

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА АЛТАЙЦЕВ СЕГОДНЯ: ПРАЗДНИК ЭЛ-ОЙЫН

Е.А. Плавская

Новосибирский государственный
технический университет

plav@inbox.ru

Статья посвящена проблеме соотношения традиционных и современных компонентов в культуре алтайцев. На примере алтайского национального праздника Эл-Ойын анализируются две тенденции культурного развития от «этнической культуры» к «культуре этноса»: возрождение этнических традиций и создание стилизованной культуры этноса.

Ключевые слова: традиционная культура, глобализация, стилизация, алтайцы, Эл-Ойын.

Одной из важнейших гуманистических проблем современности становится проблема функционирования традиционных культур народов мира. Именно они открывают нам уникальное духовное и материальное наследие, демонстрируют достижения в области художественной культуры и способов хозяйствования, ценностей и норм, социальной организации и образа мышления различных народов. При этом состояние традиционных культур сегодня является достаточно неоднозначным. Влияние глобализации, стирающей географические границы различных социальных и культурных систем, зачастую ведет к унификации культур, потере ими самобытности и опасности растворения в общемировом пространстве.

В современных условиях этническое своеобразие традиционных культур может выражаться в них в большей или меньшей степени. Поэтому в отечественной этнологии еще в конце прошлого века была осознана необходимость раз-

граничения таких понятий, как «этническая культура» и «культура этноса». Так, по мнению Ю.В. Бромлей, «этническую культуру как совокупность одних только отличительных особенностей этноса не следует смешивать с культурой этноса. Последняя включает в себя не только этнические, национально-специфические, но и межэтнические, интернациональные компоненты культуры»¹.

При этом переход «этнической культуры» к «культуре этноса» может осуществляться не только под воздействием других культур, но и посредством собственных внутренних ресурсов. Об этом говорит отечественный ученый В.Г. Бабаков, утверждая, что «при генетическом подходе к строению культуры она выступает прежде всего как сочетание преемственности и обновления ее компонентов, причем последнее может быть как экзогенным, т. е. заимствованным, так и эндогенным, т. е. возникшим в

¹ Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей – Изд. 3-е, испр. – М: URSS, 2009. – С. 123–124.

данной этнокультурной среде без внешнего влияния»².

По аналогии с понятиями «этническая культура» и «культура этноса» исследователь предлагает выделять в строении культуры так называемые «разновременные слои», которые накапливают культурные ценности, созданные прежними поколениями. Первый из них В.Г. Бабаков обозначает как «нижний» – он является исторически более ранним и состоит из компонентов культуры, унаследованных от прошлого. Второй слой называется «верхним»: он включает новые, современные явления³. Нетрудно заметить, что «нижний» слой является ядром культуры, придающим ей устойчивость и обеспечивающим наследование традиций и передачу опыта последующим поколениям. «Верхний» слой регулирует процесс изменений в культуре, ее обновление за счет внутренних и внешних факторов.

Таким образом, в этнической культуре существуют как неустойчивые компоненты, придающие этнической общности в конкретный исторический период неповторимый колорит, так и устойчивые, собственно традиционные, составляющие каркас культуры и передающиеся из поколения в поколение⁴. Тем самым «нижний» слой являет собой содержание культуры, которое благодаря наличию «верхнего» слоя обретает определенную форму, меняющуюся с течением времени, и суть подобного взаимодействия заключается в обеспечении целостности культуры.

Очевидно, что процесс смены одного слоя другим в традиционных культурах

исторически неизбежен. Вопрос лишь в том, с какой скоростью протекают эти процессы и в какой степени культура способна сохранить свою изначальную уникальность. Ведь зачастую значимость собственных культурных элементов подавляется компонентами, привнесенными извне и даже чуждыми определенной культуре. По верному замечанию Т.А. Брачун, «сложные и многомерные процессы развития современного общества сопровождаются многовекторными тенденциями, порой противоречащими друг другу, когда процессы интеграции сосуществуют с дезинтеграционными процессами, а позитивный в своей сущности диалог культур может обернуться культурной ассимиляцией и даже аннигиляцией»⁵.

По мнению ряда исследователей, наиболее уязвимыми в отношении влияния процессов глобализации в целом и массовой культуры в частности оказались малые народы Сибири⁶. Это послужило одной из причин выбора объекта исследования данной статьи, которым стала традиционная культура алтайцев начала XXI века. Поскольку «одним из главных механизмов развития современной культуры алтайцев является развитие ее праздничной культуры»⁷, с целью проследить степень сохранности

⁵ Брачун Т.А. Этническая культура в глобализирующемся мире (на материале чукотского этноса) / Т.А. Брачун. – Магадан: Ноосфера, 2010. – С. 3.

