Образец титульного листа

Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

Исторический факультет
Кафедра отечественной истории

ПРАЗДНИКИ В ЖИЗНИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН (КОНЕЦ XX – НАЧАЛО XXIвв.)

Магистерская диссертация

Работа допущена к защите Зав. кафедрой Доржу З.Ю. (подпись) «___» _____2024 г. Работа защищена «__» _____2024 г. С оценкой Председатель ГЭК (подпись) Члены комиссии _____ _____ (подписи)	**Выполнил:** студент 3 курса группы Ис_411 направления подготовки 46.04.01 История, направленность (программа) «История России» / заочной формы обучения Герасименко Елена Александровна _____ (подпись) **Научный руководитель**: д.и.н., профессор Доржу Зоя Юрьевна _____ (подпись) «__» января 2024 г.

Кызыл 2024

Содержание

Введение.....3
Глава I. Традиционные праздники России: культурно-исторические и социальные аспекты.....14
1.1 Понятие «праздник» и его особенности.....14
1.2 Масленица и пасха как традиционные народные праздники.....26
Глава II. Трансформация обрядовых традиций российского праздника в современных условиях.....50
2.1. Проблема сохранения традиционной праздничной культуры в современном праздничном календаре.....50
2.2 Современные тенденции и особенности праздничной культуры.....58
Заключение.....63
Список источников и литературы.....66

Введение

В эпоху всемирной глобализации и переосмысления духовно-нравственных ценностей людьми, проблема сохранения культурной идентичности становится особенно актуальной. Нынешние вызовы подчеркивают важность познания истории, включая этапы формирования и функционирования культуры, чтобы сохранить и передать для будущих поколений.

Государство активно работает над созданием новых законов и программ, которые способствуют сохранению и развитию этнокультурного разнообразия народов России, объединяют русский народ, интегрируют лучшие достижения в российскую культуру и культивируют уважение и любовь к родине. Правительство Российской Федерации разработало программу «Реализация государственной национальной политики», которая обеспечивает права граждан народов России в социально-культурной сфере[1].

Россия — многонациональная страна, которая населена различными народами со своими обычаями, а также традициями, праздниками, обрядами и языками. Государство стремится сохранить и развить родной язык, обычаи и традиции.

Законом, направленным на защиту и сохранение культурных ценностей, является Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который основывается на анализе социальных и культурных явлений и позволяет

[1] Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532 (ред. от 27.07.2023) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики» // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210753/

российскому народу эффективно реагировать на внешние угрозы, сохраняя общероссийскую гражданскую идентичность[2].

Россия является многонациональным государством. Это закреплено в основном законе — Конституции. Представители всех наций имеют равные права, сохраняют свои традиции и культуру[3]. Живя в одном государстве, народы взаимно обогащают свои культуры, происходит обмен и тесно переплетаются традиции разных народов. Между тем культура каждого народа отличается от других, она богата и разнообразна – это свой язык, своя вера, в большей или в меньшей степени сохранившиеся свои национальные традиции и обычаи.

В истории российского государства были времена, когда искоренялись старые обычаи и традиции, исчезали многие праздники. Это можно проследить на примере Республики Тыва, где по официальным данным на 1 января 2024 года проживает 337 271 чел. Из них 80,96 % составляют представители титульной нации – тувинцы, численность русских – 16,05 %[4], то есть коренное население является преобладающим. В связи с этим встает вопрос, насколько русскому населению удалось сохранить свою идентичность и народные традиции, отчего это зависит в условиях национальной республики, в иноязычном, иноконфессиональном, иноэтническом окружении? Эта проблема актуальна, требует своего изучения, чему и посвящена данная работа.

---

[2] Указ Президента РФ от 09.11.2022 N 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430906/

[3] Статья 69 Конституции Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12 декабря.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://publication.pravo.gov.ru /Document/ View /00012 02007040001 (дата обращения: 20.012024).

[4] Какие народы населяют Республику Тыва? – URL http://bolshoyvopros.ru›questions/3046011-kakie-narody-02007040001 (дата обращения: 20.012024).

Впервые русские появились в Туве в 1860-70-х годах, после приезда из Минусинска на постоянное место жительства в Туву первого купца Н.Ф. Веселкова, а сразу за ним и других торговцев. Таким образом, первыми русскими, обосновавшимися на постоянное место жительства в Туве, были купцы. Затем в начале XX века, после установления протектората России над Тувой в 1914 году, потянулись переселенцы, в основном из Минусинска, как старообрядцы, так и бедные крестьяне из пограничных с Тувой российских территорий в поисках лучшей жизни.

С начала 1930-х гг. началось изучение обрядовой культуры русского населения силами фольклорно-этнографических экспедиций. Первые этнографические исследования русского населения края были осуществлены благодаря участию выдающихся ученых Н.П. Колпаковой (Ленинград) и Э.В. Померанцевой (Москва). Они организовали совместные научные экспедиции преподавателей, студентов столичных вузов и ученых Тувинского НИИСХ. Ими были накоплены сведения о сохраняемости и эволюции обрядовых традиций русских – выходцев из различных регионов[5].

В период 1990-е – 2000-е гг. появилось значительное количество работ по русским Тувы, что связано с ростом национального самосознания, усилением интереса к культуре самого многочисленного этноса, влияющего на социально-экономическую и культурную жизнь региона. Изданы работы специалистов разных областей: историков (И.М. Гвоздикова, М.И. Роднов[6]), религиоведов (Л. В. Демина[7]), исследователей народной одежды (С. Н. Манышев[8]).

---

[5] Колпакова, Н. П. Терский берег [Текст] / Н. Колпакова. - Вологда : Северное обл. изд-во, 1937. - 184 с.

[6] Роднов М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX в. Восток. Север. / М.И. Роднов. — Уфа, 2017. — 204 с.

[7] Демина Л. В. Традиционный праздник в контексте современной культуры // Вестник Челяб. акад. культуры и искусства. 2011. № 1(25). С 103-107.

[8] Манышев С.Н. Русские: история, культура, традиции. Махачкала: ИД «Эпоха», 2013. - 80 с.

Указанный период характеризуется появлением в Республике Тува комплексных работ, соединяющих анализ исторических, этнографических, археологических, лингвистических, фольклорных и иных материалов.

Н. Д. Сувандии опубликовал серию монографий и статей, в которых обосновал периодизацию обрядовой жизни русских республики. Он указал, что активная жизнь крестьянских традиций имела место до 1920-х гг., характеризовалась целостностью комплекса обрядов[9].

В монографиях и статьях К. А. Пыльцына объединены данные фольклористики, этнографии, этномузыковедения и лингвистики, что позволило показать общность ритуальных традиций русских и других народов Республики Тува[10]. Автор выявила, что некоторые образцы песенного фольклора, записанные на территории республики, встречаются в сборниках XIX и XX столетия П.В. Киреевского, П.В. Шейна, Н.Е. Пальчикова, А.И. Мякутина и представляют варианты произведений, записанных в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Костромской, Пермской, Петербургской и других губерниях.

Итак, анализ степени изученности разрабатываемой темы подводит к выводу, что русская празднично-обрядовая культура в научно-популярной литературе получила достойное внимание. В то же время культурные обряды русских Тувы впервые становятся предметом специального этнографического исследования. Упомянутые выше работы раскрывают отдельные проявления календарно-обрядовой культуры русских Республики Тува (в большей части фольклор) и не дают целостной картины о ней.

На современном этапе наибольший интерес представляют особенности праздничной культуры русского населения республики.

---

[9] Сувандии, Н. Д. Тувинская антропонимия: дис. ... канд. филол. наук / Н. Д. Сувандии. - М., 2004. - 191 с.

[10] Пыльцына, К. А. Популяризация традиционных праздников русского народа как основной фактор сохранения культурной идентичности подрастающего поколения / К. А. Пыльцына // Искусство – культура – образование – региону 2023. – RUS. 2023. №8. С. 95-97.

В отечественной науке исследования, посвященные праздничной культуре, в российской научной литературе рассматриваются с самых разных ракурсов. Статья И. И. Шангина посвящена значимости возрождения народных праздников в системе этнической идентичности[11].

Традиционные народные праздники и обряды, их генезис и трансформацию в изменяющейся социокультурной ситуации, а также значение в воспитании молодого поколения рассмотрела Л. В. Демина[12].

М. Н. Челинцева считает, что в последнее время «именно социально-культурная среда крупного города в настоящем и будущем послужит почвой для зарождения новых и преобразования старых форм народной праздничной культуры»[13].

Практикующий режиссер Мордасов А. А. знакомит с практикой модернизации архаических праздников в современном культурном пространстве. Его размышления касаются вопроса бытования традиционных календарных праздников в современном культурном пространстве России[14].

В гуманитарном знании, посвященном исследованию тувинской социокультурной жизни, Шагаа упоминается в трудах М. Б. Кенин-Лопсана «Традиционная культура тувинцев»; Г. Н. Курбатского «Тувинские праздники»; И. У. Самбуу Тувинские народные игры; М. В. Монгуш «Тувинский ламаизм: Историко-этнографическое исследование»; А. К. Кужугет «Духовная культура тувинцев», Ж. М. Юша «Фольклор и обряд тувинцев Китая в начале XXI века: Структура, семантика, прагматика» и др.

Указанный период характеризуется появлением в Республике Тува комплексных работ, соединяющих анализ исторических, этнографических, археологических, лингвистических, фольклорных и иных материалов.

---

[11] Шангина И.И. Русские традиционные праздники. - СПб.: Азбука-классика, 2008. - 336 с.

[12] Демина Л. В. Традиционный праздник в контексте современной культуры // Вестник Челяб. акад. культуры и искусства. 2011. № 1(25). С 103-107.

[13] Челинцева М. Н. Проблемы преобразования элементов традиционной духовной культуры в условиях индустриального общества (на примере народных праздников в Ломбардии) // Научный альманах. Традиционная культура. 2016. № 1 (61). С. 7-18.

[14] Мордасов А. А. К вопросу моделирования традиционных (народных) календарных праздников // Искусствоведение: теория, история, практика. 2015. № 1 (11). С. 8-12.

Итак, анализ степени изученности разрабатываемой темы подводит к выводу, что русская празднично-обрядовая культура в научно-популярной литературе получила достойное внимание. В то же время культурные обряды русских Тувы впервые становятся предметом специального этнографического исследования. Упомянутые выше работы раскрывают отдельные проявления календарно-обрядовой культуры русских Республики Тува (в большей части фольклор) и не дают целостной картины о ней.

На современном этапе наибольший интерес представляют особенности праздничной культуры русского населения республики.

Целью исследования является выявление исследование специфики праздников в жизни российских граждан (конец XX – начало XXI вв.)».

Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить понятие «праздник» и его особенности;
2. Рассмотреть праздники масленицу и пасху как традиционные народные праздники;
3. Исследовать проблему сохранения традиционной праздничной культуры в современном праздничном календаре;
4. Выделить современные тенденции и особенности праздничной культуры.

Рамками исследования в работе выступают: конец XX – начало XXI вв.

Источники. Источниковая база включает в себя обширный комплекс разнообразных по типам и характеру неопубликованных и опубликованных работ.

Данные с официальных сайтов муниципальных районов, интернет-порталов республиканских СМИ и других сайтов также использовались для более точного описания проводимых в районах празднично-обрядовых мероприятий.

В работе использованы фактические материалы, опубликованные в сборниках материалов научных экспедиций Бредиса М. А., где зафиксированы отдельные аспекты обрядовой жизни, такие как песни,

рассказы, приметы и заговоры[15]. Интерес представляет работа Татаринцевой М. П., которая включает анализ особенностей культуры и существования старообрядческой общности в Туве в начале XX века, а также в период существования Тувинской Народной Республики (1921-1944 гг.). Материалами выступили общие исследования по истории и культуре старообрядчества в России и Сибири[16].

Исследование современной календарно-обрядовой жизни республики было проведено с использованием косвенных источников, таких как стихи местных поэтов, опубликованные в газетах и журналах республики. Для написания работы были использованы материалы архивов научных учреждений, содержащие результаты фольклорно-этнографических экспедиций, полевые записи автора, фотоматериалы, а также работы русских писателей и поэтов, публикации в газетах XIX–XXI вв. Эти источники стали основой диссертационного исследования, который предоставляет достоверную и всестороннюю информацию о календарных обрядах русского населения Тувы и позволяет достичь поставленных целей и задач диссертации.

Для изучения календарно-обрядовых традиций русского населения Тувы был использован комплексный методологический подход. Это позволило рассмотреть эти традиции как целостную систему, включающую действия, верования, мифологические представления и фольклорные тексты. Такой подход требовал привлечения методологии нескольких научных дисциплин, таких как история, этнология, фольклористика, культурология и философия. Таким образом, исследование раскрывает различные аспекты календарно-обрядовых традиций русского населения Тувы и их влияние на

---

[15] Бредис М. А. Символика числа девять в тувинской лингвокультуре (на фоне ряда тюркских и монгольских языков) // Новые исследования Тувы. 2023. №1. С. 228-242.

[16] Татаринцева, М. П. Старообрядцы в Туве: ист.-этнографический очерк / М. П. Татаринцева; М-во кадровой политики, науки и учеб. заведений Респ. Тыва, Тувинский ин-т гуманитарных исслед. ; отв. ред. Ф. Ф. Болонев. - Новосибирск : Наука, 2006 (Новосибирск : Наука). – 213 с.

