

French version below

The fourth ICH & Tourism Dialogue, organized by the [ICH & Sustainable Tourism working group of the ICH NGO Forum](#), is the continuation of a collaboration with the [Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage](#). This American research and education center is recognized for its pioneering role in promoting living heritage, notably through its annual festival on the National Mall in Washington D.C. As part of its [Cultural Vitality Program](#), the Smithsonian has piloted several community-based cultural tourism development projects closely linked to intangible cultural heritage (ICH) practices, in Tunisia, Armenia and Georgia.

Already discussed in [Dialogue #1 by Halle Butvin](#), Director of the Smithsonian's Cultural Tourism Program, these projects were explored in greater depth here by two researchers directly involved in their implementation:

- **Dr Ketevan Gurchiani**, Professor of Anthropology and Director of the [Anthropology Research Center at Ilia State University in Tbilisi](#), explores urban anthropology, lived religions and the negotiation of heritage in post-Soviet spaces. In 2024, she conducted an ethnographic study for the Smithsonian in the **Mukhrani region** to support the creation of new tourism experiences based on living heritage, continuing work initiated with research on religion among young Georgians.
- **Dr Ruzanna Tsaturyan** is a researcher at the [Institute of Archaeology and Ethnography](#) of the National Academy of Sciences of Armenia, lecturer at Yerevan State University and co-founder of the NGO **Culture for Sustainable Development**. She is a specialist in intangible cultural heritage, sustainable development and community vitality and she is also a member of the Armenian National Council for ICH. In 2019, she collaborated with the Smithsonian's [My Armenia](#) program to develop community-based tourism models and cocurated the Armenia "Creative Home" at the Smithsonian Folklife Festival.

Moderated by **Michele McKenzie**, this dialogue explored the notion of action research, a participatory and iterative method in which researchers collaborate with communities to identify problems, test contextual solutions and generate social transformations. Applied to the contexts of tourism and living heritage, this method stands out for its ability to strengthen the voice of tradition-bearers, while contributing to the co-creation of narratives and experiences. Tourism development is not without risks for communities: in the absence of a solid ethical framework and a co-construction approach, heritage practices can be instrumentalized, distorted or generate tensions within communities. This dialogue provided a forum for critical reflection on how tourism can serve the objectives of sustainability and transmission of living heritage.

Co-construction and narrative dynamics in Mukhrani, Georgia

The project presented by Dr. Ketevan Gurchiani is part of a partnership between the Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage and the **Regional Development Foundation of Mukhrani**, Georgia. Launched in December 2023, the project aimed to develop cultural tourism based on living heritage, with an approach rooted in ethnographic research and direct collaboration with local communities. The village of Mukhrani, located near Tbilisi, is characterized by its rich cultural heritage: multi-ethnic, multi-religious and with multiple layers of heritage, it has great potential for tourism, ranging from ancient mosaics to 20th-century medieval and industrial architecture.

The process was structured in several complementary stages:

- [In-depth ethnographic research](#) by a team of two anthropologists and a historian, focusing on local cultural practices and their transmission;

- The involvement of young people, with the active participation of high school students in workshops on oral inquiry, visual documentation and archiving techniques;
- Training local residents, particularly in designing tourist experiences, calculating costs, communicating and promoting their know-how;
- The development of seven pilot experiments, based on local practices and with the agreement of knowledge holders.

These experiences included: a dried fruit workshop run by a 22-year-old woman; a horseshoe forging experiment; traditional dance and music classes; food and wine tastings; and a knife carving workshop run by a local youth. Each of these activities has been designed to preserve the integrity of traditional practices and avoid any folkloristic or commercial excesses.

Among the most significant results, Ketevan Gurchiani highlighted the **increased competence of participants**, the **creation of a strong sense of pride and ownership** among residents, and the **decompartmentalization between generations**. The involvement of schoolchildren played a crucial role in building trust with families, facilitating access to family stories and symbolically protected spaces. As she explained during the dialogue, "if the children trust you, so does the community".



