

КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО

УДК 069+008

DOI: 10.24412/2070-075X-2020-4-126-134

Е.А. Зенкова, Н.Б. Акоева**АКТУАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

Проблемы сохранения нематериального культурного наследия обсуждаются достаточно давно. В данной статье исследуются понятия «традиция», «обряд», «ритуал» и их актуализация в современном обществе на примере Государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань». Различные аспекты этой темы рассматривались исследователями. Анализ источников, литературы, практической деятельности учреждений музейного типа позволяет изучить вопросы сохранения нематериального наследия детально, с учетом разных точек зрения.

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, традиция, обряд, ритуал, фестиваль, мастер-класс, «Атамань».

Процесс глобализации охватил большинство стран и народов. Однако кроме инновационных преобразований в экономике, расширения возможностей коммуникации, «синтеза современной урбанистической культуры с обширным пластом традиционного народного наследия идет процесс исчезновения традиционного бытия и замены его современными формами культуры» [1. С. 88]. Поэтому сейчас особенно важно не утратить это нематериальное культурное наследие, а передать его будущим поколениям с целью сохранения национальной идентичности.

Впервые о необходимости сохранения нематериального культурного наследия заговорили в 1989 году [2. С. 59]. Многочисленные дискуссии среди ученых привели к принятию 17 октября 2003 года Международной Конвенции, в которой записано, что нематериальное культурное наследие – это «знания, навыки, обычаи и представления, а также связанные с ними артефакты, предметы, инструменты и культурные пространства, признанные отдельными лицами и группами лиц частью их культурного наследия» [3. Ст. 2, п. 1].

Нематериальное и материальное культурное наследие взаимосвязаны, передаются из поколения в поколение, создаются и воссоздаются индивидами и целыми народами, исходя из их истории, среды проживания, взаимодействия с природой, что в свою очередь формирует в них чувства преемственности, самобытности, уважения к творчеству народа и человека. Сегодня к нематериальному культурному наследию относят язык народа, празднества, обряды, ритуалы, обычаи, народные традиции, навыки, традиционные ремесла и промыслы [4. С. 23]. Эти объекты подвержены большому влиянию процессов культурной унификации, поэтому государства-члены ЮНЕСКО прилагают огромные усилия по их выявлению и сохранению в современном мире. Существует серьезная нормативно-правовая база, регламентирующая работу по данному направлению (декларации, конвенции, всемирные доклады).

Актуальность исследования продиктована реалиями современного мира и состоит в том, чтобы показать необходимость сохранения культурного наследия в век глобализации, забвения своей национальной культуры, своих корней.

Целью работы является научное осмысление процесса возрождения и сохранения разнообразных пластов нематериального культурного наследия.

Эта проблема волнует многих современных ученых. Вопросы определения понятия «культурное наследие» рассматривает Ю.В. Кирюшина¹. Т.С. Курьянова обращает внимание на этнический аспект нематериального наследия². П.В. Глушкова исследует вопросы актуализации этого наследия³. А.В. Степанчук рассматривает проблему через призму культурного туризма в нашей стране.

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении проблемы сохранения культурных традиций, исходя из конкретного опыта «Выставочного комплекса «Атамань» Краснодарского края по возрождению и ретрансляции традиций кубанского казачества.

Все мировое сообщество и граждане России понимают, что для сохранения нематериального культурного наследия надо стремиться к восстановлению историко-культурной преемственности. Только так возможно обеспечить творческую жизнедеятельность индивида и общества в интеллектуальной, духовной и художественно-творческой сфере. Это мощнейший инструмент воздействия, способствующий духовному воспитанию личности и общества, формированию национального самосознания, духовному возрождению народа.

