

*Хохолькова Н.Е.**

**КОММЕМОРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
АФРИКАНО-АМЕРИКАНЦЕВ:
СИНТЕЗ ТРАВМЫ И ТРИУМФА¹©**

Аннотация. Статья посвящена культурной памяти африкано-американцев США. В центре внимания автора три коммеморативные практики: 19 июня, Месяц черной истории и Кванзаа. Особое внимание уделено трансформациям статусов и значений рассматриваемых мероприятий. Проанализировав корпус материалов, касающихся характера и динамики развития коммемораций, автор приходит к выводу о том, что на современном этапе все они олицетворяют амбивалентность трудного прошлого, синтез триумфального и травматического нарративов.

Ключевые слова: культурная память; коммеморация; африкано-американцы; 19 июня, Месяц черной истории; Кванзаа.

** Хохолькова Надежда Евгеньевна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Африки РАН; научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета, Москва, Россия; khokholkova@gmail.com*

Khokholkova Nadezhda Evgenievna – PhD in Historical Science, Senior Research Fellow at the Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences; Research Fellow of the Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; khokholkova@gmail.com

¹ Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда № 23-18-01091, <https://rscf.ru/project/23-18-01091/>. The research is financially supported by the Russian Science Foundation (Project # 23-18-01091, <https://rscf.ru/project/23-18-01091/>).

© Хохолькова Н.Е., 2024

Поступила: 02.04.2024

Принята к печати: 30.05.2024

Для цитирования: Хохолькова Н.Е. Коммеморативные практики африкано-американцев: синтез травмы и триумфа // Вестник культурологии. – 2024. – № 3(110). – С. 28–42. – DOI: 10.31249/hoc/2024.03.02

Khokholkova N.E.

**Commemorative practices of African Americans:
synthesis of trauma and triumph**

Abstract. The article is devoted to the cultural memory of African Americans in the USA. The author focuses on three commemorative practices: Juneteenth, Black History Month and Kwanzaa. Special attention is paid to the transformations of the statuses and values of the events under consideration. Having analyzed the corpus of materials concerning the nature and dynamics of the development of commemorations, the author comes to the conclusion that at the present stage all of them embody the ambivalence of a difficult past, a synthesis of triumphant and traumatic narratives.

Keywords: cultural memory; commemoration; African Americans; Juneteenth; Black History Month; Kwanzaa.

Received: 02.04.2024

Accepted: 30.05.2024

For quoting: Khokholkova N.E. Commemorative practices of African Americans: synthesis of trauma and triumph // Herald of Culturology. – 2024. – No. 3(110). – P. 28–42. DOI: 10.31249/hoc/2024.03.02

Одна из ключевых задач и функций культуры, по мнению социолога Зигмунта Баумана (1925–2017), – «превращение преходящего в вечное» [цит. по: Ассман, 2014, с. 52]. Имена, даты, события «оседают» в пространстве культурной памяти – подвергаются отбору и фиксации, образуют нарративы, интерпретируются и актуализируются под воздействием общественно-политических дискурсов.

На протяжении последних десятилетий тема памяти продолжает вызывать интерес многих историков, социологов, психологов и культурологов. В стремлении вербализировать и структурировать опыт

пережитого многие из них обращаются к понятийно-категориальному корпусу, вместившему в себя обобщающие термины – «метакластеры», такие как «мемориальная культура», «историческая память», «культурная память». Последняя в наиболее широком смысле представляет собой комплексный [Буллер, Линченко, 2019] перформативный феномен, объединяющий «медиа, практики, структуры, столь же разнообразные как и мифы, памятники, историографии, ритуалы, устные воспоминания, конфигурации знаний о культуре и нейронные связи» [Ertl, 2008, p. 1–2].

Характеризуя понятие «культурная память», немецкий историк и культуролог Аллейда Ассман акцентировала внимание на «динамике припоминания и забвения», неизменно присущей любой культуре. Исследователь, подобно большинству своих коллег, включила в область культурной памяти «символы и знаки, монументы, годовщины, ритуалы, тексты, картины» [Ассман, 2014, с. 54] – «реликты и следы прошлого, теряющие связь с прежним функциональным контекстом» [там же], выступающие свидетельствами и подлежащие (ре)активизации и (ре)интерпретации в ходе коммемораций.

