптимальные формы доступа к фонду студентов и преподавателей Академии, а также иных заинтересованных лиц»⁷.

Всё сказанное не означает, что сотрудничество фольклорных архивов и региональных организаций, которые занимаются вопросами сохранения этнокультурного достояния, невозможно. МЭЦ постоянно и по-разному взаимодействует с подобными учреждениями в связи с разными обстоятельствами, чаще всего идет профессиональная работа с ДНТ в связи с экспедиционными поездками, потому что в отличие от советского времени и даже 1990-х

⁶ Калюжная В.П. Фонды МЭЦ им. Е.В. Гиппиуса... С. 639.

⁷ Там же.

и 2000-х годов работать в сельской глубинке не задействуя местную административную вертикаль практически невозможно. При общении с руководством ДНТ и отделов культуры можно столкнуться как с горячим участием, так и с полным равнодушием, а порой и с шантажом, когда взамен «разрешения» на фольклорную экспедицию требуют провести три концерта, два мастер-класса, подготовить к изданию сборник песен этого региона, да и предоставить описания нескольких объектов НЭД (из этого перечня за полгода МЭЦ не удалось только выпустить нотный сборник, т. к. в этом случае пришлось бы отставить всю текущую работу).

В настоящее время активизировался встречный интерес региональных центров/домов народного творчества, который возник в связи с необходимостью выявлять, описывать и готовить к публикации и включению в федеральный и региональный реестры объекты НЭД, что заставляет идти на контакт и искать взаимовыгодного сотрудничества с фольклорными архивами. Лишь на первый поверхностный взгляд взаимодействие ДНТ с организациями-держателями фольклорных архивов упирается в получение доступа к архивным материалам, гораздо более острой проблемой является потребность в профессиональных научных кадрах и ресурсах. Для региональных кадров сложной представляется сама процедура выявления ОНЭД, они нуждаются в консультациях и экспертной помощи уже на самых ранних стадиях работы над этнокультурными объектами.

Так, например, согласно Постановлению Правительства РФ от 03.08.2023 г., ключевым требованием к включению фольклорно-этнографического явления в федеральный реестр ОНЭД является его живое бытование⁸. Сколь угодно ценные явления, зарегистрированные в прошлое время и хранящиеся в архивах в виде документальных свидетельств, но уже не используемые в реальной общественной практике, не могут входить в число ОНЭД, следовательно, первоочередная и едва ли не главная задача заключается в выявлении таких актуальных объектов в современной культурной жизни того или иного региона, что не всегда под силу работникам домов и центров народного творчества.

В своих фольклорно-этнографических экспедициях, проводя тщательный мониторинг и обследование современного состояния традиции, этномузыкологи МЭЦ как раз могут обнаруживать такие объекты. Последние 15 лет абсолютно все материалы, записанные

---

⁸ См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.2023 № 1277.

в экспедициях МЭЦ им. Е. В. Гиппиуса, дублируются в компьютерные базы ДНТ, сельских домов культуры, иногда даже самих народных исполнителей или их родственников, если они об этом просят. Дальнейшая судьба этих материалов не отслеживается, но есть надежда, что в современной действительности они используются в повседневной работе региональных работников культуры.

Еще одно требование федерального реестра к ОНЭД, четко изложенное в Постановлении, — не менее 40 лет его «жизни», то есть нужна историческая справка о том, что это явление существовало в прошлом, и описание его исторических форм. В этом вопросе роль архивных фондов трудно переоценить, именно для этого следует обращаться в архивы, грамотно формулировать запросы. Чтобы отклик архива был быстрым и результативным, в информационном письме должны быть максимально точно сформулированы название объекта и его географические характеристики, например, «Похоронная обрядность в селе Бересток Дубровского района Брянской области» или «Весенние хороводы хутора Яминский Алексеевского района Волгоградской области», кроме того, необходимо конкретизировать, какой вид архивных материалов необходим — этнографическое описание, образцы плачей, духовных стихов, хороводных песен и т. п.

Таким образом, музыкально-этнографические архивы, специфические заведения с образовательными, научно-исследовательскими целями и региональные учреждения этнокультурной направленности (дома или центры народного творчества, отделы культуры, районные дома культуры), на которых лежит ответственность за подготовку объектов национального этнокультурного достояния к размещению в региональных и федеральном реестрах, заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, и есть конкретные опробованные пути для такого взаимодействия. Главное — выдвигать друг другу реалистичные задачи, руководствуясь при этом здравым смыслом и пониманием того, насколько важна и значительна деятельность по сохранению нематериального культурного достояния народов России.

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА

Ирина Александровна Кремнева, начальник Управления культуры и туризма Липецкой области

В настоящее время, как никогда, в российском обществе наблюдается интерес к традиционной народной культуре. Традиционные ремесла и народные художественные промыслы, отражая исторические традиции той или иной территории, становятся визитными карточками регионов.

История Липецкой области и развитие ее культуры напрямую связаны с влиянием культурного наследия регионов соседних областей (Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской), из которых в январе 1954 года образовалась Липецкая область. Объединение наследия древних территорий сформировало особую традиционную культуру, которая проявляется в системе верований и представлений, музыкальном фольклоре, в прикладном творчестве, в бытовой культуре и традиционной кухне.

Одной из основных форм сохранения и трансляции региональной культуры в настоящее время является работа по формированию реестра объектов нематериального этнокультурного достояния. Данная работа ведется на базе Областного центра культуры, народного творчества и кино с 2011 года. В настоящее время в региональный Реестр (РОНКН) включено 60 объектов, гордостью сотрудников является то, что в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России внесено 7 объектов от Липецкой области:

- Технология изготовления романовской глиняной игрушки;
- Обычай создания узоров из песка на Троицу в с. Волчье Добровского района Липецкой области;
- Технология изготовления елецкого кружева;
- Технология изготовления глиняной игрушки в с. Доброе Липецкой области;
- Технология изготовления елецкой рояльной гармоники;
- Технология изготовления лыковых лаптей в с. Преображенка Добровского района Липецкой области;
- Технология изготовления тряпичной куклы в с. Волчье Добровского района.

Знакомство с народной культурой является наиболее простым и в тоже время мощным средством духовного развития подрастающего поколения, приобщение детей к культуре своего народа способствует возрождению генетической культурной памяти и развитию духовного потенциала.

Сохранением и популяризацией романовской игрушки, главным хранителем которой был народный мастер России, лауреат премии Правительства Российской Федерации «*Душа России*», Лауреат Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства Виктор Маркин, занимается ОАУК «*Центр развития культуры и туризма*» (ЦРКиТ). Ежегодно мастера делают несколько тысяч игрушек (от маленьких жаворонков до великолепных поездов), строго соблюдая традиционные каноны, лепят, обжигают, расписывают, поливают глазурью. Работы романовских мастеров хранятся в музеях страны и мира.

В 2022 здание Центра полностью обновили, теперь в нем есть современные мастерские, новый зал для творческих программ, трапезная для туристических групп. Открытие состоялось в преддверии новогодних праздников, и Центр смог заработать почти 1,5 млн рублей на зимних каникулах, в первом полугодии 2023 года провели больше 120 программ (в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2022), в период летних каникул действовала детская «*Академия ремесел*».

Специалисты ЦРКиТ готовят новое пособие для детских садов по изучению романовских промыслов с самого раннего возраста. Активное включение детей в сферу восстановления народной художественной культуры позволяет укрепить в них чувство добропорядочности, ответственности, любви к Родине.

Реализация романовской игрушки происходит благодаря развитию интернет-продаж через сайт liptur.ru и Ярмарку Мастеров. Игрушки заказывают из столицы, Крыма, Мурманска, Екатеринбурга, Уфы, Магадана, Новосибирска и других регионов.

Для продвижения и сохранения культурного наследия в Липецкой области действуют семейные этнографические маршруты, одним из самых востребованных является «*Этнографическое приключение*», включающий посещение фестиваля «*Волченские узоры*», места традиционного бытования Добровской игрушки и села Колыбельское с их песенными традициями. Данный маршрут ЦРКиТ презентовал на Межрегиональном фестивале славянского искусства «*Русское поле*» в музее-заповеднике «*Коломенское*» и занял I место в номинации «*Лучший туристический маршрут*».

Больше 10 лет назад Волченские узоры признали объектом нематериального культурного наследия, а самому обычаю больше 200 лет. На Троицу село Волчье становится похожим на пестрый ковер, только в окрестностях Волчьего есть уникальные залежи природных цветных песков. По традиции предков, на праздник Пресвятой Троицы жители села раскапывают пески, привозят их домой и ранним утром возле своих домов выкладывают оригинальные песочные узоры. На основе этой традиции был основан этнографический фестиваль «Волченские узоры», который проводится с 2013 года, все участники и посетители фестиваля насыпают свои узоры, делают венки, готовят аутентичные блюда («яичницу на пеньке») и т. п. Особенно важно, что студенты ЛГПУ в ходе фестиваля «Волченские узоры» собирают этнографический материал. В 2023 году Фестиваль посетили более 4 тысяч человек. Проект наглядно показывает, что такое народная традиция, народная жизнь.

Благодаря уникальным технологиям изготовления каждое изделие народно-художественных промыслов можно адаптировать под потребности целевых аудиторий, например, елецкое кружево. Вот уже более двух столетий оно является крайне важным продуктом для местных жителей, сильно отличаясь от подобных российских промыслов. Основные отличительные черты — тонкость и нежность, рельефная ткань, обилие композиционных решений, миниатюрные узоры: сегодня эти традиции продолжают мастерицы производств, расположенных в городе Ельце. На базе ООО «Кружевной край» организуются семинары и мастер-классы по кружевоплетению, в которых участвуют жители Липецкой области и гости из других регионов России. Мировая практика говорит об огромном интересе потребителей к декоративно-прикладному искусству и о том, что этностиль никогда не выйдет из моды. Елецкое кружево стало настоящим трендом в коллекциях российских дизайнеров. В ассортименте продукции фабрики «Елецкие кружева» более 2 000 наименований, у предприятия есть свои фирменные магазины, реализующие продукцию, в том числе в сети Интернет.

В музее ремесел города Ельца есть зал елецкого кружева, в котором можно увидеть, как под звон коклюшек рождается кружевной узор, музей был открыт местным коллекционером Е. П. Крикуновым в 2000 году.

Высокий исполнительский уровень гармонистов-«рояльщик», включенность гармоники в различные сферы традиционной культуры стимулировали качество гармонного промысла. Не имеющих аналогов в мире инструмент появился 150 лет назад. Только

в городе Ельце и его округе в начале XX века работало более 70 мастеров-кустарей, производивших рояльные гармони. Именно елецкая рояльная гармоника стала прообразом элегантного аккордеона.

В мае 2013 года при Музее народных ремесел и промыслов Ельца открылась мастерская по ремонту и изготовлению елецких рояльных гармоней. Николай Афанасьевич (сын знаменитого гармониста-рояльщика Афанасия Ивановича Матюхина), Константин и Илья (внуки) решили возродить традиции старых мастеров, продолжить дело, начатое дедом и отцом. За период существования мастерской изготовлено 9 новых инструментов, а отреставрировано около 150 инструментов. Отрадно, что в г. Ельце обучение игре на гармонии есть в трех детских школах искусств, инструменты закупили Российская академия музыки имени Гнесиных, Курский колледж культуры, Елецкий государственный колледж искусств им. Т. Н. Хренникова, выпускник которого (исполнитель, играющий на рояльной гармошке) в 2023 году поступил в РАМ им. Гнесиных. В этом же году проводился 39-й Открытый городской фестиваль народного творчества «Играй, гармонь Елецкая» имени Афанасия Матюхина, за время существования фестиваля значительно расширились география его участников, в г. Елец приехали исполнители и коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Воронежа и других регионов. Всё об истории данного инструмента, особенностях игры на примере видеоуроков, о мастерах-рояльщиках, гармонистах можно узнать из официального портала «Елецкая Рояльная гармонь».

Также липецкий регион известен благодаря гончарному промыслу в с. Доброе, до настоящего времени изделия сохранили традиционные простые сюжеты, формы и достаточно скупой архаичный декор. Особенностью игрушки являются «гончарные» формы, изделия из Доброго легко узнать по «рюмке» в основании глиняных дам и кавалеров, по традиции их делают на гончарном круге.

Иван Константинович Пустовалов — легенда промысла, он немало видоизменил привычный образ игрушки: роспись стала ярче, более красочной, костюм его барышни отражает традиционный костюм Добровского района. В наши дни добровские мастера возрождают знаменитую глиняную игрушку и обучают этому ремеслу юное поколение. Большой вклад в сохранение и развитие традиций внесла мастер Светлана Пастухова — ученица Ивана Пустовалова. Работы С. Ю. Пастуховой хранятся в коллекциях художественно-педагогического музея игрушки имени Н. Д. Бартрама (г. Сергиев Посад), Государственного Российского Дома народного творчества

имени В. Д. Поленова (г. Москва), Музейно-выставочного центра имени Лизы Чайкиной (г. Тверь), Центра народных художественных промыслов и ремесел (г. Скопин), в частных собраниях.

На Елецкой сапоговаляльной фабрике даже в век высоких технологий верны традициям древнего промысла, все валенки от сувенирных до валенок-гигантов здесь делают из натуральной шерсти вручную. В производстве используется только натуральная и экологически чистая продукция — овечья шерсть и вода, не добавляются опилки и солома, не используется кислота и красители, в России такого производства больше нет. За сезон мастера Елецкой сапоговаляльной фабрики выпускают от двух до пяти тысяч пар обуви. Промыслу уже больше двух веков, и бренд «елецкие валенки» не менее популярный, чем «елецкое кружево». Помимо классических белых и серых валенок, на фабрике делают валенки с аппликацией, вышивкой, валенки на резиновом ходу или со шнуровкой.

На фабрику елецких валенок, которую считают одной из достопримечательностей города, можно попасть с экскурсией. Здесь есть свой фирменный магазин с большим ассортиментом. Елецкие валенки носят в Америке, Африке и даже Австралии.

В настоящее время в перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, входят две фабрики (Елецкие кружева и Липецкие узоры), а в перечень образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства в 2022 году вошли изделия романовской и юрьевской игрушки.

На региональном уровне осуществляется значительная деятельность по поддержке мастеров и носителей традиций народной культуры, так с 2008 года присуждается областная премия «Хранитель традиций», а в 2022 году в целях повышения престижа народных художественных промыслов и ремесел, морального поощрения мастеров народного творчества учреждено почетное звание «Заслуженный мастер народного творчества Липецкой области».

Изделия народных промыслов, являясь символами русского народа и русской культуры, представлены во всевозможной сувенирной продукции, выступают экспонатами разнообразных музейных выставок. Нельзя забывать, что традиционные ремесла и народные художественные промыслы — это наша история и культура, каждый регион должен поддерживать все положительные начинания в данном направлении, так как вопрос сохранения нематериального этнокультурного достояния — это задача государственной важности.

ФОРМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: ОПЫТ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Мария Александровна Жучкова, главный специалист по нематериальному культурному наследию отдела традиционной народной культуры и выставочной деятельности Областного центра культуры, народного творчества и кино Липецкой области

В наше время вопросы актуализации традиционной культуры, а особенно нематериального этнокультурного достояния (НЭД), являются самыми популярными в ходе различных дискуссий, семинаров и практик. Реальные примеры внедрения и трансляции НЭД мы можем наблюдать в современных туристических проектах, в мероприятиях различных масштабов и уровней в рамках как культурной, так и образовательной деятельности. Проведенный мониторинг российского опыта актуализации нематериального этнокультурного достояния выявил несколько успешных форм и практик.

Наиболее важной формой актуализации является фиксация «живых» традиций (календарных обрядов, исполнительского искусства) в процессе фольклорных экспедиций. Одна из распространенных форм актуализации — музейная деятельность, ориентированная не только на фиксацию и документирование нематериального культурного наследия, но и на передачу навыков и традиций, то есть на поддержание жизнеспособности этого наследия. Такие музеи принято называть «живыми музеями», «музеями под открытым небом». В Липецком ОЦКНТ есть такая практика, в Арт-пространстве «Модное место» реализуется проект «Живой музей», который представляет собой постоянно действующую экспозицию традиционных промыслов и ремесел региона, технологии которых внесены в региональный реестр, познакомиться с ними можно в процессе экскурсионных и интерактивных программ.

Кроме этого, проводятся игровые программы и концерты традиционного песенного фольклора и инструментальной музыки региона, семинары, мастер-классы по изготовлению глиняных игрушек, тряпичных кукол, по плетению лыковых лаптей, творческие лаборатории, на которых посетители знакомятся с особенностями традиционной вышивки, изготовления музыкальных инструментов.

Следующая популярная, одна из сложных форм актуализации НЭД — реконструкция традиционных обрядов, календарных праздников, гуляний. В «живом» бытовании обрядов сохранилось очень мало, и они уже сильно трансформированы, сохранились только свидетельства носителей. Положительным примером возрождения обрядового комплекса можно назвать опыт реконструкции календарного обряда «проводы русалки» в селе Сырское Липецкого района. Обряд бытовал в форме обрядового шествия примерно до конца 80-х годов XX века, проходил в следующее воскресенье после Троицы. Возрождение шествия началось с 2016 года усилиями заведующего филиалом Сырского поселенческого центра культуры и досуга Николая Поленникова. В шествии принимают участие жители села, фольклорные ансамбли не только Липецкой области, но и фольклорный ансамбль «Ерема» из г. Москвы. Еще один пример, это обряд «похороны мушки-блошки» в ст. Хворостянка Добринского района, который бытовал до начала 80-х годов XX века. В 2019 году в сам день 14 сентября впервые состоялась встреча с носителями, которые помнили об обряде и принимали в нем участие в разные временные периоды, от носителей были зафиксированы сведения об обряде.

С 2020 года в селе проводится этнографический праздник «На Семен день» с реконструкцией предметов-атрибутов обряда и самого шествия. Обряд бытовал еще в ряде районов, возможно, это не самый уникальный обряд для региона, но он важен как пример поддержки работников культуры, которые нашли «изюминку» в своей традиции.

Следующая форма актуализации — это конкурсы, фестивали, этнографические праздники. Ярким примером в этом ряду является этнографический праздник «Волченские узоры», направленный на сохранение, поддержание и развитие обычая украшать дворы цветным песком на Троицу в селе Волчье, праздник стал брендом территории.

С 2021 года проходит областной конкурс «Моя Матаня», направленный на выявление разнообразных частушечно-инструментальных наигрышей, одного из ведущих жанров в системе традиционной музыки. Примером популярности жанра можно назвать уникальную традицию живого общения на своеобразном «пяточке» любителей инструменталистов и частушечниц, который собирается на центральном рынке города каждое воскресенье за исключением Великого поста, данная традиция бытует с середины

50-х годов XX века. В 2023 году впервые в ОЦКНТ состоялся концерт лучших участников областного конкурса.

Следующая форма актуализации нематериального этнокультурного достояния, в рамках которой происходит активное сотрудничество с филологами, историками, краеведами — это межведомственное сотрудничество. Например, это совместный цикл мероприятий с липецкой областной библиотекой в формате «Клуб документального кино», в рамках которого осуществляется трансляция документально-образовательных фильмов по ОНКН Липецкой области; межрегиональный семинар «Библиотека как хранитель наследия региона, или новые возможности библиотечного краеведения», в рамках которого состоялись творческие лаборатории, посвященные объектам из категории «исполнительские искусства», также именно на базе библиотеки в 2022 году состоялся первый концерт участников и победителей областного конкурса «Моя Матаня».

Современной формой актуализации наследия, конечно же, является активное сотрудничество с региональными телерадиокомпаниями. Среди достижений — цикл радиопередач Радио России Липецк «Наследие слободы Липской», посвященный нематериальному наследию региона (в 2022 году вышло 46 передач и 16 передач в 2023 году). Журналисты региональных СМИ участвуют в фольклорных экспедициях Центра, газета «Липецкие известия» опубликовала 25 статей, издательский дом «Липецкая газета» — 8 публикаций, посвященных объектами НКН. Статья «Костры в ночи», посвященная бытующему до сих пор обычаю «греть родителей», в 2022 году стала лауреатом 25-го Всероссийского конкурса «Щит России» за освещение темы, связанной с народным искусством и нематериальным культурным наследием народов России. Социальные сети — сообщество ВКонтакте, YouTube-канал и сайт учреждения — также являются важными площадками по актуализации нематериального этнокультурного достояния.

ТРАДИЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Елена Николаевна Богачева, директор Воронежского областного центра народного творчества и кино

Воронежская область выделяется среди других областей европейской части России особым складом традиционной народной культуры и музыкальной этнографией. Заселение территории происходило неравномерно: юг был заселен переселенцами с Украины, восточные районы, находясь на границе с территорией Войска Донского, испытали влияние казачьей культуры, центральные территории осваивались выходцами из разных губерний Российского государства. Таким образом, сложился самобытный облик традиционной культуры Воронежского края, представленный большим разнообразием обычаев, обрядов, музыкального фольклора, традиционного костюма, художественных ремесел.

Этнокультурное многообразие населения отразилось и в песенно-музыкальной культуре региона. Воронежская область славится на всю Россию как родина собирателя-пропагандиста и создателя первого крестьянского хора М. Е. Пятницкого, на территории области были открыты знаменитые среди фольклористов песенные села: Россошь Репьевского района, Татарино Каменского района, Пчелиновка Бобровского района и другие. Именно здесь были записаны уникальные старинные песни, которые сегодня по праву считаются подлинными шедеврами традиционной народной музыкальной памяти.

Наряду с песенным наследием в системе жанров музыкального фольклора Воронежской области большое значение имеют инструментальные жанры. Вплоть до конца XX века сельские музыканты-инструменталисты были неотъемлемыми участниками всех общественных событий: праздников, гуляний, свадеб и даже печальных событий. Разнообразие народных инструментов, которые были распространены в регионе, включает балалайку, гитару, мандолину, цимбалы, рояльную гармонь, гармонь-хромку, различные духовые, ударные и многие другие инструменты. В экспедициях разных лет были зафиксированы самобытные музыканты, инструменты и целые очаги инструментальной традиции.

В каталог объектов нематериального культурного наследия Воронежской области, работа над которым ведется с 2011 года, приняты несколько объектов инструментального творчества, которые

характеризуют нынешнее состояние традиции:

- Традиция игры на цимбалах в селе Журавка Богучарского района;
- Традиция игры на рояльной гармонии в Новоусманском районе;
- Игра на балалайке в селе Алое Поле Панинского района.

В настоящее время мы продолжаем наблюдать неугасаемый интерес к народному инструментальному творчеству среди воронежских музыкантов-любителей и профессионалов, это происходит во многом благодаря широкой популяризации в рамках фестивальных мероприятий.

Одним из ярких фестивалей, который посвящен инструментальному исполнительству, является Областной фестиваль народной музыки «Савальские россыпи», который проводится 1 раз в 2 года на территории Терновского района Воронежской области. Впервые фестиваль состоялся в 1989 году и назывался «Никогда на Руси не умолкнут гармони». За более чем тридцатилетнюю историю он снискал известность далеко за пределами Воронежского края, сотни исполнителей съезжаются сюда из Липецкой, Курской, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской и других областей. На празднике в Терновке звучат балалайки, гусли, цимбалы, жалейки, свирели, дудочки, рожки, трещотки, бубен и другие народные инструменты.

