

Л. С. Лаврентьева

**ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТРАДИЦИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭТНОГРАФИИ.
По материалам последних экспедиций**

В своем рассказе «Блины» А. П. Чехов высказывает мысль, которая, как представляется, удачно раскрывает одну из насущных сегодня проблем в культуре.

«Поддаются времена и исчезают мало-помалу на Руси древние обычаи, одежды, песни; многое уже исчезло и имеет только исторический интерес, а между тем такая чепуха, как блины, занимает в современном российском репертуаре такое же прочное и насиженное место, как и тысячу лет тому назад. Не видно конца им и в будущем...»

Период с начала XX века по настоящее время отмечен резкими изменениями существующих моделей культуры и изменениями в передаче традиций. Эти сложные процессы всегда были и остаются объектами исследования ученых как за рубежом, так и у нас.

В начале 90-х годов XX века этнографы, фольклористы и культурологи бурно обсуждали проблемы народных традиций (см. работы Е. С. Маркаряна, С. А. Арутюнова, Ю. В. Арутюняна, К. В. Чистова, журнал «Советская этнография». 1981. № 2 и др.).

Монография К. В. Чистова «Народные традиции и фольклор», вышедшая в 1986 году, явилась не только обобщающим трудом, но и работой, содержащей дальнейшие размышления на эту тему (Чистов 1986).

К. В. Чистов рассматривает традицию как механизм аккумуляции, передачи (трансмиссии) и актуализации (реализации) человеческого опыта, то есть культуры. Традиция — это система связей настоящего с прошлым (Чистов 1986). Вслед за книгой К. В. Чистова последовали многочисленные исследования на эту тему, среди них хочется упомянуть монографию С. А. Арутюнова (Арутюнов 1989). В 1991 году Государственным музеем народов

СССР (в настоящее время — Российский этнографический музей) была издана коллективная монография «Этнокультурные процессы. Традиции и современность». В 1995 году Институтом этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая была издана коллективная монография «Русские народные традиции и современность». Эти и многие другие работы объединил общий методологический подход — рассмотрение традиций и инноваций как диалектически развивающегося процесса в синхронном и диахронном аспектах.

Традиции любой этнической общности, в том числе и русской, на всем протяжении истории развиваются, изменяются и наследуются. В этом случае ученые говорят о двух генетически различных слоях: раннем (нижнем) слое, который состоит из унаследованных от прошлого компонентов культуры, и исторически позднем (верхнем) слое, включающем новые, современные культурные явления, старые, но уже измененные и т. п. Каждая народная культура создает свои традиции, образ жизни, поведение, нравственный ориентир, передаваемые из века в век новым поколениям.

Понятно, что культура не может оставаться неизменной, поскольку по мере развития производительной деятельности людей и усложнения их взаимоотношений в обществе и общества с природой оказывается недостаточно выработанного когда-то набора традиций, обеспечивающих их жизнеспособность. Обязательно появляются новации.

Ученые утверждают, что культура и традиции не исчезают бесследно, полного их исчезновения не наблюдалось нигде и никогда, пока существуют носители этих традиций. А новации в культуре есть всегда. Они могут долго сохраняться в культуре и передаваться из поколения в поколение, или, напротив, их жизнь коротка, и о них скоро забывают. Имеется много вариантов возникновения новаций, их существования и исчезновения. Подобных примеров можно привести большое количество.

В различные кризисные периоды возникает тенденция возрождения традиционной культуры для установления нарушенного баланса. В некоторых случаях происходит переосмысление тех или иных сторон народной культуры, которые целесообразны,

полезны, оправданы практическим опытом, — тогда они превращаются в новые ценности и могут войти в жизнь.

Таким образом, культура существует как органическое единство преемственности и обновления ее компонентов, причем последнее может быть как заимствованным, так и возникшим в данной среде без влияния извне. Надо учитывать, что все эти процессы в городской или сельской среде проявляются по-разному.

Как бы ни изменялась культура, она существует за счет устойчивых компонентов, передаваемых через поколения. И это условие обязательно как для города, так и для деревни. Для обозначения таких устойчивых компонентов используется термин «традиция» (*лат. traditio* — передача, предание).

