

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИЗМЕНЕНИЯ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ КЫРГЫЗОВ

А.А. Эрмекова, аспирант
Ошский государственный университет
(Кыргызстан, г. Ош)

DOI:10.24412/2500-1000-2024-3-4-90-94

Аннотация. Актуальность изучения психологических механизмов изменения народных традиций связана с некоторыми аспектами нравственного воспитания. В данной работе сделана попытка рассмотреть проблему нравственного выбора народа, которая актуальна во все времена и остается таковой на данном этапе. Люди находятся в поиске того, какие нравственные идеалы принимать и как воспитывать подрастающее поколение. Основное внимание исследования обращено к нравственным ценностям кыргызов, без творческого усвоения которых невозможен нравственный прогресс любого народа.

Ключевые слова: культура, история, ценности, традиции, обычаи, менталитет, народ.

Глубокое и всестороннее изучение нравственного наследия, сгущенного многовековым опытом, постижение моральных ценностей прошлого может помочь понять закономерности в развитии ценностного сознания и оптимальные пути решения стоящих перед обществом проблем. В таких ситуациях люди ищут моральную поддержку и обращаются к нравственным кодексам, традициям и обычаям своих предков.

Один из центральных вопросов нашего исследования – психологические механизмы изменения народных традиций кыргызов. Эти изменения всегда соответствовали таким социальным реалиям, как развивающаяся рыночная экономика, свобода предпринимательства, другие виды деятельности, разнообразие индивидуального и национального самовыражения.

Каждая страна имеет свою уникальную культуру и историю и хочет найти свое место в потоке исторических событий. Однако для этого необходимо сформировать развитое национальное самосознание в контексте мировоззрения. Осознанное отношение народа к нравственным ценностям является выражением его национального самосознания. В Советскую эпоху такое отношение осуждалось и рассматривалось как стремление к национализму. Однако сегодня мы наблюдаем, помимо всего прочего, отказ от традиций, отсут-

ствии рационализма и любви к труду, а также другие более или менее важные факторы и условия, которые привели нас в духовный, экономический и политический тупик. Большинство жителей бывшего Советского Союза винили в своих экономических бедах недостатки механизмов планирования, управления экономикой и т. д., не задумываясь о том, что сама система была обречена на провал. Люди верили в социалистический идеал. А когда начались реформы, которые вышли за рамки привычных форм и закончились ликвидацией режима, правящей партии и государства, люди оказались не готовы к пониманию и осознанию такого конца. Люди потеряли веру в идеалы и будущее, и у них остались лишь смутные надежды на неизвестное завтра.

В последние годы в процессе общественного возрождения и противоречивого развития духовной жизни недооценивается значение народных нравственных традиций и обычаев, а необходимость их учета при решении сложнейших проблем социальной жизни становится еще более очевидной. В системе духовной жизни любого общества особенно важно повышение роли и значения народных нравственных ценностей. Острота этой проблемы заключается в том, что с переходом на более высокий уровень возрастает не только роль нравственных традиций в общем развитии

личности, но и требования, предъявляемые к ним обществом. В связи с этим особенно актуально изучение вопросов многовековой духовно-нравственной культуры, представленной фольклором.

Проблемы теории социокультурных традиций стали предметом специализированных исследований во многих отраслях гуманитарных наук, таких как социология, психология, политология, историко-этнографические исследования, история искусств и т.д. (С.Б. Адоноева, Б.М. Алимова, С.А. Арутюнова, М.К. Асанбеков, С.И. Арутюнова). Асанбеков, С.И. Абрамзон, К.Ф. Бабаев, А.И. Барсегиан, Л.В. Бакуленко, Е.В. Грязнова, М.М. Конаков, Е.А. Лисина, А.К. Мырзахметов и другие).

Как известно, традиции оказывают важное психологическое воздействие. Устоявшиеся формы взаимоотношений позволяют быстро усваивать положительный опыт, как и способность справляться с различными условиями и ситуациями. Традиции передаются из поколения в поколение. К традициям относятся и знания, которые сегодня сильно размыты (проще посмотреть в поисковике, чем спросить у старшего поколения).

Исторически формирование кыргызской культуры тесно связано со становлением общности, где пространственно-временные установки синкретично накладывались на этническое мировоззрение кочевника, что позволяло воспринимать мир в постоянной динамике и, в конечном итоге, определяли этническое сознание, обычаи и традиции. Ценнейшие изыскания провел С.М. Абрамзон, создавший фундаментальный труд, в котором освещаются сложнейшие проблемы этногенеза и этнической истории кыргызов [1]. Гипотеза о происхождении кыргызского народа и его культуригенезе, выдвинутая Абрамзоном, признана одной из наиболее убедительных, так как основывается на совокупности исторических, зооморфических, антропологических и лингвистических источников.

