

**Этнокультурные традиции
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока:
самобытность
и инновационные возможности**

**Материалы
научно-практической конференции**

Томск, 2012 г.

**ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА:
САМОБЫТНОСТЬ
И ИННОВАЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ**

*Материалы научно-практической
конференции 17 мая 2012 г.*

Т О М С К -2012

НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА СОВРЕМЕННОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Существование общества и культуры как неотъемлемых свойств человеческого бытия происходит во времени и пространстве и не знает статики. В XX в. научное сообщество осознало очевидное, на первый взгляд, положение: культура человечества проявляет себя в форме конкретно-исторических культур, и самой устойчивой из них является этническая. Животное приспосабливается к окружающей среде, меняя свою биологическую морфологию, человек меняет свою культуру, именно она компенсирует отсутствие у человечества биологического видообразования и служит средством адаптации к среде обитания. Разнообразие последней порождает локальное разнообразие культур человечества, принимающее форму этнических культур¹.

В этнологии принято разграничивать понятия «культура этноса» и «этническая культура». В первом делается акцент на сочетании универсальных культурных элементов общества и специфики этнических черт, второе – на индивидуальном, своеобразном сочетании элементов культуры, присущем определённому этносу или группе этносов. Соответственно этому в культуре этноса выделяют специфически конкретные формы, выражающие надэтнические явления, и оригинальные, характеризующие неповторимые черты этноса.

Этническая культура включает в себя две сферы – материальную и духовную. Первая призвана преобразовывать биофизическую среду, в том числе и самого человека, вторая – воздействовать на его психику с целью регуляции поведения. Каждая из сфер, в свою очередь, делится на две подсистемы, в результате чего структура этнической

¹ Маркарян Э.С. К общей характеристике культуры и её жизнеобеспечивающей функции // Культура жизнеобеспечения в этнических системах и этнос // Ереван, 1983. С. 48–49.

культуры приобретает четырёхчленность. Производственная культура включает создание продукта, культура жизнеобеспечения – его потребление, соционормативная культура – регулирование поведения, гуманитарная – способы познания мира. Взаимопроникновение подсистем сообщает многоплановость отдельным элементам культуры, вещам и явлениям, и их сложноорганизованным сочетаниям, образующим крупные области – хозяйство, семейный быт, верования, обряды, мифология, фольклор, декоративно-прикладное искусство и др.

Предложенная в отечественной науке структурная характеристика культуры в качестве методологии может быть применима при обращении к традиционным, доиндустриальным обществам. Этническая культура в них функционирует по определённым законам. Во-первых, в механизм её воспроизводства заложен принцип прецедента, т.е. повторения последующими поколениями норм, регулирующих жизнь изначально, извечно. Во-вторых, указанный принцип активно действует на уровне семейного быта, задавая общий ритм культуре повседневности. В-третьих, гарантом стабильности во многом выступает предметно-бытовая среда. Каждая культура вырабатывает присущую только ей «грамматику» предметного мира, в значительной мере определяющую поведение людей. В-четвёртых, узловые блоки коллективной памяти, на которых покоится картина мира, кодируются в ритуале и передаются с его помощью. Таким образом, инкультурация в традиционном обществе охватывает бытовую и обрядовую сферы. В качестве воспитателей выступают семья и коллектив сородичей. Этническая культура постигается разумом и чувствами, закрепляется в навыках.

Традиционные общества демонстрируют первую из протяжённостей «социального времени» – категории, разработанной Ф. Броделем. Она характеризует самые низшие слои исторической реальности, где господствуют стабильные структуры – человек, земля, космос – и где время течёт медленно, изменения вызревают в течение тысячелетий и столетий. Вторая протяжённость более динамична

и приходится на время обществ и цивилизаций. Третья связана с так называемой «событийной» историей, управляемой политикой, дипломатией и т.п., и ей присущ сверхбурный ритм.

Современная этническая культура, адаптируясь к третьей категории социального времени, задаваемой условиями индустриального общества, вырабатывает новые способы функционирования и формы самовыражения. При этом на первый план выдвигается такая новационная форма самоорганизации этноса, как национально-культурные объединения разного уровня.

Обширную почву для исследований современного состояния этнической культуры предоставили материалы, полученные в ходе работы над энциклопедией «Томская область: народы, культуры, конфессии»². Их нижняя граница охватывает 2006 г. Издание включает в себя разделы, посвящённые этнической истории и этническому составу населения области, традиционной и современной культуре живущих в ней народов, религиозной жизни. Над написанием 157 статей трудились 106 авторов. Значительная часть публикаций подготовлена руководителями или активными участниками национально-культурных и конфессиональных объединений на основе эксклюзивных материалов. Работа над энциклопедией позволила создать развёрнутую этнокультурную панораму области и проанализировать современные этнокультурные процессы. На основе обобщения накопленного материала попытаемся выявить современные формы функционирования и трансляции этнической культуры и роль в ней национально-культурных объединений.

Представляется, что одна из наиболее серьёзных её трансформаций связана с нивелированием этнической специфики на бытовом уровне. Стремительно исчезает вещный мир этнической культуры, а вместе с ним и вся систе-

² Томская область: народы, культуры, конфессии. Энциклопедия. Томск. Изд-во Том. ун-та, 2007. 381 с.

ма отношений, регулируемая в культуре с помощью предметов-символов. Традиционные нормы «предметного поведения» человека сказываются лишь в избирательном подходе к использованию изделий массового производства и в особенностях их использования³. Редкие, буквально чудом уцелевшие предметы традиционно-бытовой сферы либо пребывают в невостребованном состоянии в кладовых, шкафах или сундуках, либо переходят в разряд «фольклоризмов» – вторичных форм этнической культуры. В последнем случае они, как и сувениры в стиле традиционного народного искусства, включены в интерьер современного жилища и выполняют эстетическую функцию, наполняя обыденность быта элементом «экзотизма»⁴, но нередко становятся и символом этнической идентичности владельца.

При исчезновении этнической специфики из предметной повседневности воссоздание смыслового поля культуры через вещи-символы происходит в музейных уголках. Показательно, что они создаются при школах, где ведётся обучение на национальном языке, центрах национальной культуры, домах культуры в посёлках, где компактно расселены этнические сообщества. Держатся такие уголки на энтузиазме создателей, но примечательно то внимание, которое им уделяют представители этнических диаспор, пополняя музейные коллекции семейными реликвиями, хранящими память об ушедших поколениях. Соприкосновение с этнической культурой на предметном уровне значительно усиливает эффект от знакомства с ней, поскольку подключает к нему чувственное восприятие, оживляет, точнее овеществляет фольклорные сюжеты и образы. Островки народного быта становятся центрами единения диаспоры – как правило именно здесь собираются её представители для проведения национальных и светских праздников. Важно и то обстоятельство, что в музейных уголках

³ Байбурин А.К. Некоторые вопросы изучения объективированных форм культуры // Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1982. Вып. 38. С. 14.

⁴ Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории. Л., 1986. С. 52–53.

отражается локальный вариант этнической культуры, что превращает их в объект, особо притягательный для этнографического изучения.

Музейную работу следует назвать новационным для национально-культурных объединений видом деятельности по сохранению традиционной культуры народа. Прекрасный краеведческий музей создан в с. Березовка. Значительное место в нем отведено экспозициям с этнографической тематикой. Особый интерес представляет воссозданный интерьер эстонской крестьянской избы. Музей истории польского села создан в с. Белосток. «Музейный уголок», вместивший в себя национальные костюмы, музыкальные инструменты, предметы быта, существует в казахском центре «Бирлик». В краеведческом музее с. Новорождественское Томского района, где компактно проживают украинцы, демонстрируются материалы по истории и культуре переселенцев из Полтавщины на Томской земле.

Народное искусство всегда служило мерилom ценностных ориентаций, свойственных этнической культуре, и наиболее зрелищной формой их воплощения. Декоративно-прикладное искусство сегодня представлено прежде всего народными художественными промыслами. Они донесли до наших дней многовековые каноны эстетизации предметного мира и одновременно обогатили их новыми стилевыми признаками и содержанием. Традиция и новация причудливо сочетаются в творчестве народного мастера, и обе заслуживают самого пристального изучения.

Народная хореография, певческие и музыкальные традиции, фольклор объединены в творчестве самодеятельных и профессиональных художественных коллективов. Они презентуют и культуру жизнеобеспечения. Сценические варианты костюмов дают представление о традиционной национальной одежде. Воплощая в своём творчестве разные грани этнической культуры, фольклорные коллективы становятся её визитной карточкой, образно воспринимаемой, эмоционально выраженной и надолго запоминающейся. Очевидно, в силу этого одним из первых

начинаний возникающих национально-культурных объединений становится создание фольклорного коллектива. Практически каждое национально-культурное объединение создало самостоятельный художественный коллектив, ставший визитной карточкой народа и его культуры. Томичи и зрители области не раз горячо аплодировали корейскому ансамблю «Ариран», белорусскому вокальному трио «Крылы» и украинскому «Чаривна скрипка», греческому танцевальному коллективу «Понтийская мозаика», армянскому «Арагат», еврейскому «Халом», эстонским «Сударушка» и «Грация», польскому «Мазовшане», украинскому вокальному ансамблю «Джерело», польским «Spotkania» и «Ловичанка», чувашскому фольклорному ансамблю «Палан», эстонскому «Линнуке», цыганскому ансамблю «Тэрнэ», казахскому «Гульдер». В авангарде развития народного творчества идут государственное учреждение культуры «Областной центр татарской культуры», на базе которого в 2006 г. действовал 21 самостоятельный творческий коллектив, и «Российско-немецкий дом», под крышей которого работало 10 творческих коллективов.

Правда, зачастую и репертуар самостоятельных коллективов, и его предметное сопровождение попадают под категорию обобщённых вторичных форм этнической культуры. Игнорируется локальная вариативность этнической культуры и вырабатывается унифицированный общенациональный образец, выдаваемый за эталон этнического своеобразия. Исключения из правила встречаются нечасто и являют собой бесценный кладёз для знакомства с этнической культурой и её изучения. К подобным исключениям можно с полным правом отнести фольклорный ансамбль «Пересек», по крупницам полевых сборов воссоздающий народное творчество русских Томского края, а также деятельность Центра сибирского фольклора.

Обрядовая сфера этнической культуры в наши дни всё больше сращивается с праздничной, лишённой сакральности и ориентированной на массово-развлекательный характер. Фестивали, дни национальных культур, воссоздан-

ные традиционные народные праздники уже по самой своей сути предполагают обращение к этнической культуре. Сценарии подобных праздников, как правило, разрабатываются представителями учреждений культуры или национальной интеллигенции. В основу праздника обычно кладётся важный ритуальный сюжет культуры, в который вводятся как присущие ему традиционные элементы, так и новационные формы их интерпретации. В зависимости от соразмерности указанных компонентов и точности предлагаемых реконструкций праздник может быть отнесён к одной из следующих вторичных форм. Квазиподобной, если его сюжетная канва наполнена действиями и персонажами, слабо связанными или вовсе не связанными с традициями этнической культуры. Регенерированной, если этнографически верно, с учётом локальной специфики, воссозданы ключевые моменты праздника. Обобщённой, если праздник ориентирован на образцы, лишённые субэтнической окраски и универсальные для всего этноса или условно обобщённые замыслом режиссёра.

В любом случае, праздник становится преемником ритуала. Подобно последнему, он выполняет когнитивную функцию, только речь в данном случае идёт не о трансляции основополагающих блоков мироздания, а о приобретении знаний о своём народе и его культуре. Нередко именно эта информация становится определяющей в формате этнической идентичности. Праздники, приобретающие статус этнического маркёра, как и ритуал, выполняют функцию консолидации этнической общности. Народные праздники, восходящие к истокам традиционной культуры, становятся сегодня символом этнокультурной специфики и презентуют её.

