

УДК 784.4

DOI: 10.31029/vestiyali26/9

АДАПТАЦИЯ НАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ДАГЕСТАНА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Э. Б. Абдуллаева,

*Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского ФИЦ РАН*

Под воздействием современных интеграционных процессов музыка устной традиции, как составная часть духовной культуры, подвергается риску утраты самобытности и даже разрушению традиции. В этой связи в статье рассмотрены вопросы форм интеграции и адаптации народной музыки в социокультурном пространстве. Исходя из актуальности поиска путей сохранения традиционного наследия, автором предложены некоторые рекомендации по сохранению, расширению и аккумуляции форм народной музыкальной культуры.

Ключевые слова: народная музыка, формы сохранения, глобализация, фестиваль, преемственность, музыкальное исполнительство.

Under the influence of modern integration processes, the music of the oral tradition, as an integral part of spiritual culture, is at risk of losing its identity and even destroying the tradition. In this regard, the article deals with the issues of the forms of integration and adaptation of folk music in the socio-cultural space. Based on the relevance of the search for ways to preserve the traditional heritage, the author offers some recommendations for the preservation, expansion and accumulation of forms of folk music culture.

Keywords: folk music, forms of preservation, globalization, festival, continuity, musical performance.

Народное музыкальное искусство – это постоянно обновляющийся процесс, в котором не способна оставаться неизменной ни одна фиксированная, застывшая модель. Музыкальные образы пластичны, подвержены временными изменениям, обусловлены особенностями исполнительского процесса, содержащего элементы импровизации. Та народная музыка, которую мы привычно связываем с крестьянским сельским бытом, сегодня воспринимается как нечто ушедшее из обихода. На смену ей идет другая, современная народная музыкальная культура, опирающаяся как на народные традиции, так и на новые напластования современности. Если народной песне в прошлом была свойственна синкретичность, нерасчлененность, тесная связь с обрядами, хозяйственной деятельностью и окружающей средой, а в исполнительский процесс были вовлечены все присутствующие, то сегодня в фольклорной музыкальной традиции преобладает ее разделение на две составляющие: исполнителей и наблюдателей – слушателей, а сам исполнительский процесс зачастую не связан напрямую с конкретными ритуально-обрядовыми, календарными или трудовыми действиями.

Анонимность музыкальных произведений прошлого сохранилась, но большинство современных музыкальных произведений, ставших народными, имеют автора. Передача исполнительского репертуара изустно в последующие поколения сменилась возможностью конкретной фиксации текстов сначала в письменном, а теперь и в звуковом и в видеоозвуковом вариантах. В современных формах трансляции так называемой фольклорной музыки (национально-окрашенной музыки – наше условное название. – Э. А.) в выступлениях эстрадных певцов, в фестивалях народной музыки все реже стали использовать традиционные народные музыкальные инструменты, заменяя их синтезатором и новейшими компьютерны-

ми технологиями. Само содержание древней традиционной музыки из функционально-синкетичного постепенно трансформировалось в современное состояние с его бесконечным разнообразием, насыщенным новыми жанрами: эстрада, джаз, барды, с вовлечением народной музыки других стран.

На протяжении последних десятилетий наблюдается процесс активного сокращения естественной социальной среды бытования традиционной музыки в регионе и абсолютного уменьшения количества носителей традиции, как в сельской местности, так и в городе. Причиной тому – многократные «коренные» социальные и экономические преобразования, изменения в идеологической ориентации, индустриализация, введение новейших технологий. Все это выводит жизненный уровень населения на современную ступень и организует иное культурное пространство, не замедлившее сказать на функциональности традиционной музыкальной среды. В силу этой и ряда других причин, часть народного музыкального наследия оказалась безвозвратно утраченной. Процесс невозвратимых потерь народного достояния продолжается и в наши дни, причем порою непредсказуемых размеров. Создавшаяся ситуация детерминирует опасность разрушения духовной связи поколений и грозит вероятностью исчезновения и невосполнимой утраты творческого опыта наших предков.

Подобный вывод вынуждает поставить в разряд первоочередных задач проблему сохранения традиционной музыки и связанных с ней праздников – как обновление, преобразование форм и жанров, а также проблему осмыслиения ее национальных достоинств, адаптации к современным условиям в жизни общества с целью «консервации» основных этнических ценностей для грядущего духовного жизнеобеспечения. Однако народная музыкальная культура предстает как постоянно трансформирующееся явление. Поскольку всякая новизна возникает в результате какого-либо внешнего воздействия, так и музыка может быть реакцией на определенные, чаще социальные, исторические, экономические изменения.