⁶ К примеру, см.: Современное положение и перспективы развития малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: независимый эксперт. докл. / [Е.П. Батьянова и др.]; Под ред. В.А. Тишкова; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии. – Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии, 2004. – С. 149.

⁷ Бабич И.А. Основные тенденции постсоветской этнокультурной политики в Республике Алтай: монография / И.А. Бабич; [Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии]. – М.: ИЭА, 2002. – С. 2.

² Бабаков В.Г. Национальное сознание и национальная культура: (Методол. пробл.) / В.Г. Бабаков, В.М. Семенов. – М.: Рос. акад. наук. Ин-т философии, 1996. – С. 45.

³ Там же.

⁴ Там же.

традиционных этнических компонентов алтайской культуры на современном этапе ее развития был выбран национальный праздник Эл-Ойын.

Межрегиональный праздник алтайского народа Эл-Ойын (в переводе «всенародный праздник») организуется и финансируется правительством республики и проводится с 1988 года каждые два года. С 2006 года постоянным местом его проведения стал Онгудайский район. В Эл-Ойыне воплотилась идея создания национального праздника, консолидирующего многочисленные этнические группы проживающих в республике алтайцев и наряду с другими национальными праздниками алтайского народа (такими как, например, Чага-Байрам, Дыбгаяк, Тюрюк-Байрам и др.) возрождающего его традиционную культуру. Согласно официальным документам целями и задачами праздника является содействие развитию дружеских творческих контактов, взаимопонимание и сотрудничество коллективов разных стран и народов, развитие художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения, обмен творческим опытом и повышение уровня профессионального мастерства, повышение интереса к изучению местных национальных традиций⁸.

История Эл-Ойына уходит в глубокое прошлое, во времена кочевников тюркских каганатов. Известно, что во время праздника в древности прекращались междоусобные войны, а недавние враги вступали в состязания, демонстрирующие силу духа

и крепость тела, выдержку и отвагу, становились участниками своеобразных «олимпийских игр» Центральной Азии. Так и сегодня Эл-Ойын, по своему содержанию являющийся культурно-спортивным мероприятием, немислим без изначального этического смысла, поскольку возрождает и нравственные ценности своих предков.

Эл-Ойын демонстрирует многообразие алтайской духовной и материальной культуры, образцы ее художественного творчества, традиционные спортивные игры-состязания, а также национальную кухню, жилища и костюмы. В структуре праздника можно выделить два типа мероприятий: спортивные и культурные. Спортивная часть праздника представлена традиционными национальными видами спорта, такими как борьба (куреш), набивание жестка (тебек), поднятие камня (кодурге таш), стрельба из лука (карчага сайны), выбивание плетью бабок (камчи), козлодранье (кок бору), шашки (шатра), конные скачки и др.

Культурная часть Эл-Ойына – это выступления фольклорных коллективов республики и театрализованные представления, посвященные героическому прошлому алтайцев, героям их сказаний и мифов. На празднике представлено творчество сказителей и мастеров горлового пения, певцов, танцоров, мастеров прикладного искусства, исполнителей народной музыки на национальных музыкальных инструментах, концертная программа, а также различные мастер-классы, конкурсы, вечерние молодежные представления. К культурной части праздника можно отнести также различные выставки-ярмарки изделий народных промыслов.

Рассмотрим структурную и содержательную стороны праздника с точки зрения

⁸ Положение Межрегионального праздника алтайского народа «Эл-Ойын 2010», посвященного 140-летию со дня рождения Г.И. Чорос-Гуркина. – 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.culture-altai.ru/docs/news/POLOJENIE_Mejregionalnogo_prazdnika_altaiskogo_naroda_El-iy_n_2010.doc

степени сохранности традиционных культурных элементов и особенностей влияния современной культуры. Насколько удастся алтайцам на современном этапе возродить и сохранить самобытную этническую культуру или же неизбежность влияния процессов глобализации, выраженных в первую очередь в господстве элементов массовой культуры, ведет к потере этнокультурного своеобразия?