Понятие «коммеморация» связано с коллективными практиками, мероприятиями и процессами, направленными на формирование, трансляцию и укрепление памяти о прошлом. Их характер разнообразен, однако структура идентична. Она состоит из коммеморативного ядра, представленного поводом для акта памятования, которым может служить личность, событие или место, а также конструируемого вокруг него символа и/или нарратива, призванного реализовывать определенные функции (идентификационную, интегративную, консолидирующую, компенсаторную и т.д.) [Шуб, 2018].

В качестве критерия классификации коммеморативных практик обычно выступает их форма. Наряду с монументальными, вербальными и визуальными коммеморациями зачастую выделяют церемониальные, связанные с конструированием и воспроизведением определенных ритуалов. Они представляют особый интерес не только по причине их высокой степени эффективности и востребованности, обусловленной интерактивным характером, но и в силу интегративности – проведение памятных мероприятий неизменно сопровождается созданием тематических нарративов и иллюстраций, нередко по случаю

годовщин возникают и актуализируются «места памяти» (открываются памятники, появляются топонимы) [Нора, 1999].

Инициаторами коммеморативных церемоний могут выступать как властные структуры, так и представители этнокультурных сообществ, заинтересованные в сохранении и распространении конкретных паттернов культурно-исторической памяти. В данном контексте показателен опыт африкано-американцев¹ – одной из крупнейших групп населения современных США, состоящей преимущественно из потомков порабощенных африканцев, вывезенных с континента в период с середины XVI до начала XIX в. На протяжении столетий черные американцы были подвержены маргинализации, «их интеграция была предотвращена (вместо того, чтобы быть поощряемой) институтами культуры большинства (например, расовой сегрегацией, законами против мисцегенации и обучения грамоте)» [Kymlicka, 1995, p. 24]. В границах сообщества, изначально образованного выходцами из разных частей Африки, носителями разных традиций и языков, путем амальгамации разнородных элементов постепенно сформировался уникальный культурный код. Залогом его существования и воспроизводства являются в том числе и коммеморативные церемонии, олицетворяющие собой амбивалентность трудного прошлого, синтез травмы и триумфа.

В числе наиболее распространенных в среде африкано-американцев коммеморативных церемониальных практик следует упомянуть 19 июня (*Juneteenth*), Месяц черной истории (*Black History Month*) и фестиваль Кванзаа (*Kwanzaa*). Статус, назначение и смысл каждой из них трансформировались с течением времени в соответствии с изменениями общественно-политического дискурса.

19 июня² – праздник федерального значения, посвященный окончанию эпохи рабства в США. Его история восходит к 19 июня 1865 г., когда генерал армии Союза Гордон Грейнджер прибыл в Галвестон (штат Техас) и принес местным жителям весть об отмене рабства и окончании Гражданской войны. Таким образом, Прокламация об освобождении рабов, изданная Авраамом Линкольном еще в 1863 г., вступила в силу повсеместно. После оглашения радостной новости черные жители Техаса собрались на праздничные церковные службы, сопровождавшиеся песнопениями, танцами, выступлениями старейшин, шествиями и пиршествами [Juneteenth ... , 1996]. Спустя год ме-

роприятие повторилось в Галвестоне. В 1867 г. оно впервые состоялось в другом тexasском городе – Остине. 1872 г. датируется первая попытка регламентации – четверо освобожденных рабов из Хьюстона Джек Йейтс, Элиас Диббл, Ричард Брок и Ричард Аллен запустили сбор средств и приобрели 10 акров земли для проведения 19 июня [Graham, 2017, p. 38]. Выкупленное место получило название «Парк освобождения». Проведение праздника постепенно становилось традицией.

В первой половине XX в. под влиянием Великой депрессии³ и политики расовой сегрегации интерес к празднованию 19 июня пошел на спад. Вторая мировая война и ее окончание, вызвавшие рост патриотизма, способствовали объединению американского общества вокруг Дня независимости США – 4 июля. Тем не менее традиция не была полностью утрачена. По словам Аннет Гордон-Рид⁴, чье детство пришлось на начало 1960-х годов, в Техасе того времени отмечали и 19 июня, и 4 июля, и если первый праздник был «исключительно для черных тexasцев», то второй – «для всех американцев». «Насколько мне известно, белые не праздновали 19 июня в годы моего детства. Но все, кто жил в моем районе, отмечали 4 июля. Также я знаю о традиции черных праздновать 5 июля в знак протеста, направленного на то, чтобы напомнить людям, что идеалы, ассоциирующиеся с “4 июля”, все еще не достигнуты. Я не могу точно сказать, как к 4 июля относились члены моей семьи и моей общины... Это был праздник, выходной день для того, чтобы побыть с родными и друзьями... С 19 июня все было иначе. Для моей прабабушки, бабушки и дедушки, а также других родственников их поколения это был праздник свободы людей, которых они знали лично» [Gordon-Reed, 2021], – вспоминала исследовательница.

