

Фестивали как практика репрезентации этнической культуры тувинцев

<https://doi.org/10.31483/r-151138>

УДК 394+397.4

Иргит Ч. К.

Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований
при Правительстве Республики Тыва
г. Кызыл, Российская Федерация.

 <https://orcid.org/0000-0002-0268-6646>, e-mail: choirgit84@yandex.ru



Резюме. Статья посвящена изучению фестивалей в тувинском обществе. Они рассматриваются в качестве одного из разновидностей общественных практик, способствующих репрезентации традиционной культуры тувинцев. Работа основана на материалах, собранных автором в ходе посещения фестивалей в Республике Тыва, и наблюдениях за деятельностью участников-тувинских мастеров. С каждым годом число фестивалей в республике увеличивается. Некоторые из них приобретают межрегиональный или международный статус. Фестивали отличаются задачами возрождения того или иного утраченного аспекта традиционной культуры. На основе анализа научной литературы и интернет-платформ, представляющих собой тувинские средства массовой информации, социальные сети, национальные сайты, автор приходит к выводу о том, что в условиях изменения социокультурной парадигмы, у тувинцев меняются способы передачи и трансляции своей идентичности и культурного наследия. В ответ на изменения в обществе традиционная культура меняет способы своего существования, используя такие формы, как фестивали, с тем, чтобы сохранить свою уникальность, но представить ее в современных, понятных широкой аудитории формах. Однако этот процесс носит фрагментарный характер и рискует свести богатую культуру к набору ярких символов.

Ключевые слова: этническая идентичность, социализация молодежи, тувинцы, общественные практики, репрезентация тувинской этнокультуры, фестивали, сохранение и трансляция культурного наследия.

Для цитирования: Иргит Ч. К. Фестивали как практика репрезентации этнической культуры тувинцев // Этническая культура. 2025. Т. 7, № 4. С. 16-22. DOI 10.31483/r-151138. EDN AOKBOS

Research Article

Festivals as a Practice of Representing the Ethnic Culture of Tuvans

Choduraa K. Irgit

Tuva Institute for Humanitarian and Applied Socio-Economic Research
Kyzyl, Russian Federation.

 <https://orcid.org/0000-0002-0268-6646>, e-mail: choirgit84@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the study of festivals as a form of ethnic activism in the context of modern digital reality. They are considered as one of the varieties of social practices that contribute to the representation of the traditional culture of Tuvans. The work is based on materials collected by the author during visits to festivals in the Republic of Tuva, monitoring the activities of the participants — Tuvan craftsmen as active actors in ethnosocial processes to revive the traditional culture of Tuvans and subjects of ethnic entrepreneurship. Internet resources as platforms for expressing ethnic identity of Tuvans have also been studied, and scientific literature has been analyzed. The author comes to the conclusion that in the context of a changing socio-cultural paradigm, Tuvans as carriers of ethnic culture are changing the ways of transmitting and broadcasting their identity and cultural heritage. Observations show that the number of organized festivals is increasing every year. They differ in their focus on actualizing one or another lost aspect of traditional culture. Some of them acquire interregional or international status with the expansion of the geography of participants. During these festivals, ethnicity is reproduced through its playing on “stages”, as well as manifested at competitions and symposiums during the festivals. They represent elements, images, symbols, forms, and knowledge about Tuvan tradition. In the context of changing socio-cultural space, Tuvans are mastering new, mass ways of communication, expanding horizons and ways of forming and broadcasting their ethnic identity.

Keywords: ethnic identity, social practices, Tuvans, representation of Tuvan ethnoculture, festivals, socialization of Tuvan youth, preservation and transmission of cultural heritage.

For citation: Irgit C. K. (2025). Festivals as a Practice of Representing the Ethnic Culture of Tuvans. *Etnicheskaya kultura = Ethnic Culture*, 7(4), 16-22. EDN: AOKBOS. <https://doi.org/10.31483/r-151138>

Введение

Необходимость адаптации этносов Российского государства к новой социокультурной реальности мира, подкрепляемой нормами, ценностями массовой культуры и рыночными отношениями, порождает потребность поиска иных, отличных от традиционных форм выражения ими этнической идентичности, сохранения и передачи накопленного поколениями опыта.

На рубеже XX–XXI столетий вопрос о возрождении и актуализации этнокультурного наследия особенно остро чувствуется среди тувинцев. Тувинская общность стремится выработать обновленные механизмы передачи

современному подрастающему поколению ментального и поведенческого паттернов, заложенных в культурном коде этноса. К началу XXI в. внимание отечественных исследователей смещается от описания традиционной тувинской культуры в сторону изучения социокультурных трансформаций, происходящих в образе жизни и культуре этноса [Ламажаа, 2021; Айжы, Нан-хоо, 2021]¹.