Heritage and Touristic Experiences

- **Collaboration:** tradition bearers, team experts, researchers, local NGO, local school, and enterprise specialists
- **In-Depth Research and Documentation:** Research report, in-depth study, and recommendations on what can be suitable for tourism
- **Promotion:** professional photography, filmmaking, and graphic design to create brand identities and marketing materials

The project also revealed tensions related to heritage inclusiveness. In an exercise to map places of heritage value, children and community members identified almost exclusively Orthodox Christian elements, invisibilizing the traces left by other groups (Azeri, German, Armenian and others). This bias reflected the influence of **dominant narratives in the construction of the "official" heritage**. The team therefore set about raising awareness of the diversity of heritages and the issues involved in representation.

Finally, particular attention was paid to **managing the narratives associated with tourist experiences**. A striking example is that of a woman who developed a family culinary offering in symbolic opposition to the neighboring castel. While the castel embodies an elitist, aristocratic narrative, her initiative asserted a different relationship to the history of the area, based on working-class memory and matrilineal transmission. This case illustrates the importance of allowing local residents to formulate their own narrative, even when it contradicts institutional heritage discourses.

Ketevan Gurchiani concluded that this project offered her a rare opportunity to perceive concrete results of her research, often absent in conventional academic work: "We saw transformations in real time - empowered voices, renewed narratives, and forms of solidarity we hadn't anticipated." This work paves the way for community documentation practices in which research becomes not just a tool for understanding, but a lever for emancipation.



Dance Lessons



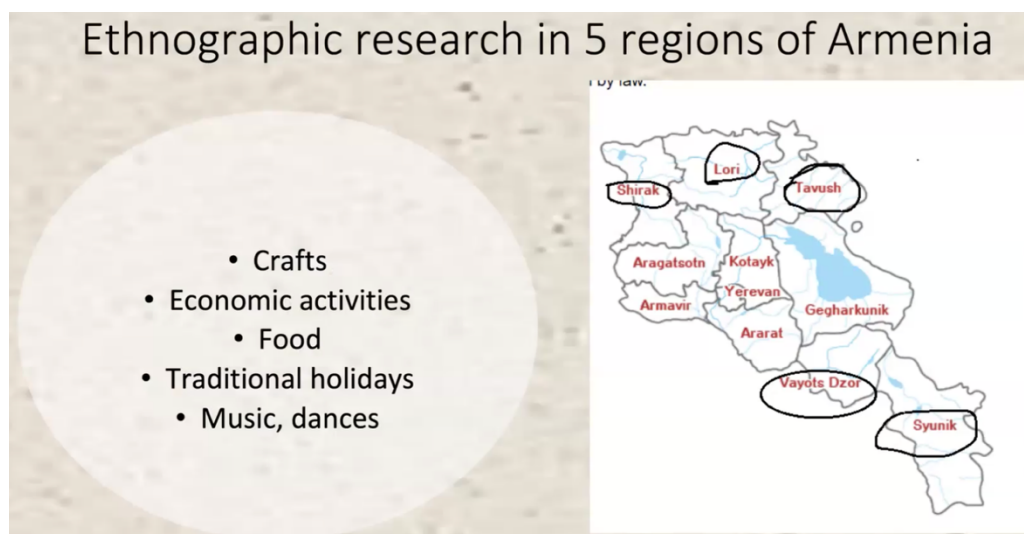
Georgian Food Tasting



Dry Fruit Workshop

Sustainable development of intangible heritage through collaborative research in the My Armenia project

The second project presented in this dialogue is the [My Armenia](#) program, conducted in Armenia from 2016 to 2020. This multi-year program was initiated by the **Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage** in partnership with **the Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of Armenia**, with support from **USAID**. Its ambition was to develop community-based cultural tourism based on living heritage, particularly in rural areas far from the capital.



Dr. Ruzanna Tsaturyan was at the heart of the program, playing an active role in the design of tourist experiences and ethnographic research. Her intervention highlighted the methodological foundations of the project: inspired by the anthropological concept of "**thick description**" developed by Clifford Geertz, the program was based on dense ethnography, aiming to document in depth cultural practices, local knowledge and the lived narratives of communities.