общественную жизнь, а также анализирует их исторический и философский контекст.

Контекстуальный подход способствовал изучению календарных обрядов в рамках традиционной культуры, которая изменяется под влиянием природно-географических и социально-экономических факторов. Она характеризуется вариативностью, локальностью проявлений и динамичностью. Сравнительный подход позволил проанализировать региональные варианты календарной обрядности в русской (шире – восточнославянской) традиционной культуре и выявить механизмы передачи этнокультурных традиций, а также степень их сохранения и трансформации в конкретных проявлениях.

Для данного исследования были использованы общенаучные методы анализа, синтеза, аналогии, систематизации и классификации, а также методы современного исторического исследования. При сборе полевого материала применялись этнографические методы, такие как опрос, интервью, наблюдение и включенное наблюдение. Была также проведена видео- и фотофиксация календарных обрядов и праздников, а также предметов материальной культуры, используемых в ходе ритуалов и для украшения жилища.

В данном исследовании акцентируется внимание на праздниках, традициях, обрядах, культуре и истории, их роли в общественной жизни и национальной идентичности. С помощью философии праздника и анализа событий, исследование охватывает широкий спектр тем, таких как ценности, обычаи, современные праздники, религия и религиозные праздники.

Проведены сравнительно-типологический и сравнительно-исторический методы этнографического исследования для систематизации и анализа материалов. Типологический анализ помог обобщить обширный и разнообразный эмпирический материал, определить структуру обрядов на синхронном и диахронном уровнях и выявить особенности календарной обрядности русского населения Тувы. Сравнительно-исторический метод

использовался для изучения обрядовой культуры в контексте исторического развития и этнокультурного ландшафта региона.

Исследование является первым опытом комплексного изучения календарно-обрядовой культуры русского населения в Туве. В работу введен новый корпус источников, включая полевые материалы и местную прессу с конца XIX до начала XXI века. Раскрыты факторы, влияющие на эволюцию празднично-обрядовой культуры русского населения Тувы. Проанализирована празднично-обрядовая культура русского населения Тувы в историко-культурном контексте с другими народами региона. Показана взаимосвязь русской традиционной и новой интернациональной обрядности в условиях Тувы. Установлена связь между празднично-обрядовой культурой и этническими процессами, а также изменением самосознания носителей традиций.

Материалы, выводы исследования могут быть полезными для разработки теоретических аспектов истории и культуры народов Тувы, включая этнокультурные процессы.

Исследование предоставляет информацию, которая может быть использована для сравнительного анализа традиций и праздников различных регионов России. Это позволяет изучить календарно-обрядовую культуру как целостное явление в структуре народной культуры.

Материалы и выводы исследования могут быть также использованы для просветительской работы, написания учебников и учебно-методической литературы по истории и культуре республики. Они помогут специалистам из образовательных и культурных учреждений, национально-культурным центрам региона в развитии национальных культур, восстановлении интернационального единства, укреплении межнационального согласия и воспитании патриотизма и духовно-нравственных ценностей молодежи.

Положения, выносимые на защиту:

1. Русские на территории Тувы транслировали календарно-обрядовые традиции, сформировавшиеся на прежней исторической родине (структура, содержание, атрибуты, круг участников, фольклор).

2. Вследствие природно-географической и социокультурной адаптации русских переселенцев на территории Тувы произошло формирование региональной календарно-обрядовой культуры.

3. Социалистическая идеология, социально-экономические и политические перемены в обществе способствовали схематизации обрядов, сокращению сроков исполнения, забыванию и переосмыслению элементов (ритуальная еда, заклинательный фольклор, магические гадания, обрядовое очищение водой).

4. Несмотря на десятилетия тотальной борьбы с религией, многие обряды и праздники сохранились (Новый год, Пасха, Масленица), хотя и подверглись большим изменениям.

Апробация результатов исследования.

Структура работы обусловлена поставленными задачами и состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и литературы, приложения.

Глава I. Традиционные праздники России: культурно-исторические и социальные аспекты

1.1 Понятие «праздник» и его особенности

Исследования в области социально-гуманитарных наук посвящены анализу различных подходов к изучению праздников и праздничной культуры. Философы О. В. Ромах и Т. П. Ванченко в статье "Изучение праздника как социально-философской проблемы" отмечают древность этого направления, указывая на труды Платона и Аристотеля, охватывающие IV век до н.э.

Авторы выделяют несколько концепций праздника, таких как социально-воспитательная, гедонистическая, рекреационная, трудовая, мифологическая, религиозно-мифологическая, антропологическая, подражательная, игровая, социологическая и идеалистическая. Однако они отмечают, что праздничная культура остается недостаточно изученной, особенно в аспекте социально-философского анализа.

Семантический анализ является важным инструментом при изучении различных концепций праздников. Тем не менее, в современной литературе отсутствуют четкие определения термина "праздник". Это пробел в исследованиях, который требует дальнейшего внимания и изучения.

В целом, несмотря на ранние попытки философов затронуть тему праздника, остается актуальной необходимость в более глубоком исследовании праздничной культуры с учетом социально-философских аспектов.

Возможность заполнить пробелы в наших знаниях и глубже исследовать социально-философские аспекты в новых условиях открывает изучение праздничной культуры. В статье "Праздник как историко-антропологический феномен" (Вереитинова и др., 2014) авторы, Т. Ю. Вереитинова, А. Ю. Галиченко и Л. И. Азарова, рассматривают несколько

подходов к изучению праздничной культуры: этнографический, культурфилософский и социальный.

Этнографическое направление связывает праздники с природными циклами, углубляя наше понимание взаимосвязи человека с окружающей средой. В то время как культурфилософское направление анализирует генезис праздника через призму связей с картиной мира и человеческим сознанием, исследуя взаимопроникновение различных культурных форм.

Развивавшееся в советский период социальное направление рассматривает праздник в контексте трудовой деятельности, подчеркивая его социальную направленность. Это говорит непосредственно о том, что праздник становится не только способом консолидации и коммуникации, но и важным элементом сохранения традиций в социальном контексте.

В исследованиях праздничной культуры обращается внимание на традиционные праздники, обряды и обычаи, а также на современные праздники и события, их связь с национальностью, культурой, историей, философией, религией и общественной жизнью[17].

Исследователи западного направления основывают свои исследования непосредственно на материалистическом взгляде на историю, придавая особое значение праздникам в ходе развития общества. Термин "способ празднования" у них связан непосредственно с географической средой, а также общественным окружением и социальным статусом человека. При анализе идей представителей разнообразных направлений исследований, авторы приходят к такому выводу: праздники в культуре могут служить непосредственно средством достижения общих целей, таких как решение антропологических проблем и сохранение развитие праздничной культуры России. Как и любая другая культура, праздничная культура подвержена постепенным изменениям, происходящим медленно и под влиянием

[17] Агапкина Т.А. Масленица // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / Под общ. ред. Н.И. Толстого. М.: Институт славяноведения РАН, 2004. Т. 3. С. 194–199.

значимых событий. В работе исследователя О. Ю. Бабичевой, данное явление нашло свое отражение (Бабичева, 2020).

Примерно в период заселения Кубани казаками возникла необходимость адаптации к новым климатическим условиям и взаимодействию с окружающими. Это влияло на изменения в их обычаях и материальной культуре. Такие изменения стали частью ежедневной жизни казаков.

Важным фактором формирования традиционной праздничной культуры является влияние окружающей среды. Например, климатические особенности могут определять вид праздника или тип праздничных мероприятий. В Кубани это проявилось в особенностях празднования, связанных с сельским хозяйством или скотоводством.

Взаимодействие с соседними культурами формирует новые традиции и ритуалы в празднованиях. Обмен опытом с культурами северных регионов может добавить новые элементы в казаческие праздники. Носители традиций, такие как казачьи старейшины, играют ключевую роль в сохранении и передаче обычаев, влияя на формирование праздничной культуры в традиционном обществе.

Мы видим, что в процессе празднования происходит эмоциональная разрядка, и успешные элементы становятся традиционными, в то время как менее успешные уходят в прошлое[18].

С конца XIX до XX века праздничный календарь претерпел значительные изменения с добавлением новых государственных и юбилейных праздников, установленных как государственными, так и культурными учреждениями.

В это время религиозные формы праздников привлекали значительное внимание. Однако в конце XIX века началось активное развитие новых форм праздничных мероприятий, таких как шествия, политические демонстрации,

[18] Демина Л. В. Традиционный праздник в контексте современной культуры // Вестник Челяб. акад. культуры и искусства. 2011. № 1(25). С 103-107.

манифестации и митинги. Эти события стали важной частью культурной и социальной жизни, отражая изменяющиеся общественные и политические тенденции.

В 1917 году, во время революционных преобразований, произошли крупные трансформации в праздничной культуре, и появились новые праздники, такие как дни революции и свободы. В начале этих изменений новые праздники проводились без определенных форм и могли проходить в формате встреч.

Процесс трансформации праздничного календаря в России был весьма разнообразным, включая как традиционные, так и новые праздники. Каждый регион страны имел свои уникальные праздники, что делало календарь богатым и многослойным.

В 1918 г. был официально утвержден новый праздничный календарь, который претерпел изменения в отношении религиозных и народных праздников. Произошел синтез государственных и негосударственных праздников, отражая тем самым праздничную культуру страны.

Однако в 1930-е годы темп трансформаций замедлился, и массовые шествия стали основной формой празднования. Этот переход отразился в работе В. Н. Крыловой, которая подчеркнула, что праздничная культура служит индикатором состояния страны на конкретном этапе ее развития.

На сегодняшний день в российской культуре наблюдается явление дифференциации, сопровождаемое разрушением системы праздников и традиций, что приводит к нарушению преемственности поколений. Проблемой также является наличие различных культурных субъектов, формирующих культурные автономии и создающих противоречивость и хаотичность в праздничном календаре[19].

В сфере научных исследований активное внимание уделяется анализу праздничной культуры, предмету интереса нескольких социально-

[19] Демченко, П. Н. Элементы масленичной обрядности через призму мифологии и язычества / П. Н. Демченко // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 12-2(74). – С. 57-59.

гуманитарных дисциплин. Автор выделяет как проблемы, так и положительные тенденции в данной области, включая космополитизм и полисемантичность.

Отражение ценностей и исторического наследия:

1. Современная праздничная культура становится зеркалом ценностей русского менталитета, служа важным средством сохранения исторического наследия народа.

Объединение религиозных и этнических групп:

2. Праздничная культура играет роль в объединении различных религиозных и этнических групп, проживающих в России, создавая общее культурное пространство.

Многообразие видов праздников:

3. От традиционных до государственных и религиозных – праздничная культура закрепляет ключевые ритуалы и ценности общественной жизни через различные виды праздников.

Городская среда и ее значение:

4. С развитием городов, большая часть праздников переходит в городскую среду, превращая ее в значимый контекст формирования и функционирования праздничной культуры.

Множество факторов в формировании городской праздничной культуры:

5. Городская праздничная культура зависит от сочетания социальных, экономических и культурных факторов, формируясь под их воздействием.

Исследование А. М. Найда (2019) выявляет основные факторы, влияющие на городскую праздничную культуру, такие как география, история, этнический макет и мифология городского пространства. При планировании мероприятий важно учесть эти аспекты, поскольку они формируют структуру событий и программу развлечений. Автор подчеркивает, что актуальные праздники должны корениться в истории города.

Н. В. Малащук (2017), в своей статье "Ритуально-обрядовые характеристики культурфилософского понятия „городской праздник“", рассматривает праздник как многоуровневый текст. Она обращает внимание на изменение функций и способов выражения праздников и обрядов со временем.

Таким образом, исследователи подчеркивают важность учета традиций, национальности, обычаев и ценностей народа при организации современных праздников. Праздники должны быть связаны с историей города, отражать общественную жизнь и религиозные праздники. Эти аспекты играют важную роль в формировании и понимании культурного значения праздников.

Развитие праздничной культуры проходит через несколько важных этапов: дохристианский, христианский, эпоха Петра I, советский и постсоветский периоды, и на каждом из них возникают и проводятся определенные ритуалы, которые сопровождают становление праздничной культуры.

Особенно крупные изменения происходят в эпоху Петра I, когда праздничная культура становится разделенной на народную и городскую, изменяются места проведения праздников, теперь они проходят на центральных площадях. Весь этот процесс развития праздничной культуры наполнен традициями, обрядами и обычаями, которые связаны с национальностью, историей и философией праздника. Праздники являются

важными событиями в общественной жизни, которые отражают ценности и культуру народа[20].

В период Советского Союза возникают новые праздники и происходит преобразование уже существующих. Праздничная культура продемонстрировала тенденцию к уменьшению различий между населением, слиянию праздничного отдыха и труда, а также к антирелигиозному характеру праздников.

В постсоветский период роль праздников как фактора, способствующего консолидации, сохраняется, но это не препятствует индивидуализации культуры.

Городские праздники в начале XXI века сохраняют несколько ключевых черт, на которые обращает внимание автор. Важными аспектами являются совместность, обязательность, священность, жертвенность и разнообразие в городском праздничном календаре. Ученые всегда проявляли интерес к происхождению праздников, и они анализируют вопросы, связанные с их происхождением, проведением и эволюцией. В своей культурологической работе "Городской праздник как социально-культурный феномен России второй половины XIX века" Е. В. Мирошниченко затрагивает эти вопросы (Мирошниченко, 2020).