Как показывает опыт нескольких предшествующих десятилетий, во время глобальных кризисов человек ищет умиротворение, спокойствие в своих исторических корнях, истории, обрядах, обычаях и традициях своего народа. Именно сегодня у современного общества проявляется повышенный интерес к культурному наследию. Хотя еще совсем недавно многим казалось что традиция – это что-то забытое, архаичное, ненужное и неинтересное. В процессе активной глобализации и информатизации общества обряды, традиции и ритуалы выглядят давно ушедшим прошлым, не имеющим отношения к настоящему. Сейчас повсеместно укореняется убеждение в том, что без следования традициям невозможно будущее. В то же время в современном обществе старые традиции приобретают новые формы, меняется их содержание и назначение.

Для поддержания социальной стабильности в социуме традиции надлежит уважать и сохранять – именно такой смысл вкладывали многие исследователи прошлого века в свои труды. Особое внимание уделяли значению данного термина. В этнографических исследованиях понятие «традиционный» трактуется как «народный», «фольклорный» [5. С. 116]. В философии – это социальная коммуникация, форма общения людей [6. С. 78].

Сторонники марксистского учения, не предлагая отказаться от традиций, говорили о возможности ее изменения, заполнения устаревшего новыми современными представлениями. Как пишет Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства», человеку свойственна казуистика: «изменять вещи, меняя их названия, и находить лазейки для того, чтобы в рамках традиции ломать традицию, когда непосредственный интерес служит для этого достаточным побуждением» [7. С. 60].

В психоанализе традиций большую роль играют исследования К. Юнга, его теории основываются на том, что посредством традиций индивид получает возможность самоопределения в этом мире, это некий «якорь». Он отмечает: «Современный человек не понимает, насколько его «рационализм» (расстроивший его способность отвечать божественным символам и идеям) отдал его на милость психической «преисподней». Он освободил себя от суеверий (как он полагает), но при этом до опасной степени

¹ Кирюшина Ю.В. Нематериальное культурное наследие – актуальное понятие современности // Известия Алтайского государственного университета. 2011. URL: <https://izvestia.asu.ru/2011/2-1/cult/01.ru.html>

² Курьянова Т.С. Нематериальное наследие: этапы становления термина и явление // Вестник Томского государственного университета. 2012. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17963468>

³ Глушкова П.В. Актуализация этнокультурного наследия музейными средствами // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2019. № 49. С. 125–134. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39198397>

утратил свои духовные ценности. Его моральная и духовная традиция распалась, и теперь он расплачивается за это повсеместное распадение дезориентацией и разобщенностью» [8. С. 110].

С 1960-х годов прошлого века в гуманитарных науках были разработаны фундаментальные концепции о традициях [9. С. 25]. Именно в этот период прослеживается идея противопоставления новаций и традиций. В то же время исследователи выявили, что инновации со временем превращались в традиции, тем самым осуществлялась гармоничная интеграция в современное общество [10. С. 58].

Благодаря этим исследованиям происходило переосмысление философско-культурного наследия в части функций и назначения традиции в обществе. В 90-х годах XX столетия это трактовалось как социальный феномен.

Отдельный индивид и общество в целом заполняли духовные пустоты новыми умениями, знаниями, навыками. Именно традиция выступала как исторический опыт жизнедеятельности определенного этноса, сословия, нации, страны. Традиция помогала сохранить социальную преемственность, но, с другой стороны, традиция и есть то наследие, которое необходимо сохранить.

Л.Н. Гумилев указывал на фундаментальность традиции, на ее сохранение в среде бытования, даже при некоторых изменениях. «Каждый этнос, – отмечал он, – имеет оригинальную структуру, которая воспринимается людьми как этническая целостность. В тех же случаях, когда структура стирается и этнос находится на грани ассимиляции другими этносами, остается инерция, то есть традиция. До тех пор, пока инерция не иссякнет, люди, принадлежавшие к данному этносу, будут относить себя к нему. И тут не имеет значения, говорят ли эти люди на языке своих предков, соблюдают ли они их обряды, чтят ли свои древние памятники, живут ли на земле, породившей их структуру» [11. С. 60]. Ученый утверждал, что традиция является очень устойчивым явлением, в том числе при изменении условий бытования.