Фестиваль с каждым годом развивается, привлекая внимание все большего количества участников, объединенных любовью к народной музыке, пропаганда которой имеет огромное значение в формировании духовного и нравственного наследия, неизменными и желанными гостями, по-прежнему, являются самобытные музыканты, самодеятельные коллективы и солисты.

Другим проектом, сохраняющим и преумножающим традиции песенного и музыкального наследия региона, является Всероссийский фестиваль народной песни, музыки и танца «На родине М. Е. Пятницкого», который также имеет глубокую историю. Инициатором проведения первого областного праздника песен, который состоялся в 1956 году в г. Воронеже, был руководитель Воронежского русского народного хора К. И. Массалитинов. В 1986 году официальным местом проведения областного праздника народной песни, музыки и танца было объявлено село Александровка Таловского района — родина М. Е. Пятницкого. Каждый раз фестиваль собирает огромное количество самобытных исполнителей, фольклорных и вокальных ансамблей со всей России, но главное предпочтение отдается музыкантам-инструменталистам и народ-

ным хорам, которые хранят песенные традиции, заложенные Пятицким. К счастью, в Воронежской области таких коллективов и музыкантов немало, благодаря поддержке работников культуры они живут, совершенствуются, ведут активную творческую деятельность.

Ярким событием на фестивальной карте Воронежской области всегда является Межрегиональный фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу». Он проводится ежегодно в селе Новая Усмань Новоусманского района в православный праздник — день Святой Троицы, который богат народными традициями и обычаями. На мероприятие традиционно собираются фольклорные и этнографические коллективы из многочисленных регионов России и ближнего зарубежья, самобытные музыканты и мастера-ремесленники. За годы существования фестиваля село Новая Усмань стало точкой притяжения исполнителей на рояльной гармоне — самобытном инструменте, который распространен только на территории воронежско-липецкого пограничья. Здесь спонтанно рождаются вокально-инструментальные ансамбли, которые состоят из рояльщиков, бубнистов и частушечников.

В наши дни народные инструментальные традиции продолжают развиваться и находить воплощение в творчестве профессиональных музыкантов. В Воронежской области существует одна из сильнейших в России образовательных школ — кафедра оркестровых народных инструментов Воронежского государственного института искусств. Выпускники и преподаватели кафедры используют в своем творчестве воронежские традиции инструментального исполнительства, на их основе сочиняют авторскую музыку, делают переложения народных песен. Многие выпускники работают в сельских культурно-досуговых учреждениях региона, тем самым возвращая народные инструментальные традиции в места их зарождения.

Таким образом, инструментальные традиции Воронежской области живут и развиваются в творчестве исполнителей, обогащаются новыми музыкальными формами, популяризируются в фестивальных проектах, тем самым давая новый виток обновления народному творчеству в целом.

ФОРМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ. ОПЫТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наталья Степановна Белова, директор Псковского областного центра народного творчества

Псковский край, как и любой другой регион России, богат народными традициями, обычаями, памятниками архитектуры и археологии, выдающимися уроженцами и жителями, одним словом, богатейшим культурным наследием, этнокультурным достоянием, которое нам необходимо сохранить и передать будущим поколениям.

Именно сохранение и популяризация этнокультурного достояния Псковской области продолжает оставаться приоритетным направлением в работе Псковского областного центра народного творчества и культурно-досуговых учреждений области.

На сегодняшний день сеть КДУ региона составляет 284 единицы, объединенных в 31 юридическое лицо. В 14 районах КДУ работают как социокультурные комплексы, объединяющие клубную и библиотечную деятельность. В области насчитывается 9 кинозалов, открытых на базе районных центров культуры.

Культурно-досуговыми учреждениями региона ежегодно проводится 40 тысяч культурно-массовых мероприятий, из них больше половины — на селе.

Работают 2 212 клубных формирований, с числом участников — более 30 тыс. человек, в том числе 793 коллектива художественной самодеятельности, с числом участников около 10 тыс. человек.

В 2013 году был создан Единый региональный реестр объектов нематериального культурного наследия, в который сегодня входит 78 объектов, из них три — в федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия России. Два объекта включены в проект «Антология народной культуры»: «Творческое наследие сказочника Василия Петровича Буйко» и «Традиционная технология изготовления псковских и новгородских крыловидных гуслей».

Для псковской земли расцвет экспедиционной работы составляют 1978–1999-е годы. Именно тогда в нашем регионе проходила большая экспедиционная работа ученых Санкт-Петербургской консерватории, Фольклорно-этнографического центра города Санкт-Петербурга, таких известных этнологов, как Анатолий

Михайлович Мехнецов, Наталья Львовна Котикова, Елена Николаевна Разумовская.

Было обследовано более 2 000 населенных пунктов в 170 административно-территориальных единицах области. В ходе экспедиций осуществлены звукозаписи календарно-обрядовых, свадебных, лирических, колыбельных песен, баллад, духовных стихов, наигрышей на гуслях, скрипке, балалайке, рожках, гармонике. Записаны словесные жанры.

Итогом многолетней работы стал двухтомник А. М. Мехнецова «Народная традиционная культура Псковской области», которым мы дорожим и на который опираемся в своей работе.

Сформировано одно из самых крупных собраний фольклорно-этнографических материалов по Псковской области, фонд звукозаписей которого составляет 40 тыс. единиц текстов. Псковский областной центр народного творчества ведет планомерную работу по оцифровке, расшифровке, обработке записей из нашего архива и размещению на информационных ресурсах.

Сегодня перед нами стоит задача — дать вторую жизнь традициям через различные формы, методы и средства культурно-досуговой деятельности.

В Год культурного наследия народов России нами была обновлена нормативно-правовая база по формированию Единого реестра объектов нематериального культурного наследия Псковской области.

Все 78 объектов размещены в мультимедийной библиотеке Центра, их сопровождают 216 документов, 342 аудиозаписи, 1 333 видеозаписи, порядка 2 тысяч (1 819) фотоматериалов, 37 нот, 34 текста песен.

Подготовлены презентационные фильмы «Объекты нематериального культурного наследия Псковского края» с использованием 120 фотографий прошлых лет, «Культура Причудья» о традициях рыбаков, старообрядцев и народа сето, живущих по берегам Чудского озера и «Псковщина гусельная» о становлении и развитии псковской гусельной традиции.

В 2022 году вышел сборник «Объекты нематериального культурного наследия Псковской области» с QR-кодами, который поступил в учреждения культуры и библиотеки региона.

Оформляются баннерные уличные выставки, популяризирующие народные традиции, которые в течение 3-4 месяцев размещаются в городе, затем гастролируют в муниципальных образованиях региона.

Совместно с учреждениями культуры области создан и ежегодно пополняется мультимедийный фотоальбом «Люди псковские. Традиции и история», в котором собрано более 2 000 старых фотографий из семейных альбомов жителей Псковской области.

На «Радио России. Псков» в рубрике «Мы псковские» выходят радиопередачи, в которых специалисты центра и КДУ рассказывают о самобытных традициях, культуре, быте псковских крестьян с использованием материалов фольклорных экспедиций прошлых лет. Почти в каждой передаче звучат речь и песни псковичей, которые более полно раскрывают народный колорит. Сегодня в архиве больше 40 передач.

Большая просветительская работа по нематериальному наследию ведется в социальной сети, размещается в год около 50 материалов о жизни, быте и традициях псковичей.

Специалисты центра вместе с участниками фольклорных коллективов, а их в области насчитывается более 20, занимаются восстановлением, сохранением в живом бытовании фольклорных песен, танцев и обрядов, записанных в фольклорно-этнографических экспедициях по Псковской области.

Один из ведущих коллективов — народный ансамбль «Уграда», созданный в 2000 году на базе Псковского областного центра народного творчества. Сегодня ансамблем руководит Галина Олеговна Березина, специалист центра по фольклору, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», лауреат премии имени Луначарского. В коллективе более 20 участников — студенты, педагоги, рабочие, подростки, воспитанные в фольклорном объединении, с детства приученные уважать традиционную культуру.

Ансамблем «Уграда» был реконструирован обряд «Утро свадебного дня» по материалам Печорского и Себежского районов — являющийся объектом нематериального культурного наследия. Данный обряд был использован в музыкальном спектакле «Ванька — мечтатель» на торжественном открытии Года культурного наследия народов России в начале 2022 года.

Немаловажную роль ансамбль «Уграда» играет и в распространении вечерочного движения в области. Практически каждую неделю проводятся встречи в Центре народного творчества с участием детей, подростков и молодежи. На вечерках происходит знакомство детей с нашими традициями — объектами нематериального культурного наследия.

За последний год ансамбль участвовал в 6 крупных фестивалях за пределами Псковской области: в Мурманской, Ленинградской,

Самарской областях, в Санкт-Петербурге, Смоленске и Ханты-Мансийске.

В честь Года культурного наследия народов России коллектив получил подарок — 10 новых костюмов, изготовленных по образцу праздничного женского костюма Торопецкого уезда Псковской губернии с уникальным головным убором — кокошником «Шишак», передняя часть которого украшена большим количеством жемчуга.

Сегодня фольклористы региона продвигают основную идею, что «Традиционная культура — это своего рода система безопасности, которую нам оставили предки, чтобы мы передали ее потомкам».

Песенное наследие — это особый жанр для Псковской земли. В основе — крестьянский календарь. Гдовский и Печорский районы — его золотой фонд. В сборнике Натальи Львовны Котиковой «Народные песни Псковской области» опубликовано большое количество песен из этих районов, необычайных по своей красоте. Песни лирические, обрядовые, балладные, в каждой из них заключена особая тайна, как жить, как себя вести в той или иной ситуации, какие ожидают последствия, если нарушишь установленные, проверенные временем правила. Наш народ — пограничный. Терпение и выдержка — одни из главных качеств, присущих ему. Частые войны сделали псковичей выносливыми, внимательными, осторожными и отчаянными, верными и надежными.

Большое внимание в нашем регионе уделяется творческому наследию Ольги Федосеевны Сергеевой, которую нам открыла в конце прошлого столетия Елена Николаевна Разумовская советский и российский фольклорист, этномузыколог, педагог, член Союза композиторов России. Наследие Ольги Сергеевой насчитывает около 300 песен и как объект нематериального культурного наследия входит в федеральный и Единый региональный реестры нематериального культурного наследия.

2022 год в Псковской области был посвящен 100-летию известной песнехорки. Этому событию ежегодно посвящены три знаковых мероприятия: международный фестиваль «Соловьинная ночь», фестиваль «Знак русского», конкурс аутентичной песни «Свет из Усвят».

К юбилею исполнительницы (27 сентября) в дер. Церковище Усвятского района был установлен верстовой столб с QR-кодом и посажен яблоневый сад, о котором так часто пела Ольга Сергеева в своих песнях.

Фестиваль «Знак русского» ежегодно проводится в деревне Церковище Усвятского района, имеет многолетнюю историю.

На протяжении 19 лет в нем принимают участие фольклорные коллективы из муниципалитетов Псковской области и близлежащих регионов, включая Республику Беларусь. Многие годы бесценной гостьей фестиваля является заслуженная артистка России Евгения Смольянинова.

Небольшим подспорьем в реализации юбилейных мероприятий стала грантовая деятельность. Фондом культурных инициатив была поддержана виар-выставка «Ой, вы кумушки» в размере более одного миллиона рублей (1 084 771 руб.). Проект «Свет из Усвят» получил поддержку фонда Президентских грантов в размере более 400 тысяч рублей (443 871 руб.). Передвижная выставка «Звук Русского» выиграла грант «Росмолодежи» в размере 300 тысяч рублей.

Хочу отметить, что работа по продвижению, популяризации традиций, современного их прочтения продолжается не только нашим Центром народного творчества, многие учреждения культуры и Комитет по культуре региона активно вовлечены в эту работу.

С целью максимального привлечения аудитории к народным традициям были подготовлены анимационные ролики, посвященные выдающимся людям Псковщины. Один из мультфильмов рассказывал об Ольге Федосеевне Сергеевой. Проект реализован Государственным автономным учреждением культуры «Театрально-концертная дирекция» Псковской области. Всего ролики посмотрели более 200 тысяч человек.

Администрацией Усвятского района планируется выкуп дома Ольги Сергеевой. Проектным офисом Комитета по культуре Псковской области разработан дизайн-проект капитального ремонта Церковищенского сельского Дома культуры и его оснащения в стиле русского быта первой половины XX века, с дальнейшей целью создания в нем Дома фольклора. В настоящее время ведутся ремонтные работы клуба. Сумма проекта — более 14 млн рублей.

Стоит сказать об активности движения Территориальных общественных самоуправлений (коротко ТОС) в Псковской области. Уже на протяжении нескольких лет из областного бюджета выделяется финансирование, которое направляется для благоустройства территорий, ремонтов зданий на селе. Где во главе ТОСов становятся руководители сельских учреждений культуры, там идут активные изменения в работе сельских клубов. Наши специалисты

пишут проекты по благоустройству территорий и ремонту зданий и занимаются их реализацией.

Так, в деревне Церковище ТОС «Светлый путь» в 2021 году объединил 264 жителя. Работу начали с обращений жителей улиц Победы и Заводская, на которых полностью или частично отсутствовало уличное освещение. Подготовили документы и подали заявку на участие в региональном конкурсе ТОСов с проектом «Да будет свет». Заявка прошла отбор, и было привлечено 101,01 тыс. руб. на установку уличных фонарей. В 2022 году ТОСом «Светлый путь» был реализован проект по созданию зоны отдыха «Парк имени Ольги Сергеевой» с памятным знаком, скамейками для отдыха и освещением данной территории. Бюджет проекта — более миллиона рублей.

Таким образом, ведется комплексная работа по привлечению внимания к творчеству Ольги Сергеевой и формированию комфортной среды на селе.

И в скором времени дом Ольги Сергеевой станет музеем, а деревня Церковище — центром фольклора юга нашей области.

Еще один пример работы по освоению сельских территорий посредством популяризации народных традиций как объектов нематериального культурного наследия, с целью развития внутреннего туризма региона.

В данном случае объект — это традиция игры на псковских гусях, который также входит в федеральный и региональный реестры.

Деревня Платишино Красногородского района — это край старообрядцев и гусяров. Два года шла работа по созданию в этой деревне привлекательного образа клуба-музея.

В Граинской волости, куда относилась эта деревня, в начале XX века жили гусяры-самоучки: Елена Савельева, Иван Михайлов, Сидор Михайлов, Татьяна Барина, чьи имена сегодня знают российские ученые и этномузыканты. По названию деревень, в которых они проживали, созданы этнографические образцы гуслей «Авдоши» и «Мехово». Кроме того, на этой земле проживали на протяжении двухсот лет семьи старообрядцев, чье наследие — более пяти тысяч единиц артефактов — сегодня разместилось в залах Платишинского сельского клуба-музея: это коллекции одежды, обуви, сундуков, домотканых материалов, икон, мебели, посуды.

В 2021 году Псковским областным центром народного творчества совместно с директором клуба был подготовлен экскурсионный этнографический маршрут по памятным, историческим

и «заветным» местам деревни, выпущен буклет «Этнографический маршрут: «Деревня Платишино — край культуры старообрядцев и родина знаменитых псковских гусяров». В 2022 году мы вывезли туда туроператоров региона и познакомили их с новым экскурсионным объектом.

Финальной точкой в развитии этой территории и объекта нематериального культурного наследия стал областной фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона». В текущем году фестиваль собрал не только самодеятельных артистов, но известных профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга. Фестиваль получил Диплом Лауреата Всероссийского смотра-конкурса актуальных этнокультурных проектов домов (центров) народного творчества и общественных объединений «Национальные традиции народного творчества — 2022».

Хочу отметить, что создание старообрядческого музея в здании клуба и разработка самого маршрута по деревне стало также возможным благодаря активной работе Платишинского ТОСа во главе с руководителем клуба-музея Надеждой Ивановной Ивановой, который на протяжении нескольких последних лет активно становился победителем и получал финансирование. Весной 2023 года Надежда Ивановна была приглашена в Москву, где была награждена благодарностью за победу в IV Всероссийском Конкурсе «Лучшая практика ТОС» 2022 года, ТОС «Платишино» стал победителем (из 172 заявок) в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма».

Сегодня этнокультурный маршрут в деревню Платишино — один из востребованных маршрутов в регионе и один из самых посещаемых сельских клубов-музеев, хотя находится от города Пскова в 130 км.

В планах развитие других территорий деревень области.

В Год культурного наследия народов России в регионе была проведена огромная работа по изданию серии книг «Псковские сказки». Эти книги востребованы, интересны как профессионалам в области сохранения народной культуры, так и обычным гражданам.

Самое яркое красочное подарочное издание вышло по инициативе Губернатора нашей области Михаила Юрьевича Ведерникова — «Сказки и легенды псковского края» по материалам, собранным в экспедициях 70–80-х годов прошлого столетия специалистами Псковского педагогического института. Это уникальное собрание текстов народных сказок, песен сказочного характера,

легенд, стилистически адаптированных для современного читателя. Над проектом работали специалисты Псковского областного центра народного творчества, Псковского государственного университета и представители трех поколений Детской школы искусств г. Пскова: педагоги, выпускники и старшеклассники.

Кроме того, в Год культурного наследия народов России Театрально-концертной дирекцией создано 20 телеспектаклей по псковским сказкам, из них 15 спектаклей опубликованы в сети интернет в открытом доступе, где их посмотрело в режиме онлайн более 185 тысяч человек.

Псковским областным центром народного творчества активно проводятся интерактивные детские программы по псковским сказкам «Живая сказка», подготовленные нашими специалистами. Этот хороший информационно-просветительский материал в игровой форме легко воспринимается детьми, где они сами читают и играют по ролям.

На сайте ПОЦНТ создан раздел и разработан макет интерактивной карты региона «Брендовые мероприятия Псковской области». Благодаря активности руководителей и специалистов КДУ сегодня практически во всех муниципалитетах есть знаковые мероприятия, рассчитанные на развитие территорий, привлечение туристического потенциала, направленные на воспитание уважения к традиционной народной культуре, истории, любви к малой родине: в Новоржевском районе — праздник «Русской балалайки» — это родина знаменитого балалаечника Бориса Сергеевича Трояновского; в Палкинском районе — «Фестиваль «Сенокосная пора», который знакомит зрителей и участников с элементами крестьянской культуры, через обрядовые действия связанные с сенокосом и зафиксированные у носителей традиции; в Куньинском районе — усадебный праздник, посвященный жизни и творчеству Модеста Петровича Мусоргского; в Гдовском районе, в д. Низовицы — фестиваль «Лейся, песня» имени Нины Кудряшовой; в Невельском районе — праздник «Иваньска ночка», посвященный традиции купальских обрядов и песен, которая была отмечена этномузыкантами как одна из ярчайших традиций этого района; в Порховском районе — фестиваль «Вернём каши на столы наши», который в этом году прошел в пятый раз; в Печорском районе — международный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи», который всегда собирает более 1 тысячи человек, и праздник Митковицкой кадрили (в 2022 году праздник был посвящен 100-летию кадрили).

Этот танец присутствовал на всех мероприятиях у жителей Печорского района до 80-х годов XX века. Еще живы носители традиции и те, кто в 1980 году выступал в Концертном зале им. Чайковского в Москве.

Сегодня путь передачи традиций — это и система фольклорных событий на Псковской земле как «наставничество» от хранителей народной культуры. Ежегодно проводится порядка 36 фестивалей, конкурсов, акций, проектов.

Для привлечения дополнительного финансирования, расширения географии участников наших мероприятий, поднятия на более высокий организационный уровень нами ищутся грантовые проекты, в основу которых берутся объекты нематериального культурного наследия.

В настоящее время специалисты центра работают над проектами с тремя объектами культурного наследия — это, безусловно, творчество Ольги Федосеевны Сергеевой, творческое наследие сказочника Василия Петровича Буйко, псковская традиция игры на гусях.

Вдохновляясь самой жизнью простых жителей — гусяров, песнохорок, ткачих, плясунов, одним словом, «скобарей» — следуя их примеру, их «зашифрованным» наставлениям, мы стремимся создать и создаем условия, среду, в которой наши дети, подростки, молодежь и все наследники традиций знакомятся и изучают народное достояние, свою малую родину.

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Любовь Николаевна Романова, директор Государственного центра народного творчества Красноярского края

Исторически Красноярский край — многонациональный регион, численность населения края — 2 856 971 человек (более одного миллиона живет в г. Красноярске). В соответствии со статистикой, на территории края живут представители более 150 национальностей: русские, татары, таджики, азербайджанцы, киргизы, немцы, узбеки, армяне, чуваша, белорусы, представители коренных малочисленных народов Севера — нганасаны, эвенки, ненцы, долгане, якуты, кеты, селькупы, энцы и др.

В регионе напрямую и косвенно традиционной и современной народной художественной культурой занимаются различные федеральные, краевые и муниципальные учреждения, ведущие как методическую, так и практическую деятельность, а также общественные организации, в том числе учреждения агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Дом дружбы народов Красноярского края поддерживает деятельность 27 национально-культурных объединений, региональной ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Енисейского войскового казачьего общества.

Деятельность этнокультурной направленности ведут Красноярская региональная общественная организация по развитию русских традиций и сибирской самобытности «Живая старина», Красноярская региональная общественная организация по сохранению культуры русских старожилов Сибири «Кежемское землячество» и другие. По инициативе общественных организаций проходят яркие и необычные мероприятия, реализуются значимые проекты этнокультурной направленности («Сарафандр», «Носим и несём», «Кежемская матёра: код малой родины», «День благодарения малой родины», «День благодарения Сибири», мастер-классы по изготовлению элементов традиционного костюма и мн. др.), издается и переиздается научно-популярная и популярная литература, способствующая расширению и углублению положительной этнической идентификации жителей края.

Также деятельность в этнокультурной сфере ведут вузы: в Педагогическом университете им. В. П. Астафьева работает студенческий фольклорный ансамбль «Яблочный Спас», публикуется учебная и научно-популярная литература этнокультурной направленности; в Сибирском федеральном университете работает Институт Севера и Арктики с его Международной северной школой и периодическими изданиями (например, в «Гуманитарных науках» — «Антропология»), институт филологии и языковой коммуникации (ИФИЯК) ведет экспедиционную работу и изучает не только язык, но и этнолингвистическую картину мира старожилов, эта деятельность регулярно освещается как на научных конференциях, так и в рамках проведения встреч «Кежемского землячества» и других мероприятий. На базе Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского реализуются научные и творческие проекты по традиционной культуре с участием педагогов и студентов.

В систему учреждений, занимающихся этнокультурной деятельностью и относящихся к ведомству министерства культуры, входят Государственный центр народного творчества Красноярского края, Таймырский Дом народного творчества, Центр культурных инициатив, Дворец Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова.

Таймырский Дом народного творчества — учреждение культуры, осуществляющее деятельность, направленную на изучение и сохранение уникального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, а также трансляцию накопленной информации на всероссийском и международном уровнях.

Учреждение является создателем единственного на Таймыре Регионального фольклорного архива, насчитывающего свыше 5 000 единиц ценнейших материалов по этнографии и фольклору пяти коренных этносов Таймыра (долган, нганасан, энцев, ненцев и эвенков), обладателем бесценных коллекций предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства, публикатором разнообразной литературы этнокультурного направления.

