

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Кыргызско-Турецкий университет «Манас»**

Диссертационный совет Д 09.16.534

На правах рукописи

УДК: 159.9.39 (575.2) (043.3)

АЗЫРХАНОВА АЙЗУУРА АШИМБЕКОВНА

**ЭТНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ**

09.00.11. – социальная философия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата философских наук

Бишкек – 2018

Диссертационная работа выполнена в Отделе социальной философии, эстетики и этики Института философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук Кыргызской Республики

Научный руководитель: доктор философских наук, профессор
Жумагулов Мааметайып Жумагулович

Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор
Айтбаев Абдимталип Айтбаевич

кандидат философских наук, доцент
Бейшенбаева Анара Райымбековна

Ведущая организация: кафедра философии и культурологии
Бишкекского гуманитарного университета
им.К.Карасаева , Кыргызская Республика,
г.Бишкек, пр.Ч.Айтматова 27

Защита диссертации состоится _____ 2018 года на заседании Диссертационного совета Д.09.16.534 по защите докторских (кандидатских) диссертаций по философским наукам и кандидатских диссертаций по культурологии, искусствоведению (17.00.02-музыкальное искусство) при Институте философии и политико-правовых исследований НАН КР, Кыргызско-Турецкий университет «Манас» по адресу: 720071, г.Бишкек, проспект Чуй, 265-а (www.fil.kg).

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Кыргызской Республики по адресу: 720071 г.Бишкек, проспект Чуй, 265-а.

Автореферат разослан _____ 2018г.

**Ученый секретарь
Диссертационного совета,
кандидат философских наук**

Н.С. Акматов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время в социально-гуманитарной науке на значительной части постсоветского пространства все больше утверждается убеждение, согласно которому этнические традиции являются не только устойчивым «каркасом» нации, но и необходимым условием ее обновления, которое может и должно происходить в русле исконной культуры. Сохранение культурного многообразия, унаследованного от всей предыдущей истории человечества, организация диалога и взаимодействие уникальных национальных культур, основывающихся на этнических традициях, является условием сохранения цивилизационной стабильности человечества и развития эволюционного потенциала общечеловеческой культуры. С другой стороны, характер современного социального развития уже в значительной мере определяется таким феноменом, как глобализация, в основе которой лежит научно-технический прогресс и обусловленная им существенно возросшая хозяйственная деятельность подавляющего большинства современных народов и государств. Масштабы и активность в данной сфере настолько значительны и превосходят все остальные процессы, что процесс глобализации часто отождествляется с процессом становления глобальной экономики.

Серьезные изменения происходят также в социально-культурных, политических и духовно-нравственных сферах, т.е. в тех сферах деятельности и бытия человека, которые характеризуются определенной степенью консерватизма и инерционности, чем в экономической области. Здесь глобализация неизбежно наталкивается на труднопреодолимые барьеры, которые порождаются принципиальной несводимостью всех существующих в настоящее время социально-политических систем и культурных норм к унифицированным, приемлемым для всех народов и государств образцам. Наряду с этим с еще большей противоречивостью и болезненностью происходит процесс и культурной глобализации, которая представляет собой способ интеграции отдельных этнических культур в единую мировую культуру на основе бурного развития различных средств коммуникации и транспортных средств, роста экономических связей. В системе межкультурной коммуникации глобализация проявляется в том, что существенно расширяются и интенсифицируются культурные контакты, одни народы заимствуют множество культурных образцов у других, а с ними неизбежно и ценности, происходит миграция людей из одних стран в другие, что приводит к своеобразной культурной миграции, возрастает культурное давление экономически развитых государств и народов на менее развитые.

По сути, самым большим источником конфликтности процесса глобализации являются часто весьма значительные различия в уровне социально-экономического и политического развития современных народов, в их системах ценностей и образе жизни, в отношении к основным проблемам социально-культурного бытия – словом, всего того, что для подавляющего большинства народов связано в определенной мере с этнической традицией. В настоящее время многие из указанных различий настолько велики, что мож-

но утверждать, что человечество, которое в реальности существует в виде множества народов, живет различными своими частями в разных пространственно-временных и культурных измерениях. И если различия в социально-экономическом и духовно-политическом развитии, какими бы значительными они не были, в принципе преодолимы, то, что касается различий в образе жизни, в отношении к основным проблемам бытия, в системах ценностей, т.е. фундаментальных культурных различий, то с ними дело обстоит гораздо сложнее, поскольку они касаются самых основ бытия личности, этнонациональной общности и общества. Однако данное обстоятельство не отменяет ни процесса глобализации, ни возможной интеграции субъектов мирового сообщества, хотя бы и в отдаленной исторической перспективе в единое социально-экономическое и культурное пространство. В настоящее время очень трудно сказать, каким будет единый мир в его конкретных проявлениях через несколько десятилетий, не говоря уже о нескольких веках, однако в принципе такой мир возможен. А это в свою очередь означает, что людям и сообществам, какими бы существенными не были различия между ними, придется приспособливаться друг к другу и, адаптируясь к быстро меняющимся внешним условиям. Данный процесс носит объективный характер.