Празднование Рамазана и Сабантуя, Курбан-байрама и Ураза-байрама знакомит с традициями мусульманских народов, проживающих в Томской области. Чувашскую культуру представляет праздник Агшатуй. На эстонский «Янов день», отмечаемый в ночь на 24–25 июня в с. Березовка, съезжаются гости не только из окрестных сел, но и из об-

ластного центра. На общегородском уровне празднуются еврейский Новый год Рош-а-Шана, а также Песах, Пурим, Ханука. Российско-немецкий дом проводит для томичей немецкие Рождество и Пасху, праздник пива, Фашинг. С 2003 г. отмечается греческий праздник «День Охи». «Православное братство русской культуры» организует рождественские концерты. На презентацию этнической культуры ориентированы и «специализированные» праздники, ежегодно проводимые в Томске, – Дни славянской культуры и письменности, татарской и славянской культуры. Последние включают в себя конкурс-фестиваль им. Ф. Шопена и гала-концерт участников, организуемые «Домом польским».

Инкультурация в традиционном обществе охватывает бытовую и обрядовую сферы. В качестве воспитателей выступают семья и коллектив сородичей. Этническая культура постигается разумом и чувствами, закрепляется в навыках. Сегодня задействованными оказываются иные способы приобщения к ней. О музеях, фольклорных коллективах, праздничных мероприятиях уже говорилось. Кроме них трансляторами этнической культуры стали национальные школы и классы, где ведётся обучение родному языку, этнической истории и культуре.

Не случайно обучение родному языку принадлежит к приоритетным направлениям деятельности национально-культурных объединений. Наиболее впечатляющие результаты достигнуты в обучении немецкому языку. Языковые курсы в Российско-немецком доме посетил почти каждый четвертый немец из проживающих в Томской области. Коллективом Русско-немецкого центра образования и научных исследований Томского политехнического университета разработаны и внедрены система непрерывного обучения немецкому языку (детский сад – школа – вуз – послевузовское образование) и кейсовый метод обучения. Программы соответствуют требованиям международных сертификатов Института им. Гёте. Национально-культурные объединения поляков и немцев регулярно проводят летние

языковые лагеря для детей и молодежи. В немецком культурном центре с. Кожевниково реализуется система поэтапного обучения родному языку: детский сад – молодежный клуб – языковой лагерь.

Созданы школы по изучению корейского и греческого языков. Последняя функционирует на базе Томского политехнического университета. В армянской и еврейской воскресных школах внедряется система комплексного образования, включающая изучение языка, хоровые занятия, танцы, знакомство с традиционной культурой народа. Эту же систему практикуют и в Областном центре татарской культуры. В Томском государственном педагогическом университете, на кафедре филологии, создано украинское отделение, сотрудничающее с филологическим факультетом Харьковского государственного педагогического института; в Заозерной школе № 16 действует славянское отделение, где также обучают украинскому языку с 5-й по 11-й класс. Польский язык преподают в гимназии № 29, в школе с. Белосток Кривошеинского района, школах № 4, 50, 16 г. Томска. В последней оборудован специализированный класс-кабинет польского языка и литературы, где учащиеся знакомятся с географией, литературой и историей Польши. Центром изучения польского языка стал и Томский государственный педагогический университет, здесь действует польский учебно-методический и информационный центр. Кружок эстонского языка функционирует в школе с. Березовка Первомайского района.

Хранилищем информации об этносе и особенно этнической диаспоре служат периодические издания, выпускаемые национально-культурными центрами. Современная жизнь национальных диаспор и волнующие их проблемы отражены на их страницах. Перечень газет, выпускаемых национально-культурными объединениями, пока невелик, но имеет тенденцию к увеличению. С 1998 г. «Дом польский» издает одноименную газету. С 2001 г. выпускаются 3 газеты, информирующие о новостях еврейской общины, – «Томский израильтянин» Российского еврейского кон-

гресса, «Лешемеш» молодежного объединения «Агудаль» и «Мишпах» общества возрождения еврейской культуры, в 2006 г. начала издаваться ежемесячная газета «Менора». В 2002 г. вышли в свет первые номера газет «Алга» Союза татарской молодежи и «Ялкын» башкирского центра, в 2003 г. – «Белые росы» одноименного белорусского общества. Освещать жизнь народов Томской области призван журнал «Территория согласия», издаваемый с 2003 г. на средства областной администрации.

В истории формирования и развития этнических диаспор на территории Томской области, изучении местной специфики этнических культур много «белых пятен», поэтому особую значимость приобретает краеведение. Ему уделяется большое внимание в польских центрах. «Дом польский» наладил работу по изучению фольклора в с. Сарафановка Молчановского района, где находится филиал центра. Представители центра собирают в архивах Томска материал об истории польских поселений на территории области, об ученых-поляках, работавших в Томском политехническом университете. «Белый орел» ведет активную исследовательскую деятельность по воссозданию истории поляков и католической общины в Сибири. Им создан архивно-справочный банк персональных данных о поляках, проживавших в Томской губернии. Результаты изысканий члены центра докладывают на научно-практических конференциях, публикуют в виде статей, очерков, заметок, справочных изданий. Развивается краеведение и в немецком центре с. Кожевниково, в роли краеведов здесь выступает подрастающее поколение.

Как видим, сохранение этнической культуры, предполагающее ее изучение и трансляцию на внутри- и межпоколенном уровне, принадлежит к числу приоритетных задач в деятельности НКО. Более того, сами НКО превращаются в современности в важнейший фактор консолидации этноса. В урбанизированном обществе в качестве базовых мезоструктур выступают профессиональные, деловые, неформальные контакты, усиливаются связи между различ-

ными кругами общения, все большее значение приобретают национальная интеллигенция, деловая прослойка, постоянные мигранты и т.п. и формы их неформального объединения и общественного движения⁵. По сравнению с традиционной культурой меняются приоритеты у городского и сельского сообществ в плане сохранения и воспроизводства этнических традиций: сегодня именно городское этническое сообщество, объединенное организационно, способно оказать решающую роль в конструировании этнической идентичности и возрождении самобытной культуры народа.

В середине 2006 г. в Томской области было зарегистрировано 39 национально-культурных объединений, среди них 12 национально-культурных автономий регионального и местного уровня. При этом хорошо прослеживалась тенденция к их росту. Если пытаться подытожить опыт национально-культурных объединений, действующих в Томской области, по сохранению культурного наследия проживающих в ней народов, то следует указать на следующие моменты. Узловыми блоками в структуре воссоздаваемой сегодня этнической культуры стали язык, обряды-праздники и искусство, прежде всего в его вокально-хореографическом варианте. Подчеркну, что все три составные презентуют духовную сферу культуры. Основными средствами изучения, сохранения и трансляции народной культуры служат краеведение, музейная работа и печатные издания, главным образом периодика. Без преувеличения можно сказать, что в деятельности национально-культурных объединений интуитивно угаданы современные теоретические разработки этнологов и филологов, определяющих ментальные константы ядром традиционной культуры, а обрядовые циклы гарантом стабильности последних.

⁵ Сусокулов А.А. Структурные факторы самоорганизации этноса // Расы и народы. М., 1990. Вып. 20. С. 25.

Как видим, этническая культура, будучи сложно организованной системой, корректирует свои параметры в меняющихся условиях и сегодня предстаёт в ином свете. Её современный вид во многом определяют так называемые вторичные формы культуры, а в механизмах трансляции задействованы государственные и общественные структуры, прежде всего НКО разного уровня.

О. М. Рындина,

доктор исторических наук,
профессор кафедры музеологии,
культурного и природного наследия
Томского государственного университета

ОХРАНА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ СЕВЕРА СИБИРИ В XXI в.

**(на примере Ханты-Мансийского
автономного округа)**

В современном обществе четко обозначились две противоположные тенденции. С одной стороны, унификация культуры, сокращение до минимума ее этнической специфики, утрата самобытных традиций. С другой стороны, рост национального самосознания, стремление представителей этнических сообществ возродить базовые блоки своей культуры. В связи с этим особое значение приобретает изучение способов охраны и возрождения этнокультурного наследия. Попробуем выявить их на примере Ханты-Мансийского автономного округа, коренные народы которого, именуемые на основе территориально-языковой характеристики обскими уграми, или хантами и манси, имеют самобытную культуру, подлежащую сохранению.

Начнем с федеральных проектов по развитию культуры. 14 декабря 2000 г. было принято Постановление Правительства РФ № 955 «О федеральной целевой программе «Культура России (2001–2005 годы)»⁶. К сожалению, информации о направлении средств по данной программе в Ханты-Мансийский автономный округ найдено не было.

8 декабря 2005 г. Постановлением Правительства РФ № 740 утверждена Федеральная целевая программа «Культура России (2006–2011 годы)». В рамках данной программы в 2010 г. для проведения Международного фестиваля ремесел финно-угорских народов «Югра-2010» из федерального бюджета было выделено 300 тыс. рублей, из прочих источников – 3 млн рублей⁷. Во время фестиваля прошли научно-практические конференции, семинары, международные конкурсы мастеров, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов, этнические спектакли,

⁶ Паспорт Федеральной целевой программы «Культура России (2001–2005 годы).

⁷ Приказ Министерства культуры РФ № 909 от 30.12.2009. Приложение к Приказу – Организационно-финансовый план на 2010 год.

экскурсии, выставки-продажи⁸. Данные мероприятия способствовали возрождению, сохранению, развитию народных промыслов и ремесел угорских народов. В 2011 г. на проведение кинофестиваля дебютных фильмов из средств федерального бюджета было выделено 3 млн рублей⁹. С 19 по 25 февраля в Ханты-Мансийске проводился IX Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». В рамках кинофестиваля прошли семинары-практикумы, посвященные социальным программам, реализуемым в сфере кино; мастер-классы для школьников и студентов; кроме того, участники и гости фестиваля познакомились с культурой и бытом Югорского края, посетив музеи, галереи, природные парки, отведав национальные блюда¹⁰.

30 марта 2012 г. вышел Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 290 «Об утверждении организационно-финансового плана Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» на 2012 год». Согласно организационно-финансовому плану данной программы на проведение Всероссийского фестиваля самодетельных театральных коллективов «Театральные встречи в Югре» будет выделено 500 тыс. рублей (300 тыс. рублей – из федерального бюджета, 200 тыс. рублей – из прочих источников); на противоаварийную защиту (консервацию археологических раскопок 1933–2003 гг.) – 230 тыс. рублей (200 тыс. рублей – из федерального бюджета, 30 тыс. рублей – из прочих источников)¹¹.

Что касается региональной поддержки сферы культуры, в Ханты-Мансийском автономном округе ежегодно проходят конкурсы на получение грантов губернатора. 26 мая 1999 г. вышло Постановление губернатора Ханты-

⁸ Программа проведения VI Международного фестиваля ремесел финно-угорских народов «Югра-2010».

⁹ Организационно-финансовый план ФЦП «Культура России (2006 - 2011 годы)».

¹⁰ В Югре завершился IX Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня».

¹¹ Организационно-финансовый план ФЦП «Культура России (2012 - 2018 годы)» на 2012.

Мансийского автономного округа № 210 «О присуждении грантов Губернатора автономного округа в области культуры и искусства», предписывающее выделить 2 млн рублей для поддержки проектов в сфере культуры и искусства¹². В 2000–2011 гг. были выделены гранты по 300 тыс. рублей каждый для коллективов учреждений и организаций и гранты по 30 тыс. рублей для отдельных исполнителей¹³.

2 февраля 1999 г. вышло Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа № 45 «Об учреждении коллективных премий "Событие" в области культуры, искусства и кино»¹⁴. Премии "Событие" составили за первое место 50 тыс. рублей, второе – 30, третье – 20, с 2011 г. – 120, 80 и 60 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, важную роль в сохранении этнокультурного наследия сыграли общественные инициативы. В 1989 г. была создана первая общественная организация коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры», в основные задачи которой входили консолидация коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа, защита их среды обитания, сохранение этнической самобытности, уклада жизни, культуры¹⁵. Силами данной организации проводятся мероприятия, направленные на сохранение традиционной культуры, среди них дни национальной культуры, медвежий игрища и другие традиционные обряды, семинары мастеров декоративно-прикладного искусства, этнографические экспедиции,

¹² Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 26.05.1999 № 210 «О присуждении грантов Губернатора автономного округа в области культуры и искусства».

¹³ Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 25.05.2000 «О присуждении грантов Губернатора автономного округа в области культуры и искусства».

¹⁴ Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 2.02.1999 № 45 «Об учреждении коллективных премий «Событие» в области культуры, искусства и кино».