Новый импульс распространению этой коммеморации придало Движение за гражданские права. В 1980 г. праздник получил официальный статус в штате Техас. Следующая волна признания поднялась спустя сорок лет. В 2020 г. губернатор Вирджинии Ральф Нортхэм объявил 19 июня оплачиваемым выходным днем для государственных служащих и публично поддержал идею наделения коммеморации общенациональным статусом. Ряд организаций, в числе которых известный производитель спортивной обуви и одежды Nike и Национальная футбольная лига (NFL), объявили дату официальным корпоративным праздником. Наконец, 17 июня 2021 г. 19 июня был объявлен федеральным праздником.

Рассуждая о процессах распространения традиции празднования и обретении ею нового статуса, А. Гордон-Рид пришла к выводу о том, что все вышеуказанное является еще одним примером «техасофикации» [Gordon-Reed, 2021] США – экстраполяции происходящего в штате Техас на всю страну. Согласно мнению историка, «Техас в большей степени, чем любой другой штат в Союзе всегда воплощал в себе почти все основные аспекты истории Соединенных Штатов Америки» и нередко выступал своего рода предвестником изменений [ibid.].

Возведению 19 июня в ранг национальных праздников предшествовала специальная кампания. Одним из ее лидеров стала учитель и общественный деятель Опал Ли, на протяжении десятилетий добивавшаяся изменения статуса праздника. С целью повышения уровня осведомленности о смысле и значении коммеморативной церемонии она готовила тематические петиции и брошюры, проводила встречи и лекции. С 2016 г. активистка, которой на тот момент исполнилось 89 лет, начала совершать пешие прогулки протяженностью 2,5 мили (около 4 км), символизирующие 2,5 года, потребовавшиеся для оповещения о вступлении в силу Прокламации об освобождении. Цель О. Ли была достигнута: на 95-м году жизни она стала почетным гостем на церемонии подписания документа о признании 19 июня одиннадцатым федеральным праздником.

В течение последних десяти лет статус, настроение и размах празднеств изменились не только (а, возможно, и не столько) вследствие «техасофикации» и деятельности общественной кампании, но и под влиянием движения Black Lives Matter⁵. Трагические события и последовавшие за ними протесты и общественные дискуссии о системном расизме способствовали популяризации 19 июня, воспринимавшегося в новых реалиях и как способ манифестации самосознания – семейные и церковные собрания дополнились парадами и фестивалями, и как еще одна возможность для объединения африкано-американского сообщества. Несмотря на связанные с пандемией COVID-19 ограничения, заставившие организаторов пересмотреть и существенно сократить программу празднований в 2020–2022 гг., масштабы коммеморации продолжили расти. В 2023 г. массовые мероприятия, такие как фестиваль в Галвестоне, возобновились.

Современные африкано-американцы, согласно опросам, проведенным исследовательской группой под руководством Д.М. Бонда-

ренко в 2021–2022 гг. [«Черное наследие» ... , 2024], достаточно часто упоминают «19 июня» как одну из важнейших памятных дат, однако подчеркивают, что особое значение она имеет на юго-западе страны. Распространение коммеморативной практики идет относительно медленными темпами, но в целом вызывает положительные эмоции даже у тех, кто не имеет к нему прямого отношения. Белые американцы нередко поддерживают наделение 19 июня статусом национального праздника, и полагают, что подобного рода инициативы необходимы для того, «чтобы добиться изменений, имеющих долгосрочный эффект» (приводится по: [«Черное наследие» ... , 2024, с. 192]).

По сравнению с 19 июня, Месяц черной истории – ежегодная праздничная коммеморация, посвященная культуре, истории и достижениям чернокожих людей, получил широкое признание значительно раньше. Истоки праздника связаны с именем Картера Вудсона⁶, иницировавшего в 1926 г. проведение «Недели негритянской истории». Мероприятие проводилось во второй декаде февраля, поскольку именно в этот период родились два человека, внесшие существенный вклад в дело освобождения черных американцев – 16-й президент США Авраам Линкольн (1809–1865) и аболиционист Фредерик Дуглас (1818–1895). С начала 1940-х годов недельная коммеморация постепенно начала увеличиваться в продолжительности и расширять границы. С 1976 г. Месяц черной истории официально проводится в США. С 1987 г. он отмечается в Великобритании, с 1990 г. – в Германии, с 1995 г. – в Канаде, с 2014 г. – в Ирландии.