One of the special features of the program was its **ability to turn the researcher into a mediator, rather than an outside expert**. The bearers of intangible heritage were not simply informers, but co-creators of experiences. This change in attitude has led to the development of some fifty tourist offers in fields as varied as crafts, gastronomy, festivals and rituals, cultural hikes, and regional museums and festivals. Particular attention has been paid to the **quality of**

mediation: guides trained in cultural storytelling, ethnographic films created by young people, participatory museum workshops.

Among the most notable results:

- 72 cultural experiences were developed in 5 regions,
- 7 museums have been enriched by ethnographic documentation,
- 8 local festivals have been reoriented to better showcase community know-how,
- training modules have been created for guides, young videographers and cultural stakeholders.

The program culminated in Armenia's presence at the 2018 [Smithsonian Folklife Festival](#) in Washington D.C., under the theme "[Creating Home](#)". Here again, the principle was not to stage frozen traditions, but to organize lively demonstrations based on research. Dr Tsaturyan stressed the importance of not freezing ICH in a museum image: on the contrary, the project aimed to show living heritage in action, through everyday, contextualized and embodied practices.

Asked about building trust with communities, she recalled that researchers, though familiar with the field, also had to **negotiate their legitimacy**. At the start of the project, they had to rely on their own professional reputation, but also build the credibility of the program. This dual recognition (of the researcher and the project) was earned through **quality commitment, transparency and respect for local voices**. For Ruzanna, this work is also an **ethical responsibility**: "We researchers have a narrative power that can shape the way traditions are understood, valued or forgotten. We have to share this power."

A particularly revealing example concerns the question of **memorial narratives**. In a village populated by Armenian refugees from Azerbaijan, the team had planned to present a wine-making experiment through the prism of displacement and memory. But the young man behind the initiative expressed a different desire: he didn't want to be defined by his displaced past, but by his identity as a citizen rooted in the territory, a player in the present and a creator of value. This divergence led the researchers to reorient the story towards a narrative centered on contemporary rootedness, perfectly illustrating the negotiation dynamics inherent in action research.

Another case in point concerned the **traditional Vardavar festival**, celebrated in an Armenian region where it is particularly important. Although it has strong tourist potential, the local community has expressed its wish to preserve it as an intimate family event. Rather than forcing its integration into tourism, the team respected this decision, showing that not all heritage needs to be made visible or monetized.

As for the sustainability of the results, many of the experiments created as part of the project are still active and constantly evolving, supported by trained tradition-bearers capable of adapting and renewing their offerings. Dr. Tsaturyan also notes that the researchers stayed in touch with the communities and continued to document local developments and appropriations.

In conclusion, the **My Armenia** project has demonstrated that ethnographic action research, when carried out with rigor, patience and respect, can not only produce authentic, grounded tourism offerings, but also strengthen local capacities, nurture collective narratives and preserve the social and cultural balance of territories.

Cross-reflections and teaching. Two complementary approaches, a shared commitment to ethics and co-construction

The projects carried out in Mukhrani (Georgia) and in the Armenian regions through the My Armenia program offer two powerful and complementary examples of how **action research can become a structuring tool in the development of sustainable cultural tourism, rooted in living heritage**. Although the contexts differ, the two approaches share fundamental principles: a

participatory approach, a desire to **co-create with communities**, and a strong focus on the **ethical responsibility** of both the researcher and the tourism developer.

In both cases, the action-research methodology proved to be a **transformative lever**, not only in the design of authentic and sensitive tourism experiences, but also in the social dynamics it triggered. In Mukhrani, this approach has helped to initiate a process of reappropriation of identity and valorization of forgotten stories, while engaging the younger generation in the documentation and transmission of their heritage. In Armenia, it has helped build sustainable experiences that include the voices of tradition-bearers, while strengthening local capacities for the long term.