Современные философы И.А. Быченкова и Л.С. Сычева выделяют два подхода к сущностному содержанию традиций, поддерживаемых большинством исследователей. Под традицией понимают «механизм передачи социального наследия» и «само наследие» [12. С. 47].

М.А. Малкандуев понимает под традицией «исторически сложившиеся, передаваемые от поколения к поколению системно связанные устойчивые нормы в нравственных взаимоотношениях, воплощенные в моральном сознании, направленные на формирование нравственной личности и охраняемые общественным мнением. Они состоят из норм и правил поведения, на базе которых формируется духовно-нравственный облик личности». Он считает, что система традиций состоит из «единства и разнообразия традиций, преемственности, прерывности и непрерывности их развития, взаимодействия, взаимопроникновения и взаимообогащения» [13. С. 17].

Таким образом, традиция выступает в качестве социальной памяти общества, которая передается потомкам и сохраняется в социально-культурной среде.

Исследователи склоняются к тому, что традиция неразрывно связана с культурой, главным образом традиционной, и интерпретируется как синоним культуры. Именно традиция формирует связь между поколениями; следуя традиции, человек осознает себя частью социума, актуализирует свое место в нем. Исследователь Л.В. Баева называет традицию «способом нахождения смысла жизни, способом взаимодействия индивидов в обществе» [14. С. 117]. Поэтому в современном обществе так важно сохранение традиций, являющихся частью нематериального культурного наследия.

Сегодня многие исследователи отмечают возросший интерес к этнокультурной составляющей современной жизни, традиционным языческим верованиям, росту ценности родного языка. Это проявляется в этнической атрибутике в одежде, аксессуарах, моде на национальную кухню, интересе к «балачке».

Возрождением и популяризацией этих традиций активно занимается Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Выставочный комплекс

«Атамань». Через проводимые праздники, фестивали, экскурсии, мастер-классы они воспитывают уважение к традиции в современном обществе, формируя социальную идентичность россиян.

У современного человека живой интерес чаще всего вызывают такие явления традиционной культуры, как обряд или ритуал. Под обрядом чаще всего понимают «традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни человеческого коллектива» [15]. Ритуал в основном расценивается как установленная символическая форма поведения [16. С. 15]. Исследователь, известный российский этнолог А.К. Байбурун указывал на то, что понятия «обряд» и «ритуал» синонимичны и рассматривал их как «особые формы коллективного поведения в кризисные моменты жизни коллектива», направленные на упорядочение внутреннего духовного порядка, путем его осмысления [17. С. 32].

Исследователи классифицируют обряды по нескольким основаниям. По количеству участников выделяют «личностные», «групповые», «общинные» обряды. По гендерному признаку – «мужские», «женские», «детские», «подростковые», «молодежные», «старушечьи». В зависимости от места проведения – «народные», «религиозные».

Российские этнографы выделяют три крупные группы:

1. Обряды жизненного цикла, связанные с жизнью человека: родинные, крестильные, проводы, свадебные, поминальные. В их совершении во главу угла ставится человек на определенном этапе своего жизненного цикла, который начинается с рождения и заканчивается смертью. В обряд включается семья, родственники.

2. Календарные обряды – это обряды, сопровождающие жизнь человека в течение календарного года. Они соотносятся в первую очередь с природным циклом и трудовой деятельностью людей. Зимой – это Коляды и Масленица, весной празднуется встреча весны, первый выход в поле, Юрьев день, летом – Купалье, Троица, осенью – Покров. В эти дни всегда проходили массовые праздники и гуляния.

3. Оказиональные обряды – внекалендарные обряды, направленные на привлечение негатива, отклонения от нормы (например, обряды наведения порчи).

