

УДК 398

*Ю. Ю. Афанасьева (Новосибирск)**Научный руководитель – И. В. Октябрьская*

ИСТОРИЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ДВИЖЕНИЯ СЕМЕЙСКИХ ЗАБАЙКАЛЯ И ЕГО РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ И ПЕРЕДАЧЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Культурное наследие старообрядцев Забайкалья — уникальное явление. Большая работа, направленная на популяризацию традиционной культуры и фольклора старообрядцев, имеет прикладную составляющую. При этом исследования, предпринимаемые в рамках программы на уровне этноконфессиональной группы, имеют обобщающий характер. Популяризация осуществляется по схеме упрощенной адаптации элементов культуры для массового потребителя.

Ключевые слова: культурное наследие, семейские Забайкалья, популяризация, идентичность, регион, старообрядцы.

Yu. Yu. Afanasyeva, scientific adviser – I. V. October Novosibirsk State University (Novosibirsk)

THE HISTORY OF FOLKLORE MOVEMENT SEMEISKIE TRANS-BAIKAL AND ITS ROLE IN THE PRESERVATION AND TRANSMISSION OF CULTURAL HERITAGE

The Cultural heritage of the old believers of Transbaikalia is unique. The work in popularization of traditional culture of old believers should help to make the regional brand. The research in this field is quite general. The author pays attention to the fact that contemporary promotion has been based on a simplified adaptation of cultural elements for the mass consumer. So, the cultural component of a regional brand loses when there is no variety of traditions. Regional brand and promotion of cultural heritage should not be in conflict with authenticity.

Keywords: cultural heritage, Transbaikal, promotion, identity, region, old believers.

По свидетельствам старожил, пели в семейских деревнях всегда. Без песни не обходился ни покос, ни другие работы, а уж тем более праздники. В каждом селе были знатоки старинных песен, или, как их называют сами семейские, — «песельники». В каждом селе были и группы «корифеев» народного пения. Одной из таких групп, известной по всей России и далеко за ее пределами, стали жители села Большой Куналей, образовавшие Большекуналейский семейский народный хор. Он возник в 1927 г. Как сложившейся коллектив заявил о себе в 1936 г. на праздновании юбилея Бурят-Монгольской республики в Улан-Удэ. У истоков создания хора стояли истинные знатоки старинной семейской песни Ф. Ф. Рыжаков, И. Ф. Рыжаков, В. Т. Иванов, Ф. И. Брянский.

Звание «Народный коллектив» было присвоено хору в 1967 г. Долгое время его возглавлял Федор Ферапонтович Рыжаков — заслуженный работник культуры Бурятии. За 85 лет своего существования Большекуналейский семейский народный хор стал легендой в мире музыкального фольклора. Знаменитый семейский распев куналейской певческой школы изучают во многих музыкальных центрах. Неоценим его вклад в сохранение, развитие и популяризацию песенного искусства и велики его творческие заслуги и успехи.

Большекуналейский семейский хор стал объектом для изучения многими фольклористами. Он является уникальным, еще и потому, что создание его было продиктовано желанием старожил петь вместе. В воспоминаниях старожил в 1920–1930-е гг. песня была дороже материальных благ. Представляется, что создание хора было продиктовано интуитивным порывом семейских хоть в таком варианте сохранить культуру, и значит, самих себя как особенную группу. В период, когда религия уже была вне закона, активно шло раскулачивание, именно совместное исполнение старинных песен помогало жить. Пение стало формой самосохранения. Оно оставалось насущной потребностью семейских в 1930–1940-е гг.

По воспоминаниям уроженки с. Бичура Василисы Семеоновны Слепневой, 1927 г. р.: «Всегда пели, много пели, даже в войну и то пели. На работу шли, али с работы шли, всегда пели. Бывало в праздник пойдем гостевать, встанем вярвкой посреди улицы да и пойдем песню запоем. И молодые пели и старые. А потом что то случилось, и запретили на улицах петь. Сказали что только пьяные на улицах оруть песни. Да и в милицию забирали, если увидют что на улице поють. Штраф давали» [1, ПМА].

