

Государственное бюджетное учреждение культуры
«Белгородский государственный центр народного творчества»

В.А. Котеля

Методические рекомендации
по созданию раздела «Культурное наследие»
на электронных ресурсах
районных методических служб

Научные исследования традиционной культуры и фольклора:
проблемы методологии

Белгород 2017

Котеля В.А. Методические рекомендации по созданию раздела «Культурное наследие» на электронных ресурсах районных методических служб. – Научные исследования традиционной культуры и фольклора: проблемы методологии. – Белгород: издание ГБУК «БГЦНТ», 2017. – 33 с.

В сборнике представлены основные подходы к методологии исследования традиционной культуры и фольклора в контексте отражения работы с нематериальным культурным наследием на электронных ресурсах. Рассмотрены основные направления работы отрасли культуры и районных методических служб, исполнительских коллективов, исследователей фольклора в отношении к проблематике нематериального культурного наследия, которое предстаёт в качестве средства для создания информационного контента. Разработана и рассмотрена структура электронных изданий, предложены основные её элементы в качестве разделов и подразделов сайта.

Сборник является научной работой. Рекомендуются специалистам по традиционной культуре и фольклору районных методических служб, а также в качестве учебно-методического пособия для студентов и преподавателей профильных специальностей учебных заведений культуры и искусств.

Автор: Валентин Анатольевич Котеля, кандидат философских наук, старший научный сотрудник ГБУК «БГЦНТ», главный специалист по песенному фольклору Сектора исследования традиционной культуры Отдела народного художественного творчества.

**Печатается в соответствии с решением
редакционно-издательского совета ГБУК «БГЦНТ»**

Введение

Появление компьютеров, Интернета, электронных ресурсов (Интернет-сайтов, соцсетей, форумов, и др.), привело к новым возможностям для распространения информации. Они актуальны как для отдельных пользователей, так и для целых организаций.

Задача отражения нематериального культурного наследия на электронных ресурсах (сайтах) органов культуры районов и их методических служб обозначена в Постановлении Коллегии управления культуры Белгородской области от 18 ноября 2016 года («О мерах поддержки деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры по сохранению, обеспечению преемственности и популяризации объектов нематериального культурного наследия Белгородской области»). В постановляющей части говорится: «Поручить ... разработку ... методических рекомендаций по созданию на сайтах органов культуры муниципальных районов и их методических служб раздела "Нематериальное культурное наследие"» (с.6). Здесь же решение: «Рекомендовать ... создать на сайтах органов культуры муниципальных районов (городских округов) и методических служб раздел "Нематериальное культурное наследие". Назначить ответственных лиц за создание и пополнение раздела "Нематериальное культурное наследие"» (с.6).

Мы должны отметить, что по своему содержанию и смыслу выражение «раздел "Нематериальное культурное наследие"» означает некую часть информационного ресурса (сайта), на которой размещена информация по традиционной культуре и фольклору. Наша задача состоит в том, чтобы определить, какого рода информация должна быть отражена и в каком виде, как её сформировать и преподнести.

Кроме того, надо сказать, что само это понятие (Культурное наследие) по форме, как название раздела информационного ресурса, взято, в частности, от формы сайта БГЦНТ. С самого начала его создания как специального информационного ресурса областной научно-методической организации, нами были внесены предложения по структуре и содержанию разделов. Мы предложили выделить отдельную часть или раздел, посвящённый традиционной культуре и фольклору. Название раздела, «Культурное наследие», тоже предложено нами. Основной целью раздела является отражение работы БГЦНТ по изучению, сохранению белгородского фольклора.

Судя по духу цитируемого выше документа (постановление Коллегии), можно считать, что центральная проблема сформулирована так: «В деле популяризации нематериальной народной культуры пока еще недостаточно задействованы средства массовой информации (особенно радио и телевидение), которые могли бы привлечь внимание широкой аудитории к народному искусству и традициям» (с. 5).

Но эта главная проблема оказалась сложной: она состоит из нескольких составляющих. «На уровне районов слабо ведется экспедиционная, исследовательская и издательская работа. Нет целенаправленной работы по собиранию образцов фольклора в сёлах как службами РОМЦ, работниками культурно-досуговых учреждений, так и руководителями фольклорных коллективов, что ведет к тенденции замены местных традиций на общерусскую. Имеющиеся в районных методических службах аудиозаписи фольклора неупорядочены. Во многих РОМЦ нет штатной единицы по фольклору» (с.5). Это означает, что работу по изучению, собиранию, сохранению фольклора надо сначала наладить на должном уровне. А затем, или параллельно с этим, надо поднять на более высокий уровень ещё и популяризацию нематериального культурного наследия в средствах массовой информации. Каждое из этих направлений имеет множество вопросов, требующих своего решения.

Поскольку, как видим, спектр обозначенных вопросов довольно широк, то мы попытались коротко охватить его в целом: от осмысления цели до организационных и практических проблем, в связи с данной темой. Всё широта проблем, по нашему мнению, связана с широтой основного замысла или главной цели, которая, вероятно выражена именно в следующем виде: «...привлечь внимание широкой аудитории к народному искусству и традициям» (с.5).

Работа по созданию сайтов для органов культуры в Белгородской области, в том числе и для районных методических служб, ведётся довольно давно, уже несколько лет. Многие организации уже имеют собственные сайты, научились их заполнять. Но далеко не все из них имеют раздел, посвящённый собственно культурному наследию, традиционной культуре, фольклору. Такая информация на многих сайтах вообще не представлена. К сожалению, многие районные методические организации не ведут работы и по собиранию фольклора, о чём говорят результаты проведённого в этом году мониторинга.

Тем не менее, поставлена задача по развитию этого направления, и в целом оно вполне может быть продвинуто, если на это обратить достаточное внимание. Методологической основой должна послужить настоящая работа, которая ставит именно такую цель: помочь районным специалистам осмыслить, обобщить, сформировать и представить соответствующую информацию. Это даст им реальную возможность практически создать на своём сайте раздел, посвящённый культурному наследию.

Для выполнения поставленной задачи нам придётся рассмотреть две группы вопросов: теоретические и практические. В первой мы сначала рассмотрим сам предмет отражения в его разных проявлениях. Здесь вопросы теоретического характера, касающиеся осмысления понятий традиционной культуры, фольклора, нематериального культурного наследия. Вторая часть будет посвящена современным формам применения фольклора в работе отрасли культуры. Отдельно мы рассмотрим вопросы, связанные с самим сайтом, с его структурными, содержательными и техническими формами и возможностями для отражения вопросов из первых двух групп.

Глава 1.

Теоретические вопросы фольклора

Исходя из характера поставленной задачи, рассмотренной выше, мы выделим три направления проблематики: организационное, научное и практическое. Основные организационные проблемы, такие как отсутствие специалистов, экспедиционные исследования, запись, обработка, каталогизация и хранение образцов фольклора, мы отметили во Введении. Здесь мы рассмотрим научно-теоретическую сторону этого вопроса и основные понятия, используемые, применяемые в работе.

1.1 Основные понятия и общие вопросы культуры

В нашей теме культурного наследия мы имеем комплекс понятий, в которых мы должны разобраться. Это: культурное наследие, нематериальное культурное наследие, фольклор, образцы фольклора, материальная и духовная культура, традиционная культура.

Название «Культурное наследие» появилось от более полного, и официально используемого в последнее время понятия «нематериальное культурное наследие». Значение его в общих чертах всем понятно, но конкретно не определено. В документах от ЮНЕСКО под нематериальным культурным наследием понимают песни, обряды, сказки, танцы, а также ремёсла, умения, навыки, знания, верования, мировоззрения, и др. Это, выходит, очень широкое понятие, которое включает в себя очень разные по видам и категориям явления.

Мы считаем, что в контексте нашей деятельности «нематериальное культурное наследие» содержит в себе понятие «фольклор», а «объект нематериального культурного наследия» понимается как образец фольклора. Нематериальное культурное наследие, вероятно, задумано как противоположность материальному культурному наследию. Последнее означает разного рода материальные объекты и предметы, например, изделия декоративно-прикладного творчества, изделия мастеров традиционных ремёсел, такие как кувшины, глиняные игрушки, изделия из лозы, резьба по дереву, предметы быта, тканые изделия, образцы костюма, традиционная мебель, утварь, посуда, одежда, хаты, овины, амбары, и т.д. Кроме того, материальное культурное наследие включает в себя более крупные и масштабные архитектурные объекты: дворцы, усадьбы, парки, и др., а также и целые поселения, древние города. В противоположность этому, подчёркнутая «нематериальность» культурного наследия означает, что есть и другие объекты, которые нельзя как-то присвоить, они принадлежат всем. Это песни, обряды, народная хореография, инструментальные наигрыши, устное народное творчество (сказки, поговорки, загадки, и др.). Все эти вещи, к которым относят ещё и знания, убеждения, навыки, умения, мнения, верования, суеверия, и др., составляют огромное многообразие направлений и объектов нематериального культурного наследия.

Строго говоря, получается, что понятие «нематериальное культурное наследие» не вполне отражает смысл подразумеваемого явления. «Нематериальность» не является главным и однозначным выделяющим признаком. Ведь фольклорные тексты могут быть материальны в процессе их исполнения, а вот их осознание, мышление условно «нематериально». Танец материален, ведь он состоит из людей, из их материальных движений. А вот осознание танца, его замысел, смысл, образы, драматургия – это вещи из области сознания.

В современном подходе к культуре и сознанию гуманитарная наука (комплекс наук) намеренно отходит от физических параметров биологического процесса человеческого сознания. Это значит, что для нас не имеют значения физические и химические биологические процессы, происходящие в коре головного мозга человека в процессе его мышления. А эти процессы есть, они существуют, фиксируются, изучаются в рамках исследований естественных наук. Но для сути понимания духовности, сознания, мышления – результатов или содержания нашего сознания – эти физические биологические процессы не имеют никакого значения. Для гуманитарной науки важно содержание сознания и мышления, а не физическая или биологическая сторона процесса сознания.

Именно поэтому допустимо понятие «нематериальности» в культуре и в культурном наследии. Оно означает всё то, что относится к сфере сознания, а точнее – к сфере содержания нашего сознания.

В то же время, есть и материальная сторона фольклора – это фольклорные тексты, которые, во-первых, живут в процессе их исполнения, а это живой и материальный физический процесс. Например, пение, танец, движение, речь, и др. Во-вторых, сами тексты могут быть зафиксированы материально средствами аудиозаписи, видеозаписи, фотографии, или положены на бумагу в виде письменного текста. Есть и нематериальная сторона фольклорного текста, если он живёт в человеческом сознании, мыслится человеком.

Этот подход к разделению материального и нематериального культурного наследия в русле деления материальной и духовной культуры. Материальная культура, или, точнее, материальная часть культуры – это всё, что создано человеком, и существует физически или в физическом проявлении. А это практически всё, что есть вокруг нас, ведь мы не можем иметь что-то, что не существует физически. Но, в то же время, духовная часть культуры или духовное – то же, что и материальное, но «пересаженное в человеческую голову» (К.Маркс), то есть находится в сфере нашего сознания, а не физического выражения. Это всё то содержание, что мы осознаём.

По нашему мнению, нематериальное культурное наследие практически означает то же, что и фольклор.

Понятие фольклора надо считать довольно условным. Буквально оно переводится с английского как «народная мудрость» (folk lore). Но это лишь самое общее объяснение. Реально это слово, превратившись в научное понятие, стало иметь другое значение, имеющее лишь отдалённое отношение к весьма широкому дословному значению. Ведь под «народной мудростью» можно понимать всё, что угодно – она «разлита» и в текстах, и в песнях, и в обрядах, в действиях, в ремёслах, в сюжетах, орнаментах, в языке, в речи, в устном народном творчестве, и т.д. В современном научном и общеупотребительном значении фольклор разделяется на духовную и материальную часть. Под духовной частью понимают «фольклорное сознание» или сознание людей традиционной культуры, их мышление, миропонимание, знания, верования, и т.д. Материальная часть фольклора состоит из множества фольклорных текстов, поскольку любой текст материален. Фольклорный текст, во-первых, живёт в человеческом сознании, и таким образом относится к духовной культуре. Но он же, во-вторых, живёт и в физическом исполнении, а значит, он материален. Фольклорный текст не только исполняется в виде пения, рассказа, танца, рисунка, и др., но он может быть зафиксирован разными формами фиксации звука, изображения, видео, письменного текста в виде слов, нот, рисунков, схем, и др. Фольклорный текст не просто может быть зафиксирован. Надо сказать, что в современной культуре большее распространение имеет именно тиражирование зафиксированных фольклорных текстов, чем исполняемых вживую, особенно настоящими носителями фольклора. В нашем понимании, в контексте нашей работы, зафиксированный фольклорный текст представляет собой объект нематериального культурного наследия.