Праздничная история на Руси начала свое развитие в древности, когда народные праздники отмечались играми, песнями и музыкой. Они всегда тесно взаимодействовали с природой и окружающим миром. Эти связи оставались важными и в последующих веках, формируя уникальные черты городских праздников. Главными особенностями являются не только разнообразие мероприятий, но и их обязательный характер, создание особенной атмосферы священства и готовности к жертвенным действиям.

[20]Ерошенко, Ю. В. Этнические праздники, обряды и традиции как способ сохранения культурной идентичности народа / Ю. В. Ерошенко, Т. Н. Гнеушева // Проблемы этнохудожественной культуры и её потенциал в образовательной среде. – Курск, 2023. – С. 343-347.

Праздники давали возможность выражения свободы и эмоционального разряда. С появлением городов возник городской праздничный календарь, сочетающий традиционные и религиозные события. Народные гуляния в сопровождении ритуалов со временем уступили место новым формам развлечений, таким как приемы и фейерверки в XIX веке.

Праздник объединял, выражал самобытность и способствовал приобретению свободы. Время меняло их функции, а городской праздничный календарь подвергался изменениям. Работа Т. Н. Паренчук "Эволюция функций городской праздничной культуры в XX—XXI вв." анализирует эти изменения в различные исторические периоды, отображая культурные трансформации.

- Досоветский период: Православие имело большое значение в формировании русской народности.
- Советский период: Произошли радикальные изменения, и функции праздников подчинились идеологическим позициям.
- Период перестройки: Праздничная культура столкнулась с кризисом.
- Современность: Развиваются новые функции праздников, и наблюдается тенденция к разнообразию их смыслов. Современные праздники охватывают историю, культуру, философию, религию и актуальные события, оставаясь важными для общества в повседневной жизни[21].

В исследовании, проведенном Артюшкиной в 2018 г., отмечается важная роль консолидирующих праздников среди различных функций, выполняемых городскими праздниками в современном обществе. Автор выделяет несколько причин, объясняющих недостаточную консолидацию: многообразие национальностей в населении, распад советского социокультурного организма и низкая общественная активность.

[21] Ламажаа, Ч. К. о. Святое в тувинской культуре: прошлое и современность / Ч. К. о. Ламажаа, Н. Д. Сувандии, А. В. Монгуш // Новые исследования Тувы. – 2023. – № 3. – С. 220-241.

Дополнительной проблемой, затрудняющей общую консолидацию, являются национальные праздники, формирующие региональную идентичность. Тем не менее исследовательница подчеркивает, что существует потенциал для объединения общества через культуру празднования. В качестве примера она упоминает праздник как событие, способствующее объединению и взаимодействию участников.

Статья Григоряна "Культурно-коммуникативная функция городского праздника" рассматривает преодоление коммуникативных барьеров, взяв в качестве примера День города. Автор выделяет важность наличия сценария для каждого праздника и считает, что взаимодействие непосредственно всех участников способствует сглаживанию границ и разделений между разными общественными слоями.

Праздник играет существенную роль в формировании социальной и культурной среды общества, выделяет исследователь Григорян:

1. Праздник способствует развитию духа социального единства, объединяя участников вокруг общих ценностей.

2. Традиции, национальность, обряды, культура, ценности, обычаи, история и религия имеют важное значение в формировании атмосферы современных праздников и общественной жизни.

Профессиональные историки Н. Е. Прокофьева и Т. С. Максимова, в ходе анализа организации праздников в городской среде в работе "Городской праздник в контексте событийной индустрии", выделяют следующее:

1. Классическая форма отдыха: Праздник представляет собой классическую форму отдыха, удовлетворяющую естественную потребность человека в общении.

2. Установление ценностных ориентаций и стереотипов поведения: Праздники формируют ценностные ориентации, стереотипы поведения и нормы нравственности, привнося в них оптимистический характер.

3. Воздействие культурной индустрии: С развитием культурной индустрии появляются более устойчивые к переменам праздники, способные удовлетворять общественные потребности и индивидуальные интересы.

Празднования всегда были неотъемлемой частью городского быта и требуют внимательной подготовки, включая:

1. Определение ЦА: Понимание, для кого именно организуется праздник.
2. Разработка программы: Создание интересной и в то же время разнообразной программы с учетом имеющихся потребностей и интересов людей.

Организация событий должна соответствовать культурному уровню аудитории и уважать народные традиции. Однако в наше время влияние народной культуры уменьшается, и праздники часто лишаются своего духовно-нравственного смысла, что конечно не может не обращаться непосредственно на содержании праздничного календаря, формирующегося под воздействием культурной обстановки в городе или стране:

1. Организация событий должна соответствовать культурным нормам и национальным обычаям.
2. В современной обстановке народная культура утрачивает свое воздействие, что ведет к лишению праздников духовного содержания, и что оказывает негативное воздействие на содержание праздничного календаря, который формируется под влиянием культурной обстановки в городе или стране.
3. Сохранение традиций праздников способствует объединению городского сообщества.

4. Праздник, согласно авторам, представляет собой особую форму событийной культурной индустрии.
5. Он может оказывать эстетическое и нравственное воздействие на участников и зрителей, используя художественные приемы и маркетинг.
6. Цель проведения праздничных мероприятий включает поддержание культурных традиций, решение образовательных задач и удовлетворение потребностей аудитории.
7. Проблема осмысления и назначения обряда и праздника актуальна для государственной культурной политики.
8. Традиция играет ключевую роль в формировании культуры, и праздник неотъемлемо входит в состав культурных явлений, в свою очередь, обряд подразумевает практическое действие праздника.
9. Для сохранения и развития культурных традиций необходимо активное участие государства в формировании праздничного календаря и внимание к сущности обрядов.

Первоначальное использование обрядов в качестве элемента праздника отражено в традиционных фестивалях и конкурсах. В XI веке ученые начали проявлять интерес к роли традиционных обрядов и праздников в современной социокультурной реальности. Славяне рассматривали любые выходные дни, семейные сборища и воскресенье как праздники. Термин "выходные дни" означал период без работы на полях или сбора урожая. Обряды начинались с магии для природы и урожая, с песнями и развлечениями. С течением времени, особенно при внедрении христианства, потеряли свой священный характер. Многие стали двусмысленными,

лишившись магического аспекта, и теперь больше похожи на развлекательные игры[22].

Современные исследования подчеркивают, что традиционные обряды и праздники сегодня становятся единым целым, особенно в рамках народных традиций. Основные черты любого праздника - радость, веселье, игры и шутки - тесно связаны с календарно-обрядовой практикой, играющей важную роль в социально-культурной жизни.

Список обрядов:

1. Бытовые обряды: это выполнение домашних обязанностей.
2. Хозяйственные обряды: охватывают сельскохозяйственные заботы.
3. Календарные обряды: связаны с соблюдением календарных праздников и мероприятий.
4. Семейные обряды: включают в себя родильные, свадебные и похоронные обряды.

Пример: Древние славянские верования гласили, что сельскохозяйственные обряды проводились для успокоения природы и просьбы о плодородии. В рамках этих обрядов, которые включали в себя танцы, песни и хороводы, особенно выделялся зимний цикл, связанный с зимним солнцестоянием, когда солнце начинало свой путь в сторону весны.

Праздничнo-обрядовая культура, прочно укоренившаяся в истории народа, является неотъемлемой частью его быта и традиций. Она отражает историю и философию народа, передает его ценности и обычаи.

Традиционные праздники, обряды и события становятся плацдармом для общественности, способствуют укреплению национальности и культуры. Современные праздники, хотя и отличаются от древних обрядов, сохраняют

[22] Бредис М. А. Символика числа девять в тувинской лингвокультуре (на фоне ряда тюркских и монгольских языков) // Новые исследования Тувы, №1, 2023. – С. 228-242.

в себе их дух и символику, являясь не только развлечением, но и важным фактором общественной жизни.

Религиозные праздники – ключевая часть обрядовой культуры, имеющая глубокое значение для духовной жизни народа. Сохранение и возрождение этих традиций содействуют укреплению культурной политики государства, поддерживают связь с историческими корнями и способствуют передаче наследия новым поколениям через фестивали и конкурсы.

1.2 Масленица и пасха как традиционные народные праздники

Традиционная жизнь тюрков тесно переплеталась с православным церковным календарем, в котором календарная обрядность играла ключевую роль. Российский этнолог И.И. Шангина классифицировала обрядовый цикл русских праздников на восемь комплексов.

Первый – святочный, второй – масленичный, третий – ранневесенний, включая Великий пост, день Сорока мучеников, и Благовещение. Четвёртый комплекс – средневесенний, в который входили Пасха, Вознесение, Егорьев день, и Никола Великий.

Пятый комплекс – троицко-купальский (он либо совпадал с окончанием весны, либо с началом лета). Шестой – летний, включая жатвенную обрядность, Ильин день, Спасовы дни и Успенье. Седьмой – осенний, с Семеновым днём, Воздвижением, Рождеством Богородицы и Покровом дня. Восьмой комплекс – зимний, с Андреевым днём, днём Спиридона Поворота (12/25 декабря) и другими обрядами.

В общем, можно отметить, что обрядово-ритуальная жизнь русских традиций была насыщена разнообразными обрядами, каждый из которых имел свою уникальную роль в соответствии с календарными событиями[23].

[23] Шангина И.И. Русские традиционные праздники. СПб.: Азбука-классика, 2008. 336 с.

Согласно высказыванию советского фольклориста и этнографа В.И. Чичерова, можно выделить два основных цикла обрядов в русском аграрном календаре:

Первый цикл - ритуалы по подготовке урожая, разделенные на зимний (сохранение зерна для посева) и весенне-летний (посев и уход за посевами). Эти шаги важны для будущего урожая и выживания крестьян.

Второй цикл - обряды при получении урожая, короткий, но значимый период в крестьянской жизни. Здесь отмечаются ритуалы и традиции, выражается благодарность за труд в выращивании и сборе урожая.

Таким образом, обряды русского аграрного календаря формируются вокруг двух ключевых моментов: подготовки к посеву и получения урожая. Эти ритуалы пронизывают крестьянский быт, отражая глубокую связь с природой и зависимость от успешного сельского труда.

Один из важных праздников, связанных с традициями и национальной идентичностью земледельческих народов, – весенний цикл обрядов. Этот цикл начинается перед полевыми работами в преддверии весны. В рамках этих обрядов зима, представленная образом богини мрака и смерти, изгонялась и хоронилась. Встреча весны, символизирующей свет, тепло и пробуждение природы, сопровождалась радостью.

У европейских народов, соблюдающих христианский календарь, проведение обрядов провожения зимы стало сопровождаться религиозным постом. Например, русские отмечали это событие на Масленицу, в то время как западноевропейские народы устраивали карнавал. Таким образом, эти традиционные праздники отражают культуру, быт, ценности и обычаи народов, а также их историю, философию праздника и воздействие религии на общественную жизнь.

Каждый из этих обычаев становится своеобразным зеркалом, в котором отражаются особенности национального характера и представления о святости и радости. Таким образом, весенний цикл обрядов становится не

только временем перехода от холодной зимы к теплой весне, но и важной частью культурного наследия, передающегося из поколения в поколение.[24].

Выдающийся советский этнограф В.Я. Пропп выделил два вида праздников в русском аграрном календаре, основанных на языческих и христианских верованиях. К первой категории относятся святки, характеризующиеся праздничным столом, колядованием, ряжением и гаданием. Затем идет масленица, с её встречами и проводами, блинами и различными развлечениями. Весной наступает время встречи весны, с пением весенних песен и созданием из теста жаворонков. После этого наступает русская неделя и традиционный "семик", предшествующий Троице, с обрядами завивания березок. Завершает этот перечень день Ивана Купалы, с освещением огромных костров и перепрыгиванием через них.

Осенью в календаре отмечается окончание жатвы, сопровождающееся различными обрядами, посвященными последнему снопу и убранному полю. Итак, русский аграрный календарь насыщен разнообразными праздниками, отражающими как языческую, так и христианскую традицию, и связанными непосредственно с разными временами года и с/х обычаями.

Профессиональный археолог и исследователь славянской истории и культуры В. М. Рябков отмечал, что аграрный календарь славян был насыщен традиционными праздниками, связанными с различными обрядами и событиями. Эти традиционные праздники включали в себя новогодние и масленичные карнавалы с театрализованными действами, где участвовали ряженые, а также танцы пробуждающегося медведя и жертвоприношения Ящеру. Они также включали похороны Костромы, Морены или Ярилы. Со временем, эти ритуальные игрища превратились в веселые игры для деревенской молодежи, а затем в детские игры, которые потеряли свою первоначальную значимость и стали мало понятными для участников. Таким образом, эти праздники отражали народные традиции, ценности и обычаи,

[24] Смирницкая Е.В. Масленица // Большая Российская энциклопедия: в 30 томах / Отв. ред. С.Л. Кравец. М.: Большая Российская энциклопедия, 2012. Т. 19. С. 276–277.

исключительно важные для славянской культуры и быта. В современной общественной жизни эти традиционные праздники сохраняются в виде современных праздников, но уже лишены своей исторической и философской значимости и являются лишь развлекательными событиями для общественности[25].

