

УДК 008

Тенденции трансформаций праздничных традиций

Каткова Татьяна Евгеньевна

Доцент кафедры искусств,
Московский государственный институт культуры (Рязанский филиал);
аспирант кафедры культурологии,
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина,
390000, Российская Федерация, Рязань, ул. Свободы, 46;
e-mail: tkatkoff@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена трансформации традиций русской праздничной культуры. Прослеживаются тенденции социокультурных трансформаций. Исследуя изменения праздничных традиций, рассматривается влияние этих изменений на современную праздничную культуру России. Традиция выступает как неотъемлемый элемент праздника. Устойчивые в своей форме, смысле, особенностях культурные процессы называются традиционными. Сформированная традиция как элемент «надстройки» влияет на характер отношения к вновь возникающим культурным явлениям, подчиняя их, ассимилируя или не принимая. Современный взгляд на традицию уже не рассматривает ее как нечто неизменное, раз и навсегда данное. В неизменном виде традиция существует относительно короткое время. Меняются сами способы передачи знания и опыта. Автор предпринимает попытку составить типологию трансформаций. Во внимание берутся политические, экономические, социокультурные преобразования современности, влияющие на изменения отношения к празднику, его адаптации в социокультурной среде на современном этапе развития общества. Рассматриваются причины, по которым традиции возникают, реформируются и упраздняются. Поставлена проблема сохранения народных традиций, как элемента передачи наиболее ценной информации от поколения к поколению. Таким образом, предполагается, что и сам праздник, основанный на традициях, есть ни что иное как сообщение о том, что общество считает для себя наиболее значимым в данный момент.

Для цитирования в научных исследованиях

Каткова Т.Е. Тенденции трансформаций праздничных традиций // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 2А. С. 212-220.

Ключевые слова

Трансформация традиций, праздничная культура, виды трансформаций традиций, типы трансформаций традиций, цель праздника, современная праздничная культура.

Введение

Интерес исследователей к трансформации праздничных традиций возникает постоянно, так как праздник является живым воплощением как системы, так и системных изменений в мироощущении народа. Изучение праздника со стороны какой-либо одной дисциплины будет недостаточным и неполным. Праздник, не просто сложная система, а система динамическая, интегрирующая в себе множество явлений других сложных систем. Односторонний взгляд на праздник как предмет истории, этнографии, философии, религиоведения, социальной психологии, искусствознания, режиссуры, педагогики и других направлений гуманитарного знания не случаен. Сам способ интеграции, праздникогенеза так неясен, не изучен, что его продукт — праздник, - иначе как «феноменом» не называют. Так или иначе, но эти феномены уже существуют, являясь национальным достоянием русского народа, всего мирового сообщества.

Основная часть

Праздники, как образно-эмоциональное зримое воплощение мироощущения народа, не застывают навсегда в какой-то определенной форме. Определенный этап исторического развития влияет на специфику праздничного общения, смысловую наполненность атрибутов и знаков, смещает акценты идеологического воздействия на участников торжества. Диапазон этих изменений, их характер зависит как от силы, частоты, характера и направления исторических событий, так и от ментальности народа, его приверженности традициям, идеалам и ценностям, доставшимся от предков.

Политические и экономические события на рубеже веков, кризис государственного управления в России способствовали снижению значимости духовных, гуманистических ценностей в обществе, переориентировали его на ценности материального характера. Стихийность изменений в сфере рыночной экономики, политики, способов коммуникации, демографии привели к тому, что у людей появилось чувство неопределенности, ненадежности бытия, крушению идеалов. Социальная незащищенность и обнищание части населения вполне закономерно привели и к культурной деградации. Нельзя не учитывать и современный европейский опыт, движимые идеями гуманизма, концепциями, созревшими в тиши кабинетов, общества объединенной Европы столкнулись не только с этническими конфликтами вновь прибывших переселенцев с Ближнего Востока и Африки, но и с ростом сепаратистских настроений внутри своих, сформировавшихся сообществ.