В семиотике (наука о знаках и знаковых системах) текст понимается как связный массив информации. Под знаками текста понимаются любые рукотворные объекты, созданные человеком. Например, дом, амбар, стол, стул, чашка, и др. Всё это тексты, поскольку в них заложен человеческий смысл, и они, по своему замыслу, представляют связный массив информации. Тем более, текстами являются исполняемые песни, танцы, наигрыши, обряды, изделия декоративно-прикладного творчества, традиционный костюм.

Другое значение понятия «объект нематериального культурного наследия» заключается в понимании этого объекта как «явления» культуры. Например, объектом могут считать какую-то фольклорную песню (может быть и обряд, танец, наигрыш, и др.), понимаемую «вообще». Специалисты задаются вопросом: что считать песней? Ведь песня живёт во всём многообразии её исполнений. Одна песня может иметь разные напевы. Наоборот, бывают политекстовые напевы, когда на один мотив имеется много вариантов поэтического текста. Одна и та же песня может исполняться по-разному, в разных вариантах в разных регионах

России, или в разных районах, или даже в разных сёлах одного района. Кроме того, песня живёт именно в живом исполнении. А петь её могут по-разному в разное время. Не существует двух совершенно одинаковых исполнений. Народные певцы всегда импровизируют, что-то изменяют в напеве, в поэтическом тексте. Тогда что же считать песней? Может быть всё многообразие вариантов? Но тогда можно прийти к тому, что разные варианты будут переходить совсем в другие песни, и весь песенный фольклор превратится в одну общую «песню». Кажется, что нет ответа на этот вопрос. Но вместо этого есть понимание того, что такое зафиксированный фольклорный текст. Это то, что записано однократно в данном месте, в данное время, от данного исполнителя (состава исполнителей), данным собирателем. Всё сказанное относится и к обрядам, к устному народному творчеству, и к другим жанрам.

И всё-таки понимание «песни», как и любого объекта нематериального культурного наследия и другого фольклорного жанра, определённо есть. Это такой вариант песни, который распространён в данном географическом пространстве (широком или узколокальном) в данную эпоху. Если при смене эпох песня изменяется, то говорят о трансформации фольклора. Если изменяются особенности исполнения, это то же самое – трансформация фольклорной традиции. Если на один напев имеется много поэтических текстов, то говорят о политекстовых напевах. Если один текст ложится на разные напевы, то говорят о вариантах одной песни, имеющих разные напевы. Так же есть и понимание любого другого жанра фольклора: обряда, танца, инструментального наигрыша, костюма, и т.д.

Для нас важен главный вывод: под понятием нематериального культурного наследия мы подразумеваем фольклор. В фольклоре есть материальная сторона в виде исполняемых фольклорных текстов. Есть и нематериальная сторона – в виде отражения этих текстов в человеческом сознании. Любые тексты из нашего сознания могут быть выражены формами исполнения в виде пения, рассказа, танца, и др. Тогда они становятся материальными, и могут быть зафиксированы. Объекты нематериального культурного наследия – это зафиксированные или существующие в сфере сознания образцы фольклора. Освещение нематериального культурного наследия в информационных ресурсах, например, на Интернет сайтах, подразумевает освещение фольклора, а также и элементов традиционной культуры.

1.2 Фольклор и два вида культуры: традиционная и современная

Фольклор и фольклорное сознание зародилось, и долгое время жило и развивалось в рамках традиционной культуры. Мы живём и работаем в пространстве современной культуры. Получается, что мы используем материал или механизм культуры прошлого для жизнедеятельности эпохи современной. Условия и механизмы этого явления вызывают ряд вопросов. Для их осмысления рассмотрим сначала понятия традиционной и современной культур.

Традиционная культура принципиально отличается от современной культуры не только отсутствием письменности, где информация передаётся «из уст в уста», поскольку народонаселение «неграмотно» – не владеет письменностью, либо письменность вовсе не создана исторически. В традиционной культуре присутствует вера и верования, суеверия. Там принципиальная направленность сознания на тиражирование информации в виде годового календарного круга или жизненного цикла человека в обрядах, песнях, ремёслах, устном народном творчестве, и др. Традиционная культура регулируется традицией, которая консервативна, не стремится к изменениям, а стремится к самосохранению.

Остановимся на понятии «традиция». Буквально оно означает «передача» (от лат. *traditio* – передача, предание; англ. *tradition*). Но вопрос – передача чего? Оказывается, что «всего», что только попадает в сферу сознания и деятельности человека. Это передача знаний, умений, навыков, суеверий, верований, убеждений, и т.д. Также это передача текстов: песен, обрядов, танцев, наигрышей, устного народного творчества, сюжетов, орнаментов, и др. Кроме того, традиция означает передачу условий исполнения текстов: выразительных элементов, средств выразительности, вокальных, танцевальных, и др. приёмов исполнения, манеры исполнения (пения, танца, игры, и др.). Здесь же передача языка, его диалектных особенностей, манеры разговора, и др. Коротко говоря, традиция означает передачу, во-

первых, чего-то «существенного»: текстов, знаний, умений. Во-вторых, она передаёт ещё и отношение к ним, способы исполнения их, оценку их, особенности понимания, восприятия. Традиция передаёт и правила, нормы поведения, регулирующие отношения людей, и нормы морали, и др. Традиция передаёт из прошлого в настоящее всё в сознании человека, что можно передать и воспринять.

Но тогда возникает противоречие. Ведь современная культура также воспринимает информацию из прошлого, даже если эта информация может быть записана, зафиксирована. Нормы культуры, морали, поведения также передаются. В чём же тогда смысл современной культуры, если она тоже «традиционная»? Всё-таки есть и отличия.

В традиционной культуре ограниченное число текстов (фольклорных), и они постоянно повторяются. Изменения традиций и самой культуры происходят очень медленно и малозаметно в течение длительного времени. Современная же культура изменяется быстро. В ней не просто присутствует письменность, но есть потребность в подробном тиражировании новой информации. Постоянно происходит прирост новой информации в новых текстах, что отражается в газетах, в СМИ, в научных работах, в новых законах, юридических документах, и др. Современная культура регулируется законом, постоянно модернизируется, изменяется, совершенствуется. Консерватизм здесь не очень-то приветствуется, понимается как «замшелость», «отсталость». Как трагедия понимается «отставание от жизни». Зато «идти вперёд», «идти в ногу со временем», «догнать и перегнать» конкурентов – это самые «правильные» и «актуальные» понятия. Но, по нашему мнению, это большой вопрос – что лучше: «отставание» или «опережение».

При всей условности деления культуры на два этих вида (традиционная и современная), надо признать, что фольклор – это часть именно традиционной культуры, там он зародился, жил и передавался изначально.

В то же время, определённо известно, что фольклор, как условное «народное творчество», будет жить всегда, пока жив человек. Он будет существовать в любую эпоху. Почему же говорят об «умирании фольклора», его исчезновении?

Надо обратить внимание на тот важный факт, что под понятием «фольклор» у нас принято понимать не просто «древний» фольклор, пришедший из глубины веков, из традиционной культуры. Реально мы, возможно, сами того не осознавая, понимаем под фольклором не какой-нибудь, а именно крестьянский фольклор. Россия долгое время оставалась крестьянской страной, где основную часть населения составляло крестьянство. Это продолжалось до 20 века, и в первой половине 20 века пошли процессы изменения социальной структуры. Сейчас мы знаем, что фольклор бывает городской, студенческий, детский, рабочий, шахтёрский, воровской, и др. Так вот, уходит в прошлое именно крестьянский фольклор, а современный остаётся жить, хотя и в менее развитых формах.

В наше время происходит интересная трансформация культуры. Реальность жизни изменилась, классовый состав общества тоже изменился, как и образ жизни людей. Но регулирующие механизмы культуры, основные идеи, «архетипы» сознания, идеалы – всё это продолжает жить и сохраняться из прошлой эпохи, из традиционной культуры. Отсюда множество разных противоречий реальности и современного сознания. Это явление описано в научной литературе. В качестве самого яркого примера приводят европейское средневековье, где жили и развивались идеи и формы науки и культуры из древнегреческой античности (философия, искусство, поэзия, геометрия, математика, драматургия, скульптура, архитектура, и др.). При этом техническое состояние цивилизации ушло далеко вперёд. Цивилизация, т.е. техническая сторона культуры, обгоняет духовную культуру, т.е. общественное сознание. Последнее почему-то всегда отстаёт. Вероятно, техническую сторону культуры развивать легче, чем духовное осмысление реальности и изменение общественного сознания. Либо общественное сознание держится за прошлое, которое является более качественным в духовном отношении, особенно в плане морали, нравственности. А техническое сознание, напротив, стремится вперёд. Противоречия между духовным и техническим, как и между прошлым и будущим, «разрывают» культуру. Технические новшества всё больше не вписыва-

ются в моральные нормы, противоречат им. Моральные нормы стараются сохраниться, и отторгают элементы разрушения из технического модернизма. Культура постоянно находится на распутье, и это характерно для всех эпох, а для нашей эпохи это особенно опасно.

При рассмотрении использования и существования фольклора в рамках современной культуры для нас важно то, что фольклор возник всё-таки в традиционной культуре, как её закономерная и органичная часть. Затем, при смене эпох и культур, он сохранился в современной культуре, и теперь мы используем его для разных целей современности: в исполнительской сфере, в искусстве, в отрасли культуры, в образовании, в науке.

Итак, фольклор появился в рамках традиционной культуры, но живёт и в рамках современной культуры. Традиционная культура отличается от современной не только отсутствием письменности, передачей информации «из уст в уста», но является консервативной, медленно изменяется, направлена на сохранение имеющихся текстов, а не на прирост новых. Слово «традиция» означает «передача», и подразумевается передача всего, что может воспринимать наше сознание, включая и фольклорные тексты, и отношения к ним, и нормы поведения, оценки, мораль, и т.д. Современная культура тоже передаётся, но она отличается от традиционной культуры некоторыми принципиальными моментами. Современная культура быстро изменяется, направлена на увеличение количества текстов, регулируется не столько традицией, сколько юридическими законами. Фольклор может существовать и в современной культуре, даже если он появился в традиционной культуре. Особенностью культуры является то, что её техническая сторона (цивилизация) развивается быстрее, чем духовная. Духовная культура медленнее изменяется, и дольше сохраняется даже в новых технических условиях. Фольклор используется в современной культуре для разных целей современности: в исполнительской сфере, в искусстве, в отрасли культуры, в образовании, в науке.

Выводы

В первом разделе «Основные понятия и общие вопросы культуры» мы рассмотрели понятия: «культурное наследие», «нематериальное культурное наследие», «фольклор», «образцы фольклора», «материальная культура», «духовная культура».

Культурное наследие в общеупотребительном смысле означает сокращённое от «нематериальное культурное наследие». Это фольклорные тексты разных жанровых направлений фольклора (песенный, обрядовый, танцевальный, инструментальный и др.), а также знания, умения, навыки, верования, суеверия, мировоззрение, мироотношение, миропонимание. Такая широкая трактовка позволяет разделить «нематериальное культурное наследие» на две части: материальную, к которой относят фольклорные тексты исполняемые, и нематериальную, к которой относят всю сферу человеческого сознания. Последнее включает в себя и тексты, которые мыслят, и знания, убеждения, верования, и др.

Фольклор (в переводе с английского, «народная мудрость» – folk lore) понимают как множество фольклорных текстов, и понимание их, мышление. В этом смысле понятия «фольклор» и «нематериальное культурное наследие» идентичны. Образцы фольклора – зафиксированные фольклорные тексты.

Материальное культурное наследие – это материальные объекты культуры, всё, что создано руками человека (изделия декоративно-прикладного творчества, костюм, мебель, одежда, утварь, дома, парки, архитектурные объекты, древние города, и др.).

Фольклорный текст – массив информации. Существует в виде фольклорных текстов разных жанровых направлений фольклора (песня, танец, наигрыш инструментальный, текст обряда, поговорка, сказка, и др.). Кроме того, поскольку в семиотике под знаками текста понимаются любые рукотворные материальные объекты, то под текстами фольклора понимаются любые изделия, произведённые человеком. Это объекты декоративно-прикладного творчества, костюм, утварь, любая постройка (хата, амбар), посуда (стол, чашка), и т.д. Все они имеют смысл, замысел, структуру, и поэтому являются текстами.