¹⁵ Общественная организация «Спасение Югры».

фольклорные школы, различные конференции, съезды, курсы, ярмарки, конкурсы, организуются этнические стойбища для летнего отдыха детей (более подробно речь о них пойдет далее)¹⁶.

В Ханты-Мансийском автономном округе разрабатываются особые учебно-воспитательные мероприятия, способствующие приобщению детей к традиционной культуре. Так, в 1994 г. по инициативе общественной организации «Спасение Югры» (Т.С. Гоголева, Т.А. Молданова, Т.А. Молданов, А.И. Пермьяков), Березовского фольклорного фонда манси (С.А. Попова), этнографического центра с. Саранпауль (Л.П. Стаканова) образовано детское стойбище «Мань ускве». Летний отдых детей в рамках стойбища совмещен с содержательной познавательной деятельностью. Занятия по родному языку, истории края, фольклору проводят известные мастера традиционных промыслов, квалифицированные педагоги, ученые (историки, этнографы, искусствоведы, археологи, лингвисты). Много внимания уделяется песенно-танцевальному искусству обско-угорских народов. Дети с удовольствием слушают древние мифы, исполняют народные танцы, разыгрывают сценки из Медвежьих игрищ, участвуют в проведении традиционных обрядов¹⁷.

15 августа 2000 г. открылась первая смена детского этнокультурного стойбища «Нумсанг ёх», разработанного на основе проекта культурно-антропологической школы в с. Казым Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа. Наряду с занятиями по традиционным промыслам, декоративно-прикладному и песенно-танцевальному искусствам, фольклору, которые проводили Носители культуры, на стойбище применялись и современные

¹⁶ Общественная организация «Спасение Югры». Практическая деятельность.

¹⁷ Кошелева Е.Ю. Роль новых социальных институтов в передаче традиций: детские этнические стойбища // Проблемы историко-культурного развития древних и традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: материалы XIII Западно-Сибирской археолого-географической конференции. Томск, 2005. С. 258; Детское этническое стойбище «Мань ускве».

носители образовательные технологии¹⁸.

С 2008 г. в Ханты-Мансийском автономном округе функционирует община коренных малочисленных народов Севера «Элы Хотал», этностойбище которой расположено в деревне Силава. В рамках данной общины происходит приготовление блюд мансийской кухни, проводятся мансийские обряды и праздники, различные фестивали и конференции¹⁹.

Как видим, в охране этнокультурного наследия выделяются несколько уровней: федеральные и региональные проекты, а также инициативы местных общественных организаций, которые играют важную роль и вносят большой вклад в возрождение, развитие и сохранение этнокультурного наследия хантов и манси.

Литература

В Югре завершился IX Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня».

Детское этническое стойбище «Мань ускве».

Детское этнокультурное стойбище «Нумсанг ёх».

Кошелева Е.Ю. Роль новых социальных институтов в передаче традиций: детские этнические стойбища // Проблемы историко-культурного развития древних и традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: Материалы XIII Западно-Сибирской археолого-географической конференции. Томск, 2005. С. 257–259.

Общественная организация «Спасение Югры».

Общественная организация «Спасение Югры». Практическая деятельность.

Община коренных малочисленных народов Севера «Элы Хотал».

Организационно-финансовый план ФЦП «Культура России (2006–2011 годы)» на 2011 год.

Организационно-финансовый план ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» на 2012 год.

¹⁸ Детское этнокультурное стойбище «Нумсанг ёх»..

¹⁹ Община коренных малочисленных народов Севера «Элы Хотал».

Паспорт Федеральной целевой программы «Культура России (2001–2005 годы)».

Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 2.02.1999 № 45 «Об учреждении коллективных премий «Событие» в области культуры, искусства и кино».

Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 26.05.1999 № 210 «О присуждении грантов Губернатора автономного округа в области культуры и искусства».

Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 25.05.2000 «О присуждении грантов Губернатора автономного округа в области культуры и искусства».

Приказ Министерства культуры РФ № 909 от 30.12.2009. Приложение к Приказу – Организационно-финансовый план на 2010 год.

Программа «Культура России (2006–2011 годы)».

Программа проведения VI Международного фестиваля ремесел финно-угорских народов «Югра-2010».

Н.В. Золотарева,

сотрудник кафедры музеологии,
культурного и природного наследия
Томского государственного университета

**Комитет культуры,
молодежной политики и спорта
администрации Дудинки,
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Городской Центр народного творчества»**

*Семья – это общество в миниатюре,
от целостности которого зависит
безопасность всего большого общества.*

Ф. Адлер

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНЫХ ИСТОКОВ СЕМЬИ
(опыт работы Ненецкого семейного клуба «Май'ма»)

В XXI в. развитие гражданского общества является одной из основополагающих и актуальных задач современного российского государства.

Как и в других регионах России, в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, в связи с разрушением традиционного уклада жизни коренных народов, сегодня существуют проблемы низкой общественной активности, утраты семейных ценностей и нарушения связи между поколениями; разрушения культурных и семейных традиций коренных малочисленных народов, проживающих на Таймыре (долганы, ненцы, нганасаны, эвенки, энцы).

В условиях негативного влияния современной социокультурной и информационной ситуации, кризиса семейного воспитания, неподготовленности родителей к участию в воспитании и развитии детей, развития советской системы обучения детей в интернатах особенно актуальным в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе становится организация сотрудничества общественных и муниципальных организаций по работе с семьями коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Национальные семьи, пережив ряд реформаторских изменений государственного масштаба, находятся в кризисном состоянии, при-

знаком которого является то, что семья не выполняет ряд функций, и прежде всего воспитательную.

Коллектив сотрудников муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Центр народного творчества» в 2005 г. разработал семейную программу «Май'ма» («Радость»), которая первоначально была рассчитана на два года, однако успешно действует и поныне.

Эта программа направлена на развитие института семьи коренных малочисленных народов Крайнего Севера, сохранение и развитие физического и психоэмоционального здоровья членов этой ячейки общества, а также на позитивную жизненную стратегию семьи, её духовное возрождение через развитие семейного творчества, народных художественных промыслов и традиций ненецких семей.

В течение двух лет был создан механизм, который позволил членам ненецких семей играть большую роль в организации содержательной общественной жизни на местном уровне, привлечь к социокультурной деятельности граждан различных поколений (от дедушек и бабушек до младших членов семей). Если на первом этапе программы стояла задача создания ненецкого семейного клуба, то в 2009 г. в работе, которая продолжает программу, участвуют семейные клубы различных направлений. Проводятся встречи, на которых представители семей ненцев, долган, нганасан, эвенков и других национальностей обмениваются рецептами национальных кухонь, знакомятся с песнями, сказками, эпосом, танцами, музыкальными инструментами своего народа.

Главенствующую роль во взаимообмене культурами играет ненецкий семейный клуб «Май'ма».

Цель программы – сохранение и распространение этнических семейных традиций ненцев, населяющих полуостров Таймыр и проживающих в условиях города, обрядовой культуры коренных народов Севера. В программе синтезированы три аспекта: семейный, национальный и творческий.

Основные целевые группы, на которые рассчитана

программа: ненецкие семьи (проживающие в условиях города), семейный клуб «Май'ма», студенты Таймырского колледжа, учащиеся школы-интерната, творческие коллективы города (детский хореографический ансамбль «Таймыр», народный ансамбль песни и танца народов Севера «Хейро»), трудовые отряды школьников и студентов.

Задачи, стоящие перед участниками программы

1. Вовлечение разных поколений граждан в активную социокультурную деятельность по формированию местных сообществ в муниципальных образованиях (семейных клубах, объединениях по интересам, кружков декоративно-прикладного творчества).

2. Развитие позитивной жизненной стратегии, гражданской жизненной позиции и патриотизма, прежде всего у молодежи, на примере старших поколений.

3. Реализация через совместную деятельность разных поколений мероприятий по сохранению и развитию обрядовых и досуговых семейных традиций, народных художественных промыслов.

4. Обучение младшего поколения свободному владению родному (ненецкому) языку, расширение знаний по культуре коренных малочисленных народов Крайнего Севера (в первую очередь ненцев).

Основные разделы программы

1. «Создание и развитие семейного ненецкого клуба «Май'ма»;

2. «Родная речь» (изучение ненецкого языка в семейном ненецком клубе «Май'ма»);

3. «Радуга семейного творчества» (совместная деятельность разных поколений ненцев по сохранению и развитию обрядовых и досуговых семейных традиций, народных художественных промыслов).

Чтобы сохранить культуру и традиции ненецкого народа в городских условиях, в 2005 г. в МБУК «Городской

Центр народного творчества» был организован семейный ненецкий клуб «Май'ма».

Знание родного языка способствует сохранению и развитию духовных, исторических и культурных ценностей народа. Ненецкий язык развивался в условиях тундры, в семьях кочевых оленеводов. В условиях города он сохраняется плохо (ненецкие семьи быстро переходят на русский язык бытового общения, и дети родной язык практически не знают), поэтому для сохранения языка необходимо изучать его дополнительно (на учебных или кружковых занятиях).

В июле 2006 г. в Красноярскую краевую грантовую программу «Социальное партнерство – во имя развития» направлена заявка «Родная речь» – изучение ненецкого языка в семейном ненецком клубе «Май'ма». Проект нашел поддержку: на приобретение учебных и расходных материалов было выделено 80 000 рублей.

Подготовка к занятиям велась в течение июля – октября 2006 г. Была набрана группа из 15 человек разного возраста: дети из школы-интерната, студенты Таймырского колледжа и члены семейного ненецкого клуба «Май'ма» (возраст участников, таким образом, находился в диапазоне от 14 до 55 лет).

Перед группой была поставлена задача: научиться общаться на языке своих предков, т.е. освоить бытовую лексику, простые разговорные конструкции, научиться читать на ненецком языке, выучить стихи ненецких поэтов. С поставленной задачей группа справилась через три месяца.

Положительные моменты, выявленные в ходе систематического обучения:

- разновозрастная группа стимулирует обучение;
- прекрасно освоены разговорная лексика и грамматические конструкции на уровне бытового общения;
- участие в мероприятиях семейного ненецкого клуба «Май'ма» стало практическими занятиями для детей, обучавшихся в кружке.

При участии кружковцев был издан буклет «Родная речь», книга для чтения на русском и ненецком языках «Куда лемминги дели свои хвосты?». Экземпляры книги были отправлены в сельские дома культуры поселков Волочанка, Усть-Авам, Потапово, Левинские Пески, Хантайское Озеро.

Третий раздел программы «Радуга семейного творчества» – совместная деятельность разных поколений ненцев по сохранению и развитию обрядовых и досуговых семейных традиций, народных художественных промыслов.

В рамках этого раздела проводились культурно-досуговые и спортивные мероприятия, организатором и вдохновителем которых был семейный ненецкий клуб «Май'ма». Объединяли разновозрастные группы выезды в тундру (изучение тундровых растений, сбор ягод, грибов, национальные игры на свежем воздухе), выставки декоративно-прикладного искусства, в которых принимали участие все от мала до велика.

Актив клуба обеспечил организацию и проведение традиционных национальных праздников и обрядов: «Хаерась» – Встреча Солнца, «Невяко» – День Матери, конкурс семейных династий «Кочевая семья» и др.

Эти праздники стали ежегодными и призваны освежить в памяти ненецкого народа такие традиции, как сакральные обряды, праздничное жертвоприношение (обычно ненцы приносят в жертву белого оленя, но за неимением такового обходятся оленьим жиром).

