

О. Э. Эрдман

Эрдман Ольга Эдуардовна (Смоленск, Россия) — кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет»; E-mail: erdmanolga@yandex.ru

**КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОВИНЦИИ В ПРАКТИКАХ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
(НА ПРИМЕРЕ ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)**

В статье рассматривается проблема сохранения культурного своеобразия и наследия региона посредством школьных музеев. На основе анализа деятельности местных краеведческих музеев делаются выводы о нахождении их создателями традиционных символических составляющих деревенской социально-культурной среды, которые позволяют односельчанам познавать себя, утверждать свою идентичность. Показывается переход национально-репрезентативных символов из сферы материальной культуры этноса в духовную. Дается оценка эффективности предполагаемых мер, направленных на дальнейшую музеефикацию, на документирование с помощью видеofиксации и научной обработки данных, на популяризацию передового опыта. Определяются пути решения задач этнопедагогики, обозначенных в принципе «сопричастности к своим истокам».

Ключевые слова: культурное наследие, этнопедагогика, школьный краеведческий музей, самобытность деревни, национально-репрезентативные символы

O. Erdman

Olga Erdman (Smolensk, Russia) – PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor at Smolensk State University, Department of Design and Decorative and Applied Arts; E-mail: erdmanolga@yandex.ru

**CULTURAL HERITAGE OF PROVINCE IN THE PRACTICES OF SCHOOL MUSEUMS
(ERSHICHSKIY DISTRICT OF SMOLENSK REGION CASE STUDY)**

The article considers the problem of the cultural identity and heritage of the region preservation with the help of school museums. On the basis of local museums activity analysis the author comes to the conclusions about the discovery of the traditional symbolical components of village socio-cultural environment by their founders; they give the villagers the opportunity to know themselves and to assert their identity. The article shows the transition of nationally representative symbols from the scope of material of the ethnic group to the spiritual culture. The author assesses the effectiveness of the measures aimed at further 'museumification', video documentation and scientific data processing, promotion of the progressive experience. The author defines the ways of solution of ethnopedagogical problems identified in the principle of "belonging to the roots".

Key words: cultural heritage, ethnical pedagogy, school museum of local history, village identity, nationally representative symbols.

ЭССЕ

Ничто созданное народом не исчезнет, а перейдет в новое качество, если соблюдать принцип педагогики, связующий поколения, которым является «сопричастность к своим истокам». На практике данный принцип объектуализируется в две социальные среды (два мира). Одна из сред представляет уходящее, другая — будущее. Разрыв между предметным миром прошлого и настоящего можно представить парами «лапти — кроссовки», «керосиновая лампа — компьютер» и т.д. Если не предпринимаются специальных мер, то востребованность подрастающим поколением в изучении предметов, ремесел, памятников уходящей эпохи не может возрастать сама по себе. Так как в быту не используются предметы крестьянских промыслов (некогда составляющие «живой» фонд национального искусства) этнохудожественные познания молодежи в основном находятся в пропорциональной зависимости, идентичной названным выше парам. И, соответственно, есть опасность, что рождающие будущую среду могут отказаться от «рухляди» своего исторического прошлого.

Сегодня лидирующее место в социализации населения России через ознакомление с культурой и бытом русской провинции занимает этнотуризм. В свою очередь, идеи появления у молодежи потребностей к путешествиям из крупных городов в глубинку, в русскую деревню будут оставаться утопичными без повышения уровня знаний с помощью этнохудожественного образования. Поэтому, с одной стороны перед этнопедагогикой встают задачи создания условий для достижения того, чтобы молодое поколение привлекала возможность быть не просто сторонним наблюдателем, осматривающим достопримечательности из окна автобуса, а у него проявился интерес по-настоящему погрузиться в жизнь населения «русской глубинки». С другой стороны этнопедагогика должна решить проблему сохранения деревни в своей первоначальной патриархальности, не затронутой постиндустриальными изменениями.