Обратимся к материалам исследователей, в различные годы начала XXI века участвовавших в этнографических экспедициях и введших в научный оборот бесценный полевой материал по современному состоянию традиционной алтайской культуры. Так, по мнению И.Л. Бабич, изучающей основные тенденции постсоветской этнокультурной политики в республике, начавшийся в 90-е годы XX века процесс возрождения этнической культуры алтайцев привел к формированию стилизованной культуры. Автор отмечает, что в основе такого явления лежит не возрождение собственно традиционной этнической культуры, а лишь внедрение ее отдельных элементов, таких как одежда, музыка, праздники, в массовую общероссийскую культуру⁹. По мнению исследователя, подобные тенденции в определенной степени затрагивают и национальный праздник Эл-Ойын, и это при том, что развитие праздничной культуры стало одним из приоритетных направлений финансирования со стороны Министерства культуры республики¹⁰.

Как считает Н.Б. Попова, в настоящее время развитие данного праздника осуществляется по двум направлениям: с одной стороны, включаются все новые элементы воз-

рождаемой национальной культуры, с другой – происходит процесс стилизации, осовременивания многих традиций. В качестве примера исследователь приводит конкурс костюмов, куда представляются стилизованные модели – одежда с национальными элементами, но такая, чтобы в ней можно было прогуляться по центральной площади города, не вызвав всеобщего удивления. Другим примером является национальная музыка, когда на празднике исполняются произведения с национальным колоритом, но вполне пригодные для озвучивания на молодежной дискотеке¹¹.

Анализ структуры и содержания праздника показывает, что в ключе возрождения традиционной алтайской культуры развиваются в первую очередь такие составляющие праздника, как обрядовая его сторона (в частности, открывающий праздник обряд освящения), конкурс сказителей, конкурс игры на национальных музыкальных инструментах, конкурс национальных жилищ и, безусловно, спортивные соревнования.

Так, открывающий праздник *обряд освящения* проводится в дань уважения к традициям алтайского народа и заключается в освящении духа Алтая и того места, где предстоит пройти Эл-Ойыну. Для проведения обряда приглашают родовых старейшин республики. Древний обряд освящения подчеркивает сакральную сторону предстоящего события, которая наряду с игровой и художественной является важной составляющей праздника.

Конкурс сказителей (Курултай) носит международный характер, поскольку предполагает участие не только представителей ре-

⁹ Бабич И.Л. Указ. соч. – С. 16.

¹⁰ Там же. – С. 4.

¹¹ Попова Н.Б. Возрождение древних традиций: Эл-Ойын / Н.Б. Попова. – 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://altai-tourist.ru/articles/traditions/vozrozhdenie/>

спублики, но и сказителей из других регионов, где сохранились традиции горлового пения. Особое внимание на конкурсе уделяется молодым исполнителям, что подразумевает наличие двух возрастных групп – до 21 года и старше. Очевидно, что проведение этого конкурса способствует сохранению преемственности и дальнейшему развитию художественных традиций самобытного фольклорного пласта культуры народов Центральной Азии. Важно отметить, что по условиям конкурса не допускается использование фонограмм или эстрадных аранжировок¹², что также можно расценить как стремление сохранить уникальную фольклорную традицию в ее первоначальном виде.

При определении победителей *конкурса национальных жилищ (аилов, юрт и чадыр)* важным критерием оценки становится не только традиционный характер организации внутреннего пространства аила, но и умение хозяев принять гостей и приготовить для них национальные мясные блюда. Одним из конкурсных требований становится обязательность рассказа хозяев жилища о своей семье и семейных традициях. Так уже в условиях конкурса отражается глубокая традиционность алтайской культуры с ориентацией на патриархальный семейный уклад, особую значимость наследия предков и единство системы ценностей и норм¹³.

Спортивные соревнования издавна занимали важное место в жизни алтайского народа. Например, героический эпос «Алтай Ба-

атырлар» рисует нам яркие картины спортивных состязаний алтайцев, где они в перерывах между боевыми схватками, в местах отдыха после труднейших переходов, на свадьбах и т. д. мерились силами и умами, проявляли находчивость и ловкость. К сожалению, до настоящего времени дошло очень мало видов состязаний, многие из них навсегда забыты. Попытка возродить национальные виды спорта началась в республике в начале 70-х годов прошлого века, когда начали проводиться ежегодные чемпионаты по национальным видам спорта народов Сибири и Дальнего Востока.

Однако тот факт, что первоначальный вид многих национальных спортивных игр восстановить уже практически невозможно, заставляет их участников разрабатывать новые правила состязаний. Так, игра «Кок-бору» первоначально называлась «Улах тартыш», и именно ее можно было видеть на первом празднике Эл-Ойын в 1988 году. Интересно, что современное название, равно как многие правила самой игры, являются наследием не только алтайского, но и киргизского национального спорта. По словам С. Тузачинова, члена правления Федерации кок-бору Республики Алтай, тот вид и то название, который игра приобрела сейчас, является следствием заимствования у киргизов принципов древнетюркской игры, напоминающей конное поло¹⁴.