В такие моменты кризисов сохраниться, окончательно не скатиться к культурному хаосу, обществу помогают традиции. В Российской истории такой опыт не единожды накоплен. Изучать его особенно необходимо для того, чтобы процессы глобализации там, где они нужны, проходили по плану, без общественных потрясений, без нивелировки национальных культур под «усредненный стандарт». Готовность общества для заимствований в различных сферах экономики подготовила почву и для заимствований в сфере культуры. От исследователей требуется вдумчивый анализ тенденций, возникающих в традициях празднования, так и тщательная подготовка концепции развития как национальной культуры в целом, так и праздничной в частности. Сохранение национальной самобытности культурного наследия, его развитие в соответствии с исторической преемственностью – задача как отдельного гражданина, так и общества в целом.

Многовековая государствообразующая роль русского этноса привлекает внимание и к его соборным, коллективным началам, без которых такая роль попросту была бы невыполнимой. Достигать культурного единства, целостности общества в многонациональном, многоконфессиональном государстве не простая задача. Праздник — это эмоционально значимое и памятное от общества и для общества сообщение о его ценностях, единстве и дальнейших целях. Исходя из такой трактовки праздника, можно легко себе представить, что каждое общество, будь то семья или государство, офис или отрасль, заботящееся о своем единстве, не может обойтись без такого мощного инструмента, как праздник, в формировании общественной ценностной базы.

В формировании русской праздничной культуры прослеживаются влияния дохристианских культов, христианских, исламских, буддийских, европейских, восточных и иных традиций. Взаимообразно русская культура повлияла на обрядность, духовные ценности не только соседствующих с ней народов, но и на мировое сообщество. Диалог культур, их взаимообогащение происходит постоянно. Ортодоксальное понимание культурного процесса, закрытость общества, отстраненность от иных способов познания мира (в том числе и через праздничную традицию) и самих себя приводит к обеднению творческого процесса. Русская культура так богата именно потому, что ей было свойственно внимание ко всему новому, быстрое освоение и ассимиляция этого нового в соответствии с ментальностью народа. Вызовы действительности таковы, что для сохранения экономической и политической самостоятельности России требуется задействовать ее ресурсы на всех уровнях. Культурный код российского этноса поистине имеет колоссальные возможности для качественного преобразования различного материала в рамках национальных традиций. Однако следует учитывать и то, что преобразования требуют времени, слишком быстрое и массовое заимствование в сфере культуры не оставляет времени на творческое переосмысление и создание самобытных артефактов. В недавнем прошлом, защитой для сохранения традиционных укладов служили трудности географического, коммуникационного характера. Современное развитие транспортных сообщений, глобальной сети информационных коммуникаций способствуют небывалому прежде обмену идеями, ценностями, знакомством с мировым культурным многообразием.

Устойчивые в своей форме, смысле, особенностях культурные процессы называются традиционными. Сформированная традиция как элемент «надстройки» влияет на характер отношения к вновь возникающим культурным явлениям, подчиняя их, ассимилируя или не принимая. Современный взгляд на традицию уже не рассматривает ее как нечто неизменное, раз и навсегда данное. В неизменном виде традиция существует относительно короткое время. Меняются сами способы передачи знания и опыта. Созданием «идеалов» (выявлением и обозначением закономерностей), отбором важного (созданием комплекса «ценностей»), сохранением и передачей накопленного опыта («традициями»), человечество занималось на протяжении всей своей истории. На самых ранних этапах формирования ритуала, обряда это было способом хранения и передачи сакрального знания из рук в руки, из уст в уста, отступить от формы было нельзя. Носителем накопленного поколениями предков опыта в дописьменный период была коллективная память. Носитель передавал следующим поколениям немного трансформированную информацию, в силу разницы людей между собой, разницы способностей. Рассказ и показ в то время был основной формой трансляции информации. Повтор и необычность показа для акцентирования внимания на важном – методом закрепления

в памяти. Эпохальные события в жизни общества вызывали социальные изменения, переоценку ценностей, смену мировоззрения и формирование новых традиционных укладов.