Более полувека сотрудники ТДНТ проводят День оленевода, День рыбака. Мастера резьбы по кости неоднократно представляли таймырскую резную кость в нашей стране и за ее пределами. В настоящее время в выставочном зале ГЦНТ «Родники народные» проходит выставка «Краски Севера», где можно увидеть часть экспонатов из золотого фонда Таймырского Дома народного творчества.

Центр сохраняет и популяризирует ремесла, связанные с традиционными для края материалами — берестой, глиной, реализует

проекты, например, «Берестяной театр», а также популяризует казачью культуру через деятельность ансамбля песни и танца «Метелица».

Народное творчество в целом несет на себе выраженные приемы национальной принадлежности, культура межнационального общения предполагает знание и уважение не только собственной истории, но и истории других народов. Поддержка этнических сообществ, проживающих на территории края, одно из направлений работы Дворца Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова. При ДТиС работают национальные вокальные и хореографические коллективы разных направлений, проводятся мероприятия в праздники народного календаря, связанные, как правило, с урожаем: казахский «Той Думан», таджикский «Сайри Лола», узбекский «Ковун Сайли», чувашский «Чуклеме» и другие. Межнациональный культурный центр способствует сохранению культуры народов, проживающих на территории края, формированию единого этнокультурного пространства.

Красноярский край занимает 4 место в Российской Федерации по количеству клубных учреждений. ГЦНТ является главным методическим центром для 1 203 учреждений, 93 % которых находится в сельской местности. На их базе функционируют 10 832 клубных формирований, в которых занимаются 148 210 человек, при этом 78 % клубных формирований находится в сельской местности. В 2022 году в клубных учреждениях края состоялось 232 300 мероприятий, которые посетили 13 721 059 человек.

Государственный центр народного творчества ведет деятельность в нескольких направлениях, среди которых:

- выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального этнокультурного достояния народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- оказание методической помощи учреждениям культуры клубного типа.

Выявлением и сохранением нематериального этнокультурного достояния ГЦНТ занимается с 1950-х гг. XX века: публикует репертуарные сборники народных танцев и песен, экспедиционный материал, записанный на территории Красноярского края в разные годы, в том числе специалистами ГЦНТ и артистами ансамбля народной песни Государственного центра народного творчества

Красноярского края «Сибирская вечера», проводит фольклорные экспедиции с целью выявления объектов НЭД и дальнейшего их описания и внесения в региональный реестр.

Издания ГЦНТ регулярно становятся победителями Всероссийского смотра-конкурса информационной деятельности домов (центров) народного творчества, который проводится Государственным Российским Домом народного творчества имени В. Д. Поленова. Подготовлен буклет с описанием изданий и QR-кодами, по которым можно найти их на сайте ГЦНТ, а также флеш-накопители с некоторыми изданиями.

Активное участие в подготовке методических и репертуарных сборников принимают артисты ансамбля народной песни «Сибирская вечера», так в процессе реализации разных проектов с непосредственным участием ансамбля был подготовлен и опубликован сборник постовых и праздничных духовных песнопений, переиздан сборник экспедиционных материалов «Соколя мой ясный», выпущен альбом «Ишимский клад», который уже зарегистрирован и размещен на международных музыкальных платформах и, погружая через аудиоспектакль слушателей в атмосферу старинной сибирской белорусской деревни, знакомит с музыкальным наследием белорусских переселенцев.

В рамках форума состоялся концерт ансамбля с презентацией объекта нематериального культурного наследия «Ишимская кадрили» и сборника экспедиционных материалов «Ишимский клад», в который вошли как нотные и текстовые материалы, так и описание ишимской кадрили, почитания иконы архангела Михаила, обряда хресьбин, а также описание белорусских костюмов, реконструированных для коллектива по музейным образцам мастерицами под руководством Е. В. Горевой.

Работа по сохранению нематериального этнокультурного достояния ведется в краевых и муниципальных учреждениях культуры клубного типа. Наиболее распространенные формы сохранения и популяризации традиционной культуры на территории края:

- проведение праздников народного календаря, воплощенных в народных гуляньях, игровых программах, обходах дворов, во фрагментах традиционных ритуалов (реконструкции обрядов);
- деятельность фольклорных ансамблей различных направлений;
- организация школ народной культуры, фольклорных клубов, фольклорных фестивалей, мастер-классов разных направлений;

- сбор и фиксация фольклора (запись фольклорных произведений различных жанров и выявление объектов нематериального культурного наследия народов Красноярского края, создание регионального электронного каталога, участие в работе по созданию электронного каталога объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации).

В учреждениях культуры клубного типа муниципальных образований проходят праздники как народного календаря славянских народов («Масленица», «Рождество», «Пасха», «Купала», «Крещение», «Покров», «Троица»), так и календаря народов, проживающих в данных муниципальных образованиях (татарские «Сабантуй» и «Карга Боткасы», «Михайлов день», чувашские «Акатуй» и «Уяв», эвенкийский «Мучун», тувинский «Шагаа» и «Хунчугеш», праздники коренных народов Севера «День Оленевода», селькупский «День рыболова», кетский «День реки» и другие).

Укрепить свою этническую идентичность жители края могут не только на мероприятиях, но и в фольклорных коллективах, коллективах национальной песни (ансамбль цыганской/татарской/башкирской и т. п. песни), в хореографических коллективах (ансамблях азербайджанского, башкирского, тувинского и других танцев), в татарском театре миниатюр и других формированиях. Всего в крае 148 фольклорных коллективов, в которых участвуют 1 819 человек, также в крае работают 17 коллективов, связанных только с традиционной национальной культурой — родным языком, элементами костюма и хореографии.

Двадцать четыре коллектива, ведущих деятельность в этнокультурном направлении, имеют почетные звания Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив».

Кроме того, активно работают национальные клубы — семейный ненецкий клуб «Май”ма» (Таймыр), школа традиционной культуры «Мираз» (кряшены) в Пировском районе, клуб «Легенды Севера» в Северо-Енисейском районе и др., количество национальных формирований растет, их представители участвуют в праздниках, фестивалях, ведут просветительскую работу.

ГЦНТ проводит краевые семинары для руководителей фольклорных ансамблей и методистов по традиционной культуре, по видам деятельности. Для детских и молодежных фольклорных коллективов организован Краевой фестиваль «Из века в век», в рамках которого помимо конкурсной программы проводятся мастер-классы для руководителей, вечерки для участников и т. п.

С 2011 года специалисты муниципальных учреждений культуры

клубного типа края осуществляют активную работу по сбору фольклора и, соответственно, сохранению нематериальной культуры своих населенных пунктов, глубже знакомятся с бытом и традициями территорий, так появились объекты НЭД «Лохмушка» (русские), «Сыра» (чуваши) и другие. На сайте ГЦНТ публикуются собранные материалы, ведется работа по выявлению и описанию других объектов НЭД. С этой целью осуществляется тесное сотрудничество с Красноярской региональной общественной организацией по сохранению культуры русских старожилов Сибири «Кежемское землячество». Результатом сотрудничества стало описание и размещение на сайте ряда объектов традиционной пищи старожилов Приангарья: бурдук, икряник, творожники, мучная каша, ангарский рыбный пирог, запеченные ерши, поняга.

Поддержка народных традиций, изучение, сохранение и развитие народных художественных ремесел становится все более актуальным и значительным направлением государственной культурной политики и является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства культуры Красноярского края.

С 2018 года в регионе на конкурсной основе выделяются субсидии на сумму 10 млн. рублей ежегодно:

- юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области художественных народных ремесел на территории Красноярского края;
- муниципальным домам ремесел и муниципальным клубным формированиям по ремеслам;
- краевым методическим центрам на организацию деятельности по поддержке традиционных художественных ремесел.

Среди получателей данной субсидии, например, «Музыкальная АртЕль», которая изготавливает разнообразные традиционные музыкальные инструменты из сибирской древесины (колюка, гусли крыловидные и марийские, волюнки). На постоянной основе поддерживается деятельность ИП, работающих на севере края с традиционными для северян мехом и кожей. Благодаря оказанной поддержке количество клубных формирований данного направления по сравнению с 2018 годом увеличилось на 12,02 %, участников в них — на 21,11 %.

Также предоставляется ежегодная субсидия постоянно действующим коллективам народного творчества на сумму 2,5 млн рублей, в 2023 году размер субсидии увеличился до 10 млн рублей, связи с этим 45 коллективов из 30 муниципальных образований края получили возможность обновить костюмы и сценическую

обувь (60 % коллективов), приобрести музыкальные инструменты (40 % коллективов).

В 2022 году Правительством Красноярского края по инициативе министерства культуры в рамках Года культурного наследия в России было учреждено специальное звание «Мастер народных художественных ремесел Красноярского края». С 2023 года присвоение звания проводится ежегодно 10 мастерам края с вручением премии в размере 113 тысяч рублей. Также с 2002 года формируется выставочный фонд ГЦНТ, в который входят лучшие работы художников-любителей и мастеров региона, выполненные в различных традиционных техниках: вышивка, резьба по дереву, народная и авторская кукла, керамика и гончарство, обработка растительных материалов, художественная обработка бересты. Деятельности мастеров декоративно-прикладного искусства посвящен обновляющийся электронный каталог мастеров и художников «Мастера Красноярья» на сайте ГЦНТ.

Сохранение и популяризация традиционной культуры и нематериального этнокультурного достояния в Красноярском крае осуществляется через различные форматы. В целях улучшения качества культурной среды в сельских территориях Красноярского края разработан эскиз проекта модернизированного сельского дома культуры, который отражает традиционную региональную культуру: народные сибирские традиции, культуру и творчество, фольклор, традиционные ремесла (резьба по дереву, народная игрушка, вышивка, орнаменты и т. п.). Целью данного проекта является создание современной эстетики и нового этнокультурного пространства на основе народной культуры, которое будет направлено на преемственность духовной силы, энергии, традиций народа будущими поколениями. При создании фирменных паттернов использованы мотивы традиционной деревянной резьбы. Источниками послужили реальные памятники архитектуры Красноярского края.

Согласно проведенному ГЦНТ социологическому исследованию современных социально-культурных процессов в сфере культуры, 83,8 % из 226 опрошенных специалистов учреждений культуры клубного типа, музеев, библиотек, детских школ искусств, руководителей муниципальных органов культуры края ознакомлены с Федеральным законом № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», но лишь 6 % уже применяют его на практике на данный момент, что свидетельствует о необходимости проведения подобных форумов, разработки подзаконных актов и локальных нормативных документов на всех уровнях участников процесса.

Среди основных проблем, связанных с выявлением и сохранением НЭД респондентами названы: нехватка квалифицированных кадров; недостаточное финансирование; уменьшение с каждым годом количества носителей нематериального культурного наследия; сложное межведомственное взаимодействие; отсутствие возможности проведения экспедиций по сбору этноматериалов; нехватка «живых» музеев, музеев под открытым небом, реконструирующих историческую среду музеефицируемой территории; отсутствие комплексных историко-культурных и природных образований, где хранятся материальные и нематериальные свидетельства исторической памяти.

С учетом всего этого продолжается работа по фиксации, описанию, осмыслению и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния, по приобщению населения к позитивным традициям российской культуры, способствующим воспитанию нравственной личности, осознанию культурной и национальной идентичности, и соответственно, укреплению государственности, что сейчас особенно актуально.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭВЕНКИЙСКОЙ КУКЛЫ «АЮКАН» ИЗ КОСТЕЙ ПЛЮСНЫ (БАБКИ) ОЛЕНЯ, ЛОСЯ (СОХАТОГО) В ПОСЕЛКЕ ТУРА ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Роза Васильевна Асмирассе, заведующая сектором ДПИ Центра народного творчества Эвенкийского районного культурно-досугового центра Эвенкийского муниципального района Красноярского края

В краевой реестр нематериального этнокультурного достояния включен объект «Технология изготовления эвенкийской куклы «аюкан» из костей плюсны (бабки) оленя, лося (сохатого) в п. Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края».

Аюкан — кукла из вываренной суставной кости (бабки) оленя или лося, одна из первых игрушек эвенка. Детям, начавшим говорить, делали игрушки из кости плюсны (бабки) оленя или лося, изображавшие людей, которые считались оберегами. Эти куклы назывались «аюкан», что на эвенкийском языке означает «маленькая косточка», такой куклой невозможно пораниться, ее нельзя проглотить.

Ноги оленя отделяли, очищали от сухожилий и пленки, опаливали копыта на костре, хорошо прогревали и ударами обуха ножа удаляли роговой покров. Пропаренные части копыт оголяли, срезают сухожилия и хрящи, из надкопытных частей варили холодец, после десятичасового приготовления холодца оставались кости — бабки, которые очищали, сушили и отдавали детям для игры. Из бабок делали аюкан, а плоские кости сустава становились «оленьями» и другими животными

Вываренную кость-бабку одевают:

- сначала делают обязательную деталь — натазник, то есть обшивают низ кости белой тканью, натазник выполняет роль нижнего белья, куклу без натазника считали бесстыдницей;
- затем оформляют волосы-косы из черных тканей или ниток, которые украшают бисером или рисуют, царапая ножом полосы, затем затирая их углем или сажей;
- далее шьют из любой яркой ткани наряд — платье (зипун) и также украшают его бисером.

Одежду кукле, изображающей женщину, шьют по сезону, а кукле-мужчине — простую одежду из простой ткани, считалось, что мужчине этого достаточно.

До возраста девочки 5-6 лет изготовлением кукол занимаются мамы, бабушки, родственницы, старшие сестры, а затем подросшие девочки самостоятельно мастерят игрушки под присмотром старших. Делая предметы для кукольного хозяйства, девочки учатся у матерей традициям украшения одежды разноцветными тканями и лентами, узорами из цветного бисера. Украшение собственных игрушек превращает работу в игру, воспитывающую у девочек художественный вкус. Люди стойбища судят об умениях будущей невесты по ее детским игрушкам. До сих пор считается, что девочка, умеющая хорошо делать игрушки и шить для них наряды, будет хорошей хозяйкой и мастерицей.

На следующем этапе куклу наряжают, комплект одежды может быть разным: платье с фартуком, платье с налобником и фартуком, платье с шарфом. Наряд шьют из любой яркой ткани, украшают его бисером. При изготовлении наряда используют ткани разной плотности, ровдугу и кожаные лоскутки. Кукол-женщин наряжали по сезонам: осенние, весенние, летние наряды шили из ткани, зимние — с элементами меховой опушки. Наряды аюкан просты, но каждая кукла по своей одежде и набору украшений индивидуальна.

Из больших косточек делали кукол-взрослых, из косточек поменьше — кукол-детей. Из самых маленьких объемных косточек делали кукол-младенцев, их заворачивали в лоскут ткани, и клали в колыбель («эмкэ»). Одна и та же косточка могла изображать мужчину или женщину, в зависимости от того, какая сторона была лицом. Для мужского лица используют более плоскую сторону кости, похожую на нос, для женского — выпуклую, где косточка имеет два бугорка.

Для куклы и ее семьи изготавливали маленький чум, из дерева, камней, кости — оленей, как правило, животным была неодетая косточка.

Дети играли с куклой в холодные дни в чуме, в теплые — на улице. Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали. Куклы принадлежали девочкам, но они могли приглашать мальчиков играть вместе с ними.

Форма бытования аюкан сегодня — аутентичная в некоторых кочующих семьях, и реконструированная в остальных случаях. В последние десятилетия эвенкийские дети стали играть с фабричными игрушками даже в отдаленных факториях (поселках), в настоящее время аюкан в основном являются сувенирами. Опасность исчезновения аюкан значительна, по словам Ёлдогир Галины

Прокопьевны, воспитательницы детского сада п. Эконда, в настоящее время про аюкан многие помнят, но мало кто их изготавливает. С целью популяризации родной эвенкийской культуры, воспитатели детского сада в п. Эконда делают аюкан вместе с детьми и играют с их помощью в традиционную эвенкийскую семью.

Как писала Г.М. Василевич в книге «Эвенки. Историко-этнографические очерки», игры эвенкийских детей с использованием аюкан были подражательными. Самые распространенные игры:

- «Мата эмэрэн» («Гость приехал») — дети устраивали из щепочек воображаемый костер, вокруг расставляли «людей» (бабки), несколько детей, сидящих вокруг кукол, разговаривали с «гостем», подражая взрослым, иногда играет и один ребенок, разговаривая с собой на разные голоса;
- «Уринчэдерэ» («Устраивают стойбище») — дети расставляли «караван оленей» — в разных местах вокруг площадки отдельные фигурки животных, около каравана и на площадке — «людей» и вели разговор или перебранку при воображаемой разгрузке каравана и установке чума;
- «Нулгиктэдерэ» («Кочуют») — дети устанавливали «караван», а вокруг, между деревьями, «олений» и, подражая взрослым во время кочевки, вели разговор, окрикивали оленей;
- «Бэюктэдерэ» («Охотятся») — в лесу на площадке с воткнутыми в землю ветками дети расставляют «диких зверей» (бабки) и «охотников» (бабки, обмотанные тканью), переговариваясь между собой и окрикая собак, мальчишки стреляют из игрушечных луков;
- «Дюдувар» («В чуме») — эта игра отражала разные моменты жизни в чуме.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЫБНОГО ПИРОГА, ТРАДИЦИОННОГО БЛЮДА РУССКИХ СТАРОЖИЛОВ СИБИРИ, В КЕЖЕМСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Любовь Леонидовна Карнаухова, председатель Совета КРОО Красноярская региональная общественная организация по сохранению культуры русских старожилов Сибири «Кежемское землячество»

Технология изготовления рыбного пирога русских старожилов Сибири в Кежемском районе Красноярского края является для ангарцев своеобразным маркером идентичности, объектом нематериального культурного наследия регионального значения. Ангарцами, ангарскими называют себя коренные жители селений, расположенных на Ангаре в Красноярском крае и Иркутской области.

Малая родина ангарцев-кежмарей — Кежемский район, расположенный на востоке центральной части Красноярского края, относящийся к Нижнему (Северному) Приангарью, приравненный к районам Крайнего Севера, это старожильческий район, история которого связана с историей освоения Сибири русскими. Интересно, что исторический центр района не менялся с XVII века, Кежемская слобода возникла в 1665 году, отмечена на знаменитой карте Ремезова. С 1988 года административным центром Кежемского района является г. Кодинск. В ходе подготовки ложа Богучанского водохранилища в 2011 году село Кежма было сожжено, затоплено в 2012 году, как и большая часть сел и деревень Кежемского района, возникших в XVII — начале XVIII веков, все они оказались в зоне затопления Богучанской ГЭС.

Ученые считают, что социум потомственных русских старожилов (субэтнос) сложился в течение одного-полутора столетий (к 1760-м гг.). Ведущую роль в этом процессе сыграли поморы: в XVII веке северные «поморские» уезды по государевым указам должны были выставлять переселенцев и за свой счет отправлять их в Сибирь.

Особо следует отметить влияние коренного народа Сибири — тунгусов (эвенков), о чем говорил известный исследователь Сибири А. А. Макаренко: «...русским насельникам на первых порах приходилось браться за средства, испытанные задолго до их прихода сибирскими инородцами». Длительное время между русскими и тунгусами происходили браки, и этот факт — кровнородственные

связи — нашел отражение в устойчивом ангарском выражении «Тунгуссова рода».

Образное определение ангарцам-кежмарям дал наш народный поэт А. Ф. Карнаухов:

В нас отвагу и песни внесли казаки,
Древнерусскую речь сохранили поморы —
Рыбаки с побережья Студёного моря;
Нас учили охоте с пальмой тунгусы,
Наши нивы росли из лесной полосы...

К XIX веку ангарцы, осознавая свое отличие от русских, проживающих в европейской части России, говорили: «*Рассейские люди неприродны к нашим условиям*» (*неприродный — непривычный, неприспособленный. — Словарь русских говоров северных районов Красноярского края. Красноярск, 1992*).

Таким образом, наши предки адаптировались к новым условиям в Сибири («осибирячились»), приобрели новые умения и навыки, но остались при этом русскими, создав сибирскую русскую старожильческую (ангарскую) культуру, особенности которой проявлялись в укладе жизни, говоре и протяжных песнях, в традиции исполнения «похоронных» песен, одежде и др.

Ангара играла колоссальную роль в жизни ангарцев — это была и дорога, и кормилица. С 1630-х гг. по Ангаре на Лену шел массовый поток торговых людей для «соболиного промысла». Китайские товары доставлялись с 1670-х гг. водным путем из Забайкалья через Байкал и по Ангаре в Енисейск. Значение Ангаро-Илимского водного пути упало с середины XVIII века в связи с постройкой Московско-Сибирского тракта.

Ангара в Кежемском районе — это 13 шивер, Аплинский порог, более 60 островов (немало деревень были островными). У ангарцев было особенное отношение к Ангаре, это отражается и в ангарских выражениях («Христовая, малёная Ангара!») и в обрядах («Матушка Ангара, смой, сплочи все плохое, а хорошее оставь!», Обряд купания икон для вызывания дождя, бытовавший в Кежемском районе и в XX веке зафиксированный исследователями).

Диалектолог Г. В. Афанасьева-Медведева (г. Иркутск) писала: «*Ангарские-то и сейчас обычаи знают свои. Вот если я рыбачить еду, в лодку сяду, я отталкиваюсь в лодке от берега только вверх по Ангаре, течение вниз, а ты наверх отталкиваешься, вниз нельзя отталкиваться... Это примета... И вот ешо. Хлеб бросали, чтоб река прошла хорошо... Ее запрет, Ангару, торосом, и все. Ну и весной баушки ложат хлеб на льдину. Провожали, чтоб она хорошо прошла, без зла*».

Рыбалка в хозяйстве ангарцев занимала важное место, ею занимались круглый год и взрослые, и дети. На каждую рыбу была своя (в основном, самодельная) снасть: *ельцовка, харюзовка, самоллов и т. п.* «Зимой на реке ерданки делали, воду из них не брали, только рыбу ловили. Весной добывали рыбу зальдом — это как лед пронесет, у рыбы ход открывается... Плавеж — перва рыбалка. Как лед распалится, поплавнем плавали». Летом неводили, ставили сети, ловили на удочку. Осенний промысел красной рыбы (осетр, стерлядь) на ямах (до 50–100 лодок): *бой, боёвка, рыболов*: «*Время подходит — бой на красну рыбу*»; «*Раньше много рыбы было, и краснуха была... Краснуху самолловом ловили. Белая рыба осенью собирается в юро: и щука, и сорога, и елец*».

Удивительным для приезжих было отношение ангарцев к такой рыбе как пескарь, которую ангарцы называли «*мокчон/макчён*» и не употребляли в пищу: «*Мокчоны — сама никудышна рыба. У нас в Кежме мокчонов не едят... Умирать буду, а мокчонов ись не буду*». *Мокчон использовался в качестве наживы: «Зимой на его хорошо рыба клюет».*

Ангарская кухня, как и любая традиционная кухня, отражает адаптированный уклад жизни социума, культуру застолья и праздника, ценностные пристрастия к определенной пище. В ангарской кухне прослеживается влияние, прежде всего, *севернорусской кухни* (крупяные щи, выпечные изделия, способ засолки рыбы, употребление в пищу только определенных видов грибов и т. п.), а также *эвенкийской кухни* (сушеное мясо, употребление мяса и рыбы в мороженном виде и т. п.), *южнорусской кухни* (употребление чеснока, способ приготовления отдельных блюд и их названия, например, солomat и т. п.).