¹ См. также: Кужугет А. К. Духовная культура тувинцев: структура и трансформация. Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств. 2006. 319 с.; Майны III. Б., Кухта М. С. Тувинский костюм: традиции и современность // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 36. С. 232–242.

Одним из способов актуализации этнокультурного наследия малочисленных народов в меняющейся социокультурной реальности становятся фестивали. Они активно организуются в национальных регионах России, о чем свидетельствуют опубликованные труды. Так, в статье Е. В. Самушкиной «Современные фестивальные практики Республики Алтай: проблема символизации этничности алтайцев» проанализировано символическое воспроизводство этнической идентичности коренного населения Республики Алтай в фестивальных практиках. Автором делается вывод о том, что фестиваль на современном этапе является элементом культурной памяти и способом существования этнической группы в модернизированном обществе². В работе Е. Г. Ерохиной, рассматривающей феномен фестиваля, приводится перечень значимых мероприятий для Забайкальского края, отмечается основная функция фестиваля — сохранение этнокультурного наследия региона [Ерохина, 2022].

Анализ научной литературы показывает, что проблема формирования и сохранения этнической идентичности тувинцев через призму фестивальных практик в историографии этнологического тувиноведения не становилась предметом комплексного изучения. Имеются лишь отдельные публикации о праздничной культуре тувинцев в современном формате. К примеру, статья Ч. Х. Санчай в которой предпринята попытка рассмотреть празднование Шагаа с позиций организаторов и участников праздничного действа [Санчай, 2023]. Отметим также доклад «Состояние и перспективы организации культурных событийных мероприятий в Туве» бывшего директора и организатора фестиваля «Устуу хурээ» И. Дулуш. В нем в аспекте развития туризма в Туве проанализирован опыт организации Международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-хурээ». По мнению автора статьи, в первую очередь следует учитывать интересы и менталитет местного населения, не нарушая их традиционный привычный уклад жизни³.

Несмотря на расширение исследовательского поля этнологического тувиноведения, внедрение новых методологических подходов в изучении тувинской культуры, к примеру, применение тезаурусного подхода к анализу этнокультуры тувинцев [Ламажаа, Сувандии, Кужугет, Майны, Санчай, 2023], считаем, что проблема развития тувинского этноса как объекта этнологической науки в новых социокультурных реалиях требует системного подхода и углубленного исследования. Цель данной статьи заключается в изучении фестивалей как способа репрезентации тувинской этнической культуры и феномена этнического активизма в условиях современной меняющейся цифровой действительности.

Материалы и методы исследования

Настоящая статья написана на основе материалов, собранных автором в ходе посещения фестивалей в Республике Тыва, наблюдения за деятельностью тувинских мастеров, представителей исполнительского искусства как активных акторов этносоциальных процессов по возрождению материальной и духовной культуры тувинцев. Солидный объем текстового, видео- и визуального материалов содержится в интернет-сегменте, активно осваиваемого как пространство репрезентации тувинской этнокультуры. Автором изучена информация о культурных мероприятиях на официальном портале Республики Тыва, сайтах Министерства культуры Республики Тыва, Национального музея им. Алдан-Маадыр, центров тувинской культуры, народного творчества и досуга, проанализированы интернет-ресурсы ГТРК «Тыва», информационного телеканала «Тува 24», газет «Центр Азии», «Шын», «Тыванын аныктары». Отдельно отметим портал «Культурное наследие Тувы», посвященный культурной жизни республики и с 2011 г. являющийся просветительским проектом. В нем содержатся статьи о музыке, театральном, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, хореографии, религии, традициях и обычаях тувинцев. Указанные средства массовой информации и новостные онлайн-ресурсы периодически освещают проводимые в республике мероприятия.

Методологической основой исследования послужили конструктивистский подход к изучению этничности как процесса социального конструирования общности людей, где этническая принадлежность определяется как динамичная и изменяющаяся характеристика этнофора (Б. Андерсон, Ф. Барт). Посредством современных фестивалей и конкурсов как общественных практик происходит не только возрождение традиций тувинцев, но и формирование их этничности в условиях меняющейся социокультурной реальности. Вместе с тем важными представляются идеи партиципативных исследований, предполагающие активное участие акторов этнического сообщества в процессе исследования в качестве со-исследователей, способных реализовать свою готовность в преобразовании разных сфер социальной жизни — от личных повседневных до массовых социальных практик (Б. Латур, Д. Ло, М. Каллон); методология *memory studies*, позволяющая осмыслить процессы формирования и функционирования коллективной памяти о традициях тувинцев в современных фестивалях, переносимых, в том числе в медийное пространство, а также визуальная репрезентация и трансляция воспоминаний в интернет-пространстве как практики их меморизации (П. Нора, Я. и А. Ассман, М. Хальбвакс, П. Коннертон, Дж. Олик); идеи междисциплинарного направления *performance studies*, исходя из которых, фестивали как общественные практики имеют перформативные черты, в них культивируются традиционные ценности и формы этнической культуры, которые интегрируются в современное, зачастую городское, пространство (Р. Шехнер, Е. В. Фомченко); социологическая теория практик, изучающая общественные практики как повторяющиеся привычки и действия, постоянно воспроизводимые индивидами, группами, общностями (П. Бурдьё, Г. Гарфинкель, В. В. Волков, О. В. Хахордин).