These projects also show that living heritage is not an inert resource to be "turned into tourism", but a fabric of practices, narratives and social relationships that need to be treated with care. Both speakers stressed the **risks of decontextualization, standardization and instrumentalization** associated with a non-collaborative approach to tourism. They also stressed the importance of creating spaces where communities can express what should and shouldn't be shown, and under what conditions.

These initiatives are a reminder that making tourism an ally of intangible heritage takes time, listening and constant reflection. They open up concrete avenues for other players wishing to implement similar approaches. They also set out a clear ethical framework: truly sustainable tourism is one that is built with communities, at their pace, and respecting their right to define the contours of their heritage and hospitality themselves.

To remember:

To develop sustainable tourism projects based on intangible cultural heritage, it is essential to :

- **Adopt a collaborative action-research approach, right from the project design stage.**

Action research enables us to co-construct tourism experiences with communities, based on their needs, stories and priorities. This means spending time in the field, training and raising the awareness of local players, and considering heritage owners as full partners. This method reinforces the relevance and sustainability of our actions.

- **Respect the limits set by communities and don't turn everything into a tourist experience.**

Not all cultural practices are intended to be shared with visitors. Some rituals or celebrations have an intimate or sacred dimension that communities wish to preserve. It is crucial to recognize these limits and not to circumvent them under the pretext of profitability or "authenticity".

- **Actively work on narratives and representations.**

Projects must enable communities to define their own heritage narratives, without imposing on them narratives that are victim-based, folkloristic or disconnected from their current reality. This implies a reflexive posture on the part of researchers, but also constant attention to the dynamics of exclusion or invisibilization (ethnic minorities, displaced memories, etc.).

- **Creating conditions of trust through locally-based partners.**

Partnerships with national research institutions, local NGOs or schools can facilitate the integration of the project and increase its legitimacy. Involving young people or community relays facilitates acceptance of the project, access to knowledge, and strengthens the territorial anchoring of the approach.

Le quatrième dialogue de la série ICH Tourism organisé par le [groupe de travail PCI & Tourisme durable du Forum des ONG du PCI](#), s'inscrit dans la continuité de la collaboration avec le [Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage](#). Ce centre américain de recherche et d'éducation est reconnu pour son rôle pionnier dans la promotion du patrimoine vivant, notamment à travers son festival annuel sur le National Mall à Washington D.C. Dans le cadre de son [programme « Cultural Vitality »](#), le Smithsonian a piloté plusieurs projets de développement du tourisme culturel communautaire étroitement liés aux pratiques du patrimoine culturel immatériel (PCI) en Tunisie, en Arménie et en Géorgie.

Déjà évoqués dans [notre premier dialogue par Halle Butvin](#), directrice du programme de tourisme culturel du Smithsonian, ces projets ont été approfondis ici par deux chercheuses directement impliquées dans leur mise en œuvre :

- **Le Dr Ketevan Gurchiani**, professeur d'anthropologie et directrice du [Centre de recherche en anthropologie de l'Université d'État Ilia à Tbilissi](#), explore l'anthropologie urbaine, les religions vécues et la négociation du patrimoine dans les espaces postsoviétiques. En 2024, elle a mené une étude ethnographique pour le Smithsonian dans la **région de Mukhrani** afin de soutenir la création de nouvelles expériences touristiques basées sur le patrimoine vivant, poursuivant ainsi le travail initié avec des recherches sur la religion chez les jeunes Géorgiens.
- **Le Dr Ruzanna Tsaturyan** est chercheuse à [l'Institut d'archéologie et d'ethnographie](#) de l'Académie nationale des sciences d'Arménie, chargée de cours à l'université d'État d'Erevan et cofondatrice de l'ONG **Culture for Sustainable Development**. Spécialiste du patrimoine culturel immatériel, du développement durable et de la vitalité des communautés, elle est également membre du Conseil national arménien pour le patrimoine culturel immatériel. En 2017-2020, elle a collaboré avec le programme [My Armenia](#) du Smithsonian pour développer des modèles de tourisme communautaire et a co-organisé le programme [Armenia. Creating Home Festival](#) au Smithsonian Folklife Festival en 2018.