В кыргызской народной культуре неписанный нравственный закон формировался на основе языческих традиций. Нрав-

ственные идеалы, представления о добре и зле, справедливости и несправедливости вырабатывались народом, закреплялись в форме общественного сознания, развивались в ходе истории, видоизменялись по мере совершенствования политических, экономических, социальных и других общественных отношений, закреплялись в традициях, обычаях, обрядах, общественном мнении, фольклоре. И поскольку духовный мир, психологические механизмы этноса исторически зависят от окружающей его природы, которая влияет на жизнедеятельность, социального устройства, быта и повседневной жизни, эту взаимосвязь невозможно объяснить без тщательного анализа факторов внешнего воздействия.

Как отмечают историки, в летописях о древних и средневековых кыргызах очень редки факты характеристики их национальной (племенной) психологии. Кроме того, кочевой образ жизни выработал «общечеловеческие» черты психологического склада независимо от принадлежности к той или иной расе, народу, племени. Тем не менее, уже в самых ранних памятниках о кыргызах во II в. до нашей эры упоминается храбрость кыргызов, общеизвестная в Центральной Азии. В средневековых китайских источниках отмечено, что трусость в кыргызской среде каралась законом. Независимые от китайских сведений, арабopersидские авторы единодушно отмечают воинственность кыргызов. В бытность монгольской организации племен на Тянь-Шане (XVI в.) кыргызы за храбрость получали почетное прозвище: «лесные львы Могулистана» [1]. Позже новые манапы (богачи) стали болушамичиновниками, которые не воссоздавали военную организацию кыргызов, а наоборот противодействовали любым проявлениям национальной гордости и достоинства. Эту же политику успешно продолжали и советские чиновники кыргызского происхождения.

Но общенациональная черта психического склада кыргызов, развивавшаяся на протяжении многих сотен лет, не утратилась за считанные десятилетия. Одной из устойчивых характерных черт психическо-

го склада кыргызов является личная храбрость и стойкость. Сегодня эта стойкость доказывается в «мирном сражении» за выход из тяжелого экономического кризиса, за демократическое, правовое возрождение кыргызской государственности [2].

Другой общенациональной чертой психического склада кыргызов, отмеченной средневековыми источниками, является уважение к общинной собственности, что было закреплено вековыми традициями. За посягательство на общинную собственность кого-то ответственность нес весь род, который подвергался общественной порицанию и позору. В русских источниках отмечалось отсутствие воровства в кыргызских аилах.

Средневековые документы отмечают также серьезное отношение кыргызов к слову и мудрости, чему подтверждением служит большое количество пословиц на эту тематику: Акылдуунун сөзү кыска, айта салса – нуска (Речь умного коротка, зато для других примерна), Акылмандын өзү өлсө да, сөзү өлбөйт (Мудрец сам умрет, но слова его не умирают), Акылсыздын тоюнда болгуча, акылмандын оюнда бол (Чем у глупого быть на пиру, лучше у мудрого быть на виду) и мн.др. Умные и владеющие красноречием кыргызы высоко поднимались в общественном мнении народа. В народе и сейчас достаточно мастеров слова, говорящих пословицами и поговорками, с народным юмором, со знанием традиций и обычаев.

Через систему традиций передаются все сопутствующие им обычаи, например, как отмечать праздники и важные события в жизни. В любом случае, главное психологическое значение традиций заключается в том, что молодое поколение впитывает правила и ценности, принятые в данной группе. Усваиваются и традиционные представления о мире и его устройстве, а также предпочитаемые способы поведения и правила. Современные формы проявления психологических механизмов претерпели значительные изменения в традициях. Способы ведения хозяйства сегодня сильно отличаются от древней формы. В то же время поведение как форма традиции не потеряла своей актуальности и не

предполагает изменение привычных ролей. Умение «быть тетей» и «быть внуком или племянником» передается по наследству. Это облегчает им поиск нахождения своего места в семейной системе.

Важную роль в формировании нравственных качеств играет социально-психологические механизмы внушения, подражания и взаимовлияния. Д. Айтманбетов в качестве основы нравственных традиций называет кодификацию «санжыра» – родословной, содержащей историю предков, их достижения и высоконравственные дела [3, с. 155]. Члены семьи должны знать и помнить свою историю до седьмого колена. Это большая честь и воспитывает молодое поколение в духе идеала совершенства. Молодежь начинает стремиться подражать предкам и формировать в себе лучшие качества отцов [4].

Особую роль в развитии и обогащении нравственности у кыргызов сыграли «агаи» (учителя). «Агаи» возникли в глубокой древности и считались народными философами и педагогами. Они ходили из аила в аил (села), передавая свою мудрость народу. И сегодня в эстетическом сознании народа «агаи» – это просто общественные деятели, высокообразованные люди, учителя, обладающие мудростью [4, с. 179].

В условиях современного быта и культуры можно обнаружить различные явления, истоки которых уходят в глубокую и не столь глубокую древность. Вместе с тем нельзя не признать того, что глобализация нивелирует наши культурные различия, стирает признаки этничности в облике современных народов и ценности культуры. К примеру, в древности кыргызы обычно решали конфликты не войной, а поединками баатыров и конными скачками. Победившая сторона получала дань с побежденной, и конфликт разрешался без кровопролития [1, с. 65].