В 1944 г. правление по делам искусств при СНК БМАССР дало распоряжение республиканскому Дому народного творчества провести смотр художественной самодеятельности улусов, деревень, сел и аймачных центров в период с 25 октября по 1 февраля [2, л. 15]. На имя председателя хасуртайского колхоза «Победа» С. Г. Кожевникова пришло приглашение принять участие в районной олимпиаде народного творчества. Правление колхоза решило отправить на олимпиаду фольклорную семейскую группу из пяти женщин-колхозниц: Серпионову З. П., Иванову С. П., Мартынову М. А., Солдатову А. Г. и Мартынову У. Ф. С 1944 г. этот коллектив, меняя свой состав, продолжал существовать, сохраняя певческие традиции семейских. В 1986 г. ансамбль получил название «Родник». В январе 1990 г. коллективу присвоено звание народного.

Похожей была история многих фольклорных коллективов семейских Забайкалья. Например, Архангельский народный хор (ныне фольклорная группа «Иргульки») был создан в 1946 г. Народный ансамбль семейской песни «Долюшка» Новобрянского информационного центра «Зенит» Заиграевского района был сформирован в 1949 г.

Хор села Урлук Красночикоийского района возник в 1950-е гг. при Доме культуры при содействии Н. Г. Лисина. В 1965 г. ему было присвоено звание народного. Первые выступления состоялись на зональных и всероссийских смотрах художественной самодеятельности в Иркутске и Хабаровске. В 1967 г. хор выступал в Кремлевском Дворце съездов, в Колонном зале Дома союзов ВЦСПС (Москва). Позже были гастроли в Финляндии и на Кипре (1977 г.). В 1992 г. хор выпустил пластинку «Песни села Урлук. Традиционный фольклор семейских Забайкалья».

Ансамбль села Архангельское Красночикоийского района был сформирован в 1954 г. под руководством А. Т. Титовой.

Самодеятельное творчество семейских, начавшее с рубежа XIX — XX вв., продолжалось на протяжении XX в. Этот стихийный процесс в 1960-е гг. органично вписался в фольклорное движение различных регионов СССР. Интерес исследователей и профессиональных музыкантов к фольклорному материалу, государственная культурная политика в 1960-е гг. породили огромное количество фольклорных ансамблей, в том числе и ансамблей, созданных на местах — из непосредственных носителей певческой культуры.

Развиваясь в рамках фольклорного направления музыкального искусства советского и постсоветского времени, творчество семейских, несмотря на активный процесс унификации, оставалось ори-

гинальным и неповторимым на всем протяжении XX в. Оно было неотделимо от обыденной жизни человека, являлось естественной потребностью. Песенная культура и фольклор для семейских стали первой попыткой выхода за пределы культурной изоляции и способом общения с миром. Таким образом, семейские демонстрировали свою самобытность и уникальность.

На волне фольклорного движения с 1960-х гг. в Бурятии было создано около 20 коллективов. Положил начало этому процессу Н. И. Дорофеев — этномузыковед, самостоятельный композитор, первый руководитель Забайкальского семейского народного хора Улан-Удэ. Ему удалось в 1967 г. собрать 15 энтузиастов — любителей пения. Хор был создан при Бурятском хоровом обществе. Его костяк составили бывшие большекуналейцы-семейские: Ф. К. Рыжаков, И. А. Рыжаков, С. И. Гребенщиков и А. А. Гребенщикова, А. Е. Петрова, А. И. Рыжакова и др.

В 1960–1970-е гг. из семейских было сформировано около десяти ансамблей. Многие продолжают существовать и по сей день с обновленным составом исполнителей. Фольклорное движение в Забайкалье развивалось на протяжении 1980–1990-х гг. В 1990-е гг. было создано большое количество детских фольклорных ансамблей, изучающих и транслирующих традиционную культуру семейских Забайкалья.

Однако по мере расширения фольклорного движения происходила трансформация традиций. Все больше из репертуара ансамблей (особенно если в них была молодежь) уходили протяжные лирические песни; их замещали городские романсы и частушки. Но при всех противоречиях фольклорное движение продолжало существовать. Новый импульс его развитию был придан в 2000-е гг., после того, как в мае 2001 г. ЮНЕСКО причислило традиции семейских к шедеврам устного и нематериального наследия человечества.

В настоящее время фольклор семейских привлекает многих профессиональных музыкантов, является объектом изучения современных этномузыкологов, фольклористов. Песни семейских исполняют многие коллективы в разных уголках России. Например, ансамбль «Красота» (руководитель О. И. Выхристюк), фольклорный ансамбль «Полынь (Новосибирск)», ансамбль «Поселенцы» (руководитель И. Середкин) из Екатеринбурга при Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. В Чите функционирует и ведет постоянную экспедиционную и концертную деятельность фольклорный

ансамбль «Живая старина» (руководитель Зенкова Т. М.) учебно-методического центра культуры и народного творчества города Читы.