Масленица или карнавал - это национальный праздник, который не связан с церковными обрядами и определяется по церковному календарю. Этот праздник является старинным славянским многодневным праздником проводов зимы и встречи весны. Он не получил нового истолкования и не был приурочен к христианскому календарю.

Масленица является традиционным праздником, который отражает культуру, обычаи и ценности народа. Он имеет глубокую историю и философию, и служит платформой для различных событий и общественных мероприятий. Этот праздник является частью общественной жизни и отражает религиозные праздники и обряды[26].

Масленица - традиционный русский праздник, связанный с обрядами и национальными традициями. Он имеет глубокие исторические корни и является одним из самых популярных и разгульных народных праздников. В эти дни люди угощаются маслеными блинами, проводят попойки и веселятся.

Масленица известна своей обжорностью и разорительной энергией. Она является важной частью русской культуры и народного быта, отражая ценности и обычаи русского народа. Современный праздник Масленицы сочетает в себе элементы истории, философии и религии, события праздника отражают общественную жизнь и общественность[27].

По мнению В.И. Чичерова, «в народном календаре масленица занимала особое место. Связанная по времени празднования с одним из главных

[25] Рябков В.М. Масленица в историографии культурологии и истории социально-культурной деятельности // Вестник культуры и искусств. 2020. № 1 (61). С. 62–72.
[26] Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. XIX – начало XX в. М.: Наука, 1979. 288 с.
[27] Манышев С.Н. Русские: история, культура, традиции. Махачкала: ИД «Эпоха», 2013. 80 с.

весенних праздников – пасхой, масленица являлась звеном, соединяющим зиму и весну. Она знаменовала собой как бы переломный пункт. По своей основной идее приобщения человека к пробуждающейся природе и ухода от зимней мертвенности масленица более тесно связывается с календарем весны, чем зимы (отсюда и ее временная связь с весенними переходными праздниками)»[28].

Мнение В.И. Чичерова совпадает с другими авторами, включая Ф.С. Капицу и Е.В. Смирницкую. Они утверждают, что масленица - это праздник, связанный с национальными традициями и обрядами. Он отмечается перед Великим постом и является частью культуры и быта народа. Масленица имеет историческое и философское значение, а также влияет на общественную жизнь и религиозные праздники. Современная масленица отражает ценности и обычаи общества и включает в себя различные события, которые привлекают внимание общественности.[29].

Праздник масленицы основан на традициях и национальности народов Европы. Обряды этого традиционного праздника имеют глубокий смысл и связаны с обновлением плодородия в начале хозяйственного года. Эта культурная ценность относится к событиям и обычаям общественной жизни. Масленица представляет собой современный праздник, в котором сочетаются история и философия праздника. Обряды масленицы отличаются разнузданным весельем и символикой огня, а также специальными песнями и танцами, включающими аграрную семантику. Главным блюдом масленицы являются блины. Последние дни масленицы, известные как "широкая" масленица, продолжаются с четверга по воскресенье. Все эти элементы вместе составляют обряды и традиции масленицы, которые отражают народные ценности и религиозные праздники[30].

---

[28] Чичеров В. И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI–XIX веков (очерки по истории народных верований). М., 1957. 236 с.

[29] Смирницкая Е.В. Масленица // Большая Российская энциклопедия: в 30 томах / Отв. ред. С.Л. Кравец. М.: Большая Российская энциклопедия, 2012. Т. 19. С. 276–277.

[30] Смирницкая Е.В. Масленица // Большая Российская энциклопедия: в 30 томах / Отв. ред. С.Л. Кравец. М.: Большая Российская энциклопедия, 2012. Т. 19. С. 276–277.

В масленичных обрядах отводилось большое место общинным традициям. Они были связаны с семейно-брачными отношениями и использовались для воздействия на плодородие земли. Согласно Д.К. Зеленину, масленица, наряду с аграрным содержанием, также имела связь с культом предков. Он сравнивает ее с Рождеством, указывая на обязательное ритуальное блюдо - блины, а также на кулачные бои и сооружение снежных крепостей.

А. К. Кужугет также подчеркивает связь масленичных празднеств с культом усопших. Первый блин не ели, а помещали на слуховое окошко дома, чтобы привлечь навии. Иногда этот блин отдавали нищим в память о душе. Все это указывает на то, что масленица сочетает черты различных древних культов, включая культ предков и умерших[31].

Масленица, традиционно отмечаемая в конце февраля – начале марта, простирается на семь дней, начиная с понедельника и завершаясь воскресеньем. Каждый из этих дней имеет свое название и особый характер празднования.

В понедельник начинается Масленица с встречи, а во вторник преобладают заигрыши. Среда, в свою очередь, выделяется как день лакомства, а четверг получил народное прозвище "Разгуляй". Пятница становится "Тещиными вечерками", суббота - "Золовкамиными посиделками", а воскресенье высшей точкой праздника – прощенным воскресеньем.

Выделенные В.К. Соколовой ключевые элементы Масленицы образуют разнообразный мозаичный облик праздника. Важными составляющими являются проводы масленицы, обычаи, связанные с молодоженами, катания с гор и верховая езда, неотъемлемые блины, а также поминовение умерших.

[31] Кужугет, А. К. Культурная политика Тувинской Народной Республики по организации празднеств / А. К. Кужугет // Новые исследования Тувы. – 2020. – № 3. – С. 7.

Масленица предстает перед нами как пестрое и многогранное событие, где каждый его аспект имеет свое уникальное значение и вносит свой вклад в общую палитру этого традиционного праздника.[32].

Ниде представлена таблица, иллюстрирующая традиции и ритуалы в разные дни Масленичной недели.

Таблица — Традиции и ритуалы на празднике Масленицы

День	Традиции и Ритуалы
Понедельник	Дети и молодежь собираются для катания на горах, около костров поют масленичные песни. День завершается семейным пиршеством.
Вторник	Начинаются гуляния и заигрыш. Утром приглашают к родным и знакомым на вечернее пиршество. В этот день устраивают катание на снежных горах и строят снежные крепости.
Среда	Игра на снежных горах превращается в настоящую битву за крепость. Победители получают право целовать девушек. Традиция связана с земледельческой магией.
Четверг	Начинаются народные гуляния, открываются балаганы, проводятся кулачные бои и катания на тройках. Вечером ряженые и колядовщики ходят по улицам, получая благословения и дары.
Кулачные Бои	Рукопашные состязания без оружия проводились между Святками и Масленицей. Считалось важным средством формирования духа воинственности.

А.К. Секацкий видел в драке неотъемлемую часть развития воинственного духа, в то время как Д.К. Зеленин рассматривал кулачные бои как отражение древней печали, принимающей форму состязаний у могилы умершего.

Исследователи связывают ритуальные поединки между группами, представляющими различные объединения, с символическим противостоянием двух начал и защитой своего пространства. Эти поединки имеют корни в древних обрядах и являются частью культуры и традиций народа. В современном понимании праздника они сохраняют историческую и философскую ценность, отражая важные события и общественные взаимодействия. Религиозные и общественные праздники служат связующим

[32] Соколова В.К. Масленица (ее состав, развитие и специфика) // Славянский и балканский фольклор: генезис, архаика, традиции. М.: Наука, 1978. С. 48–70.

звеном между прошлым и настоящим, отражая ценности и обычаи общественной жизни[33].

Масленичная неделя включает в себя разнообразные праздничные события, нацеленные непосредственно на поддержание радостной атмосферы и привлечение удачи для новоиспеченных супругов.

1. Специальные смотрины, предназначенные непосредственно для молодоженов:
    - В рамках масленичной недели устраиваются особые смотрины для молодых пар.
    - Молодожены принимают участие в ритуальных поцелуях под крики "горько", что символизирует сладость и прочность их брака (иногда подвергаются символическому осыпанию снегом, предположительно для приглашения удачи и процветания).
2. Срединные встречи с тещей:
    - В среду масленичной недели теща приглашает молодую пару непосредственно в свой дом.
    - Здесь, за обеденным столом, происходят особенные моменты, когда гости выражают пожелания в честь молодых супругов.
    - Эти встречи создают теплую и поддерживающую атмосферу в семье, усиливают связи и утверждают важность брака в обществе.
3. Исследовательский взгляд на традиции:
    - Исследователи, такие как Д.К. Зеленин и С.В. Максимов, высказывают мнение о том, что определенные обряды

[33] Сердобов, Н. А. Народное образование в Туве / Н. А. Сердобов. -Кызыл: Тувинское кн. изд-во, 1953. -136 с.

масленичной недели свидетельствуют о завершении свадебного периода.

- Считается, что эти ритуалы изначально были направлены на похвалу молодых, вступивших в брак в предыдущем году, и налагались в виде наказания для тех, кто пропускал свадебный период.
- Масленица, возможно, изначально была организована как праздник, приуроченный непосредственно к молодоженам, и лишь позднее превратилась в общенародный праздник.

Масленичная неделя, таким образом, становится не только временем веселья и празднования, но и отражением исторических корней и трансформаций в традициях, связанных с самим браком и семейной жизнью.

Пятый день Масленицы - "Тещины вечерки". Зятя угощают своих тещ блинами. В старину зять лично приглашал тещу, после чего посылал нарядных зватых. Больше зватых - больше почестей для тещи. Дружки и сваты тоже приглашались и получали подарки за свои усилия.[34]. Согласно В.Я. Проппу, масленица – это "праздник женатой молодежи, наслаждающейся общим весельем"[35].

Масленица – завершение свадебного цикла, где молодожены посещают родственников, семью жены и угощают сватов. В субботу невестка встречает подруг и сестер мужа, становясь полноправным членом семьи. Подарки укрепляют взаимоотношения. Вместе с радостью Масленицы важно посещение могил предков и поминание усопших. Прощеное воскресенье приносит прощение и стремление к гармонии, а все традиции отражают богатую историю праздника в национальной культуре[36].

---

[34] Сахаров И.П. Масляница // Сказания русского народа. М.: Советская Россия, 1990. С. 127–132.
[35] Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. 174 с.
[36] Сувандии, Н. Д. Тувинская антропонимия: дис. ... канд. филол. наук / Н. Д. Сувандии. - М., 2004. - 191 с.

В процессе праздника, который связан непосредственно с традиционными обрядами, важно было посетить кладбище и попросить прощения у умерших. Ритуал прощания осуществлялся после обеда, при этом в переднем углу хозяин и хозяйка занимали места, символизируя умерших.

1. Порядок подхода родственников: Сначала подходили сыновья, затем дочери и жены сыновей.
2. Поклон и прошение прощения происходило каждым родственником. Каждый говорил: "Прости меня, дедушка" (в древнерусском языке слово "дедушка" использовалось как синоним слова "предок").
3. Хозяин и хозяйка символизировали умерших предков, что придавало особую важность и глубину ритуалу.
4. Гости прикладывались к щеке хозяина и целовали руку хозяйки, выражая тем самым свое уважение и также преданность ушедшим предкам.

Этот обряд позволял не только сохранять связь с предками, но и передавать из поколения в поколение языческие традиции, отражая уважение и преданность к корням и прошлому своей семьи. Завершение масленичной недели описано в таблице .

Таблица — Завершение масленичной недели

Этап	Действие/Событие
Проводы Масленицы	
1.	Парад чучела Масленицы: Провоз по улице в воскресенье.
2.	Символичное уничтожение: Чучело уносится за деревню и подвергается различным судьбам (сжигается, бросается в реку, разрывается).
3.	Корильные песни: Исполнение песен, упрекающих Масленицу за быстрый уход и приведение к наступлению Великого поста.

4.	Завершение вечерним богослужением: Веселье прекращается с началом Великого поста после первого удара колокола вечернего богослужения.
Ряжение и Процессии	
1.	Изготовление чучела Масленицы: Создание из соломы, одевание в женский наряд, дополнение бутылкой водки и блином.
2.	Символика ряжения: Представление "сударыни-Масленицы" с бутылкой водки и блином.
3.	Процессия во главе с чучелом: Установка чучела в сани, декорирование сосновой или еловой веткой, украшенной лентами и платками.
4.	Уничтожение чучела: Процессия вокруг деревни, завершение с уничтожением чучела, сжигаемого на костре в конце масленицы.

Эти ритуалы служат для изгнания и похоронения враждебных сил, связанных с Масленицей, а также символизируют переход от праздничного периода к времени Великого поста[37].

В воскресный вечер на "Масленицу" деревенское веселье заканчивается с сожжением символического чучела. Это является завершением праздника перед наступлением Великого Поста. Участники выбрасывают в костер остатки пиршества, включая блины, яйца, лепешки. Пепел Масленицы зарывается в снег, стирая все следы праздничной пищи.

В соответствии с Д.К. Зелениным, костры, которые делают на масленицу, могут иметь связь с культом предков. Они могли служить приглашением умерших предков на обильный ужин перед постом, особенно учитывая обычай оставлять еду на столе в ожидании покойников. В.Я. Пропп указал на то, что чучело Масленицы выводили за деревню и сжигали на засеянном поле. Когда костер начинал догорать, горящие головни разбрасывали по озимым посев[38].

[37] Майны Ш. Б. Современная праздничная культура Тувы // XIV Конгресс антропологов и этнологов России : сб. материалов. Томск, 6-9 июля 2021 г. М. ; Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та, 2021. С. 717.
[38] Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. 174 с.