Реалии современного переходного периода общественного развития таковы, что конфликты, войны, обострение социальных проблем и симптомы кризиса в социальной и духовной жизни республики и семьи – обычное явление. Эти явления ока-

зывают негативное влияние на нравственное, духовное и физическое здоровье населения, приводят к росту наркомании, алкоголизма, преступности, снижению рождаемости и сокращению продолжительности жизни. Решение этой проблемы предполагает интеграцию всего воспитательного процесса с историей этноса, культурой народа, его духовными традициями, социально-экономическими условиями данного региона.

В качестве основных задач, стоящих на сегодня перед образовательным учреждением культурологической направленности, можно выделить следующие:

– соответствующие условия для целостного культурного роста личности, обращение его к духовности, возрождения и воссоздания национальной среды в школах.

– содействие молодежи к глубокому чувству национального достоинства, к природе своего народа, изучение кыргызских народных традиций и обычаев.

– создание необходимых условий с целью познания культуры других народов, воспитания толерантных отношений между людьми, принадлежащим к различным этническим группам, открытости для восприятия инокультурных компонентов [5, с. 14].

Но и нельзя не заметить удивительную закономерность современности: чем больше мы глобализуемся, тем больше у людей наблюдается тяга к своим корням. Это свидетельствует о том, что в культуре предков много позитивного, например, коллективные действия, коллективная ответственность за членов сообщества, что безусловно, основано на гуманистических принципах, а обрядовые действия, ритуалы, символика и другие атрибуты культуры содержательны, выразительны, и, главное, каждый член коллектива чувствует свою сопричастность к данному социуму. Все это действует на человека одухотворяюще и, возможно, является мотивом для возрожденческих идей и практики в современных условиях.

Традиции, в том числе исторические, должны быть всегда объектом научных и

прикладных исследований, чтобы не допускать искаженного восприятия прошлого. Нужно, опираясь на обширный круг источников, литературных данных сравнительно- историческим методом восстановить объективную картину тех или иных исторических явлений, событий. Такой подход крайне необходим для формирования у населения психологических механизмов, особенно у молодежи, для объективного, цельного диалектического исторического сознания.

Задача историков, этнологов, психологов, антропологов, культурологов и других ученых создать объективный, основанный на исторических документах, полевых исследованиях, архивных данных выверенный труд в духе гражданственности и патриотизма, приобщения к мировой и отечественной культуре. Такие приоритеты были поставлены как главные задачи устойчивого развития страны в таких программных документах, как «Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года», «Концепция укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике», инициированные Президентом Кыргызской Республики С. Жапаровым, Жогорку Кенешем КР и общественными организациями республики.

Исторические предпосылки развития национальной духовной культуры в современную эпоху возникновения массовых стереотипов, развития религиозных течений, глобализации культурных ценностей, размывания самобытности этногрупп приобретают особую актуальность, и потому всплеск интереса в Кыргызстане к собственному языку, культуре и исторически сложившимся духовным ценностям кыргызов вполне закономерен. Традиции развиваются, сохраняются, восстанавливаются, разрушаются, заменяются и изменяются, чтобы лучше соответствовать текущим условиям. Во многих случаях традиции не исчезают совсем, а просто заменяются более современными.

Библиографический список

1. Абрамзон С.А. Киргизы и их этнегенетические и историко-культурные связи. – Л., 1971.
2. Айтмамбетов, Д. Культура киргизского народа во второй половине XIX – начале XX вв. – Фрунзе: Мектеп, 1968. – 155 с.
3. Калдыбаева, А.Т. Вопросы изучения народной педагогики в Кыргызстане / А.Т. Калдыбаева // Казахстан мектеби. – 2004. – №11. – С. 41-44.
4. Апышев, Б. Народные традиции, их использование в трудовом воспитании старшеклассников (на материале школ Киргизии): автореф. дис...канд. пед. наук: 13.00.01. – М., 1974. – 18 с.
5. Конурбаев, Т.А. Формирование ценностных ориентаций у старших дошкольников на основе кыргызских народных традиций: автореф. дис...канд. психолог. наук: 19.00.07. – Ташкент, 1999. – 21 с.

**PSYCHOLOGICAL MECHANISM OF IZMENENIA
FOLK TRADITIONS OF KYRGYZ**

A.A. Ermekova, *Postgraduate Student*
Osh State University
(Kyrgyzstan, Osh)

***Abstract.** The relevance of the study of psychological mechanisms of changes in folk traditions is connected with some aspects of moral education. In this work, an attempt is made to consider the problem of moral choice of the people, which is relevant at all times and remains so at this stage. People are looking for what moral ideals to adopt and how to educate the younger generation. The main focus of research is on the moral values of the Kyrgyz, without creative assimilation of which moral progress of any nation is impossible.*

***Keywords:** culture, history, values, tradition, customs, mentality, people.*