Во втором разделе «Фольклор и два вида культуры: традиционная и современная» мы рассмотрели два вида культуры. Традиционная культура отличается от современной не только отсутствием письменности, и устной передачей информации. Главное в ней – способ отношения к информации. Традиционная культура направлена на воспроизведение и сохранение числа уже имеющихся текстов. Новые тексты появляются редко, мало, и они не нужны. Традиционная культура консервативна, не стремится к изменениям, а направлена на самосохранение.

Слово «традиция» означает «передача». В культуре передаётся всё, что имеется в нашем сознании, включая и фольклорные тексты, и знания, и оценки, и мораль, и правила поведения, и др. Культура современного типа тоже передаётся, но она при этом, всё-таки имеет специфические отличия от традиционной культуры.

Культура современного типа не просто имеет письменность, но направлена на увеличение числа новых и новых текстов. Это тексты газетных статей, новостей, новых законов, научные тексты, публицистика, и др. В культуре современного типа приветствуется изменение, прогресс, движение вперёд.

Фольклор появился в рамках традиционной культуры, и перешёл в современную культуру. Под фольклором у нас понимают крестьянский фольклор. Русская традиционная культура – это крестьянская культура, поскольку абсолютное большинство населения были именно крестьяне. Но существует фольклор и других социальных слоёв и классов: студенческий, детский, рабочий, воровской. Есть фольклор городской, в отличие от традиционного деревенского или сельского.

Мы рассмотрели современную культуру в её разделении на духовную и материальную в виде цивилизации. Техническая сторона культуры – цивилизация – всегда обгоняет духовную часть культуры. Поэтому во многих эпохах ценности традиционные, более древние, из прошлых эпох, продолжают жить. Цивилизация, техника и технологии постоянно идут вперёд, и обгоняют культуру. Духовная часть культуры имеет ценность в связи с древностью, где она более добрая, моральная, человеческая. Она не стремится к изменениям, поскольку моральные нормы и ценности давно сформулированы и выражены, а что-то новое придумать довольно непросто. Духовная культура консервативна, а современная стремится к модернизму, изменениям, движению вперёд. Новшества технические постоянно переосмысливаются с позиции имеющихся духовных ценностей. Противоречия между духовным и материальным, между прошлым и будущим, «разрывают» культуру.

Фольклор, как выражение духовных ценностей прошлого, переходит в настоящее, и используется в разных отраслях современной культуры.

Глава 2.

Фольклор в современной культуре

В современной культуре фольклор используется в рамках практической работы разных отраслей жизнедеятельности: образования, культуры, искусства, науки, и др. Как материальное или текстовое выражение традиционной культуры фольклор может существовать в современной культуре в двух условных проявлениях или формах. Первая включает в себя познание фольклора – его собирание и изучение. Вторая форма – это практическое использование результатов собирания и изучения в прикладных целях: учебных, творческих, исполнительских, развлекательных, производственных, и др. Мы рассмотрим оба направления работы с фольклором в рамках отрасли культуры, и применительно к специфике деятельности, в частности, районных методических служб.

2.1 Собирание и изучение фольклора

Собирание фольклора

Основная часть работы с фольклором или с образцами фольклора заключается в том, что их нужно где-то взять. Этой цели служит собирание фольклора в ходе фольклорных экспедиций. Для районных методических служб это особенно актуально, поскольку они хорошо знают свой район, сёла района, имеющих там фольклорных исполнителей. В общем, они владеют всей информацией о культуре своего района. Собирание фольклора – важная часть работы по поддержке, сохранению и развитию нематериального культурного наследия.

Согласно одной из трактовок, с целью облегчить и упорядочить схему каталогизации зафиксированных образцов фольклора, фольклорной экспедицией в узком смысле считают однократную запись в данном месте в данное время, от данных исполнителей данными собирателями. Соответственно, у каждой экспедиции или экспедиционной записи (образца фольклора) есть паспортные данные, состоящие из главных четырёх пунктов: место записи, дата записи, состав исполнителей, состав собирателей.

Зафиксированную в экспедициях информацию в виде аудиозаписей, фотографий, рисунков, письменных текстов, видеозаписей, и др., надо обработать. Каждый объект делается отдельным файлом (фото, аудио, видео) или материальным текстом, и становится единицей хранения или зафиксированным образцом фольклора, или объектом нематериального культурного наследия.

Следующий этап – это поименование каждой единицы (присвоить имя или название). Поименование, при правильном подходе, должно включать в себя и обозначение жанра, и порядковый номер хранения. Теперь единица фольклора или фольклорный текст обозначен. Из таких обозначений составляются описи, и эти же обозначения единиц хранения (имена фольклорных текстов) вносятся в базы данных – аналоговые или компьютерные.

Имеющиеся в описях и базах данных единицы (имена единиц) хранения могут далее использоваться в научной, издательской, репертуарной работе.

Главный вывод мы делаем следующий. Если нет собирательской работы по фольклору, то дальнейшая работа с объектами нематериального культурного наследия или образцами фольклора просто невозможна. Как следствие, не будет того самого материала, который является наполнением информационного ресурса. Ведь здесь нужны описания фольклора и работа с фольклором. А если нет собирательской работы, и фольклор не зафиксирован, то и отражать его в разделе «Культурное наследие» будет невозможно.

Публикации фольклора

Зафиксированные образцы фольклора или фольклорные тексты могут быть опубликованы в разных видах. Основной вид – это письменные тексты. Здесь дословные расшифровки устного народного творчества (загадки, пословицы, сказки, поговорки, и др.). Важную для

нас часть составляют расшифровки народных песен в виде нотных записей, т.е. нотных текстов. Также в виде нотных расшифровок можно публиковать инструментальные наигрыши. В виде словесных текстов могут быть опубликованы расшифрованные обряды, а точнее, описания обрядов. Также возможны описания традиционного костюма, ремёсел, декоративно-прикладного народного творчества.

В разных текстах различают, во-первых, сам фольклорный текст данного объекта (песня, поговорка, танец). Во-вторых, важной частью являются разного рода пояснения, комментарии к фольклорным текстам, например, к исполнению песен, рассказ о песнях, о времени их исполнения, кто поёт, и т.д. Это же относится и к обрядам, и к танцам, к детскому фольклору, и т.д. В-третьих, помимо комментариев есть и описание технологии изготовления, например, музыкальных инструментов, вышивания, прядения, резьбы по дереву, и др. Наконец, в-четвёртых, помимо текстов, комментариев к ним, описаний технологий или особенностей исполнения, есть ещё и рассказы о мастерах, исполнителях, их жизни, учениках, выступлениях, и т.д.

Важно то, что такие описания, полученные из уст носителей фольклора, сами становятся фольклорными текстами. И они тоже становятся объектами нематериального культурного наследия. Они содержат не тексты образцов фольклора разных фольклорных жанров (песен, обрядов, наигрышей, танцев, и др.), а описания особенностей исполнения, технологий, жизнеописания носителей фольклора. Здесь же описания умений, навыков, знаний, убеждений, суеверий, верований, и др. Всё это также относится к сфере нематериального культурного наследия. И эти, условно говоря, «вторичные» фольклорные тексты также подлежат публикации в виде текстов. Ведь когда носитель фольклора что-то рассказывает, комментирует, то это записывается средствами аудио- или видеофиксации. А значит, его речь можно расшифровать, т.е. записать в виде словесного текста. И это тоже фольклорный текст, хотя он и не содержит песен или наигрышей, и др., а содержит только пояснения и комментарии.

Главный вывод такой: всё, что носитель фольклора или фольклорный исполнитель рассказывает, мыслит, описывает, сообщает, комментирует, он выражает словами. И все его высказывания также становятся фольклорными текстами, которые могут быть опубликованы в виде словесных письменных текстов.

Наряду с текстами публикуются и фотографии, рисунки, схемы, и др.

Помимо письменных текстов возможны публикации аудиозаписей, например, на компакт-дисках, а раньше – на аудиокассетах и даже аудиобобинах. Кроме того, также возможны и публикации видеозаписей, например, в форме видео-дисков.

Итак, в системе публикаций фольклора есть две составляющих: содержание и форма. В содержании могут быть либо фольклорные тексты, либо описания обстоятельств исполнения, времени исполнения, способов исполнения, изготовления, сведения об исполнителях, мастерах, и т.д. Всё это относится к нематериальному культурному наследию. По форме изданий есть три вида: письменные тексты (в том числе, и ноты, фотографии, рисунки, и др.); аудиозаписи; видеозаписи.

Публикации фольклора и сведения о публикациях составляют важную часть информации о работе с образцами фольклора или с нематериальным культурным наследием. Если не иметь публикаций, то практически и нечем будет заполнять соответствующий подраздел в разделе «Культурное наследие».

Научные исследования фольклора

Это более сложная часть работы с фольклором, требует больших усилий и профессиональной подготовки, чем предыдущие шаги. И, тем не менее, научная работа неизбежно появляется, если ведётся репертуарно-издательская работа. Обязательно появляются объяснения, комментарии по поводу публикуемых образцов фольклора. Эти объяснения касаются обстоятельств исполнения, особенностей исполнения, времени исполнения, качества исполнения. Вся эта информация составляет элементы научного анализа, научного описания. Это и есть основа научных исследований фольклора.

Важной частью является уточнение его территории бытования, разделение образцов фольклора, например, по сёлам района. Сразу появляется понимание различий в стилях исполнения, в репертуаре, в особенностях тестов, манеры, или в специфичном репертуаре. Выявление тонкостей, узколокальных особенностей в фольклорных образцах и составляет главное направление научных исследований фольклора. Даже если это простые описания таких тонкостей или особенностей, то и они уже составляют основу дальнейших, более глубоких исследований.

Изучение условий исполнения фольклора, особенностей исполнения, технологий изготовления изделий декоративно-прикладного творчества, и др., – всё это неизбежно приводит к научному осмыслению данной фольклорной традиции. Это очень полезное и плодотворное направление, как для опытных исследователей, так и для начинающих. Его результаты всегда интересны, важны и необходимы для использования в разных сферах, где востребован фольклор.

Изучение самих исполнителей фольклора, описание их манеры исполнения, индивидуальных особенностей, и даже история их жизни, обучения мастерству, от кого они перенимали свои умения и навыки – всё это составляет отдельное направление научных исследований.

Главный вывод заключается в том, что научные исследования фольклора так тесно переплетаются с фиксацией фольклора, изданием фольклорных текстов, что многие даже не подозревают, что практически ведут эту работу. В то же время, научные исследования фольклора неизбежно появляются, если специалисты системно и длительно ведут собирательскую и издательскую работу.

Отражение всей работы по фольклору в информационной среде

Результаты и интересные особенности процесса собирательской, издательской, исследовательской работы могут и должны быть отражены или освещены в доступной для публики форме. Полученная в результате информация (тексты, обобщения) может быть опубликована с целью объяснения данной работы для пользователей на каких-либо информационных ресурсах. Здесь показано, что делается, что готовится к выпуску, как проходит работа. Это описание не только результатов работы, но и процесса самой работы.

Описания работы (что делается, как делается) может оказаться даже важнее для информационной среды, чем результаты её. Ведь это и есть жизнь, здесь много идей, мнений, оценок, положительных и отрицательных сторон, раскрытие проблем, представление достижений. Это интересно специалистам, коллегам, самим работникам.

Такое направление на западе называли «связь с общественностью», а попросту говоря, самореклама. В ней есть позитивный смысл в виде информационного освещения своей деятельности. Надо суметь отразить свою работу наряду со своими достижениями так, чтобы это было понятно, доступно широкой публике. Приходится переводить профессиональную специфику и научные тонкости на простой язык чувственно-эмоциональных, публицистических оценок. Всё это может быть гораздо более понятно, приятно для публики, чем ознакомление с сухими цифрами и фактами, которые мало что говорят для неспециалистов.

Понятно, что такое направление работы можно считать ближе не к научному, а к публицистическому. Это скорее работа журналистов, описывающих явления «со стороны», извне. Умение стать на позицию наблюдателя извне может оказаться непростым качеством для специалистов, которые знают всё изнутри. Зато и результаты оказываются очень полезными и актуальными.

Когда фольклор зафиксирован и сколько-нибудь осмыслен, изучен, то его можно применять в прикладных формах для разных практических целей современной культуры.

2.2 Фольклорные исполнительские коллективы

Существует ряд отраслей, где применяется фольклор в практических целях. Это и образование, и культура, и искусство, и наука, и другие. Но нас интересует отрасль культуры.

Здесь фольклор используется, прежде всего, как источник репертуара для разных исполнительских коллективов, работающих в разных исполнительских жанрах: вокально-хоровых, хореографических, театральных, инструментальных. А также важно использование фольклора в разного рода сценических постановках: концертных программах, сценариях, заставках, прологах, и т.д.