Масленица - традиционный праздник в национальной культуре, который сопровождается различными обрядами и обычаями. Празднование Масленицы включает проведение специальных ритуалов, уничтожение следов обряда и скоромной пищи, а также проведение очистительных обрядов для избавления от негативного влияния нечистой силы. Прощание с Масленицей на Чистый понедельник, первый день Великого поста, включает физическое и духовное очищение от грехов и скоромной пищи. Масленица, с аграрно-магическим характером, направлена на поддержание плодородия земли и благополучия. Этот праздник, с глубокими историческими и философскими корнями, является частью национальной культуры, отражает обычаи и традиции общественной жизни. Масленица – традиционный праздник восточных, южных и западных славян Европы[39].

Изучая аналогичные обряды и карнавалы в западной Европе, Д.Д. Фрэзер связывал их с божествами, представляющими умирающего и воскресающего бога растительности. Возникший в древности аграрный праздник масленица был включен в церковный календарь восточных славян при принятии христианства, сохраняя свою языческую сущность[40].

В условиях пребывания в иноэтнической среде, оторванной от своего этнического окружения, русская община в Республике Тува продолжала передавать свою традиционную культуру и образ жизни. Как отмечала М.Ш. Ризаханова, русскоязычные жители Тувы с удовольствием участвовали в масленичных традициях, сохраняя свои обычаи.

1. Кулинарное торжество:
    a. Приготовление изысканной еды, включая блины, сладкие изделия и разнообразные пироги.

[39] Тот же

[40] Mongush, M. V. Tuvinians in China: Aspects of their History, Language and Culture / M. V. Mongush // Culture and Environment in Inner Asia. Society and Culture. - 1996. - Vol. 2. - Pp. 116-133.

b. Взаимные визиты с предложением угощений и прошением прощения за даже минимальные обиды.

c. Типичные фразы прошения прощения: "Прости меня, ради Христа", с ответом: "Бог простит, а я прощаю".

2. Традиции и ритуалы:

a. Прокатывание с гор на лошадях, танцы и игры с участием наряженных персонажей.

b. Зажигание костров как высшая точка масленичного праздника.

c. Символизм разжигания костров, связанный с солнечным культом.

3. Вечер в Прощеное воскресенье:

a. Посещение бани в этот вечер.

b. Традиция сжигания чучела Масленицы в качестве завершающего обряда.

4. Гостеприимство и прощание:

a. Поход в гости в Прощеное воскресенье, известный как "просить друг у друга прощения".

b. Ночные визиты родственников, молитвы перед Богом и уважение к старшим.

c. Завершение обряда поцелуем и вручением орехов младшим участникам.

Эти традиции ярко демонстрируют глубокое сохранение и передачу русской культуры в иноэтнической среде Тувы, а также живописно отражают празднование масленицы среди русскоязычного населения этого региона[41].

Во время масленицы у представителей Республики Тува, принадлежащих к русской национальности, проводились кулачные бои. В рамках масленичных обрядов особое значение имело «вязание колодки», которое отражало общинные традиции и семейно-брачные отношения. Ч. К. Ламажаа отмечает, что «вязание колодок» было наказанием для тех юношей и девушек, которые не успели вступить в брак в предыдущем году. Им привязывали «колодку» к ноге и заставляли ходить с ней определенное время. «Колодки» могли быть разнообразными - от куска дерева и полена до ленты или куска материи.

Замужние женщины выполняли роль активных исполнителей обряда. Для освобождения от «колодки» требовалось заплатить деньги или угостить. Если этого не было возможности сделать, «колодку» носили весь день или даже до конца масленичной недели. Обряд направлен непосредственно на контроль брачных отношений и выполнение важной общественной обязанности - вступление в брак и продолжение рода.[42].

А.А. Токарев рассматривал «вязание колодки» и прочие масленичные обряды как эротические практики, выражавшие интерес к укреплению общности. Таким образом, из представленных данных следует, что в дореволюционный период масленицу активно отмечали h группы русского населения в Республике Тува.

Перейдем к изучению традиционных празднований Масленицы в Республике Тува в период советского времени. Почти все советские праздники имели политическое и идеологическое значение, в отличие от старинных календарных праздников. Однако, старожилы деревень и сел

[41] Бредис М. А. Символика числа девять в тувинской лингвокультуре (на фоне ряда тюркских и монгольских языков) // Новые исследования Тувы, №1, 2023. – С. 228-242.

[42] Ламажаа, Ч. К. о. Святое в тувинской культуре: прошлое и современность / Ч. К. о. Ламажаа, Н. Д. Сувандии, А. В. Монгуш // Новые исследования Тувы. – 2023. – № 3. – С. 220-241.

Республики Тува свидетельствуют о том, что Масленица отмечалась уже до Второй мировой войны. Информация о праздновании Масленицы в период с 1920 по 1950 годы ограничена, что не позволяет сделать однозначных выводов. Вероятно, это связано с игнорированием этого праздника властями из-за его религиозной природы и проводимой в стране антирелигиозной кампанией[43].

В период с 1950-1990 гг. масленица была отмечена в большей степени как семейный обряд, чем как общественный праздник. Хозяйки готовили блины и угощали своих близких и гостей, включая коллег по работе, различными добавками, такими как сметана, сгущенное молоко, мёд и красная икра, во время чаепития. В течение масленичной недели было принято ходить в гости, и зятья с супругами обязательно посещали своих тещ. Однако, только с введением законов об свободе совести и религиозных организациях в 1990 году, отношение государства к религии и верующим изменилось.

Законы, появившиеся в конце 70-летней антирелигиозной борьбы в Советском Союзе, ознаменовали новые тенденции в идеологии и культуре. Развитие советского праздника признавалось связанным с сочетанием традиционных народных форм и нового социального понимания. Фольклор играл важную роль в этом процессе, несмотря на отсутствие отмечания масленицы из-за антирелигиозной пропаганды в советское время, за исключением единичных случаев.

В Республике Тува, в 1950-1980 гг., масленица отмечалась исключительно как семейный обряд, а не как календарный праздник. Сама же традиция празднования масленицы была возрождена только перед распадом СССР, когда власти пытались приспособить традиционные праздники к советской идеологии и использовать их в культурной работе.

[43] Челинцева М. Н. Проблемы преобразования элементов традиционной духовной культуры в условиях индустриального общества (на примере народных праздников в Ломбардии) // Научный альманах. Традиционная культура. 2016. № 1 (61). С. 7-18.

Далее рассмотрим особенности празднования Масленицы в настоящее время в Республике Тува.

В постсоветский период Масленицу стали активно отмечать, особенно в г. Кызыле. В городах, районах и селах, а также в центрах культуры и досуга в Республике Тува усиленное внимание фокусируется непосредственно к сохранению русской культуры, включая календарные и религиозные праздники традиционного характера. Особо стоит отметить различные ансамбли и музыкальные коллективы, которые принимают участие в организации Масленицы. К таким коллективам можно отнести «Октай» и «Верея». Артисты коллективов исполняют веселые народные песни о прощании с зимой, весне и обновлении.

Масленица, как и другие народные праздники, способствует сохранению и передаче традиций, укреплению культурного сотрудничества и межнациональной связи.

Особенно масштабно масленица отмечается в последние годы. Не стал исключением и нынешний год. Так, в 2023 году народные гуляния в последний день масленичной недели в столице Тувы прошли традиционно ярко, весело и с размахом. По оценке организаторов, только на площади Арата проводить зиму собралось более 1,5 тысяч горожан и гостей Кызыла.

С Масленицей и окончанием зимы жителей республики в этот день поздравил Глава Тувы Владислав Ховалыг, который отметил, что подобно Шагаа, Масленица - всенародный праздник для всех жителей Тувы, независимо от их религиозной и культурной принадлежности. «Все мы счастливы разделить друг с другом радость от этого праздника», - сказал он[44].

На площади Арата, по обычаю, развернулись яркие торговые ряды, были организованы игры и забавы, которые провели для гостей работники городского ДК «Енисей». Все желающие смогли побегать в огромных

[44] Демченко, П. Н. Элементы масленичной обрядности через призму мифологии и язычества / П. Н. Демченко // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 12-2(74). – С. 57-59.

лаптях, рубахах и штанах, соревновались в беге в мешках, с коромыслами, метали валенок. Активным участникам игр были вручены сладкие призы.

В конкурсе «Масленичное подворье-2023», организованном Агентством по делам национальностей республики, приняли участие четыре муниципальных образования: Каа-Хемский, Пий-Хемский, Тандинский и Кызылский районы. Жюри, оценив экспозиции и творчество участников, победу в конкурсе присудило пий-хемцам. На втором и третьем местах оказались Тандинский и Кызылский районы соответственно. Участники, занявшие призовые места, были награждены дипломами победителей и денежными сертификатами на общую сумму 100 тыс. рублей.

Также на площади прошло традиционное масленичное покорение столба. Самые ловкие и проворные участники смогли выиграть ценные призы - бытовую технику и инструменты.

Гости праздника с удовольствием фотографировались возле специально организованных для этого фотозон, а также с огромными матрёшкой и медведем, которых «привели» на праздник волшебники из Центра русской культуры. К слову, накануне, 25 февраля, народный ансамбль русской песни «Раздолье» с небольшим гастрольным туром побывал в селе Кызыл-Арыг Тандинского района, где своим выступлением открыл местные масленичные гуляния.

В Республике Тува древний календарный праздник, связанный с проводами зимы и встречей весны, широко отмечают как нехристианское событие. В дореволюционный период его праздновали, но в советское довоенное время из-за антирелигиозной кампании практически не отмечали. После распада СССР масленицу в Туве восстановили как семейно-бытовой обряд с хождением по гостям и угощением блинами.

Профессиональный анализ истории и философии этого праздника, связанного с традициями и национальностью, раскрывает его роль в культуре и обычаях народа. Современный масленичный праздник, восстановленный после исторического перерыва, отражает ценности и обряды, которые были

переданы из поколения в поколение. Он стал важным событием в общественной жизни, сочетая в себе элементы религии и семейных ценностей. Несмотря на то, что масленица ранее была отнесена к религиозным праздникам, современный облик праздника подчеркивает его общественный характер и значимость в культуре народа. Восстановление этого обряда после долгого перерыва свидетельствует о сохранении исторических и культурных традиций. Масленица стала символом национального единства и праздником, который собирает различные слои общества вместе в радостном событии[45].

В России происходят крупные изменения. Новые отношения государства с религиозными организациями и верующими, а также восстановление традиций придали новый импульс празднованию. Празднование различных календарных и религиозных событий в Туве и по всей стране играет важную роль в объединении общества. Это улучшает отношения между национальностями и вероисповеданиями, а также поддерживает дружеские связи между людьми Тувы. Это восстанавливает традиционную тувинскую и русскую культуры, останавливая отток граждан из региона. Таким образом, празднование становится средством поддержания культурного разнообразия и укрепления единства общества.

Светлое Христово Воскресение — особый день для православных христиан, самый важный и первый в христианской истории. Вне зависимости от возраста и вероисповедания, этот праздник наполняет нас весенней радостью и атмосферой ожидания чуда. Вкус пасхи, аромат кулича и разноцветные яйца придают этому дню особое очарование.

Праздник сопровождают разнообразные традиции и обычаи, такие как окрашивание яиц в разные цвета, символизирующие разные аспекты жизни. Также распространены обычаи угощения пасхальными сладостями, создавая атмосферу тепла и взаимопонимания.

---

[45] Агапкина Т.А. Масленица // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / Под общ. ред. Н.И. Толстого. М.: Институт славяноведения РАН, 2004. Т. 3. С. 194–199.

Светлое Христово Воскресение становится семейным торжеством, объединяющим близких и друзей вокруг общих ценностей и традиций, принося радость и надежду, напоминая о важности семейных уз и духовных ценностей.

Пасха – Великий день, Праздник праздников, Светлая, Славная, Радостная. Слово "Пасха" из греческого (pascha) означает "прохождение" или "избавление".

Пасхальный праздник в РФ не имеет фиксированных дат, а также особенностей. Однако в древности он слился с древнеславянским весенним праздником, посвященным почитанию предков и жертвоприношениям божествам природы. Главное событие — это празднование природных сил, влияющих непосредственно на урожай и также благосостояние семей.

Согласно славянским верованиям, проведение очистительных магических обрядов на весеннем празднике должно было защитить людей, поля и скот от нечистой силы. Эти обряды считались средством обезвреживания негативного воздействия и обеспечивали благоприятные условия для хлебов, скота и семейного благополучия.

Кроме того, важно отметить, что весеннее празднество в России, подобно другим древнеславянским традициям, обладало общинным характером. Собравшаяся община использовала время праздника не только для празднования, но и для решения важных хозяйственных вопросов. После обсуждения хозяйственных вопросов начинались общие пиршество и различные игры, создавая атмосферу общности и также радости.

Многие обычаи и традиции, связанные с весенним празднованием, сохраняются в современных пасхальных обрядах. На протяжении времени многие из них изменили своё первоначальное значение, и поэтому православная церковь предоставляет своё толкование.

В Республике Тува пасхальное празднование стало частью жизни христианских семей. В процессе приготовления и употребления пасхальной еды вяжутся предсказания и гадания. Например, поднимаясь кулич,

внимательно следят за тем, станет ли корочка ровной. В древности считалось, что вмятины и углубления на поверхности кулича предвестие несчастья в доме.