Modéré par **Michele McKenzie**, ce dialogue a exploré la notion de recherche-action, une méthode participative et itérative dans laquelle les chercheurs collaborent avec les communautés pour identifier les problèmes, tester des solutions contextuelles et générer des transformations sociales. Appliquée aux contextes du tourisme et du patrimoine vivant, cette méthode se distingue par sa capacité à renforcer la voix des porteurs de traditions, tout en contribuant à la co-crédation de récits et d'expériences. Le développement touristique n'est pas sans risques pour les communautés : en l'absence d'un cadre éthique solide et d'une approche de co-construction, les pratiques patrimoniales peuvent être instrumentalisées, déformées ou générer des tensions au sein des communautés. Ce dialogue a permis une réflexion critique sur la manière dont le tourisme peut servir les objectifs de durabilité et de transmission du patrimoine vivant.

Co-construction et dynamique narratives à Mukhrani, en Géorgie

Le projet présenté par le Dr Ketevan Gurchiani s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage et la **Fondation pour le développement régional de Mukhrani**, en Géorgie. Lancé en décembre 2023, le projet visait à développer un tourisme culturel basé sur le patrimoine vivant, avec une approche ancrée dans la recherche ethnographique et la collaboration directe avec les communautés locales. Le village de Mukhrani, situé près de Tbilissi, se caractérise par son riche patrimoine culturel : multiethnique, multiconfessionnel et doté de multiples couches patrimoniales, il présente un grand potentiel

touristique, allant des mosaïques anciennes à l'architecture médiévale et industrielle du XXe siècle.

Le processus s'est articulé en plusieurs étapes complémentaires :

- Une recherche ethnographique approfondie menée par une équipe composée de deux anthropologues et d'un historien, axée sur les pratiques culturelles locales et leur transmission ;
- L'implication des jeunes, avec la participation active de lycéens à des ateliers sur l'enquête orale, la documentation visuelle et les techniques d'archivage ;
- La formation des habitants, notamment à la conception d'expériences touristiques, au calcul des coûts, à la communication et à la promotion de leur savoir-faire ;
- Le développement de sept expériences pilotes, basées sur les pratiques locales et avec l'accord des détenteurs de savoirs.

Ces expériences comprenaient : un atelier de fruits secs animé par une femme de 22 ans ; une expérience de forgeage de fers à cheval ; des cours de danses et de musiques traditionnelles ; des dégustations de mets et de vins ; et un atelier de sculpture sur couteaux animé par un jeune de la région. Chacune de ces activités a été conçue pour préserver l'intégrité des pratiques traditionnelles et éviter tout excès folklorique ou commercial.

Parmi les résultats les plus significatifs, Ketevan Gurchiani a souligné **l'amélioration des compétences des participants**, la **création d'un fort sentiment de fierté et d'appropriation** parmi les habitants, et le **décloisonnement entre les générations**. L'implication des écoliers a joué un rôle crucial dans l'établissement d'une relation de confiance avec les familles, facilitant l'accès aux histoires familiales et aux espaces symboliquement protégés. Comme elle l'a expliqué lors du dialogue, « si les enfants vous font confiance, la communauté aussi ».



Heritage and Touristic Experiences

- **Collaboration:** tradition bearers, team experts, researchers, local NGO, local school, and enterprise specialists
- **In-Depth Research and Documentation:** Research report, in-depth study, and recommendations on what can be suitable for tourism
- **Promotion:** professional photography, filmmaking, and graphic design to create brand identities and marketing materials

Le projet a également révélé des tensions liées à l'inclusivité du patrimoine. Lors d'un exercice visant à cartographier les lieux présentant une valeur patrimoniale, les enfants et les membres de la communauté ont identifié presque exclusivement des éléments chrétiens orthodoxes, rendant invisibles les traces laissées par d'autres groupes (azéris, allemands, arméniens et autres). Ce biais reflétait l'influence **des récits dominants dans la construction du patrimoine « officiel »**. L'équipe s'est donc attachée à sensibiliser à la diversité des patrimoines et aux enjeux de la représentation.