² Самушкина Е. В. Современные фестивальные практики Республики Алтай: проблема символизации этничности алтайцев // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 12, часть 5. С. 206–209.

³ Дулуш И. Д. Состояние и перспективы организации культурных событийных мероприятий в Туве (на примере Международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-хурээ») // Новые исследования в Туве. 2012. № 2. С. 29–34.

Эти практики определяются современной социокультурной и этнической средой и параллельно меняют структуру этой социальной среды.

Методами сбора данных послужили контент-анализ региональных СМИ и сетевых изданий, официальных сайтов учреждений культуры и органов власти, анализ научной литературы по изучаемому вопросу, включенное наблюдение за проведением фестивалей в ходе их посещения в республике день проведения в качестве зрителя или активного участника.

Результаты исследования и их обсуждение

Механизмы жизнеспособности народа, заключенные в их этнической культуре, обеспечиваются посредством поколенческой передачи ценностно-мировоззренческих и нормативно-регулятивных основ культурного кода в ходе повседневно-бытовых и социальных практик этнофоров. Чтобы их адаптивные свойства функционировали в динамично меняющемся социуме, категории этнической культуры должны быть представлены и запечатлены в привычных для современного человека формах. Это может быть текст книги в обычном или цифровом формате, визуальный материал в виде фотографии или картины, видеофрагмент, массовое мероприятие с перформативными действиями, в которых традиционность будет узнава, увидена и привлечена к созданию образов идентичности этноса.

В социогуманитарных трудах встречаются разные категории практики — повседневные социокультурные, социальные, общественные, неформальные, развлечений [Березина, 2021]⁴. В этнологических исследованиях повседневности социальные практики трактуются как этнокультурные. По определению Н. Л. Балич, этнокультурные практики — это устоявшиеся, стилизованные и универсальные формы действий индивидов, типичные для привычных ситуаций в повседневной жизни, которые сохраняются и воспроизводятся этническими общностями в обрядах, обычаях, народных промыслах, ремеслах, языке, фольклоре, традициях, верованиях, через систему смыслов, знаков, ценностей, понятных для ее представителей⁵. В традиционных обществах эти практики регламентировались нормами традиций и обычного права. Они, естественно, включались в повседневно-бытовую жизнь этноса, тесно связанную с природной средой, были спонтанно живучими, импровизационными. Изучение данных практик позволяет понять саму культуру, выявить уникальные особенности социальной организации и взаимодействий внутри этнической общности, а также исследовать этнос и этничность в разрезе влияния на них трансформационных тенденций в рамках непрерывно развивающихся общественных процессов. Их воспроизводство способствует сохранению и передаче основ традиционной культуры, которая предстает как синтез духовных ценностей, знаний и опыта, поведенческих моделей и иден-

тичности этноса, выраженных в его языке, традициях и обычаях, религиозных воззрениях, в представлениях о традиционном вещном мире.

В современных реалиях тувинская этничность формируется не только через усвоение культурного кода от предыдущего поколения привычным способом через этнокультурные практики, но и выступает социальной конструкцией, подверженной изменчивости в силу расширения социокультурного опыта этноса в общественно-коммуникативном пространстве и под влиянием национальной политики государства. И потому считаем уместным обратиться к методологии социологических исследований, а именно: к теории практик, так как в настоящее время этнокультурные практики традиционной культуры активно интегрируются в массовые общественные мероприятия, включая фестивали. Они инициируются или поддерживаются органами власти республики.

Согласно социологической теории практик, реальность предстает как сплетение социальных практик, позволяющее представить картину общества в целом. При этом общество и культура воспринимается как результат взаимодействия структуры и действий индивида. Структуры описываются как продукт исторических практик, который постоянно воспроизводится и преобразуется этими же практиками, которые также являются продуктами структур, стремящихся их воспроизвести⁶. Индивиды формируются и развиваются не только под влиянием социального мира и структур, но и сами активно его формируют и воспроизводят. Социальные практики предстают как совокупность конкретных опривыченных, рутинных, повторяющихся действий индивидов, групп, общностей, организаций в реальном времени и пространстве, обеспечивая устойчивое функционирование социальных институтов⁷. Основные свойства социальных практик заключаются в их объяснимости, «наблюдаемости и сообщаемости», в рефлексивном характере, когда «действия, посредством которых индивиды создают ситуации организованной повседневной деятельности и управляют ими, идентичны процедурам, к которым индивиды прибегают для того, чтобы сделать эти ситуации объяснимыми»⁸. В работе С. С. Шугальского говорится, что социальные практики характеризуются устойчивостью, массовостью, нормативностью, возможностью многократно воспроизводиться. Современные социальные практики рассматриваются в качестве инструмента, позволяющего раскрыть широкий спектр явлений и событий культурной жизни как разновидностей социальных практик. Социальные практики одинаково применимы и к описанию близкого жизненного мира, и к рассмотрению масштабных явлений⁹. Учитывая указанные выше характеристики социальных практик, принятые в социологической науке, а также специфику объекта этнологических исследований — этноса как субъекта современных общественных отношений, мы будем применять понятие «общественные практики».