Один из интереснейших и любимых праздников в клубе – праздник нового года, нового солнца. В старину считалось, что в ненецком природном календаре тринадцать месяцев в году, именно столько раз за год рождается луна. Началом каждого года во все времена ненцы считали появление после полярной ночи нового солнца (хаер – по-ненецки). Из нескольких соседних стойбищ собирались ненцы, чтобы увидеть, как алое, как кровь, светило лишь на миг показывается на небе и вновь исчезает за горизонтом. В это время день ещё совсем короток, тундровики

говорят: «короче заячьего хвоста». Но праздник, которым встречают солнце, набирает обороты, водятся хороводы, звучат песни. Ежегодно на специально отведенной площадке возле Центра народного творчества зажигается костёр, вокруг которого проходят интересные состязания, водится хоровод. Семейный клуб «Май'ма» отмечает встречу Солнца. И ничего, что в это время года (январь) стоят трескучие морозы, а иногда дуют ветры, усиливая стужу, – праздник всегда удаётся! Обряд очищения, который проводят старейшины, начинается с кормления жиром и кусочками сальных жил огня, поднесения каждому присутствующему дымящихся на железке жировиков. Произносится заклинание, очищаются земляки от грехов вольных и невольных. Метание маута и прыжки через нарты, ходьба на татунах (ходулях), соревнование «Собака на привязи» (переворачивание на шесте) – эти развлечения всегда проводятся с большим количеством участников. И, конечно, традиционное чаепитие, в ходе которого ведётся обстоятельная беседа, рассказываются интересные случаи из жизни ненцев, поются любимые песни, проводятся национальные игры.

В 2007 г. Представители клуба приняли участие в IV краевом фестивале «Семейные клубы Красноярья», V краевой выставке-ярмарке «Семейное творчество», где были отмечены мастерство и талантливое исполнение представленных работ.

В настоящее время работа, начатая данной программой, продолжается, расширены рамки участников: идёт обмен опытом семейного воспитания подрастающего поколения между этносами, проживающими на Таймыре (долганы, нганасаны, эвенки, ненцы, энцы). В ней активно принимают участие такие учреждения, как Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Дудинки, Комитет молодежной и семейной политики Администрации Таймырского муниципального района, Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра, отдел по организации и обеспечению защиты исконной среды

обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Таймыра администрации муниципального района, культурного учреждения и школы города, детские дошкольные учреждения, детский хореографический ансамбль «Таймыр», семейные клубы «Сяйба танса» (Семь семей) (п. Волочанка), «Домашний очаг» (п. Потапово), «Посиделки» (п. Усть-Авам), «У очага» (п. Левинские Пески), «Встреча добрых друзей» (п. Хантайское Озеро).

Сейчас клуб «Май'ма» объединяет 30 семей – 143 человека (численный состав меняется в связи с выездом «на материк» членов семей и детей для обучения в институтах). В клубе нет строгого условия «во время встреч говорить только на ненецком языке», однако все его участники понимают, что помнить и беречь свой язык необходимо. Поэтому, встречаясь друг с другом, стараются общаться по-ненецки. Старшее поколение прекрасно понимает, насколько это важно для молодежи, которая вместе с разговорным языком в обыденной жизни усваивает вкус к традиции, уважение и бережное отношение к обычаям предков.

На базе клуба «Май'ма» действует фольклорная группа, преподаются уроки ненецкого языка, восстановлены утраченные традиции ткачества ненецкой одежды.

Издавна ненецкие женщины ткали пояса, подвязки для мужской обуви, веревки для свадебных нарт; эти предметы были очень нарядны и прочны. И очень жаль осознавать, что рукоделие ненецких женщин почти не известно молодежи. Вот и решили члены клуба возобновить это рукоделие, поделиться с молодежью клуба забытым искусством. Были изготовлены станки, нашлись спонсоры (Николай Маймаго, Григорий Дюкарев и Сергей Сизоненко), которые подарили доски и нитки.

Проводятся крупные праздники, в которых принимают участие все пять этносов, проживающих на Таймыре; это как раз те праздники, с которых начиналась работа: День оленевода, «Кочевая семья», Встреча солнца и т.д. А гостевой чум, который работает на Дне города, пользуется

большим спросом: ведь такие лепешки, строганину и чай умеют приготовить только истинные хозяйки. Хозяева ненецкого мастерового чума, который традиционно устанавливается на праздновании Дня коренных малочисленных народов, раскрывают секреты изготовления ненцами кукол и делятся секретами резьбы по дереву. Примером обобщения и распространения положительного опыта национального семейного клубного движения на Таймыре стало участие ненецкого клуба в открытии Национального дома дружбы и Фестивале национальных культур общественных движений Норильского промышленного района.

По итогам краевого фестиваля семейных клубов клуб «Май'ма» вошел в тройку лучших семейных клубов Красноярского края. «Май'ма» принял в нем участие по приглашению и при финансовой поддержке Красноярского государственного учреждения «Краевой центр семьи». В рамках фестиваля члены семейного клуба «Май'ма» представили национальные традиции и обряды ненцев, приняли участие в ярмарке семейного творчества и заседании «круглого стола», провели открытый урок в Красноярском центре развития ребенка «Умка». Технику резьбы по кости и плетения национальных кукол нахуко на мастер-классах продемонстрировали Александр Сигуней и Елена Евай.

В течение нескольких лет члены клуба принимают участие в «Музейной ночи», посвященной Международному дню музеев. Норильчане с удовольствием знакомятся с национальными инструментами ненцев, которые прекрасно передают вой ветра, песни пурги, крики чаек, гагар, звуки колокольчиков, мчащихся по тундре оленьих упряжек. Много находится желающих разучить северные танцы, поддержать в руках бубен, барган, поиграть в ненецкие игры. Работы, выполненные руками ненецких мастериц, вызывают восхищение: ненецкие суконные парки и вышивки из бисера, заготовки унтаек и детские ненецкие куклы-нгукуку, игрушечные шапки из меха оленя и плетеные пояса из шерстяных ниток, детская праздничная парка из

меха оленя и ножи с ножнами.

В июне 2009 г. творческая делегация клуба «Май'ма» под руководством Е.К. Евай была приглашена и стала участником VI Международного фестиваля этнической музыки «Саянское кольцо». В этом же году «Май'ма» приняла участие в Четвёртом национальном конкурсе «Лучшие российские программы для семьи» и в номинации «Укрепление семейных традиций и межпоколенных связей» заняла третье место. В конце апреля 2010 г. и в мае 2012 г. руководитель семейного ненецкого клуба «Май'ма» Елена Евай представляла Таймыр в составе творческой делегации на V и VII Международной выставке-ярмарке «Северная цивилизация – 2010–2012», которая ежегодно проходит во Всероссийском выставочном центре г. Москвы.

Таким образом, за семь лет коллективу разработчиков удалось реализовать идеи тесного контакта трёх поколений – детей, родителей, дедушек и бабушек – и общественных организаций г. Дудинки через образовательную и досуговую деятельность.

Сильным элементом работы стали научно-методическое и аналитико-диагностическое сопровождение программы, учёт национальных особенностей. Именно здесь заложен секрет успехов программы «Май'ма». Правильная базовая установка программы позволила задействовать стратегически важный ресурс воспитания детей: через призму семейного микроклимата ребёнком воспринимается весь остальной мир и своё место в нём. Для ребёнка родители, дедушки и бабушки являются первоначальным основным источником познания мира; именно этот диалог поколений стал основой созданной и успешно реализованной программы Муниципального учреждения культуры «Городской центр народного творчества».

Р.Я. Яптунаэ,

член семейного клуба «Май'ма», мастер-художник
Муниципального бюджетного учреждения
«Городской центр народного творчества», г. Дудинка

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ СЕЛЬКУПСКОГО НАРОДА

Арктическая цивилизация существует тысячелетие, но только в XIX–XX вв. мировая наука открыла для общества выдающиеся явления культуры, созданные коренными малочисленными народами Севера. Вызывает восхищение, как жители легкоранимых природных сообществ высоких широт на протяжении многих и многих веков гармонируют с окружающим миром, как они зачастую в самых немыслимых условиях обитания смогли не только выжить, но и создать уникальную систему нравственных и философских ориентиров, в основе которой союз Человека и природы.

У каждого малочисленного северного этноса своя глубокая мифология, насыщенная поэтической образностью, символами и иносказаниями, сопровождаемыми песнями и музыкальными инструментами.

Русские познакомились с селькупами, называвшимися в XVI в. Пегой ордой. В 1595 г., после основания Нарыма, Пегая орда своим вождем (князцом) Воней вошла в состав Русского государства. В Нарымском крае стали селиться казаки, служилые «промышленные» люди, «вольница» (беглые крестьяне), позднее – ссыльные из европейской части России. Контакты между пришлыми и местными жителями были очень тесными. Тогда же часть селькупов начала мигрировать на север: сначала в бассейн р. Таз, затем – р. Турухан, а в XIX в. – р. Пур. Так образовались две этнические группы – южные и северные селькупы. В настоящее время северные селькупы проживают в Ямало-Ненецком автономном округе, южные – в Томской области, главным образом в Каргасокском, Парабельском, Колпашевском и Верхнекетском районах.

Происхождение селькупского народа связано с неолитическими культурами Среднего Приобья (бассейн Оби и ее притоков: Тым, Кеть, Васюган, Парабель и др.). К концу второго тысячелетия до нашей эры здесь с востока и юга появляются лесостепные племена. В результате их слияния

с коренным таежным населением в первом тысячелетии формируется селькупский этнос.

Селькупский язык имеет три диалекта: тазовский (северные), нарымский (обской) и кетский. Письменность возникла в 1930-е гг. сначала на латинской, затем на русской графической основе. По-русски говорят практически все селькупы. Год у селькупов делился на две части: зимнюю и летнюю. Наступление зимнего полугодия знаменовалось последним ударом грома и связывалось с уходом верхнего бога Номы в южную сторону неба. Наступлению лета соответствовали первые раскаты грома и возрождение бога Номы. Его приходу предшествовали прилет орла и пробуждение «старшего брата – медведя». Месяц «орла» (лымбел аред) и «бурундука» (шэпкал аред) завершали зимний цикл.

Медведь в селькупском фольклоре был когда-то «сыном женщины и лесного духа», но за гордость и непослушание боги превратили юношу в медведя. С этим поверьем связано много ритуалов, в частности связанных со смертью. С.И. Ириков в работе «Хозяйство и материальная культура тазовских селькупов» пишет: «Селькупы считали, что когда человек умирает, его дух уходит в небо и обратно на землю возвращается в образе медведя. Поэтому, когда убивали медведя, они начинали перечислять по имени всех умерших в порядке старшинства, чтобы определить, кто пришел к ним. При этом бросали отрезанную переднюю лапу, и если она падала внутренней стороной (ладонью) вверх, значит, в образе медведя к ним пришел дух того родственника, чье имя было названо.

Особое значение имел беличий промысел, на который уходили всей семьей. Роль белки в жизни селькупов была так велика, что основной меновой единицей стала связка из десяти беличьих шкурок. Значимость охоты на белку зафиксирована в местном календаре: ноябрь назывался «беличьим месяцем» (табет аред). Занятие рыболовством отразилось в других календарных названиях: «месяц щучьей икры», «месяц нельмы», «месяц рыбных запоров» и др.

Этнокультурный центр по селькупской культуре создан в 2003 г. на базе районного Дома культуры в с. Парабель Томской области.

В создании центра принимали участие: отдел культуры администрации Парабельского района в лице Ирины Петровны Фокиной, руководитель общественной районной организации коренных малочисленных народов Юрий Юрьевич Тобольжин, будущий руководитель центра Вера Петровна Тузакова. Этнокультурный центр до наших дней существует благодаря финансированию администрации Парабельского района. Понимание и большой вклад в развитие коренных малочисленных народов Парабельского района мы видим в работе главы администрации Александра Львовича Карлова.

За годы существования этнокультурного центра определились основные направления его работы:

- сохранение уникальных национальных историко-бытовых традиций;
- разработка и подготовка к изданию каталогов, альбомов по изобразительному и декоративно-прикладному искусству;
- проведение выставок и участие в конкурсах мастеров художественных ремесел;
- развитие и расширение национальных и культурных связей внутри области и за её пределами;
- разработка и участие в научно-исследовательской деятельности (разработка авторских программ по изучению языка и культуры, участие в районных, областных и международных специализированных конференциях, посвященных проблемам коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока).

Гордостью этнокультурного центра является Межрегиональный фестиваль этнической музыки и танца коренных малочисленных народов «Легенды Севера».

