

УДК:101.1:316

DOI: 10.35254/bsu/2023.64.05

Ботоканова Г.*Бишкекский государственный университет
им. К. Карасаева***Алыбаев А.***Бишкекский медицинский колледж
им. А. Молдогазиева*

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭТНОСА

Аннотация

В статье рассматриваются традиционные знания как один из важнейших факторов сохранения устойчивости современного общества. Процесс вестернизации традиционных обществ и всемирная интеграция, обуславливает изучение традиционной культуры, традиционных знаний, в которых раскрывается своеобразие духовной, материальной культуры этноса. Отмечается, что в настоящее время происходит радикальная переоценка ценностей, универсализация и стандартизация всех сторон жизни общества, нивелируются традиции и обычаи, сформированные в ходе многовекового исторического развития. Авторы рассматривают актуальные аспекты традиционных экологических, этноживотновоческих, этнопедагогических знаний. В заключении делается вывод, что для сохранения этнической идентичности и устойчивости общества необходимо занять свое место в системе мирового культурного процесса, сохранив свое уникальное культурное пространство, язык, традиционные знания и при этом адаптироваться к глобализирующему миру.

Ключевые слова: традиционные знания, этнос, холизм, экологические знания, астрономические знания, народная медицина.

Ботоканова Г.*К. Карасаев атындагы
Бишкек мамлекеттик университети***Алыбаев А.***А. Молдогазиев атындагы
Бишкек медициналык колледжи*

САЛТТУУ БИЛИМ ЭТНИКАЛЫК ТУРУКТУУЛУКТУ САКТОО ФАКТОРУ КАТАРЫ

Кыскача мазмуну

Макалада салттуу билим, заманбап коомдун туруктуулугун сактоонун маанилүү факторлорунун бири катары каралат. Салттуу коомдорду батышташтыруу процесси жана глобалдык интеграция салттуу маданиятты, салттуу билимди изилдөөнү аныктайт, ал этностун руханий жана материалдык маданиятынын өзгөчөлүгүн ачып берет. Учурда

баалуулуктарды түп-тамырынан бери кайра баалоо, коомдун турмушунун бардык аспектилери универсалдуу жана стандартташтыруу жүрүп жатканы, тарыхый өнүгүүнүн кылымдар бою калыптанган каада-салттары, үрп-адаттарын тегиздөө иштери жүрүп жатканы белгиленген. Авторлор салттуу экологиялык, этномалчарбачылык жана этнопедагогикалык билимдердин актуалдуу аспектилери карайт. Жыйынтыктап айтканда, этникалык өзгөчөлүктү жана коомдун туруктуулугун сактоо үчүн, анын уникалдуу маданий мейкиндигин, тилин, салттуу билимдерин жана ошол эле учурда дүйнөлүк маданий процесстин системасынан өз ордун ээлөө зарыл деген тыянак чыгарылат.

Түйүндүү сөздөр: салттуу билим, этнос, холизм, экологиялык билим, астрономиялык билим, элдик медицина.

Botkanova G.

*Bishkek state university
named after K. Karasaev*

Alybaev A.

*Bishkek medical college
named after A. Moldogaziev*

TRADITIONAL KNOWLEDGE AS A FACTOR OF THE SUSTAINABILITY OF THE ETHNOS

Abstract

The article examines traditional knowledge as one of the most important factors in maintaining the sustainability of modern society. The process of Westernization of traditional societies and global integration determines the study of traditional culture, traditional knowledge, which reveals the uniqueness of the spiritual and material culture of the ethnic group. It is noted that currently there is a radical reassessment of values, universalization and standardization of all aspects of society, and traditions and customs formed during centuries of historical development are being leveled out. The authors examine current aspects of traditional ecological, ethno-animal, and ethno-pedagogical knowledge. In conclusion, it is concluded that in order to preserve ethnic identity and the sustainability of society, it is necessary to take its place in the system of the world cultural process, preserving its unique cultural space, language, traditional knowledge and at the same time adapt to the globalizing world.

Keywords: traditional knowledge, ethnos, holism, ecological knowledge, astronomical knowledge, folk medicine.