«До середины XIX века народную культуру считали чем-то низменным, грубым, нелепым, недостойным внимания образованных людей. В последующем она становится объектом восторженного поклонения, и лишь с середины XIX века можно говорить о начале ее научного изучения». [Жигульский, 1985, 5]

Культурное наследие такой огромной страны, как Россия, изучается уже на протяжении двух веков. Степень изученности вопроса не может быть достаточной в силу ускорения социальных преобразований в современном обществе, в силу технической недоступности и неизвестности для исследователей артефактов, по идеологическим причинам. Если учесть, что в 19 веке способом передачи традиций был рассказ и показ, так как население не владело в подавляющем большинстве письменностью, то эти традиции могли быть зафиксированы лишь путешественниками или специальными экспедициями, местными энтузиастами, монастырские летописцы не интересовались языческими обрядами, поэтому мало свидетельств оставили, разве что в описаниях борьбы с мракобесием. Народ, с одной стороны, берег и продолжал хранить обряды, а с другой – скрывал их от репрессий официальной идеологии. Примерно в такое же положение попали праздничные обряды христианской церкви в советское время, а советские праздники трансформируются или исчезают в новейшей истории России. Повышение грамотности населения в 20 веке и распространение технических возможностей для доступности материалов к исследованию, дает небывалый простор для пополнения научной практики, переходу от фрагментарности к более полным работам, переосмыслению сформулированных ранее понятий. С доступностью сети интернет чуть ли не ежедневно в сети появляются как маленькие заметки от любителей и собирателей старины, так и сайты, посвященные истории села, народности, обрядам и обычаям, фотографии, любительские съемки, документы из местных музеев. Эти новые данные ждут проверки, систематизации и анализа. Последующее нарушение традиционного уклада, его адаптация и структурирование в новых условиях для адекватного функционирования в соответствии с унаследованными признаками позволяет выявить, как именно происходят изменения в традиционной праздничной культуре. Можно назвать виды трансформаций и предпринять попытку их систематизации.

Типология трансформации традиций

Праздник – значимое явление в жизни общества, поэтому происходящие в обществе процессы трансформируют и праздник.

По типу трансформации можно разделить на основании причины, которая их вызвала. То есть, почему началась трансформация?

1. Политические. Смена идеологии часто приводит к замене праздничного календаря, переносу дат празднования, упразднению или установлению учреждений культуры, определению направления кадровой политики, запрету прежних праздников, введению новых.

2. Экономические. Смена способов производства аналогичным образом сказывается и на организации праздников. Первобытные сообщества – племенные культы, обряды и ритуалы; разделение труда – появление организаторов, скоморохов, церемониймейстеров, регламентов, сценариев, режиссеров; автоматизация производства – шоу-бизнес, индустрия праздников, медийность; глобализация производства – праздники мира в интернете, праздничный туризм, международные праздники.

3. Социальные. Носителями праздничных традиций являются люди, народы. Взаимодействие их между собой, просвещение, конфликты, изоляция или интеграция, умелое или неумелое применение заимствований, знаковых систем приводят и к изменениям в традиционных праздничных обрядах. Если в далеком прошлом источником новых веяний были путешественники, купцы и переселения, их воздействие на основную массу народа было минимальным, то в современном мире поток информации стал настолько интенсивным, как никогда раньше в истории человечества.

Трансформации можно разделить на виды, исходя из ответа на вопрос: не почему, а как осуществляется механизм трансформации, каким именно способом меняется праздник, полностью или частично, с заменой смысла или нет? Если праздник — это сообщение, то можно выделить его составные компоненты. Причем, компоненты находятся между собой в различных связях и взаимодействиях, иногда объединяясь в лице носителей.

Праздник-Сообщение

1. Заказчик праздника (кому это надо?). 1. Адресант
2. Целевая аудитория праздника. 2. Адресат
3. Содержание праздника (смысловая нагрузка, цель). 3. Текст
4. Атрибуты праздника (форма, материальная база). 4. Шрифт
5. Исполнители праздника (кто осуществляет?). 5. Носитель

Праздник-Сообщение-Текст. Значит, вполне логично предположить, что трансформации, присущие тексту, применимы и к праздничным традициям с поправкой на специфику материала и его собственное историческое развитие.