Для объединения людей разных национальностей, для широкой и яркой пропаганды самобытного и уникального искусства народов Севера Томской области ежегодно в Па-

рабели проводится фестиваль «Легенды Севера». Сохранение, возрождение и развитие культурного наследия, прикладного творчества и ремесел, традиционного уклада жизни КМНС являются нашими приоритетными задачами. Фестиваль «Легенды Севера» формировался в течение 7 лет. В июле 2003 г. в Парабели был проведен областной фестиваль «Все юрты в гости к нам». Гостями фестиваля были селькупы из Колпашевского, Парабельского, Александровского районов, г. Томска, а также представители других национальностей. Целью фестиваля было привлечение внимания к проблемам малочисленных народов Севера, проживающих в Томской области. Уникальность и ценность данного мероприятия заключаются в том, что концертная программа была построена на селькупском фольклоре Нарымского края. С 2004 г. на фестиваль стали съезжаться гости со всей страны. В 2009 г. фестиваль прошел в рамках федерального проекта «Культура России». В таких ярких мероприятиях максимально раскрываются потенциальные возможности разных этносов.

Проведение фестиваля способствовало развитию межкультурных взаимосвязей между южными и северными селькупками из Ямало-Ненецкого автономного округа, приезду и участию представителей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Фестиваль объединил творческие коллективы КМНС из пяти северных районов Томской области (Каргасокского, Верхнекетского, Колпашевского, Парабельского, Александровского), где проживают эвенки, селькупы, манси, ханты.

Фестиваль включает в себя:

- селькупские обряды (омовения, оживление бубна, дерево счастья);
- театрализованные постановки нарымских селькупов, выступления ансамбля «Варг Кара»;
- выступления творческих коллективов из Александровского, Каргасокского, Верхнекетского, Колпашевского районов; – выступления гостей фестиваля – северных сель-

селькупов из Ямало-Ненецкого автономного округа;

- выставку декоративно-прикладного творчества мастеров Томской области;

- угощение национальными селькупскими блюдами;

- спортивные состязания (гонки на обласке, стрельба по мишени и т.д.).

По традиции фестиваль проходит на природе – в специально построенном стойбище с летними балаганами, покрытыми берестой, палатками, где разворачивается выставка декоративно-прикладного творчества. В выставке участвуют многие самобытные мастера, мастера-надомники, творческие коллективы школ, профессиональных училищ, учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и школ искусств, представляя резьбу по дереву, бисероплетение, северный сувенир, национальную куклу, традиционный костюм и обувь. Выставка становится своеобразным актом межкультурной коммуникации, где через орнамент, форму, цвет и замысел автора перед искушенным зрителем раскрывается далекий и в то же время близкий мир культуры мастера Нарымского края.

В основу постановок праздника ложился местный фольклор. Выходя на сцену, певцы и танцоры заставляют зрителей сопереживать, вовлекают в мир традиций и обычаев своего народа, воплощая в пластике его мудрость, доброту, талант, трудолюбие. Посредством танца и пения популяризуется творчество современных композиторов: Евгения Зубарева, Надежды Калинкиной, Веры Тузаковой. Культура народов Севера вдохновляет самодеятельных авторов и исполнителей: Веру Тузакову, Татьяну Прокину и др.

На фестивале «Легенды Севера» раскрылся удивительный мир селькупского фольклора – сказки, легенды, эпосы, народные песни, частушки. Это – бесценный дар, который оставлен в наследство предыдущим поколением и современными авторами. В песнях северных народов сама жизнь, отношение к миру, его восприятие и ощущение: доброе, радостное, тревожное, трагическое. В песнях наш

народ выражает свою душу, свои чувства по поводу даже самого незначительного события окружающей жизни. Северный человек пропевает вслух о себе, о своей земле, о своих способностях и возможностях, о том, что больше всего его волнует в данный момент.

На фестивале проходят селькупские обряды, которые интересны всем окружающим. Многие древние обряды, обычаи, запреты сохранились до наших дней: мочить макушку, если первый раз в этом году поехал на рыбалку; дарить подарки новорожденному на «зубок» (когда начинают расти зубы); обряд гостевания (накормить гостя, напоить чаем, потом расспрашивать о цели визита). Обряд по своей сути всегда есть коллективное действие. В традиционном обряде заложена память предков, воплощение материальной и духовной культуры народа, его мировоззрения. Обрядовые действия всегда выступают как символы, чтобы они дошли не только до ума, но и до сердца участников и зрителей. Мы стремимся выразить их в яркой, впечатляющей форме, оказывающей психологическое воздействие.

Фестиваль начинается с обряда омовения. По селькупскому поверью, перед любым мероприятием (рыбалкой, охотой, праздником) надо пройти обряд омовения, чтобы очистить душу, избавиться от всяких дурных мыслей, плохих поступков. Проходя вокруг семи горящих костров, человек становится чище, добрее. Огонь – символ жизни. Старейшина рода оmyвает руки, так как любое дело надо начинать с чистыми руками. Следующий обряд – дерево счастья. Береза – светлое дерево. Когда человеку плохо, он подойдет к березе, обнимет, прислонится к ней головой, и сразу становится легче. Если очень устал в пути, и зверь не идет, и рыба пропала, прислонись спиной к березе и постой не меньше своих пяти вздохов – и сразу почувствуешь, что силы и энергия прибавляются, здоровье улучшается, настроение изменяется, и не таким уж мрачным кажется мир. На березу привязывается ленточка или лоскуток и загадывается самое заветное желание. Мужчины при

этом должны обойти вокруг дерева. Желание непременно исполнится, только о нём не надо никому говорить.

На фестивале исполняют музыку на национальных музыкальных инструментах, сделанных руками мастеров: кагабылька, панан-юх, используются «деревянные полешки», варган, шумовые инструменты. Самым важным инструментом на фестивале является бубен. Коллективное звучание бубнов на природе завораживает зрителя. Тембр инструмента раскрывает внутренние положительные эмоции окружающих. Бубен сопровождает ритуальные действия, обряды. Шаман проводит обряд оживления бубна, только после этого могут звучать остальные бубны в руках музыкантов.

Гостям фестиваля отводится специальное место для угощения национальной кухней. Блюда готовятся по старинным селькупским рецептам. Гости могут отведать тройную уху, ягодные пироги, рыбный пирог с осетром, стерлядь. Предназначенные для питания в местах охоты, рыбалки, а также во время сенокоса традиционные блюда селькупов естественны и полезны, не требуют длительного приготовления. Основная пища – рыба в сыром, замороженном (чушь), вареном, копченом (горячем и холодном), сушеном (порсо) видах, чапсы, а также дичь и ягоды. Ягоды в больших кадушках, берестяных туесах хранятся всю долгую зиму. Смородину, черемуху, шиповник высушивают в глинобитных печах – это источники необходимых витаминов.

С 2011 г. фестиваль «Легенды Севера» официально приобрел статус Межрегионального фестиваля этнической музыки и танца коренных малочисленных народов. Селькупы, жители Нарымского края, имеют глубокие исторические корни. С давних лет этот народ оберегал и охранял природу, которая давала ему свои богатства.

В последние десятилетия изменилось этническое самосознание селькупского народа. Развитие культурных ценностей, прав коренных малочисленных народов позволяет вести активную деятельность общественным органи-

зациям. Появляются семейно-родовые общины, национальные центры, промысловые хозяйства, проводятся культурные мероприятия на территории Томской области.

В 1970–1980 гг. селькупский народ не воспринимался как этнос, селькупы стеснялись своего происхождения, родного языка, старались записаться в паспорте русскими – это были результаты государственной политики. Но занятия традиционными видами промысла сохранились до наших времен. С образованием общества «Колта куп», закреплением прав, сменой государственной политики изменилось и самосознание селькупов. Многие стали искать родовые корни в архивных документах, чтобы закрепить за собой национальность «селькуп».

И. А. Коробейникова,

методист отдела

по сохранению селькупской культуры

при Муниципальном казённом учреждении

отдела культуры Парабельского района Томской области

РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА: СОСТОЯНИЕ, ТРАДИЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

С целью сохранения и развития традиционной культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Белоярского района Красноярского края, был создан «Центр культуры национального творчества».

Работа Центра строится по двум главным направлениям: развитие декоративно-прикладного искусства и сбор и обработка фольклора. Источники информации находятся в непосредственной близости – это национальные села и деревни, где сохранились культурные традиции и народные промыслы.

Развитие декоративно-прикладного искусства

В районе проживают более 200 мастеров, работающих в традиционном стиле, из них 7 человек имеют звание «Народный мастер России». В районе работает 9 кружков для детей. На базе Центра открыт художественный салон по реализации сувенирной продукции городскому населению, а также формируются коллекции для передвижных выставок-продаж.

Ежегодно организуются и проводятся семинары, творческие лаборатории для мастеров района и округа по изготовлению сувенирной продукции и традиционных предметов быта (береста, бисер, сукно, мех, ровдуга и пр.). Цель этих мастерских – привлечение внимания молодёжи к народному творчеству, повышение профессионального уровня и знаний в области декоративно-прикладного искусства, выявление наиболее способных детей.

Наши изделия пользуются огромным спросом и уже нашли своего покупателя в Венгрии, Франции, Швейцарии и других странах.

В наших планах создать в районе при школе искусств отделения прикладного искусства «Резьба по кости».

Сбор и обработка фольклора

По фольклору мы работаем в двух аспектах – это национальное музыкальное творчество и хореографическое искусство ханты и манси.

При Центре создана детская музыкальная студия игры на нарсьюхе; это стало возможным благодаря огромной помощи, оказанной педагогом Д.Г. Агеевым и организатором курсов по национальной музыке, зав. отделом культуры народов севера ТО «Культура» Г.И. Шугановой.

Сегодня специалисты проводят мастер-классы по национальной музыке и в национальных селах. В этом направлении уже работают 4 клубных формирования.

Народной хореографией занимаются и взрослые, и дети в каждом сельском доме культуры. Всего работают 8 клубных формирований. Наиболее яркий народный самодетальный коллектив с 13-летним стажем – «Увас хурапат», в котором занимаются 35 человек. За время своего существования коллектив неоднократно являлся участником многих региональных, окружных, районных конкурсов, а также международных финно-угорских фестивалей.

Отличительная особенность и гордость нашего коллектива – это его преемственность, семейственность.

На базе коллектива существует фольклорная школа, которая включает в себя целый цикл мероприятий по ознакомлению с элементами и лексикой движений хантыйского танца. Изюминкой коллектива являются яркие постановки сюжетных танцев, рассказывающих об укладе жизни народов ханты и манси.

За эти годы коллектив значительно расширил свой репертуар. Сочетание традиций и современности, а именно это привлекает внимание молодежи и русскоязычного населения к национальной культуре, – одна из ярких особенностей коллектива. Ежегодно в марте проводится фестиваль народов Севера «Белый олень».

Центр культуры национального творчества является основным координирующим учреждением культуры в рай-

оне по работе с сельскими домами культуры и общеобразовательными учреждениями национальных сел.

Для систематизации собранного фото- и видеоматериала по фольклору, декоративно-прикладному творчеству, этнографии в Центре создан методический кабинет, в котором имеются методическая литература и сценарный материал.

Были разработаны комплексные выездные программы по национальным селам, включающие в себя организационную и методическую помощь учреждениям культуры в рамках следующих совместных мероприятий:

- совместное проведение традиционных календарных праздников по обмену опытом, организация передвижных выставок (при этом происходит более глубокое знакомство с населением района). Это необходимо для формирования банка данных о носителях фольклора и мастерах по ДПИ; наряду с этим проводится аудиторский контроль за культурной и материально-технической базой СДК;

- социологические исследования с целью выявления интересов, потребностей и мнений различных категорий населения о качестве работы СДК и координирующего Центра.

По результатам исследований мы разрабатываем положения, рекомендации о проведении мероприятий для конкретного населенного пункта.

С руководителями клубных формирований, СДК национальных сел планируются ежеквартальные семинары-практикумы, совещания, курсы повышения квалификации, распространения передового опыта.

Положительные результаты вышеперечисленных мероприятий:

- увеличение количества фольклорных клубных формирований на 5,9 % (всего – 17);
- создание нового клубного формирования «Игра на национальных инструментах»;
- увеличение количества семинаров, совещаний, курсов на 80 % (всего – 5);

– увеличение численности сотрудничающих мастеров-прикладников с художественным салоном ЦКНТ.

При подведении итогов работы Центра за последние годы выявились нехватка квалифицированных кадров, особенно в сельской местности, непонимание населением проблемы сохранения и развития собственной национальной культуры.