В прошлом это понятие ассоциировалось главным образом с архаическими способами культурного наследия. В настоящее время термин «традиция» нашел самое широкое применение. Мы говорим о семейных традициях, производственных, литературных, фольклорных, религиозных, научных, архитектурных, боевых и т. п.

Этническая традиция выражается не только в национальных песнях, музыке, танцах, национальных видах спорта, национальных блюдах, в сохранении некоторых обрядовых действий, утративших или не утративших свой прежний смысл, но и в поведении, в том, как человек думает, и т. п.

Сегодня мы видим, что время безжалостно размыло именно «нижний» слой русской культуры. Менее чем за сто лет изменилась роль семьи, распалась община, в значительной степени ослабло воздействие православной церкви. И в то же время усилилась роль государства. Культура изменялась и изменяется под влиянием технического прогресса. Она испытывает на себе воздействие и мировой культуры, а широкий доступ к информации дает возможность получать сведения о традициях других культур. Свою лепту в изменение и размывание традиционной культуры вносят и ассимиляционные этнические процессы.

Отмеченные нами тенденции проявляются в разных компонентах культуры неодинаково.

В прошлом религия (церковь) оказывала значительное влияние на культуру. Она фиксировала основные вехи жизни челове-

ка — от рождения до смерти (крещение, венчание, отпевание), значительные праздничные обряды (Рождество, Пасха, Троица и др.), регламентировала прием пищи (посты, постные дни, мясоеды, мясопустные и др.). Она даже диктовала распорядок дня, ритм рабочих и праздничных дней, а для крестьянина — и характер работы (сев, выгон скота, сбор урожая и т. п.).

Религия регулировала и межэтнические отношения. Она затрудняла контакты между этническими общностями, как принадлежащими к разным конфессиям, так и внутри одной этнической общности. Например, запрещались или ограничивались браки между православными и католиками или лютеранами. Ограничения могли существовать и внутри одной этнической общности. Например, русские православные и старообрядцы, татары — мусульмане и православные.

Первым декретом советской власти церковь была отделена от государства, школы, уменьшилась роль религии и в семье. Был освобожден от религиозного санкционирования институт брака и другие акты гражданского состояния. Государство осуществляло свои разработки и предложения по новой обрядности, которые в целом с большим трудом приживались, а чаще так и не находили своего места. В сельской местности продолжали существовать традиционные обряды, хотя и в измененном виде.

Что же осталось от нашей традиционной культуры?

Время показало, что устойчивыми оказались этнические традиции в сфере различных обычаев повседневного поведения людей, нормы общения, как и основные православные праздники. Сегодня мы отмечаем Рождество (многие обряды, которого были перенесены на гражданский Новый год). В настоящее время мы продолжаем отмечать самый любимый праздник на Руси — Пасху (всеми верующими и неверующими людьми), Троицу, где в настоящее время сохраняется только поминальная часть некогда сложного и насыщенного обрядами праздника. Сохраняются традиции и в питании (хлеб, пироги, каши, обязательное приготовление первого блюда и т. п.). Традиционная культура русских продолжает существовать, хотя значительно изменившись по форме и содержанию. Но, только сохраняя свою традиционную культуру, народ сохраняет себя.

Часто русский народ упрекают за то, что он любит праздники. Русские отмечают и католическое Рождество, и Новый год, и старый Новый год, и Рождество православное. Такую «страсть» к праздникам можно объяснить. Следует обратиться к истории, когда основной годовой праздник много раз переносили с одного срока на другой, устанавливали запреты на праздники и т. п. Возможно, в череде этих праздников народ пытается зафиксировать свою историю. Ведь именно в традиции русской культуры столько утрат.

В настоящее время разрушенная традиция, лишившаяся основы, на которой она строилась, стремится не столько восстановить, сколько заполнить эти утраты разными способами: многократно повторяя праздники или включая в свою традицию знаки других культур, как, например, восточной,

Что сегодня поможет сохранить наши традиции, а в результате — культуру народа?