Говоря об ангарской кухне, нельзя не упомянуть такую ангарскую традицию, как гостеприимство, сохраняющееся до сих пор. О хорошей гулянке ангарцы говорили: «*Открыть было!*», «*Попили, поели, да не попели, так вроде и не гуляли*» (вторая поговорка свидетельствует и о том, какую роль в жизни ангарцев играла песенная традиция), а в этой ангарской поговорке отразился юмор и самоирония ангарцев, а также их пристрастие к отдельным блюдам: «*Ангарцы любят кашу мушну да рыбу душну!*».

Рыба всегда стояла на ангарском столе, у каждой *выти* («*выть*» — прием пищи) и в разном виде: строганина, сугудай, жареная, отварная, запеченная с яйцом, уха («*шарба*»), заливная, икра (черная и красная) соленая (студенты, записывавшие воспоминания ангарцев, были в шоке от того, что черную икру многие не ели, потому

что брезговали из-за ее цвета), икряник, котлеты рыбные, щука фаршированная, рыба соленая, малосольная, с «душком» («душная»), вяленая, копченая, сухого посола...

Г. М. Валинская (Брюханова): *«Душной становилась рыба, находящаяся в дупле в рассоле под давком, через 6–8 месяцев после засолки. Так как температура в дупле все же менялась, то и рыба от долгого хранения приобретала особенный привкус... Строганина из душной щуки — просто пицца богов!»*:

- Ангарцы любили холодец (заливное) из окуней, щучьей и тайменьей головы;
- На второй день гулянки традиционно варили уху из налима, стерляди и другой рыбы;
- Заливное из щучьей головы («шшучья») считалось женским лакомством;
- Рыбу на стол ставили головой в «красный угол» («подсвятной») или по течению Ангары.

Рыбный пирог занимает в ангарской кухне почетное место, это традиционное блюдо русских старожилов Сибири (ангарцев), любимый пирог и в праздники, и в будни. Рыба для пирога могла быть любая, но предпочтение отдавалось щуке, налиму, хариусу. Тесто использовалось дрожжевое опарное и безопарное.

Рецепт рыбного пирога «книжка» от Нины Андреевны Муромцевой (уроженка с. Кежмы; живет в г. Красноярске): на 1–1,5 стакана воды (или молока) — щепотка соли, 1 пакетик сухих дрожжей на 1 кг, не более 1 яйца, чтобы тесто не было сухим и не крошилось (при желании можно положить щепотку сахара), далее добавляют 2 стакана муки и дают тесту время для подъема. На все тесто — около 3 стаканов муки (ингредиенты берутся «на глаз»):

- Тесто должно быть не очень тугим, должно «играть», если при раскатывании тесто пузырится и щелкает, значит, оно качественное.
- Тесто раскатывается толщиной около 1 сантиметра (по форме рыбы/звена), толщина теста — по вкусу.
- Противень с пирогом ставят в разогретую духовку на сильный огонь (около 200 градусов), как только тесто поднялось, огонь убавляют до 100–120 градусов, пирог выпекается 45–50 мин. Чтобы пирог не подгорел, сверху можно закрыть его фольгой, а снизу поставить чашку с водой, тогда пирог не подгорит и пропечется и снизу, и сверху.
- Готовый пирог смазывают сверху маслом, если внутри пирога выделилось много жидкости, смазывают ею.
- От количества «смазки» зависит качество корочки, чтобы

получилась хрустящая корочка, нужно смазывать немного; для получения мягкой корочки — смазывать обильно.

- До подачи на стол пирог закрывают полотенцем.

Рецепт «закрытого» рыбного пирога от Евдокии Ивановны Акуловой (уроженка д. Заимка Кежемского района, живет в г. Красноярске): 1 литр молока, 50 г сырых дрожжей, 0,5 пачки маргарина, 3 кг муки в/с, 3-4 яйца, 3 ст. ложки масла растительного, 2 ст. ложки (без верха) соли, 3 ст. ложки сахара:

- Сначала готовим опару: в стакане молока растворяем дрожжи, предварительно размельченные, добавляем 1 ст. ложку сахара и 5 ст. ложек муки, опара должна выстояться (подняться).

- Пока опара подходит, нужно растопить маргарин, добавить сахар, соль, растительное масло и яйца, все это соединяем с опарой, молоком и мукой и тщательно размешиваем мутовкой (полученное тесто похоже на густую деревенскую сметану), тесто присыпаем мукой, чтобы не засохло, накрываем полотенцем и оставляем для подъема.

- Тесто поднимается 3 раза, после 1-го и 2-го раза тесто тщательно взбиваем (подбиваем) и присыпаем мукой, чтобы не засыхало, после 3-го подъема тесто готово, взбиваем его и начинаем стряпать.

- Пока тесто поднимается, готовим рыбу (начинку) для пирога: очищаем рыбу от чешуи, внутренностей, промываем, разрезаем так, чтобы рыба была в развернутом виде, солим, добавляем лук и лавровый лист.

- Противень смазываем растительным маслом, укладываем на него раскатанное тесто (тесто должно «выходить» за края противня), на тесто — подготовленную рыбу, на рыбу можно покрошить сливочное масло, далее соединяем (защипываем) края теста в форме конверта, в таком виде пирог отправляем в разогретую духовку (печку), выпекаем до румяной корочки.

- Вынимаем пирог из печи, смазываем сливочным маслом (можно просто сбрызнуть кипяченой водой), даем немного остыть и готовимся есть, для этого середину верхней корочки срезаем, а края оставляем, чтобы образовавшийся от рыбы сок не вытек, корочки, пропитанные рыбой, очень вкусные!

Секреты ангарского рыбного пирога: это закрытый (чаще!) и открытый («книжка») рыбный пирог, очищенная от внутренностей рыба или несколько небольших рыб запекались целиком («цельная») с головой и костями или 1–3 «звена» (кусок рыбы): «Цельную рыбу загибают в пирог, а если щука, так звено загибают» («загибать» — закрывать; закладывать рыбу во внутрь пирога). Большая

рыба укладывалась хребтом вверх, небольшая — на бок. Рыбу запекали с чешуей (или без), укладывая чешуей на «дно» пирога, с чешуей пирог считался вкуснее («чешуя сок дает»).

Рыбу засыпали луком и лавровым листом, если рыба «сухая», добавляли масло (растительное, сливочное). Лучше, если рыба соленая (или присоленная, хотя бы за час до выпекания), иначе из свежей рыбы пирог будет не таким вкусным, использовали для пирога и «душную» рыбу («Рыбный пирог делали и из душиной рыбы, вкусно!»).

Верхняя корочка пирога срезается так, чтобы выделившийся из рыбы сок оставался в пироге. Ангарцы очень любят верхнюю корочку (толщина ее может быть разной). Пирог разбирают на кусочки, едят с растопленным сливочным маслом (по желанию). Самыми вкусными частями рыбы считаются те, что находятся вдоль хребта и плавников; их обсасывают.

Раньше пироги пекли каждое воскресенье. Традиция приготовления рыбного пирога сохраняется и сегодня, независимо от места проживания ангарцев, используется любая хорошая рыба.

Пирожница — пирог из небольшой щуки: «Травянка небольшая, ее пирожница еще называют» (Кжм — Словарь рыбаков и охотников Северного Приангарья. Красноярск, 1994).

Ангарцы сегодня проживают в России и за рубежом, изменились условия их жизни, место жительства, традиции питания и т. п., уже нет «живой» Ангары, на берегах которой несколько поколений ангарцев проживали более 300 лет... Перед ангарцами стоит задача по сохранению исторической памяти о малой родине и своей идентичности, по сохранению единства и общности вне родины. Поэтому в 2014 году было создано Кежемское землячество (Красноярская региональная общественная организация по сохранению культуры русских старожилов Сибири «Кежемское землячество»), при этом земляческое движение родилось раньше — в 1997 году в Красноярске, где сегодня действует 5 земляческих групп ангарцев, объединяющих бывших жителей затопленных сел и деревень Кежемского района.

Для сохранения исторической памяти о родине, идентичности ангарцев и объединения земляков «Кежемским землячеством» инициированы и проводятся: Фестиваль старожильческих народов Красноярского края (с 2015 года), День благодарения Малой Родины (с 2016 года), проекты «Русские старожилы Сибири» (с 2017 года) и «Ангарская вечёрка» (с 2023 года), круглые столы, этноуроки, выставки, мастер-классы для различных категорий населения, активизирована информационная деятельность на сайтах и в соцсетях.

Изданы 3 книги воспоминаний, монография, этнотетрадь о родине «Мы — ангарцы!», буклет «Ангарская кухня» и др. Совместно с Институтом филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета продолжается работа по сохранению ангарского говора, а совместно с фольклорным ансамблем «Живая старина» — сохранение ангарской песни.

Сохранение нематериального наследия предков — одно из важных направлений в деятельности КРОО СКРСС «Кежемское землячество». Достижением в этом направлении является присвоение статуса «объект нематериального культурного наследия» технологиям приготовления 5 традиционных русских старожильческих (ангарских) блюд: бурдук, икряник, мучная каша, творожники, рыбный пирог. Это стало возможным благодаря содействию в 2018-2020 годы Государственного Центра народного творчества Красноярского края (при участии ТВ СФУ), а инициатором этого процесса стала заведующая сектором традиционной народной художественной культуры ГЦНТ Красноярского края, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры Красноярского края С. В. Калинина.

С 2015 года рыбный пирог — постоянный «герой» выставок-дегустаций на мероприятиях Кежемского землячества, где бы ни жили ангарцы, они по-прежнему любят рыбный пирог и сохраняют традиции предков, в т. ч. традиции гостеприимства. Участие в ежегодном празднике «Ангарский пирог» в Кежемском районе (проводится с 2014 года) способствует сохранению традиции приготовления рыбного пирога в ангарских семьях.

Стихотворение активистки Кежемского землячества Г. М. Хомайко (г. Красноярск) «Бабины пироги», посвященное памяти ее бабушки Евдокии Гавриловны, стало одним из победителей конкурса стихотворений в рамках праздника «Ангарский пирог» 2023 года в номинации «Пирогов немало всяких...».

Детства яркая картина
В памяти всплывает:
Стряпать завтра пироги
Баба затевает.

А чуть рассвет, раным-рано,
Уже готово тесто.
Какое пышное оно!
Прекрасно, как невеста!

Знаю я, что ночь она
Чутко будет спать,
Ночью будет не до сна —
Тесто будет «настовать».

И, что захочет, баба с ним
Сегодня сотворит,
Мнут тесто руки бабины,
Отбивая ритм.

А печь уж топится, горит,
И угли пышут рьяно,
Пеки-ка, печка, пироги
До корочки румяной!

Вот лёг на стол пирог
душистый,
А запах по избе какой!
Пирог рыбный, золотистый
И ещё шанюшки горой!

И нас, внучат, не удержать!
Ой, бабушка, как вкусно!
И шаньги пирогу под стать
С наливочкой искусной.

А баба рада угостить
Родных своих внучат.
С какой любовью,
нежностью
Глаза на нас глядят!

Сама я бабушка давно,
Мне это часто снится,
И как мне хочется порой
В то детство возвратиться!

Красноярск, 2023

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ангарская кухня / Кухня русских старожилов Сибири. Авт.-сост. Л. Л. Карнаухова. Красноярск, 2018.
2. Карнаухов А. Ф. Село твое уйдет на дно морское. Красноярск, 2009.
3. Макаренко А. А. Сибирский народный календарь. СПб., 1913.
4. Новосёлова Н. А. Локальные черты устно-поэтической традиции Приангарья // Фольклор: Песенное наследие. М., 1991.
5. Сабурова Л. М. Культура и быт русского населения Приангарья. Л., 1967.
6. Словарь русских говоров северных районов Красноярского края / Под редакцией Г. Г. Белоусовой. Красноярск, 1992.
7. Словарь рыбаков и охотников Северного Приангарья. Сост. В. И. Петроченко. Красноярск, 1994.

БЫТОВОЙ ТАНЕЦ «ТЮХТЕТКА» — ОБЪЕКТ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Лариса Давыдовна Экард, профессор кафедры хорового дирижирования Сибирского государственного института искусств имени Д. Хворостовского.

В Красноярском крае известными фольклористами К. М. Скопцовым, М. Ф. и Н. А. Шульпековыми, В. М. Логиновским, М. Л. Шрамко, Е. Г. Вopiловой, Н. А. Новоселовой, И. Н. Горевым, Л. Д. Экард, З. В. Ендржеевской и другими собрано большое количество образцов музыкального фольклора. Однако до недавнего времени большое внимание в фольклорно-этнографических экспедициях уделялось лишь песенным образцам народного творчества, а другие жанры русского фольклора, например, инструментальная музыка, бытовая хореография не были востребованы, в последнее время на эти жанры обратили внимание, стали повсеместно записывать, изучать, исследовать.

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что традиционная инструментальная культура, как и бытовые танцы, кадрили, практически полностью исчезли из бытовой среды сельского жителя. Уже редко где в селах и деревнях в принципе встретишь гармониста или баяниста. В сельских клубах, домах культуры на торжествах, свадьбах, гармонь давно уже вытеснили современные технические средства. Что же касается бытовых танцев, то тут причина в слабом здоровье информаторов, они помнят, что танцевали, но показать уже не могут, и объяснить доходчиво, как нужно делать движение, тоже не получается.

В одной из самых первых экспедиций по Боготольскому району в 1992 году удалось записать бытовую танец «Тюхтетка». Первой об этом танце рассказала жительница села Большая Косуль Нехаева Мария Константиновна 1919 г. р., она же с удовольствием показывала и комментировала все движения в танце, несколько раз повторяла одну и ту же фигуру, пока фиксировались положение рук, шаг, кружения, направление движения танцующих. По рассказам Марии Константиновны, ее родители приехали в Сибирь из Белоруссии. Как известно, танец — это не только движения, но и сопровождающая его музыка, если рисунок и фигуры танца удалось записать в полевой тетради, то с наигрышем было сложнее — напеть его Мария Константиновна не смогла.

Немного позже этот же танец мне показала другая жительница села Большая Косуль Подобайлова Надежда Михайловна 1939 г. р., она до 1974 года жила в соседнем Тюхтетском районе. Надежда Михайловна знает, что ее родители переселенцы из западных областей России, переехали в Тюхтетский район Красноярского края во времена Столыпинской реформы. Она же подсказала, кто в Большой Косули знает и умеет играть наигрыш «Тюхтетка», исполнителем оказался отец автора данной статьи — Экард Давыд Карлович 1949 г. р., его родители — немцы, принудительно переселенные в Боготольский район в 1941 году из Поволжья. Примерно в 9-10 лет Давыд Карлович научился играть «Тюхтетку» на гармошке благодаря Даммер Андрею Фридриховичу, в то время А. Ф. Даммер жил в деревне Павловка, где прошло детство и юность Д. К. Экарда. По словам Давыда Карловича, наигрыш «Тюхтетка» знали все местные гармонисты.

Благодаря рассказам информаторов М. К. Нехаевой, Н. М. Подобайловой и Д. К. Экарда можно сделать вывод, что бытовой танец «Тюхтетка» в середине прошлого века был распространен в Тюхтетском и Боготольском районах Красноярского края. В настоящее время данные районы граничат друг с другом, но в период с 1931 по 1935 год и с 1962 по 1967 год Тюхтетский район входил в состав Боготольского района.

«Тюхтетка» — бытовой танец, который исполняется двумя тройками, в каждой — две девушки и парень, который стоит в середине. По количеству человек, исполняющих танец, его можно назвать «шестерой». «Шестеры» достаточно распространены в Красноярском крае, однако именно такое сочетание фигур в других местах не зафиксировано. В танце три колена, к сожалению, названия колен не сохранились, каждое колено начинается с движения троек навстречу друг другу.

Наигрыш «Тюхтетка» является локальной особенностью самобытных традиций населенных пунктов Боготольского и Тюхтетского районов Красноярского края, эти территории исторически входили в состав Мариинского уезда Томской губернии, возможно, поэтому, наигрыш распространен только в этих административных единицах, в других территориях края он не фиксировался. В селах Боготольского и Тюхтетского районов огромное количество потомков переселенцев из Белоруссии, «Тюхтетку» можно рассматривать как наследие белорусского этноса в Сибири.

«Тюхтетка» обязательно сопровождалась частушками, можно сказать, девушки и парни соревновались, кто из них сплет самую смешную или самую злободневную частушку.

В настоящее время в Боготольском районе еще есть отдельные жители, которые помнят танец и смогут сыграть мелодию наигрыша, в Тюхтетском же районе такие информаторы не обнаружены.

Можно с уверенностью сказать, что бытовой танец «Тюхтетка» уже не исчезнет, поскольку он вошел в репертуар студенческого фольклорного ансамбля «Первоцвет» СГИИ им. Д. Хворостовского, который неоднократно демонстрировал «Тюхтетку» на концертах, мастер-классах, фольклорных фестивалях и конкурсах различных уровней. В 2022 году «Тюхтетку» включил в свой репертуар фольклорный ансамбль «Ластушки» ДМШ № 2 города Красноярска.

В 2022 году инструментально-хореографическая традиция сел Боготольского района была включена в Антологию народной культуры.

ЦИКЛ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

В Год культурного наследия народов России стартовал масштабный исследовательский проект, направленный на изучение локальных традиций многонациональной народной культуры Российской Федерации. Его цель — помочь специалистам в регионах инициировать и активизировать деятельность по выявлению и фиксации объектов нематериального этнокультурного достояния (наследия) народов России. А также освоить методы подготовки материалов для дальнейшего размещения информации в региональном или федеральном реестрах нематериального этнокультурного достояния.

Проект был поддержан Министерством культуры Российской Федерации. Координатором проекта и организатором стал Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, а также региональные министерства культуры, Автономная некоммерческая организация «Содействие развитию культуры и массовых коммуникаций «Культурный регион».

В 2022 году фольклорные экспедиции состоялись в 15 регионах Российской Федерации. С июня по сентябрь исследовательские бригады выезжали в Республику Алтай, Бурятию, Крым, Марий Эл, Северную Осетию — Аланию, Ставропольский и Пермский края, Калининградскую, Свердловскую, Томскую, Орловскую, Брянскую, Челябинскую и Курганскую области. География проекта составила 112 населенных пунктов — городов, деревень, сел, поселков и станций. Экспедиции объединили более 1500 участников: экспертов, рецензентов, кураторов и администраторов; специалистов домов и центров народного творчества и ученых-исследователей. Руководили полевыми исследованиями члены Экспертного совета по формированию реестра объектов нематериального культурного наследия.

В итоге было выявлено 53 явления традиционной народной культуры, которые после экспертизы включены в федеральный или региональные реестры и каталоги нематериального культурного наследия — это эпическое исполнительство, песенные и инструментальные традиции, народная хореография, сказочное наследие, традиционные технологии.

Многие объекты вошли в «Антологию народной культуры», презентация которой стала ярким итогом Года культурного наследия.

Например, Традиция исполнения алтайского героического эпоса «Кай чёрчэк» (Республика Алтай), Традиционные технологии добычи и обработки янтаря (Калининградская область), Технология изготовления нагайбакского полотенца Бистэр (Челябинская область) и другие.

Реализация проекта продолжилась и в 2023 году. Экспедиции состоялись еще в 11 регионах: в Бурятии, Удмуртии, Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском крае, Кемеровской, Кировской, Курганской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской областях и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

С июня по октябрь было зафиксировано более 30 явлений народной культуры, которые после детального изучения и экспертизы также будут включены в региональные и федеральный реестры нематериального этнокультурного достояния.

Собранная база фольклорно-этнографических материалов бесценна. В ней отражено многообразие уникальных культурных явлений и подлинных традиций нашей страны. Накопленный материал будет использован при разработке научно-методических материалов, проведении мастер-классов и творческих лабораторий, послужит основой для научных изысканий.

Проект «Цикл фольклорно-этнографических экспедиций» будет продолжен в 2024 году.

**Список объектов нематериального этнокультурного
достояния народов России, зафиксированных
в фольклорных экспедициях 2022–2023 годов**

2022 год

Республика Татарстан

- Технология приготовления обрядового печенья «жаворонки»
- Престольные праздники и приуроченные к ним весенние хороводные гуляния в русских селах Приказанья. Каравон
- Бытование традиционного костюма в селе Русское Никольское Лаишевского района и округе

Республика Крым

- Творческое наследие крымскотатарского музыкального ансамбля семьи Зинадиновых из села Мичуринское Белогорского района Республики Крым
- Праздник феодосийских караимов Ага-Думпа
- Традиционная технология приготовления обрядового блюда крымчаков — кубетэ

Пермский край

- Обрядовый праздник Троица у коми-пермяков
- Праздник Барда джиен у пермских башкир и татар в селе Барда Бардымского муниципального округа
- Традиции и технологии приготовления хлеба у русских старообрядцев Верхокамья

Республика Бурятия

- Летний обряд поклонения духам местности «Обоо тахилган» села Алцак Джидинского района
- Традиционная бурятская кухня бурят-хонгодоров Закаменского района
- Обрядовый комплекс почитания целебного источника «Самсаалай аршаан» села Хуртага Закаменского района

Республика Марий Эл

- Технология приготовления марийских многослойных блинов
- Традиции и техники обработки мочала. Кулеткацкий промысел
- Традиции и техники Марийской вышивки

Республика Алтай

- Традиции исполнения алтайских народных песен Дьанаркожон у жителей долины Беш
- Обряд поклонения духам (хозяевам) местности у алтай-кижи
- Традиция исполнения алтайского героического эпоса «Кай чёрчэк»

Курганская область

- Традиции вождения хороводов на реке Ирюм
- Певческие традиции оренбургских казаков
- Инструментальное исполнительство в традициях старожилов Курганской области

Калининградская область

- Традиционная кухня белорусских переселенцев Калининградской области
- Традиционные технологии ловли рыбы в Куршском заливе у переселенцев в поселке Заливино Полесского района Калининградской области
- Традиционные технологии сбора и обработки янтаря в Калининградской области
- Традиционная кухня литовцев Калининградской области

Орловская область

- Обряд вождения кобылы в деревнях Горбуновка и Рублино Дмитровского района Орловской области
- Традиционные технологии изготовления мценского коклюшечного кружева
- Песенная традиция жителей Ильинского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области.