В решении названных задач могут помочь практики школьных музеев, под которыми мы понимаем музеефикацию и «оживление старины»

конкретного региона (малой Родины). В урбанистической среде XXI века, ассимилировавшей как города, так и сельские населенные пункты, предметный мир прошлого разрушился. Сохранение драгоценного фонда исчезающих памятников, а также объектов традиционной культуры в отдаленных от центральных городов населенных пунктах стало во многих случаях заслугой местных энтузиастов, сформировавших музейные коллекции, организовавших фольклорные коллективы и краеведческие клубы. В нынешней ситуации практически полной утраты передачи технологических навыков народных промыслов в деревнях, сельская школа и краеведческий музей в ней стали играть роль основных трансляторов этнокультурного наследия региона.

Несмотря на общие тенденции глобализации постиндустриального общества, до сих пор во многих областях России все-таки остаются существовать деревни, живущие «по старинке». В них очевиден устоявшийся уклад. Остались, к сожалению, их очень мало, помнящие технологии художественных крестьянских ремесел старожилы.

На Смоленщине, например, есть три деревни, которые можно отнести к территориям, не утратившим собственную самодостаточность и самобытность. Деревни Лужная, Рухань, Литвиновка Ершичского района Смоленской области представляют интересную в этнографическом и фольклорном плане зону по следующим характеристикам: 1) длительное бытование народного костюма вплоть до 50-х годов прошлого века; 2) в связи с удаленностью от городов и нахождению в пограничье с Беларусью сохранение архаических черт деревенской среды наблюдается в более чистом виде, чем в промышленно развитых районах Смоленщины; 3) наличие достаточного количества хранителей и носителей объектов нематериального наследия (обрядов, технологий ремесел, песенного и танцевального фольклора и т.д.); 4) организация и эффективная работа местных краеведческих музеев.

Последние (краеведческие музеи) в современной ситуации умирания деревень остаются единственными хранителями артефактов, изделий

местных промыслов, вещей-типов, характеризующих эволюционное развитие края, предметов, хранящих память о героях и знаменитых земляках. Кроме того, они становятся аккумуляторами источников информации о подлинниках. В них накапливается фонд этнографических описаний, фотографий. Важным моментом является то, что в деревенские музеи работают не для внешних посетителей (приезжих), а в основном для внутренних: для односельчан и жителей близлежащих населенных пунктов. В названных выше трех деревнях учителями-энтузиастами (Т. П. Сивохиной, А. Д. Байковым, Л. Н. Стефаненковой) еще в восьмидесятих годах прошлого века были созданы школьные краеведческие музеи. Знакомство автора статьи с экспозициями и работой этих музеев позволяет выделить ряд общих черт.

Во-первых, куст деревень совпадает с месторасположением курганов и городищ, оставленных племенами, густо населяющими территории, находившихся «на пути из варяг в греки». Так как при расширении в советское время посевных площадей многие из курганов были распаханы, то на руках у местного населения оказались и части каменных орудий, и остатки изделий железного века. В последствии отдельные экземпляры были сданы в школьные музеи, начало деятельности которых, в целом, приходится на восьмидесятие годы прошлого века. В силу профессиональных качеств и особой миссии учителя в деревенской школе в сравнении с городской Т. П. Сивохиной, А. Д. Байкову, Л. Н. Стефаненковой удалось создать не просто музейные экспозиции, а «открывающийся мир» истории своей деревни, берущий начало «от Руси изначальной», «от кривичей и радимичей», «от Смоленского княжества». Наличие в школе древнейших предметов дали основание для исследований, составления соответствующих исторических рассказов, дополненных изготовленным с помощью школьников иллюстративным материалом.