Новые элементы народной музыкальной культуры появляются сначала в определенной среде населения, и они есть результат изменившихся условий жизнедеятельности той части населения, на которую непосредственно оказали влияние эти изменения. Новизна понимается как несходство с установленными на протяжении многих поколений образцами, культурными паттернами. Однако, согласно выводам Л. И. Михайловой, «фактор новизны не служит критерием уровня творческих достижений», срабатывает сам «характер приобщения к вечности: к тайне жизни, ее гармонии. Новизна заключена в самом акте порождения» [1, с. 28], она в диалектическом понимании является реакцией и результатом на развивающиеся и меняющиеся условия жизнедеятельности. С другой стороны, народная музыка, находясь в непрерывной трансформации, сама актуализирует эту новизну в жизненном обиходе.

Процесс сохранения и развития народной музыки находится в тесной взаимосвязи с традициями, передачей накопленного опыта, где каждый элемент фольклорной музыки и каждая традиция создавались и развивались в определенной социальной среде, при конкретных исторических обстоятельствах, с характерным бытовым укладом.

Многонациональная дагестанская народная музыка представляет собой некую совокупность этномузикальных ниш, где каждая такая ниша является своеобразной, наделенной местным колоритом, частью общенациональной культуры [2, с. 17–18]. Следовательно, реальное сохранение народной музыкальной культуры возможно лишь при условии воссоздания ее местных вариантов, вплоть до восстановления на уровне тех отдельных населенных пунктов, где еще бытуют эти фольклорные ценности. Из наблюдений на практике следует вывод, что фольклор наиболее полно сохранился там, где оказались живучими народные традиции, обрядность и другие элементы этнической принадлежности как часть поведенческой культуры населения.

Вместе с тем факты говорят о том, что в процессе трансформации народной музыкальной традиции много случайного, наносного, порою даже искажающего функциональную основу и смысл. Возможности зрелищно-игрового фольклора в празднично-обрядовых фор-

мах используются порой неумело, образно-символические элементы традиционной культуры применяются как видовой антураж, без осознания их действительной предназначенности.

В формах трансляции фольклорной музыкальной традиции значительно уменьшается всенародная вовлеченность и соучастие. На современных праздничных народных гуляниях все сильнее проявляется деление на «зрителей» и «исполнителей». Организаторы проведения народных праздников, руководители фольклорных коллективов, работники культурно-просветительных учреждений приходят к констатации факта, что они порой не в состоянии способствовать оптимизации народной музыкальной культуры, поскольку не обладают достаточным уровнем знаний, не имеют нужных методических и рекомендательных пособий, часто не находят поддержки со стороны руководящих органов, не в состоянии создать необходимое финансовое и материальное обеспечение.

Современная глобализация сопряжена с возрастанием экономических связей, развитием транспортных возможностей и средств массовой информации. Глобализация способствует расширению культурных контактов между народами. Однако важно учитывать, как положительные, так и негативные стороны этого явления. К примеру, явно к негативному последствию может привести процесс музыкальной ассимиляции, в результате которого вполне вероятна опасность растворения и утраты самобытности народной музыкальной культуры. По этой причине в современном обществе забота о сохранении культурного наследия, как подчеркнуто нами выше, стала оцениваться как важнейшая задача.

В современных условиях существенное воздействие на народную музыку оказывает массовое искусство, которому присущи популярность, развлекательность, потребительство. Тиражируемое средствами массовой информации, оно становится еще одним легко доступным и общепонятным средством народной музыкальной культуры. Сложность этого явления выражается в его противоречивости: способности сиюминутно удовлетворить практически любые запросы по части музыкальных развлечений и при этом не обладать достаточной художественной ценностью; при широчайших возможностях технологического характера вместо разнообразия музыкальных образцов и предпочтений предлагается усредненный стандартизованный продукт; можно легко и быстро актуализировать этот продукт до уровня бума, в частности, песенный шлягер, однако, он также быстро устаревает и выходит из моды. Экспансия массового искусства распространилась на все слои населения, обрела наднациональный характер, оказывая мощное влияние на деградацию народной традиционной музыки.

К числу приоритетных задач по сохранению фольклорного музыкального искусства, стоящих и перед научными, учебными, культурно-просветительскими учреждениями, и государственными институциями, следует отнести:

- сохранение от прогрессирующего разрушения и полной утраты еще оставшегося наследия народной музыки, бережное отношение к реконструируемым образцам фольклорной музыки и ритуалов, сохранение национальных музыкальных особенностей, в том числе музыкальных инструментов, их изучение и пропаганда;
- адаптация (или трансформация) народных музыкальных традиций к современному жизненному пространству, в объеме и формах доступных для восприятия;
- научное, материально-техническое, организационное и кадровое обеспечение реализации муниципальных и региональных культурных программ;
- правовая и экономическая защита материального и духовного наследия, исполнителей и носителей музыкальной культуры;
- создание условий для сохранения и развития всех форм бытования народной музыкальной культуры, укрепление материальной базы;
- воспитание и просвещение на материалах фольклорной музыкальной культуры, внедрение народного музыкального материала в обучающие программы в детских школах искусств (ДШИ), учебных заведениях среднего и высшего звена, развитие кадрового потенциала в сфере народного музыкального искусства;

– широкая популяризация народного музыкального искусства с использованием средств массовой информации, интернет-ресурсов, издательской деятельности, краеведения, туризма и т. д.