Enfin, une attention particulière a été accordée à **la gestion des récits associés aux expériences touristiques**. Un exemple frappant est celui d'une femme qui a développé une offre culinaire familiale en opposition symbolique au château voisin. Alors que le château incarne un récit élitiste et aristocratique, son initiative affirme une relation différente à l'histoire de la région, fondée sur la mémoire ouvrière et la transmission matrilineaire. Ce cas illustre l'importance de permettre aux habitants de formuler leur propre récit, même lorsqu'il contredit les discours institutionnels sur le patrimoine.

Ketevan Gurchiani a conclu que ce projet lui avait offert une occasion rare de percevoir les résultats concrets de ses recherches, souvent absents des travaux universitaires conventionnels « Nous avons vu des transformations en temps réel : des voix qui se sont fait entendre, des récits renouvelés et des formes de solidarité que nous n'avions pas anticipées. » Ce travail ouvre la voie à des pratiques de documentation communautaire dans lesquelles la recherche devient non seulement un outil de compréhension, mais aussi un levier d'émancipation.



Dance Lessons



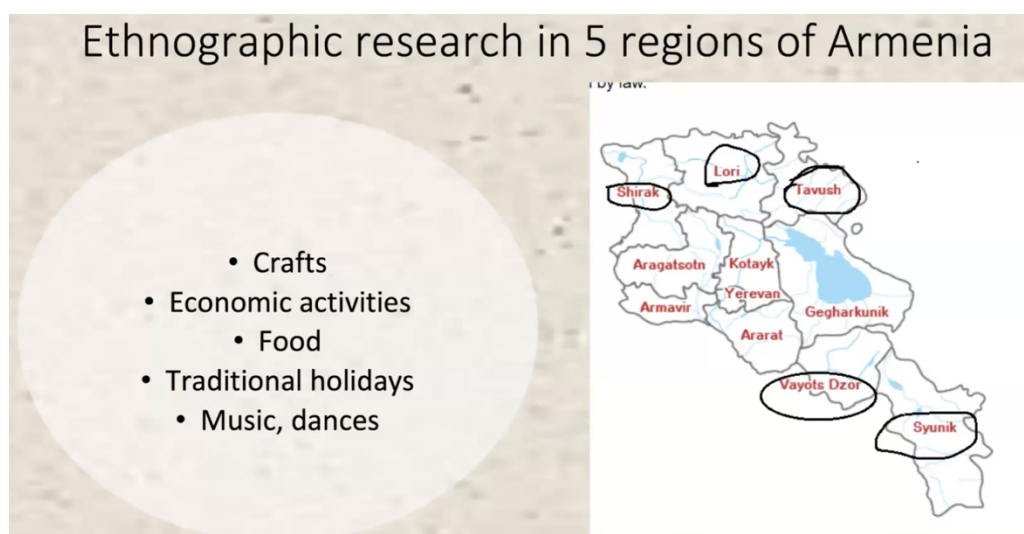
Georgian Food Tasting



Dry Fruit Workshop

Développement durable du patrimoine immatériel grâce à la recherche collaborative dans le cadre du projet My Armenia

Le deuxième projet présenté dans ce dialogue est le programme « **My Armenia** », mené en Arménie de 2016 à 2020. Ce programme pluriannuel a été lancé par le **Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage** en partenariat avec **l'Institut d'archéologie et d'ethnographie de l'Académie nationale des sciences d'Arménie**, avec le soutien de **l'USAID**. Son ambition était de développer des produits touristiques culturels communautaires basés sur le patrimoine vivant, en particulier dans les zones rurales éloignées de la capitale.



Ruzanna Tsaturyan était au cœur du programme, jouant un rôle actif dans la conception des expériences touristiques et la recherche ethnographique. Son intervention a mis en évidence les

fondements méthodologiques du projet : inspiré du concept anthropologique de « **description épaisse** » (“**thick description**”) développé par Clifford Geertz, le programme était basé sur une ethnographie dense, visant à documenter en profondeur les pratiques culturelles, les connaissances locales et les récits vécus des communautés.