Во-вторых, экспозиции музеев выполнены в виде «уголков крестьянского быта». В деревнях до сих пор на чердаках хранятся предметы крестьянского быта. Даже у молодых семей не поднимается

рука их выбросить, хотя многие не знают предназначение оных. А в музеях эти вещи расположены так, как раньше они стояли в избах. Все они в рабочем состоянии. И чем хорош деревенский музей, что изделия предков разрешается взять в руки. Когда дети садятся за прялку, ткацкий стан, пробуют вес сеялки, пытаются приподнять соху или борону, происходит реальное ощущение исторического предмета, которое нельзя получить ни через репродукции, ни через иллюстрации в Интернете. С помощью наводящих вопросов и «опробования» предметов старины восстанавливается в детском сознании цепь старинных женских и мужских ремесел.

Обязательными атрибутами школьных музеев являются предметы, связанные с возделыванием на Смоленщине льна и изготовлением из него одежды. И конечно, доминантой в данной теме является народный костюм. Опять же требуется подчеркнуть, что деревенские школьные музеи обладают довольно редкими экспонатами в отношении народного костюма. Еще важной составляющей музейной педагогики является общение со старожилами, которые с удовольствием приходят на встречи с детьми и показывают, как делались одежды, узоры на них, текстильное убранство избы.

В-третьих, в деревнях Лужная и Рухань работа музеев связана с «оживлением старины» через фольклор. В Рухани ансамбль бытового танца «Руханочка» выступает в подлинных костюмах. Этот ансамбль разновозрастный. Его участниками являются наряду со взрослыми и школьники, чему опять же способствовал школьный музей.

В Лужной из-за закрытия школы музей был переведен в Ершичи. Но в деревне сами дома и жители, можно сказать, представляют «музей под открытым небом».

Известно, ни одна самая лучшая музейная экспозиция не заменит живого контакта с представителями традиционной культуры. Музейный закон «руками не трогать» оказывает психологическое давление. Также следует учитывать и другой психологический аспект. Чтобы воспринять традиционную культуру и сделать ее своей нужно

ЭССЕ

время для знакомства, иначе отношение к ней будет в лучшем случае нейтральное или как к «чужой». Только попробовав себя в различных видах ремесел, научившись преодолевать сопротивление материала, можно оценить мастерство человека создающего живые, помнящие тепло рук вещи. Но самое большое влияние оказывает присутствие на каком-либо общедеревенском празднике, где местные жители выходят на улицы деревни в подлинных костюмах. Такой праздник, включающий в себя древнейший обряд «Свеча», проводится в Лужной. Еще тридцать лет назад обряд Свечи свершался во многих деревнях Ершичского района. Но уцелел он только в Лужной, благодаря фольклорно-этнографическому ансамблю «Молодушки» и его руководителю Т. П. Сивохиной.

В-четвертых, все названные музеи продолжают музеефикацию и работу по выявлению мастеров, помнящих секреты технологий переработки льна, пеньки, изготовления изделий художественных промыслов.

Из сказанного выше можно вывести следующие основополагающие методы музейной педагогики, используемые в перечисленных школах:

— метод погружения в далекую эпоху через «проигрывание» исторических ролей;

— метод реконструкции, осуществляемый с помощью специальных исследований и выполнения по их результатам предметов-новоделов, технологических описаний, рисунков;

— метод «оживления старины», предполагающий участие детей в свершаемых обрядах, во встречах со старожилками, в мероприятиях сценического характера, когда разыгрываются театрализованные представления по сюжетам из прошлого деревни.

В связи ухудшением демографического состояния в Ершичском районе и реальной возможностью закрытия в ближайшее время многих школ (в том числе Литвиновской, в которой сейчас учатся 11 учеников) очень остро встает проблема дальнейшей работы названных музеев. Попытаемся обрисовать пути сохранения имеющихся практик.