Кыргызский этнос, как и подавляющее большинство народов мира, давно уже втянут в данный процесс, и его безболезненность, успешность для кыргызского народа во многом определяется его культурными, психологическими и прочими особенностями, которые в значительной мере продолжают носить традиционный характер. С другой стороны, существует необходимость сохранения собственной культурной и ментальной специфики, без которой кыргызский этнос, как и любой другой этнос, перестанет быть самим собой и таким образом сойдет с исторической сцены, перестанет существовать как значимая самостоятельная и самобытная этническая единица, сущность, чего нельзя допустить. Очевидно, что сохранение кыргызского этноса возможно в пределах его этнической традиции. В этой связи актуализируется проблемы изучения этнической традиции в контексте философской рефлексии.

Связь темы диссертации с научными программами и основными научно-исследовательскими работами. Тема входит в тематический план НИР ИФиППИ НАН КР.

Объект и предмет исследования. **Объектом** данного исследования выступает этническая традиция как специфическое явление бытия. **Предметом** исследования являются сущность и содержание этнической традиции в контексте диалектики кыргызской действительности.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является социально-философский анализ этнической традиции кыргызов с учетом их социокультурного развития. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи исследования:

- рассмотреть основные социально-философские подходы к эволюционной природе этнической традиции в системе культуры;
- раскрыть сущностные черты, содержание этнических традиций;

- определить характер воздействия процесса глобализации на этническую традицию кыргызов;
- проанализировать процесс модернизации этнической традиции кыргызов в поликультурном пространстве;
- определить роль этнической традиции кыргызов в современном процессе духовно-нравственного обновления личности.

Методологические и теоретические основы диссертационного исследования составляют труды, идеи и положения представителей отечественной и зарубежной философской, культурологической и социологической мысли по проблемам этнической традиции, культуры в целом. В диссертации нашли применение также труды ученых Кыргызстана постсоветского периода. В процессе исследования были использованы культурно-философские, системные, формально-логические, сравнительно-исторические методы научного познания. В исследовании использовался также цивилизационный подход при анализе объекта и предмета диссертационного исследования с учетом культурно-цивилизационных особенностей кыргызской этнической традиции.

Научная новизна исследования. В работе на уровне социально-философской рефлексии проводится анализ сущности этнической традиции кыргызов. Получен ряд научных результатов, обладающие статусом новизны:

- проведена теоретико-методологическая экспликация основных подходов к понятию «этническая традиция»;
- выявлена сущность этнической традиции с учетом взаимосвязи понятий «традиция», «менталитет», «традиционность»;
- показаны особенности воздействия процесса глобализации на этническую традицию кыргызского народа и их категориально-понятийный статус;
- изучены специфические черты модернизации этнической традиции кыргызов в поликультурном пространстве;
- проведен анализ значение этнической традиции кыргызов в процессе духовно-нравственного обновления личности.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. На сегодня в социально-гуманитарной науке не существует устоявшейся и общепринятой точки зрения на сущность и содержание этнической традиции. Данное обстоятельство, можно объяснить сложностью и многогранностью феномена этнической традиции, в которой теснейшим образом переплетены всевозможные социально-культурные явления, существенные разнообразия и внутренними противоречиями, которые свойственны эволюционной природе. Этническая традиция в ее предметном виде, в реальном ее воплощении представляет собой определенную иерархию, включающую в себя правила и стереотипы поведения, культурные каноны, установившиеся императивы; нормы, характерные для конкретного этноса, которые с необходимостью передается из поколения в поколение в контексте философии этнической истории.

2. Этническая традиция возникает параллельно с возникновением самого этноса в период его молодости, активно адаптируясь к природной и социальной среде, вырабатывает соответствующие навыки, нормы. На основе этнической традиции формируется этническо-национальный дух, характер и стиль мышления, а с ними мировосприятие и поведение. Этническая традиция является не только основой бытия любого этноса, но и необходимым условием сохранения его ментальной, духовной и культурной сущности, облика. Любой этнос, если он стремится к тому, чтобы существовать и в относительно отдаленной исторической перспективе, должен сохранять свою этническую традицию. С другой стороны, он должен уметь вовремя отказаться от наиболее архаических ее элементов или попытаться модернизировать, приспособить их к текущей реальности.