В представлении участников и судей игры, она имеет значение не только для физического, но и для нравственного совершенствования играющих. По мнению одного из судей соревнований по кок-бору

¹² Положение о проведении Международного Курултая сказителей. – 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.culture-altai.ru/docs/news/POLOJENIE_Mejregionalnogo_prazdnika_altaiskogo_naroda_El-iyyn_2010.doc

¹³ К примеру, см.: Матецкая А.В. Социология культуры: учеб. пособие / А.В. Матецкая, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – С. 206.

¹⁴ Кок-бору / Эл-Ойын 2010 [Электронный ресурс] / Министерство культуры Республики Алтай; ГТРК «Горный Алтай». – Горно-Алтайск: Издательский дом «Алтапресс», 2010. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). – Загл. с этикетки диска.

В. Мажлаева, «эта игра для наших ребят очень полезна – они заняты, у них есть интерес, свободное время посвящают тренировкам. Это помогает отучить их от пагубных привычек»¹⁵. Так национальные виды спорта формируют стремление к здоровому образу жизни физической и духовной и как следствие – к повышению уровня общей культуры населения республики.

Если вышеперечисленные составляющие праздника свидетельствуют о стремлении воссоздать забытые страницы культуры алтайского народа и сохранить то, что еще живо по сей день, то по пути стилизации и современного прочтения традиционного искусства идет та часть праздника, которую Н.Т. Ултургашева охарактеризовала как «этнографическое шоу» и «фольклорный фестиваль»¹⁶. Речь идет в первую очередь о конкурсе национальной одежды и концертных музыкальных номерах, представленных на празднике.

Демонстрация коллекций национальной одежды является важным компонентом праздника Эл-Ойын. Возрождение традиций пошива национальной одежды началось около десяти лет назад; за это время традиционная одежда стала изготавливаться практически в каждом селе. Так, на празднике Эл-Ойын в 2010 году на конкурс был представлен ряд коллекций национальной одежды мастерской «Ай-Тана» из Горно-Алтайска. Одна из коллекций – «Золотое руно» – продемонстрировала два типа моделей. Первый из них составляют собственно национальные костюмы, в изготовлении которых используются тради-

ционные ткани (например, войлок), этнические элементы декора, орнамент и цветовые сочетания. Второй тип моделей носит ярко выраженный стилизованный характер, который особенно проявляется в фасонах женских платьев. Открывающие плечи или живот, они напоминают европейские вечерние туалеты или восточные костюмы для танца живота. Так национальный алтайский костюм в условиях глобализации культуры постепенно приобретает несвойственные ему ранее черты.

Значительная часть концертных музыкальных номеров, представленных на празднике в 2010 году, демонстрирует влияние современной массовой культуры на традиции алтайского музыкального исполнительства. В качестве примера приведем ряд песен, написанных алтайскими композиторами на специально созданные поэтические тексты. Так, песни «Дарбыныш», «Алтайым» и «Ундыбагар» на алтайском языке в исполнении К. Майманова, Д. Маташевой и М. Саксаевой явно относятся к жанру популярной музыки. Как известно, для него характерна незатейливость мелодии, европейская мажорно-минорная тонально-гармоническая система и гомофонно-гармоническая фактура, а также использование современных электронных и ударных музыкальных инструментов.

Народные песни в современном исполнении также испытывают значительное влияние со стороны поп-культуры. Например, в песне «Топшуурым» в исполнении М. Саксаевой на народные слова и музыку ясно слышны интонации алтайских песен в партии солистки и тембры традиционных народных инструментов в аккомпанементе. Но при этом другие средства музыкальной выразительности также заимствованы из арсенала популярной му-

¹⁵ Там же.

¹⁶ Ултургашева Н.Т. Народная художественная культура в системе трансляции ценностей народов Саяно-Алтая / Н.Т. Ултургашева. – Абакан, 2002. – С. 51.

зыка. Интересное сочетание европейского и азиатского, старого и нового, джазового и фольклорного демонстрирует творческий номер «Алтын Кол» в исполнении Ю. Кокшинова. Здесь алтайская мелодика раскрывается в джазовой импровизации в исполнении саксофона.