В повседневной жизни проводится множество обрядов. При всем их разнообразии наблюдается преемственность традиции, на которую, по мнению Э.Э. Кибизова, влияют несколько факторов: этническая принадлежность, возрастные особенности, гендерная спецификация. Еще одним важным фактором является территориальный, т.е. проживание в городской и сельской среде. Провинциальный город, село, поселок, хутор, станица – это преимущественно небольшая многонациональная община, мало изменяемая социокультурная среда, где почитание правил и традиций – главная составляющая жизни этого населенного пункта [18]. В то же время надо отметить, что в последние десятилетия сельская среда, особенно вблизи больших городов, тоже подвергается урбанизации.

В городе же при смешении традиций общество становится более толерантным к социально-культурным проявлениям.

К примеру, станица Тамань, основанная казаками в 1792 году, в силу исторических переселений, происходивших в данной местности, сегодня многонациональная, как и весь Краснодарский край. Население станицы составляет более 11000 тыс. человек (из них русские – 76,9%, татары – 10,6%, крымские татары – 4,6%, украинцы – 2,9%). Станичная молодежь придерживается в основном традиций предков, от вступления в брак и до поминальных обрядов и связанных с этим «семейных традиций» русских или татар. Переехавшие же на постоянное место жительства в крупные города края уже не всегда соблюдают традиции, хотя знают о них. То есть величина давления общественного мнения и почитания традиций в сельской местности намного сильнее, чем в городской среде.

Таким образом, мы понимаем, что традиция – это очень важная составляющая коммуникаций, действенный способ передачи культурного опыта, накопленного предыдущими поколениями. Многие традиции передаются из поколения в поколение в семье, где-то бережно и продуманно, а где-то самопроизвольно, интуитивно.

Важную роль, учитывая современное социокультурное пространство, играют научное сообщество, учреждения культуры всех видов собственности, средства массовой информации и система образования.

Сотрудники Выставочного комплекса «Атамань» используют различные формы ретрансляции нематериального наследия для разных категорий посетителей. Это фольклорные фестивали, в том числе гастрономические, которые приобщают всех гостей к традиционным обычаям казаков. Например, фестиваль вареников, сала, борща знакомит с традициями, особенностями приготовления данных блюд, особенностями их подачи, в зависимости от церковных празднеств, ведь борщ может быть обычным, с мясом, постным с фасолью, с рыбой.

Большой популярностью пользуется фестиваль свадебной выпечки «Ряднэ гильце», рассказывающий об особенностях кубанской свадьбы и связанных с ней традициях и ритуалах. Гастрономические фестивали популяризируют традиционное кубанское гостеприимство, особенности кулинарных секретов кубанских хозяек.

Фольклорные праздники знакомят с укладом жизни, быта жителей многонациональной Кубани, религиозными верованиями и традиционными обрядами казаков при возделывании земли, ведении домашнего хозяйства, постройке дома всей станицей, сборе и встрече казака со службы и многими другими обрядами.

В «Атамани» с участием посетителей проходят театрализованные представления – обряды «Первый замес самана», «Первое посажение казака на коня», «Проводы казака в армию», «Сватовство невесты». Артисты в таких театрализованных действиях используют только «балачку», традиционные костюмы, исполняют песни в сопровождении баяна и шумовых народных инструментов.

Сценарий театрализованного обряда проходит так, что посетитель постоянно включен в обрядовое действие, в комплексе представляющее культуру жителей Кубани и кубанского казачества, в частности. Это, по сути, театр улиц и площадей с разнообразными зрелищными формами работы. Многочисленные ремесленные фестивали не только показывают, но и возрождают старинные ремесла и профессии, например, гончара и кузнеца, уже подзабытые в современном обществе. Одним из ярких примеров интегрирования традиции в современную жизнь является работа мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел, которые вносят определенный вклад в популяризацию традиций, благодаря тому, что многие этнокультурные практики стали предметом купли-продажи, будучи адаптированы к современному потребителю, делая его участником интерактивного праздника, создателем той или иной продукции. Работа мастеров «Атамани» позволяет показать сложность и красоту творения ремесленника.