Прежде всего необходимо разными средствами информации пропагандировать собственную культуру, а для этого надо хорошо знать историю того или другого народа, проследить динамику изменений и состояние культуры в настоящее время. Одним словом, надо обратиться к своим традициям и хорошо представлять, что происходит с ними в настоящее время. Об этом говорил и К. В. Чистов: «В традиционной культуре прошлого мы видим великое национальное наследие, которое нам необходимо знать и понимать» (Чистов 1986, с. 9).

Сегодня уже трудно говорить о восстановлении общины, но следует заметить, что в сельской местности наметилась тенденция к созданию объединений, близких по своим функциям к общинам, гармония которых способствовала гармонии в жизни отдельного члена общины (Дмитриева 1995, с. 39).

Вероятно, все силы общества, государство должны направить на укрепление семьи. Во все времена именно семья играла самую важную роль в сохранении и передаче традиций. На традициях семья и держалась.

Необходимо как можно раньше включать детей в сферы трудовой и общественной деятельности. В традиционном обществе этому способствовали работы, выполняемые в каждой семье

(пряжание, ткачество, вышивание, кружевоплетение, плотницкие работы, огородничество, уход за скотом и т. п.) и достаточно развитые в русской культуре домашние промыслы, где дети с семи лет, а то и раньше, активно были включены в работу.

Непрерывно в каждой семье должны быть семейные реликвии, которые передавались бы из поколения в поколение. Вещи, документы или фотографии, вручаемые наследникам, аккумулируют не только семейные традиции, но и культуру в целом.

Обязательно проведение праздников с главными ритуалами как способами передачи традиций. Ведь не случайно основные праздники русской культуры, такие как Рождество, Новый год, Масленица, Пасха, Троица, продолжают отмечать и сегодня.

И, наконец, нельзя забывать своих предков, которые помогают сохранять и передавать память о нашей культуре.

В современном мире проходят два процесса. С одной стороны, в некоторых сферах жизни наблюдается падение религиозности, а с другой — усиление влияния религии. Причем уровень религиозности населения в городе меньше, чем в селе. В целом же религия продолжает играть заметную роль в жизни многих народов.

Вероятно, со временем свое место в русской культуре займет и религия (церковь). Можно говорить о возрождении роли церкви и монастырей. Ведь уже сегодня значительное число семей несет новорожденных в церковь, чтобы провести обряд крещения, чаще совершаются обряды венчания и отпевания. И все чаще приходится слышать о том, что ничего лучшего, чем эти обряды, за годы отлучения от церкви еще не придумали. Во многих районах священнослужители берут на себя заботу о больных и бедных. В последние годы особенно увеличилось число паломников к святым местам. И здесь примеров можно привести достаточно много.

На состояние традиции значительное влияние оказала политика активного атеизма, проводимая в советское время, а также перемещение населения в годы индустриализации, войны, репрессий, как следствие — разрыв духовной связи между поколениями. В одних семьях лучше знают традиции, в других — хуже, но целостность традиции так или иначе нарушена, она сохраняется

фрагментарно. С начала 1990-х годов мы наблюдаем, как сохранившаяся фрагментарно традиция дополняется, развивается в стремлении достичь целостности и полноты (Очерки... 2009, с. 616–617). Рассматриваются вопросы становления и развития русской народной культуры или ее отдельных форм (элементов) и трансформации в них. Отправной точкой и постоянно действующим фактором в становлении и народа, и его культуры явились непрекращающиеся с древнерусского периода миграции. Другая особенность — взаимодействие с разными народами с начальной поры восточнославянского расселения.

Миграции, приводившие к расширению этнотерритории и межэтническим контактам, способствовали консолидации народа, укреплению его этнокультурной общности, а также адаптации к различным местным условиям, что вело к выработке региональных и локальных культурных черт и психического склада носителей этой культуры.