Челябинская область

- Песенная традиция нагайбаков Челябинской области
- Традиционная кухня нагайбаков Челябинской области
- Гармонные наигрыши Катав-Ивановского и Усть-Катавского районов
- Обряд вызывания дождя у нагайбаков Нагайбакского района Челябинской области
- Традиции и технологии изготовления и бытования конской упряжи у нагайбаков Нагайбакского района Челябинской области

Свердловская область

- Народный художественный промысел Свердловской области. Таволожская керамика
- Песенная традиция села (Беляковский) Катарач, деревень Нижний и Средний Катарач Талицкого района Свердловской области
- Тамбурная вышивка татар и башкир Свердловской области

Томская область

- Традиции охотников-селькупов Верхнего Прикетья (технология варки клея из рогов, технология изготовления шерсти из хвои)
- Технология вязания на одной игле у селькупов и русских Нарымского края
- Технология плетения ковриков из травы/камыш/рогозы/березовых прутьев у нарымских селькупов
- Технология изготовления кукол-полешек у селькупов Нарымского края
- Технология изготовления долбленной лодки — обласка у селькупов и русских Нарымского края
- Музыкальные традиции Нарымских селькупов

Республика Северная Осетия — Алания

- Технология изготовления традиционных пирогов в с. Хидикус Куртатинского ущелья Алагирского района Республики Северная Осетия — Алания
- Технологии золотного шитья в Республике Северная Осетия — Алания
- Традиция почитания Задалески Нана села Задалеск Дигорского ущелья Ирафского района Республики Северная Осетия — Алания
- Традиционный осетинский групповой танец Симд

Ставропольский край

- Технология изготовления традиционных кукол казаков-некрасовцев поселка Новокумский Левокумского района Ставропольского края
- Традиционная кухня казаков-некрасовцев поселка Новокумский Левокумского района Ставропольского края
- Творческое наследие сказочницы Аксины Тимофеевны Пушечкиной из поселка Новокумский Левокумского района Ставропольского края

Брянская область

- Обряд «Куль соломы» деревни Любовшо Красногорского района Брянской области
- Обряд «Похороны стрелы» села Яловка Красногорского района Брянской области
- Песенная традиция села Новые Чешуйки Мглинского района Брянской области

2023 год

Липецкая область

- Троицкая обрядность в селах Чаплыгинского района Липецкой области
- Песенная традиция сел Дёмкино и Колыбельское Чаплыгинского района Липецкой области
- Бытование традиционного женского праздничного костюма в селе Колыбельское Чаплыгинского района Липецкой области

Удмуртская Республика

- Троицкая обрядность в деревне Юрино Сарапульского района Удмуртской Республики
- Бытование традиционной технологии плетения из щепы в селе Красногорское Удмуртской Республики
- Бытование традиционного женского старообрядческого костюма в Кезском районе Удмуртской Республики
- Бытование блюд традиционной кухни старообрядцев Кезского района Удмуртской Республики

Кировская область

- Подблюдные святочные гадания «Илею» Котельничского района Кировской области
- Песенная традиция русских сел Белохолуницкого района Кировской области в переселенческой среде поселка Дубровка
- Троицкие хороводы Афанасьевского района Кировской области
- Игра в «лодыжки» в деревне Московская Афанасьевского района Кировской области

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

- Технология изготовления музыкального инструмента санк-вылтап у сосьвинских манси
- Традиция исполнения песен у тегинских хантов
- Традиции игры на музыкальном инструменте санквылтап у сосьвинских манси

Курганская область

- Традиции ковроткачества в Зауралье
- Похоронно-поминальная обрядность в традициях старожилов Курганской области
- Свадебный обряд старообрядцев в селах Шадринского муниципального округа Курганской области

Забайкальский край

- Традиционная кухня бурят Агинского района Забайкальского края
- Традиционные технологии сбора и переработки кедровой шишки у семейских старообрядцев Забайкалья
- Традиционный женский костюм семейских старообрядцев Забайкалья

Кемеровская область — Кузбасс

- Праздник «Ильдин күн» («Ильин день») села Беково
- Технологии изготовления женского платья «кунёк» бачатскими телеутами Беловского и Гурьевского муниципальных округов, города Белово Кемеровской области
- Технология изготовления традиционного блюда телеутской кухни в селе Беково Беловского района Кемеровской области

Мурманская область

- Техники и технологии обработки кости у кольских саамов
- Приготовление обрядового печения «Козуля» у поморов Терского берега
- Традиционная кухня кольских саамов

Карачаево-Черкесская Республика

- Карачаевские шелковые платки (чилле джаулук, лаудан джаулук, джибек джаулук)
- Изготовление традиционной детской люльки «бешик»
- Технология приготовления традиционных карачаевских хычынов в селе Первомайское Малокарачаевского района
- Традиции производства и обработки войлока у карачаевского народа

Оренбургская область

- Песенные традиции казаков Оренбуржья
- Технология изготовления и особенного бытования шпрухов немцев-меннонитов Оренбуржья
- Традиционная кухня немцев-меннонитов Оренбуржья
- Технология изготовления «һағыз» (букв. «черной жвачки») из бересты у башкир Оренбургской области

Республика Бурятия

- Традиции приготовления бурятского кисломолочного напитка аарса в селе Кижинга Кижингонского района Республики Бурятия
- Песни хори-бурят Республики Бурятия
- Сангарил у мирян-буддистов Бурятии

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

по вопросам деятельности в сфере нематериального этнокультурного достояния

Участниками мероприятий Форума в Липецке и Красноярске стали специалисты региональных домов и центров народного творчества из 66 регионов страны

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

по вопросам деятельности в сфере нематериального этнокультурного достояния

Работа секций Всероссийского форума по вопросам деятельности в сфере нематериального этнокультурного достояния

Выступление ученого секретаря Государственного института искусствознания Министерства культуры Российской Федерации, доктора искусствоведения Ольги Алексеевны Пашиной

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

по вопросам деятельности в сфере нематериального этнокультурного достояния

Выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесел Красноярского края

Творческое выступления вокальной группы «Братина» из села Шуваево Красноярского края

Объекты нематериального этнокультурного достояния
липецкой области

Романовская глиняная игрушка. Работы народного мастера России, лауреата Премии Правительства РФ «Душа России» Виктора Васильевича Маркина

Мастер-класс по изготовлению Романовской игрушки для участников Всероссийского форума по вопросам деятельности в сфере нематериального этнокультурного достояния

Объекты нематериального этнокультурного достояния
Липецкой области

*Обычай создания узоров из песка на Троицу
в с. Волчье Добровского района Липецкой области*

*Презентация объекта «Песенная традиция сел Дёмкино и Колыбельское
Чаплыгинского района Липецкой области»*

Объекты нематериального этнокультурного достояния
Липецкой области

Презентация объекта «Технология изготовления Елецкого кружева»

*Добровская глиняная игрушка.
Работы народного мастера России Светланы Юрьевны Пастуховой*

Объекты нематериального этнокультурного достояния
Красноярского края

*Инструментально-хореографическая традиция «Тюхтетка»
Боготольского района*

*Эвенкийская кукла «аюкан»
из костей плюсны (бабки) оленя, лося (сохатого)*

Объекты нематериального этнокультурного достояния
Красноярского края

*Ансамбль народной песни «Сибирская вечора»
на презентации объекта «Ишимская кадрили»*

*Выступление исполнительницы традиционного фольклора нганасан
Светланы Мойбовны Кудряковой
(Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края)*

**НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В ОБЛАСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации

Принят Государственной Думой
Одобен Советом Федерации

4 октября 2022 года
19 октября 2022 года

Статья 1. **Цель настоящего Федерального закона**

Целью настоящего Федерального закона является создание правовых и организационных основ для обеспечения культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации и сохранения этнокультурного и языкового многообразия. Настоящий Федеральный закон направлен на реализацию конституционного права каждого на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия.

Статья 2. **Предмет регулирования настоящего Федерального закона**

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Статья 3. Правовое регулирование отношений в области нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации

Правовое регулирование отношений в области нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) нематериальное этнокультурное достояние Российской Федерации (далее — нематериальное этнокультурное достояние) — нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации 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 развития данного образа жизни, традиций и форм их выражения;

2) этническая общность Российской Федерации (далее — 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;

3) 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;

4) 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;

5) государственная политика в области нематериального этнокультурного достояния — совокупность правовых, экономических, социальных, организационных и иных мер и принципов, направленных на создание условий для поддержки выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния.

Статья 5. Объекты нематериального этнокультурного достояния

К объектам нематериального этнокультурного достояния относятся:

1) устное творчество, устные традиции и формы их выражения на русском языке, языках и диалектах народов Российской Федерации;

2) формы традиционного исполнительского искусства (словесного, вокального, инструментального, хореографического);

3) традиции, выраженные в обрядах, празднествах, обычаях, игрищах и других формах народной культуры;

4) знания, выраженные в объективной форме, технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения, существующих на определенной территории;

5) иные объекты нематериального этнокультурного достояния.

Статья 6. Категории объектов нематериального этнокультурного достояния

Объекты нематериального этнокультурного достояния подразделяются на следующие категории:

1) объекты нематериального этнокультурного достояния федерального значения, представляющие особую историческую, культурную и научную ценность для истории и культуры Российской Федерации;

2) объекты нематериального этнокультурного достояния регионального значения, представляющие историческую, культурную и научную ценность для истории и культуры субъектов Российской Федерации;

3) объекты нематериального этнокультурного достояния местного (муниципального) значения, представляющие историческую, культурную и научную ценность для истории и культуры муниципальных образований.

Статья 7. Полномочия федеральных органов государственной власти в области нематериального этнокультурного достояния

К полномочиям федеральных органов государственной власти в области нематериального этнокультурного достояния относятся:

1) формирование и осуществление государственной политики в области нематериального этнокультурного достояния;

2) осуществление нормативно-правового регулирования в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния;

3) формирование и ведение федерального государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (далее — федеральный реестр);

4) создание условий для организации работы по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния федерального значения;

5) осуществление международного сотрудничества в области нематериального этнокультурного достояния;

6) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области нематериального этнокультурного достояния

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области нематериального этнокультурного достояния относятся:

1) участие в осуществлении единой государственной политики в сфере культуры в части нематериального этнокультурного достояния;

2) организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства,

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти) в части выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния;

3) осуществление поддержки региональных и местных национально-культурных автономий;

4) поддержка организаций народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

5) осуществление мер, направленных на поддержку, сохранение, развитие и изучение культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, в том числе нематериального этнокультурного достояния;

6) организация и осуществление, в том числе научными организациями субъекта Российской Федерации, региональных научно-технических и инновационных программ и проектов в области нематериального этнокультурного достояния;

7) организация проведения экспертиз научных и научно-технических программ и проектов в области нематериального этнокультурного достояния, финансируемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;

8) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, а также законами субъекта Российской Федерации.

Статья 9. Права органов местного самоуправления в области нематериального этнокультурного достояния

Органы местного самоуправления в области нематериального этнокультурного достояния вправе:

1) принимать муниципальные нормативные правовые акты, а также муниципальные программы в области нематериального этнокультурного достояния на территории соответствующего муниципального образования;

2) участвовать в реализации региональных проектов в области соответствующего муниципального образования;

3) создавать финансовые и организационные условия для обеспечения выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния и свободного доступа к ним на территории соответствующего муниципального образования;

4) осуществлять местное (муниципальное) сотрудничество в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния.

Статья 10. Права носителей нематериального этнокультурного достояния, хранителей нематериального этнокультурного достояния

1. Носители нематериального этнокультурного достояния имеют право:

1) на получение в соответствии с законодательством государственной и (или) муниципальной поддержки, направленной на обеспечение их культурной самобытности, а также на использование, актуализацию, сохранение и популяризацию объектов нематериального этнокультурного достояния, носителями которого они являются;

2) на подачу заявки в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области нематериального этнокультурного достояния, а в случае его отсутствия — уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области культуры (далее — региональный уполномоченный орган) о включении объекта нематериального этнокультурного достояния в федеральный реестр в установленном статьями 12 и 13 настоящего Федерального закона порядке или в региональный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния субъекта Российской Федерации (далее — региональный реестр) в установленном статьей 14 настоящего Федерального закона порядке.

2. Хранители нематериального этнокультурного достояния имеют право:

1) на участие в целях включения объекта нематериального этнокультурного достояния в федеральный реестр в установленном статьями 12 и 13 настоящего Федерального закона порядке или в региональный реестр в установленном статьей 14 настоящего Федерального закона порядке в выявлении, изучении, использовании, актуализации, сохранении и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния;

2) на получение в соответствии с законодательством государственной и (или) муниципальной поддержки для осуществления деятельности по выявлению, изучению, использованию, актуализации, сохранению и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния;

3) на подачу заявки в региональный уполномоченный орган о включении объекта нематериального этнокультурного достояния в федеральный реестр в установленном статьями 12 и 13 настоящего Федерального закона порядке или в региональный реестр в установленном статьей 14 настоящего Федерального закона порядке.

Статья 11. Права физических и юридических лиц в области нематериального этнокультурного достояния

Физические лица и юридические лица, в том числе общественные организации, национально-культурные автономии, имеют право:

1) на доступ к объектам нематериального этнокультурного достояния и беспрепятственное получение информации об объектах нематериального этнокультурного достояния;

2) на участие в выявлении, изучении, использовании, актуализации, сохранении и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния.

Статья 12. Федеральный реестр

1. Федеральный реестр является государственной информационной системой и ведется в целях учета, сохранения, изучения, актуализации и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния федерального значения.

2. Федеральный реестр является основным источником информации об объектах нематериального этнокультурного достояния федерального значения, способах (формах) их выражения, а также местах хранения связанных с ними материальных предметов.

3. Правительством Российской Федерации утверждается положение о федеральном реестре, которое содержит в том числе порядок формирования и ведения федерального реестра, порядок использования федерального реестра, состав сведений об объектах нематериального этнокультурного достояния, подлежащих внесению в федеральный реестр, порядок принятия решения о включении объекта нематериального этнокультурного достояния в федеральный реестр, включая порядок внесения сведений об объектах нематериального этнокультурного достояния в федеральный

реестр и внесения изменений в данные сведения, порядок исключения объектов нематериального этнокультурного достояния из федерального реестра.

4. Оператором федерального реестра является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации в области нематериального этнокультурного достояния. На основании решения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области нематериального этнокультурного достояния, полномочия по эксплуатации и развитию федерального реестра могут быть переданы подведомственному ему учреждению.

5. Внесенные в федеральный реестр сведения об объекте нематериального этнокультурного достояния являются общедоступными, за исключением сведений, распространение которых ограничено законодательством Российской Федерации, и предоставляются бесплатно.

Статья 13. Основания для включения объекта нематериального этнокультурного достояния в федеральный реестр

1. Основанием для включения объекта нематериального этнокультурного достояния в федеральный реестр является предложение регионального уполномоченного органа, сформированное на основании заявки хранителя нематериального этнокультурного достояния, носителя нематериального этнокультурного достояния или органа публичной власти.

2. Объект нематериального этнокультурного достояния включается в федеральный реестр решением федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области нематериального этнокультурного достояния, на основании заключения экспертного совета федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области нематериального этнокультурного достояния (далее — экспертный совет). Положение об экспертном совете и состав экспертного совета утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области нематериального этнокультурного достояния.

Статья 14. Региональный реестр

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе формировать и вести региональный реестр.

2. Региональный реестр ведется в целях учета, сохранения, изучения, актуализации и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния регионального и местного (муниципального) значения.

3. Порядок формирования и ведения регионального реестра, порядок принятия решения о включении объекта нематериального этнокультурного достояния в региональный реестр утверждаются региональным уполномоченным органом.

Статья 15. **Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона**

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 5–7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 5–7 статьи 8 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

3. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом не позднее 1 января 2023 года. До приведения нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в соответствие с настоящим Федеральным законом они применяются к соответствующим отношениям в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
20 октября 2022 года
№ 402-ФЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 августа 2023 г. № 1277

МОСКВА

Об утверждении Положения о федеральном государственном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемое Положение о федеральном государственном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.
2. Определить Министерство культуры Российской Федерации оператором федерального государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 августа 2023 г. № 1277

ПОЛОЖЕНИЕ
о федеральном государственном реестре объектов
нематериального этнокультурного достояния
Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, ведения и использования федерального государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (далее соответственно — объект, федеральный реестр), состав сведений об объектах, подлежащих внесению в федеральный реестр, порядок принятия решения о включении объекта в федеральный реестр, включая порядок внесения сведений об объекте в федеральный реестр и внесения изменений в данные сведения, а также порядок исключения объекта из федерального реестра.

II. Порядок формирования, ведения и использования
федерального реестра, состав сведений об объектах,
подлежащих внесению в федеральный реестр

2. Формирование, ведение и использование федерального реестра осуществляется:

- а) на основании решений Министерства культуры Российской Федерации;
- б) на государственном языке Российской Федерации в электронном виде путем создания или изменения реестровых записей;
- в) в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость федерального реестра и его взаимодействие с иными государственными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями;

г) с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации об охраняемой законом тайне, законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также законодательством Российской Федерации о персональных данных.

3. Состав сведений об объектах, подлежащих внесению в федеральный реестр, приведен согласно приложению № 1.

4. В федеральный реестр вносятся следующие сведения:

а) решения Министерства культуры Российской Федерации в области нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации;

б) сведения об объектах, подлежащие внесению в федеральный реестр, предусмотренные приложением № 1 к настоящему Положению;

в) сведения об экспертном совете Министерства культуры Российской Федерации (далее — экспертный совет);

г) методические, информационные и иные материалы о нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации;

д) иные сведения, направленные на популяризацию объектов и обеспечение свободного доступа граждан к информации о нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации.

5. Обладателем сведений, содержащихся в федеральном реестре, является Российская Федерация. От имени Российской Федерации правомочия обладателя сведениями, содержащимися в федеральном реестре, осуществляет Министерство культуры Российской Федерации.

6. На основании решения Министерства культуры Российской Федерации полномочия по эксплуатации и развитию федерального реестра могут быть переданы подведомственному ему учреждению.

7. Оператор федерального реестра обеспечивает:

а) создание федерального реестра, включая установление функциональных требований, утверждение технических стандартов и требований к технологической совместимости федерального реестра с внешними информационными системами;

б) формирование и ведение федерального реестра, включая:

принятие решений о внесении сведений в федеральный реестр;

подготовку и обработку сведений об объектах и иных сведений для их внесения в федеральный реестр;

- в) эксплуатацию и развитие федерального реестра, включая:
- эксплуатацию и развитие программно-аппаратных средств и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование федерального реестра;
  - бесперебойное функционирование федерального реестра;
  - техническое администрирование федерального реестра,
  - технологическое сопровождение;
- г) целостность сведений, хранимых в федеральном реестре и предоставляемых из федерального реестра, включая формирование резервных копий таких сведений.

III. Порядок принятия решения о включении объекта
в федеральный реестр, включая порядок внесения в него
сведений об объекте и внесения изменений в данные сведения,
порядок исключения объекта из федерального реестра

8. Решения о включении объекта в федеральный реестр, внесении изменения (изменений) в федеральный реестр и об исключении объекта из федерального реестра принимаются Министерством культуры Российской Федерации на основании заключения экспертного совета.

9. Заявку на включение объекта в федеральный реестр (далее — заявка) подает носитель нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, хранитель нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации или орган публичной власти в уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации (далее — региональный уполномоченный орган). Региональным уполномоченным органом является уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, а в случае его отсутствия — уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области культуры.

10. Заявка рассматривается региональным уполномоченным органом в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

11. Региональный уполномоченный орган направляет сформированное на основании заявки предложение о включении объекта в федеральный реестр (далее — предложение о включении) в Министерство культуры Российской Федерации с приложением:

а) сопроводительного письма (с описью документов и материалов) за подписью руководителя регионального уполномоченного органа;

б) решения о результатах рассмотрения заявки и целесообразности направления предложения о включении, принятого региональным уполномоченным органом;

в) заявки, содержащей сведения об объекте согласно приложению № 2;

г) согласия к предложению о включении по форме согласно приложению № 3;

д) дополнительных материалов к заявке об объекте (при наличии).

12. Министерство культуры Российской Федерации рассматривает предложение о включении в течение одного года со дня его регистрации в Министерстве культуры Российской Федерации.

13. Министерство культуры Российской Федерации принимает одно из следующих решений относительно предложения о включении:

а) о включении объекта в федеральный реестр;

б) об отказе во включении объекта в федеральный реестр.

14. Объект включается в федеральный реестр в случае, если объект обладает всеми обязательными характеристиками, указанными в пункте 15 настоящего Положения, и не менее одной дополнительной характеристикой из указанных в пункте 16 настоящего Положения.

15. Обязательными характеристиками объекта для его включения в федеральный реестр являются:

а) историческая, культурная и научная ценность, отражающая своеобразие культуры этнических общностей, расположенных на территории Российской Федерации;

б) объект создан (возник) более 40 лет назад, и (или) дата связанного с объектом знакового события составляет более 40 лет.

16. Дополнительными характеристиками объекта для его включения в федеральный реестр являются:

а) воспроизведение объекта на территории 2 и более субъектов Российской Федерации не реже одного раза в год;

б) риск (угроза) исчезновения объекта.

17. В случае принятия Министерством культуры Российской Федерации решения, указанного в подпункте «а» пункта 13 настоящего Положения, сведения об объекте вносятся в федеральный реестр в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения.

18. В случае принятия Министерством культуры Российской Федерации решения, указанного в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения, информация о принятом решении направляется в региональный уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения.

19. В случае необходимости внесения изменения (изменений) в сведения об объекте, содержащиеся в федеральном реестре, региональный уполномоченный орган направляет в Министерство культуры Российской Федерации предложение о внесении изменения (изменений) в федеральный реестр (далее — предложение о внесении изменений) с приложением:

а) сопроводительного письма (с описью документов и материалов) за подписью руководителя регионального уполномоченного органа;

б) решения о целесообразности направления предложения о внесении изменений, принятого региональным уполномоченным органом;

в) согласия к предложению о внесении изменений по форме согласно приложению № 4;

г) дополнительных материалов об объекте (при наличии).

20. Министерство культуры Российской Федерации рассматривает предложение о внесении изменений в течение одного года со дня его регистрации в Министерстве культуры Российской Федерации.

21. Министерство культуры Российской Федерации принимает одно из следующих решений относительно предложения о внесении изменений:

а) о внесении изменения (изменений) в сведения об объекте, содержащиеся в федеральном реестре;

б) об отказе во внесении изменения (изменений) в сведения об объекте, содержащиеся в федеральном реестре.

22. В случае принятия Министерством культуры Российской Федерации решения, указанного в подпункте «а» пункта 21 настоящего Положения, изменение (изменения) в федеральный реестр вносится в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения.

23. В случае принятия Министерством культуры Российской Федерации решения, указанного в подпункте «б» пункта 21 настоящего Положения, информация о принятом решении направляется в региональный уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения.

24. В случае необходимости исключения объекта из федерального реестра региональный уполномоченный орган направляет в Министерство культуры Российской Федерации предложение об исключении объекта из федерального реестра (далее — предложение об исключении) с приложением:

а) сопроводительного письма (с описью документов и материалов) за подписью руководителя регионального уполномоченного органа;

б) решения о целесообразности направления предложения об исключении, принятого региональным уполномоченным органом;

в) согласия к предложению об исключении по форме согласно приложению № 5;

г) дополнительных материалов об объекте (при наличии).

25. Министерство культуры Российской Федерации рассматривает предложение об исключении в течение одного года со дня его регистрации в Министерстве культуры Российской Федерации.

26. Министерство культуры Российской Федерации принимает одно из следующих решений относительно предложения об исключении:

а) об исключении объекта из федерального реестра;

б) об отказе в исключении объекта из федерального реестра.

27. В случае принятия Министерством культуры Российской Федерации решения, указанного в подпункте «а» пункта 26 настоящего Положения, объект исключается из федерального реестра в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения.