Данная коммеморативная практика носит дисперсный характер – в качестве ее ядра выступает вся история африкано-американцев, представленная множеством событий, имен, дат, локаций и символов. Особое внимание принято уделять «славым страницам истории» – достижениям африкано-американцев и их вкладу в развитие США. Среди наиболее часто упоминаемых представителей сообщества, олицетворяющих образ успеха, Майя Анджелу⁷, Мартин Лютер Кинг⁸, Джесси Оуэнс⁹, Мадам Си Джей Уолкер¹⁰, Опра Уинфри¹¹, Ширли Чисхолм¹², Артур Эш¹³ и др.

Церемония не подчиняется строгому регламенту и не связана с одним конкретным местом или регионом. В ходе Месяца черной истории принято обращаться к воспоминаниям о прошлом африкано-американцев, на личном уровне – собираться с близкими, на публич-

ном – организовывать тематические мероприятия: лекции, кинопоказы, концерты, выставки и т.д.

В последние годы символы и нарративы, связанные с Месяцем черной истории, «балансируют» между полюсами травмы и триумфа. В средствах массовой информации, освещающих подготовку и проведение мероприятий, под влиянием обострения межрасовых отношений и движения Black Lives Matter все чаще упоминается не только о победах африкано-американцев, но и о трудностях их борьбы за равноправие, а также о необходимости ее продолжения. Тем не менее у многих представителей сообщества Месяц черной истории по-прежнему вызывает скорее положительные или нейтральные эмоции [«Черное наследие» ... , 2024, с. 193].

Наиболее идеологизированной из трех рассматриваемых коммеморативных практик является праздник-фестиваль Кванзаа, также именуемый панафриканским Новым годом. Церемония была детально сконструирована активистом Движения за гражданские права, одним из идеологов американской версии афроцентризма Моланой Каренгой¹⁴ и впервые проведена в канун 1967 г. Основная цель ее инициатора состояла в том, чтобы побудить африкано-американцев, обычно отмечавших Рождество и День благодарения, начать почитать свои корни, обычаи и традиции предков. В представлении М. Каренги, Кванзаа, чье название происходит от словосочетания *Matunda ya Kwanza* (в буквальном переводе с языка суахили – «Праздник первого плода»), должна была стать аналогом праздников плодородия, распространенных среди народов Африки. Слово «плоды» воспринималось метафорически, как обозначение имеющего непреходящее значение наследия – совокупности достижений всех людей африканского происхождения.

М. Каренга утверждал, что традиция празднования Кванзаа восходит к Древнему Египту и Нубийскому царству и распространена среди африканских народов ашанти (Гана), йоруба (Нигерия), зулу (ЮАР). Однако исследования Д.М. Бондаренко и В.В. Усачевой 2013–2015 гг. показали, что переехавшие в Америку уроженцы стран Африки считают Кванзаа искусственным праздником, не имеющим корней в почве их родного континента [Бондаренко, 2016, с. 52].

По сравнению с мемориальными основами 19 июня и Месяца черной истории коммеморативное ядро фестиваля Кванзаа еще более

фрагментировано и размыто, поскольку призвано вобрать в себя весь исторический опыт людей африканского происхождения. Слияние и эмфатизация нарративов триумфа и травмы в рамках Кванзаа еще более выражена. Об этом свидетельствует не только риторика организаторов, но и символика праздника. Одним из главных атрибутов коммеморации стал семисвечник (суах. *Kinara*), символизирующий черный народ (центральная черная свеча), его трудное прошлое, омраченное большим количеством самых разных жертв, в значительной мере связанных с периодами работорговли и колониализма (три красные свечи) и многообещающее будущее (три зеленые свечи).