Виды трансформации традиций праздничной культуры

1. Калькирование. Праздники другой культуры переносятся без изменения смысла и атрибутов. Пример: День святого Валентина, Хэллоуин.

2. Модернизация. Праздник, имеющий большое общественное значение, в силу различных причин нужно преобразовать так, чтобы это не нарушало его смысла, было обоснованным, соответствовало логике, органически принадлежало бы самой истории праздника. Примером может служить 1 Мая. День весны и труда.

3. Редуцирование. Упрощение в прошлом самостоятельного праздничного обряда до персонажа, элемента другого праздничного действия, атрибута или до полного бесследного исчезновения. Пример: 22 марта в равноденствие закликали, гукали весну, водили хороводы, жгли костры, «грели» весну, пели веснянки, подбрасывали в воздух печенье в виде птичек жаворонков, тетерок. Теперь этот праздник в честь 40 христианских мучеников называется «сороки», обычай выпекать птичек, кое-где сохранился, но мало кто может объяснить детям, что сороки-белобоки тут не при чем. Печеньица из другого времени, с другим значением, из другого большого солярного-аграрного обряда.

4. Генерализация. Процесс укрупнения, усложнения какого-то предмета, элемента, до размеров праздника, обычая. Особенно распространен этот прием в настоящее время, когда от преданий «старинны глубокой» осталась лишь фраза или образ, а на этой характерной детали нужно сочинить новый праздник. Пример: Грибной фестиваль, который проводится в Ласково с 2012 года, «У нас в Рязани грибы с глазами». Скульптурная группа в городском парке и сувениры на эту же тематику.

5. Вставка. Появление в существующем уже обряде элемента изначально ему не присущего, с целью украсить, осовременить праздник. Пример: Иногда колядующие, исполняя языческий обряд, шли с Вифлеемской звездой на шесте. Языческие и православные праздники часто так обменивались деталями, текстами. Так же и символика китайского нового года вставлена в русский новогодний ритуал с целью придания декоративности, но не более того.

6. Замена. Этот способ трансформирования обряда производится тогда, когда существующий и популярный культ надо заменить на другой, исходя из общего смысла праздника. Семантически эквивалентная замена называется компонентной, а неэквивалентная — денотативной. Славянский праздник Ивана Купалы, Лиго, Юханнус (финский) и т. п. Календари славян были циклическими, поэтому было видно, что в эти дни Солнце не просто образует Крест в своих точках стояния (название месяца летнего Кресень от скрещения этих линий в календаре), но и становится напротив своей противоположности — зимнего солнцестояния. Летом 22 июня — самая высокая точка стояния Солнца на небе. Поэтому зажигать высокие костры, поднимать горящие колеса на шестах, скрещивать противоположное (слабое с сильным, женское с мужским, воду и огонь) — семантически будет правильно. Это праздник единства противоположностей. Кресень. День Иоанна Крестителя появился гораздо позднее, чем традиция народного празднования самого длинного дня и самой короткой ночи. Он конкурировал за место в праздничном календаре, еще и потому, что Иоанн Креститель занимался водным крещением, был «купалой», но этот обряд нес совершенно иное смысловое значение. Церковь искореняла языческие обряды, потому денотативные инверсии в современном существовании этих традиций, что с той, что с другой стороны реальны и не могли не возникнуть. В народной традиции это пик силы всех трав, собирать травы в эти дни было положено не всем, а только тем, кто бессилён — старики и дети. Искать цветок папоротника отправлялись в лес молодые люди, что является эвфемизмом, всем известно, что это растение не цветет, но вот скрестить мужское и женское в это время в ритуальных смыслах было необходимо. Сплавливать по воде горящие плоты, венки или колеса тоже семантически, верно. Союз противоположного. С этих дней вода считалась безвредной, то есть сила воды перешла в растения, на землю. Русалки — на деревьях и вредить людям не смогут, можно купаться до тех пор, пока они снова уже осенью не перейдут в воду, купальный сезон закроется. Очищение и водой, и огнем — обязательные обряды в этот день. Отказ от этого в поздние времена считался чуть ли не признанием во вредоносном колдовстве. Позднее значение пересечения Солнцем небесного экватора, отразилось на возникновении традиции праздновать день Нептуна. Моряками — при пересечении экватора, делящего Землю на полушария Севера и Юга, а детских лагерях и туристических группах 15-16 июля, так как это по датам является современной календарной серединой (экватором) лета. Некоторые особенности традиций с течением времени приобретают иное значение настолько, что использовать их становится неприемлемым.