⁴ См. также: Балич Н. Л. Этнокультурные практики — основа воспроизводства культурного кода восточных славян // Социологический альманах. 2017. № 8. С. 193–207; Бобрихин А. А. Репрезентация этнической идентичности в современной культуре // Международный журнал исследований культуры. 2010. № 1. С. 31–36.

⁵ Балич Н. Л. Указанное сочинение. С. 195.

⁶ Bourdieu P. Outline of a theory of practice. Cambridge ; New York : Cambridge University Press. 1977. P. 83.

⁷ Шугальский С. С. Социальные практики: интерпретация понятия // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 2. С. 276–280.

⁸ Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. Санкт-Петербург : Питер, 2007. С. 9.

⁹ Шугальский С. С. Указанное сочинение. С. 279.

Под общественным в этих практиках подразумеваем то, что ценности и формы традиционных этнокультурных практик, реконструируются и интегрируются в информационное пространство современного общества, тем самым приобретают характеристики социальных практик. Следовательно, общественные практики рассматриваются нами как один из способов познания развития тувинской общности и их этнокультуры, так и средство преобразования, репрезентации и сохранения форм и практик традиционной культуры тувинцев в расширяющемся социокультурном пространстве.

К началу XXI в. традиционная культура тувинцев активно репрезентируется в культурно-массовых мероприятиях и событиях, видах деятельности и действиях субъектов. В медийно-цифровом пространстве чаще используются образы, символы, формы или отдельные элементы традиционной культуры тувинцев как способ выражения их этничности или маркер причастности к тувинской общности независимо от места проживания тувинцев. Нами выделено пять видов общественных практик: 1) национальные и народные праздники в современном формате, восходящие к традиционной культуре тувинцев (праздник животноводов Наадым, Новый год Шагаа); 2) фестивали и конкурсы как способ возрождения и популяризации традиционной культуры; 3) образовательная деятельность с регионально-этнической направленностью ее содержания; 4) этническое предпринимательство как способ адаптации традиционности к рыночным отношениям; 5) активное освоение тувинцами цифрового мира и формирование тувинского киберпространства как места трансляции этнической идентичности. Общее в них — активность по организации мероприятий, деятельности и иных действий, репрезентирующая элементы, образы, символы, формы и знания о тувинской традиционной культуре. Общественные практики связаны с социально-культурной деятельностью региональных учреждений культуры, частных и некоммерческих организаций, отдельных лиц, оказывающих досуговые, культурно-просветительские, образовательные, коммерческие услуги. При этом социально-культурная деятельность предстает как способ общественного наследования культуры, как форма передачи культурных традиций от поколения к поколению, как способ социализации носителя этнокультуры через приобщение к традиционной культуре и создание благоприятной культурной среды¹⁰. Эта деятельность выражает социальный заказ региональных властей на реализацию задачи по возрождению, сохранению и популяризации культурно-исторического наследия тувинцев в публичных практиках.

Фестиваль как социокультурный феномен представляет собой специфическую форму межкультурной коммуникации, в рамках которой реализуются творческие и интеллектуальные интенции нашего времени¹¹. Ее истоки как формы выражения творчества восходят к советскому времени. Тогда фестивали организовывались для

демонстрации советской по содержанию и этнической по форме культуры, презентации идей интернационализма и народной культуры, как проявление трудящихся масс и символ их активной социальной позиции и творчества. С конца XX в. их направленность меняется в сторону демонстрации этнической специфики, когда этническая форма стала соответствовать этническому содержанию¹².

Этнофестиваль — мероприятие по актуализации, популяризации этнической культуры народов, знакомству с их традициями и обычаями, музыкально-танцевальной культурой, ремеслами и кухней, а также другими самобытными аспектами. Он нацелен на сохранение и укрепление идентичности представителей этнических общностей, проживающих на территории Российского государства. Как справедливо замечают О. Н. Белинская и Г. В. Оленина, фестивали народного художественного творчества, динамично войдя в жизнь больших и малых городов, поселков и деревень, становятся их важной культурной частью. Они позволяют выявить таланты и дают возможность творческого роста в условиях наиболее благоприятного профессионального общения, сформировать культурный образ места проведения, оказывают позитивное влияние на экономику и объединяют различные социальные группы для участия в культурной жизни местного сообщества. Формы ее выражения многолики и неповторимы, и каждая из них имеет свое право на существование, поскольку направлены на одну и ту же цель — продлить жизнь народных традиций, помочь людям достичь совершенства в овладении любимым видом искусства, поддержать в них интерес к народному художественному творчеству¹³. Они выступают важнейшей формой этнической социализации и этнического активизма, создают культурную среду, которая дает возможность этносам транслировать этнокультурное наследие как части современных общественных процессов. Этнический активизм как деятельность этнофоров направлен на сохранение и развитие их этнической идентичности и специфических черт (культуры, традиций и обычаев, языка), на поиск баланса между сохранением этнической общности и ее интеграцией в современные социально-экономические и иные процессы.