По сравнению с двумя ранее рассмотренными коммеморациями Кванзаа имеет более четкий протокол. Церемония проводится ежегодно с 26 декабря по 1 января. Все дни праздничной недели регламентированы – посвящены определенному моральному принципу, также обозначаемому на суахили. Началом служит церемония открытия Кванзаа, во время которой принято зажигать центральную черную свечу в семисвечнике. Первый день посвящен фундаментальному принципу единства (*Umoja*), его нередко проводят с семьей и близкими друзьями. Согласно замыслу М. Каренги, участники торжества должны рассаживаться по кругу, угощаться вкусной едой, общаться, рассказывать истории о прошлом, читать стихи, петь песни. 27 декабря, в День самоопределения (*Kujichagulia*), рядом с черной зажигается первая красная свеча и начинают работать выставки, семинары и мастер-классы, проводятся концерты и детские утренники. Следующие три дня (28, 29, 30 декабря) посвящены, соответственно, коллективной работе и ответственности (*Ujima*), предпринимательской деятельности и коллективной экономике (*Ujamaa*), целеустремленности (*Nia*) – возможностям реализовать себя. Каждый день появляется новая зажженная свеча, поочередно – красная, зеленая, красная и проводятся новые публичные мероприятия.

Кульминация праздника – вечеринка Караму (*Karamu*) – «Праздник праздников», которая проводится 31 декабря в завершение Дня творчества (*Kuumbwa*). Ее принято проводить шумно, нередко вне дома. Активисты африкано-американских общин устраивают торжества в культурных центрах, клубах, домах дружбы, школах, университетах, музеях (Национальном музее афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне, Музее естественной истории в Нью-Йорке, Африкано-

американском музее в Филадельфии и др.). После бурного веселья наступает самый спокойный заключительный день фестиваля Кванзаа, в который чествуются принципы Веры (*Imani*). Первый день нового года предполагается посвятить духовному самосовершенствованию, погружению в собственные мысли, осознанию себя, своих корней, своего будущего.

Масштабы распространения праздника Кванзаа сложно оценить. Его организаторы настаивают на том, что мероприятие привлекает миллионы участников и приобретает глобальный характер, выходя за пределы США. В условиях реализуемой американскими государственными институтами и общественными организациями программы поддержки культурного разнообразия информация о мероприятии распространяется достаточно широко, хотя коммеморация не имеет официального статуса: политики¹⁵ и знаменитости публикуют поздравления, компания *Google* в дни фестиваля размещает на стартовой странице тематические дудлы¹⁶, СМИ и медиаплатформы напоминают о «шансе собраться вместе» [Pitofsky, 2022] и т.д. Однако результаты полевых исследований групп под руководством Д.М. Бондаренко показали, что лишь трое из 24 опрошенных африкано-американцев лично празднуют Кванзаа. Еще двое респондентов сообщают о родственниках, отмечающих праздник, остальные – либо признают значимость мероприятия, но не участвуют в нем, либо вообще не упоминают о фестивале [«Черное наследие» ... , 2024, с. 195].

19 июня, Месяц черной истории и Кванзаа отличаются друг от друга по целому ряду параметров. Однако ключевым элементом каждой из упомянутых коммеморативных церемоний является воспоминание, в зависимости от обстоятельств способное образовывать либо «триумфальный» (прогрессивный), либо «трагический» нарратив «черного наследия»¹⁷ [«Черное наследие» ... , 2024].

Корпус значимых исторических событий и выдающихся личностей, формирующих коммеморативные ядра церемоний, обширен, поскольку охватывает более чем четырехсотлетнюю историю африкано-американцев. «В сети интерактивных коммуникаций происходит постоянный отбор событий, в результате чего некоторые из них подвергаются забвению, в то время как другие сохраняются, обрастают смыслами и превращаются в символы групповой идентичности. Решающая роль в конституировании коллективной идентичности при-

надлежит памяти о центральных событиях прошлого, будь то в модели “национальной катастрофы” или в модели “триумфа” [Репина, 2008, с. 11], – писала специалист в области изучения исторической памяти Л.П. Репина. В списке триумфальных событий, вдохновляющих африкано-американцев, – подписание «Прокламации об освобождении рабов», организация «Подземной железной дороги»¹⁸, Гарлемский ренессанс¹⁹, Движение за гражданские права и многие другие. К событиям «славной истории» африкано-американцев также относятся достижения и успехи отдельных личностей. Куда более сложное отношение сформировалось к другим масштабным смыслообразующим явлениям, таким как Гражданская война [Бондаренко, 2023] или «Великая миграция»²⁰. Область травматической культурной памяти формируют воспоминания о работорговле и рабстве, джимкромунизме и судах Линча в целом, а также конкретные случаи проявления расовой дискриминации и социальной несправедливости.