Современный многообразный мир, как никогда, ставит на повестку дня вопрос о существовании человека, этноса, общества: Кто Я? Куда иду Я? Традиционные знания наряду с языком являются фактором сохранения этнической идентичности народа, выполняя консолидирующую функцию, представляют своеобразную иммунную систему этноса, важнейшим ус-

ловием его существования как целостной системы. В настоящее время перед человеком стоит задача сохранения, защиты уникального социокультурного пространства, языка, традиционных знаний. Сегодня сохранение и развитие традиционных культур стали одним из направлений отстаивания этнической самобытности народов. Как свидетельствует исторический опыт,

в период крупных социальных потрясений возрастает потребность людей в осмыслении исторического прошлого. Человек, обращаясь к прошлому, к этнической культуре, пытается найти выход из кризисных ситуаций в истоках бытия своей культуры и в то же время старается выработать ориентиры на перспективу. Ведь, «память позволяет человеку закреплять в системе культуры все то, что в истории человечества приходится пройти, узнать и увидеть, передавая из рода в род определенные ценности и традиции» [1, с. 71]. Обращение к культурному наследию, ощущение межпоколенной преемственности, диалектической взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего в развитии во многом определяет ответы на вызовы глобализации и дальнейшее поступательное развитие общества. Современное полиэтничное, поликонфессиональное пространство актуализирует проблему возрождения и распространения традиционных знаний с целью сохранения этнической идентичности и обеспечения преемственности в развитии культуры.

Материалы и методы

При написании статьи были использованы общелогические методы анализа и синтеза, сравнения, единства логического и исторического, конкретно-исторического и сравнительно-исторического. Разработка данной проблемы основана также на методе герменевтики, связанный с интерпретацией, многозначных текстов памятников художественной культуры. Кроме того, авторы опирались на основные методы анализа памятников художественной литературы, используя их в качестве источников истории философии, утвердившиеся в трудах отечественных и зарубежных исследователей.

При анализе традиционных знаний был сделан акцент на приоритет общечеловеческих ценностей.

Можно дать следующее определение данному понятию: «традиционные знания

– это аккумулированные знания и практики, воплощенные в традиционном образе жизни, сохраняющиеся посредством странственно-временной передачи социального опыта в пределах определенного устойчивого сообщества людей» [2, с. 50].

Традиционные экологические знания

В мире за последнее столетие, в связи с накоплением средств массового уничтожения, с обострением экологической ситуации появляется настоятельная необходимость переосмысления духовно-нравственных ориентиров экологической культуры во взаимоотношении человека и природной среды, возрождения экологических традиций, этических ценностей природопользования. Одной из основных черт традиционного миропонимания в системе природа – человек является экософия. Экософское мышление многих тюркоязычных этносов носит холистический характер, где человек был органически включен в природу, что способствовало сохранению природы в первозданном виде вплоть до XX века.

В системе традиционных знаний многих этносов большое место занимают знания о природе. Представление о природе, отношение к природе наполнены экологической мудростью. Культ природы, целостное восприятие природы, отношение к ней как живой, одухотворенной является одной из главных черт традиционного мировоззрения. Как отмечают исследователи: «Традиционное сознание кыргыза-кочевника было таково, что он не противопоставлял себя природе. Он (кыргыз-кочевник) даже в мыслях не помышлял оторваться от природы. Более того, его бытие невозможно представить в отрыве от окружающей среды...» [3, с. 34 - 35]. Исследователь мировоззрения тюркских народов Сибири Султанбаева А. отмечает, что «Целостное восприятие окружающего мира, включая космос неграмотным предкам хакасов по-

могало фиксировать в традициях, обрядовых действиях, сопровождаемых благопожеланиями, назиданиями, запретами или молениями... Восприятие природы со всем ее растительным и животным миром как живого объекта формировало высокую экологическую культуру» [4].

Холистическое представление мира составляет основу традиционных знаний всех тюркоязычных народов о природе. Так, например, жизнь кочевника Центральной Азии проходила в строгом соблюдении традиционных знаний и практик. В процессе жизнедеятельности и ведения хозяйства он пытался не навредить при-

ющим образом:

Тенир улук, күн улук,
Төбөсү ачык көк улук,
Жан-жаныбар бүт улук.
Жарык улук, от улук,
Төшүү түктүү жер улук,
Ордо күткөн журт улук,
Адам улук, жан улук.

[5, с. 41]

Авт.)