Республиканский центр народного творчества Министерства культуры Республики Бурятия начиная с 2000 г. проводит фестиваль «Раздайся, корогод». С 2006 г. фестиваль имеет статус Всероссийского. А в 2007, 2009, 2015 гг. в рамках Встречи старообрядцев мира «Путь Аввакума» фестиваль «Раздайся, корогод!» имел статус международного.

Еще одним значимым фестивалем, направленным на трансляцию культурного наследия семейских является фестиваль «Семейская круговая» [3], который по итогам регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма «RussianEventAwards» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов был признан лучшим проектом по популяризации народных традиций и промыслов и получил Гран-при фестиваля.

Помимо фестивалей с высоким статусом, в некоторых районах Республики Бурятия проводятся районные мероприятия. Так, например, ежегодно в Бичурском районе проходит фестиваль «Бичурские янтари» — каждый раз в разных селах. В программе фестиваля выставки декоративно-прикладного творчества, концерт фольклорных коллективов, представление сенок из быта семейского крестьянина и конкурса семейской кухни.

Сохранение культурных традиций имеет огромное значение в современном мире. Но их популяризация имеет оборотную сторону — она приводит к стиранию этнолокальных особенностей и к унификации культуры. Современные фольклорные практики не отражают всего разнообразия вариантов певческой культуры семейских. Локальные варианты песенной культуры практически утрачены и не подлежат восстановлению, так как межпоколенная передача традиции разрушена. Современные фольклорные ансамбли представляют крайне усредненный вариант семейского многоголосия. А некоторые и вовсе исполняют традиционный фольклор в академической манере.

Все противоречия сложившейся ситуации отчетливо понимают в старообрядческих общинах Забайкалья. Одним из тех, кто выступает за сохранение истинных духовных ценностей семейских, является председатель старообрядческой общины села Десятниково Русской православной старообрядческой церкви от Иркутско-Забайкальской епархии А. Ю. Торошин. Он настаивает на реализации комплексной государственной поддержки: «Я не о разовых акциях,

а о программе как системе. Нас живет в Бурятии примерно 200 тысяч человек, т. е. 20% всего населения. Семейские — часть большого русского этноса, но наша культура признана ЮНЕСКО как «Шедевр мирового нематериального наследия человечества», потому что она хранит устои и традиции средневековой Руси. Проблем-то действительно очень много. Остро стоит вопрос сохранения и демографического воспроизводства населения. При таких темпах убытия среди семейских и старения населения — традиции больших семей, к сожалению, уходят в прошлое — будет набирать силу процесс потери этнокультурного колорита и уникальных традиций.

А нужна целевая подпрограмма внутри федеральной программы — с целями, задачами, этапами выполнения, поддержкой не только традиционных самодеятельных коллективов, а современных направлений и форм популяризации нашей культуры и так далее. А пока этого нет, есть эпизодические мероприятия, и те «для галочки» [4].

Позиция А. Ю. Торошина отчетливо демонстрирует, как в среде самих старообрядцев стало меняться отношение к своей культуре. Среди членов старообрядческих общин немало тех, кто высказывается за замену фольклорных фестивалей восстановлением церквей и строительством школ. Очень остро для старообрядческого общества стоит проблема обмирщения и секуляризации культуры. Для популяризации культуры проводятся фестивали различных уровней, но, несмотря на широкое их освещение, существует тенденция стирания этнолокальных традиций, что приводит к унификации культуры. Очень остро для старообрядческого общества стоит проблема обмирщения и секуляризации культуры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. ПМА, 2006 г. Слепнева Василиса Семеоновна, 1927 г. р. С. Бичура.
2. Национальный архив Республики Бурятия. Ф. 955. Оп. 1. Д. 13. Л. 15.
3. Семейская круговая [Электронный ресурс]. URL: http://nowchita.ru/mincult_zabkray/i-mezhdunarodnyy-iv-mezhregionalnyy-festival-kultury-semeyskih-starobryadtsev-semeyskaya-krugovaya-priglasheet-gostey/ (дата обращения: 20.09.2015).
4. Праздник сарафанов и гармошек [Электронный ресурс]. URL: <http://gazeta-n1.ru/news/35555/> (дата обращения: 20.02.2016).