США – «страна множественной памяти и разноголосых традиций» [Нора, 1999, с. 22]. Коммеморативные практики, конструируемые африкано-американцами, служат тому подтверждением. Продуцируемые представителями сообщества нарративы вне зависимости от их смысловых оттенков нередко называют контрпамятью, поскольку во многом они противопоставляются официальной версии истории, созданной и контролируемой белыми американцами [Ассман, 2017, с. 99–104]. Однако «черное наследие», транслируемое по каналам культурной памяти африкано-американцев, является неотъемлемой составляющей прошлого и настоящего США, а также одной из граней мультиперспективной репрезентации исторического процесса.

Примечания

¹ Вопрос о том, как называть американцев – потомков порабощенных африканцев всегда был одним из самых острых и обсуждаемых как в историографии, так и в СМИ. На протяжении веков их официальные названия менялись: *Colored people* («цветные»), *Negros* («негры»), *Blacks* («черные»), *Afro-Americans* («афроамериканцы»), *African Americans* («африкано-американцы»). Согласно рекомендации Административно-бюджетного управления (*Office of Management and Budget [OMB]*), в документах Бюро переписи населения США с 1997 г. используются категории *Black* («черный») или *African American* («африкано-американец»). Автор вслед за Д.М. Бон-

даренко, соглашаясь с приведенной им аргументацией [Бондаренко, 2016, с. 12–13], использует термин «африкано-американцы» применительно к черным американцам.

² Праздник также известен под названиями «Национальный день независимости», «День освобождения», «День независимости чернокожих».

³ Великая депрессия – мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 г. в США и продолжавшийся на протяжении десяти лет.

⁴ Аннет Гордон-Рид (р. 1958 г.) – американский историк и юрист, профессор Гарвардского университета, лауреат Национальной книжной премии (2008) и Пулитцеровской премии (2009). В 1964 г. она стала первым черным ребенком, зачисленным в «белую» школу в Конро (Техас). В 2021 г. опубликовала книгу «О 19 июня», в которой история праздника рассматривается сквозь призму личных воспоминаний и впечатлений автора.

⁵ *Black Lives Matter* (буквальный перевод – «Жизни черных имеют значение») – международное общественное движение, возникшее в США в 2014 г. и направленное на противодействие насилию и расовой дискриминации в отношении черных. Его история началась с появления и распространения в социальных сетях в 2013 г. одноименного хэштега, призванного выразить возмущение африкано-американцев оправданием патрульного Джорджа Циммермана, застрелившего семнадцатилетнего африкано-американца Трэйвона Мартина. Активисты движения организуют акции протеста и демонстрации, оказывают правовую поддержку лицам, терпящим расовую дискриминацию. В 2020 г. после убийства африкано-американца Джорджа Флойда поднялась новая более масштабная волна движения.

⁶ Картер Годвин Вудсон (1875–1950) – историк, один из пионеров изучения африкано-американской истории, писатель, журналист.

⁷ Майя Анджелоу (Джонсон Маргарет; 1928–2014) – поэтесса, мемуарист, общественный деятель.

⁸ Мартин Лютер Кинг (1929–1968) – лидер Движения за гражданские права, баптистский проповедник, правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира.

⁹ Джеймс Клевленд Оуэнс (1913–1980) – американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион (1936).

¹⁰ Мадам Си Джей Уолкер (1867–1919) – американская предпринимательница, филантроп, вошедшая в историю как первая африкано-американка, самостоятельно заработавшая миллион долларов.

¹¹ Опра Уинфри (р. 1954) – телеведущая, актриса, медиамагнат; первая африкано-американка, владеющая собственной телестудией.

¹² Ширли Чисхолм (1924–2005) – американский политик и общественный деятель; первая африкано-американка, избранная в Конгресс и баллотировавшаяся на пост президента (1972)

¹³ Артур Роберт Эш (1943–1993) – первый черный теннисист, попавший в сборную США; победитель трех турниров «Большого шлема».

¹⁴ Молана Ндабезитха Каренга (урожденный Рональд МакКинли Эверетт; р. 1941) – историк, политолог, лингвист, общественный деятель, профессор, руководитель кафедры африкана-исследований (*Africana Studies*) Калифорнийского университета в Лонг-Бич; теоретик афроцентризма, один из основателей радикальной «Организации Ю-эс» (*The Organization Us*), деятельность которой нацелена на консолида-

цию и поддержание культурного единства чернокожих американцев.