Мы работаем над решением этих проблем.

РОЛЬ ЭТНОЦЕНТРОВ В СОХРАНЕНИИ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

В рамках Второго десятилетия коренных народов мира, Года Единения и дружбы в Республике Саха (Якутия) автономное учреждение «Арктика» (генеральный директор С.С. Семенов) проводит комплекс мероприятий по сохранению и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера. Сегодня социально-экономические условия диктуют необходимость сотрудничества с органами государственной власти в этом направлении. АУ «Арктика», совместно с департаментом по делам народов Республики Саха (Якутия) (руководитель А.Е. Сергучев) продолжает разрабатывать комплексные программы по приоритетным направлениям вот уже в течение 7 лет.

Каждый народ желает сохранить самобытность, культуру, язык предков. Разнообразна, самобытна культура каждого народа, чьи предки из поколения в поколение передавали богатство народной мудрости и народного искусства через сказки, мифы, предания, хороводные танцы. Поэтому важным становится проведение массовых мероприятий этнической направленности, изучение истоков культуры, народных обычаев, традиций.

Стали традиционными такие конкурсы и выставки ДПИ, «Хозяйка чума, сохрани свой очаг», конкурс запевал «Сээдьэ», «Эхо тундры», «Поют и танцуют дети Севера», «Радуга Заполярья», где проводятся смотры, конкурсы, в которых участвуют молодые мастера, исполнители. Появился интерес к традиционной культуре не просто обывательский – она стала восприниматься уже как часть своей жизненной культуры.

За последние 10 лет проводится много различных мероприятий, научно-практических конференций разного уровня, связанных с проблемами МНС, Сибири и Дальнего Востока. Естественно, сдвиги в социально-экономической жизни населения произошли в лучшую сторону, но размышления о дальнейшей судьбе молодого поколения все

же вызывают тревогу. Молодые люди всегда острее и яснее видят бездеятельность и восприимчивее к негативным явлениям.

Духовный вакуум приводит к тяжелым последствиям – это очевидный факт. Сохранение языка и культуры народа – это сохранение его духовного равновесия народа.

Для решения этой проблемы этноцентры «заполняют социальный паспорт» населенного пункта, как следствие происходит объединение родственных семей в родовые общины для ведения традиционного хозяйственного, культурного уклада, где сохранены национальный уклад жизни, язык и культурные традиции, ритуалы, обряды. Роль этноцентров в организации исследовательской деятельности по изучению своих корней велика. Для детей дошкольного и школьного возрастов созданы программы по сохранению и развитию родного языка и культуры. Этнокультурный центр открывает новые возможности для приобщения масс к культуре расширения ауры личности, преодоления отчуждения народа от подлинной культуры и духовности, формировании национального самосознания «Я – часть уникального богатства народа».

Этнокультурный центр как центр популяризации и возрождения традиций следует четырём основным направлениям культуры этноса:

- культура жизнеобеспечения;
- хозяйственная деятельность;
- социальная культура;
- культура духовного познания мира.

В нашей республике функционируют 22 этноцентра, из которых по итогам отчетов и результатов работы выделяются 6 этноцентров. Последние принимают участие во всех крупных международных, республиканских, районных, сельских мероприятиях, фестивалях, смотрах-конкурсах, являются пропагандистами традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.

В 2009 и 2011 гг. на Межрегиональном смотре дея-

тельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, мы неоднократно становились лауреатами конкурса. В 2009 г. мы показали традиционную культуру чукчей (Нижнеколымский район), юкагиров (Аллаиховский район), эвенков (Нерюнгринский район), а 2011 г. – культуру староруссов (Нижнеколымский район, с. Походск), эвенков (Оленекский район с. Оленек), горловое пение эвенов Аллаиховского района с. Чокурдах.

Сегодня, дорогие друзья, мы представляем культуру эвенов (Момский район) и эвенков.

Якутия является кладовой древних культур народов Севера, так как является местом компактного проживания КМНС.

В последние годы Центр циркумполярной культуры АУ «Арктика» акцентирует свою работу в сохранении и развитии культуры самобытности каждого народа КМНС. При этом нельзя забывать о культуре других народов, гармонии межнациональных отношений, дружбе и уважении между всеми народами, населяющими Якутию. Главными составляющими понятия «нация» являются язык, территория и культура. Культура в этой триаде является главным: она проявляет себя и по горизонтали – в современной жизни, и по вертикали – связуя историю, традиции народа с целями на будущее, обеспечивая развитие.

Роль этноцентров возрастает с каждым годом. В целях сохранения и пропаганды фольклора, родного языка народов Севера среди детей, подростков и молодежи стали традиционными смотр-конкурсы: «Поют и танцуют дети Севера» и «Эхо тундры», Всероссийский конкурс запевал «Сээдьэ», где каждый поет на родном языке. В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития» Институт экономики и социальной политики (ИНЭСП) приступил к реализации общероссийского проекта «Развитие учреждений культурно-досугового типа». Вслед за этим в ноябре 2009 г. Президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию РФ, где

особое внимание уделяется развитию культуры: «Мы обязаны беречь единое культурное пространство во всем его многообразии, помогать сохранению национальных традиций народов России».

Благодарим Министерство культуры РФ за организацию этого мероприятия, хотелось бы пожелать, чтобы смотр-конкурс проходил ежегодно.

Всем участникам Третьего Межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ желаем удачи успехов во всех начинаниях!

А.П. Николаева,
руководитель Центра
циркумполярной культуры АУ «АРКТИКА»,
г. Якутск, Республика Саха

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЭВЕНКОВ СЕВЕРОБАЙКАЛЬЯ

Коренными жителями Северобайкальского района является местное население – эвенки. Места компактного проживания эвенков с. Холодное, п. Нижнеангарск, с. Кумора, с. Байкальское, с. Старый Уоян. Эвенки Северобайкальского района составляют три основных рода: Киндигиров, Шамагиров, Чильчагиров. Каждый поселок богат своими мастерами, своеобразной культурой. Большинство эвенков ведёт оседлый образ жизни. Культура эвенков очень интересна своей неповторимостью и самобытностью. Они внесли огромный вклад в развитие культуры района и Республики в целом. Визитной карточкой района является культура эвенкийского народа, представленная Центром эвенкийской культуры, который знакомит с культурой и бытом эвенкийского народа.

В период проведения экономических реформ резко обострились проблемы коренных малочисленных народов Севера, представляющих собой особую этническую группу численностью около 200 тыс. человек. Из-за сложной социально-экономической обстановки, связанной с ослаблением государственного регулирования, продолжает ухудшаться социальное положение народов Севера: показатели по доходам на душу населения, обеспечению жилой площадью, различными видами обслуживания значительно ниже средних по стране. Каждый пятый безработный России – житель Севера. Средняя продолжительность жизни коренного населения на 10 – 11 лет ниже, чем в среднем по России. Основными социально-экономическими проблемами северян в районе являются безработица, алкоголизм, низкий уровень жизни. Экологическая ситуация на территории промышленных районов становится крайне неблагоприятной для жизни этих народов, миграция некоренного населения приводит к ликвидации поселков и социальной инфраструктуры. Из-за высокой стоимости авиационных и других перевозок 60% производимой продукции не доставляется в места ее реализации, приходит в негодность.

Сокращается число желающих разводить и увеличивать поголовье оленей, наполовину уменьшилась добыча рыбы, пушнины, прекращен сбор грибов, ягод, орехов, лекарственных растений. Утрачиваются самобытные виды традиционного народного творчества и видов хозяйственной деятельности. Все это ставит коренные малочисленные народы на грань вымирания.

По моему мнению, к числу первостепенных задач относятся: улучшение социальных условий проживания коренных малочисленных народов Севера Северобайкалья, сохранение естественной среды их обитания и традиционного хозяйственного уклада на основе новых технологий. Для выведения из кризиса регионов, на территории которых проживают эти народы, необходима поддержка федерального правительства.

В этой связи возникает необходимость решения таких задач, как сохранение естественной среды обитания и ее улучшение, снижение уровня загрязнения окружающей среды, а также восстановление природно-ресурсной основы традиционных видов хозяйственной деятельности, естественных условий среды и ландшафта для людей, птицы, рыбы, диких и домашних животных. Решение этих задач должно предусматривать:

1. Создание природных заповедников и эколого-этнических заказников площадью не менее 100 тыс. км²; оснащение вертолетами, снегоходами, автомобилями и катерами существующих заповедников и заказников; разработку и внедрение современных технологий по восстановлению почвенного покрова, лесов, очистке водоемов и водоисточников, регулирование охоты и промысла зверя, рыбы, рыбобразведение: сооружение переходов через наземные трубопроводы для диких и домашних животных, строительство ограждений пастбищ для содержания домашних животных, а также улучшение санитарных условий на животноводческих, звероводческих фермах и бойнях.

2. Улучшение условий жизни: жилья, коммунального и

бытового обслуживания, обеспечения топливом и энергией. В настоящее время более половины населения проживает в городах и поселках городского типа в ветхих и непригодных для жилья зданиях. Около 30% населения нуждаются в строительстве (ремонте) жилья.

3. Обеспечение занятости, развитие традиционных отраслей, промыслов, переработка их продукции и товарообмен. Введение квот на рабочие места для коренных малочисленных народов Севера осуществляется администрацией городов и поселков в местах компактного проживания этих народов.

4. Медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение, создание службы санитарно-эпидемиологического мониторинга.

5. Развитие системы коммуникаций (грузопассажирских линий, автомобильных дорог, средств связи, радиовещания и телевидения), введение повсеместно сотовой связи и Интернета.

6. Обеспечение жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера.

7. Духовное возрождение коренных малочисленных народов Севера, улучшение организации образования, подготовки и переподготовки специалистов из числа этих народов с учетом национальной специфики.

Обучение ориентировано на традиционные отрасли хозяйствования, включает подготовку и издание учебных и других материалов по этим отраслям, создание школьных музеев, национальных культурных центров, кружков самодеятельности и промыслов. Подготовка национальных кадров в области культуры, просвещения, медицины и других отраслях будет осуществляться путем выделения целевых мест в учебных заведениях Российской Федерации. Мы планируем и проводим научные исследования и издание литературы по истории коренных малочисленных народов Севера, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В Северобайкальском районе для изучения истории культуры эвенкийского народа, возрождения традиционных эвенкийских промыслов, формирования у подрастающего поколения эколого-краеведческих знаний и умений, приобщения к истокам народной культуры в п. Нижнеангарск создан Детский эвенкийский центр «Синильга». Открыты филиалы в с. Кумора, с. Байкальское. Главная задача Центра – создание совместно с общеобразовательной школой максимально благоприятных условий для всестороннего развития личности, раскрытия ее способностей. Центр призван обеспечивать передачу из поколения в поколение многовекового опыта народа, его нравственных устоев, которые способны предотвратить духовное обнищание молодежи.

За период работы в Центре созданы:

- экспозиция декоративно-прикладного искусства эвенков, в которую входят изделия из меха и бисера, изделия народных мастеров эвенкийских сел из дерева, национальная одежда эвенков, предметы быта и домашней утвари;
- чум – универсальное жилище эвенков, покрытое берестой;
- стенды, отражающие эвенкийский эпос, историю родного края, родословные знаменитых семей.

Центр работает по следующим направлениям:

- этно-экологокраеведческое;
- культурно-образовательное (изучение обрядовых песен, танцев, народного эпоса, фольклора эвенков);
- охотничье-промысловое (возрождение традиционных промыслов и разумного природопользования).

Работы учащихся ансамбля «Синильга» экспортировались на выставках в районе, в г. Улан-Удэ, Москве, где были отмечены и награждены медалями.

Ведутся занятия в кружках «Пошив сувениров», «Изучение эвенкийского языка и фольклора», «Бисероплетение».

Условия социально-экономического кризиса, сложная социально-экономическая ситуация приводят к отсутствию перспективы и развития детей эвенков. В результате этого закладывается социально-трудовое неблагополучие в местах компактного проживания коренных народов Севера.