Помимо репертуара, фольклор является источником собственно исполнительских форм или жанров, включающих в себя именно традиционный фольклорный исполнительский стиль, манеру, форму исполнения. Это фольклорный ансамбль, фольклорный инструментальный ансамбль, иногда это «фольклорный театр», теоретически возможна и фольклорная хореография, и др. Здесь фольклор живёт в виде самого коллектива, с его исполнительской практикой, манерой и стилем исполнения, а не только в виде репертуарного текста.

Что касается «фольклорного театра», то мы не согласны с таким обозначением жанра. По нашему мнению, такого явления в природе не существует. В традиционной культуре не было такого выражения. С позиции современной культуры можно говорить о «народной драматургии», где есть элементы театра, возникшего позже, но не о собственно «театре». Театр – это более поздний жанр профессионального искусства. Однако в нашей реальной жизни, хотя и очень редко, существуют исполнительские коллективы, которые очень хотят быть «фольклорными театрами». И они делают всё возможное, чтобы так себя называть. По нашему мнению, правильнее было бы говорить «театр фольклора», который представляет собой обычный театральный коллектив. Но в его репертуаре, направленности, стиле работы целях и задачах утверждается отражение фольклора, его локальных или региональных традиций, стиля традиционной культуры. Это отражение может быть «буквальным», более полным, подробным, «аутентичным». Либо стилизованным, вторичным, предельно условным.

В принципе возможны, но нам ни разу не встречались, фольклорные хореографические коллективы. Хотя народная хореография практически не существует без пения, либо без инструментального сопровождения. И тогда это уже не фольклорные хореографические ансамбли, а обычные «комплексные» фольклорные ансамбли. Но теоретически мы допускаем возможность существования именно фольклорных хореографических ансамблей, если есть желающие именно так себя позиционировать, наподобие «фольклорных театров». Поэтому все эти направления мы и перечисляем здесь как теоретически, да и практически возможные. Фольклорные инструментальные ансамбли существовали в традиционной культуре, существуют и сейчас, хотя очень редки.

Всё, что касается репертуара, мы рассмотрели в разделах, посвящённых издательской работе, исследовательской работе. Здесь мы рассмотрим исполнительские коллективы. Как известно, в отрасли культуры работают именно любительские или самодеятельные творческие коллективы разных исполнительских жанров. Частью их являются соответствующие нашей теме фольклорные коллективы.

Как известно, есть главное разделение всех фольклорных ансамблей на два основных вида: «подлинные» или «настоящие», их ещё называют «аутентичные» (от английского authentic – подлинный, достоверный), и вторичные или «городские». В первых участниками являются настоящие носители фольклора из сёл. Даже если это люди относительно молодого возраста, они переняли традицию от своих бабушек и дедушек, родителей. Смысл их в том, что они не изучали фольклор специально на каких-то занятиях в школе, в клубе, и др. Они переняли его естественным «фольклорным» путём, из уст в уста. Соответственно, они переняли и манеру исполнения, стиль исполнения, репертуар, говор, исполнительские приёмы, и др. Но главное, они переняли характер исполнения, непосредственность, живость, что свойственно традиционной культуре, и что очень востребовано в современной культуре.

Ещё важнее то, что именно они донесли до нас древнюю традицию в её «изначальном» виде. Современные люди не знают никакого другого фольклора в живом исполнении, кроме этого, воспроизведённого сохранившимися фольклорными исполнителями. В этом самое главное значение и смысл подлинных фольклорных коллективов.

Настоящие фольклорные ансамбли сохранили исполнительскую традицию не только в части, касающейся пения, но и всего, что сопровождает его. Это танцевальные движения, с их видом, характером, особенностями. Это и традиционный костюм. Также здесь разные исполнительские приёмы: возгласы, выкрики, притоптывания, хлопки в ладоши, и др. Всё это очень важно, ценно, интересно, обладает большой силой художественного воздействия на современного человека.

Настоящие фольклорные ансамбли являются «школой» для современных исполнителей, выросших в другой среде, в городской. Если они не знакомы с детства с подлинным фольклором и традициями его исполнения, то они могут только стараться перенять его путём целенаправленного разучивания. Вторичные ансамбли копируют манеру исполнения, репертуар, костюм, исполнительские приёмы, даже диалект, как средство выразительности фольклорного репертуара. Иногда лучшие вторичные ансамбли достигают высокого качества копирования, и тогда они тоже могут нести фольклорную традицию. В данном случае традиция понимается как систему средств выразительности, исполнительских приёмов, манеры пения, диалектных особенностей, и др., что позволяет полностью или почти полностью копировать выступление подлинных фольклорных ансамблей. Либо, по крайней мере, вторичные ансамбли могут копировать и воспроизводить хотя бы некоторые основные черты традиции.

Если говорить о подлинных фольклорных ансамблях, которые в наше время становятся редким явлением, то современная отрасль культуры практически использует их для современных потребностей сцены, концертных выступлений (помимо учебных, методических целей, участие в семинарах, конференциях, и др.). А сцена требует постоянного развития, изменения. Если фольклор консервативен по своей природе, то современная культура всё время изменяется. Вот почему нам постоянно нужно обновление репертуара. К счастью, многие фольклорные традиции вмещают в себя очень большое число текстов, особенно песен. Поэтому при работе с аутентичными фольклорными ансамблями на первое место для работников культуры и исследователей фольклора выходит вопрос записи от этих коллективов и фольклорных исполнителей как можно большего числа песен.

И здесь, применительно к районному уровню, нужна большая работа как руководства сельских домов культуры, так и специалистов районных методических служб. Общая задача состоит в том, чтобы постоянно подталкивать исполнителей к тому, чтобы они вспоминали старинные песни. Особенно от самых старших жителей. Обычно, это очень пожилые бабушки, которые даже не могут петь. Но они могут вспомнить тексты песен, потихоньку напеть их мелодию. Именно от них надо записывать старинный репертуар. Тогда и более молодые участники фольклорных ансамблей смогут выучить эти песни, или вспомнить их. Иногда исполнители помнят напев, но забыли слова. Даже простого поэтического текста или даже его фрагмента им достаточно, чтобы вспомнить интересную забытую песню. Многие ансамбли имеют навыки распевать песню «на голоса» в своей манере и в своём местном стиле. Им достаточно показать напев, и они могут, при определённом старании, восстановить всю партитуру. Наша общая задача восстановить и сохранить как можно больше образцов песенного фольклора. И надо заметить, что это также актуально и для обрядового фольклора, и для инструментального, игрового, детского, народной хореографии, и всех других направлений.

Вторичные фольклорные ансамбли также должны вести собирательскую работу, поскольку без её результатов они просто не могут существовать. Для них особенно важны выезды к настоящим исполнителям, чтобы перенимать от них не только песни, но и манеру исполнения, средства выразительности, распевы, исполнительские приёмы, и др.

Районные методические службы, координируя работу всех исполнительских коллективов, в том числе и фольклорных, должны иметь о них всю информацию. Именно эта информация, в приемлемом, переработанном виде, публикуется на сайте в разделе Культурное наследие, в подразделе, посвящённом исполнительским коллективам.

Выводы

В разделе, освещающем работу с фольклором в отрасли культуры мы рассмотрели собирательскую работу, публикации фольклора, научные исследования фольклора, и отражение всех видов работы в информационной среде. Рассмотрев собирательскую работу мы сделали главный вывод о том, что если её нет, то дальнейшая работа с объектами нематериального культурного наследия или образцами фольклора просто невозможна. А без этого не будет того самого материала, который является наполнением информационного ресурса. Ведь здесь нужны прежде всего описания фольклора и работа с фольклором. А если их нет, то и описывать по этому направлению в разделе «Культурное наследие» будет нечего.

В разделе о публикациях фольклора мы выявили систему из двух составляющих в виде содержания и формы. В содержании есть две части: это либо фольклорные тексты, либо описания обстоятельств исполнения, времени исполнения, способов исполнения, изготовления, сведения об исполнителях, мастерах, и т.д. Всё это относится к нематериальному культурному наследию. В форме изданий мы выделили три вида: письменные тексты (в том числе, и ноты, фотографии, рисунки, и др.); аудиозаписи; видеозаписи. Публикации фольклора и сведения о публикациях составляют важную часть информации о работе с образцами фольклора или с нематериальным культурным наследием. Если не иметь публикаций, то практически и нечем будет заполнять раздел «Культурное наследие».

В разделе о научных исследованиях фольклора главный вывод заключается в том, что научные исследования фольклора так тесно переплетаются с фиксацией фольклора, изданием фольклорных текстов, что многие даже не подозревают, что практически ведут эту работу. В то же время, научные исследования фольклора неизбежно появляются, если специалисты системно и длительно ведут собирательскую и издательскую работу. Здесь составными частями являются не только запись и расшифровка фольклора, но и изучение условий бытования фольклора, его географических территорий распространения (сёл района). Также важно выявление любых особенностей исполнения фольклора, что является предпосылкой более глубоких и профессиональных исследований жанровых и стилевых особенностей региона. Собираение и осмысление информации о самих фольклорных исполнителях и коллективах, о мастерах декоративно-прикладного творчества – это важная часть научного исследования. Таким образом, уже здесь изучение разделяется на два основных научных направления: теорию и историю.

В части, рассматривающей отражение всех видов работы по фольклору (собирательской, издательской, научной) мы выяснили, что такое направление работы можно считать ближе не к научному, а к публицистическому. Это скорее работа журналистов, описывающих явления «со стороны», извне. Умение стать на позицию наблюдателя извне может оказаться непростым качеством для специалистов, которые знают всё изнутри. Зато и результаты оказываются очень полезными и актуальными.

Во втором разделе, «Фольклорные исполнительские коллективы», мы рассмотрели бытование фольклора в современной культуре с точки зрения исполнительской деятельности, помимо репертуарной. Все фольклорные коллективы разделяются по жанровым направлениям: вокальные, инструментальные, теоретически возможны хореографические, редко бывает «фольклорный театр». Но большинство из них именно вокальных фольклорных ансамблей. Мы выяснили, что фольклорные исполнительские коллективы разделяются на два основных вида: подлинные (аутентичные), и вторичные. Первые возникли в рамках изначальной фольклорной среды, сельской. Они состоят из настоящих носителей фольклора, которые переняли фольклор изначальным способом, из уст в уста от своих бабушек и дедушек, родителей. Вторичные фольклорные коллективы состоят из участников, которые выросли в другой среде, и фольклор для них не является «родным». Поэтому им приходится перенимать его путём целенаправленного изучения.

Большое значение подлинных фольклорных ансамблей состоит в том, что именно от них мы получаем «живой» фольклор, через их исполнение мы имеем представление о фольклоре вообще. Вторичные фольклорные ансамбли выполняют другую важную миссию: они,

во-первых, собирают подлинный фольклор и сохраняют его. Во-вторых, они учатся перенимать настоящую фольклорную традицию какого-то региона (района), и тем самым обеспечивают продолжение жизни этой традиции.

И подлинные, и вторичные фольклорные коллективы имеют общую очень важную задачу: вспоминать, записывать, сохранять образцы фольклора. Это нужно для постоянного развития, пополнения репертуара, что является важным условием существования их в современной культуре на современной сцене. Это важно и с целью сохранения и передачи фольклора и фольклорных традиций для будущих поколений.

Помимо собственно репертуара, фольклорные коллективы несут и исполнительские особенности, средства выразительности, исполнительские приёмы, манеру исполнения, выразительность, характер исполнения, а также сопутствующие действия (танец, танцевальные движения, жесты, возгласы, выкрики, и др.).

Районные методические службы должны не только способствовать осуществлению собирательской работы по фольклору специалистами своего района, но и сами её вести. Имея всю информацию о фольклорных коллективах, как подлинных, так и вторичных, они могут формировать из неё информационно наполнение раздела сайта, посвящённого исполнительским коллективам и исполнительской работе с фольклором.

Все рассмотренные направления работы с фольклором создают основной, базовый материал, или условия для информационного отражения. Если такая работа не ведётся, то и отражать будет нечего. Но это не всё, что может быть отражено в разделе «Культурное наследие». Здесь мы рассмотрели содержательную сторону вопроса со стороны теоретического подхода. В следующей главе мы переходим к практической стороне.

Глава 3.

Практические вопросы формирования сайта

В формировании сайта мы не рассматриваем вопросов программирования. Это тема для соответствующих специалистов. Нас интересуют только вопросы содержания сайта, а именно, раздела «Культурное наследия». Формы могут быть разные, но смысл заключается собственно не в них самих, а в том, что они в себе несут. Практические вопросы формирования раздела «Культурное наследие» включают в себя способы создания материалов информационного содержания не с точки зрения исследования научных проблем по теме фольклора и традиционной культуры, а с точки зрения отражения практической работы. За основу мы берём содержательную структуру сайта БГЦНТ, и его раздела «Культурное наследие».