Необходима тщательно продуманная и научно-обоснованная система, опирающаяся на концептуальные положения перспективной региональной культурной политики и обеспечивающая комплексное решение обозначенных задач. Эта система должна иметь четкую целевую ориентацию, структуру, форму организации выполнения поставленных задач.

Сегодня оказывается важным также признание факта, что многие народные песни, обряды, обычаи оказались за пределами современного бытования, а главными их хранителями выступают люди преклонного возраста, преимущественно проживающие в сельской местности. Причем истинных носителей фольклорных традиций становится все меньше. Такая ситуация вынуждает заострить внимание на этом факте и сделать логически соответствующий вывод об активизации работы в области собирания и изучения фольклорного материала, уникальных музыкальных инструментов, музыкальных традиций, коими владеют носители традиции.

Попробуем обозначить несколько важных позиций для сохранения и оптимизации образцов народной музыки в современных условиях. Во-первых, важно с максимальной бережностью собирать материалы фольклора и народных традиций, представляющих научный и художественный интерес. Предпочтение и первоочередность при этом желательно отдать тем источникам, которые находятся на грани безвозвратной утраты или исчезновения, либо «уходящим» уникальным исполнителям и хранителям этого наследия. Собранные материалы следует профессионально оценить, документировать, по возможности функционально актуализировать или заархивировать для последующих поколений. Во-вторых, работы по собиранию музыкальных материалов необходимо привести к строго упорядоченной единой каталогизации и системе обработки. Это даст возможность пополнять и отслеживать новые поступления, придаст удобства в научной и методической работе, позволит обеспечить свободный доступ к аутентичным материалам каждому заинтересованному лицу. Здесь могут обратить на себя внимание формы и жанры современного народного творчества, пользующиеся у населения наибольшей популярностью: вокально-песенное самодеятельное искусство, народная хореография, инструментальная музыка, трансформации традиционных обрядов в современных условиях.

Исходным принципом актуализации народной музыкальной культуры должно явиться определение приоритетных задач. Одной из них является методическая помощь самодеятельным коллективам народного музыкального творчества со стороны профессиональных исполнителей и специалистов, которые в рамках своей компетенции могут выработать рекомендации по подбору репертуара, сформировать и ввести в действие постоянную схему консультаций, рассмотреть возможность привлечения уникальных этнических исполнителей в широкую слушательскую аудиторию. В этом большие надежды возлагаются на Дагестанский центр изучения музыкального фольклора.

Важной задачей в условиях трансформации народной музыкальной культуры выступает необходимость развития опыта воспитания подрастающего поколения на образцах регионального народного творчества. Апробируются попытки введения в программу обучения в детских музыкальных школах и школах искусств республики (школ г. Махачкалы, в частности) так называемого регионального компонента, даже разработаны программы по предмету «Музыкальный фольклор», но, как показывает практика, в обучающий цикл предмет пока не включен. Вместе с тем в программы обучения на академических инструментах стали включать сочинения дагестанских композиторов, чего сложно было добиться в советское время. Ежегодно в Дагестане проходит Региональный музыкальный фестиваль юных исполнителей имени Аркадия Агабабова с вовлечением детского и юношеского контингента в музыкальное исполнительское творчество, Республиканский конкурс пианистов имени Готфрида Гасанова, в программу которых включаются сочинения дагестанских композиторов.

Воспитанию на народной музыкальной культуре способствуют также и такие аprobированные проекты, как XXVI Республиканский фестиваль песни и музыки «Лейся, песня народная!», где участниками события стали взрослые и детские фольклорные коллективы, исполнители народных песен (прошел 16 ноября 2017 года в Центре культуры Тарумовского района) [4]. В Аварском музыкально-драматическом театре имени Г. Цадасы 15 июля 2017 года состоялся I Республиканский фестиваль народной песни «Мой бубен» памяти заслуженной артистки Российской Федерации Муи Гасановой (организаторы – Министерство культуры РД совместно с Аварским театром и ГТРК «Дагестан»). Большая проблема, существующая в Дагестане, – отсутствие базы для подготовки вокалистов, а благодаря таким фестивалям можно выявить по-настоящему одаренных, талантливых исполнителей и музыкантов. В программе фестиваля звучали «песни, как на аварском, так и на азербайджанском, русском, даргинском и кумыкском языках, причем главным критерием их участия в фестивале было не иметь статуса заслуженного артиста, а также обязательное исполнение песен вживую под национальные инструменты» [5]. Также 28 апреля 2017 года в махачкалинской школе № 58 поселка Семендер прошел фестиваль народного творчества «На крыльях песни и мечты», в котором «выступили с национально-патриотической программой учителя и ученики столичных школ республики» [6].