28. В случае принятия Министерством культуры Российской Федерации решения, указанного в подпункте «б» пункта 26 настоящего Положения, информация о принятом решении направляется в региональный уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения.

29. Документы и материалы, прилагаемые к предложению о включении, предложению о внесении изменений и предложению об исключении, не возвращаются в региональный уполномоченный орган.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о федеральном
государственном реестре объектов
нематериального этнокультурного
достояния Российской Федерации

СОСТАВ
сведений об объектах нематериального
этнокультурного достояния Российской Федерации,
подлежащих внесению в федеральный
государственный реестр объектов нематериального
этнокультурного достояния Российской Федерации

1. Наименование объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (далее — объект).
2. Основное изображение, связанное с объектом.
3. Номер реестровой записи объекта.
4. Дата присвоения номера реестровой записи объекта.
5. Вид объекта ¹.
6. Этническая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.
7. Языковая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.
8. Конфессиональная принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (при наличии).
9. Наименование места (мест) бытования объекта ².
10. Населенный пункт (населенные пункты), являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта.
11. Субъект (субъекты) Российской Федерации, являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта.
12. Географические координаты места (мест) бытования объекта.
13. Краткое описание объекта ³.
14. Подробное описание объекта ⁴.

---

¹ Вид объекта указывается в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации».

² Местом (местами) бытования объекта является (являются) исторически обусловленная (обусловленные) территория (территории), на которой (которых) практикуется и сохраняется объект.

³ Указывается в текстовой форме объемом до 600 знаков с пробелами.

⁴ Указывается в текстовой форме объемом от 3 тыс. знаков с пробелами.

15. Предметы, связанные с объектом (при наличии).
16. Техники и технологии, связанные с объектом (при наличии).
17. Способы и формы передачи объекта⁵.
18. Сведения о носителе (носителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации⁶.
19. Сведения о хранителе (хранителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации⁷.
20. История выявления и фиксации объекта.
21. Источники информации об объекте.
22. Современное состояние объекта.
23. Авторы (составители) материалов об объекте.
24. Дата и номер решения Минкультуры России о включении объекта в федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.
25. Заключение экспертного совета, на основании которого Минкультуры России принято решение о включении объекта в федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.
26. Фото-, аудио- и видеоматериалы, связанные с объектом⁸.
27. Иные материалы, связанные с объектом, направленные на популяризацию объекта.

---

⁵ При указании способов и форм передачи объекта учитываются формы сохранения и использования объекта в деятельности учреждений культуры и творческих коллективов.

⁶ При указании сведений о носителе (носителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации — физических лицах должно быть получено согласие указанных физических лиц на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, в соответствии со статьей 101 Федерального закона «О персональных данных».

⁷ При указании сведений о хранителе (хранителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации — физических лицах должно быть получено согласие указанных физических лиц на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, в соответствии со статьей 101 Федерального закона «О персональных данных».

⁸ Фото-, аудио- и видеоматериалы, связанные с объектом, предоставляются с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах с обязательным указанием их авторов и (или) иных правообладателей. К фото-, аудио- и видеоматериалам в текстовой форме прилагаются сведения об их содержании (описание зафиксированного объекта или события, сведения о людях, чьи голоса и изображения содержатся в материалах, авторах, составителях и иных правообладателях материалов, времени и месте фиксации, месте хранения материалов). Рекомендуемый суммарный объем фото-, аудио- и видеоматериалов составляет не более 10 Гб. Указанные материалы направляются в электронном виде.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о федеральном
государственном реестре объектов
нематериального этнокультурного
достояния Российской Федерации

СОСТАВ
сведений об объекте нематериального этнокультурного
достояния Российской Федерации, необходимых
для рассмотрения заявки о включении объекта
нематериального этнокультурного достояния
Российской Федерации в федеральный государственный
реестр объектов нематериального этнокультурного
достояния Российской Федерации

1. Наименование объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (далее — объект).
2. Вид объекта¹.
3. Этническая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.
4. Языковая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.
5. Конфессиональная принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (при наличии).
6. Наименование места (мест) бытования объекта².
7. Населенный пункт (населенные пункты), являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта.
8. Субъект (субъекты) Российской Федерации, являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта.
9. Географические координаты места (мест) бытования объекта.
10. Краткое описание объекта³.
11. Подробное описание объекта⁴.

---

1 Вид объекта указывается в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации».

2 Местом (местами) бытования объекта является (являются) исторически обусловленная (обусловленные) территория (территории), на которой (которых) практикуется и сохраняется объект.

3 Указывается в текстовой форме объемом до 600 знаков с пробелами.

4 Указывается в текстовой форме объемом от 3 тыс. знаков с пробелами.

12. Предметы, связанные с объектом (при наличии).
13. Техники и технологии, связанные с объектом (при наличии).
14. Способы и формы передачи объекта⁵.
15. Сведения о носителе (носителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации⁶.
16. Сведения о хранителе (хранителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации⁷.
17. История выявления и фиксации объекта.
18. Источники информации об объекте.
19. Современное состояние объекта.
20. Авторы (составители) материалов об объекте.
21. Фото-, аудио- и видеоматериалы, связанные с объектом⁸.

---

⁵ При указании способов и форм передачи объекта учитываются формы сохранения и использования объекта в деятельности учреждений культуры и творческих коллективов.

⁶ При указании сведений о носителе (носителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации — физических лицах должно быть получено согласие указанных физических лиц на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, в соответствии со статьей 101 Федерального закона «О персональных данных»

⁷ При указании сведений о хранителе (хранителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации — физических лицах должно быть получено согласие указанных физических лиц на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, в соответствии со статьей 101 Федерального закона «О персональных данных».

⁸ Фото-, аудио- и видеоматериалы, связанные с объектом, предоставляются с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах с обязательным указанием их авторов и (или) иных правообладателей. К фото-, аудио- и видеоматериалам в текстовой форме прилагаются сведения об их содержании (описание зафиксированного объекта или события, сведения о людях, чьи голоса и изображения содержатся в материалах, авторах, составителях и иных правообладателях материалов, времени и месте фиксации, месте хранения материалов). Рекомендуемый суммарный объем фото-, аудио- и видеоматериалов составляет не более 10 Гб. Указанные материалы направляются в электронном виде.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о федеральном
государственном реестре объектов
нематериального этнокультурного
достояния Российской Федерации

(форма)

СОГЛАСИЕ
к предложению о включении объекта нематериального
этнокультурного достояния Российской Федерации
в федеральный государственный реестр объектов
нематериального этнокультурного достояния
Российской Федерации

_____ (наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации)

в лице,

_____ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего(ей) на основании

_____ дает согласие Министерству культуры Российской Федерации на обработку и публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в предложении о включении объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации

_____ (наименование)

в федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации и прилагаемых к такому предложению документах и материалах;

подтверждает соблюдение законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах при предоставлении материалов (включая текстовые, аудио-, видео- и фотоматериалы), прилагаемых к предложению о включении объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации

_____ (наименование)

в федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (в случае их наличия);

подтверждает получение согласия хранителя (хранителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, являющегося (являющихся) физическим лицом (физическими лицами), и (или) носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, являющегося (являющихся) физическим лицом (физическими лицами), на обработку его (их) персональных данных (включая фамилию, имя, отчество, дату, месяц, год рождения, должность, место и стаж работы, почетные звания, государственные и иные награды, ученые степени, ученые звания, этническую, языковую, конфессиональную принадлежность, сведения о деятельности, биографию), разрешенных для распространения, а также согласия на обнародование и дальнейшее использование изображений (в фото- и видеоматериалах) указанных физических лиц, включая их хранение, систематизацию, обновление, использование (в том числе передачу третьим лицам для обмена информацией) Министерством культуры Российской Федерации, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Настоящее согласие действует со дня его подписания.

(должность, фамилия, имя, отчество)
(при наличии)

(подпись)

(дата)

(МП)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о федеральном
государственном реестре объектов
нематериального этнокультурного
достояния Российской Федерации

(форма)

СОГЛАСИЕ
к предложению о внесении изменения (изменений)
в федеральный государственный реестр объектов
нематериального этнокультурного достояния
Российской Федерации

_____
(наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации)
в лице,

_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего(ей) на основании

_____
дает согласие Министерству культуры Российской Федерации на обработку и публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в предложении о внесении изменения (изменений) в федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации об объекте нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации

_____
(наименование)

и прилагаемых к такому предложению документах и материалах;

подтверждает соблюдение законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах при предоставлении материалов (включая текстовые, аудио-, видео- и фотоматериалы), прилагаемых к предложению о внесении изменения (изменений) в федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (в случае их наличия);

подтверждает получение согласия хранителя (хранителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, являющегося (являющихся) физическим лицом (физическими лицами), и (или) носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, являющегося (являющихся) физическим лицом (физическими лицами), на обработку его (их) персональных данных (включая фамилию, имя, отчество, дату, месяц, год рождения, должность, место и стаж работы, почетные звания, государственные и иные награды, ученые степени, ученые звания, этническую, языковую, конфессиональную принадлежность, сведения о деятельности, биографию), разрешенных для распространения, а также согласия на обнародование и дальнейшее использование изображений (в фото- и видеоматериалах) указанных физических лиц, включая их хранение, систематизацию, обновление, использование (в том числе передачу третьим лицам для обмена информацией) Министерством культуры Российской Федерации, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Настоящее согласие действует со дня его подписания.

(должность, фамилия, имя, отчество)
(при наличии)

(подпись)

(дата)

(МП)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о федеральном
государственном реестре объектов
нематериального этнокультурного
достояния Российской Федерации

(форма)

СОГЛАСИЕ
к предложению об исключении объекта нематериального
этнокультурного достояния Российской Федерации
из федерального государственного реестра объектов
нематериального этнокультурного достояния
Российской Федерации

_____
(наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации)
в лице,

_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего(ей) на основании

_____
дает согласие Министерству культуры Российской Федерации на обра-
ботку и публикацию (размещение) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» информации, содержащейся в предложении об
исключении объекта нематериального этнокультурного достояния Россий-
ской Федерации

_____
(наименование)

из федерального государственного реестра объектов нематериального эт-
нокультурного достояния Российской Федерации и прилагаемых к такому
предложению документах и материалах;

подтверждает соблюдение законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных правах при предоставлении материалов (включая
текстовые, аудио-, видео- и фотоматериалы), прилагаемых к предложению
об исключении объекта нематериального этнокультурного достояния Рос-
сийской Федерации из федерального государственного реестра объектов
нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации
(в случае их наличия);

подтверждает получение согласия хранителя (хранителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, являющегося (являющихся) физическим лицом (физическими лицами), и (или) носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, являющегося (являющихся) физическим лицом (физическими лицами), на обработку его (их) персональных данных (включая фамилию, имя, отчество, дату, месяц, год рождения, должность, место и стаж работы, почетные звания, государственные и иные награды, ученые степени, ученые звания, этническую, языковую, конфессиональную принадлежность, сведения о деятельности, биографию), разрешенных для распространения, а также согласия на обнародование и дальнейшее использование изображений (в фото- и видеоматериалах) указанных физических лиц, включая их хранение, систематизацию, обновление, использование (в том числе передачу третьим лицам для обмена информацией) Министерством культуры Российской Федерации, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Настоящее согласие действует со дня его подписания.

(должность, фамилия, имя, отчество)
(при наличии)

(подпись)

(дата)

(МП)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20 декабря 2022 г.

Тюмень

О внесении
изменений в приказ
Департамента культуры
Тюменской области
от 27.01.2022 № 10

На основании федерального закона от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», с целью организации работы по выявлению, изучению, актуализации, сохранению и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, руководствуясь Положением о Департаменте культуры Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 17.01.2011 № 2-п, приказываю:

1. Внести в приказ Департамента культуры Тюменской области от 27.01.2022 № 10 «О работе по сохранению нематериального культурного наследия Тюменской области» следующие изменения:

1.1. В наименовании приказа слова «культурного наследия» заменить словами «этнокультурного достояния»;

1.2. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральным законом от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», в целях организации работы по выявлению, изучению, актуализации, сохранению и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, руководствуясь Положением о Департаменте культуры Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 17.01.2011 №2-п»;

1.3. В пункте 1 приказа слово «каталог» исключить.

1.4. В пунктах 1, 2 приказа слово «положение» заменить словом «Положение»;

1.5. В пунктах 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 5.1 приказа слова «культурного наследия народов» заменить словами «этнокультурного достояния»;

1.6. Приложения № 1, № 2, № 3 к приказу изложить в следующей редакции в соответствии с приложениями № 1, № 2, № 3 к настоящему приказу.

2. Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Дворец национальных культур «Строитель» в течение 30 рабочих дней с даты издания настоящего приказа обеспечить приведение в соответствие с настоящим приказом локальные акты учреждения, в том числе Методические рекомендации по работе с объектами нематериального этнокультурного достояния в муниципальных образованиях Тюменской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е. В. Майер

Приложение № 1 к приказу
Департамента культуры
Тюменской области
от 20.12.2022 № 294

Положение
о региональном реестре объектов нематериального
этнокультурного достояния Тюменской области

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о региональном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области (далее — Положение) определяет цель и задачи создания регионального реестра (каталога) объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области (далее — Реестр), его содержание, структуру, порядок формирования и ведения.

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» (далее — Закон о нематериальном этнокультурном достоянии), Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

1.3. Цель и задачи создания Реестра:

Реестр ведется в целях учета, сохранения, изучения, актуализации и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния регионального и местного (муниципального) значения.

Задачи Реестра:

— Создать условия для учета и сохранения информации (материалов) об объектах нематериального этнокультурного достояния Тюменской области;

— Разработать единый научно-методический подход к описанию (декларированию) объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области;

— Оптимизировать возможности выявления, поиска, отбора, систематизации, навигации объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области;

— Обеспечить свободный общественный и бесплатный доступ к информации (материалам) об объектах нематериального этнокультурного достояния Тюменской области.

1.4. Основные понятия, используемые в целях настоящего Положения:

Нематериальное этнокультурное достояние Российской Федерации (далее — нематериальное этнокультурное достояние) — нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации 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 развития данного образа жизни, традиций и форм их выражения.

Этническая общность Российской Федерации (далее — 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.

Государственная политика в области нематериального этнокультурного достояния — совокупность правовых, экономических, социальных, организационных и иных мер и принципов, направленных на создание условий для поддержки выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния.

Объект нематериального этнокультурного достояния — целостный структурно-однородный фрагмент традиционной народной культуры, зафиксированный в конкретной локальной традиции в определенный период времени.

К объектам нематериального этнокультурного достояния относятся:

1) устное творчество, устные традиции и формы их выражения на русском языке, языках и диалектах народов Российской Федерации;

2) формы традиционного исполнительского искусства (словесного, вокального, инструментального, хореографического);

3) традиции, выраженные в обрядах, празднествах, обычаях, игрищах и других формах народной культуры;

4) знания, выраженные в объективной форме, технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения, существующих на определенной территории;

5) иные объекты нематериального этнокультурного достояния.

Объект нематериального этнокультурного достояния Тюменской области — обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, представляющие историческую, культурную и научную ценность для истории и культуры Тюменской области и муниципальных образований Тюменской области, внесенные в Реестр.

Объект, обладающий признаками объекта нематериального этнокультурного достояния Тюменской области — целостный структурно-однородный фрагмент традиционной народной культуры, зафиксированный в конкретной локальной традиции в определенный период времени, потенциально соответствующий критериям отбора объектов нематериального этнокультурного достояния для включения в Реестр.

Реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области — информационная система, включающая в себя банк данных объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов формирования, методов и формы ведения Реестра.

Региональный экспертный совет по оценке и отбору объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области — постоянно действующий совещательный, коллегиальный орган, созданный при Департаменте культуры Тюменской области, решения (заключения) которого являются основанием для внесения сведений об объектах нематериального этнокультурного достояния Тюменской области в Реестр и рекомендацией для направления (включения) сведений об отдельных объектах нематериального этнокультурного достояния Тюменской области в федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (далее — Региональный экспертный совет).

Заявитель — физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по выявлению, изучению, использованию, актуализации, сохранению и популяризации объектов нематериального этнокультурного

достояния Тюменской области и (или) заинтересованное в выявлении, изучении, использовании, актуализации, сохранении и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, подавшее заявление о включении в Реестр объекта, обладающего признаками объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области (далее — заявитель).

Пользователь — физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении информации об объектах нематериального этнокультурного достояния Тюменской области из Реестра (далее — пользователь).

II. Содержание и структура Реестра

2.1. Реестр является основным источником информации об объектах нематериального этнокультурного достояния регионального и местного (муниципального) значения, способах (формах) их выражения, а также местах хранения связанных с ними материальных предметов.

Реестр формируется на основании информации и материалов об объектах нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, представленных заявителями в соответствии с Едиными правилами описания объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области (приложение № 1 к настоящему Положению), в отношении которых Региональным экспертным советом принято решение о включении в Реестр.

Реестр размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале органов государственной власти Тюменской области <https://admtumen.ru/>.

2.2. В Реестре объекты нематериального этнокультурного достояния Тюменской области группируются в соответствии с перечнем, установленным статьей 5 Закона о нематериальном этнокультурном достоянии:

- 1) устное творчество, устные традиции и формы их выражения на русском языке, языках и диалектах народов Российской Федерации;
- 2) формы традиционного исполнительского искусства (словесного, вокального, инструментального, хореографического);
- 3) традиции, выраженные в обрядах, празднествах, обычаях, игрищах и других формах народной культуры;
- 4) знания, выраженные в объективной форме, технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения, существующих на определенной территории.

2.3. Подробный перечень объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области представлен в приложении № 2 к настоящему Положению.

III. Порядок формирования и ведения Реестра, порядок принятия решения о включении объекта нематериального этнокультурного достояния в Реестр

3.1. Координатором и администратором Реестра является Департамент культуры Тюменской области (далее — Департамент), операторами по формированию, ведению и техническому сопровождению Реестра — назначенные приказом Департамента подведомственные государственные автономные учреждения культуры.

3.2. Основанием для включения либо отказа во включении в Реестр объекта, обладающего признаками объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, является решение (заключение) Регионального экспертного совета о соответствии либо несоответствии объекта критериям, указанным в пункте 3.9 настоящего Положения.

3.3. Заявление о включении в Реестр объекта, обладающего признаками объекта нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, может быть подано физическим или юридическим лицом, осуществляющим деятельность по выявлению, изучению, использованию, актуализации, сохранению и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области и (или) заинтересованное в выявлении, изучении, использовании, актуализации, сохранении и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области.

3.4. Заявление о включении в Реестр объекта и предлагающиеся к нему документы и материалы по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Положению (далее — заявление), принимает Оператор 1 по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 179, по электронной почте kultura_stroitel@obl72.ru либо посредством системы электронного документооборота.

Оператор 1 фиксирует все поступившие заявления, а также принятые по итогам рассмотрения заявлений решения (заключения) Регионального экспертного совета в журнале регистрации и учета. Форма журнала установлена приложением № 4 к настоящему Положению.

3.5. Заявление должно быть подписано заявителем или уполномоченным лицом и представлено в печатном или в электронном виде (сканкопия должна быть снята с оригинала). Прилагающиеся к заявлению документы и материалы должны быть подготовлены и оформлены в электронном виде и представлены на съемном носителе информации (CD, DVD, флеш-накопитель и др.) либо посредством загрузки на ссылку в облачное хранилище.

3.6. Оператор 1 в течение 60 рабочих дней с даты получения заявления проверяет заявление, при необходимости создает рабочую группу из экспертов Регионального экспертного совета в целях консультации заявителя

по заявленному объекту, обладающему признаками объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, и направляет заявителю уведомление о принятии заявления к рассмотрению и сроке проведения заседания Регионального экспертного совета либо об отказе в рассмотрении заявления в связи с несоответствием установленной форме и неполным пакетом документов.

Заявление должно соответствовать следующим параметрам: полнота и достоверность предоставляемой информации, правильность, грамотность оформления, соответствие установленным формам и Единым правилам описания объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области.

До даты заседания Регионального экспертного совета заявитель вправе отозвать свое заявление.

3.7. Решение о включении либо отказе во включении в Реестр объекта, обладающего признаками нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, о внесении изменений или исключении объекта нематериального этнокультурного достояния Тюменской области из Реестра принимается Региональным экспертным советом.

3.8. Положение о Региональном экспертном совете утверждается приказом Департамента.

3.9. Критериями отбора объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области для включения в Реестр являются:

3.9.1. Историческая, культурная и научная ценность для истории и культуры Тюменской области и муниципальных образований Тюменской области.

3.9.2. Художественная ценность и ценность в качестве уникального свидетельства культурной традиции для населения, проживающего на территории Тюменской области.

3.9.3. Самобытность и преемственность (передача от поколения к поколению).

3.9.4. Степень включенности в культурные традиции этнических, социальных или профессиональных групп.

3.9.5. Значимость для сообщества — пользующийся высокой потребностью в части своего функционального предназначения у населения, проживающего на территории Тюменской области, признанный сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия, постоянно воссоздаваемый сообществами и группами в зависимости от их окружающей среды, их взаимодействия с природой и их истории.

3.10. Основания для отказа во включении в Реестр:

3.10.1. Несоответствие объекта одному из критериев, указанных в пункте 3.9 настоящего Положения.

3.10.2. Несоответствие объекта перечню объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, установленному Законом о нематериальном этнокультурном достоянии и настоящим Положением.

3.10.3. Недостоверность представленной заявителем информации в заявлении и документах. Под недостоверностью информации понимается наличие в содержании представленных документов сведений, не соответствующих действительности.

3.10.4. Несоответствие заявления и предлагающихся к нему документов, материалов требованиям, установленным пунктами 3.3–3.5 настоящего Положения.

3.11. Оператор 1 не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения Региональным экспертным советом направляет заявителю уведомление о принятом решении.

3.12. Внесение сведений в Реестр осуществляет Оператор 1 не позднее 30 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Региональным экспертным советом.

3.13. Региональный экспертный совет обеспечивает достоверность и актуальность сведений об объектах нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, включенных в Реестр.

3.14. Объекты нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, представляющие особую историческую, культурную и научную ценность для истории и культуры Российской Федерации, на основании рекомендации Регионального экспертного совета направляются Департаментом в виде предложения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации в области нематериального этнокультурного достояния, для включения в федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

3.15. Пользователь Реестра при использовании информации и материалов об объектах нематериального этнокультурного достояния Тюменской области обязан соблюдать законодательство Российской Федерации об авторском праве, делать ссылку на источник (автора, исследователя) согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.04.2008 № 95-ст.

Приложение № 1 к Положению
о Реестре

**Единые правила
описания объектов нематериального этнокультурного достояния
Тюменской области (далее — Единые правила)**

Основная цель описания объекта нематериального этнокультурного достояния Тюменской области - обобщить информацию об объекте, структурировать ее, подготовить для последующего внесения в Реестр.

Настоящие Единые правила определяют состав сведений об объектах нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, подлежащих представлению в составе заявления и дальнейшему внесению в Реестр.

Объем текста от 1 000 до 10 000 знаков.