3. В контексте глобализации этническая традиция кыргызского народа в генетическом аспекте представляет собой исторически сложившееся духовно-культурное образование, выразителем, хранителем и носителем духовно-нравственных и гуманистических ценностей этноса. При этом вместо привычной субъект-объектной парадигмы более четко обозначены, такие явления, как система культуры как сосуществования, события человека и культуры, особый способ бытия в быстро меняющемся мире, открытость инокультурным влияниям, достижениям, ускоренность традиционных модернизаций.

4. Наше культурное, переживаемое пространство уже является частью глобального пространства. Существует устойчивая тенденция постоянного возрастания давления данного пространства на этническую культуру кыргызов, которые не могут реально противопоставить что-либо этому давлению, кроме того, что находится в пределах этнической традиции. О характере и интенсивности воздействия данного пространства на этническую традицию кыргызов достаточно объективно можно судить по стремительному изменению у населения республики системы традиционных ценностей, которая резко смещается в сторону массового, потребительского общества, что является проявлением общей, глобальной тенденции. Учитывая данное обстоятельство, кыргызы способны сохранить себя как отдельная культурная и ментальная сущность, только оставаясь в пределах этнической традиции.

5. Этническая традиция кыргызов содержит в себе ценностное, гуманистическое, духовно-нравственное содержание. В условиях социально-культурной трансформации кыргызского общества возрастает аксиологическое значение этнических традиций в процессе развития самосознания, самоопределения идентичности этнонациональных общностей в эволюционном бытии кыргызской действительности.

Теоретическая значимость исследования состоит в углублении и расширении социально-философских знаний о сущности кыргызской этнической традиции и культуры, факторах, формирующих их, тенденциях и перспективах становления современной кыргызской культуры и традиционных ценностей. Полученные в исследовании результаты, обобщенные в социально-философскую концепцию, могут рассматриваться при анализе как совре-

менной социо-культурной ситуации в Кыргызстане, так в связи с возможным ее развитием, с масштабными изменениями в психологии кыргызской этноса.

Практическая значимость исследования. Теоретико-методологические принципы, выводы и результаты исследования могут быть использованы при создании специальных курсов по истории философии, социальной философии, философии культуры, философии этнической истории, культурологии, теории культуры, истории мировой культуры и т.д. Они также могут быть использованы в научно-исследовательской работе по вопросам этнической психологии и дальнейшей эволюции кыргызской национальной традиции и культуры.

Личный вклад соискателя. Впервые проведено системное научно-теоретическое исследование этнической традиции как специфического явления бытия. Публикации отражающие результаты исследования, основные положения диссертации, выносимые на защиту, выполнены и разработаны автором.

Апробация работы. Основные положения диссертации апробированы автором на различных теоретико – практических научных конференциях:

1. Материалы XIV научно-практической конференции на тему: «Современность: философско-правовые проблемы» Бишкек, 2009г;
2. IV Международной научно-практической конференции на тему: «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития» Чебоксары, 2017;
3. Научно-практической конференции на тему: «Гуманитарные проблемы современности», Бишкек, 2015.

По теме исследования диссертантом опубликованы 13 статей.

Структура работы подчинена цели и задачам исследования. Она состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, заключения и списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определены цели и задачи, объект и предмет исследования, уровень разработки исследуемой задачи, раскрыта научная новизна работы и выделены основные положения, выносимые на защиту, показаны теоретическая и практическая значимость диссертации, приведены сведения об апробации полученных результатов исследования.

В первой главе – «Теоретико-методологические аспекты изучения проблемы» – выявляется сущность этнической традиции, а также взаимосвязь между культурой, психологией и этнической традицией.

В первом разделе первой главы – «Этническая традиция как объект философского анализа» – выявляется сущность этнической традиции.

Категория «этническая традиция» возникла вне пределов философской

науки и в современном, наиболее распространенном ее понимании была введена в научный оборот достаточно давно, а именно во второй половине XIX века. Тем не менее, до настоящего времени не существует устоявшейся и общепринятой точки зрения на ее содержание и сущность.

Если рассматривать категорию «традиции» и все, что связано с собственно традициями в исторической ретроспективе, то следует отметить, что первые письменно зафиксированные идеи о том, почему возникли определенные различия в традициях у разных народов, возникли еще у мыслителей в эпоху античности. В трактатах Платона, Аристотеля, Геродота, Гиппократов и др. содержатся помимо упоминаний о различных племенах и народах, описания особенностей их облика, быта и образа их жизни попытки объяснить эти различия.