С конца XX в. в Республике Тыва фестивали и конкурсы как общественные практики являются важной частью культурно-событийной жизни региона. Они направлены на привлечение внимания общественности к вопросам возрождения и популяризации этнических традиций. Наиболее значимыми из них являются международные фестивали живой музыки и веры Устуу-Хурээ (проводится с 1999 г.), исполнительского искусства «Хөөмей в Центре Азии», «Узоры жизни на войлоке», межрегиональные фестивали этнических праздников и обрядов «Встречи в Центре Азии», дизайнеров одежды из шерсти «Тыва-Дук-Фест», республиканский этногастрономический фестиваль «Тараа дою», конкурс кузнецов «Уран дарган».

¹⁰ Кемерова Т. А. Теория социально-культурной деятельности : учебное пособие. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019. С. 6.

¹¹ Широкова Е. А. Музыкальный фестиваль в диалоге культур : автореферат дис. ... кандидата культурологии : 24.00.01. Санкт-Петербург, 2013. С. 3.

¹² Самушкина Е. В. Указанное сочинение. С. 209.

¹³ Белинская О. Н., Оленина Г. В. Фестивали народного художественного творчества в контексте сохранения и трансляции этнокультурного наследия // Мир наук, культуры, образования. 2016. № 5. С. 180.

В них воспроизводство этничности происходит через ее демонстрацию в реконструируемых обрядах, ритуалах или инсценировках хозяйственной деятельности. С каждым годом число организуемых фестивалей пополняются новыми, отличающимися целевой направленностью. Некоторые из них с расширением географии участников приобретают межрегиональный или международный статус. Дадим характеристику двух фестивалей.

Республиканский этногастрономический фестиваль «Тараа дою» проводится в г. Кызыле с 2019 г. в октябре. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва и Фонд поддержки предпринимателей региона. Организатор фестиваля — Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва. Основные задачи мероприятия заключаются в привлечении внимания общественности к вопросам возрождения традиций возделывания и сохранения традиционных технологий приготовления продуктов из зерновых культур в Туве, развитие регионального гастрономического туризма. Его проведение приурочивается к знаковым темам в Российском государстве, требующим пристального общественного внимания. Так, в 2023 г. он был посвящен Году народной сплоченности в Туве и Дню работников сельского хозяйства, а 2024 г. — Году семьи в России и Году здоровья в Республике Тыва, а также к 110-летию юбилею Кызыла.

В рамках фестиваля для развития среды творческого общения и деловых контактов среди производителей продукции организуется выставка достижений в выращивании зерновых культур, продуктов собирательства и иной сельскохозяйственной продукции, где посетители фестиваля могут ознакомиться с лучшими образцами семян, плодов, снопов, ягод. Параллельно проводятся мастер-классы по приготовлению традиционных блюд, таких как чинге-тараа, арбай далганы, шойген тыва быштак, чочак, чалчымак и хаарган шай. Так, в 2024 г. в рамках фестиваля прошли конкурсы и мастер-классы по приготовлению чинге-тараа как в индивидуальном зачете, так и среди коллективов учреждений г. Кызыла, конкурс-выставка достижений хлеборобов и конкурс на лучшую творческую программу «Тараам турда тодуг-ла мен». В них участники представляют традиции возделывания зерновых культур, лучшие благопожелания и лучшее исполнение фольклорного произведения об этом.

Не менее интересной является музыкально-исполнительское сопровождение партнеров фестиваля, которое придает ей зрелищность. Для этого привлекаются профессиональные и творческие коллективы, артисты театров республики. В 2023 г. партнером фестиваля выступил Чаданский драматический театр Дзун-Хемчикского района, который открыл фестиваль с прологом про тараа, далее последовало театрализованное действие из повести «Тараа» тувинского писателя К.-Э. Кудажы. Музыкальным сопровождением фестиваля стали выступления профессиональных и творческих коллективов республики — фольклорной группы «Тыва кызы», ансамбля «Эне-Сай», хореографической группы Кызылского колледжа искусств, заслуженной артистки Республики Тыва В. Чооду.