Одним из существенных стимуляторов продвижения музыкальной культуры является музыкальное просветительство, которое, опираясь на богатейший опыт в этом вопросе, способно сохранить и распространить и лучшие традиции народной музыкальной педагогики. Сегодня, к примеру, актуальна иозвучна времени реализация методики по возрождению традиций музыкально-педагогического воспитания населения.

Проблеме сохранения народного музыкального наследия, современного состояния народной песни было посвящено заседание Общественного совета при Министерстве культуры РД в октябре 2017 года. Доклад на соответствующую тему был представлен автором данной статьи, в нем были освещены исторические этапы развития дагестанского песенного искусства, роль дагестанского радио и телевидения в популяризации талантливых исполнителей, становление профессионального эстрадного исполнительства в Дагестане, были обозначены современные проблемы.

Можно констатировать, что на протяжении последних лет, несмотря на экономические и социальные трудности, наблюдается повышение общей заинтересованности в реальном решении проблем сохранения и актуализации народной музыкальной культуры Дагестана и традиционного наследия в целом. Это проявляется в возрастающем искреннем интересе молодежи к истории и культуре родного края, в обостренном внимании населения к экологическому балансу между развитием социально-культурных и производственных инфраструктур, в повсеместном обращении к древним праздникам, обрядам, обычаям. Отметим также, что стержнем государственной политики последних лет в решении проблемы сохранения и развития народного наследия, и как его составляющей – музыкальной культуры, является именно региональный подход, помогающий определить продуктивные методы в каждом конкретном случае. Значимость регионального подхода к проблемам изучения, сохранения и развития народного музыкального наследия обусловлена особенностями и характером ее бытования, состоящими в непосредственной зависимости от природно-климатических, территориально-экономических и социально-демографических факторов, оказывающих влияние на этнические традиции, обычай, обряды. «Полнота и качество культурной жизни в регионах зависит от многих обстоятельств – количества и социально-этнической структуры населения, его деловой инициативы, наличия объектов культурного достояния и состояния культурных традиций, промышленно-экономического потенциала и политической атмосферы, в немалой степени – от готовности руководителей культурных институтов и инициативных фондов находить наиболее эффективные решения и изыскивать дополнительные средства» [3, с. 20]. Смысл трансформации народного музыкального творчества состоит в его способности адап-

тироваться к жизненным меняющимся условиям, в способности «перемещаться» во временном пространстве от прошлого через настоящее к будущему.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Михайлова Л. И.* Социодинамика народной художественной культуры: детерминанты, тенденции, закономерности. М.: Вузовская книга, 2007. 264 с.
2. *Модестов Ф. Э.* К проблеме возрождения народной культуры // Региональные особенности и специфика народной культуры Смоленщины. М., 1993. С. 14–26.
3. *Савельев В. В.* Культура демократизации // Культура и процессы демократизации. Вып. 2. М., 1990. С. 17–29.
4. Фестиваль народной песни и музыки пройдет в Дагестане. [Электронный ресурс] // URL: /http:// https://mahachkala.bezformata.com/listnews/festival-narodnoj-pesni-i-muziki/62525011/ (дата обращения: 12. 02. 2021).
5. Первый республиканский фестиваль народной песни «Мой бубен» прошел в Махачкале. [Электронный ресурс] // URL: / https://www.youtube.com/watch?v=mxDTdT18_Gg (дата обращения: 14. 02. 2021).
6. Фестиваль народного творчества «На крыльях песни и мечты». [Электронный ресурс] // URL: / https://www.youtube.com/watch?v=2NepkxQ17VM (дата обращения: 14. 02. 2021).

Поступила в редакцию
26. 02. 2021.

Абдуллаева Эльмира Бапшировна, кандидат искусство-
ведения, зав. отделом истории искусств Института языка,
литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН;
e-mail: elklas@mail.ru

Abdullaeva Elmira Bashirovna, Candidate of Art, Head
of the History of Art Department, the G. Tsadasa Institute
of Language, Literature and Art, DFRC of RAS;
e-mail: elklas@mail.ru