Около середины XIX века в связи с бурным ростом естественных и гуманитарных наук этническая традиция попала в поле зрения многих европейских мыслителей и специалистов, которые стали исследовать ее с новых методологических позиций и походов, наиболее востребованными из которых оказались эволюционизм, историческая этнология, структурализм и, наконец, постмодернизм, наиболее востребованный в настоящее время.

В этнологии, по понятным причинам, сложился самый ранний, первый среди других гуманитарных наук подход к этнической традиции и было дано ее определение в контексте теории эволюционизма. Эволюционной школе, в пределах которой, собственно, сложилась данная теория, принадлежит заслуга в создании первой относительно стройной, последовательной концепции развития человечества и культуры в целом. Формируя данную концепцию, эволюционная школа исходила из идеи прогресса в эволюции общества, из идеи поступательного общественного развития, непрерывного, целом, и неизбежного перехода от менее сложного к более сложному состоянию. В русле данного подхода интерпретация этнической традиции, ее понимание основывается на представлении о том, что социокультурное наследие, уходящее своими корнями в прошлое, сохраняет в значительной мере или модифицирует определенным образом свою качественную и сущностную определенность при каждом ее переходе в текущую определенность, в настоящее. Данный подход основывается также на противопоставлении категорий «традиционного» и «современного», которые не только определенным образом противостоят друг другу, но и, будучи двумя конкретными, устойчивыми культурными и ментальными феноменами находятся в состоянии взаимного исключения. «Современное», таким образом, согласно данной концепции и толкования этнической традиции, должно в конечном счете вытеснить «традиционное».

Среди существующих в настоящее время в гуманитарных науках подходов в оценке и истолковании этнической традиции наибольшим авторитетом, популярностью пользуется исторический подход, в основе которого лежит принцип, положение культурного детерминизма. В соответствии с данным принципом элементы духовной культуры, взятые во всей их совокупности и тесной взаимосвязи, играют основную роль в становлении и поступательном

развитии общества, при этом этническая традиция истолковывается в ценностной плоскости, воспринимается и оценивается как основная форма и способ передачи, трансляции межпоколенного опыта, формирования и сохранения духовности, менталитета народа, его национального характера.

Следует упомянуть исследования, осуществленные в советский период истории, где этническая традиция интерпретировалась как социально-философская категория. В 60-е и 80-е годы прошлого века в Советском Союзе были разработаны концепции, которые имели фундаментальный характер и благодаря данному свойству позволяли раскрыть данный феномен в его целостности и во всем многообразии связей, а также определить его роль и место в истории культуры. В постсоветское время, несмотря на многие формальные различия новых теорий, подходов и концепций по сравнению со старыми, оценка этнической традиции как социально-философской категории сохраняется.

В научных трудах традиция, осмысливаемая в пределах различных социально-философских концепций, как правило, оценивается в двух плоскостях, смыслах и значениях:

- 1) в качестве фундаментальной универсальной характеристики, распространяющейся в значительных пространственных и временных пределах;
- 2) в качестве некоторой константы, воспроизводящейся в различного рода группах, к примеру, в национальных или этнических общностях.

В концепции, разработанной Л.Н. Гумилевым, этнос истолковывается на основе природного биологического его понимания как объективная данность, конкретность, а этничность, по Л.Н. Гумилеву, – это изначальная характеристика человечества, который в реальности существует в виде конкретных этносов. Однако в советской гуманитарной науке наибольшее развитие и распространение получило представление, согласно которому этнос – это социально-культурное явление, феномен. Наибольший вклад в такую трактовку этноса внес авторитетный советский историк и этнограф Ю.В. Бромлей, который определил этнос как исторически сложившуюся на определенной территории устойчивую совокупность людей, обладающую «общими относительно стабильными особенностями языка, культуры и психики, а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), фиксированном в самоназвании» [Бромлей, Ю.В. Очерки теории этноса [Текст] / Ю.В. Бромлей. – М.: Наука, 1983. – С. 24].

Подход Л.Н. Гумилева к этнической традиции, в принципе, можно определить как социально-биологическую версию объективистской концепции этноса. По Л.Н. Гумилеву, этническая традиция в реальном ее воплощении представляет собой определенную иерархию, включающую в себя правила и стереотипы поведения, культурные каноны, политические и хозяйственные формы, мировоззренческие установки, характерные для конкретного этноса и передаваемые из поколения в поколение, она определяет специфику каждого этноса, а с ней и место в общем ряду других этносов [Гумилев, Л.Н. Этносфера. История людей и история природы [Текст] / Л.Н. Гумилев. – М.: Экопрос, 1993. – С. 25]. Именно этническая традиция, по мнению Л.Н.