Учитывая уникальность данной площадки и благодаря скоординированной работе администрации Краснодарского края, Законодательного собрания Краснодарского края, культурного и научного сообщества, «Атамань» Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 17.12.2014 года №1391-П отнесена к особо ценным объектам культурного достояния Краснодарского края в области традиционной народной культуры.

Сегодня Выставочный комплекс «Атамань» показывает пример того, как эффективно могут интегрироваться традиции в современном обществе. Посетитель, не будучи подготовленным человеком, полностью погружается в историю кубанского казачества, тем самым изучая традиции и обряды через знакомство с национальным костюмом, его предназначением и функционалом, через гастрономические мероприятия, игровые и обрядовые программы.

Сегодня назрела насущная потребность на государственном уровне закрепить практику ЮНЕСКО по защите нематериальных культурных объектов, составной частью которых является и традиция. Новый нормативно-правовой акт должен регулировать отношения в сфере сохранения, использования, распространения и охраны культурных объектов, реализовать права народов и этнических групп на сохранение своей культур-

ной самобытности, регламентировать права граждан на доступ к культурным ценностям и их обязанности по заботе и сохранению объектов нематериального наследия. Помимо этого, в данном нормативном документе должны быть прописаны следующие положения:

- порядок формирования, финансирования и реализации федеральных и региональных программ по охране нематериальной культуры;
- порядок ведения Единого реестра объектов нематериального культурного наследия с выделением в отдельный раздел субъектов РФ;
- регламент проведения государственной экспертизы.

Кроме того, необходимо создание единой структуры, на которую будет возложена обязанность ведения государственной политики в данной сфере. Она же будет осуществлять методические и контрольные функции.

С 2015 года ведется каталог обновленной версии единого портала культурного наследия и традиций народов России, однако, например, кубанская свадьба показана с проигрыванием только одного обряда, некий относительно собирательный образ [19]. А ведь в каждом муниципальном образовании Краснодарского края есть свои отличительные особенности, про которые в данном каталоге нет информации, но с которыми можно ознакомиться в Выставочном комплексе «Атамань».

Нематериальное культурное наследие – это жизненный опыт многих поколений, многовековая мудрость. Оно всегда будет актуально вне зависимости от исторических событий и социально-экономической ситуации. Заложенный в нем потенциал позволяет найти решение целого ряда возникающих проблем, касающихся образовательно-воспитательной, социально-экономической и культурно-экологической сфер развития современного общества. Сегодня актуализация традиций, обрядов является фактором сохранения богатого наследия, оставленного нам целыми поколениями, для утверждения духовного единства народа.

Нематериальное культурное наследие существует сегодня в новом информационном поле и поэтому нуждается не только в сохранении, но и в новых формах репрезентации, доступных современному обществу. С этим успешно справляется выставочный комплекс «Атамань» в Краснодарском крае, а также музеи под открытым небом, этнические деревни, этнические парки, расположенные в разных регионах нашей страны.

Литература

1. Галимова Н.В. Проблемы интеграции и сохранения культурной идентичности народов Кабардино-Балкарии // Таврические студии. Культурология. 2015. № 7.
2. Каргин А.С., Костина А.В. Сохранение нематериального культурного наследия народов РФ как приоритет культурной политики России в XXI веке // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 3. С. 59–71.
3. Конвенция ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного наследия (2003 г.). Официальный сайт Организации Объединённых Наций (ООН). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml (дата обращения: 17.01.2020).
4. Мадюкова С.А., Попков Ю.В. Феномен социокультурного неотрадиционализма. СПб.: Алетейя, 2011. 132 с.
5. Топоров В.Н. Модель мира // Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2. 448 с.
6. Суханов В.И. Обычаи, традиции, преемственность поколений. М., 1976. 120 с.
7. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений в 50 т. М., 1961. Т. 21.
8. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. 83 с.
9. Балашов Д. Традиционное и современное // Наука и религия. 1965. № 12.