Культура не может оставаться неизменной, поскольку по мере развития производительной деятельности людей и усложнения их взаимоотношений в обществе и общества с природой оказывается недостаточно выработанного когда-то набора традиций, обеспечивающих жизнеспособность общества. Обязательно появляются новации, новые культурные приоритеты и ценности, но как бы ни изменялась культура, она существует за счет устойчивых компонентов, передаваемых через поколения. Культура и традиции не исчезнут до тех пор, пока существуют носители. В этой борьбе с индустриализацией и урбанизацией разные культуры ведут себя по-разному. Одни, чтобы выжить, продолжают опираться на свои традиции, которые почти не изменялись, другие стараются сохранить свои традиции, а третьи вынуждены восстанавливать блоки культуры, являющиеся базовыми для той или другой традиции. Условно русскую культуру мы могли бы отнести к третьей группе.

В настоящее время во многих регионах расселения русских создалась ситуация, которую можно назвать экологическим, экономическим и депопуляционным бедствием. Сегодня общество, семья и каждый человек в отдельности нуждаются в восстановлении традиционных знаний и традиционных форм общения. Эту

проблему поднимают многие известные исследователи, которые приходят к выводу, что разрастание этнокультурной лакуны в сознании современных людей ведет к дегуманизации общественно-го сознания и поведения в различных обществах, независимо от их географического расположения на Земле. Обратившись к пониманию прошлого, мы непременно найдем то, что так необходимо нам сегодня и в будущем.

Знания о традиционной культуре, накопленные специалистами на местах и историками, этнографами, фольклористами в центральных ведущих учреждениях, несомненно, должны быть использованы для восстановления ее утраченных компонентов. Культура всегда подразумевает сохранение предшествующего опыта. До сих пор практически у всех народов земного шара распространены традиционные или измененные (в большей или меньшей степени) обычаи и обряды. Степень развития традиции зависела и продолжает зависеть от географических и культурно-хозяйственных условий.

В различные кризисные периоды возникает «тенденция возрождения» традиционной культуры для установления нарушенного баланса. В некоторых случаях происходит переосмысление тех сторон народной культуры, которые не всегда целесообразны, полезны, оправданы практическим опытом, но, несмотря на это, они превращаются в новые ценности и входят в жизнь.

Несомненно, традиционная культура обеспечивала будущее. Сегодня есть много примеров, когда после природных или экономических кризисов те или другие регионы восстанавливают свою культуру, опираясь на традиционные ценности.

Интересно отметить, что чаще всего оказываются не затронутыми изменениями бытовые привычки. Так, сохраняются традиции в обустройстве жилища, системе питания и видах пищи, одежде. Во многих русских семьях к праздничным дням пекут пироги, а в дорогу — пирожки, готовят курицу. На свадьбах сегодня обязательным угощением остается торт, который пришел на смену свадебному караваю. Несмотря на то что забыт основной смысл этого угощения, его продолжают делить между всеми участниками торжества. Сегодня в русской культуре наметилась тенденция, особенно среди женщин старше 30 лет, иметь тради-

ционный костюм, который связывает их с корнями их семьи, предками. Чаще всего это женщины с высшим образованием, прежде всего те, кто по работе или интересам сталкивается с другими традиционными культурами. Более того, сегодня многих иностранных туристов, посещающих Россию, уже не удовлетворяют матрешки, шапки-ушанки или магнитики, кружки, тарелочки, изготовленные в Китае. Им хотелось бы приобретать предметы, отражающие русскую традицию. Это и тканый или плетеный пояс, и кукла — традиционная детская игрушка, и русская рубаха или сарафан, вышивка, традиционная обувь и т. п.

Сегодня наметилась тенденция к возрождению некоторых видов традиционных ремесел. Прежде всего это народные куклы, изделия, выполненные на ткацких станах, вышивка, народный костюм и т. п. Идеальной базой для возрождения традиций в настоящее время являются музеи с их коллекциями, научными коллективами, собирающими и изучающими эти коллекции, а некоторые из них даже осваивают то или иное ремесло. Идеально такое сочетание складывается в музеях провинциальных городов.

Большую помощь в восстановлении утраченных блоков культуры оказывают музеи, где в течение достаточно длительного отрезка времени собирали, хранили, изучали и экспонировали предметы той или иной культуры и продолжают это делать и сегодня.