Мы исходим из того, что у владельцев сайта имеются возможности создавать разделы и подразделы внутри рассматриваемого нами раздела («Культурное наследие»). А сам этот раздел, как предполагается, уже создан, либо может быть создан без особых технических проблем. Или имеется свободный раздел без названия, который можно поименовать и назначить под любое содержание. Здесь для нас раздел сайта превращается в тему, по которой мы должны создать, сформировать и внести соответствующую этой теме информацию.

3.1. Технические особенности оформления

Как известно, сайт, или раздел сайта, выглядит на экране компьютера как «чистая» страница, или поле, которое можно заполнить какой-то информацией. Информация на сайте возможна в нескольких видах: текст, фотографии (картинки, рисунки), таблицы, ноты. Особо выделим возможность располагать на сайте некоторые виды файлов (документы, картинки), которые могут быть скачаны или скопированы посетителями сайта.

Основной формой информации на сайте является текстовая статья в простом виде, не зависимо от фона, стилей оформления окна, кнопок, вкладок, и др. На разделе сайта имеется некое пространство, которое занимает текст. Рассчитывать надо на небольшой объём текста. Чаще всего, это около одной-двух страниц. Сайт как информационная форма предполагает наличие довольно краткой информации, наподобие газетной статьи или колонки. Большой объём здесь не популярен, будет выглядеть неестественно, и это непрактично. Вряд ли кто-то будет читать слишком долго и много. Всё должно быть коротко, ёмко. В то же время, есть возможность публикации больших объёмов текста, например, целых книг, сборников, в виде ссылок.

Структура текста. Информация на данной странице (окне, разделе) разделяется на две части. Первая часть – это краткая вступительная статья, где объясняется содержание страницы. Затем, вторая, основная часть представляет собой практически список. По порядку, в виде абзацев, отражаются разные объекты (книга, статья, брошюра, диск), которым посвящён раздел или подраздел. Если это фольклорные экспедиции, то каждая экспедиция отмечается с красной строки, и весь абзац посвящён ей. При этом есть возможность делать и небольшие разделы в этом тексте путём создания заголовков в общем тексте. Появляются мелкие разделы на данной странице (экране), как в любом другом тексте.

При появлении новой информации (книга или экспедиция, или новый коллектив), её лучше ставить в самом начале. Тогда более старые отодвигаются назад. Получается обратная последовательность: всё самое позднее, новое, помещается не в конце, а в начале. Самое старое передвигается в конец. Так удобно воспринимать информацию пользователям. Им не надо перекручивать весь текст до конца, чтобы увидеть самую новую информацию на данной странице.

Форматирование текста. Обычно каждый сайт сформирован так, что на нём действует один принятый формат текста, включающий в себя шрифт, размер. Но при этом могут допускаться и некоторые элементы форматирования: курсив, подчёркнутый текст, жирный текст, расположение текста по центру, слева, справа. Элементом форматирования является

также сама возможность вставлять в тексте картинки, фотографии. Но в некоторых системах сайта их можно вставлять в конце статьи.

В разделе сайта есть возможность создавать подразделы. Они напоминают сложный план, где есть крупные разделы (главы), внутри них более мелкие (параграфы), а внутри них ещё третий уровень плана, и т.д. Это напоминает структуру Проводника компьютера, где на каком-либо разделе диска можно создать папку, открыв которую внутри можно увидеть ещё папку (помимо файлов), а в ней ещё одну (или несколько), и т.д. На сайте выглядит это так: на основном поле сайта расположена статья. Затем располагаются названия подразделов, которые выделены другим шрифтом. При нажатии на любой заголовок, мы входим внутрь этого подраздела, где также открывается новое поле со статьёй. Тут же можно создать ещё заголовки внутренних подразделов.

Например, в разделе «Культурное наследие» расположена короткая статья, которая объясняет замысел и описывает содержание этого раздела. Затем ниже следуют подразделы: «Фольклорная экспедиция», «Наши издания», и др. В каждый из них можно зайти, и увидеть ту же самую структуру: короткую поясняющую статью для этого раздела, и затем либо более крупную статью, либо внутренние подразделы.

Особо надо отметить возможность делать ссылки, которые открывают документы в поддерживаемых форматах, либо дают возможность скачивать их посетителям сайта. Они оформляются особым образом, что зависит от структуры сайта. В результате, нажимая на такой документ, который обычно отмечен как ссылка – подчёркиванием и синим цветом текста, можно его открыть или скачать. И здесь появляется новая техническая возможность. Вместо того чтобы создавать новый подраздел внутри имеющегося, где будут такие же (относительно слабые) возможности форматирования, можно создать обычный текстовый документ в хорошем текстовом редакторе, например, в Word. Здесь можно написать большую работу, с большим количеством страниц, с вставленными рисунками, фотографиями, с отформатированными подписями к ним. Можно вставлять и ноты, и таблицы – всё то, что на поле обычного сайта практически недоступно, если только не в картинках. Затем этот документ можно перевести в формат PDF, либо оставить в изначальном формате, поместить на данный раздел сайта. Пользователь, нажимая на него, не входит во внутренний подраздел, с его полем и текстом, а открывает новое окно с документом, где форматирование такое, как хочет автор. Это открывает новые возможности для публикаций. Так же можно публиковать и целые книги, сборники, брошюры.

Итак, формы организации информации могут иметь некоторые особенности по дизайну, вёрстке, техническим тонкостям. Но основные формы известны. Это статья сайта, которая может быть короткой, или более объёмной. Но большие многостраничные статьи лучше помещать в виде отдельных ссылок или подразделов. В каждом разделе могут, а иногда и должны быть подразделы либо ссылки, открывающие материалы (статьи, книги, брошюры) в виде документов. В начале каждого раздела обязательно помещают короткую вступительную статью, объясняющую цель, задачи, смысл, содержание данного раздела. Вместо создания подразделов, где довольно слабые возможности форматирования материала, лучше создавать ссылки, открывающие документ в формате, например, PDF – это даёт гораздо большие возможности для собственного форматирования, для оригинального и яркого представления материала. Здесь, помимо простого текста, можно помещать ещё и ноты, рисунки, фотографии, таблицы, и др., а также можно делать колоннитулы, декорации страниц, и др.

3.2 Содержание подраздела «Фольклорные экспедиции»

В первой части мы перечислили основные виды работы по фольклору: собирание, издание, исследование, описание всех этих направлений. Здесь мы рассмотрим всё это с практической точки зрения применительно к созданию соответствующего подраздела сайта.

Подраздел «Фольклорные экспедиции» имеет целью отразить информацию о принятых ранее, а возможно и планируемых на будущее фольклорных экспедициях. Здесь можно создать несколько подразделов, каждый из которых соответствует одной экспедиции.

Либо создать текстовый документ для каждой экспедиции в виде статьи или даже отдельной брошюры, которую можно открыть или скачать. В информационном содержании даётся краткое или полное описание каждой экспедиции, которое называют Отчёт об экспедиции.

Структура отчёта об экспедиции. В нём, прежде всего, отражают место записи (село района). Надо подчеркнуть, экспедицией будет являться даже одноразовая запись во время выезда в какое-то село. Даже если этот выезд был сделан с какими-то другими целями, но «случайно» удалось провести встречу с фольклорным исполнителем или мастером, и записать или сфотографировать объекты, то и тогда это будет считаться фольклорной экспедицией. Главная часть паспортных данных – это место записи. Здесь надо указать село, а также район, область. Без этого паспортные данные будут недействительны, а образцы фольклора невозможно будет использовать в сколько-нибудь серьёзных целях, особенно для научных исследований.

Также в паспортных данных отражают дату записи, состав собирателей и состав исполнителей. Сведения об исполнителях или носителях фольклора обязательно включают фамилию, имя, отчество полностью (не инициалы), а также год рождения, и место рождения. Собиратели также обозначаются полным видом: фамилия, имя, отчество, а также указать место работы, должность.

После паспортных данных, следующая часть отчёта об экспедиции содержит описания записанных материалов. Прежде всего, надо перечислить жанры для собранных материалов (песенный фольклор, обрядовый фольклор, костюм, традиционные инструменты, детский фольклор, история села, и др.). По каждому жанру можно указать количество материалов в цифрах (песен – 10, обрядов – 5, и т.д.). Можно уточнить жанры песенные (лирические, карагодные, свадебные), указать жанр обрядов (календарные или семейные), и даже перечислить их (святки, масленица, свадьба, и др.). Также можно указать жанры изделий декоративно-прикладного творчества (вышивка, резьба по дереву, ковроткачество, и др.). Любые подробности и уточнения здесь никак не будут лишними, а наоборот будут интересны и важны как для специалистов, так и для простых пользователей, а также и для самих участников экспедиции.

Отдельным разделом могут быть описания наиболее ярких исполнителей, носителей фольклора, мастеров от которых записаны интересные образцы фольклора, назвать жанровые направления. Например, исполнительница такая-то рассказала много интересной информации об обрядах таких-то. Или она показала интересную вышивку, тканые изделия. Или имеется мастер по лозоплетению, который представил такие-то работы.

Информация об экспедиции должна быть относительно краткой, поскольку составляется по определённой схеме. Но она должна быть довольно ёмкой, поэтому любые уточнения приветствуются. Вся основная, более подробная информация о результатах экспедиции будет содержаться в расшифровках записей и сопутствующих статьях, которые подготавливаются для издательской работы. Здесь же нужна самая общая, описательная информация об экспедиции, собранных материалах и исполнителях (носителях) фольклора. В самом начале подраздела надо дать общую информацию о собирательской экспедиционной работе: когда она начата, сколько было экспедиций, сколько сёл исследовано, какие жанры зафиксированы, сколько приблизительно собрано материалов.

Таким образом, в содержании раздела «Фольклорная экспедиция» основную часть составляют отчёты о прошедших экспедициях. В них обязательно указать время, место экспедиции, её участники или собиратели материалов, и информаторы или исполнители. Перечисляют записанные фольклорные жанры (песни, обряды, и др.). Отмечают наиболее ярких исполнителей, мастеров, их работы. Обязательно помещают фотографии исполнителей, изделий декоративно-прикладного творчества, интерьеры, выступления, процесс записи, и др.

3.3 Содержание подраздела «Издательская работа»

Издательская работа по фольклору может быть отражена в подразделе «Наши издания» или «Издательская работа». Главная цель этого раздела – представить информацию об

имеющихся изданиях, о новых работах, о готовящихся к выходу; представить авторов работ короткими характеристиками. Здесь можно создать подраздел, посвящённый наиболее ярким исполнителям фольклора. Важной целью является уточнение условий доступа пользователей к изданиям – указать, где они хранятся, в каком виде (книги, аудиодиски, кассеты, и др.), на каких условиях их можно взять в пользование. Этот раздел, помимо прочего, может практически служить каталогом имеющихся изданий.

Основной содержанием раздела является перечисление имеющихся публикаций. Это могут быть статьи научные или публицистические (из газет, журналов), брошюры на разные методические или научные темы, репертуарные сборники, научные книги, и др. Здесь же можно перечислить и изданные путём тиражирования компакт-диски (кассеты) с аудиозаписями или с видеозаписями фольклора.

В начале раздела, как обычно, надо дать общую информацию об издательской работе, когда она начата, какие основные работы имеются. Надо указать виды доступных изданий (книги, брошюры, компакт-диски), содержание изданий (исполнительский репертуар, сборники расшифровок фольклорных текстов, методические работы, научные исследования, статьи научные или методические, и др.). Каждое направление может стать подразделом внутри раздела «Наши издания». Повторим, что здесь обязательно надо уточнить, где хранятся все эти издания, как их могут получить пользователи, куда обращаться и на каких условиях (платно, бесплатно, и т.д.), возможно ли копирование, и т.д.

Обозначения изданий должны быть представлены в правильном виде. Есть принятая форма обозначения литературы, применяемая в рефератах, научных изданиях. Форму можно увидеть в любом научном сборнике или в библиотечном каталоге. Хорошо бы иметь возможность не только увидеть название изданной работы, но и скачать её, например, в формате PDF. Но если нет такого желания или возможности, то обязательно представить хотя бы список имеющихся изданных работ.

Для каждого издания надо поместить короткую статью с описанием его содержания. О чём эта книга (брошюра, статья, компакт-диск), какие материалы сюда вошли, когда, где и кем они были собраны, кем обработаны или описаны, расшифрованы. Обязательно указать, с какой целью выпущена работа: репертуарной, методической, как учебное пособие, и др.

Сведения об авторах могут быть помещены в этом же разделе. Это могут быть короткие характеристики с указанием фамилии, имени, отчества, места работы, какие ещё издания есть у этого автора, его заслуги, регалии, награды, и др.