Одна из таких возможностей находится в педагогической плоскости решения проблемы. Это

разработка методических материалов переводящих национально-репрезентативные символы из сферы материальной культуры этноса в духовную. Сейчас в общеобразовательной школе происходит становление учебных программ по этнохудожественному образованию. Поэтому крестьянские художественные промыслы, давшие основу народному искусству в его смысловых сущностях, должны послужить коренными структурными единицами создаваемых программ. Как показывает опыт, центральным национально-репрезентативным символом в построении школьных программ следует использовать народный костюм, так как востребованность этого этносимвола наблюдается во многих сферах жизни современного урбанистического общества, несмотря на его принадлежность к давно минувшему крестьянскому быту. Последовательность перевода народного костюма как национально-репрезентативного символа из материального аутентичного состояния в духовную сферу такова:

— этап «очищения от наслоений», когда предполагается изучение крестьянского костюма конкретной местности в рамках определенных временных периодов его формирования, происшедшего в тесной взаимосвязи с историей региона, с целью определения наиболее типичных и архаичных образцов, обусловивших получение своеобразных этнокодов, неизменно сохраняющихся с развитием новых технологий производства тканей, совершенствованием кроя, с изменениями социально-хозяйственных отношений, при внешних (иностранных) влияниях;

— этап «постижения подлинника» отличается от предыдущего принципа «очищения от наслоений» тем, что подразумевает художественно-творческую переработку полученных впечатлений в процессе общения с историческими предметами в экспозициях музеев и в аутентичной среде;

— этап «самостоятельного переживания — примеривания на себя» приобретших этноспецифический характер символов дает наибольший эффект в повышении национального самосознания.

Последний принцип связан с включением каждого человека в сохранение межпоколенной

памяти через поиск своих семейных (родовых) истоков. Педагогическими приемами здесь являются «документальная фотофиксация», составление летописей, ретровыставки, дефиле «русских красавиц» (современных участниц театров мод) в подлинных или реконструированных костюмах и т.п.

Другая возможность заключается в координации деятельности различных участников процесса сохранения и распространения традиционных культурных ценностей, объединяя научное сообщество и федеральные органы исполнительной власти, органы власти субъектов Российской Федерации. До сих пор проблема сохранения культурного наследия в провинции не являлась предметом программы, реализуемой на федеральном уровне. В настоящее время наблюдается фрагментарное финансирование разрозненных художественных акций по заявкам субъектов Российской Федерации. Более того, субъекты Федерации самостоятельно разрабатывают целевые программы, законы, направленные на поддержку, сохранение и развитие культурного наследия, народного творчества.

Общая система нравственных ориентиров, выраженная в уважении к родному языку, к самобытной культуре, может родиться только из соединения воедино региональных целевых программ по сохранению культурного наследия. Для предотвращения деградации, исчезновения и разрушения культурного наследия России, обусловленных отчасти нехваткой средств на реализацию мероприятий по его охране, нужны пилотные проекты по обследованию, экспертизе и документированию образцов культурного наследия на территориях Российской Федерации.

Съемка видеофильма и размещение его в Интернете — это уже существенный шаг по документированию и популяризации жизненных устоев русской деревни и ценностей национальной культуры. Выбор объектов для срочной документации связан с возможностью их утраты. Например, практически все этноисполнители в коллективе ансамбля «Молодушки» преклонного возраста. Поэтому для дальнейшего сохранения обряда Свечи, описанного выше, требуется его

фиксация в видеоматериалах и монтаж фильма. Также нужны организованные просмотры обряда приезжими зрителями в рамках «турпоездок одного дня», с обязательным предварительным ознакомлением их со «Свечой», точнее со сберегающими качествами, которые приобретают не только члены родовой крестьянской общины, но и все присутствующие.

Возвращение необходимой для существования традиций установки на их сохранение зависит не только от современных средств массовой информации, но и от осуществления концертно-лекторской, выставочной, научно-просветительской, пропагандистской, издательской, образовательной деятельности.

И последнее, чтобы не угас в русской душе инстинкт национального самосохранения и не померкла в сознании идея самобытности, важно поддержать их движителей, составляющих культурное ядро общества, — представителей интеллигенции, способных передать через вверенные им структурные подразделения (краеведческие музеи, сельские дома культуры) этнокультурные ценности и смыслы. Поддержать не столько материально, сколько с помощью ознакомления широкой педагогической общественности с их передовым опытом.