Перед нами стоит задача воспитания человека, обладающего силой созидания. Для достижения этой высокой цели необходимо создание школы народных мастеров, где мастера своего дела смогут приобщить подрастающее поколение к народным ремеслам, к занятиям предков, тем самым воспитывая в них национальное самосознание.

В каждом поселке еще живут мастера своего дела, которые развивают творческие навыки и способности детей.

Развитие народных художественных промыслов решает социальную проблему занятости местного населения. Главная задача школы народных мастеров – сохранение ценного, рационального, своеобразного, что было выработано веками, что является частью общечеловеческой культуры.

Каждый эвенкийский поселок Северобайкалья – это самобытный народ, это неповторимая культура, это отработанные временем приемы и секреты мастерства. От общения с народными мастерами дети почерпнут способы обработки природных материалов, сведения об уходящих из жизни предметах.

Для сохранения и возрождения пропаганды культуры эвенкийского народа в п. Нижнеангарск при РДК создан народный национальный ансамбль «ГОУЮН». Состав коллектива – молодежь, так как именно молодые люди активнее других категорий населения реагируют на все новое, происходящее в жизни. Сегодняшний день требует совершенно иного подхода к составлению программы приобщения эвенкийского народа, содержания работы, методов, целей и задач. Темпы возрождения во многом зависят от

молодежи, от того, как она будет воспринимать свою принадлежность к родному народу, от ее национальной гордости, от стремления к процветанию родной земли. Основная цель национального ансамбля – воспитание в молодых людях стремления и убеждения в необходимости возрождения эвенкийской народной материальной культуры, ее увековечения.

Решение многочисленных проблем Крайнего Севера возможно лишь при использовании широкого спектра организационных и экономических мер. Мы предусматриваем использовать все рычаги экономической политики: кредитно-денежный механизм, государственную контрактную систему, налоговое и антимонопольное законодательство, лизинг, льготы по налогам и тарифам, целевые дотации и субсидии, льготные кредиты, ассигнования из федерального бюджета. В условиях крайне низкой покупательной способности населения и недостаточной доходности общественного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера необходимо в переходный период сохранить прямое финансирование из федерального бюджета, использовать уже предоставленные ранее федеральным законом льготы по налогам и другие виды государственной поддержки, включая и прямую материальную помощь значительной части населения.

8. Укрепление материально-технической базы сельского хозяйства и промыслов, оснащение их современной техникой и транспортом. Все это необходимо осуществлять, как правило, через механизм государственного заказа. Дополнительные средства производства могут быть получены по лизингу, через контракты под будущую продукцию хозяйств или в виде товарного кредита. До сих пор не решена проблема, связанная с получением коренными народами Севера своей доли экономических благ от эксплуатации природных ресурсов, обеспечивающих безопасность их жизнедеятельности в местах их исторического проживания. Коренное население, национальные и автономные округа вправе требовать от государства, промышленных ве-

домств не только материальных компенсаций, но и создание рабочих мест, системы подготовки и переподготовки национальных кадров для работы в новых условиях. Уже сегодня негативные техногенные последствия бездумного промышленного освоения Севера ощущаются далеко за пределами нашей страны.

Решение вышеперечисленных проблем имеет далеко идущие последствия для обживания пространств Севера, для освоения его богатств, не говоря уже о выживании малочисленных народов. Таким образом, может быть создана материальная база для социальной адаптации коренных малочисленных народов Севера в новых условиях при совмещении традиционного образа жизни с современными технологиями и для перехода к устойчивому развитию преимущественно на собственном материальном и финансовом обеспечении.

А.А. Ганюгина,

директор Детского эвенкийского центра «Синильга»,
п. Нижнеагарск, Северобайкальский район

РОЛЬ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ ЯЗЫКА НЕНЕЦКОГО НАРОДА

*«Каждый язык – это храм,
в котором бережно хранятся души
говорящих на этом языке».*

Оливер Уэндел Холмс

Язык не просто отражает мир человека и его культуру. Важнейшая функция языка заключается в том, что он хранит культуру и передаёт её из поколения в поколение. Именно поэтому язык играет столь значительную, решающую роль в формировании личности, национального характера, этнической общности, народа, нации.

В языке хранится система ценностей, общественная мораль: отношение к миру, к людям, другим народам.

Основными средствами в области сохранения и развития родного языка и национальной культуры в учреждениях культуры используют фольклор, сказки, легенды, поговорки, загадки, песни, танцы, игры, обычаи и обряды, приметы, суеверия и т.д.

Учреждения культуры обладают большой свободой по сравнению с общеобразовательными учреждениями и по своей специфике обязаны творить, искать, обновлять содержание деятельности.

Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа на сегодняшний день в своей работе использует разнообразие клубных форм и выполняет важную миссию в сохранении, развитии и пропаганде ненецкого языка, традиционной культуры.

Этнокультурный центр почти во всех мероприятиях «вкрапливает» ненецкий язык, который служит проводником в прекрасный мир национальной культуры.

Силами сотрудников отдела ненецкой культуры и участниками клуба пожилого человека "Теневана" ("Знающие") передаются молодому поколению необходимые знания, в частности это осуществляется посредством встреч ненецких семей «Память рода» и «Семейные реликвии».

Соревнования между семьями в знании языка и культуры проходят в форме викторины по принципу телевизионных передач «Поле чудес» и «Счастливый случай» на различные темы, например «Традиционная одежда», «Особенности охоты». Работая с ненецким населением, мы рассматриваем традиционные знания о своём роде как неизменный материал для приобщения молодёжи к культуре своего народа. Пробуждая генную память, давая самостоятельные творческие задания, мы включаем принцип «Сотворчества», при этом привлекаем семью из трёх поколений. Участники состязаются в силе и ловкости в конкурсno-игровых программах «Дороги кочевий» и «Супергерои стойбища». Люди разных возрастов с удовольствием общаются на подобных мероприятиях. Родной язык используется в игровых ситуациях, в которых он выполняет свою функцию – быть средством общения и познания нового, неизведанного для расширения кругозора.

Успешно проходят такие мероприятия, как «Солнце Нового года», «Праздник первого олененка», «День Ворона», где родное слово играет важную роль – общение в совместной деятельности достигает позитивных результатов. Именно в совместных праздниках можно окунуться в языковую среду.

Пытаясь приостановить процесс утраты языка и культуры, что, к сожалению, имеет место, ввели изучение ненецкого языка. Второй год работает школа ненецкого языка «Эколингва-Вада» для желающих изучать ненецкий язык.

Познание языка и традиционной культуры не прекращается, и именно через песенное творчество видится основное условие для приобщения молодого поколения к ненецкому языку, культуре. На основе песенных текстов можно проводить самую разнообразную работу по формированию и совершенствованию лексико-грамматических навыков говорения. Для этого раз в два года в Нарьян-Маре проходит окружной конкурс исполнителей ненецкой песни «Сава сё» («Дивная мелодия»), в котором принима-

ют участие все поколения нашего округа. Праздник самодеятельного песенного творчества является продолжением ненецкой традиции, где можно увидеть всю красоту национальной одежды.

Конкурс, призванный сохранять и развивать традиции ненецкого пения, имеет 5 номинаций: «эпическая песня», «современная ненецкая песня», «вокальные ансамбли», «авторская песня», «юный исполнитель». Важное требование – исполнение песни на ненецком языке. При подготовке к данному конкурсу проходят мастер-классы, творческие лаборатории, семинары. По окончании конкурса в 2009 г. вышел сборник с текстами ненецких песен второго конкурса «Сава сё – 2005», готов к изданию следующий сборник «Сава сё – 2007 г.». Во время прослушивания конкурсантов проводится студийная запись, результат которой – диски с песнями. Последний конкурс «Сава сё – 2011» выявил проблему: руководители самодеятельных кружков, музыкальных общеобразовательных учреждений и отдельных исполнителей испытывают острую нехватку в репертуарных сборниках по ненецким песням. Тем более что многие из руководителей не являются носителями музыкальной культуры ненецкого народа, а желают изучать, использовать в своей работе с детьми, студентами и т.д. Эту проблему сегодня пытаются решить специалисты Этнокультурного центра: занимаются обработкой ненецкого текста и переложением песен на ноты номинации «Старинная песня» с диска «Сава сё – 2011», привлекая этномузыкантов. В следующем году планируется выпуск брошюры «Песни тундры».

Для поддержания интереса к изучению родного языка ежегодно в Этнокультурном центре проводятся окружные литературные конкурсы. Например, окружной литературный конкурс на ненецком языке «Выңгы илхад тоходанадм» («Учусь у тундры истокам жизни»), окружной конкурс чтецов на ненецком языке «Нисянана иринада вада» («Язык отцов и дедов») в рамках Дней ненецкой письменности.

ности. Живое звучание ненецкого слова, несомненно, способствует сохранению языка.

Большой вклад в сохранение ненецкой письменности вносят специалисты отдела литературного творчества Этнокультурного центра.

Немалая часть изданий, которые готовит отдел литературного творчества, выходит на двух языках, русском и ненецком: альманах народного литературно-творческого объединения «Заполярье», альманах «Молодые голоса тундры», детский журнал «Пунушка».

Силами Этнокультурного центра, без создания специальной редакции журнала, выпущено 14 номеров «Пунушки» тиражом 500 экземпляров каждый. Это периодическое издание для детей – красочный полноцветный журнал «Пунушка» на русском и ненецком языках – выходит с 2007 г. Журнал основан по завету классика ненецкой литературы Прокопия Андреевича Явтысого и предназначен для школьников младшего и среднего возраста, читающих на русском и ненецком языках. Он помогает подрастающему поколению знакомиться с ненецкой культурой, современным ее состоянием и традициями. Большой акцент делается на привлечение юных читателей к родному языку через ребусы, викторины, загадки, головоломки. В журнале содержится много интересных материалов краеведческого характера, которые расширяют знания об округе, рассказывают об уникальных памятниках природы. Это хороший практикум для чтения на родном языке с переводом на русский. Журнал пользуется большой популярностью среди детей и взрослых не только ненецкой национальности, став одним из брендов Ненецкого автономного округа.

Все номера журнала опубликованы на сайте Этнокультурного центра <http://www.etnonao.ru>.

Важным элементом выступлений художественной самодетельности, постановок является передача со сцены ненецкой устной речи.

Пропагандистами языка и культуры можно смело называть ненецкий самодетельный театр «Илебц» («Жизнь»)

ГБУК «Этнокультурного центра Ненецкого автономного округа», в составе которого более 25 человек от 14 до 75 лет.

Свои спектакли самодеятельный театр «Илебц» ставит на ненецком языке, в репертуаре которого более 30 спектаклей, инсценировок ненецких сказок по произведениям наших известных ненецких поэтов и писателей.

Участники театра «Илебц» являются представителями трёх тундр: Большеземельской, Малоземельской и Канинской. Присмотревшись к национальным костюмам актеров и прислушавшись к их речи, можно услышать их тундровый колорит. Все занятия и тренинги построены на основе ненецкого устного творчества (поговорки, пословицы).

Отрадно то, что сегодня театр пополнился молодыми людьми, студентами из социально-гуманитарного колледжа, аграрно-экономического техникума и работающей молодёжью. Для них театр становится своеобразной школой изучения родного языка и культуры своего народа. Основной состав театра – люди пенсионного возраста, в совершенстве владеющие языком, являются хорошими учителями для молодёжи.

И в заключение хочу сказать, что сохранение и развитие языка и культуры малочисленных народов в современных условиях требует постоянного притока новых идей, эксперимента, использования интересных форм и методов работы по возрождению традиций и обрядов, национальных праздников, методов стимулирования интереса населения к своей культуре. Все это решает отдел ненецкой культуры Этнокультурного центра Ненецкого автономного округа, привлекая общественные движения, окружные власти и носителей ненецкой культуры.

В.С. Зганич,
директор Государственного бюджетного учреждения культуры
«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,
г. Нарьян-Мар, Архангельская область

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НЕНЦЕВ

Любая музыкальная культура уходит корнями в традиции, в уклад жизни и быта того или иного народа.

Ненцы – народ северный, и его музыкальная культура, так же как и его устное творчество, отражает уклад жизни, присущий именно северным народам. Это обще известно язык и быт определяют особенность, оригинальность любой музыкальной культуры.