¹⁵ С ежегодными официальными обращениями по случаю наступления Кванзаа, размещенными на сайте Белого дома, выступала чета Обама. Традиция ежегодных обращений не прервалась вместе с уходом Б. Обамы с поста президента. Однако обращение Дональда Трампа 26 декабря 2017 г., состоявшее всего из трех предложений, позволило журналистам говорить о закате эры африкано-американских ценностей. В последние годы президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис предпочитают публиковать поздравления в социальных сетях.

¹⁶ Дудлы – тематические изображения, анимации и игры, выполненные на основе логотипа *Google* и появляющиеся на его главной странице.

¹⁷ «Черное наследие» – совокупность материальных, культурных и исторических объектов и символов, созданных поколениями людей африканского происхождения в прошлом, представляющих ценность в настоящем и сохраняемых для будущего.

¹⁸ «Подземная железная дорога» – сеть секретных маршрутов и убежищ, созданных в середине XIX в. для организации побегов рабов из рабовладельческих штатов Юга на Север.

¹⁹ Гарлемский ренессанс – период расцвета африкано-американской культуры, обусловленный интеллектуальным, общественным и эстетическим движением, развернувшимся в США в 1918–1937 гг. и связанным с именами выдающихся писателей, поэтов, художников, музыкантов. Среди них были Лэнгстон Хьюз, Алан Локк, Клод Маккей, Джесси Редмон Фосет, Зора Нил Херстон, Поль Робсон, Аарон Дуглас, Дюк Эллингтон и другие.

²⁰ «Великая миграция» («Великая миграция на Север», «Черная миграция») – массовое переселение африкано-американцев с Юга на Север и Запад США. В период с 1916 по 1970 г. переехало около 6 млн человек.

Список литературы

Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика / пер. с нем. Б. Хлебникова. – Москва : Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.

Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна / пер. с нем. Б. Хлебникова. – Москва : Новое литературное обозрение, 2017. – 272 с.

Бондаренко Д.М. Память о Гражданской войне, борьба с расизмом и американская нация: конец 2010-х – начало 2020-х гг. // Вестник Московского университета. Серия 8: История. – 2023. – № 1. – С. 138–164.

Бондаренко Д.М. Оттенки черного. Культурно-антропологические аспекты взаимовосприятия и взаимоотношений африкано-американцев и мигрантов из стран субсахарской Африки и США. – Москва : Издательский дом «ЯСК», 2016. – 232 с.

Буллер А., Линченко А.А. Культурная память как предмет философского осмысления // Диалог со временем. – 2019. – Вып. 66. – С. 5–18.

Нора П. Франция-память. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1999. – 333 с.

Ретина Л.П. Память о прошлом и история // Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / отв. ред. Л.П. Ретина. – Москва : Кругъ, 2008. – С. 7–18.

«Черное наследие»: африканцы и их потомки в исторической памяти США : коллективная монография / отв. ред. Д.М. Бондаренко. – Москва : Институт Африки РАН, 2024. – 256 с.

Шуб М.Л. Феномен коммеморации: опыт культурологического анализа практик публичного поминовения (на примере наименования улиц Челябинска) // Обсерватория культуры. – 2018. – № 15(2). – С. 161–169.

Erll A. Cultural Memory Studies: an Introduction // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. – Berlin : Walter de Gruyter, 2008. – P. 1–18.

Gordon-Reed A. On Juneteenth. – New York : Liveright Publishing, 2021. – 152 p. – URL: https://books.google.ru/books?id=FwwDEAAQBAJ&pg=PT94&dq=Juneteenth+1872+houston&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKewip6Mmb2KAAxUaXvEDHVw8DuoQ6AF6BAGLEAI#v=onepage&q=Juneteenth%201872%20houston&f=false (date of application 11.05.2024).

Graham P.T. Houston Freedmen's Town. – Morrisville : Lulu Press, 2017. – 62 p.

Juneteenth Texas: Essays on African-American Folklore / ed. by F.E. Abernethy. – Denton : University of North Texas Press, 1996. – 376 p.

Kymlicka W. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. – New York : Oxford University Press, 1995. – 296 p.

Pitofsky M. "A chance to come together": What is Kwanzaa, and when is the holiday celebrated? What to know // USA Today. – 2022. – Dec. 27. – URL: <https://www.usatoday.com/story/news/nation/2022/12/24/when-is-kwanzaa-what-is-holiday/1093275600/> (date of application 11.05.2024).