Гумилева, а не религия, язык и общая территория, является «единственным уникальным дифференцирующим маркером для самоидентификации этноса» [Там же. – С. 26].

Этническая традиция, накапливаемая социумом в течение длительного исторического времени, определяет, как уже было сказано выше специфику каждого этноса и место его в ряду других этносов. Этническая традиция возникает параллельно с возникновением самого этноса в период его молодости, когда этнос, активно адаптируясь к внешней природной и социальной среде, вырабатывает соответствующие навыки. Этническая традиция при определенных обстоятельствах способна регрессировать и деградировать. Так, она может быть разрушена в тех случаях, когда этнос подвергается воздействию так называемой химеры, под которой принято подразумевать негативные этнические контакты. Этническая традиция при обычном, не нарушаемом развитии этноса, достигнув своей наивысшей точки, расцвета, характеризуемого высокой степенью своеобразия, в дальнейшем, как правило, начинает упрощаться, терять свою специфику, и данный процесс происходит синхронно с деградацией и, как следствие данного процесса, исчезновением этноса как отдельной духовной и культурной единицы, самостью. Однако данный процесс не имеет однонаправленный и однозначный характер, и многие элементы этнической традиции могут заимствоваться другими молодыми этносами, которые, испытывая фазу становления роста и вырабатывая собственную этническую традицию, активно усваивают некоторые элементы культуры и этнической традиции угасающего социума.

Анализ множества определений этнической традиции, существующих к настоящему времени, позволяет заключить, что суть данной категории и феномена раскрыта теми учеными, исследователями, которые наиболее тесным образом связывают этот феномен с собственно этносом, с его историей, природными, социокультурными и прочими условиями существования. Теория этнической традиции, выстраиваемая под углом зрения и в плоскости такого понимания, выстраивается на ее определении как составной органической части этнической культуры, обеспечивающей ее стабильность и выполнение ею этнической интегрирующей, дифференцирующей функций, выступающей в качестве механизма по сохранению, передаче этнокультурных и духовных ценностей, символики, смыслов и т.п. – всего того, что формирует и сохраняет длительное время идентичность этнической общности.

Во втором разделе первой главы – «Сущность этнической этнической традиции в системе духовной жизни общества» – выявляется взаимосвязь между культурой, психологией и этнической традицией.

Очевидно, что содержание и сущность этнической традиции определяется в первую очередь природой и сущностью традиций, и, соответственно, для того чтобы понять и оценить содержание и сущность этнической традиции, необходимо в первую очередь понять суть традиций и лишь затем попытаться понять содержательную специфику этнической традиции.

Традицию (от лат. *traditio* «предание», обычай) часто определяют как некоторую совокупность представлений, привычек, обрядов и навыков, воз-

никающих в процессе практической и общественной деятельности, которые передаются от поколения к поколению и выступают в качестве одного из регуляторов социальных отношений.

Традиция, помимо всего прочего, представляет собой средство, с помощью которого накапливается, сохраняется, передается и постоянно воспроизводится социальный и этнический опыт людей, конкретных социумов. Благодаря данному обстоятельству с помощью и на основе традиций создаются устойчивые отношения и связи между людьми и различными социальными группами внутри социума. В пределах традиций осуществляется передача социального опыта от предшествующего к последующему поколению, от одной общественной группы – другой, а затем от группы – индивиду. К традициям принято относить определенные элементы семейных отношений, способы и формы общения людей, а также стиль и виды управления государством и внутри государства, традиции могут также состоять из знаний, религии, ритуалов, различных учений и т.д.

Этнические традиции, представляя на деле особую группу социальных традиций, соответственно, имеют аналогичную структуру и вытекают из тех же психологических закономерностей, подчиняется им, как и социальные традиции. Однако имеются и определенные различия, а именно:

1) этнические традиции, как правило, существуют более длительное время по сравнению с социальными традициями;

2) этнические традиции играют в жизни этноса более важную роль, выполняя ряд специфических функций, которые не свойственны социальным функциям, включая защитно-адаптивную.

Если этнос располагает устойчивой традицией, регулирующей его жизнедеятельность в определенных сферах жизни, то данные сферы могут длительное время находиться под защитой от чужого нежелательного влияния. Традиции, образуя в реальности цельную этнопсихологическую систему, которая определенным образом локализована в психике индивидов и образуемых ими групп, оказывают сопротивление, достаточно эффективно противодействуют и тем внешним воздействиям, которые способны разрушить их, нанося таким образом непоправимый ущерб их носителям, этносу.