Язык является основным фактором создания музыкальной интонации. Музыкальной культуре ненцев присуща импровизация. Ненец, ведущий оленеводческий уклад жизни, едет по тундре и поет о том, что он видит, или о том, что ему вдруг пришло в голову, – это пение про себя, пение для себя.

Именно эту связь продолжают нести и развивать в своём творчестве отдельные исполнители, фольклорные коллективы Ненецкого автономного округа, репертуар которых состоит из традиционных ненецких песен, уникальных пластов культурного наследия.

Одиннадцать лет назад по инициативе Анастасии Фёдоровны Михайловой, заведующей отделом ненецкой культуры, был впервые проведён окружной конкурс исполнителей ненецкой песни «Сава сё» («Дивная мелодия»), который собрал только носителей старинных песен представителей всех тундр – более 40 участников.

Делом чести всех нас стало сохранить и продолжить традиции окружного конкурса, который получил дальнейшее развитие и сегодня является главным самобытным художественным событием среди ненецкого населения. Конкурс проводится один раз в два года.

В 2005 состоялся второй конкурс, который расширил свои границы. В нём приняла участие фольклорная группа из Ямало-Ненецкого автономного округа «Высей» («Сердце тундры»).

В дни проведения в Нарьян-Маре четвёртого окружного конкурса исполнителей ненецкой песни «Сава сё – 2009»

состоялась встреча участников конкурса с норвежским композитором и исполнителем саамской музыки Йоханом Сара из Финмарка. Он побывал в округе с целью поиска талантливых народных исполнителей для большого международного спектакля «Баренц-спектакль», проходившего традиционно в Киркенесе. Также он выступил на «Дивной мелодии» с ненецкими исполнителями. Звуки и мелодии, прозвучавшие на концерте, как нельзя лучше подчеркнули духовную и эстетическую близость культур народов, проживающих на Севере. Одна из участниц конкурса «Сава сё» была приглашена Йоханом Сарой на «Баренц спектакль», проводимом в Киркенесе.

Мы все прекрасно понимаем, что сегодня мало просто воспроизводить то, что было сделано столетия назад. Архаические формы, в лучшем случае, окажутся востребованы ограниченным кругом учёных-исследователей. А культура – живой организм, который должен развиваться. Только в развитии культура интересна современникам и потомкам. Поэтому стараемся не только сохранить этнические традиции, но пытаемся и пробуем соединить ненецкий фольклор и джаз. Фольклорная группа «Ненэй сё» («ДК п. Красное») с джаз-группой «Север» г. Архангельска в творческой лаборатории (декабрь 2008г.) создали совместные концертные номера, в которых органично сочетались древние этнические традиции и авангардные инструментальные аранжировки. А также в марте в г. Архангельске приняли участие в мини-фестивале «Этно Баренц Мюзик», поездку на который профинансировало Управление по делам коренных малочисленных народов Севера НАО. Фестиваль был задуман и осуществлён по инициативе известного в Архангельске джазового музыканта Тима Дорофеева, который стремится на протяжении многих лет в своём творчестве добиться гармоничного слияния нового прогрессивного джаза с фольклорными традициями. Старинные ненецкие песни звучали в джазовом исполнении, при этом не нарушая особенности ненецкой мелодии.

В апреле 2011 года прошёл пятый конкурс «Сава сё»,

в рамках которого была осуществлена творческая лаборатория «Этномузыка». К работе творческой лаборатории были привлечены музыканты Архангельска под руководством Тима Дорофеева и исполнители ненецкой песни Ненецкого автономного и Ямало-Ненецкого автономного округов. За два дня работы были прослушаны и отобраны исполнители, с которыми впоследствии были созданы совместные номера. Пение ненецких женщин сопровождалось игрой на бубне, оленьих рогах, копытцах и колокольчиках. Во время композиции традиционные ненецкие старинные песни подхватывались гитарной и клавишной импровизацией, удачно дополняя друг друга. А затем результаты совместного труда вынесли на суд зрителей, на гала-концерт. Следует отметить, что это удачное творческое сотрудничество между самодеятельными артистами и профессиональными музыкантами.

На сегодня в Ненецком автономном округе отсутствует профессиональное музыкальное ненецкое искусство. Самодеятельные национальные коллективы, исполнители испытывают кризис из-за невостребованности у молодого поколения, а это ведёт к невозможности развития перспектив в музыкальном направлении песенном творчестве.

Сознание современного человека сегодня вряд ли может воспринимать традиционную музыку. Тому есть множество причин, и главное, на мой взгляд, заключается в том, что современный человек сегодня живет в совершенно чуждой той, где бывала народная музыка.

Сегодня стоит важная задача осторожно и корректно адаптировать фольклорную музыку под современное восприятие, дать ей развиваться.

Хотелось бы предложить профессиональным музыкантам поэкспериментировать с новыми формами музицирования, в частности попытаться реконструировать древнюю мелодию, использовать фольклор в современном музыкальном направлении.

И надеемся, что национальная самобытность при этом не растворится в инородной культуре, а будет востребована среди молодого поколения в разных музыкальных направлениях (рок, джаз и т.д.).

Нарка вада! Спасибо за внимание!

В.С. Зганич,

директор Государственного бюджетного учреждения культуры
«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,
г. Нарьян-Мар, Архангельская область

ТРАДИЦИОННАЯ ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ САМОБЫТНОСТЬ НАРОДА КОМИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В последние десятилетия в современном обществе устойчиво поддерживается интерес к народной культуре. Об этом свидетельствует увеличение числа и размах художественно-творческих акций, проводимых с использованием образцов, идей, ценностей традиционной самобытной культуры.

Отдел коми культуры проводит окружные, городские праздники, конкурсы, выставки и другие мероприятия, способствующие популяризации, сохранению самобытной культуры коми-ижемцев самой северной этнической группы коми, проживающей в Ненецком автономном округе, и включению ее в современное пространство. Активную позицию занимают среди населения клубы, ансамбли, землячества, школы фольклора. Отдел проводит большую собирательскую работу.

С домами культуры округа, в тех поселках, где компактно проживает коми население, сотрудники отдела организуют тесную совместную работу, связанную с исследовательской деятельностью и внедрением традиционной самобытной культуры в современную жизнь.

У коми народа богатая игровая культура: детские, молодежные посиделочные, луговые, обрядовые игры. В течение нескольких лет сотрудники отдела собирают игры старшего поколения и используют их в работе. Молодежные посиделочные, луговые игры органично вплелись в концертную программу выступлений ансамбля «Печорянка». Детские игры используются при проведении занятий с детьми «Игры и игрушки народа коми» в рамках программы «Знакомство детей с традиционной культурой народа коми».

Большим спросом пользуется игра «Городки». Во время летних площадок дети знакомятся с этой игрой, которая вызывает спортивный интерес, требует сноровки и точности. Игровые площадки включаются в окружные и межрегиональные мероприятия. Интересным опытом для нас яв-

ляется проведение окружного аукциона «Коми-игры», который стал рекламной акцией в традиционной игровой культуре. Каждая игра, включенная в аукцион, проигрывалась, набирала свои баллы и приобреталась посетителями. Коми-игры стали использовать в своей работе педагоги школьных и дошкольных учреждений города и округа. В 2012 г. была издана брошюра «Коми ворсемьяс» («Коми игры»), куда вошли собранные у населения игры, она стала важным методическим пособием для педагогов и культурных работников, может использоваться и на семейных торжествах.

Коми-ижемцы вели оленеводческое и домашнее хозяйство, в том числе и овцеводство. С традиционной переработкой овечьей шерсти и изготовлением нитей знакомятся дети на мастер-классах «Небыт шэрт» («Тонкая ниточка»). Для этой работы привлекаются носители традиционной культуры, участники клуба «Коми чукэр» («Коми семья»).

У коми народа богатые семейные традиции, почитание предков, передача материальных ценностей, бережное отношение к корням. На этом выстраивается передача языка и культуры от старшего поколения к младшему. В память о бабушке и дедушке дети проводят исследовательскую работу об их жизни, военных подвигах и представляют свои материалы на мероприятиях. Со старшим поколением проводится цикл мероприятий под названием «Хозяйка северного дома». Исследование рода одной из представительниц клуба «Коми чукэр» ведется по воспоминаниям родственников, фотографиям, документам, архивам музейного фонда. Ежегодно весь материал представляется на вечерепортрете рода. Последнее мероприятие прошло под названием «Предки наши – ижемцы» о роде оленеводов М.П. Чупровой. При подготовке таких мероприятий сотрудники отдела обмениваются информацией с краеведческим музеем с. Ижма Республики Коми. В конкурсе коми семей «Менам семьяӧ медча дона» («Моя семья – самая дорогая») участвуют все поколения, они представляют свой род

с семейными реликвиями, древом рода, легендами и т.д.

У коми есть традиция выбора пары или своего дерева – «аслад пу». Эта акция среди молодежной и детской возрастной группы является сопутствующим моментом в выборе семейной пары. Эта традиция включена в коми молодежный конкурс «Лӧсьыдьяс» («Ладные»), где происходит выбор пары на год между юношами и девушками. Конкурс проводится раз в два года.

Передача языка как основного фактора самобытности народа происходит через творческие ансамбли. В репертуаре ансамблей округа в большей мере используется фольклорный материал коми-ижемцев: элементы свадебного и праздничного обрядов, игры, хороводы, разножанровые песни. При отделе коми культуры работают детский фольклорный коллектив «Тиньганъяс» («Колокольчики») и ансамбль «Печорянка», клуб пенсионеров «Коми чукэр». В целом в округе насчитывается 15 ансамблей.

Набирает силу школа фольклора и языка, где каждый желающий может получить знания, являющиеся основой традиционной самобытной культуры коми народа.

Главным итоговым мероприятием коми населения в этом направлении является окружной праздник «Визула ю» («Быстротечная река»). Проводится он с 1999 г. раз в два года, в 2012 г. это будет пятый праздник. Проходит он по разным направлениям для того, чтобы отразить в нем все разнообразие культурных традиций: обрядовых, танцевальных, игровых и т.д. На праздник приезжают ансамбли из округа и Республики Коми, мастера декоративно-прикладного творчества. В рамках праздника проводятся концерты, семинары, выставки, поездки в близлежащие посёлки.

Важно отметить, что самобытная культура народа требует бережного, профессионального и системного обращения. Включение её в современную культуру должно быть правильным, точным, для того чтобы подрастающее поколение перенимало традиции в том

виде, в каком мы их получили от наших предков, и стало активным соучастником в постижении этого культурного феномена, так как это было в традиционной культуре.

О.М. Коцюбанская,

заведующая отделом коми культуры

Государственного бюджетного учреждения культуры

«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»,

г. Нарьян-Мар, Архангельская область

СОДЕРЖАНИЕ

Национально-культурные объединения как центральная зона современной этнической культуры. <i>Рындина О.М.</i>	1
Охрана этнокультурного наследия народов Севера Сибири (на примере Ханты-Мансийского автономного округа) <i>Н.В. Золотарёва</i>	13
Возрождение духовных истоков семьи (опыт работы Ненецкого семейного клуба «Май'ма») <i>Р.Я. Яптуне</i>	19
Этнокультурные традиции селькупского народа <i>И.А. Коробейникова</i>	28
Развитие традиционной народной культуры Белоярского района: состояние, традиции, перспективы.....	36
Роль этноцентров в сохранении языков и культуры коренных малочисленных народов Севера <i>А.П. Николаева</i>	40
Проблемы развития материальной и духовной культуры эвенков Северобайкалья <i>А. А. Ганюгина</i>	44
Роль культурно-массовых мероприятий в сохранении и развитии языка ненецкого народа <i>В.С. Зганич</i>	51
Сохранение и развитие музыкальной культуры ненцев <i>В.С. Зганич</i>	56
Традиционная этнокультурная самобытность народа коми и инновационные возможности <i>О.М. Коцюбанская</i>	60

Сборник подготовлен к тиражированию издательским сектором информационно-методического отдела Дворца народного творчества «Авангард».

Адрес: 634063, г. Томск, ул. Бела Куна, 20;

☎ (3822) 64-65-90;

E-mail: issavangard@yandex.ru

Тиражировано: Производственно-рекламная фирма «КопиТАЛ»
Тираж – 150 экз.