Обязательным элементом общественных мероприятий является ярмарка-продажа продуктов питания. В ее рамках жителям республики предлагается широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции как демонстрация производственного разнообразия Тувы. Во время фестиваля можно приобрести почти все: от зерна до пышных булочек, от молока, быштаса (тувинского сыра) до предметов декоративно-прикладного искусства. Данный фестиваль является продолжением цикла мероприятий по традиционной гастрономической культуре Тувы. Он дает возможность городскому населению прикоснуться к традициям тувинской кухни, а для ее знатоков является площадкой для демонстрации опыта, обмена им, заведения новых знакомств.

Интересным мероприятием и примером диалога культур стал межрегиональный фестиваль этнических праздников и обрядов «Встречи в Центре Азии». Он проводился в 2022 и 2023 гг. по инициативе региональной общественной организации «Онза» при Республиканском центре народного творчества и досуга, которая выиграла грант Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Фестиваль включил в себя несколько мероприятий. Поддержку фестивалю оказали Российский государственный дом народного творчества им. В. Д. Поленова, Министерство культуры Республики Тыва, а также Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Национальный музей Республики Тыва, агентство по делам национальностей Республики Тыва и издательский дом «Тывамедиагрупп».

В 2023 г. фестиваль прошел в Кызыле. В нем приняли участие более 500 человек, представляющие творческие коллективы и делегации из Москвы, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, республик Хакасия, Бурятия, Алтай и Тувы. Десять мероприятий были организованы на территориях скульптурного комплекса «Центр Азии» и этнокультурного комплекса «Алдын-Булак», которых условно можно разделить на пять блоков. Фестиваль начался с парада-шествия участников по маршруту «Национальный парк РТ — обелиск Центр Азии» в Кызыле. Далее следовало его торжественное открытие с участием как местных тувинских исполнителей и коллективов — артистов Национального театра музыки и танца «Саяны», Национального театра им. В. Кок-оола, народного ансамбля песни и танца «Улут-Хем», фольклорной группы «Уван-шу», а также гостей из Республики Бурятия (С. Бальжигев), Иркутской области, Республика Хакасия, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Алтай.

Одна из задач фестиваля — знакомство с праздниками разных народов. Она была представлена в блоке «Праздники Сибири», где коллективы продемонстрировали хакасский праздник первого айрана, телеутский праздник пельменей, русский Медовый спас, бурятский «Бохроодой удэр». Представители Тувы показали праздники, связанные с тувинским чаем, новой юртой, летней стоянкой, войлоком, а также мужское троеборье и праздник оленеводов. Весьма был интересным смотр «Народное таинство», в котором происходило знакомство с проведением обрядов освещения шаманского

дерева, огня, водного источника, свадебных обрядов, первой стрижки волос ребенка, обряда укладывания новорожденного в колыбель.

Выставка-ярмарка «Город мастеров» стал следующим блоком в рамках фестиваля, в котором можно было познакомиться с уникальными продуктами более чем 80 мастеров из Тувы, Республики Алтай, Кемеровской и Новосибирской областей, Красноярского края. В ней было представлено несколько тысяч изделий: старинные русские рушники, телеутские пуговицы, тувинские шапки, изделия из агальматолита, сувенирная продукция на основе этнических мотивов. Традиционно прошли мастер-классы по народно-художественным промыслам, по приготовлению блюд из традиционной тувинской кухни, народным играм.

Зрителями и гостями фестиваля наиболее запоминающимся был признан концерт тувинских исполнителей «Мелодии гор и степей...». В нем приняли участия артисты разных жанров и направлений, музыкальные и танцевальные коллективы: Тувинский национальный оркестр, Духовой оркестр Правительства Республики Тува им. Т. Дулуша, Национальный театр музыки и танца «Саяны», хореографический ансамбль «Азас» Кызылского колледжа искусств им. А. Б. Чыргал-оола, народный ансамбль песни и танца «Улуг-Хем», Тувинская государственная филармония им. В. Халилова, театр современного танца «Сфера», заслуженные и народные артисты Тувы С. Кара-оол, С. Оммуи и Ишкин оглу. Выступили также молодые известные исполнители поп-музыки А. Кыргыс, Д. Ооржак, А. Монгуш. Финальной точкой фестиваля стала этно-дискотека «Зажжем на разных языках!», сплотившая всех участников фестиваля и прошедшая на площади Арата в столице республики. В рамках фестиваля проведена научно-практическая конференция с участием ученых-тувиноведов, работников культуры.

Изменение социокультурной парадигмы приводит и к изменениям в способах актуализации, трансмиссии и хранении информации о культурном наследии тувинцев. Как отмечает А. А. Бобрихин, будучи зафиксированным, художественное явление народной культуры лишается присущей ему импровизационности, спонтанности, живости¹⁴. Подтверждением этому служат рассмотренные нами фестивали, в которых проявляется динамика тувинской этничности, когда в условиях изменения социокультурного пространства тувинцы как носители этнокультуры осваивают иные массовые способы коммуникации, расширяя горизонты и пути трансляции своей идентичности и культурного наследия.