Традиции принимают активное участие в формировании национального духа, национального характера и стиля мышления, мировосприятия, мироотношения и поведения. Традиции, включая в себя определенные комплексы национального или этнического характера, при их стабильном воспроизведении становятся тем, что непосредственно и опосредованно формирует этнический характер индивидов, и в этом отношении каждая отдельная традиция, как и все традиции, взятые в своей совокупности, способствуют воспроизведению и самосохранению этноса. Последнее обстоятельство позволяет считать традиции одной из форм защитно-адаптивного комплекса. Любая традиция фактически или потенциально соответствует определенной черте либо подструктуре характера индивида и этноса в целом. Традиции, будучи объективированным адаптивным комплексом, способствуют тому, что в психике индивида возникают под воздействием данного комплекса подструктура ха-

рактера.

В тех же случаях, когда в обществе в силу тех или иных причин возникают абсолютно новые сферы производства и деятельности, и при этом общество не располагает для их регуляции необходимыми традициями, то естественным образом возникает необходимость в законах, и чрезвычайно важно, чтобы эти законы наряду с практикой их применения перешли в разряд традиционных или во всяком случае не входили в противоречие с традициями. В данной связи уместно привести следующую мысль С.М. Мукасова, который пишет: «Так как традиция – продукт определенных общественно-исторических условий, необходимо ее рассматривать в процессе становления, развития и угасания. Подчеркивая, что способ производства материальных благ и социально-экономические условия жизни общества являются главными факторами возникновения всех социальных явлений, в том числе традиций, следует вместе с тем обратить внимание на то, что изменение базиса, экономического строя общества обуславливает изменение характера и содержания традиций. Поскольку способ производства материальных благ находится в постоянном развитии, изменении, следовательно, нет и не может быть вечных, неизменных традиций» [Мукасов, С.М. Традиции социально-философской мысли в духовной культуре кыргызского народа [Текст] / С.М. Мукасов / Национальная академия наук Кыргызской Республики. Ин-т философии и права. – Бишкек: Илим, 1999. – С. 11. – С. 10]. Несмотря на всю справедливость данной мысли, традиции характеризуются высокой устойчивостью, и с их утратой этнос рискует потерять собственный духовный, культурный и ментальный облик, который возник на основе этнической традиции.

Существует так называемая этническая картина мира. В словаре психологии она определяется как свод обычно не осознаваемых и не обсуждаемых основных допущений и предположений, направляющих и структурирующих поведение представителей конкретного социума. Этническая картина мира представляет собой такой взгляд на мир, Вселенную, характерный для каждого конкретного народа [Этническая картина мира // Психология: словарь. – М., 1990. – С. 466–467].

Процесс возникновения и на уровне индивида этнической идентичности и внедрения ее в его сознание имеет достаточно сложный характер, включающий в себя:

а) как осознанное, так и неосознанное подражание индивидом, когда он копирует, воспроизводит стереотипы поведения, свойственные его этнической общности;

б) принуждение, когда в качестве средств принуждения выступают обычаи, традиции, стереотипы поведения, которые приняты в данной этнической среде, а также требования, предписания, советы и т.п., имеющие императивный характер и исходящие от лиц, представляющих старшие поколения;

в) свободный и осознанный выбор самого индивида, который, постоянно вынося позитивные или негативные оценки своим решениями, действиям и их последствиям, утверждает, настаивает на своей принадлежности к како-

му-либо этносу [Садохин, А.П. Этнология: Учебный словарь [Текст] / А.П. Садохин: учебное пособие для вузов по гуманитарным специальностям. – М.: Гардарики, 2002. – С. 133–134].

Этническая традиция в ее в реальном воплощении имеет двойственную структуру, в которой, с одной стороны, происходит аккумуляция всего предшествующего опыта, а с другой – содержится потенциал к освоению и рождению нового. Бытие и развитие этнической традиции связано с ее зарождением, аккумуляцией (накоплением, обобщением и стереотипизацией), пространственно-временной трансляцией и актуализацией.

Во второй главе – «Этническая традиция кыргызов в условиях глобализации» – определяется характер воздействия процесса глобализации на культуру и этническую традицию кыргызов, подвергается анализу процесс модернизации этнической традиции кыргызов в поликультурном пространстве, определяется роль этнической традиции кыргызов в современном процессе духовно-нравственного обновления личности.

В первом разделе второй главы – «Воздействие процесса глобализации на этническую традицию кыргызов» – определяется характер воздействия процесса глобализации на культуру и этническую традицию кыргызов.