Нельзя обойти вниманием, пожалуй, самый поразительный пример культурного заимствования, обусловленного глобализацией, который вот уже несколько лет сопровождает Эл-Ойын. Речь идет о завершающем праздник вечернем фейерверке. Характерно, что идея проведения огненного шоу вызвала активный протест со стороны представителей алтайской интеллигенции. Так, научные сотрудники Института алтаистики им. С.С. Суразакова в обращении на имя главы Республики Алтай А.В. Бердникова отметили, что «использование <...> пиротехники совершенно не согласуется с эстетикой алтайцев. К чему подражать тому, что не свойственно нам?»¹⁷.

Таким образом, на примере праздника Эл-Ойын можно убедиться, что культура алтайцев на сегодняшний день является сложным многофакторным образованием из элементов прошлого и настоящего, коренного и заимствованного, традиционного и современного, этнически специфического и массового. Нельзя не признать, что в современной социокультурной ситуации в Республике Алтай «возрождение народной художественной культуры выражает вовсе не возвращение к игровой стихии, торжествующей в предшествующей и более ранней культурах, а потребность превратить народное искусство, музыкальный

фольклор <...> в развлечение»¹⁸. Одной, но отнюдь не единственной причиной этого процесса является туристическая популярность Алтая, вследствие которой традиционная культура постепенно выходит из естественных условий своего бытования и образует все больше и больше вторичных форм, ориентированных на коммерческие запросы индустрии досуга.

Поэтому очевидно, что, несмотря на весомую роль традиционной культуры как важного фактора этнического самосознания в жизни алтайского общества процесс возрождения национальной культуры алтайцев не может и не должен вылиться исключительно в создание своего рода «этнографического музея». Действительно, «поддержка, сохранение, возрождение традиционной культуры тесно связаны с необходимостью объективно разобраться в социальном смысле этого процесса, его синхронизации и взаимодействию в другими процессами, протекающими в культуре современного общества»¹⁹.

Литература

Бабаков В.Г. Национальное сознание и национальная культура: (Методол. пробл.) / В.Г. Бабаков, В.М. Семенов. – М.: Рос. акад. наук. Ин-т философии, 1996. – 70 с.

Бабич И.А. Основные тенденции постсоветской этнокультурной политики в Республике Алтай: монография / И.А. Бабич; [Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии]. – М.: ИЭА, 2002. – 22 с.

Брачун Т.А. Этническая культура в глобализирующемся мире (на материале чукотского

¹⁸ Ултургашева Н.Т. Указ. соч. – С. 84.

¹⁹ Каргин А.С. Народная художественная культура: [Курс лекций: учеб. пособие для вузов и сред. учеб. заведений культуры и искусств] / А.С. Каргин. – М.: Гос. респ. центр русского фольклора, 1997. – С. 275.

¹⁷ Филологи высказались против фейерверка на Эл-Ойыне. – 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/8672>

этноса) / Т.А. Брачун. – Магадан: Ноосфера, 2010. – 255 с.

Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей – Изд. 3-е, испр. – М: URSS, 2009. – 436 с.

Каргин А.С. Народная художественная культура: [Курс лекций: учеб. пособие для вузов и сред. учеб. заведений культуры и искусств] / А.С. Каргин. – М.: Гос. респ. центр русского фольклора, 1997. – 286 с.

Кок-бору / Эл-Ойын 2010 [Электронный ресурс] / Министерство культуры Республики Алтай, ГТРК «Горный Алтай». – Горно-Алтайск: Издательский дом «Алтапресс», 2010. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). – Загл. с этикетки диска.

Матецкая А.В. Социология культуры: учеб. пособие / А.В. Матецкая, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 317 с.

Положение Межрегионального праздника алтайского народа «Эл-Ойын 2010», посвященного 140-летию со дня рождения Г.И. Чорос-Гуркина. – 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.culture-altai.ru/docs/news/POLOJENIE_Mejregionalnogo_prazdnika_altaiskogo_naroda_El-iyn_2010.doc

Положение о проведении Международного Курултая сказителей. – 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.culture-altai.ru/docs/news/POLOJENIE_Mejregionalnogo_prazdnika_altaiskogo_naroda_El-iyn_2010.doc

Попова Н.Б. Возрождение древних традиций: Эл-Ойын / Н.Б. Попова. – 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://altai-tourist.ru/articles/traditions/vozhzhdenie/>

Современное положение и перспективы развития малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: независимый эксперт. докл. / [Е.П. Батьянова и др.]; Под ред. В.А. Тишкова; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии. – Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии, 2004. – 183 с.

Ултургашева Н.Т. Народная художественная культура в системе трансляции ценностей народов Саяно-Алтая / Н.Т. Ултургашева. – Абакан, 2002. – 91 с.

Филологи высказались против фейерверка на Эл-Ойыне. – 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/8672>.