На примере рассмотренных фестивалей укажем, что они представляют собой симбиоз разных видов деятельности в рамках одного мероприятия. В их рамках проводятся конкурсы для привлечения внимания, мотивации к участию в них и поощрения мастеров и заинтересованных умельцев, научно-практические конференции и круглые столы для обсуждения и научного поиска ответов о состоянии и развитии традиционной культуры, выработки механизмов адаптации к современным условиям. Эти фестивали сопровождаются организацией выставок-продаж как способ популяризации традиционной

культуры и сбыта продукции мастеров, выступлениями артистов песенно-исполнительского и танцевального искусства для обеспечения развлекательно-зрелищной стороны мероприятий. Для тувинских мастеров-промысловиков эти фестивали важны, так как дают возможность для проявления населению их творчества и для продажи изготовленной продукции во время ярмарок-продаж. Кроме того, фестивали позволяют им обмениваться опытом, делиться практическими знаниями народной культуры через участие в мастер-классах и быть замеченными представителями государственных ведомств или фондом предпринимательства региона для получения с их стороны финансовой и иной поддержки. Главная функция фестивалей, проводимых в Республике Тыва, заключается в демонстрации, актуализации, популяризации и сохранении этнокультурного наследия тувинцев.

В публичных мероприятиях переплетены действия как отдельных социальных индивидов по выражению идентичности, так и общественных и государственных субъектов. Фестивали как способ познания и преобразования тувинской действительности через представление элементов традиционной культуры меняют вовлеченных туда тувинцев, перенося на этнофоров качества и особенности внешнего окружения. Это способствует формированию этнической идентичности, особенно молодых людей, как переживание своего тождества с этнической общностью.

Фестивали характеризуются массовостью как в плане большого охвата участвующих субъектов (органов власти, простых граждан как зрителей или участников, коммерческих и некоммерческих общественных организаций, научных и образовательных сообществ), так и вовлечения населения в решение проблем этнокультурного развития региона. При этом значительную роль в увеличении массовости играет цифровая среда, предоставляющая возможность для организации онлайн-трансляций культурных событий в республике. Медийное сопровождение мероприятий, размещение информации о них в цифровом пространстве СМИ, на официальных сайтах государственных учреждений и иных организаций стало обязательным условием их проведения. Позитивная информация о событиях в республике и культуре народа помогает формировать положительный образ и уважение к этнической общности, вызывает интерес к образу жизни, обычаям и традициям.

Во время этих практик этничность воспроизводится через ее проигрывание на сценах фестивалей, конкурсов и симпозиумов. В них репрезентируются элементы, образы, символы, формы и знания о тувинской культуре. Отметим, что традиционная культура тувинцев на протяжении ряда столетий развивалась в контексте кочевой цивилизации, которой было присуще единство человека и природы с целостным и недифференцированным восприятием мира с особо тонким пониманием природы. Она была импровизационной, где живучесть выражалась во включенности обрядовости в повседневную жизнь, а ее спонтанность — в неразделенности художественно-творческой деятельности на творцов и зрителей, где все члены коллектива, создавая артефакты, жили, по сути, в искусстве.

¹⁴ Бобрихин А. А. Указанное сочинение. С. 32.

Материальная и духовная составляющие в традиционной культуре были неразделимы на каждом этапе ее существования. Сакрализация и ценностно-смысловое наполнение ритуалов, обрядов, этикетных действий или материальных вещей являлись отражением духовного мира этнической общности. В современных общественных практиках прослеживается отступление от этих характеристик при воспроизводстве актов традиционной повседневности тувинцев, когда поколенческое усвоение устоев шло естественно, без навязывания модных требований со стороны социума. В настоящее время они приобретают черты четкой организованности во времени и пространстве согласно сценарию публичных мероприятий. На наш взгляд, в действиях этнофоров по возрождению, популяризации знаний о традициях, обычаях и культуре порой прослеживается утрата ими понимания сакральной прагматики и скрытых смыслов этих знаний. Наблюдается осознание идеи, согласно которой «так делали, поступали наши предки-тувинцы». В этом выражается частичное реконструирование идентичности тувинцев посредством общественных практик.

Выводы

Изменение социокультурной парадигмы общества приводит к трансформациям способов хранения, актуализации

и передачи знаний о культурном наследии тувинцев. Фестивали становятся одним из способов репрезентации тувинской этнической культуры. Они же являются проявлением этнического активизма в Туве, направленного на развитие этнической идентичности и специфических черт на пути поиска баланса между сохранением культурного наследия и его интеграцией в современные процессы. Анализ фестивалей показывает, что ценности и формы этнокультурных практик былой тувинской традиционной культуры реконструируются и интегрируются в информационное поле современного общества, тем самым они приобретают характеристики актуальных социальных практик. В условиях изменения социокультурного пространства тувинцы как носители этнокультуры осваивают иные массовые способы коммуникации, расширяя горизонты и пути трансляции своей этнической идентичности. В этом проявляется динамика тувинской этничности.