Микрокосм (Человек) и макрокосм (Вселенная) взаимопроникают друг в друга: Экоцентризм был единственно возможным мировосприятием. Другим примером всеобщей одухотворенности природы также служат традиционное мировоззрение другого тюркоязычного народа - татар: «Тюрки обожествляли все явления природы. В древнетюркских ритуалах воспевались красота и величие окружающего мира. Люди в те времена были, как никогда впоследствии, близки к природе и ощущали себя ее гармоничной частью. Во времена язычества они поклонялись многочисленным божествам и духам воздуха, воды, лесов и т.д. Сильны были тотемистические представления. Каждое племя или род имели своего животного - покровителя. Однако главным, наиболее почитаемым божеством являлся бог неба и

роде, об этом свидетельствует устное народное творчество, где в концентрированном виде получило отражение отношение человека к природе: не природа принадлежит человеку, а человек является органической частью природы. В мыслях, в словах, на деле кочевники обращались к единственному источнику жизни – Природе. Природа – это некая всевышняя сила, необходимо свято почитать ее, преклоняться, жить в единении с ней, не нанося ей вреда. Живая, одухотворенная, сакральная природа всегда может дать ответ на все деяния человека. На вопрос «в чем величие? – эмине улук?» отвечали следу-

Тенгри велик, Солнце велико,
Небо без верха велико,
Все живое велико,
Свет велик, огонь велик,
Травой богатая земля велика,
Народ в единстве велик,
Человек велик, душа велика.

(Подстрочный пер. –

создатель всего сущего - Тенгре. Древние тюрки обожествляли голубое *небо* и все, что на нем расположено, - солнце, звезды, луну. Особо почиталась та сторона света, откуда восходило солнце - восток. Небо, которому поклонялись тюрки, не было материальным небом, а было неким духовным небом, которое приравнивали к Тенгре» [6].

Сакрализация природных стихий, с одной стороны, подчеркивала зависимость человека от природы, с другой, носила глубокий аксиологический смысл, поднимая ценность природных явлений.

У многих народов существовали понятия, имеющие природосберегающий смысл. Например у кыргызов - кочевников понятия «убал» занимало значительное место в традиционном миропонимании. В толковом словаре «убал» определяется как грех, ответственность за причинение страданий, ущерб кому-либо, от-

ветственность за неправильные действия [7, с. 1248]. В словаре К. К. Юдахина «убал» это: «1. ущерб, урон: *ага убал болду* ему нанесен ущерб; он пострадал; ему пришлось трудно; *уктатпасын убалым* ущерб, нанесенный мне, пусть лишит его сна; 2. грех; предосудительное дело, за которое последует возмездие ...» [8, с. 797].

Понятие «убал» в системе традиционных знаний кыргызов – своеобразный защитный механизм, служащий психологическим, воспитательным ограничителем – нельзя причинять вред окружающей среде. Экософские природные традиции характерны и всем коренным тюркоязычным народам южной Сибири (теленгиты, телеуты, хакасы, тувинцы, тубалары, алтайцы и др.). Так, например у алтайцев существовали своеобразные запреты – табу, выполняющие не только воспитательную, но и экологическую функцию: “Особенно бережное и благоговейное отношение сложилось к матери-Земле, прародительнице всего сущего. Ее тело отождествлялось с земной поверхностью, а все, что на ней живет и растет, воспринималось как ее живые дети. Этими поверьями были определены запреты: без надобности копать землю, рвать траву, ломать кустарники, рубить дерево и т.д.” [9, с. 165].

Все эти запреты явились природоохранным и природосберегающим механизмом и основой бережного отношения к природе.

Как отмечают исследователи мировоззрения тюрков Южной Сибири: «Все “главные” природные объекты: гору, реку, дерево – все силы реального мифического космоса человек призывал к себе в союзники, чтобы, заручившись их поддержкой, обеспечить благополучие рода и увеличения его потомства. Природа служила для него неиссякаемым источником и гарантом жизни» [10, с. 21].

Экологическая мудрость народа проявляется и в том, что он не только воспринимал природу как средство для поддер-

жания жизни, но и как основной атрибут духовного обогащения. Они не просто почитали природу, но связывали морально-этические ценности с природными явлениями, призывали жить в гармонии с природой и ассоциировали духовный мир человека, его эмоциональное состояние, характер, способности с природными явлениями, животным миром.