7. Исключение. Таким образом, скомпроментированные, нежелательные значения символов и обрядов покидают традиционно сложившиеся праздники (сексуальный подтекст купальских ночей, зельеварение, ворожба, а также и свастика). Крест Лаймы сейчас сохраняется в праздновании летнего солнцестояния у прибалтийских народов, но в России это стало противоестественно из-за использования этого солярного знака немецкими нацистами, с которыми он теперь и ассоциируется. 22 июня, к сожалению, для нас теперь не столько радостный день наивысшего расцвета природных сил, сколько день начала Великой Отечественной войны, унесшей миллионы жизней.

8. Перестановки. Это явление весьма распространено при нарушении сложившегося цикла последовательных действий в осуществлении традиционного празднования. При этом сами элементы принадлежат не другому культу или культуре, а являются генетическими производными праздника. Так как в народной культуре этот порядок закреплен нечетко, то такие перестановки происходят часто. Например, это относится к колядам. У них плавающее, незакрепленное время появления в праздновании нового года. Они могут быть в начале, середине, конце. Песни можно разделить на следующие группы: 1) колядские, или колядки, 2) овсеневые (щедрилки), 3) подблюдные и игорные. В любом случае, это элемент празднования начала года в период от 25 декабря до 19 января.

9. Добавления. С развитием знаний и техническим прогрессом в праздничную традиционную среду проникают такие явления, которые просто не могли быть созданы теми сообществами людей, которые находились на другой мировоззренческой и технической базе. Тем не менее, не отставать от велений времени стремится и праздник. Например: традицией празднования Нового года стал фейерверк, «Голубой огонек», «Ирония судьбы». Это те же колядки и костры, но на технически ином уровне и без сакрального смысла. Так же добавлениями пользуются при необходимости реставрировать утраченную традицию. Исходя из того, что может быть соотнесено со смыслом сохранившихся фрагментов, с историей народа, с аналогичными существующими праздниками других народов происходит воссоздание, добавление утраченных элементов, для достижения целостности всего праздника, а самое главное – его знаковой силы и оригинальности

Есть и другое основание для типологизации праздников и их традиций на основании определения побудительного мотива, цели праздника. Такое разделение праздников, скорее, позволяет выявить идейную трансформацию праздничных традиций от «Бог – мера всех вещей» через «Общественное важнее личного» до «Человек – мера всех вещей».

- 1) Цель – отблагодарить, умиловить высшую силу (культы и религии).
- 2) Цель – сориентировать, что хорошо, что плохо. Высшая сила заменяется на общественно-значимые эталоны (государственные, этнические)
- 3) Цель – не только развлечь, развеселить человека, но обратиться к величаю человеческого духа, уникальности каждого индивида, ценности человека, как творения природы, социума, самоактуализации.

Заключение

Под завершением процесса трансформации следует понимать либо исчезновение обряда в связи с его невостребованностью в обществе, либо достижение обрядом в результате структурных адаптаций такого состояния, когда он может функционировать, выполнять функции праздника, сохраняя традиционные для него черты и смысл.

Библиография

1. Бахтин М.М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 2000. Т. 2. 799 с.
2. Блинова Г.П. Народная художественная культура: русские народные праздники и обряды: (Теория и история). М., 1997. 90 с.
3. Жигульский К. Праздник и культура. М.: Прогресс, 1985. 336 с.
4. Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы. М.: Флинта: Наука, 2003. 216 с.
5. Каширина Т. (ред.) Карнавалы. Праздники. М.: Мир энциклопедий, 2005. 184 с.