Всю литературу можно сгруппировать по разделам: репертуарные издания, научные издания, издания какого-то одного автора, издания по фольклору, и др.

Как видим, раздел «Наши издания» должен отражать информацию об имеющихся изданиях (статьях, книгах, сборниках) в разных видах, если они есть (печатные издания, аудиодиски, видеодиски, и др.). Цель раздела – представить пользователям списки изданной литературы, дисков. Также надо отразить сведения об авторах, краткие описания литературы. Нужна информация об условиях использования, имеется ли возможность взять для чтения, или приобрести, или скачать с сайта бесплатно, и т.д. Раздел служит своеобразным каталогом всех имеющихся изданий. Их надо группировать по разделам (репертуар, фольклор, методика, издания одного автора, научные работы, статьи, брошюры, и др.). Обязательно нужны описательные статьи для каждого издания, освещающие его цель, направленность, жанр, тему, содержание, структуру, и др.

3.4 Содержание подраздела «Фольклорные коллективы»

Цель раздела – представить информацию об имеющихся фольклорных коллективах разных жанровых направлений. Главное из них – это песенные коллективы. Каждому из них должна быть посвящена отдельная страница, где в приемлемой форме публикуются сведения об имеющемся составе исполнителей, история ансамбля, концертные выступления, полученные награды (дипломы, грамоты, в том числе за участие и победы в конкурсах, фестивалях, и др.). Практически это то же самое, что и характеристика на коллектив. Но стиль текста не

обязательно должен быть таким, как в официальных документах, а скорее соответствовать стилю сайта. Здесь же желательно публиковать фотографии коллектива, его выступлений. Важной частью является информация о руководителе. Здесь надо опубликовать и основные сведения из характеристики на руководителя.

Помимо истории коллектива, его характеристики, основных наград, важной частью является отражение репертуара коллектива. Можно перечислить исполняемые фольклорные песни, с указанием жанров. Также важно отметить новые песни в репертуаре, недавно записанные, восстановленные, выученные. Если коллектив ведёт собирательскую работу, то это обязательно надо отразить. Указать, какие экспедиционные поездки были предприняты, в какие сёла, с какими информаторами встретились, что от них записали.

Технически информация оформляется так же, как и на других подразделах. В начале публикуется краткая обзорная статья, поясняющая содержание раздела, его направленность. Здесь целью и содержанием раздела являются общие сведения о всех фольклорных коллективах, их видах и разновидностях: аутентичные и вторичные, сельские и городские, взрослые и детские, вокальные и инструментальные, а также, если есть, теоретически допустимые хореографические, или редко встречающийся «фольклорный театр». Затем каждому коллективу посвящается отдельная страница или подраздел. Либо, как вариант, каждому коллективу посвящается ссылка, которая открывает документ в формате PDF, представляющий собой работу (статью, брошюру), посвящённую данному коллективу. Здесь содержится всё то же: описания, характеристики, фотографии, основные сведения, отзывы зрителей, публикации в газетах, и др.

Вторичным фольклорным коллективам уделяется такое же внимание. Нужны все те же описания, характеристики, награды, выступления, репертуар, собирательская работа, фотографии, и др.

Можно представить общий список коллективов, а затем для каждого давать отдельный раздел или ссылку. Расположить коллективы можно либо по алфавиту, либо, что лучше, по населённым пунктам базирования. Можно сделать два раздела: аутентичные коллективы и вторичные коллективы. Кроме того, можно сделать разделы в списке коллективов, посвящённые детским и взрослым ансамблям, песенным и инструментальным, хореографическим, если таковые есть.

Важной частью информации о всех коллективах является возможность просмотра и прослушивания видео и аудиозаписей. Для этого фрагменты выступлений выкладываются в программу You Tube (ютьюб), и затем ссылки помещаются в тексте статьи о данном коллективе. Либо в конце статьи, где помещаются и фотографии, разные другие ссылки, списки литературы, газетных и журнальных статей о данном коллективе, и др.

Особо выделяют раздел, посвящённый мастерам декоративно-прикладного народного художественного творчества. Здесь те же подразделения, как и в исполнительских коллективах («аутентичные» или вторичные, взрослые или детские, сельские или городские, и др.). Также можно их разделить по жанрам (ткачество, вышивка, резьба по дереву, лозоплетение, и др.). Точно также, как и с исполнительскими коллективами, нужны характеристики, описания, фотографии работ, возможны ссылки на аудио или видеоматериалы.

Итак, основу содержания раздела «Фольклорные коллективы» составляют описания всех имеющихся в районе фольклорных коллективов. Описание состоит главным образом из характеристики коллектива и руководителя, его краткой истории, а также может включать в себя сведения о репертуаре, собирательской работе, сценических выступлениях, творческих поездках на конкурсы, фестивали, и др. Технически содержание представлено в виде текстов, фотографий, аудио и видеозаписей, сканов газетных или журнальных статей, и др., а также ссылок на видео и аудиозаписи. Раздел также представляет собой и своего рода каталог или общий список всех основных фольклорных коллективов, имеющихся в данном районе. Все коллективы можно рассортировать по разделам: аутентичные и вторичные, взрослые и детские, вокальные и инструментальные, хореографические, фольклорный театр, и др. К этому же разделу можно отнести и мастеров декоративно-прикладного творчества, кото-

рым можно посвятить отдельный подраздел. Формы описания, характеристики, фотографии, вся информация – те же, что и у исполнительских коллективов.

3.5 Содержание подраздела «Фольклор нашего района»

Этот раздел нужен для публикаций в наиболее общей форме результатов исследовательской работы по фольклору. Возможно, он окажется самым трудным для заполнения. Но может оказаться, что наоборот – самым простым. Задача подраздела – описать и показать фольклор своего района. Название может быть скорректировано с наименованием района («Фольклор Ракитянского района», и др.).

Поскольку весь фольклор разделяется на жанровые направления, то и внутренние подразделы должны соответствовать им: Песенный фольклор, Обрядовый фольклор, Детский фольклор, Инструментальный фольклор, Традиционный костюм, Традиционная кухня, Игровой фольклор, и др. В каждом подразделе нужно дать обобщённую информацию в виде описания данного жанрового направления.

Например, раздел, посвященный песенному фольклору должен содержать основную информацию по ряду направлений. Прежде всего, надо отразить имеющиеся жанры песенного фольклора, бытующие в данном районе, их распространённость. Описать каждый жанр, проиллюстрировать его. Отметить фольклорные коллективы, исполняющие данные жанры особенно удачно или имеющие их в большей части своего репертуара. Можно дать описание каждого жанра, исполнительские особенности, перечислить конкретные песни, наиболее распространённые и характерные. Часто наиболее распространённым является жанр лирических (протяжных) песен. Также распространены песни карагодные, свадебные, троицкие, и др. Обязательно надо разделить все жанры по группам: обрядовые и необрядовые. Обрядовые разделить на календарно-обрядовые и семейно-обрядовые.

К этому же разделу можно отнести такое направление, близкое к фольклору, как краеведение. Здесь можно публиковать информацию по истории сёл района. Из других специфичных жанровых направлений фольклора сюда можно отнести народную кухню, а также устное народное творчество.

Понятно, что вся эта информация может иметь очень сложную форму, и очень глубокое научное содержание. Но можно дать и самое простое описание каждого жанра, в нескольких словах. Можно, в качестве примеров, представить тексты песен (обрядов). Подобные описания и характеристики обычно делаются специалистами в процессе учебной работы: в курсовых, дипломных работах. Практически всю информацию можно взять оттуда, либо по их образу и подобию написать что-то новое.

Всё сказанное относится и к обрядовому фольклору, к детскому, к костюму, народным инструментам. Всю информацию из этих разделов можно систематизировать путём разделения на жанры, группы, виды, подвиды, и др. Это в том случае, если их много, имеется более подробная информация по каждому из них. Если их мало, то можно все вместить в один раздел. В описаниях жанров даём их характеристики, которые могут быть либо очень простыми, даже поверхностными описаниями, комментариями. Либо они могут быть представлены в виде более сложных научных аналитических обзоров.

Особо надо сказать о том, что такая работа является довольно трудоёмкой и долгой. Поэтому можно заполнять перечисленные разделы постепенно, в течение долгого времени. Что-то добавляется или убирается со временем. Главное, чтобы пользователь Интернета мог иметь возможность получить основную, достоверную информацию из «первоисточника» – от организации, которая отвечает за всю работу с фольклором в данном районе.

Так же, как и в других разделах, здесь можно и нужно помещать фотографии исполнителей, фольклорных ансамблей и их выступлений, мастеров и их работ, экспедиционных записей (фотосъёмки) для иллюстрации данных жанровых направлений фольклора и их жанров. Можно помещать и ссылки на аудио и видеозаписи. Кроме того, здесь можно помещать фотографии страниц летописей села, рукописных записей фольклорных исполнителей со списками песен, или текстами этих песен, и др. Поскольку в сельских домах культура ведёт-

ся собирательская работа по фольклору, пишутся летописи села, то эту информацию можно взять в готовом виде, и поместить в данном разделе.

Оказывается, что все результаты теоретического осмысления фольклора публикуется и отражается именно в разделе «Фольклор нашего района». Это, пожалуй, и есть основная часть раздела «Культурное наследие». Здесь соединяются выводы и исследовательской, и собирательской работы, и отражение коллективов, исполнителей, мастеров, и самих выступлений, обрядов, песен, и др.

Таким образом, мы выяснили, что раздел сайта «Фольклор нашего района» является основным информационным представителем всех имеющихся в районной методической службе исследований своего местного фольклора, собранных знаний о районном фольклоре. Здесь отражена информация о жанровых направлениях фольклора (песенный, обрядовый, детский, инструментальный, костюм, кухня, краеведение, и др.). И информация о жанрах внутри этих направлений. Возможно краткое описание исполнительских коллективов, материалов, особенностей стиля исполнения, манеры по отношению к описываемым жанрам. На первом месте здесь именно описание жанров. Для этого можно использовать материалы изданных книг, сборников, научных работ, учебных работ специалистов (курсовых, дипломных). Кроме того, сюда входят материалы, собранные работниками сельских домов культуры, особенно краеведческого направления, истории сёл. Информация может быть представлена в форме текста, фотографий, аудио и видеозаписей, сканированных изображений текстов рукописных (мемуаров, текстов песен, летописей, и др.).

3.6 Содержание подраздела «Методическая работа»

Здесь публикуют все имеющиеся материалы, связанные с методическим сопровождением любого направления работы с фольклором. Это всё, что начинается от его собирания, систематизации, хранения, до изучения. Здесь же методика исследований, публикаций, а также и методика работы с коллективами (вокальными, инструментальными, хореографическими, с мастерами, и др.). Методика изготовления разного рода изделий декоративно-прикладного творчества, традиционного костюма, тканых изделий, и др.

Методическая работа связана также и с организацией разного рода мероприятий, в которых участвуют фольклорные коллективы: концертов, фестивалей, конкурсов. Здесь могут публиковаться регламентирующие документы по конкурсам, например, положения, условия участия, рекомендуемы репертуар. Можно, если есть желание, публиковать и официальные документы (обычно они закрыты для широкой публики), особенно наградные. Например, это могут быть приказы о подтверждении или присвоения звания «Народный самодеятельный коллектив» какому-либо фольклорному ансамблю, «Народный мастер», наградные приказы для руководителей, исполнителей, приказы о награждениях коллективов, занявших призовые места по итогам какого-то конкурса, и т.д.

В этом разделе также можно публиковать и ссылки или обозначение изданных методических работ (книг, брошюр, статей). Конечно, всё это относится к разделу «Издательская работа», где есть подраздел «Методическая работа». Но если материалы идут в контексте какой-то важной и интересной информации, то их, конечно, можно повторить – это не помешает, и лишнем не будет.

Пожалуй, самая главная часть раздела – это информация о практической работе по методическому обучению в виде семинаров, практикумов, открытых уроков, и др. Всё это тоже отражается в данном разделе. Здесь публикуются анонсы всех семинаров, обучающих мероприятий, условия их посещения, проведения; сведения о темах, направленности, о преподавателях, лекторах, месте и времени проведения мероприятия, и др. Это относится не только к районным мероприятиям, но и областным, и даже всероссийским. Если это будет повторением информации, опубликованной на сайтах областных учреждений, например, областной методической службы, то это вполне допустимо. Публикация такой информации не помешает, она всегда будет иметь положительный смысл, и будет отражать работу методической службы района тоже.