Вместе с описанием необходимо подготовить сканкопии или фото архивных документов, фото, аудио, видео и другие материалы. Их нужно обязательно снабдить комментарием: кто или что изображено, исполняется и т. д., место и время фиксации, автор, экспедиция, место хранения и т. д. Допустимые форматы материалов: фотографии в jpg (желательно, разрешение не менее 800*600, аудиофайлы в mp3, видеофайлы в mp4, текстовые материалы в doc (docx), файлы в pdf (сканированные изображения, статьи и публикации, фрагменты книг и т.п.).

Необходимо выбрать одну фотографию, которая будет служить «визиткой» объекта.

Все цитаты сопровождаются точными ссылками на источник.

1. Наименование объекта: необходимо указать то название (с географической или/и этнической привязкой), под которым объект будет фигурировать в Реестре и в различных документах, с ним связанных. Под этим названием объект регистрируется и будет проходить экспертные оценки. В качестве основного следует использовать название на русском языке, в случае необходимости включая слова на других языках народов России. Если в названии есть какое-либо слово или словосочетание, которое нуждается в разъяснении, то надо его дать в кратком виде.

2. Тип объекта: необходимо указать тип объекта из перечня объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области согласно приложению № 2 к Положению о Реестре.

3. Территория(и) бытования объекта: необходимо указать место(а), где бытует объект в настоящее время: федеральный округ, область, муниципальное образование, населенный пункт (город, село, сельское поселение), можно также указать конкретное место внутри или около населенного

пункта, где данный объект существовал, например, поляну, где водили хороводы, и т. д.

Если объект уже утрачен, то необходимо указать его историческое место бытования: в каких местах, в какое время и в связи с какими событиями формировался объект; в каком месте, в какое время и в связи с каким событием объект был обнаружен.

4. Краткое описание объекта: объем до 500 знаков, необходимо указать наиболее важную информацию об объекте (что собой представляет, в каких формах выражается и чем отличается от подобных ему), достаточную для того, чтобы заинтересовать пользователя Реестра. Этот текст будет высвечиваться в Реестре при обращении к записи об объекте. Не стоит писать слишком общие слова, но и не следует слишком вдаваться в детали. Более подробную информацию нужно дать в полном описании.

5. Принадлежность объекта (указать этнос и конфессию):

Этнос/группа: указываются кратко сведения об особенностях объекта, связанных с этническими факторами.

Конфессия: необходимо учитывать, что официально исповедуя одну из мировых религий, носители могут придерживаться и более древних верований, например, сочетать православие с шаманизмом.

6. Язык: указывается язык или диалекты, на котором существует (существовал) объект, и сведения об особенностях объекта, связанных с языковыми факторами.

7. Полное описание объекта. Описание объекта должно содержать только текст, недопустимо включение таблиц, схем, нотных примеров, фото-, видеоматериалов и прочее.

7.1. История выявления и фиксации: кто, когда, в каком виде зафиксировал, записывал, желательно с отсылками на архивы. Информация об экспедиции по изучению и выявлению объекта: наименование организации, от которой была проведена экспедиция (название организации указать полностью), год, собиратели (ФИО и должность, звание исследователя указать полностью).

7.2. Состояние и форма бытования объекта: аналитическая информация о современном состоянии и проблемах бытования объекта. Указывается также, в какой форме объект существует в настоящее время. Например, аутентичное бытование или реконструированная форма, возвращенная в традиционную среду бытования, или смешанная форма, или сценическая форма, ориентированная на аутентичку, сценическая форма, ориентированная на авторское развитие, организованные формы, встроенные в городскую праздничную культуру, и т. д.

В данном пункте также оценивается риск исчезновения объекта.

7.3. Исключительность/ценность объекта: указываются характеристики, доказывающие значительную ценность объекта и его уникальность.

7.4. Исторические сведения об объекте: описываются особенности объекта, связанные с историческими факторами, история формирования и бытования объекта.

7.5. Этнологический аспект или диалекты, на котором существует объект: описываются особенности объекта, связанные с этническими факторами.

7.6. Социологический аспект объекта: социальные факторы, повлиявшие на возникновение и существование объекта.

7.7. Лингвистический аспект объекта: особенности, связанные с языком выражения объекта.

7.8. Способ фиксации объекта: указывается перечень материалов (документы, фото, аудио, видео материалы и др.), подтверждающих фиксацию объекта.

7.9. Место хранения материалов (при наличии), желательно с архивными шифрами.

7.10. Предметы, связанные с описанием объекта (при наличии): музыкальные инструменты, костюмы, атрибуты, орудия труда и др.

7.11. Сведения о технике исполнения/технологии изготовления (указывается название техники/технологии, связанной с объектом, и дается ее описание).

7.12. Персоналии (ФИО и краткие сведения о людях, связанных с объектом).

7.13. Коллективы и организации, имеющие отношение к объекту (наименование коллективов, организаций, связанных с объектом).

**Перечень объектов нематериального этнокультурного достояния
Тюменской области**

1. Устное творчество, устные традиции и формы их выражения на русском языке, языках и диалектах народов Российской Федерации:

Устное народное творчество, устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального культурного наследия: поговорки, пословицы, сказы, былины, народные приметы, предзнаменования, верования, обычаи, обряды, традиции, произведения фольклора, народные праздники, знания и навыки, относящиеся к природе и вселенной, связанные с традиционными ремеслами и народными промыслами.

Наблюдения явлений природы.

Мифологические представления и верования.

2. Формы традиционного исполнительского искусства (словесного, вокального, инструментального, хореографического):

2.1. Словесные жанры:

2.1.2. Предания и легенды.

2.1.3. Сказки.

2.1.4. Заговоры, приговоры.

2.1.5. Пословицы и поговорки.

2.2. Вокальные и вокально-исполнительские жанры:

2.2.1. Календарно-обрядовые:

а) зимние;

б) весенние;

в) летние;

г) осенние.

2.2.2. Музыкально-поэтические жанры жизненного цикла:

а) материнский фольклор;

б) детский фольклор;

в) рекрутский фольклор;

г) свадебные песни и причитания;

д) похоронные причитания.

2.2.3. Трудовые припевки.

2.2.4. Музыка празднеств:

а) хороводные и плясовые песни;

б) частушки.

2.2.5. Неприуроченные жанры:

а) лирические песни;

б) эпос.

-
- 2.2.6. Жанры профессиональных практик:
    - а) фольклорные жанры религиозного содержания.
  - 2.3. Инструментальные жанры:
    - 2.3.1. Трудовые наигрыши.
    - 2.3.2. Обрядовые наигрыши.
    - 2.3.3. Плясовые и частушечные наигрыши.
    - 2.3.4. Песенные наигрыши.
    - 2.3.5. Инструментальные импровизации.
  - 2.4. Хореографические жанры:
    - 2.4.1. Хоровод.
    - 2.4.2. Пляска.
    - 2.4.3. Танец.
  - 2.5. Игровые исполнительские формы (народный театр).
  - 2.6. Наследие выдающихся народных исполнителей:
    - 2.6.1. Солисты (традиция исполнения).
    - 2.6.2. Ансамбли (традиция исполнения).
    - 2.6.3. Исполнительские школы (песенные, инструментальные, сказительские традиции).
  - 3. Традиции, выраженные в обрядах, празднествах, обычаях, играх и других формах народной культуры:
    - 3.1. Календарные обряды:
      - 3.1.1. Зимние.
      - 3.1.2. Весенние.
      - 3.1.3. Летние.
      - 3.1.4. Осенние.
    - 3.2. Обряды жизненного цикла:
      - 3.2.1. Родильный.
      - 3.2.2. Инициационный.
      - 3.2.3. Рекрутский.
      - 3.2.4. Свадебный.
      - 3.2.5. Похоронно-поминальный.
    - 3.3. Обряды, празднества, связанные с хозяйственной деятельностью:
      - 3.3.1. Престольные.
      - 3.3.2. Обетные.
      - 3.3.3. Промысловые.
      - 3.3.4. Молодежные.
      - 3.3.5. Воинские.
      - 3.3.6. Родовые.
    - 3.4. Оказиональные обряды и магические практики.
    - 3.5. Необрядовые трудовые практики.
    - 3.6. Лечебные практики.
    - 3.7. Неканонические богослужебные обряды и практики.
    - 3.8. Почитание святых мест и предметов.

- 3.9. Детские игры.
- 3.10. Молодежные игры.
- 3.11. Игры взрослых.
- 3.12. Необрядовые игры.
- 3.13. Боевые искусства и состязания.

4. Знания, выраженные в объективной форме, технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения, существующих на определенной территории:

4.1. Изготовление музыкальных инструментов (музыкальные инструменты, изготовленные в традициях местной локальной художественной культуры с применением ручного труда и методов творческого варьирования (инкрустация металлом, деревом, перламутром, резьба и роспись по дереву).

4.2. Изготовление ритуальных предметов.

4.3. Изготовление предметов традиционного костюма.

4.4. Строительные технологии.

4.5. Технологии традиционных промыслов:

4.5.1. Обрабатывающие¹:

4.5.1.1. Обработка минералов, глины, металла:

- а) обработка камня;
- б) гончарное ремесло;
- в) кузнечное ремесло;
- г) слесарное и скобяное ремесло;
- д) изготовление сельскохозяйственных орудий;
- е) ювелирное ремесло;
- ж) обработка металлов, производство готовых металлических изделий.

4.5.1.2. Обработка растительных продуктов:

- а) бондарное ремесло;
- б) столярные и плотницкие ремесла;
- в) токарное ремесло;
- г) резьба по дереву;
- д) берестяной промысел и плетение;
- е) прядение и ткачество;
- ж) традиционные женские рукоделия.

4.5.1.3. Обработка животных продуктов (кожи, шерсти, кости и др.):

- а) кожевенное ремесло;
- б) сапожное ремесло;
- в) шорное ремесло;

---

¹ Расширенный перечень обрабатывающих промыслов и ремесел Тюменской области указан в приложении к перечню объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области.

- г) скорняжное и ремесло;
- д) портняжное ремесло;
- е) войлочное ремесло;
- ж) роговые и костяные изделия.

4.5.2. Добывающие:

4.5.2.1. Солеварение.

4.5.2.2. Химические промыслы (смолокурение, выгонка дегтя, заготовка угля, обработка глины, изготовление красок, стекла и пр.).

4.5.2.3. Охота.

4.5.2.4. Рыболовство.

4.5.2.5. Бортничество.

4.5.2.6. Заготовка природного минерального, растительного и животного сырья (песка, торфа, дерна, древесины, на жилище, щепы, сена, шишек и пр.).

4.6. Традиционная кухня.

Приложение к Перечню объектов
нематериального этнокультурного достояния
Тюменской области

Перечень видов обрабатывающих промыслов и ремесел Тюменской области разработан с учетом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности», и Общероссийского классификатора народных художественных промыслов, утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 15.04.2009 № 274 «Об утверждении Перечня видов производств и групп изделий народных художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов».

№ п/п	Виды производства изделий народных промыслов и ремесел	Наименование группы традиционных промыслов и ремесел
1.	Обработка дерева и других растительных материалов	1.1. Столярные, токарные, бондарные, производство бондарной посуды: бочки, кадки, ведра, жбаны, кружки ушаты, подойники, шайки, лохани. Изделия из ценной текстурной древесины (дуб, лещина, липа, ольха, береза, тополь, сосна, ель, кедр, лиственница, можжевельник) резные, долбленые, гнутосшивные и гнутоклееные изделия из различных пород дерева с резьбой, росписью, инкрустацией, насечкой металлом, канфарением, окраской, морением, обжиганием и копчением, выжиганием, с отделкой лакированием, полированием, вощением, а также в сочетании с различными материалами.
		1.2. Изделия из ценной текстурной древесины (капокорень, сувель, самшит, орех, бук, дуб, груша, ильм, можжевельник, кизил, боярышник, карельская береза): столярные, токарные, бондарные, резные, изделия из шпона, а также в сочетании с различными материалами.
		1.3. Изделия из бересты, лозы ивы, корня хвойных деревьев, рогоза (чакана), соломки злаковых растений, листьев кукурузы, лыка и других видов растительного сырья, изготовленные в технике плетения, сшивания, оклеивания, в комбинированной технике

		<p>в сочетании со столярной работой, декорированные окраской, тонированием, резьбой, росписью, просечкой, тиснением, гравировкой, процарапыванием с отделкой отбеливанием, лакированием в сочетании с другими материалами.</p>
		<p>1.4. Технология изготовления изделий из луба, лозы, ивы, соломы, камыша различных предметов хозяйственного пользования, домашней утвари, емкостей различного назначения: корзины, короба, лукошки, колыбели, кувшины, корзины, ящики, вазы, мебель, а также различные украшения. Столярное ремесло направлено на создание различных изделий из дерева: орудий труда (бороны, грабли, лопаты, вилы, ступы, ткацкие станы). Предметы домашнего обихода (вешалки, полки, посудники). Мебели (буфеты, диваны, кровати, стулья, столы, сундуки, шкафы). Двери, оконные рамы.</p>
		<p>1.5. Резьба по дереву. Токарное ремесло имеет тесную связь с резьбой по дереву, или токаря и резчика объединяют одинаковые номенклатурные изделия: столовая посуда: блюда, ковшики, ложки, миски, ступки, солонки, чаши, черпак. Бытовые предметы и принадлежности — вазы, игрушки, подсвечники, трубки, табакерки. Детали и прикладные элементы к мебели, экипажам, карнизы и наличники для украшения жилья, культовых предметов. Производственные устройства — веретена, детали для кросен, самопрялки.</p>
2.	Производство керамических изделий	<p>2.1. Производство глиняных изделий, вылепленных вручную: горшки, кувшины, посуда для приготовления и приема пищи, сосуды для хранения жидких и сыпучих материалов. Гончарные, майоликовые, фарфоровые, фаянсовые, тонкокаменные, шамотные изделия с ручной росписью, лепниной, гравировкой, иными способами ручного декорирования, а также изделия, выполненные способом лепки.</p> <p>2.2. Производство глиняных изделий на гончарном круге. Обработка глины посредством формовки на гончарном круге, нанесением глазури и с последующим обжигом глины с целью превращения ее в предметы домашнего обихода, строительные материалы, различные декоративные изделия, сувениры, украшения, одним словом, в керамику.</p>

		2.3. Ценинное ремесло (изготовление изразцов). Производство керамических изделий (плит и плиточек).
3.	Обработка металлов	<p>3.1. Кузнечное ремесло. Литье металлов. Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление оружия, клинки для мечей. Изготовление украшений: шейные гривны, тонкие кольца, серьги, перстни.</p> <p>3.2. Изготовление земледельческих орудий. Соха, плуг, борона, мотыга, сеялка, коса, серп, вилы, цеп — приспособление для обмолота зерновых.</p> <p>3.3. Слесарное, которое заключалось в мастерстве ручной холодной обработки металлов (ковка без нагрева металла), когда мастера вручную изготавливали несложные железные изделия (замки).</p> <p>3.4. Изделия из металла с декоративной росписью масляными красками и в сочетании с перламутром, а также другими материалами.</p> <p>3.5. Декоративные изделия из цветных и черных металлов, выполненные способами чеканки, гнутья,ковки, прорезки, литья по восковым моделям, а также посредством штамповки и литья с последующей ручной декоративной обработкой (гравировкой, эмалями, чернью, инкрустацией, оксидировкой, травлением).</p> <p>3.6. Изделия из серебра, цветных металлов и сплавов (в том числе в сочетании с полудрагоценными и поделочными камнями, жемчугом, янтарем, перламутром, кораллами), выполненные в технике ювелирной монтировки, филиграни, зерни, финифти, а также посредством литья с последующей чеканкой, гравировкой, насечкой, чернью, травлением, оксидировкой, с применением эмалей, цветных паст, инкрустаций и других способов ручной декоративной обработки металлов.</p>
4.	Работа по камню	4.1. Работы по камню делятся на 2 вида: обработка больших блоков и плит (для строительства), мелкая ювелирная работа над огранкой, отшлифовкой мелких самоцветов. Резка, обработка и отделка изделий из твердых и мягких пород поделочного камня, токарной обработкой и ювелирной монтировкой камня, а также в сочетании с металлом.

		4.2. Изделия из твердых и мягких пород поделочного камня, янтара и перламутра с резьбой, инкрустацией, мозаикой, токарной обработкой и ювелирной монтировкой камня, а также в сочетании с металлом.
5.	Производство строчевышитых изделий	5.1. Изделия из тканей и других материалов (кожи, замши, трикотажа, войлока) с различными видами ручной и машинной вышивки и их сочетанием, которые позволяют творчески выполнять и варьировать вышивку, в том числе строчка, золотное шитье, вышивка бисером и другими материалами, а также аппликации.
6.	Ручное кружево	6.1. Производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, а также кружев и вышитых изделий, в кусках, в форме полос или отдельных вышивок. Кружево и кружевные изделия ручного плетения на коклюшках, игольное кружево и в сочетании ручного кружева с машинным.
7.	Прядение и ручное ткачество	7.1. Прядение и ткачество. Ремесло выращивания и обработки льна и конопли было широко развито на Руси. Напрямую связаны с этим промыслом ремесла — прядение и ткачество, а также шитье и вышивание; из льна получают прочные нитки, которые используются в ткачестве, при изготовлении одежды, а также веревок и для других хозяйственных нужд. Производство текстильных тканей. Декоративные узорные ткани и тканые изделия, включая гобеленовые, выполненные на ручных ткацких станках и приспособлениях, на механических станках с ручной проработкой узора.
8.	Ручное вязание	8.1. Изделия, выполненные ручной узорной вязкой на спицах или машинным способом с ручной доработкой узоров, ажурным вязанием крючком.
9.	Ручное ковроткачество и ковроделие	9.1. Ковры и ковровые изделия, выполняемые на ручных вертикальных и горизонтальных станках, ворсовые, высоковорсовые (махровые), безворсовые гобеленовой и счетной техники исполнения, с ремизным узоробразованием, в комбинированной технике исполнения, рюю, сумахи, войлочные с валяными, инкрустированными узорами, аппликацией, узорной стежкой, а также гобелены и другие изделия, изготовленные из конского волоса ручным плетением.

10.	Ручная роспись, набойка тканей	<p>10.1. Изделия из тканей, оформленных в технике ручной свободной росписи, горячего и холодного батика, ручной набойки, печати по шаблону ручным способом, а также механизированным в сочетании с ручной росписью, выполненные в традициях народного искусства определенной местности.</p> <p>10.2. Изделия из дерева, оформленные в технике ручной свободной росписи, выполненные в традициях народного искусства определенной местности.</p> <p>10.3. Изделия из камня, оформленные в технике ручной свободной росписи, выполненные в традициях народного искусства определенной местности.</p>
11.	Обработка кожи и меха	<p>11.1. Кожевенное ремесло обеспечивает людей разнообразными изделиями (одежда, обувь, аксессуары, предметы быта, оборудование). Из кожи также делали ведра для воды, непромокаемые мешки для сыпучих продуктов, пороха, ремни, ножны.</p> <p>11.2. Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи. Производство аксессуаров одежды из натуральной или композиционной кожи. Сапожное ремесло. Шорное. Скорняжное.</p> <p>11.3. Изделия из кожи и меха с использованием национальных видов вышивки и аппликаций, меховой мозаики, декоративных швов и оплеток, опушек, продержки ремешков, вышивки оленьим и конским волосом, бисером, а также изделия из кожи с росписью, тиснением, подкраской, вышивкой, мозаикой, с использованием металлической фурнитуры, исполненные как ручным способом, так и ручным в сочетании с механизированным.</p> <p>11.4. Мыловарение. Древнее ремесло по изготовлению свечей. Обработка пера и пуха.</p>
12.	Традиционные женские рукоделия	<p>12.1. Производство вязаных и трикотажных изделий. Изделия, выполненные ручной узорной вязкой на спицах или машинным способом с ручной доработкой узоров, ажурным вязанием крючком. Производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, а также кружев и вышитых изделий, в кусках, в форме полос или отдельных вышивок.</p>

		<p>12.2. Изделия из бисера, выполненные в традициях народного искусства определенной местности.</p> <p>12.3. Изготовление традиционной народной игрушки. Куклы, изготовленные ручным способом с применением традиционных видов вышивки, ткачества, аппликаций.</p> <p>12.4. Изделия лоскутного шитья, выполненные путем ручной подборки составляющих элементов в традициях народного искусства определенной местности.</p> <p>12.5. Изготовление одежды, головных уборов и аксессуаров (портняжное ремесло). Изделия из тканей и других материалов (кожи, замши, трикотажа, войлока) с различными видами ручной и машинной вышивки и их сочетанием, которые позволяют творчески выполнять и варьировать вышивку, в том числе строчка, золотное шитье, вышивка бисером и другими материалами, а также аппликации.</p> <p>12.6. Изделия платочные, изготовленные путем переноса на ткань авторского рисунка посредством печати по шаблону в сочетании с ручным и механизированным способами декорирования, в соответствии с самобытными традициями народного художественного промысла определенной местности.</p> <p>12.7. Валяние — один из древнейших способов обработки шерсти. Один из видов рукоделия — валяние из шерсти, техника изготовления из непряденой шерсти одежды, обуви, аксессуаров. Производство изделий из фетра и войлока.</p>
13.	Музыкальные инструменты	13.1. Музыкальные инструменты, изготовленные в традициях местной локальной художественной культуры с применением ручного труда и методов творческого варьирования (инкрустация металлом, деревом, перламутром, резьба и роспись по дереву).

Приложение № 3 к Положению
о Реестре

**Заявление о включении в Реестр объекта,
обладающего признаками объекта нематериального
этнокультурного достояния**

1.	Наименование объекта (не более 150 знаков)	
2.	Тип объекта (из перечня объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области)	
3.	Территория(и) бытования объекта: федеральный округ, область, муниципальное образование, населенный пункт (заполнить через запятую в именительном падеже)	
4.	Краткое описание объекта (не более 500 знаков)	
5.	Принадлежность объекта (этнос и конфессия)	
6.	Язык (наречие для русского языка, диалект для прочих, если имеется)	
7.	Ключевые слова, теги	
8.	Автор описания: ФИО (полностью), ученое звание и степень (при наличии), место работы и должность (при наличии), контактная информация: телефон, электронный адрес	
9.	Контактные данные заявителя (наименование организации или ФИО физического лица, телефон, электронный адрес)	
10.	Письменное согласие на обработку и публикацию персональных данных, указанных в заявке и в описании объекта (в свободной форме)	
11.	Письменное подтверждение достоверности представляемой информации и отсутствия зарегистрированных авторских и иных прав на данную информацию и исследования у третьих лиц (в свободной форме)	

К заявлению в обязательном порядке прилагается полное описание объекта, составленное в соответствии с Едиными правилами по форме согласно приложению № 1 к Положению о Реестре.

ФИО и подпись заявителя: ..... / .....

Печать (при наличии)

Дата: «.....» 20..... год

Приложение № 4 к Положению
о Реестре

Форма
журнала регистрации и учета заявлений о включении в Реестр
объекта и решений Регионального экспертного совета

№	Наименование объекта	Заявитель (наименование организации / ФИО физ. лица)	Реквизиты заявления, реквизиты регистрации заявления оператором	Результаты проверки заявления оператором	Решение Регионального экспертного совета с указанием реквизитов протокола

Приложение № 2 к приказу
Департамента культуры Тюменской области

Положение
о региональном экспертном совете по оценке и отбору объектов
нематериального этнокультурного достояния Тюменской области

I. Общие положения

1.1. Региональный экспертный совет по оценке и отбору объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области — постоянно действующий совещательный, коллегиальный орган, созданный при Департаменте культуры Тюменской области, решения (заклучения) которого являются основанием для внесения сведений об объектах нематериального этнокультурного достояния Тюменской области в Реестр и рекомендацией для направления (включения) сведений об отдельных объектах нематериального этнокультурного достояния Тюменской области в федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (далее — Региональный экспертный совет).