Коренные изменения как в этнической культуре, так и в этнической психологии, происходящие в настоящее время, в значительной степени обусловлены процессом глобализации, который является основным процессом, определяющим не только современный этап развития человечества, но и, очевидно, его будущее. Ряд специалистов усматривает в нем главным образом отрицательные черты и последствия, «реакционную утопию», которая выгодна преуспевающей в экономическом отношении группе народов и государств, которые обрекают другие народы и целые регионы мира на экономическую политическую зависимость, а также, что для нашего исследования более важно, на культурную деградацию или в лучшем случае ассимиляцию. Отметим, что для кыргызского народа, как и для множества других народов планеты, культурная ассимиляция реально означает утрату этнической традиции, а с ней неизбежно и собственного уникального облика, самости и в конечном счете себя. А.С. Кочкунов указывает в данной связи, на то, что «этнические традиции имеют исключительную жизнеспособность. Возникнув на определенном этапе исторического развития, пройдя сложный, тернистый путь, они могут трансформироваться, адаптироваться к новым условиям и сохранять свою актуальность, 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» [Кочкунов, А.С. Этнические традиции кыргызского народа (социокультурные аспекты и некоторые вопросы генезиса) [Текст] / А.С. Кочкунов. – Бишкек: НПО «Кыргыз Жер», 2013. – С. 5].

Войдя в состав российского государства, кыргызы, в сущности, впервые за всю свою историю, охватывающую несколько тысячелетий, не просто

столкнулись с совершенно новой и неведомой им европейской, по сути, цивилизацией, которую представляла Россия.

По сути, чрезвычайно быстрые изменения, происходившие с кыргызским народом, заставляли его так или иначе отходить от привычного, усвоенного в течение многих веков уклада жизни, а с ним неизбежно от целого ряда традиций, что переживалось индивидом, целиком принадлежавшим к традиционной культуре, как крушение привычного и понятного ему мира, а с ним как утрата ориентиров, традиционных ценностей и смысла жизни. Об этом достаточно объективно мы можем судить поэтическим произведениям плеяды выдающихся поэтов-заманистов, наиболее яркими из которых, по общему мнению, являются Калыгул (1785–1855 гг.), Арстанбек (1824–1874 гг.) и Молдо Кылыч (1866–1917 гг.).

Обладая не только выдающимся поэтическим даром, но и развитой интуицией, заманисты в поэтической, эмоциональной форме высказывали, отражали в своем творчестве сущность происходивших изменений. Они, как представляется, совершенно точно охарактеризовали наступление нового времени, как смену эпохи, которая на уровне индивида воспринималась не иначе, как крушение эпохи. Доктор философских наук С.М. Мукасов вполне справедливо пишет в данной связи следующее: «Разрушение привычного уклада жизни, упадок нравственных устоев общества они истолковывали как явный признак “конца мира”. Понимая, что новый образ жизни не совместим с патриархальным укладом жизни, заманисты считали родовой строй общественным идеалом, воспринимали разложение патриархальной нравственности как признак деградации общества, а время, в которое они жили, называли временем скорби и печали» [Мукасов. С.М. Указ. соч. – С. 177].

Вхождение Кыргызстана в Российскую империю привело к тому, что кыргызский народ был вовлечен, по сути, в мировую историю.

Произошедшая в России в феврале 1917 года революция положила конец царизму и остановила процесс искоренения кыргызского народа и изгнания его с исконных земель. Затем, как известно, произошла Октябрьская революция, которая положила начало новому этапу в истории кыргызского этноса, как, впрочем, и в истории всех народов, населявших Российскую империю.

Процесс глобализации для кыргызского народа фактически начался с момента присоединения территорий, принадлежавших кыргызским родам и племенам, к Российской империи. С этого времени кыргызы оказались в пределах индустриальной по своей сути цивилизации, которая в настоящее время определяет облик современного мира и является основой для последующей постиндустриальной цивилизации, фазы общественно-экономического развития или, как ее принято называть в настоящее время, постиндустриального информационного общества. Однако самые существенные, поистине фундаментальные изменения в Кыргызстане и в кыргызском народе произошли в советское время. Если исходить из того, что сущность самого процесса глобализации состоит в том, что он, в корне преобразуя бытие народов и человечества в целом, способствует формированию

единой общечеловеческой цивилизации, тем самым способствуя преобразованию современных цивилизаций, то у нас появляется дополнительное основание утверждать, что глобализация для кыргызов началась с момента их вхождения в состав России.