Наконец, в разделе «Методическая работа» можно отражать практически любые мероприятия, но только с точки зрения их методического значения для специалистов отрасли культуры, руководителей творческих коллективов, мастеров прикладного творчества. Методическое значение может иметь любой концерт, фестиваль, конкурс, выставка работ, и др. Надо только увидеть эту возможность, обосновать и объяснить её, представить информацию о ней. Любая исследовательская работа также всегда имеет и методическую сторону. Например, любая фольклорная экспедиция всегда является школой, где присутствующие, например работники культуры села, могут обучаться формам записи, общения с носителями фольклора, ознакомиться с системой вопросов по традиционной культуре и фольклору, способам и формам исполнения, и др. Всё это можно осмыслить, вынести в отдельную часть, сформулировать в виде методической работы. Тогда результаты и выводы можно опубликовать на сайте в данном разделе, посвящённом именно этой стороне работы в отрасли культуры.

Итак, мы рассмотрели содержание подраздела «Методическая работа», и выяснили, что главная часть здесь – информация о семинарах, практикумах, открытых уроках, курсах повышения квалификации, и др., как районного уровня, так и областного, всероссийского. Могут быть опубликованы нормативные документы (положения) об обучающих мероприятиях, их условиях, сроках, и др. Важной частью являются публикации изданий методического характера по разным жанровым направлениям фольклора, по исполнительской работе коллективов. Кроме того, любое мероприятие (концерт, фестиваль, выставка) может иметь методическую сторону, которую надо выявить, описать, и поместить в данном разделе. Исследовательская работа по фольклору, в том числе, и экспедиционная, и с носителями фольклора, также имеет методическую сторону, которую можно проанализировать, сформулировать, и поместить полученную информацию в данном разделе.

3.7 Содержание раздела «Исполнительская работа»

Исполнительская работа может попасть в отдельный раздел, поскольку сюда можно вносить всю информацию о проводимых конкурсах, концертах, фестивалях, выступлениях, записях, и других формах, в которых приняли участие фольклорные коллективы, исполнители, мастера. Такой раздел нужен для освещения событий. Он интересен, прежде всего, специалистам в этом направлении. Они должны знать все новости, происходящие в их сфере деятельности, творчества.

Вообще этот раздел может пересекаться с другими «нефольклорными» исполнительскими жанрами. Тогда возникает вопрос, а нужен ли он в отдельном виде? Вероятно, нужен. Ведь в форме организации сайта информация разного порядка может дублироваться, поскольку она пересекается в разных рубриках. Например, этот же раздел может дублировать информацию из раздела, вроде «Новости культуры района». Если, конечно, такой раздел существует. А он, несомненно, должен существовать. В попытках охватить все стороны нашей работы мы непременно приходим к подобным «пересечениям» или дублированиям. Но, на наш взгляд, дублирования материала совсем не опасно. Гораздо хуже, если какие-то материалы по каким-то направлениям работы вообще отсутствуют. Чаще бывает так, что владельцы сайта просто «не подумали» создать какой-то раздел, отвечающий за какое-то информационное направление или направление в нашей работе. Получается парадоксальная ситуация: люди работают, а представить свою работу не могут, не считают нужным, либо просто «забывают» это сделать. Вот поэтому лучше представить её несколько раз, повторяя в разных разделах, чем не представить её вовсе.

В данном подразделе можно публиковать разного рода статьи, рецензии, отзывы специалистов или любителей, простых зрителей или журналистов о прошедших концертах, фестивалях, выступлениях, юбилеях, и др. Конечно, всё это будет частично иметь и методическое значение, но основное значение всё-таки информационное или публицистическое. Можно также помещать здесь и профессиональный анализ выступлений, если это окажется уместным по стилю и содержанию.

Иногда профессиональные аналитические обзоры оказываются слишком «глубокими», или «резкими», или «критичными». Надо понимать, что подобный разбор чаще всего адресуется специалистам, руководителям коллективов. И здесь происходит довольно серьёзный анализ, выводы которого могут выглядеть слишком резкими. Для публики это может оказаться неприемлемым. Может создаться впечатление, что всё слишком плохо, и культура работает очень слабо – слишком много недоработок, недостатков. В критических работах больше места уделяется именно проблемам, а всё положительное иногда просто отмечается вскользь. Хотя для специалистов это, чаще всего, очевидно, но для рядовых зрителей нет необходимости подчёркивать проблемы, и привлекать к ним особое внимание. Напротив, здесь сайт является «внешним» лицом нашей работы. Поэтому показывать надо всё лучшее и с лучшей стороны. Самокритика может оказаться вредной. В то же время, иногда она бывает и очень полезной, даже крайне необходимой. Здесь вопрос очень тонкого равновесия, которое надо чувствовать и соблюдать.

Но, в любом случае, надо понимать, что электронное средство массовой информации, а сайт является именно таковым, всегда устроено легче и проще, чем радио, телевидение, или печатный орган (газета, журнал). Здесь всё можно легко исправить, быстро разместить, и быстро убрать. Надо признать, что быстрая информатизация, и возможность разных организаций запросто создать своё собственное виртуальное СМИ, пока ещё не получили достаточно осмысления в нашей общей культуре. Не сложилась в полной мере и этика электронных публикаций. Мир так быстро меняется, что наше общественное сознание не успевает должным образом реагировать на эти изменения. Всё находится в постоянном процессе становления и осознания.

Помимо отзывов и обзоров прошедших концертов, в этом разделе можно публиковать и объявления о предстоящих, условиях их проведения (место, время, билеты, исполнители). Как и в других разделах, здесь возможны все перечисленные формы отражения информации: тексты, фотографии, видео и аудио в виде ссылок.

Таким образом, мы определили, что раздел, посвящённый исполнительской работе, должен содержать информацию о разных концертах, конкурсах, фестивалях, выступлениях разных фольклорных коллективов и мастеров. Информация адресуется специалистам, а также и любителям. Поэтому здесь могут присутствовать публикации аналитического, критического характера, если они окажутся востребованными, уместными, будет найдена приемлемая форма для них. Содержание раздела может быть заполнено также отзывами зрителей, журналистов, участников коллективов о прошедших концертах. Профессиональные отзывы, рецензии, аналитические статьи могут иметь также методическое значение. Тогда окажется, что информация дублируется с разделом Методическая работа. Но это не так страшно, лишняя информация на сайте не помешает. Это лучше, чем вообще не иметь такой информации о данном направлении работы.

Выводы

В главе «Практические вопросы формирования сайта» мы рассмотрели основные внутренние разделы в разделе «Культурное наследие» с точки зрения их содержания и формы. Всю эту часть сайта мы воспринимаем как тему, по которой надо сформировать и расположить определённую информацию. А она разделяется на несколько направлений, по направлениям работы, каждому из которых посвящена отдельная часть структуры.

Во вступительной части «Технические особенности оформления» мы в общих чертах рассмотрели форму представленной информации. Мы определили, что информация на сайте и его разделах может быть в виде текста, фотографий, ссылок на аудио или видеозаписи. Текст может быть отформатирован по имеющимся возможностям сайта, обычно весьма скромным. По структуре текст раздела или подраздела состоит из двух частей: первая является короткой вступительной статьёй с описанием данного раздела, информации на нём, направленности материала. Вторая часть практически представляет собой список объектов, которым посвящён данный раздел. Например, это могут быть фольклорные экспедиции, изда-

ния, коллективы, методические мероприятия или работы, и др. По структуре текст может разделяться на подразделы внутри данного окна. Либо подразделы создаются в виде ссылок, нажимая на которые мы входим в новое окно – в новый подраздел. Помимо текста на странице можно помещать ещё и ссылки на другие документы в доступных форматах. Тогда пользователь, нажимая на эту ссылку, открывает соответствующий документ вместо нового окна или раздела сайта. В документе больше возможностей форматирования, возможен большой объём информации. Так можно публиковать целые книги, сборники, брошюры, либо отдельные статьи вместо разделов сайта.

В части, посвящённой содержанию подраздела «Фольклорные экспедиции» мы рассмотрели форму описания экспедиций в виде Отчёта о данной экспедиции. Он должен отражать основные паспортные данные: место, время, исполнителей, собирателей. Под экспедицией можно понимать однократный выезд в несколько населённых пунктов в течение нескольких дней, либо в один населённый пункт. Обязательно в Отчёте должны быть отражены сведения о записанных материалах. Их можно сгруппировать по жанровым направлениям (песенный фольклор, обрядовый фольклор, игровой фольклор, инструментальный фольклор, традиционный костюм, и др.), внутри которых можно назвать конкретные жанры и даже отдельные образцы (песни, обряды). Информация о количестве собранных материалов здесь очень желательна. Помимо этого можно представить информацию о наиболее ярких исполнителях, мастерах, о записанных от них материалах. Как обычно, здесь возможны фотографии, а также иллюстрации в виде аудио и видеозаписей, сделанных в экспедиции.

В разделе «Издательская работа» («Наши издания») публикуют перечисление имеющихся изданий по фольклору и традиционной культуре. Издания сортируются по видам: книги, брошюры, компакт-диски. Также сортировка возможна по их содержанию и целевой направленности: исполнительский репертуар, методические работы, научные издания, статьи научные, методические, и др. Обязательно правильно оформлять названия изданий по общепринятым нормам научных публикаций. Каждому изданию должна быть посвящена небольшая описательная статья, где имеются сведения о материалах данного издания, его направленности (научная, методическая, репертуарная), кому адресовано издание, каковы его цели, задачи. Информация об авторах также может быть представлена в данном разделе. Она может содержать сведения о работах автора, его наградах, регалиях, достижениях, и др.

Раздел «Фольклорные коллективы», как мы выяснили, призван представить пользователям информацию обо всех имеющихся фольклорных коллективах района. Информация представляет собой характеристику на коллектив и его руководителя. Включает данные об истории коллектива, основных этапах его развития, о наградах и достижениях, об участии в разных конкурсах, фестивалях, и др. Если коллектив ведёт собирательскую работу по фольклору, то это надо отметить. Помимо текста, нужны иллюстрирующие фотографии, возможны и видео, аудиозаписи в виде ссылок. Все коллективы можно разделить на два основных вида: изначальные (аутентичные), и вторичные (городские). Кроме того, их можно разделить на детские и взрослые, вокальные, танцевальные, инструментальные, и др. Для каждого направления, или для каждого коллектива можно создать отдельный раздел, либо вместо этого поместить посвящённую ему отдельную статью под ссылкой.

Раздел «Фольклор нашего района» является главной содержательной, теоретической частью раздела «Фольклорное наследие». Здесь надо описать и показать фольклор своего района по жанровым направлениям: обрядовый, песенный, инструментальный, детский, игровой, традиционный костюм, ремёсла, и др. Каждое направление можно сделать подразделом и дать общую информацию о нём, применительно к своему району. В каждом жанровом направлении надо перечислить имеющиеся жанры, рассказать о песнях (обрядах, играх, и др.) данных жанров. Можно дать описание их в общем виде, а можно сделать более глубокий научный анализ. Также можно поместить информацию о наиболее ярких исполнительских коллективах, в репертуаре которых живут данные жанровые направления, жанры, конкретные образцы фольклора. При этом можно поместить и иллюстрирующие фотографии, а также аудио и видеозаписи для каждого направления, жанра, образца фольклора. Отдельным

направлением является краеведение, история села. Здесь же могут быть представлены некоторые биографии исполнителей, наиболее ярких, талантливых, от которых записано много образцов фольклора.

Раздел «Методическая работа» отражает всю возможную информацию по методическому сопровождению работы с фольклором в районной методической службе. Здесь, прежде всего, информация о методических мероприятиях: семинарах, практикумах, открытых уроках, курсах повышения квалификации, и т.д. Надо дать их тему, направление, сроки проведения, условия, и др. Все учебные мероприятия могут быть разделены по разным жанровым направлениям: вокальные, танцевальные, мастера ДПТ, и др. Отдельной частью являются публикации методических работ: книг, брошюр, статей по разным жанровым направлениям. Кроме того, здесь можно представлять информацию о любых мероприятиях (концертах, конкурсах, фольклорных экспедициях), переосмысленных с точки зрения их методического значения. Тогда его нужно ещё увидеть, проанализировать, извлечь, и сформулировать в виде отдельной статьи или брошюры. Это, практически, исследовательская работа методического направления.

Раздел «Исполнительская работа» призван отразить информацию о проводимых в районе концертах, конкурсах, фестивалях, выступлениях. Здесь нужны анонсы этих мероприятий, обозначение их места, времени, условий посещения публикой. Кроме того, здесь могут быть помещены отзывы об уже прошедших мероприятиях в виде статей, рецензий, аналитических, методических статей или брошюр. Возможны здесь и критические статьи, более глубокий профессиональный анализ. Пересечение и дублирование информации с другими разделами («Методическая работа», «Фольклорные коллективы») не будет идти во вред, а напротив несёт лишь дополнительную пользу. Не все посетители сайта могут досконально изучать все разделы, а лишь «случайно» зайти на один из них. Поэтому они должны получить по возможности всю информацию по данному направлению.