L'une des particularités du programme était sa **capacité à transformer le chercheur en médiateur, plutôt qu'en expert extérieur**. Les détenteurs du patrimoine immatériel n'étaient pas de simples informateurs, mais des co-créateurs d'expériences. Ce changement d'attitude a conduit au développement d'une cinquantaine d'offres touristiques dans des domaines aussi variés que l'artisanat, la gastronomie, les fêtes et rituels, les randonnées culturelles, les musées régionaux et les festivals. Une attention particulière a été accordée à la **qualité de la médiation** : guides formés à la narration culturelle, films ethnographiques réalisés par des jeunes, ateliers participatifs dans les musées.

Parmi les résultats les plus notables :

- 72 expériences culturelles ont été développées dans 5 régions,
- 7 musées ont été enrichis par de la documentation ethnographique,
- 8 fêtes locales ont été réorientées pour mieux mettre en valeur le savoir-faire communautaire,
- des modules de formation ont été créés pour les guides, les jeunes vidéastes et les acteurs culturels.

Le programme a culminé avec la présence de l'Arménie au [Smithsonian Folklife Festival 2018](#) à Washington D.C., sur le thème « [Créer un foyer](#) ». Là encore, le principe n'était pas de mettre en scène des traditions figées, mais d'organiser des démonstrations vivantes basées sur la recherche. Mme Tsaturyan a souligné l'importance de ne pas figer le PCI dans une image muséale : au contraire, le projet visait à montrer le patrimoine vivant en action, à travers des pratiques quotidiennes, contextualisées et incarnées.

Interrogée sur l'établissement d'une relation de confiance avec les communautés, elle a rappelé que les chercheurs, bien que familiarisés avec le terrain, devaient également **négoier leur légitimité**. Au début du projet, ils devaient s'appuyer sur leur propre réputation professionnelle, mais aussi construire la crédibilité du programme. Cette double reconnaissance (du chercheur et du projet) a été obtenue grâce à **un engagement en faveur de la qualité, à la transparence et au respect des voix locales**. Pour Ruzanna, ce travail est également une **responsabilité éthique** : « Nous, chercheurs, avons un pouvoir narratif qui peut façonner la manière dont les traditions sont comprises, valorisées ou oubliées. Nous devons partager ce pouvoir. »

Un exemple particulièrement révélateur concerne la question des **récits mémoriels**. Dans un village peuplé de réfugiés arméniens d'Azerbaïdjan, l'équipe avait prévu de présenter une expérience de vinification à travers le prisme du déplacement et de la mémoire. Mais le jeune homme à l'origine de l'initiative a exprimé un souhait différent : il ne voulait pas être défini par son passé de déplacé, mais par son identité de citoyen enraciné dans le territoire, acteur du présent et créateur de valeur. Cette divergence a conduit les chercheurs à réorienter le récit vers une narration centrée sur l'enracinement contemporain, illustrant parfaitement la dynamique de négociation inhérente à la recherche-action.

Un autre exemple concerne **la fête traditionnelle du Vardavar**, célébrée dans une région arménienne où elle revêt une importance particulière. Bien qu'elle présente un fort potentiel touristique, la communauté locale a exprimé le souhait de la préserver comme un événement familial intime. Plutôt que de forcer son intégration dans le tourisme, l'équipe a respecté cette décision, montrant que tout patrimoine ne doit pas nécessairement être rendu visible ou monétisé.

Quant à la durabilité des résultats, bon nombre des expériences créées dans le cadre du projet sont toujours actives et en constante évolution, soutenues par des porteurs de traditions formés, capables d'adapter et de renouveler leurs offres. Ruzanna Tsaturyan note également que les chercheurs sont restés en contact avec les communautés et ont continué à documenter les développements et les transformations locales.

En conclusion, le projet **My Armenia** a démontré que la recherche-action ethnographique, lorsqu'elle est menée avec rigueur, patience et respect, peut non seulement produire des offres touristiques authentiques et ancrées, mais aussi renforcer les capacités locales, nourrir les récits collectifs et préserver l'équilibre social et culturel des territoires.