Традиционные животноводческие знания

Природно-климатические условия, кочевой способ бытия кыргызов определяли их хозяйственную деятельность и требовали от скотовода кочевника глубоких знаний. В системе традиционных знаний особое место занимали знания в области животноводства. Кочевники, не обладая научными знаниями, но в то же время, опираясь на традиционные знания, различали следующие фазы развития пастбищных растений и этапы нагула овец: «*Чөп чыкты*» (травя появилась) – это время нагула, когда овцы настойчиво выискивали зеленую траву и называли «*көктөө*» – переход зелени, то есть «после зимы растения вначале пробуждаются на равнинах и предгорьях, то есть в нижнем вертикальном поясе. Здесь обычно преобладают весенние растения с коротким вегетационным периодом развития; до наступления жарких дней лета семена у растений этого пояса успевают созреть и осыпаться» [11, с. 126]. Следующий этап «*Чөп жетилди*» – трава достигла высоты пастбищного использования (колошение-цветение); это “мясной этап” (эттенуу), когда овцы восстанавливают утраченную зимой упитанность и прибавляют в весе. “*Чөп бышты*” – трава созрела (плодоношение и созревание семян) – время жировки – “майлануу”; как говорят кыргызы, в этот период “бир күндө кой миң чөптүн башын жейт” – “за день овца съедает головки тысячи растений”. “*Чөп куурады*” – трава высохла (окончание вегетации). Рациональное

использование пастбищ в традиционном животноводстве свидетельствует о глубоком понимании природно-климатических свойств географической среды и знания природы домашних животных. Сезонная классификация пастбищ: *көктөө* – весеннее пастбище, расположенное возле зимнего стойбища, *жайлоо* – летнее пастбище, находилось на высокогорье, *күздөө* – осеннее пастбище, чаще всего совпадало с весенними, *кыштоо* – зимнее стойбище, подтверждает познание кыргызами не только вегетации растительного покрова, но и знание природы домашнего скота (окот овец, влияние знойной жары на домашних животных и т.д.).

Этноживотноводческие знания кыргызов имели конкретный характер и были связаны с непосредственной жизнью человека в природе и обществе, вплетены в повседневную жизнь скотовода, в его трудовую деятельность.

Традиционные знания об обществе

Современная ситуация в обществе свидетельствует о негативных тенденциях в нравственных ориентирах молодежи, таких как брошенные дети, рост числа престарелых людей в домах-интернатах, что делает актуальным вопрос о возрождении духовных ценностей традиционного общества. В этой связи есть необходимость обратиться к этнопедагогике.

В традиционной культуре многих народов педагогика как область научного знания, как социальный институт не получила развития, процесс воспитания детей проходил в рамках семьи, рода. Главным источником воспитания детей в традиционном обществе была педагогика, отраженная в многообразных образцах устного народного творчества, в которых получили отражение нормы и правила поведения, основные морально-нравственные ценности.

Природа человека в традиционном мировоззрении кыргыза-кочевника воспри-

нимался прежде всего, как социальное существо, где социальная среда является определяющей в его жизни и большое внимание в процессе становления человека уделяется вопросам воспитания. Вместе с тем большое значение имела и биологическая сторона. Об этом свидетельствует существование института «жети ата» - каждый представитель рода обязан был знать свою родословную по мужской линии – имена своих предков до седьмого колена (*жети ата*). Знание родословной служило своеобразным “удостоверением” личности – генеалогическим паспортом кочевника и своеобразной этнической памятью, отражающей пространственно-временную связь и преемственность поколений. Одним из главных причин запрета браков внутри рода было знание, основанное на многовековом опыте, что браки среди ближайших родственников, кровосмещение может негативно отразиться на потомстве, чаще всего они малочисленны, слабые, болезненные (*тукум өспөйт*). Знание *жети ата* было своеобразным защитным механизмом внутриродового генофонда.

Таким образом, в традиционном миропонимании человек рассматривается как биосоциальное существо: природа человека зависит не только от воспитания, социальной среды, но и от биологических детерминант – генофонда.

Большое место в повседневной жизни занимали этикетные нормы. Как известно, основным жилищем кочевника была юрта – переносная конструкция. Именно здесь ярко прослеживаются этикетные нормы, основанные на половой принадлежности и возрасту цензу.

В юрте существовали строго женская (*эпчи жак*) и мужская (*ээр жак*) стороны, а также имелось самое почетное место напротив входа – *төр*. Каждый член семьи, рода имел строго определенное свое место. В традиционном патриархальном обществе почетное место *төр* принадлежало только главе семьи или рода - мужчине,

а все остальные рассказывались в зависимости от возраста и пола.

Незнание или нарушение этикетной проксемики считалось невоспитанностью и в зависимости от соблюдения этих норм старшие делали вывод – «теги жакшы» (из хорошего рода), «тектүү жердин кызы» (девушка из хорошего рода), «тектүү жердин баласы» (мальчик из хорошего рода), «тарбия көргөн» (получивший воспитание), «теги жаман» (низкого, плохого происхождения), «теги жок» (безродный).