На данный момент возрождение этнических ценностей, традиций, обычаев и других аспектов культуры тувинцев носит несистематический характер. Как показывают наблюдения, актуализируются и восстанавливаются отдельные элементы — ритуалы, обычаи, промысловые технологии. Уникальность традиционной культуры зачастую воспринимается через внешний символизм.

Список литературы

- Айжы Ж. Э., Нан-Хоо Я. А. Скифские сюжеты и мотивы в традиционном и современном ювелирном искусстве Тувы // Новые исследования Тувы. 2021. № 1. С. 73-90. DOI [10.25178/nit.2021.1.4](https://doi.org/10.25178/nit.2021.1.4). EDN [EQJCHX](https://www.edn.ru/EQJCHX)
- Бережина А. В. Повседневные культурные практики уральских мари // Финно-угорский мир. 2021. Том 13. № 1. С. 67-78. DOI [10.15507/2076-2577.013.2021.01.67-78](https://doi.org/10.15507/2076-2577.013.2021.01.67-78). EDN [OWHVCV](https://www.edn.ru/OWHVCV)
- Ерохина Е. Г. Феномен фестиваля в контексте сохранения этнокультурного наследия Забайкальского края // Культура и цивилизация. 2022. Т. 12. № 4 а. С. 136-143. DOI [10.34670/AR.2022.13.51.017](https://doi.org/10.34670/AR.2022.13.51.017). EDN [ESQIUK](https://www.edn.ru/ESQIUK)
- Ламажаа Ч. К. Очерки современной тувинской культуры : монография. Санкт-Петербург : Нестор-История. 2021. 192 с.
- Ламажаа Ч. К., Сувандии Н. Д., Кужугет Ш. Ю., Майны Ш. Б., Санчай Ч. Х. Тува : Родная земля : коллективная монография. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2023. 344 с. EDN [EXNPJR](https://www.edn.ru/EXNPJR)
- Санчай Ч. Х. О. Шагаа: современные общественные формы традиционного праздника тувинцев // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2023. № 4. С. 60-75. DOI [10.25693/SVGV.2023.45.4.005](https://doi.org/10.25693/SVGV.2023.45.4.005). EDN [RGBCGD](https://www.edn.ru/RGBCGD)

References

- Ayzhy, Zh. E., Nan-Khoo, Ya. A. (2021). Scythian Motifs and imagery in traditional and contemporary jewelry art in Tuva. *The New Research of Tuva*, 1, 73-90. EDN: [EQJCHX](https://www.edn.ru/EQJCHX). <https://doi.org/10.25178/nit.2021.1.4>
- Berezina, A. V. (2021). Everyday cultural practices of the Ural Mari. *Finno-Ugric World*, 13(1), 67-78. EDN: [OWHVCV](https://www.edn.ru/OWHVCV). <https://doi.org/10.15507/2076-2577.013.2021.01.67-78>
- Erokhina, E. G. (2022). The phenomenon of the festival in the context of preserving the ethnocultural heritage of The Trans-Baikal Territory. *Culture and Civilization*, 12(4a), 136-143. EDN: [ESQIUK](https://www.edn.ru/ESQIUK). <https://doi.org/10.34670/AR.2022.13.51.017>
- Lamazhaa, Ch. K. (2021). Essays on contemporary Tuvan culture., 192. Saint Petersburg: Nestor-History.
- Lamazhaa, Ch. K., Suvandiy N. D., Kuzhuget Sh. Yu., Mainy Sh. B., Sanchay Ch. Kh. (2023). Tuva: Native land., 344. Saint Petersburg: Nestor-History. EDN: [EXNPJR](https://www.edn.ru/EXNPJR)
- Sanchai, Ch. Kh. O. (2023). Shagaa: The modern social forms of the traditional Tuvan Holiday. *North-Eastern journal of humanities*, 4(45), 60-75. EDN: [RGBCGD](https://www.edn.ru/RGBCGD). <https://doi.org/10.25693/SVGV.2023.45.4.005>

Информация об авторе

Иргит Чодураа Константиновна – кандидат исторических наук, сотрудник, Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва, г. Кызыл, Российская Федерация;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0268-6646>;
e-mail: choirgit84@yandex.ru

Поступила в редакцию 24.10.2025
Принята к публикации 11.12.2025
Опубликована 22.12.2025

Information about the author

Yulia V. Berezina – Cand. Sci. (Hist.), staff member, Tuva Institute for Humanitarian and Applied Socio-Economic Research, Kyzyl, Russian Federation;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0268-6646>;
e-mail: choirgit84@yandex.ru

Received 24 October 2025
Accepted 11 December 2025
Published 22 December 2025