References

Assman, A. *Dlinnaya ten' proshlogo: Memorial'naya kul'tura i istoricheskaya politika* [The Long Shadow of the Past: Memorial Culture and Historical Politics], Hlebnikov B. (transl. from German). Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2014. 328 p. (In Russ.)

Assman, A. *Raspalas' svyaz' vremen? Vzlet i padenie temporal'nogo rezhima Modernity* [Has the connection of the times broken up? The rise and fall of the temporal regime of Modernity], Hlebnikov B. (transl. from German) Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2017. 272 p. (In Russ.)

Bondarenko, D.M. Pamyat' o Grazhdanskoj vojne, bor'ba s razizmom i amerikanskaya naciya: konec 2010-h – nachalo 2020-h gg. [Civil war memory, anti-racism, and the American nation: late 2010s – early 2020s]. In *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 8: Istorija*. no 1., 2023, pp. 138–164. DOI: 10.55959/MSU0130-0083-8-2023-1-138-164 (In Russ.)

Bondarenko, D.M. *Ottenki chernogo. Kul'turno-antropologicheskie aspekty vzaimovospriyatiya i vzaimootnoshenij afrikano-amerikancev i migrantov iz stran subsaharskoj Afriki v SSHA* [Shades of black. Cultural and anthropological aspects of the mutual perception and relationship of African-Americans and migrants from sub-Saharan Africa to the USA]. Moscow, Izdatel'skij dom «YASK» Publ., 2016. 232 p. (In Russ.)

Buller A., Linchenko A.A. Kul'turnaya pamyat' kak predmet filosofskogo osmysleniya

[Cultural memory as a subject of philosophical understanding]. In *Dialog so vremenem*. No 66, 2019, pp. 5–18. (In Russ.)

“*Chernoe nasledie*”: *afrikancy i ih potomki v istoricheskoy pamyati SShA* [Black heritage: Africans and their descendants in historical memory of the USA]. D.M. Bondarenko (ed.). Moscow, Institute for African Studies RAS Publ., 2024. 256 p. (In Russ.)

Erll, A. Cultural Memory Studies: an Introduction. In *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook*. Berlin, Walter de Gruyter Publ., 2008. pp. 1–18.

Gordon-Reed, A. *On Juneteenth*. New York: Liveright Publishing, 2021. 152 p. URL: https://books.google.ru/books?id=FwwDEAAQBAJ&pg=PT94&dq=Juneteenth+1872+houston&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKewip6Mmb2fKAAXvEDHVw8DuoQ6AF6BAGLEAI#v=onepage&q=Juneteenth%201872%20houston&f=false (accessed 11.05.2024).

Graham, P.T. *Houston Freedmen's Town*. Morrisville, Lulu Press Publ., 2017. 62 p.
Juneteenth Texas: Essays on African-American Folklore. F.E. Abernethy (ed.). Denton, University of North Texas Press Publ., 1996. 376 p.

Kymlicka, W. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. New York, Oxford University Press Publ., 1995. 296 p.

Nora, P. *Franciya-pamyat'* [Realms of Memory]. Saint Petersburg, Sankt-Peterburgskogo Universiteta Publ., 1999. 333 p. (In Russ.)

Pitofsky, M. “A chance to come together”: What is Kwanzaa, and when is the holiday celebrated? What to know. In *USA Today*. Dec. 27, 2022. URL: <https://www.usatoday.com/story/news/nation/2022/12/24/when-is-kwanzaa-what-is-holiday/10932756002/> (date of application 11.05.2024).

Repina, L.P. *Pamyat' o proshlom i istoriya* [Memory of the Past and History]. In *Dialogi so vremenem: pamyat' o proshlom v kontekste istorii*. L.P. Repina (ed.). Moscow, Krug, 2008. pp. 7–18 (In Russ.)

Shub, M.L. Fenomen kommemoracii: opyt kul'turologicheskogo analiza praktik publichnogo pominoveniya (na primere naimenovaniya ulic Chelyabinska) [Commemoration Phenomenon: An Experience of Culturological Analysis of Public Commemoration Practices (By the Example of Chelyabinsk Streets Naming)]. In *Observatory of Culture*, vol. 15, no 2, 2018, pp. 161–169. DOI: 10.25281/2072-3156-2018-15-2-161-169 (In Russ.)