Таким образом, в традиционном этикете приоритет имели люди старшего возраста перед младшими, мужчина перед женщиной.

Ребенок с момента рождения приобщался к системе родственных отношений, родовой общине. Большую роль здесь играла целая система обрядовых действий, которая имела не только ритуальный смысл, но и педагогический. Рождение ребенка было большим событием не только для родителей, семьи, но и для родовой общины.

Центральное место в народной педагогике занимает верность семейным обязанностям, почитание старших, забота о младших, нравственная ценность воспитания, уважение и помощь в отношениях между родителями и детьми. Эти принципы воспитания, являясь универсальными принципами общечеловеческого общежития, определяли морально-нравственный кодекс традиционного общества.

Основу народной педагогики составляет передача традиционных знаний от поколения к поколению: от старшего – младшему, от отца к сыну, от матери к дочери, от мастера – ученику.

Выводы:

Таким образом, можно сделать следующие выводы: анализ современного биокультурного и социокультурного про-

странства свидетельствует о надвигающемся глобальном экологическом кризисе, в этом контексте появляется острая необходимость переосмысления духовно-нравственных ориентиров экологической культуры в системе человек – природа, возрождения экологических традиций, этических ценностей природопользования традиционного общества, которому характерно холистическое экологическое мировоззрение, основанное на ценности природы. Традиционные знания носили жизненно-практический характер и представляли собой попытку создания целостной картины природного бытия. Они показывают тесную взаимосвязь человека с окружающей средой и свидетельствуют о глубоком понимании природы, устойчивом использовании природных ресурсов.

Традиционные знания об обществе были имплицитно вплетены в повседневную жизнь народа, и выполняли роль социальной регуляции, социальные связи и отношения, явившиеся неотъемлемой чертой бытия традиционного общества, способствовали устойчивому развитию в течение длительного исторического времени.

Для сохранения этнической идентичности необходимо занять свое место в системе мирового культурного процесса, сохранив свое уникальное культурное пространство, язык, традиционные знания и при этом адаптироваться к глобализирующему миру.

Современное состояние общества, развитие науки требуют формирования новых отношений между носителями «традиционных» и «академических» знаний, где соединяются логика и интуиция, индивидуализм и общность. Взаимоинтегрирование, взаимозависимость традиционных и научных знаний должны породить новый подход к сохранению социокультурного и биокультурного разнообразия, управлению природными ре-

сурсами и в конечном итоге к сохранению культурной и этнической идентичности.

Литература

1. Усенова Н. Э. Феномен памяти в культурно-генетическом родстве кыргызского и славянского народов. / Н. Э. Усенова // Вестник Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева. – 2022. №4 (62) - С.70-74.
2. Ботоканова Г. Т. Традиционные знания (философский анализ) / Г. Т. Ботоканова. – Бишкек: Кут-Бер, 2015. – 336 с.
3. Урманбетова Ж. К., Абдрасулов С. М. Истоки и тенденции развития кыргызской культуры. / Ж. К. Урманбетова, С. М. Абдрасулов. – Бишкек: Илим, 2009. – 212 с.
4. Султанбаева К. Традиционное мировоззрение тюркских народов в наследии Н. Ф. Катанова [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnoe-mirovozzrenie-tyurkskih-narodov-v-nasledii-n-f-katanova/viewer> (дата обращения: 25.08.2023).
5. Жусупов К. Кыргыздардын байыркы маданияты / К. Жусупов. – Бишкек: Байтик, 2006. – 225 с.
6. Хусаинова З. А. История развития экологической культуры татарского народа / З. А. Хусаинова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2.; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=12678> (дата обращения: 12.08.2023).
7. Кыргыз тилинин сөздүгү. Кырг. Респ. Улуттук илим. акад. – Бишкек: Avrasya jayincilik, 2010. – 1460 б.
8. Кыргызско– русский словарь. / сост. К. К. Юдахин. – Бишкек: Шам, 1999. – 976 с.
9. Назаров И. И. Традиционные знания коренных народов Алтае-Саянского экорегиона в области природопользования: информационно-методический справочник / И. И. Назаров. – Барнаул: Азбука. 2009. – 351 с.
10. Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Человек. Общество / Э. Л. Львова, И. В. Октябрьская, А. М. Сагалаева, М. С. Усманова. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-