1.2. Настоящее Положение о Региональном экспертном совете (далее Положение) определяет основные принципы деятельности, состав и структуру Регионального экспертного совета, его полномочия, порядок работы и принятия решений.

1.3. Региональный экспертный совет создается, реорганизуется и прекращает свою деятельность на основании решения Департамента, оформленного в виде приказа. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании приказа Департамента и по согласованию действующего состава Регионального экспертного совета.

1.4. Срок полномочий состава Регионального экспертного совета не может превышать 1 год. По истечении указанного срока Департамент инициирует заседание действующего состава Регионального экспертного совета по выбору нового состава.

1.5. Все решения (заклучения) Регионального экспертного совета оформляются в виде протокола. Протокол Регионального экспертного совета оформляется в течение 5 рабочих дней с даты его проведения и подписывается председателем и секретарем Регионального экспертного совета. В протоколе фиксируется особое мнение членов Регионального экспертного совета (при наличии).

1.6. Департамент вправе в любое время запросить у Регионального экспертного совета отчет о текущей деятельности. Секретарь Регионального экспертного совета обязан в трехдневный срок представить Департаменту отчет о своей текущей деятельности, согласованный председателем Регионального экспертного совета.

II. Принципы деятельности Регионального экспертного совета

2.1. Презумпция сохранности объектов нематериального этнокультурного достояния.

2.2. Научная обоснованность и объективность.

2.3. Достоверность и полнота информации.

2.4. Независимость членов Регионального экспертного совета.

2.5. Публичность и гласность.

III. Состав и структура Регионального экспертного совета

3.1. Численный состав Регионального экспертного совета не может превышать 21 человека и не может быть менее 13 человек. Число постоянных членов Регионального экспертного совета 13 человек.

3.2. Руководство работой Регионального экспертного совета осуществляет его председатель.

Организационно-документационное обеспечение деятельности Регионального экспертного совета осуществляет его секретарь.

3.3. Председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены Регионального экспертного совета осуществляют свою деятельность на добровольных и общественных началах.

3.4. В состав Регионального экспертного совета приглашаются лица, связанные по роду своей деятельности с традиционной народной культурой, имеющие опыт работы в сфере культуры, искусства и (или) образования не менее 3 (трех) лет.

Для работы Регионального экспертного совета на безвозмездной основе могут привлекаться независимые эксперты из числа ученых, специалистов в сфере истории, этнологии и этнографии, фольклористики, искусствоведения, культурологи, истории и теории культуры, а так же лица, осуществляющие деятельность по созданию (воссозданию), изучению, выявлению, сохранению и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации, специалисты и педагогические сотрудники профильных научно-исследовательских, образовательных организаций и организаций сферы культуры, деятели культуры и искусства, представители органов государственной и муниципальной власти Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области, Координационного совета национальных объединений Тюменской области.

3.5. Персональный состав Регионального экспертного совета утверждается на первом заседании.

IV. Полномочия Регионального экспертного совета

4.1. Организация и проведение заседаний по рассмотрению и экспертизе заявлений о включении в Реестр объекта.

4.2. Принятие решения о включении объекта в Реестр либо об отказе во включении объекта в Реестр, либо о допуске объекта при условии доработки документов.

4.3. Подготовка рекомендаций для направлении отдельных объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, представляющих особую историческую, культурную и научную ценность для истории и культуры Российской Федерации, для включения их в федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

4.4. Обеспечение единого научно-методического подхода к описанию (декларированию) объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, консультативного сопровождения деятельности Департамента в вопросах выявления, изучения, актуализации, сохранения и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, методической помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры Тюменской области в вопросах выявления, изучения, описания, актуализации, сохранения и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области.

4.5. Полномочия председателя Регионального экспертного совета:

4.5.1. Организует работу Регионального экспертного совета.

4.5.2. Назначает дату проведения заседания и проводит заседания Регионального экспертного совета не реже одного раза в год и (или) по мере поступления заявлений.

4.5.3. Обеспечивает контроль за формированием и ведением Реестра, актуальностью сведений об объектах нематериального этнокультурного достояния Тюменской области в Реестре.

4.6. На время отсутствия председателя Регионального экспертного совета его полномочия временно исполняет заместитель председателя.

4.7. Полномочия секретаря Регионального экспертного совета исполняет представитель или сотрудник Оператора 1.

Секретарь Регионального экспертного совета:

4.7.1. В соответствии с Положением о Реестре принимает, фиксирует и проверяет заявления.

4.7.2. В соответствии с Положением о Реестре подготавливает и направляет заявителю уведомление о принятии заявления к рассмотрению и сроке проведения заседания Регионального экспертного совета либо

об отказе в рассмотрении заявления в связи с несоответствием установленной форме и неполным пакетом документов.

4.7.3. В случае принятия и допуска заявления к рассмотрению и назначения даты проведения заседания Регионального экспертного совета направляет членам Регионального экспертного совета документы и информирует их о дате, времени и месте проведения заседания.

4.7.4. Ведет, оформляет и подписывает протоколы заседания Регионального экспертного совета.

4.7.5. Обеспечивает хранение заявлений, протоколов заседания и иных документов Регионального экспертного совета, подготовку выписок из протоколов (при необходимости и по запросам Департамента).

4.7.6. В соответствии с Положением о Реестре подготавливает и передает решения (заключения) Регионального экспертного совета Оператору 1.

4.7.7. В соответствии с Положением о Реестре подготавливает и направляет заявителю уведомление о принятом решении Регионального экспертного совета.

V. Порядок работы и принятия решений

5.1. Заседание Регионального экспертного совета является правомочным при участии в нем не менее двух третей от общего числа ее членов. Решение (заклучение) Регионального экспертного совета принимается на его заседании большинством голосов от установленного числа его членов. При равенстве голосов голос председателя Регионального экспертного совета является решающим.

Заседание Регионального экспертного совета допускается проводить дистанционно в удаленном интерактивном режиме (видеоконференция и другие способы, позволяющие установить аудиовизуальный интерактивный контакт участников заседания). Голоса членов Регионального экспертного совета, участвующих в заседании дистанционно, являются действующими и равноправными.

5.2. С целью исключения конфликта интересов при рассмотрении заявления и (или) иного вопроса, касающегося лично члена Регионального экспертного совета или организации, в которой он трудоустроен (осуществляет деятельность), данный член участвует в заседании Регионального экспертного совета без права голоса.

5.3. Для всестороннего и объективного рассмотрения заявления о включении в Реестр объекта, обладающего признаками объекта нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, председатель Регионального экспертного совета:

5.3.1. Определяет руководителя рабочей группы по рассматриваемому вопросу из числа состава Регионального экспертного совета и при необходимости привлекает независимых экспертов согласно пункту 3.4 настоящего Положения.

5.3.2. При необходимости приглашает заявителя (представителя заявителя) для презентации объекта, обладающего признаками объекта нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, и дачи комментариев (пояснений) на вопросы (замечания) членов Регионального экспертного совета.

5.4. По итогам рассмотрения заявления о включении в Реестр объекта, обладающего признаками объекта нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, Региональный экспертный совет принимает решение (заключение):

5.4.1. О включении объекта, обладающего признаками объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, в Реестр.

5.4.2. Об отказе включения объекта, обладающего признаками объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, в Реестр.

5.4.3. О допуске объекта, обладающего признаками объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области, в Реестр, при условии:

— доработки документов заявителем и исправления замечаний Регионального экспертного совета;

— доказательного и обоснованного (документального) подтверждения соответствия объекта критериям отбора объектов нематериального этнокультурного достояния для включения в Реестр.

5.5. Форма экспертного заключения разрабатывается Региональным экспертным советом и утверждается на первом заседании.

5.6. Заявитель, не согласный с решением (заключением) Регионального экспертного совета, в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления имеет право направить в Департамент письменные возражения и замечания на решение (заключение) Регионального экспертного совета.

Приложение № 3 к приказу
Департамента культуры Тюменской области

**Состав
регионального экспертного совета по оценке и отбору объектов
нематериального этнокультурного достояния Тюменской области**

1.	Председатель	Директор Департамента культуры Тюменской области
2.	Заместитель председателя	Директор Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области «Дворец национальных культур «Строитель»
3.	Секретарь	Представитель Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области «Дворец национальных культур «Строитель» (по согласованию)
4.	Член	Представитель Департамента культуры Тюменской области (по согласованию)
5.	Член	Представитель Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный институт культуры» (по согласованию)
6.	Член	Представитель Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» (по согласованию)
7.	Член	Представитель Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (Институт проблем освоения Севера) (по согласованию)
8.	Член	Представитель Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области «Тюменское музейно-просветительское объединение» (по согласованию)
9.	Член	Представитель Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева» (по согласованию)
10.	Член	Представитель Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тюмени «Детская школа искусств «Этюд» (по согласованию)
11.	Член	Представитель Автономной некоммерческой организации Тюменской области «Дом народных художественных промыслов и ремесел» (по согласованию)
12.	Член	Представитель Комитета по делам национальностей Тюменской области (по согласованию)
13.	Член	Представитель Управления по делам архивов Тюменской области (по согласованию)

**ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О нематериальном культурном наследии
в Республике Татарстан»**

Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан

23 марта 2023 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Татарстан от 26 мая 2017 года № 34-ЗРТ «О нематериальном культурном наследии в Республике Татарстан» (Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 41 (часть I) изменения, изложив его в следующей редакции:

**«ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**О регулировании отдельных вопросов в области
нематериального этнокультурного достояния**

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения, популяризации и государственной охраны объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации в Республике Татарстан (далее — нематериальное этнокультурное достояние).

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области нематериального этнокультурного достояния

1. Правовое регулирование отношений в области нематериального этнокультурного достояния основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Татарстан и осуществляется Федеральным законом от 20 октября 2022 года № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Республики Татарстан и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан.

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, в каком они определены в Федеральном законе.

Статья 3. Объекты нематериального этнокультурного достояния

К объектам нематериального этнокультурного достояния относятся:

1) устное творчество, устные традиции и формы их выражения на русском языке, татарском языке, языках и диалектах народов Российской Федерации;

2) формы традиционного исполнительского искусства (словесного, вокального, инструментального, хореографического);

3) традиции, выраженные в обрядах, празднествах, обычаях, игрищах и других формах народной культуры;

4) знания, выраженные в объективной форме, технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения, существующих на определенной территории;

5) иные объекты нематериального этнокультурного достояния.

Статья 4. Категории объектов нематериального этнокультурного достояния

Объекты нематериального этнокультурного достояния подразделяются на следующие категории:

1) объекты нематериального этнокультурного достояния федерального значения, представляющие особую историческую, культурную и научную ценность для истории и культуры Российской Федерации;

2) объекты нематериального этнокультурного достояния регионального значения, представляющие историческую, культурную и научную ценность для истории и культуры Республики Татарстан;

3) объекты нематериального этнокультурного достояния местного (муниципального) значения, представляющие историческую, культурную и научную ценность для истории и культуры муниципальных образований.

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Республики Татарстан в области нематериального этнокультурного достояния

1. К полномочиям Государственного Совета Республики Татарстан в области нематериального этнокультурного достояния относятся:

1) законодательное регулирование отношений в области нематериального этнокультурного достояния;

2) осуществление контроля за исполнением законов Республики Татарстан в области нематериального этнокультурного достояния;

3) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан.

2. К полномочиям Кабинета Министров Республики Татарстан в области нематериального этнокультурного достояния относятся:

1) участие в осуществлении единой государственной политики в сфере культуры в части нематериального этнокультурного достояния;

2) издание нормативных правовых актов в области нематериального этнокультурного достояния;

3) утверждение государственных программ Республики Татарстан, содержащих мероприятия в области нематериального этнокультурного достояния;

4) осуществление поддержки региональных и местных национально-культурных автономий;

5) поддержка организаций народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

6) осуществление мер, направленных на поддержку, сохранение, развитие и изучение культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Татарстан, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Татарстан, в том числе нематериального этнокультурного достояния;

7) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан.

3. К полномочиям органа исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченного в области нематериального этнокультурного достояния (далее — уполномоченный орган), относятся:

1) принятие мер по выявлению, изучению, использованию, актуализации, сохранению, популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния;

2) организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти) в части выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения, популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния;

3) утверждение положения о Реестре объектов нематериального этнокультурного достояния Республики Татарстан (далее — Реестр), которое содержит в том числе порядок формирования и ведения Реестра, порядок использования Реестра, порядок принятия решения о включении объектов нематериального этнокультурного достояния в Реестр и порядок исключения объектов нематериального этнокультурного достояния из Реестра, порядок присвоения объекту нематериального этнокультурного достояния категории регионального или местного (муниципального) значения;

4) принятие заявок о включении объекта нематериального этнокультурного достояния в Реестр или федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации;

5) внесение предложения о включении объекта нематериального этнокультурного достояния в федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации в установленном Федеральным законом порядке;

6) осуществление государственной охраны объектов нематериального этнокультурного достояния;

7) организация и осуществление, в том числе научными организациями Республики Татарстан, региональных научно-технических и инновационных программ и проектов в области нематериального этнокультурного достояния;

8) организация проведения экспертиз научных и научно-технических программ и проектов в области нематериального этнокультурного достояния, финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан;

9) разработка государственных программ Республики Татарстан, содержащих мероприятия в области нематериального этнокультурного достояния;

10) образование экспертного совета, утверждение положения об экспертном совете и состава экспертного совета;

11) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области нематериального этнокультурного достояния

Органы местного самоуправления осуществляют полномочия в области нематериального этнокультурного достояния в соответствии с Федеральным законом.

Статья 7. Реестр

1. В Республике Татарстан в целях учета, сохранения, изучения, актуализации и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния регионального и местного (муниципального) значения создается и ведется Реестр.

2. Реестр является основным источником информации об объектах нематериального этнокультурного достояния регионального и местного (муниципального) значения, способах (формах) их выражения, а также местах хранения связанных с ними материальных предметов.

3. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми, общедоступными и подлежат размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Оператором Реестра является уполномоченный орган. На основании решения уполномоченного органа полномочия по эксплуатации и развитию Реестра могут быть переданы подведомственному ему учреждению.

5. Заявка о включении объекта нематериального этнокультурного достояния в Реестр может быть подана лицом, заинтересованным в охране и популяризации объекта нематериального этнокультурного достояния, или органом публичной власти в уполномоченный орган. Решение о включении объекта нематериального этнокультурного достояния в Реестр либо об отказе во включении объекта нематериального этнокультурного достояния в Реестр принимается в срок не более одного года со дня регистрации заявки в уполномоченном органе.

6. Объект нематериального этнокультурного достояния включается в Реестр решением уполномоченного органа на основании заключения экспертного совета о соответствии указанного объекта всем критериям, установленным частью 1 статьи 8 настоящего Закона, и присвоении ему категории регионального или местного (муниципального) значения.

7. Основанием для принятия уполномоченным органом решения об отказе во включении объекта нематериального этнокультурного достояния в Реестр является заключение экспертного совета о несоответствии указанного объекта критериям, установленным частью 1 статьи 8 настоящего Закона.

8. Граждане имеют право на беспрепятственное получение информации об объектах нематериального этнокультурного достояния в пределах сведений, содержащихся в Реестре.

Статья 8. Критерии отбора объектов нематериального этнокультурного достояния для включения в Реестр

1. Объекты нематериального этнокультурного достояния для включения в Реестр должны соответствовать следующим критериям:

- 1) историческая и культурная значимость;

2) степень укоренения в культурной традиции или истории культуры этнической, социальной или конфессиональной группы;

3) ценность в качестве уникального свидетельства культурной традиции;

4) риск исчезновения.

2. Для включения в Реестр объект нематериального этнокультурного достояния должен соответствовать всем критериям, установленным частью 1 настоящей статьи.

Статья 9. Выявление, изучение, использование, актуализация, сохранение, популяризация объектов нематериального этнокультурного достояния

1. Уполномоченный орган обеспечивает и координирует деятельность по выявлению, изучению, использованию, актуализации, сохранению, популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния.

2. Изучение объектов нематериального этнокультурного достояния осуществляется посредством организации научных, технических и искусствоведческих исследований, разработки научно-исследовательских методологий.

3. Актуализация и сохранение объектов нематериального этнокультурного достояния включают меры, направленные на обеспечение жизнеспособности объектов нематериального этнокультурного достояния, в том числе в их оригинальной форме.

4. Популяризация и использование объектов нематериального этнокультурного достояния обеспечиваются посредством проведения общественных мероприятий, в том числе по культурному обмену, а также путем создания условий для передачи элементов наследия их носителями молодому поколению и издания научных, научно-популярных и учебных работ.

5. Физические и юридические лица вправе оказывать содействие уполномоченному органу в выявлении, изучении, использовании, актуализации, сохранении, популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан.

Статья 10. Государственная охрана объектов нематериального этнокультурного достояния

1. Объекты нематериального этнокультурного достояния подлежат государственной охране в целях предотвращения их исчезновения, повреждения или разрушения материальных носителей, на которых они зафиксированы, а также в целях защиты таких объектов от иных негативных воздействий.

2. Государственная охрана объектов нематериального этнокультурного достояния включает в себя:

- 1) организацию научных исследований, работ, направленных на выявление объектов нематериального этнокультурного достояния, рассмотрение форм бытования и оценку их состояния, с подготовкой заключения экспертного совета;
- 2) формирование и ведение Реестра;
- 3) мониторинг и контроль за состоянием объектов нематериального этнокультурного достояния.

Статья 11. Финансирование мероприятий по выявлению, изучению, использованию, актуализации, сохранению, популяризации и государственной охране объектов нематериального этнокультурного достояния

Финансирование мероприятий по выявлению, изучению, использованию, актуализации, сохранению, популяризации и государственной охране объектов нематериального этнокультурного достояния осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан, а также иных источников, не запрещенных федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава (Раис)
Республики Татарстан

Р. Н. Минниханов

Казань, Кремль
06 апреля 2023 года

**НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ
ДОСТОЯНИЕ НАРОДОВ РОССИИ.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ**

Материалы Всероссийского форума
по вопросам деятельности в сфере
нематериального этнокультурного достояния

Редакторы-составители:

И. М. Глинко, М. В. Русанова,
М. В. Якунькина

Дизайн и верстка:

Ю. С. Бурцева

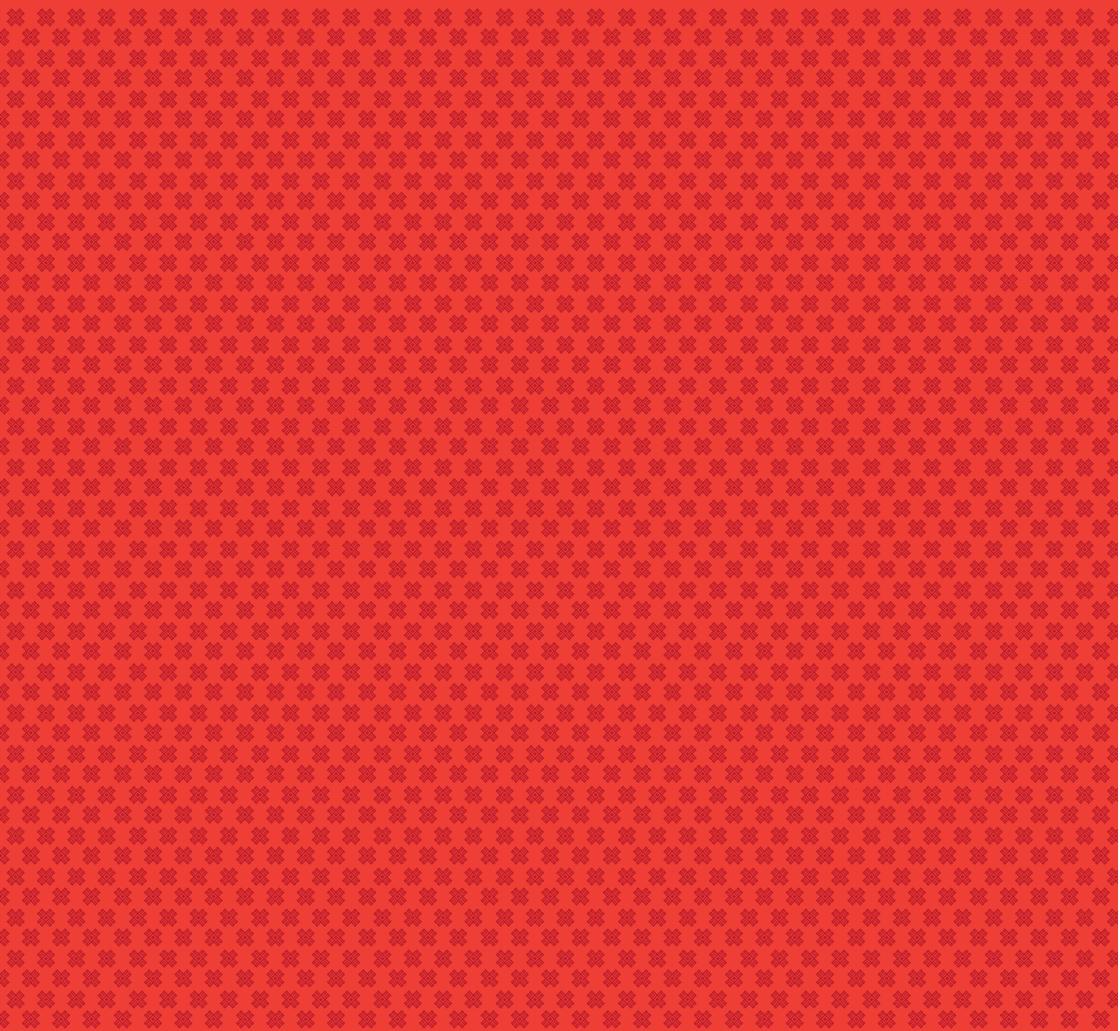
ISBN 978-5-98335-058-8

Подписано в печать 05.12.2023 г.
Формат 60x90/16. Бумага офсетная.
Гарнитура PT Serif. Объем 11 печ. л.
Тираж 300 экз. Заказ № 25234

© ФГБУК «Государственный Российский
Дом народного творчества имени В. Д. Поленова»
101000, г. Москва, Сверчков переулок, дом 8, стр. 3
Тел. +7(495)628-40-87
e-mail: grdnt@rusfolk.ru
www.rusfolk.ru

Отпечатано в типографии «OneBook.ru»
ООО «Сам Полиграфист»
129090 г. Москва, Протопоповский пер., 6
www.onebook.ru

© ФГБУК «Государственный Российский
Дом народного творчества имени В. Д. Поленова»
101000, г. Москва, Сверчков переулок, дом 8, стр. 3

Тел. +7(495)628-40-87
e-mail: grdnt@rusfolk.ru
www.rusfolk.ru