Réflexions croisées et enseignements. Deux approches complémentaires, un engagement commun en faveur de l'éthique et de la co-construction

Les projets menés à Mukhrani (Géorgie) et dans les régions arméniennes dans le cadre du programme My Armenia offrent deux exemples forts et complémentaires de la manière dont **la recherche-action peut devenir un outil structurant dans le développement d'un tourisme culturel durable, ancré dans le patrimoine vivant**. Bien que les contextes soient différents, les deux approches partagent des principes fondamentaux : une **approche participative**, une volonté de **co-crée avec les communautés** et une forte attention portée à la **responsabilité éthique** du chercheur et du développeur touristique.

Dans les deux cas, la méthodologie de la recherche-action s'est avérée être un **levier de transformation**, non seulement dans la conception d'expériences touristiques authentiques et sensibles, mais aussi dans les dynamiques sociales qu'elle a déclenchées. À Mukhrani, cette approche a contribué à initier un processus de réappropriation identitaire et de valorisation d'histoires oubliées, tout en impliquant la jeune génération dans la documentation et la transmission de leur patrimoine. En Arménie, elle a contribué à créer des expériences durables qui intègrent la voix des détenteurs de traditions, tout en renforçant les capacités locales à long terme.

Ces projets montrent également que le patrimoine vivant n'est pas une ressource inerte à « transformer en tourisme », mais un tissu de pratiques, de récits et de relations sociales qui doivent être traités avec soin. Les deux intervenants ont souligné les **risques de décontextualisation, de standardisation et d'instrumentalisation** associés à une approche non collaborative du tourisme. Ils ont également insisté sur l'importance de créer des espaces où les communautés peuvent exprimer ce qui doit et ne doit pas être montré, et dans quelles conditions.

Ces initiatives rappellent que faire du tourisme un allié du patrimoine immatériel demande du temps, de l'écoute et une réflexion constante. Elles ouvrent des pistes concrètes à d'autres acteurs souhaitant mettre en œuvre des approches similaires. Elles établissent également un cadre éthique clair : un tourisme véritablement durable est un tourisme construit avec les communautés, à leur rythme, et dans le respect de leur droit à définir elles-mêmes les contours de leur patrimoine et de leur hospitalité.

À retenir :

Pour développer des projets touristiques durables basés sur le patrimoine culturel immatériel, il est essentiel de :

- **Adopter une approche collaborative de recherche-action, dès la conception du projet.**

La recherche-action permet de co-construire des expériences touristiques avec les communautés, en fonction de leurs besoins, de leurs histoires et de leurs priorités. Cela implique de passer du temps sur le terrain, de former et de sensibiliser les acteurs locaux, et de considérer les détenteurs du patrimoine comme des partenaires à part entière. Cette méthode renforce la pertinence et la durabilité de nos actions.

- **Respectez les limites fixées par les communautés et ne transformez pas tout en expérience touristique.**

Toutes les pratiques culturelles ne sont pas destinées à être partagées avec les visiteurs. Certains rituels ou célébrations ont une dimension intime ou sacrée que les communautés souhaitent préserver. Il est essentiel de reconnaître ces limites et de ne pas les contourner sous prétexte de rentabilité ou d'« authenticité ».

- **Travaillez activement sur les récits et les représentations.**

Les projets doivent permettre aux communautés de définir leurs propres récits patrimoniaux, sans leur imposer des récits victimisants, folkloriques ou déconnectés de leur réalité actuelle. Cela implique une posture réflexive de la part des chercheurs, mais aussi une attention constante aux dynamiques d'exclusion ou d'invisibilisation (minorités ethniques, mémoires déplacées, etc.).

- **Créer des conditions de confiance grâce à des partenaires locaux.**

Des partenariats avec des institutions nationales de recherche, des ONG locales ou des écoles peuvent faciliter l'intégration du projet et renforcer sa légitimité. L'implication des jeunes ou des relais communautaires facilite l'acceptation du projet, l'accès aux connaissances et renforce l'ancrage territorial de l'approche.