10. Арутюнов С.А. Процессы и закономерности вхождения инноваций в культуру этноса // Советская этнография. 1982. № 1.
11. Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М.: Экспресс, 1993. 56 с.
12. Быченкова И.А., Сычева Л.С. Традиция как объект гуманитарного познания. Новосибирск, 2001. 120 с.
13. Малкандуев А.М. Нравственные аспекты и системный характер этнической культуры. Нальчик, 2004. 164 с.
14. Баева Л.В. Сохранение культурного наследия как воплощения ценности традиции // Философия и общество. 2012. № 1.
15. Большой Энциклопедический словарь. 2000. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/217294> (дата обращения: 14.11.2020).
16. Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М.: Наука, 1988. С. 7–60.
17. Байбурун А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб: Наука, 1993. 214 с.
18. Степанчук А.В. Сохранение, развитие и демонстрация ремесел, как части нематериального культурного наследия в объектах культурного туризма. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sohranenie-razvitie-i-demonstratsiya-remesel-kak-chasti-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-v-obektah-kulturnogo-turizma> (дата обращения: 17.01.2020).
19. Нематериальное культурное наследие России. URL: <https://www.culture.ru/traditions/culture-heritage/location-russia> (дата обращения: 17.01.2020).

The Integration of Tradition in Modern Society as a Factor of the Intangible Cultural Heritage Preservation

Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii – Cultural Studies of Russian South, 2020, 4 (79), 126-130.
DOI: 10.24412/2070-075X-2020-4-126-130

Evgeniya A. Zenkova, “Ataman” Exhibition Complex (Krasnodar, Russian Federation).
E-mail: ev.osipova2011@yandex.ru

Natalya B. Akoeva, Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, Russian Federation).
E-mail: akoeva_nata@mail.ru

Keywords: intangible cultural heritage, tradition, rite, ritual, festival, workshop, “Ataman”.

The globalizing modern world has affected most countries and peoples. However, in addition to innovative transformations in the economy and expanding communication opportunities, it leads to the leveling of the features of national cultures. Therefore, many countries around the world are concerned with the preservation and representation of the intangible cultural heritage. In accordance with the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003), the intangible cultural heritage includes the language of the people, festive events, rites, rituals, customs, folk traditions, skills, and traditional craftsmanship. The relevance of this research is dictated by the realities of the modern world and is to show the need to preserve cultural heritage in the age of globalization, when one's national culture and roots fall into oblivion. The research aims to comprehend, in terms of science, the reviving and preserving of various layers of the intangible cultural heritage. The novelty of the research consists in the fact that the authors consider the problem of preserving cultural traditions not only in theoretical terms, but also based on the specific experience of the “Ataman” Exhibition Complex (Krasnodar Krai, Russia) in reviving and retransmitting the traditions of the Kuban Cossacks. Gastronomic and folklore festivals, ceremonial holidays, excursions, workshops introduce the traditions, rites, rituals of the inhabitants of the multi-ethnic Kuban, the way of life, religious beliefs and rituals of the Cossacks thus fostering respect for tradition in modern society and forming the social identity of Russians.