Надо отметить в заключение, что практически в разделе «Культурное наследие» можно добавить ещё разные подразделы, посвящённые более узким направлениям работы. Но, кажется, все основные направления мы охватили. Если информация в них дублируется, то, как мы уже говорили, это совсем неплохо.

Заключение

По нашему замыслу, все рассмотренные нами выше направления или темы для информационных материалов составляют определённую информационную систему. Она, как мы увидели, охватывает по возможности все направления работы с фольклором, с его носителями, с исполнителями, со специалистами района. Это собирание, хранение, изучение, исследования, работа с коллективами, методическая работа, информационная работа, описания коллективов, описания своего фольклора, концертов, мероприятий. Поэтому, если рассматривать раздел сайта «Культурное наследие» в представленном виде, то может показаться, что этот раздел включает в себя вообще всю работу районной методической службы – от собирательской до исследовательской, от курирования коллективов до проведения мероприятий. Тогда выходит, что данная структура может относиться не только к разделу «Культурное наследие», но и ко всему сайту. Это в целом справедливо. Предложенная схема относится не только к фольклору и к фольклорным коллективам, мероприятиям, методической работе, но и ко всем остальным коллективам, и всей работе с ними. Это относится ко всей работе методической службы.

Такая ситуация характерна для работы методических служб в отрасли культуры. Работа по любому направлению или жанру включает в себя весь комплекс задач: от теоретических, методических, до практических, информационных. Поэтому проблема в том, что подобную схему надо использовать либо для всего сайта, и для всех жанровых направлений, а не только для фольклора. Либо фольклор должен быть включен в эту общую схему сайта.

В этом смысле мы должны признать, что нет однозначного ответа на данный вопрос. А вопрос ставится так: либо на сайте каждое направление работы (в нашем случае, с фольклором) будет иметь структуру и схему всей работы целой организации (районной методической службы). Тогда, например, раздел «Методическая работа» будет в части, посвящённой фольклору и фольклорным коллективам, посвящённой оркестровым коллективам, вокально-хоровым коллективам, хореографическим коллективам, и т.д. То же касается и почти всех других разделов. Либо эта схема будет относиться к сайту в целом, а не к одному какому-то направлению, и составлять общую структуру сайта. Тогда по каждому рассмотренному нами выше разделу (методическая работа, исполнительские коллективы, мероприятия, методическая работа, издания, и др.) будут отражаться все, а не только фольклорные, исполнительские и творческие направления и коллективы. Это хоры, ансамбли, инструментальные коллективы, оркестры, ансамбли, хореографические коллективы, мастера и их коллективы, и др. В числе всех прочих жанров, здесь же будет и фольклор.

Мы не можем предложить однозначного ответа на данный вопрос. Его решение зависит от уже имеющейся формы сайта, от замыслов его владельцев, от того, как сложится работа по заполнению сайта в целом. Но если исходить из выбора главной схемы между исполнительскими жанровыми направлениями или форм работы методической службы, то мы бы скорее исходили из форм, направлений работы методической организации района. Они важнее, и они на первом месте. Жанровые направления, а в их числе и фольклор с его направлениями, могут стать более мелкими, частными разделами. Для них можно создать один общий раздел, например, «Исполнительские коллективы» или «Творческие коллективы». Но, как мы говорили, в них можно давать всю предложенную информацию, по всем рассмотренным разделам нашей схемы, не опасаясь дублирования.

Можно предложить и общее решение, включающее в себя оба этих варианта. Тогда данная форма будет применима к сайту в целом, а для каждого жанрового направления, в том числе, и для фольклора, она же будет повторяться ещё раз – внутри этого жанра. Тогда просто будет двойной повтор некоторой информации, что в целом не страшно, а иногда даже и полезно для пользователей.

Надо сказать, что со своей стороны мы только предложили схему максимально полную и развёрнутую для одного раздела сайта. Каждая организация, районная методическая служба, для себя решает сама, какую схему выбрать, или какую часть нашей схемы взять за

основу. Здесь допускается гибкость и свобода выбора. Но в то же время, надо понимать, что по замыслу, именно вся основная работа должна быть отражена на информационном ресурсе. Если какие-то виды работы будут отсутствовать, то это будет рассматриваться как большой вопрос к данной организации: возможно ли, что данная работа вообще не ведётся? Мы не можем позволить себе дать утвердительный ответ на этот вопрос. Ведь наша задача соответствовать всем современным требованиям и подходам к методической работе и к методическому сопровождению всей работы в отрасли культуры. Мы не можем выпустить из виду или проигнорировать целые направления работы. Поэтому нам необходимо для всех таких направлений найти объяснения и обоснования, а затем и представить их информационное освещение на сайте.

Особо надо сказать о том, что все названия разделов и подразделов, предложенные нами выше, являются предельно условными. Их можно изменить, придумать другие, по-другому сформулировать. Но главное здесь то, что содержание этих разделов должно присутствовать на сайте, и оно относится именно к направлению «Культурное наследие». А значит, ко всей работе, связанной с традиционной культурой и фольклором. Важно то, что все эти направления являются основными направлениями работы районной методической службы, поэтому обойти или оставить без внимания их нельзя.

Повторим, что все материалы могут пересекаться, дублироваться в разных разделах. Например, методическая работа может относиться и к разделу о коллективах, и к издательской работе, и к собственному одноимённому разделу. Научная или исследовательская работа может относиться и к научной работе, и к фольклору своего района, и к издательской работе. Если некоторые издания или материалы повторяются из раздела в раздел, то это не плохо. Ведь повторяются они не все, а только небольшая их часть. И повторяются они в контексте разной информации, разной направленности. Кроме того, многие пользователи не имеют достаточно терпения и внимания, чтобы вчитываться в полный текст сайта от начала до конца. В результате поверхностного просмотра они «не замечают» нужной им информации, и думают, что таковой вообще нет. Здесь же они имеют больше шансов найти то, что им необходимо.

В нашей работе мы не уделили достаточно много внимания технической стороне вопроса. Оформление сайта, его текстов, разделов и подразделов, способов их создания. Они могут быть разными в разных системах. Надо сказать, что при условии специального изучения эти способы могут оказаться очень простыми. На них здесь не стоило обращать особого внимания. Главная часть в нашей работе – это информационная составляющая сайта. Наша задача состояла в том, чтобы предложить разделы, объяснить их назначение, их содержание, их направленность. Показать, из чего они формируются, из каких материалов, с какой целью. Разработать общую систему и общую методологию в освещении всей системы работы с фольклором, с нематериальным культурным наследием.

Конечно, каждое рассмотренное нами направление работы включает в себя очень много подробностей, тонкостей, детальной информации. Всё это можно рассматривать до бесконечности. Мы лишь охватили эту работу схематично, чтобы сформировать общую структуру и замысел в целом. В научной литературе очень много информации имеется по вопросам методологии исследования фольклора, по экспедиционной работе, по каталогизации образцов фольклора. Это целые направления научных исследований. Здесь мы лишь слегка их коснулись с целью обозначить эту работу в общей системе. Точно также, отдельным большим направлением является методика и методология фольклорных исследований по разным жанровым направлениям. Большое развитие имеет сфера научных исследований, связанных с практической работой коллективов. Всё это мы только вкратце затронули, не ставя целью более глубокого вникания в разного рода специфические научные проблемы.

Основная задача заключалась в том, чтобы разработать и предложить общую схему информационного освещения всей работы, так или иначе связанной с фольклором, нематериальным культурным наследием. Методология фольклорных исследований, помимо специ-

фических направлений, должна включать в себя и общие вопросы осмысления всей работы с фольклором в целом, в контексте её общей структуры и направленности, общих и частных целей и задач. Сделать эту работу, как и само культурное наследие понятными и доступными для общества – такова наша общая задача.

Надеемся, что наша работа поможет специалистам районных методических служб подойти к освещению работы с фольклором, с нематериальным культурным наследием более полно, системно, и сделать её более доступной и полезной для общества.

Сформулированные нами общие подходы к заполнению разделов сайта, к их структуре и системе позволяют использовать их ещё и в роли критериев полноты и качества сайта. В этом смысле наша работа направлена ещё и в качестве средств для оценки и сравнения разных сайтов разных районных методических служб. В таком случае, мы получаем возможность, в частности, вести конкурсы или творческие соревнования разных сайтов между разными районами области. В этом смысле наша работа призвана стимулировать творческую активность районных специалистов в создании своих сайтов, да и всю информационную работу по освещению деятельности отрасли культуры в целом на уровне области.

Особо коснёмся следующего, на наш взгляд, важного, вопроса. Во Введении мы отметили разные организационные проблемы работы отрасли культуры в направлении фольклора, его популяризации, сохранения и развития. Основные вопросы, чаще всего, упираются в отсутствие, по разным причинам, соответствующих специалистов. Хотя вся наша работа направлена не на решение организационных вопросов, а на теоретическое и содержательное осмысление информационной работы с сайтом, но в практическом отношении мы должны подчеркнуть важную мысль.

Работа с каждым направлением, представляющим собой раздел сайта, и отражающим практическую деятельность районной методической службы, связанную с нематериальным культурным наследием (собираТЕЛЬСкую, исследовательскую, методическую, репертуарную, издательскую, кураторство коллективов, исполнительскую, и др.) должна вестись именно соответствующими специалистами. Только они могут полноценно заполнять данный раздел, обладая всей полнотой знаний, информации о своём направлении работы, о её специфике, особенностях, планах, результатах, и т.д. Тогда информация в соответствующих разделах будет более полной, достоверной, интересной, правдивой. В противном случае, если заполнять разделы будут не специалисты, то возможны разного рода несоответствия реальности, противоречия, ошибки. Только специалист может достоверно и компетентно говорить о своей работе. Соответственно, именно он и должен вести её информационное освещение на информационном ресурсе организации.

Любое из профессиональных направлений вряд ли стоит поручать «специалистам по информационной работе», которые реально не разбираются в специфике практической, исследовательской, методической, кураторской, и др. деятельности. Они могут лишь взять готовую информацию от специалистов, «переделать» или «подогнать» её под специфику форм сайта. Вот тут и возникают ошибки, противоречия, искажения смыслов.

Лучше, если специалист сам видит форму и возможности сайта, а точнее, своего раздела, за который он отвечает. Это даст ему и определённую свободу творчества, и желание сделать как лучше, выразить свою работу в более качественном виде, представить её в более интересном свете. Он будет выступать и в роли автора, и в роли редактора своего раздела, что очень важно. В противном случае специалист будет чувствовать себя зависимым от какого-то информационного редактора, который не обладает полнотой знаний. Могут возникнуть противоречия, споры, которые бессмысленны, и ни к чему хорошему не приводят.

Будем надеяться, что наша рекомендация послужит развитию всей информационной работы по фольклору в правильном направлении, как в содержательном, так и в организационном плане.

Содержание

Введение	3
Глава 1. Теоретические вопросы фольклора	5
1.1 Основные понятия и общие вопросы культуры	5
1.2 Фольклор и два вида культуры: традиционная и современная	7
Выводы	9
Глава 2. Фольклор в современной культуре	11
2.1 Собираание и изучение фольклора	11
Собираание фольклора	11
Публикации фольклора	11
Научные исследования фольклора	12
Отражение всей работы по фольклору в информационной среде	13
2.2 Фольклорные исполнительские коллективы	13
Выводы	16
Глава 3. Практические вопросы формирования сайта	18
3.1. Технические особенности оформления	18
3.2 Содержание подраздела «Фольклорные экспедиции»	19
3.3 Содержание подраздела «Издательская работа»	20
3.4 Содержание подраздела «Фольклорные коллективы»	21
3.5 Содержание подраздела «Фольклор нашего района»	23
3.6 Содержание подраздела «Методическая работа»	24
3.7 Содержание раздела «Исполнительская работа»	25
Выводы	26
Заключение	29
Содержание	32

Валентин Анатольевич Котеля

Методические рекомендации
по созданию раздела «Культурное наследие»
на электронных ресурсах
районных методических служб

Научные исследования традиционной культуры и фольклора:
проблемы методологии

Научная и общая редакция, компьютерный набор и вёрстка макета – В.А. Котеля

Подготовлено к печати 08 сентября 2017 года

Государственное бюджетное учреждение культуры
«Белгородский государственный центр народного творчества»
308006, г. Белгород, ул. Широкая, 1. E-mail: bgcnt@rambler.ru , bgcnt@mail.ru , bgcnt.ru