Гадания на судьбу также проводились с использованием яиц, разбивая их скорлупу определенным образом. Крошки и скорлупа от пасхальной пищи никогда не выбрасывались; их использовали как символ для различных целей. Например, остатки могли использоваться для посева зерен или разбрасываться по огороду.

В пасхальные праздники семьи собираются для пасхального завтрака в узком кругу и избегают гостей в первый день. Первое пасхальное яйцо часто делят между всеми членами семьи, съедая его вместе. Эта традиция сохраняется во многих семьях. У западных славян на пасхальной неделе популярны молодежные обливания.

В понедельник в Республике Тува устраивали мероприятия для мужчин, включая парней, мальчиков и мужчин, которые обливали водой девушек и женщин. Затем, на следующий день, вторник, проводились мероприятия, ориентированные на женщин. Эта традиция поддерживалась в течение нескольких дней.

У русского населения Тувы, в течение всей пасхальной недели, любой желающий мог подниматься на колокольню и звонить в колокола. Это обычно сопровождалось общим чувством радости и восторга, что привело к прозвищу "Звонильная неделя". Важным событием в этот период также было массовое поминовение умерших, которое проводилось на пасхальной или следующей за ней Фоминой неделе.

Сегодня этот период вспоминается как Родительский день, но его основное значение остается неизменным. Пасха, или Светлое Христово Воскресение, с богатой историей в различных культурах, создавала атмосферу любви, согласия и единства в семьях. Традиционные обряды вокруг этого праздника всегда имели глубокое религиозное значение.

Перед Пасхой церковь проводила Великий пост. В это время в домах вспоминали жизнь Христа, события во времена Христа и Его Воскресения. На Страстной неделе, перед Пасхой, в домах царила благочестивая тишина, где вспоминались события земной жизни Христа, а христиане обращались к последним дням Спасителя на земле. В это время особенно важно было воздерживаться от шуток, а детей учили читать Евангелие и стихи из праздничных текстов.

Этот период включает:

1. Великий пост: Период покаяния и духовного очищения, проводимый церковью.
2. Особый порядок в домах: Установление порядка для понимания жизни Христа и Воскресения.
3. Страстная неделя: Перед Пасхой, с благочестивой тишиной, вспоминание событий жизни Христа и обращение к последним дням Спасителя.
4. Воспитание детей: Воздержание от шуток и обучение чтению Евангелия и праздничных стихов.

В прошлом, детские журналы отражали значимость Пасхи в культуре через стихи и рассказы. Праздник Светлого Христова Воскресения, объединяя людей, сохраняет важность в современной общественной жизни, передавая свои ценности и философию. Таким образом, передача смысла Пасхи стала неотъемлемой частью духовной традиции, укрепляющей общество и передающей ценности поколениям.[46].

Великий пост заканчивается четырьмя важными днями: Чистым Четвергом, Страстной Пятницей, субботним вечером и Пасхальным

[46] Майны, Ш. Б. Семейные обряды тувинцев сегодня / Ш. Б. Майны // Материалы международного симпозиума хакасского эпоса. – Абакан: Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, 2021. – С. 288-291.

Воскресением. Христиане традиционно предпринимают очищение в Чистый Четверг, готовясь к наступлению великого праздника. Это очищение может включать в себя использование воды, такое как купание или обливание. Ранее, в этот день также было принято стричь детям первые волосы. Помимо этого, обычной практикой стала уборка дома и приготовление пасхальных блюд.

Традиция уборки в Чистый Четверг сохраняется и в наше время. Подготовка к празднованию Воскресения Христова завершается к субботе, когда дом становится безупречно чистым, а на столе появляются крашеные яйца и ароматные куличи. Пасхальное богослужение сопровождается особым торжеством. В храмах зажигают все светильники перед началом пасхального богослужения. Прихожане держат свечи, символизируя духовную радость. Священнодействие проводится ночью, соответствуя традиции апостольских времен[47].

В пасхальную ночь церковная процессия выходит из храма перед полуночью, начиная крестный ход. Фонарь, крест и икона Божьей Матери ведут шествие перед воскресным утром, когда, по христианской традиции, Спаситель воскресает из мертвых.За ними шагают хоругвеносцы, певцы, свещеносцы, диаконы с кадильницами и священники. Последние несут Евангелие и икону Воскресения. В конце процессии идет предстоятель храма, держащий в левой руке Крест и трисвешник.

Смена субботы на Христово Воскресение сопровождается приветствиями верующих друг друга: "Христос воскрес!" – "Воистину воскрес!". В этот светлый день на пасхальном столе располагаются различные обрядовые блюда. Среди них – "пасха" из творога, куличи и крашеные яйца. Эти символические угощения приносятся в церковь для освящения. Также готовится артос, большой хлеб с изображением креста или

[47] Суханов, И. В. Обычаи, традиции, обряды как социальные явления / И. В.Суханов. - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1973. -256 с.

Воскресения Христова, который станет неотъемлемой частью праздничного стола.

Таким образом, крестный ход и освящение пасхальных символов становятся неотъемлемой частью празднования Христова Воскресения, украшая его особым торжественным смыслом.

В Туве народные игры всегда занимали важное место в социализации человека и передавались из поколения в поколение, сохраняя лучшие национальные традиции.

Издревле, в рамках праздника Пасхи, русские деревни Республики Тува соблюдают традиции и национальные обряды, в которых прописаны традиционные праздники, культура и ценности народа. Один из таких обычаев включает увлекательную игру, которая и по сей день остается актуальной. Используя специально изготовленный лоточек с желобом, известный как "каток", люди садятся лицом к лицу на определенном расстоянии и по команде начинают скатывать крашеные яйца по лоточку. Если яйцо сталкивается с яйцом другого игрока и разбивается, то победитель забирает разбитое яйцо. Эта игра - лишь одно из многочисленных событий, связанных с праздником Пасхи, которые до сегодняшнего дня остаются важной частью общественной жизни населения. Вышеперечисленные традиции традиции имеют глубокие исторические и философские корни, украшают общественную жизнь и сближают людей во время религиозных праздников[48].

Сейчас обратимся к современным традициям и практике празднования Пасхи русским населением в Республике Тува. В 2023 году Пасха была отмечена 16 апреля. В этот день глава Тувы поздравил всех жителей и священнослужителей Кызылской Епархии.

В православных храмах и приходах на территории республики проводились праздничные пасхальные службы, которые продолжались на

[48] Shimamura, I. The Movement for Reconstructing Identity through Shamanism: A Case Study of the Aga-Buryata in Post-socialist Mongolia / I. Shimamura // Inner Asia. - 2004. - No. 6. - Pp. 197-214.

протяжении всей пасхальной недели. Так, обычным прихожанам в день Светлой Пасхи в Кафедральном соборе Кызыла давали возможность звонить в колокола, дабы они могли приобщиться к Русской Православной Церкви. В Центре русской культуры был организован концерт в честь Пасхи, в котором принимали участие секретарь Кызылской епархии - иеромонах Ермоген и православный хор. Выступали солисты и коллективы Центра русской культуры, а также была представлена театральная мини-постановка "Три дерева".

Глава II. Трансформация обрядовых традиций российского праздника в современных условиях

2.1. Проблема сохранения традиционной праздничной культуры в современном праздничном календаре

Традиционная культура русского народа - важный элемент культурного мира России. Социальные и экономические изменения могут повлиять на традиционные обычаи, включая праздники, ритуалы, ремесла. Сохранение и защита этой культуры играют ключевую роль в передаче ценностей будущим поколениям, подчеркивая необходимость в ее сохранении и возрождении. Усилия в этом направлении включают сохранение ремесел, проведение фестивалей и поддержание местных обычаев. Эти инициативы не только сохраняют традиции, но и обогащают общество, делая защиту традиционной культуры важным шагом для сохранения национальной идентичности.

Известно, что народная культура является «защитным механизмом, который помогает сохранить духовную связь будущих поколений со своей историей и культурой. Важно сохранять и передавать знания и навыки, связанные с культурно-историческим наследием русского народа. Культура может как объединять, так и разделять поколения людей в зависимости от наличия в ней духовной составляющей.

Разрыв связей непосредственно между поколениями может привести к деградации общества. Поэтому одной из важнейших государственных задач является восстановление и укрепление связей между поколениями через приобщение молодого поколения к народным культурным ценностям в условиях культурно-досуговых учреждений. Это способствует укреплению духовных и нравственных основ общества.

Старшие поколения играют ключевую роль в передаче традиций, обладая ценным опытом. Их задача – сохранять культурное наследие.

В российском обществе растет интерес к фольклору, связанный с национальным самосознанием.

Культурно-досуговые учреждения (далее —КДУ) играют ключевую роль в сохранении традиций и фольклорных элементов. Внутри этих учреждений формируются клубные группы, где старшее поколение передает свой опыт и знания молодежи. Это способствует продвижению культурного наследия и сохранению национальной самобытности, способствуя развитию общества.

На сегодняшний день фольклор пользуется высоким спросом в различных сферах и среди разных групп населения – будь то традиции, песни, танцы или участие в народных коллективах. Это подчеркивает актуальность и важность фольклорного наследия в современном обществе. Здесь встречаются опыт старшего поколения и энтузиазм молодежи, что способствует укреплению культурных связей и сохранению уникальности национального культурного наследия. Таким образом, взаимодействие поколений играет ключевую роль в сохранении и передаче богатства культурных традиций.[49].

Музыкальные исполнители включают в свои программы современные аранжировки народных мелодий. Хореографы все чаще используют элементы традиционных танцев. Понимание важности сохранения национальных корней становится необходимостью в нашей современной жизни. Обратим внимание на то, что в КДУ все чаще организуют фестивали и конкурсы (мероприятия, направленные непосредственно на сохранение культурных традиций). Также там создают фольклорные театрализации (представления, отражающие разнообразные формы возрождения культурного наследия). При выборе материалов участники зачастую предпочитают традиционные обряды.

[49] Юрова О. А. Праздничная культура в городском контексте: обзор // Социология города. 2023. № 3. С. 14—25.

Обрядовые действия играют важную роль в культурно-просветительской работе (помогая объединить различные формы выражения культуры и традиций). Они способствуют формированию идейно-нравственной позиции участников по ключевым вопросам общества и оказывают влияние на общественные настроения и сознание, способствуя глубокому пониманию действительности.[50].

Праздники и народные гуляния служат не только средством сохранения культурных традиций, но и важным инструментом обучения и формирования культурного сознания у новых поколений.

На сегодняшний день мы пришли к точке, где идентичность, ранее интересующая только этнографов и антропологов, внезапно стала предметом обсуждения в общественно-политическом дискурсе. Слова «народ», «традиции», «патриотизм» уже звучали в общественном пространстве последние тридцать лет, но вопросы традиционных ценностей, национальной прочности, собственного пути и самоопределения никогда не стояли так остро, как сейчас. Тем не менее, сформировались определенные подходы к этим понятиям.

Таким образом, у нас сложилось представление о возможности альтернативной истории, о том, что историю можно переписывать в соответствии с политическими и идеологическими целями. При этом речь идет не только о переписывании учебников истории, но и о намеренном скрывании искажений в рамках научного изучения истории. В условиях общей дегуманизации общества, школьного и высшего образования, эти идеи, распространяемые А. Т. Фоменко и В. Г. Носовским, получили определенное влияние. Важную роль в этом сыграл также покойный сатирик М. Задорнов.

В социальных сетях и видеохостингах существуют сообщества и каналы, где собираются сотни тысяч подписчиков, а количество просмотров

[50] Майны, Ш. Б. Семейные обряды тувинцев сегодня / Ш. Б. Майны // Материалы международного симпозиума хакасского эпоса. – Абакан: Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, 2021. – С. 288-291.

текстов и видео, посвященных предполагаемой подмене, искажению и скрытию "настоящей" истории и традиции, достигает миллионов. Эти сообщества и каналы распространяют информацию о том, что история была переписана, а оригинальные источники были уничтожены. Они утверждают, что настоящие хроники не показываются и скрываются от простого народа из-за злонамеренных сил, которые вступили в заговор. Это приводит к тому, что понимание истории как действительных событий прошлого среди выпускников школ и вузов отступает на второй план или вообще исчезает. Единственным уважаемым автором, который много раз высказывался против такой подмены и конструирования нового "прошлого", является академик А. А. Зализняк. Его работы не только борются с псевдонаукой, но и отражают поиск единого мировоззренческого основания. На самом деле, работы "Новой хронологии" лишь внешне претендуют на научность, но на самом деле они являются продуктом религиозной и мировоззренческой сферы[51].

Некоторые пытаются уничтожить не только историю русского государства, но и саму нацию. Нельзя сказать, что "чистых русских" сейчас не существует, это просто широко распространенное высказывание, которое появилось в европейских сочинениях XIX века. Идея передачи этнической идентичности по крови - это относительно новая концепция для русской культуры. В истоке этой идеи было рождение на Русской земле и воспитание в православных традициях.

Основой русской идентичности в значительной степени было православие, охватывавшее как сакральные, так и бытовые аспекты жизни (элемент самовосприятия). Слова "крестьянин" и "христианин" до XX века являлись ключевыми для поддержания этой идентичности. Церковь играла важную роль в формировании государства и этнической идентичности. Однако существовали мнения о поверхностной религиозности и наличии дохристианских элементов в религиозных формах (то есть представления о

[51]Мордасов А. А. К вопросу моделирования традиционных (народных) календарных праздников // Искусствоведение: теория, история, практика. 2015. № 1 (11). С. 8-12.