References

1. Galimova, N.V. (2015) Problemy integratsii i sokhraneniya kul'turnoy identichnosti narodov Kabardino-Balkarii [The Problems of Integration and Preservation of the Cultural Identity of the Peoples of Kabardino-Balkaria]. *Tavrisheskie studii. Kul'turologiya*. 7. pp. 87–93.
2. Kargin, A.S. & Kostina, A.V. (2008) Preservation of Non-Material Cultural Heritage of the Nations of the RF as a Priority of Cultural Policy of Russia in the XXI Century. *Znanie. Ponimanie. Umenie – Knowledge. Understanding. Skill*. 3. pp. 59–71. (In Russian).
3. UN. (2003) *Konventsiya YuNESKO “Ob okhrane nematerial'nogo kul'turnogo naslediya* [UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage]. [Online] Available from: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml (Accessed: 17.01.2020).
4. Madyukova, S.A. & Popkov, Yu.V. (2011) *Fenomen sotsiokul'turnogo neotraditsionalizma* [The Phenomenon of Sociocultural Neo-Traditionalism]. St. Petersburg: Aleteyya.
5. Toporov, V.N. (1982) Model' mira [Model of the World]. In: Tokarev, S.A. (ed.) *Mify narodov mira* [Myths of the Peoples of the World]. Vol. 2. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.
6. Sukhanov, V.I. (1976) *Obychai, traditsii, preemstvennost' pokoleniy* [Customs, Traditions, Continuity of Generations]. Moscow: Politizdat.
7. Engels, F. (1961) Proiskhozhdenie sem'i, chastnoy sobstvennosti i gosudarstva [The Origin of the Family, Private Property and the State]. In: Marx, K. & Engels, F. *Sobranie sochineniy v 50 t.* [Collected Works in 50 Volumes]. Translated from German. Vol. 21. Moscow: Gospolitizdat.
8. Jung, C.G. (1991) *Arkhetip i simvol* [Archetype and Symbol]. Translated from German. Moscow: Renessans.
9. Balashov, D. (1965) Traditsionnoe i sovremennoe [The Traditional and the Modern]. *Nauka i religiya*. 12. pp. 26–30.
10. Arutyunov, S.A. (1982) Protssy i zakonomernosti vkhozhdeniya innovatsiy v kul'turu etnosa [Processes and Patterns of the Entry of Innovations into the Culture of the Ethnos]. *Sovetskaya etnografiya*. 1. pp. 8–21.
11. Gumilev, L.N. (1993) *Etnosfera: istoriya lyudey i istoriya prirody* [Ethnosphere: History of People and History of Nature]. Moscow: Ekopros.
12. Bychenkova, I.A. & Sycheva, L.S. (2001) *Traditsiya kak ob'ekt gumanitarnogo poznaniya* [Tradition as an Object of Humanitarian Knowledge]. Novosibirsk: Novosibirsk State University.
13. Malkanduev, A.M. (2004) *Nravstvennye aspekty i sistemnyy kharakter etnicheskoy kul'tury* [Moral Aspects and Systemic Character of Ethnic Culture]. Nalchik: Poligraf servis.
14. Baeva, L.V. (2012) Sokhranenie kul'turnogo naslediya kak voploshcheniya tsennosti traditsii [Preservation of Cultural Heritage as the Embodiment of the Value of Tradition]. *Filosofiya i obshchestvo – Philosophy and Society*. 1. pp. 109–119.
15. Dic.academic.ru. (n.d.) *Obryad* [Rite]. [Online] Available from: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/217294> (Accessed: 14.11.2020).
16. Toporov, V.N. (1988) *O rituale. Vvedenie v problematiku* [About the Ritual. Introduction to the Problem Field]. In: Meletinskiy, E. et al. (eds) *Arkhaicheskiy ritual v fol'klornykh i ranneliteraturnykh pamyatnikakh* [Archaic Ritual in Folk and Early Literary Monuments]. Moscow: Nauka. pp. 7–60.
17. Bayburin, A.K. (1993) *Ritual v traditsionnoy kul'ture. Strukturno-semanticheskiy analiz vostochnoslavyanskikh obryadov* [Ritual in Traditional Culture. Structural and Semantic Analysis of the East Slavic Rites]. St. Petersburg: Nauka.

18. Stepanchuk, A.V. (2015) Preservation, Development and Demonstration of Crafts as a Part of the Intangible Cultural Heritage in Cultural Tourism Objects. *Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta – News of the KSUAE*. 4 (34). pp. 72–80. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/sohranenie-razvitie-i-demonstratsiya-remesel-kak-chasti-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-v-obektah-kulturnogo-turizma> (Accessed: 17.01.2020). (In Russian).

19. Kul'tura RF. (n.d.) *Nematerial'noe kul'turnoe nasledie Rossii* [Intangible Cultural Heritage of Russia]. [Online] Available from: <https://www.culture.ru/traditions/culture-heritage/location-russia> (Accessed: 17.01.2020).