6. Курбатов В.П. Массовый праздник как способ преодоления социально-культурных конфликтов общества. Кемерово: Кузбассвуиздат, 2009. 300 с.
7. Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. М.: Наука, 1978. 392 с.
8. Орлов О.Л. Праздничная культура России. СПб., 2001. 160 с.
9. Чечетин А.И. История массовых народных празднеств и представлений. М., 1976. 117 с.
10. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. М.: Просвещение, 1986. 461 с.

Trends in the Transformation of Festive Traditions

Tat'yana E. Katkova

Associate Professor at the Department of Arts,
Moscow State Institute of Culture (Ryazan Branch);
Postgraduate,
Department of Culturology,
Ryazan State University named after S.A. Esenin,
390000, 46, Svobody st., Ryazan, Russian Federation;
e-mail: tkatkoff@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the transformation of the traditions of Russian festive culture. The tendencies of sociocultural transformations are traced. Investigating the changes in festive traditions, the influence of these changes on the contemporary festive culture of Russia is considered. Tradition is an integral part of the holiday. Stable in its form, meaning, peculiarities, cultural processes are called traditional. The formed tradition as an element of the "superstructure" influences the character of the relation to the newly emerging cultural phenomena, subordinating them, assimilating or not accepting. The modern view of tradition no longer regards it as something immutable, once and for all given. In the unchanged form of the tradition there is a relatively short time. The ways of transferring knowledge and experience are changing. The author makes an attempt to formulate a typology of transformations. Consideration is given to the political, economic, sociocultural transformations of the present, affecting the changes in attitude towards the holiday, its adaptation in the socio-cultural environment at the present stage of the development of society. The reasons why traditions arise, are reformed and abolished are considered. The problem of preserving folk traditions as an element of the transfer of the most valuable information from generation to generation is posed. Thus, it is assumed that the holiday itself, based on traditions, is nothing more than a message about what society considers most important at the moment.

For citation

Katkova T.E. (2018) Tendentsii transformatsii prazdnichnykh traditsii [Trends in the Transformation of Festive Traditions]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (2A), pp. 212-220.

Keywords

Transformation of traditions, festive culture, types of traditions transformations, types of traditions transformations, purpose of the holiday, modern festive culture.

References

1. Bakhtin M.M. (2000) *Sobranie sochinenii: V 7 t.* [Collected Works: In 7 vols.]. Moscow. Vol 2.
2. Blinova G.P. (1997) *Narodnaya khudozhestvennaya kul'tura: russkie narodnye prazdniki i obryady: (Teoriya i istoriya)* [Folk art culture: Russian folk festivals and ceremonies: (Theory and History)]. Moscow.
3. Chechetin A.I. (1976) *Istoriya massovykh narodnykh prazdnestv i predstavlenii* [The history of mass festivities and performances]. Moscow.
4. Kapitsa F.S. (2003) *Slavyanskie traditsionnye verovaniya, prazdniki i ritualy* [Slavic traditional beliefs, holidays and rituals.]. Moscow: Flinta: Nauka Publ.
5. Kashirina T. (ed.) (2005) *Karnavaly. Prazdniki* [Carnivals. Holidays.]. Moscow: Mir entsiklopedii Publ.
6. Kurbatov V.P. (2009) *Massovyi prazdnik kak sposob preodoleniya sotsial'no-kul'turnykh konfliktov obshchestva* [Mass holiday as a way of overcoming social and cultural conflicts of society]. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat Publ.
7. Mazaev A.I. (1978) *Prazdnik kak sotsial'no-khudozhestvennoe yavlenie* [A holiday as a social and artistic phenomenon]. Moscow: Nauka Publ.
8. Orlov O.L. (2001) *Prazdnichnaya kul'tura Rossii* [Festive culture of Russia]. St. Petersburg.
9. Sharoev I.G. (1986) *Rezhissura estrady i massovykh predstavlenii* [Directing stage and mass performances]. Moscow: Prosveshchenie Publ.
10. Zhigul'skii K. (1985) *Prazdnik i kul'tura* [Celebration and culture]. Moscow: Progress Publ.