том, что вера была не всегда глубокой, а также в религиозных практиках сохранялись элементы до прихода христианства).

Сейчас многие люди активно стараются сохранить и осознать религиозные и священные обычаи, а неоязыческие группы, представляющие разные верования предков, выражают открыто свою преданность древним славянским традициям.Они единодушны в утверждении, что принятие православия в Древней Руси привело к цивилизационной катастрофе. В этом контексте, праздники, обряды и традиционные праздники играют важную роль в сохранении национальной культуры, истории и философии. Они являются событиями, которые объединяют общественность и отражают ценности, обычаи и общественную жизнь народа. Также некоторые элементы, связанные с религией, существуют в рамках современного светского праздника [52].

Последователи данной «традиции» не признают выбор веры князем Владимиром и его современниками, однако они считают, что языческая, дохристианская традиция до сих пор существует в фольклоре. Именно в этой сфере неоязычники встречаются с молодежным фольклорным движением, которые являются практикующими фольклористами. Поиск идентичности, которая передается из поколения в поколение, объединяет и первых, и последних.

Однако основания, на которых строится эта «непротиворечивая» система взглядов и практик, различаются в обоих случаях. Например, неоязычники утверждают, что они отмечают древний славянский праздник Купалу, который, как они считают, был связан с солнцестоянием. При объяснении происхождения этого праздника говорится о том, что имя Иван в названии Иван Купала появилось позже и было создано Русской Церковью для замены древнего праздника, для чего они приспособили свой календарь к

[52] Прокофьева Н. Е., Максимова Т. С. Городской праздник в контексте событийной индустрии // Культурные индустрии в институтах общества потребления. Материалы Всероссийской науч. конф. Великий Новгород, 2020. С. 274—278.

языческому календарю. Этот распространенный миф также проник в научные дискуссии благодаря Б. А. Рыбакову.

Традиционным праздником Ивана Купалы, отмечаемым в определенную дату, пользуются все христианские национальные Церкви, включая католиков. Это свидетельствует о том, что невозможно изменить дату праздника Русской Церкви в соответствии с восточнославянскими реалиями христианизации.

Обряды Ивана Купалы не связаны с летним солнцестоянием из-за различий в календарях. В прошлом эти события отличались на несколько дней, но в XIX веке приблизились. Исследователи ошибочно ассоциировали обряды Купалы с культом солнца, что опровергается анализом данных XIX–XX веков. Празднование Ивана Купалы и астрономические явления не всегда совпадали, возможно из-за неправильного сопоставления календарных событий. Таким образом, связь обрядов солнцестояния и Купалы не научно обоснована, как подтверждают документированные данные из истории празднования[53].

Праздник Купалы, который отмечается 7 июля (ранее 24 июня) в России, Белоруссии и Украине, связывается с Днем Рождения Иоанна Предтечи в христианской традиции. Образ Иоанна Предтечи, сопоставляемый с "уходящим солнцем" из Евангелия, имеет своеобразное значение в христианском мировоззрении. Восточная и западная традиции также придают Иоанну Предтече эпитеты "звезда", "свет" и "светоч", которые предшествуют солнцу, символизирующему Иисуса Христа.

Народные праздники в учреждениях культуры отмечаются для возрождения народного духа, культурных традиций, а также для

[53] Пыльцына, К. А. Популяризация традиционных праздников русского народа как основной фактор сохранения культурной идентичности подрастающего поколения / К. А. Пыльцына // Искусство – культура – образование – региону 2023. – RUS: Ставропольский государственный педагогический институт, 2023. – С. 95-97.

привлечения внимания молодого поколения к народным обычаям, традициям и религиозным обрядам[54].

Один из наиболее популярных народных праздников, который празднуется в учреждениях культуры, это Масленица. Этот праздник отмечается за неделю перед Великим постом и связан с проводами зимы и встречей весны. В различных учреждениях культуры проводятся масленичные гуляния, где можно попробовать блины, участвовать в народных играх и танцах, а также насладиться песнями и музыкой. Еще один народный праздник, который празднуется в учреждениях культуры, – это День славянской письменности и культуры. Этот праздник отмечается 24 мая и связан с воспоминанием о создателе славянской азбуки, святом Кирилле.

В условиях культурно-досуговых учреждений культурное наследие народа передается посредством концертных программ, лекций, мастер-классов, проводятся выставки, где можно познакомиться с традициями славянского народа.

Дополнительным средством для сохранения русских традиций является использование разнообразных народных ремесел, таких как роспись по ткани, ткачество, вышивка, резьба по дереву, лепка, кукольное дело и многое другое, чем могут поделиться мастера декоративно-прикладного искусства на базе культурно-досуговых учреждений. Эти ремесла передавались из поколения в поколение, а также были интегрированы в народную культуру и практику, представляющие собой богатое наследие, которое по-прежнему ценится и используется в современном мире[55].

В следующем списке рассматриваются ключевые аспекты воспитания и вовлечения молодежи в русскую традиционную культуру через воссоздание быта, обрядов и восстановление ремесел в культурных учреждениях::

---

[54]Челинцева М. Н. Проблемы преобразования элементов традиционной духовной культуры в условиях индустриального общества (на примере народных праздников в Ломбардии) // Научный альманах. Традиционная культура. 2016. № 1 (61). С. 7-18.

[55] Григорян А. Э. Культурно-коммуникативная функция современного городского праздника // Право и практика. 2020. С. 222—226.

1. Активное участие: Стимулируя молодежь переносить исторические практики в современность, воссоздание быта и обрядов активизирует их участие в этом процессе.

2. Понимание истории: Становясь частью воссоздания народных праздников, молодое поколение не только углубляется в исторические традиции, но и представляет их в новом свете.

3. Сбережение культурной уникальности: В условиях уменьшения интереса к родной культуре и подражания западным элементам, сохранение и восстановление традиций становятся неотъемлемыми.

4. Воздействие на личность: Освоение народных обычаев не только обогащает знаниями, но и оставляет непередаваемый след в сознании молодого человека, формируя его личность.

5. Ключевой элемент сохранения: Возрождение и сохранение традиций выступают ключевыми стратегиями для укрепления и продолжения культурного наследия.

Таким образом, отметим, что без принятия мер для сохранения традиций народа современное общество может утратить свою культуру праздников и обрядов.

Одной из ключевых и важных задач культурно-досуговых учреждений является защита русских традиций, сохранение культурного наследия и передача его будущим поколениям. Культурные места, где можно весело провести время, важны для культуры регионов и влияют на то, как мы видим свою культуру. Чтобы традиции стали частью нас на долго, нужно много времени, иногда целые века. В процессе бурного развития общества множество вещей и явлений мимолетно появляются и исчезают, но только лучшее и наиболее значимое сохраняется в истории.

Традиции формируют личность и считаются священным в традиционной русской культуре. Они передаются из поколения в поколение,

обогащая культурное наследие. Культурные учреждения несут миссию сохранения, популяризации и передачи традиций будущим поколениям.

2.2 Современные тенденции и особенности праздничной культуры

Современные праздники утрачивают свою значимость и истинное содержание, часто превращаясь в простые выходные, когда люди заняты повседневными заботами. В статье О. Р. Фроловой "Праздник в структуре современной городской культуры: семиотический аспект" рассматриваются изменения в праздничной культуре, связанные с появлением симулякров в праздничных мероприятиях.

Автор приходит к выводу, что сегодня в культуре происходит процесс симуляции, где на место подлинных праздничных событий приходят их копии. Например, традиционные религиозные обряды могут быть заменены более поверхностными формами празднования, лишенными глубинного смысла.

Эта тенденция оказывает влияние на восприятие и ценность праздников, делая их всего лишь формальным поводом для отдыха. Например, Рождество может свестись к обмену подарками без понимания исторического и религиозного контекста этого события.

Таким образом, необходимо осознанно подходить к организации праздников, сохраняя их историческую значимость и предотвращая превращение в поверхностные копии, лишенные смысла и ценности.

В прошлом праздники всегда олицетворяли собой важные общественные события и следовали строгому плану и правилам. Однако на современном этапе праздники теряют свою священность, как указывает М. В. Дежкина в своей статье, где она подчеркивает тенденцию к размыванию границ праздников.

Традиционные праздники имели четкие рамки проведения, тогда как в настоящее время современные праздники могут проходить в разных местах и иметь различные формы. Все это свидетельствует о потере сакрального значения праздников, которое раньше имели эти традиции.

Праздники в городской культуре ориентированы на сферу потребления и могут использоваться для проведения различных кампаний. Вопреки разнообразию средств, форм и методов проведения праздников, сценарии и режиссерская работа часто повторяются. Новый праздник, который сегодня формируется, смывает границы между разными слоями населения, преодолевает коммуникативные барьеры и способствует консолидации общества.

Праздник может служить средством формирования национального самосознания, самоидентичности и патриотизма, а также важным фактором проведения праздников является современная архитектура. Современный город предоставляет различные праздничные формы, включая народные гуляния, массовые зрелища и праздничные шествия. Каждая из этих форм требует индивидуальной подготовки, но общим является необходимость привлечения граждан к участию. Праздник меняет ход жизни, вносит свои правила и отклоняется от норм и правил жизни. В своей работе «Праздник как проектное событие городской среды», П. Капустин подчеркивает этот аспект в эпоху модернизма[56].

Праздник является неотъемлемой частью жизни города, оказывая положительное влияние на его облик и общество. Он изменяет окружающую среду, показывая ее с другой стороны и заставляя жителей видеть ее по-новому.

К. А. Максимова в своей статье подчеркивает важные черты праздников, такие как свободное время, веселье, отдых, радость, желание

[56] Миллер, Г. Ф. История Сибири. В 2 т. Т. 1. - М.-Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1937. - 607 с.; Т. 2. - М.-Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1941. - 638 с.

участвовать в мероприятиях, а также отмечает их роль в объединении людей и формировании чувства коллективности.

Праздничный город включает в себя различные аспекты, такие как внешний облик города, наряды участников, систему ритуалов и обрядов. Статья также выделяет три группы праздников: шествия, народные гуляния и массовые зрелища. Важными аспектами праздника являются его традиционность, связь с национальной культурой, обрядами и обычаями, а также его соответствие современным ценностям и особенностям общественной жизни. Религиозные праздники также играют важную роль в обществе и отражают его духовные установки.

Для каждого праздника характерны свои особенности в оформлении и декорации. Например, в праздничных шествиях украшают улицы, устанавливают флажки, гирлянды, декорируют деревья и т.д. Народные гуляния включают флаговые и ленточные конструкции, фотозоны, ярмарки и фудкорты. Массовые зрелища требуют сцены и технического оснащения для проведения мероприятий. Выбор декорации зависит от типа праздничного пространства, которое может быть линейным или площадным.

Важные праздники для государства могут быть выделены в зависимости от их значения. В начале XX века для Советской России это были 7 ноября и 1 мая, которые имели важное агитационное значение. В своей статье "Праздничное убранство советских городов 1920—1930-х гг." историк Е. В. Барышева анализирует, как изменялось оформление городов во времена советских государственных праздников. Он подчеркивает, что это было не просто украшение, а средство идеологического воздействия на людей.

В начале эпохи советской власти преобладали простые декорации, созданные творческой интеллигенцией. Это были времена экспериментов и свободы в творческом подходе к оформлению городского пространства. Однако с течением времени произошел сдвиг: оформление стало более строгим и парадным.

С середины 1920-1930-х гг. наблюдался переход к пышному и захватывающему стилю, требующему строгого соблюдения инструкций и рекомендаций. Этот этап характеризовался не только творчеством, но и официальностью. Праздничное оформление стало частью системы, где каждый элемент имел свою роль в формировании образа власти и идеологии.

Вопреки ограниченным срокам и трудной экономической обстановке, оформление городских пространств, вроде площадей и улиц, играло ключевую роль в праздничных событиях. В 1920-х гг. разработали инструкции по украшению улиц и зданий, привлекая художников, и кроме того, архитекторов непосредственно лля создания особенной атмосферы праздников.

Т.В.Раева, в своем исследовании "Городская праздничная культура из перспективы истории эмоций: к постановке проблемы", анализирует эмоциональную составляющую праздников, связанную с организацией, проведением и участием в них. Она обращается к воспоминаниям жителей Челябинска, написанным в 1930-х гг. Удивительно, что в этих воспоминаниях не упоминаются церковные праздники, театры, кинотеатры или цирки. Наоборот, чаще всего упоминаются профпраздники и мероприятия, организованные сослуживцами или с участием официальных лиц.

Эти события сопровождались определенной последовательностью и ритуалом. Авторы вспоминали преимущественно семейные праздники в узком кругу, вызывающие радость и восторг[57].

В исследованиях городской праздничной культуры выявлены различные подходы. Один из ключевых аспектов, на который обращают внимание исследователи, - это поведенческая свобода, которая является основой для существования праздника. Однако существует и точка зрения о

[57] Виноградов Г. С. Страна детей: Избранные труды по этнографии детства. СПб., 1999. 550 с.

стереотипности поведения, проявляющейся в ходе городских праздников и соответствующей определенным нормам.

Неоспоримой является важная функция праздников в объединении членов общества, однако национальные или религиозные праздники могут приводить к дифференциации среди людей.