Программы по возрождению традиций реализуются на разных уровнях территориальных образований: государственных, межобластных, областных, межрайонных, районных, городских, сельских поселений, деревни. Инициаторами, как правило, выступают руководители администрации территориальных образований, директора музеев, клубов, школ. Особая роль отводится церкви, представляется, что этот путь очень перспективный, но, вероятно, долгий. Особо следует сказать о краеведах, которые накапливают исторические сведения о разных областях жизни человека. Их информация зачастую имеет важное значение.

Например, сегодня заметную роль в культурной жизни Красноборского района Архангельской области играет Историко-мемориальный и художественный музей им. С. И. Тупицына. Музей имеет солидный фонд, постоянную экспозицию и творческую

мастерскую «Живое ремесло». Сюда приходят осваивать старинные ремесла люди разных возрастов. Изделия народных мастеров, а также публикации, подготовленные сотрудниками, можно купить в магазине при музее. Красноборский музей работает и с народными мастерами всего района, даже с теми, которые живут достаточно далеко от районного центра.

Подобная школа ремесел была организована и при Сольвычегодском историко-художественном музее. Школа возникла почти 17 лет назад. Первыми энтузиастами были нынешний глава администрации, первый директор школы, и директор музея. «Все началось с первого станка. Решили попробовать, неужели у нас не получится. В то время были живы бабушки. Они показали, как надо заправить станок, как надо начать ткать, как делать нитницу, как полностью обустроить ткацкий станок. Самый первый половичок был соткан. Одна бабушка показывала, как работают воробы, другая показывала, как нитницу сплести, потом нам показали, как правильно заправить...» — вспоминает народный мастер по ткачеству и сотрудник отдела народной культуры музея (архив экспедиции).

Сегодня стены школы украшают работы, изготовленные ее учениками. За пять лет ученик успевает соткать одно полотенце, иногда — два. Тканые и вышитые полотенца (в технике настил по-перевити), созданные в настоящее время, можно рассматривать как аналоги музейных предметов, выполненных в XIX веке.

Музеи при поддержке местной администрации развивают и другие программы. Уже несколько лет в Красноборском районе проходят праздники «забытых деревень». В результате по воспоминаниям жителей в архиве Историко-мемориального и художественного музея им. С. И. Тупицына стал накапливаться материал, относящийся к первой половине XX века. В частности, были восстановлены списки жителей деревень. Эти деревни уже заброшены, а некоторые даже трудно обнаружить.

Во многих городах и селах не дают угаснуть местным традициям ярмарки и праздники. Устраивают их, как правило, летом. В селе Красноборске проведение ярмарок возобновилось 15 лет назад. Проводятся ярмарки и в близлежащих деревнях. Так, в д. Березонаволоке Красноборского района каждый год в июле

проходит Петровская ярмарка. В Сольвычегодске ежегодно в первую августовскую субботу проводят Прокопьевскую ярмарку. Самые почетные места отданы народным мастерам, приехавшим из близлежащих районов.

Библиография

Арутюнов С. А. Народы и культуры, развитие и взаимодействие. М., 1989.

Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973.

Дмитриева С. И. Народная медицина и врачебная практика // Русские народные традиции и современность / отв. ред. Т. А. Листова. М., 1995. С. 13–42.

Русские народные традиции и современность / отв. ред. Т. А. Листова. М., 1995.

Очерки русской народной культуры. М., 2009.

Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Л., 1986.

Этнокультурные процессы. Традиции и современность. Л., 1991.

Н. Г. Краснодембская

ШРИ ЛАНКА: БУДУЩЕЕ КАК ПРОЕКЦИЯ ПРОШЛОГО (о современной деловой активности в светской и религиозной сферах)

Сингалы (составляют основное население Шри Ланки) — древний народ в Южной Азии, чье происхождение и история культуры связаны с островом Ланка на протяжении около двух с половиной тысячелетий. Предки сингалов были выходцами из Северной Индии, с народами этого региона их сближает и принадлежность к южно-европеоидному антропологическому типу, и очевидное родство сингальского языка с новоиндийской ветвью индоевропейских языков (к которой относятся хинди, маратхи,