Праздничные события всегда сопровождаются ритуалами, но в городской среде они часто теряют свою ценность, и современные праздники лишаются своего сакрального значения, уступая место профанным практикам. Городское пространство оказывает влияние на характер праздника, внедряя в него новые, в основном повседневные элементы и формы празднования. Таким образом, город преобразует праздник, придавая ему современные черты и адаптируя к городской реальности.

Заключение

Исследование рассматривает разные идеи о праздниках, такие как социально-воспитательная, гедонистическая, рекреационная и другие. Праздники играют важную роль в формировании ценностей, поведенческих стереотипов и норм нравственности, способствуя духовно-нравственному развитию.

Современная культурная индустрия создает гибкие и актуальные праздники, учитывая и общественные потребности, и личные интересы. Празднования всегда были неотъемлемой частью городской жизни, требуя предварительной подготовки, ориентированной на особенности, потребности и интересы целевой аудитории, включая разработку программы праздника.

В отечественных публикациях 2008—2023 гг. акцентируется внимание на различных аспектах городской праздничной культуры. Эти публикации затрагивают такие темы, как сохранение традиционных праздников, эволюция функций городского праздника, влияние праздника на городское пространство и оформление праздничных мест. Исследования, хотя и обращают внимание на детали, не всегда систематично анализируют праздничную культуру города.

Городской праздник – связующее звено между прошлым и настоящим, объединяя общественные потребности и интересы. Вопреки изменениям в обществе, он продолжает быть ключевым аспектом жизни, отражая эволюцию сознания людей.

Исследования лишь частично раскрывают городскую праздничную культуру. В философском и культурно-философском контексте это понятие не имеет полноценных научных разъяснений. Проблемы формирования городского праздничного календаря и организации пространства остаются мало исследованными.

Для достижения наиболее полного понимания городской праздничной культуры необходимо глубокое изучение ее аспектов (философских) и

внимательное рассмотрение нерешенных вопросов формирования праздничного календаря и организации пространства в городах, что позволит точнее определить роль городского праздника непосредственно в современном обществе и лучше понять его эволюцию со временем.

Праздники, традиции и обряды - не просто обычаи современного мира, а национальное наследие, основанное на мировоззрении предков. Эти элементы формируют культурную идентичность региона, выделяя его уникальность.

Культурная идентичность играет важную роль, связывая людей с будущим своей страны и отражая ценности, связанные с праздниками и традициями. Это символ истории, а также философии, религии и общественной жизни. Примеры таких элементов можно увидеть в разнообразных культурах мира.

Сохранение традиций оказывает глубокое воздействие на культуру, формируя не только внешние отличия между разными обществами, но и определяя их мировоззрение, менталитет, ценностные ориентиры и представления о добре и зле. Традиции, обряды и праздники представляют собой не просто повод для веселья, но и особый канал передачи культурного и социального опыта, обладающий глубоким смыслом и духовной наполненностью.

Сохранение традиций включает не только видимые особенности культурного наследия, но и формирует ценности, мировоззрение и представления о добре и зле. Ритуалы и обряды, пронизанные магией, являются древними источниками ценностей и отражают образ жизни, придавая культуре уникальный характер.

Соблюдение народных традиций способствует объединению людей, стимулирует развитие талантов, формирует моральные ценности и расширяет кругозор, предоставляя возможности для самовыражения. Это позволяет индивидуумам ощущать свою причастность к культуре своего народа и быть представителями своей национальности. Восстановление традиций,

праздников и обычаев предоставляет уникальную возможность возрождения духовной культуры, основанной на традиционных ценностях, и праздничнообрядовая культура становится ключевой составляющей культурной идентичности народа.

Список источников и литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 10.01.2024)
2. Конституция Республики Тыва (принята Референдумом Республики Тыва 6 мая 2001 г.) (с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант». – Режим доступа: https://constitution.garant.ru/region/cons_tiva/(дата обращения: 10.01.2024)
3. Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532 (ред. от 27.07.2023) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики» // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210753/(дата обращения: 10.01.2024)
4. Указ Президента РФ от 09.11.2022 N 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430906/(дата обращения: 10.01.2024)
5. Агапкина Т.А. Масленица // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / Под общ. ред. Н.И. Толстого. М.: Институт славяноведения РАН, 2004. Т. 3. С. 194–199.
6. Бабичева О. Ю. Основные факторы бытования традиционной праздничной культуры // Научная палитра. 2020. № 3(29). С. 36.
7. Большая советская энциклопедия. 1974. М.: Советская энциклопедия, 616 с.

8. Бредис М. А. Символика числа девять в тувинской лингвокультуре (на фоне ряда тюркских и монгольских языков) // Новые исследования Тувы. 2023. №1. С. 228-242.

9. Васильев, В. Е. Пасха и праздник Ыһыах: путь жертвы от духа-зверя до богочеловека / В. Е. Васильев // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2017. № 3(20). С. 36-42.

10. Виноградов Г. С. Страна детей: Избранные труды по этнографии детства. СПб., 1999. 550 с.

11. Газета «Тува ардын үнен» (Правда тувинского арата). – Режим доступа: https://fond.gosarhivrt.ru/fond_2

12. Григорян А. Э. Культурно-коммуникативная функция современного городского праздника // Право и практика. 2020. №6. 222—226.

13. Демина Л. В. Традиционный праздник в контексте современной культуры // Вестник Челяб. акад. культуры и искусства. 2011. № 1(25). С 103-107.

14. Демченко, П. Н. Элементы масленичной обрядности через призму мифологии и язычества / П. Н. Демченко // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 12-2(74). С. 57-59.

15. Ерилина, А. А. Инструменты сохранения русской традиционной культуры в культурно-досуговых учреждениях / А. А. Ерилина // Научная палитра. 2023. № 4(42). С. 54.

16. Ерошенко, Ю. В. Этнические праздники, обряды и традиции как способ сохранения культурной идентичности народа / Ю. В. Ерошенко, Т. Н. Гнеушева // Проблемы этнохудожественной культуры и её потенциал в образовательной среде. Курск. 2023. №5. С. 343-347.

17. Жуковская, Н. Л. Мифы, культы, обряды народов зарубежной Азии / АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая / Н. Л. Жуковская. - М.: Наука, 1986. - 254 с.

18. Капустин П. Праздник как проектное событие городской среды // Проект Байкал. 2020. Т. 17. № 63. С. 27—36.

19. Кара-оол, Л. С. Термины родства и свойства в тувинском языке / Л. С. Кара-оол. - Кызыл: [Б.и.], 2006. - 252 с.

20. Колпакова, Н. П. Терский берег [Текст] / Н. Колпакова. - Вологда : Северное обл. изд-во, 1937. - 184 с.

21. Кужугет Ш. Ю. Культ огня в праздничной культуре горожан Тувы // XIV Конгресс антропологов и этнологов России : сб. материалов. Томск, 6-9 июля 2021 г. М. ; Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та, 2021. №5. С. 112.

22. Кужугет, А. К. Культурная политика Тувинской Народной Республики по организации празднеств / А. К. Кужугет // Новые исследования Тувы. 2020. № 3. С. 7.

23. Ламажаа Ч.К. Социальная культура тувинцев и онлайн-пространство. Новые исследования Тувы. 2021. № 2. С. 115–129.

24. Ламажаа, Ч. К. о. Святое в тувинской культуре: прошлое и современность / Ч. К. о. Ламажаа, Н. Д. Сувандии, А. В. Монгуш // Новые исследования Тувы. – 2023. – № 3. – С. 220-241.

25. Линденау, Я. И. Описание народов Сибири (первая половина XVIII в.): историко-этнографические материалы о народах Сибири и Сев.-Востока / Я. И. Линденау. - Магадан: кн. изд-во,1983. - 176 с.

26. Мазалова, Н. Е. Состав человеческий. Человек в традиционных соматических представлениях русских / Н. Е. Мазалова. - СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. - 192 с.

27. Майны Ш. Б. Современная праздничная культура Тувы // XIV Конгресс антропологов и этнологов России : сб. материалов. Томск, 6-9 июля 2021 г. М. ; Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та, 2021. – 854 с.

28. Майны, Ш. Б. Семейные обряды тувинцев сегодня / Ш. Б. Майны // Материалы международного симпозиума хакасского эпоса. – Абакан, 2021. №6. С. 288-291.

29. Манышев С.Н. Русские: история, культура, традиции. Махачкала: ИД «Эпоха», 2013. - 80 с.

30. Мордасов А. А. К вопросу моделирования традиционных (народных) календарных праздников // Искусствоведение: теория, история, практика. 2015. № 1 (11). С. 8-12.

31. О свободе совести и религиозных организациях // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 41. Ст. 813.

32. Определение о принятом Законе СССР о свободе совести // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 21. Ст. 241.

33. Петеримова, М. Аксиологические основы традиционной обрядовости в современной праздничной культуре / М. Петеримова // Культурная среда и культурные практики Санкт-Петербурга: опыт и инновации. – Санкт-Петербург. 2022. №8. С. 156-158.

34. Прокофьева Н. Е., Максимова Т. С. Городской праздник в контексте событийной индустрии // Культурные индустрии в институтах общества потребления. Материалы Всероссийской науч. конф. Великий Новгород, 2020. №8. С. 274—278.

35. Пыльцына, К. А. Популяризация традиционных праздников русского народа как основной фактор сохранения культурной идентичности подрастающего поколения / К. А. Пыльцына // Искусство – культура – образование – региону 2023. – RUS. 2023. №8. С. 95-97.

36. Радлов, В. В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи: В 10 ч. Ч. 9. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов: тексты собранные и пер. Н. Ф. Катановым / В. В. Радлов. - СПб.: тип. Академии наук, 1907. - 756 с.

37. Роднов М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX в. Восток. Север. / М.И. Роднов. — Уфа, 2017. — 204 с.

38. Рябков В.М. Масленица в историографии культурологии и истории социально-культурной деятельности // Вестник культуры и искусств. 2020. № 1 (61). С. 62–72.

39. Сахаров И.П. Масляница // Сказания русского народа. - М.: Советская Россия, 1990. – 356 с.

40. Смирницкая Е.В. Масленица // Большая Российская энциклопедия: в 30 томах / Отв. ред. С.Л. Кравец. М.: Большая Российская энциклопедия, 2012. Т. 19. С. 276–277.

41. Соколова В.К. Масленица (ее состав, развитие и специфика) // Славянский и балканский фольклор: генезис, архаика, традиции. - М.: Наука, 1978. – 455 с.

42. Сувандии, Н. Д. Тувинская антропонимия: дис. ... канд. филол. наук / Н. Д. Сувандии. - М., 2004. - 191 с.

43. Суханов, И. В. Обычаи, традиции, обряды как социальные явления / И. В.Суханов. - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1973. -256 с.

44. Тарбастаева, И. С. Тувинская семья - традиции и современность [Электронный ресурс] // Новые исследования Тувы. 2010. № 2. С. 259-267.

45. Татаринцева, М. П. Старообрядцы в Туве: ист.-этнографический очерк / М. П. Татаринцева; М-во кадровой политики, науки и учеб. заведений Респ. Тыва, Тувинский ин-т гуманитарных исслед. ; отв. ред. Ф. Ф. Болонев. - Новосибирск : Наука, 2006 (Новосибирск : Наука). – 213 с.

46. Челинцева М. Н. Проблемы преобразования элементов традиционной духовной культуры в условиях индустриального общества (на примере народных праздников в Ломбардии) // Научный альманах. Традиционная культура. 2016. № 1 (61). С. 7-18.

47. Чичеров В. И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI–XIX веков (очерки по истории народных верований). - М., 1957. - 236 с.

48. Шангина И.И. Русские традиционные праздники. - СПб.: Азбука-классика, 2008. - 336 с.

49. Юрова О. А. Праздничная культура в городском контексте: обзор // Социология города. 2023. № 3. С. 14—25.

50. Mongush, M. V. Tuvinians in China: Aspects of their History, Language and Culture / M. V. Mongush // Culture and Environment in Inner Asia. Society and Culture. - 1996. - Vol. 2. - Pp. 116-133.

51. Nishimura, M. A Social Adaptation of Reindeer Herder"Tsaatan" in a Period of Post-socialism: A Case Study About a Taiga District of North Mongolia / M. Nishimura // JCAS Occasional. - 2003. - Paper. No 20.

52. Oelschlägel, A. Der WeiBe Weg: Naturreligion und Divination bei den West-Tyva im Suden Sibiriens / A. Oelschlägel. - Leipzig: Leipziger Universitatsverlag, 2004. – 147 p.

53. Shimamura, I. The Movement for Reconstructing Identity through Shamanism: A Case Study of the Aga-Buryata in Post-socialist Mongolia / I. Shimamura // Inner Asia. - 2004. - No. 6. - Pp. 197-214.

54. Takashima, N. Tuvagokyouhon (Учебник тувинского языка) / N. Takashima. - Tokyo, 2008. – 255 p.

55. Taube, E. Anfänge der Seßhaftwerdung bei den Tuwinern im Westen der Mongolischen Volksrepublik / E. Taube // Die Nomaden in Geschichte und Gegenwart. - 1981. - S. 97-109.

56. Какие народы населяют Республику Тыва? – URL http://bolshoyvopros.ru›questions/3046011-kakie-narody-02007040001 (дата обращения: 20.01.2024).