В советское время кыргызскому народу, во многом благодаря поддержке и внешней помощи, исходившей от Российской Федерации, удалось воссоздать утраченную несколько веков назад государственность. Однако не в кочевнических, как это было все предшествующий исторический период, на вполне современных началах и принципах и в полноценных современных формах. Буквально в течение нескольких десятилетий был создан весь комплекс основных государственных институтов, а также необходимых политических, правовых, социально-экономических и общекультурных условий и предпосылок. Кроме того, в советский период были созданы необходимые условия для формирования единой кыргызской нации, которая должна была сменить родоплеменной (клановую) и региональный уровни этнической идентичности, которые в силу исторических и общекультурных причин значительно ближе к этнической традиции, чем национальный уровень идентичности.

Одним из важных и объективных показателей успешного развития кыргызского народа в условиях Советского Союза была высокая положительная демографическая динамика всех народов, которые проживали в Кыргызстане, и в первую очередь тех этносов, которые придерживались преимущественно традиционных форм жизни, а именно кыргызов и узбеков. Так, если в 1900 году на территории современного Кыргызстана проживало приблизительно 1 миллион человек, то в 1950 году – 1 740 000, а в 1991 году, т.е. на момент распада СССР, – 4 422 000 человек. Таким образом, население выросло 4,42 раза, и человек, и это несмотря на ощутимые потери населения в период Великой Отечественной войны. При этом доля кыргызов в 1991 году составляли 52,37 % [Население Киргизии https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Киргизии]. Следует подчеркнуть, что значительный количественный рост кыргызского этноса наряду с образованием государственности, полным переходом к оседлости, возникновением и ростом городов на территории Кыргызстана способствовали переходу кыргызов из состояния народности, этноса в состояние полноценной нации. Необходимо сказать, что данный процесс еще не завершен, однако он достаточно успешно продолжается и определенным образом преобразует этническую традицию.

В 1991 году Советский Союз распался, и с этого момента начался новый этап в истории кыргызского народа, который, обретя политический суверенитет, вступил в мировую историю как вполне самостоятельная политическая и этнокультурная сила. Однако советская модернизация не получила своего завершения в Кыргызстане. С другой стороны, она зашла так далеко, что возвращение кыргызского народа к традиционализму в его архаических патриархальных формах стало практически невозможно.

Во втором разделе второй главы – «Модернизация этнической традиции кыргызов в поликультурном пространстве» – подвергается анализу процесс модернизации этнической традиции кыргызов в поликультурном пространстве.

В условиях современного процесса глобализации интенсивно формируется мировое культурное пространство, которое в настоящее время предстает как поликультурное пространство. Оно и в дальнейшем будет оставаться таким, по крайней мере в обозримой исторической перспективе.

Кыргызскому этносу, который в течение многих веков существовал в виде родов и племен, удавалось сохранять собственную культурную специфику, самобытность, этническую традицию и пр. во многом благодаря кочевому образу жизни, который, с одной стороны, позволял ему избегать процесса аккультурации, поглощения его другими народами, а с другой – развивать собственную культуру в направлении, которое было определено конкретными историческими, географическими и природными обстоятельствами. Контакты кыргызских родов и племен с другими народами носили непостоянный и спорадический характер. Соответственно, и культурные связи с другими народами носили такой же эпизодический и необязательный характер. Данное обстоятельство способствовало тому, что кыргызы преимущественно были замкнуты на собственной внутренней жизни и культуре, благодаря чему веками сохранялась и кыргызская этническая традиция.

До той поры, пока кыргызские роды или племена сохраняли собственную независимость, причем не только от соседних народов, но и друг от друга, этническая традиция оставалась практически неизменной, из чего вполне правомерно сделать вывод, что процесс изменения, преобразования или модернизации, т.е. приспособления ее к внешним реалиям кыргызской этнической традиции происходил, главным образом, вследствие внешнего воздействия, давления, а не в силу внутренней потребности или необходимости.

Относительная изолированность кыргызских родов и племен, естественно, была возможна только до той поры, пока существовали свободные, незаселенные либо малозаселенные пространства. В определенный исторический момент такое положение вещей должно было прекратиться. Кыргызское традиционное общество при этом должно было подвергнуться модернизации.

Кыргызы, ограничивая контакты с другими народами, избегали таким образом необходимости встраиваться в иные ментальные и культурные системы. Однако такая необходимость существенно актуализировалась после того, как кыргызские территории были присоединены к Кокандскому ханству в 20–30-е годы XIX века. С этого времени начинается этап модернизации этнической традиции кыргызского народа, который условно можно определить как восточный. Данный процесс модернизации был не только связан с окончательным и массовым принятием кыргызами ислама, но и им, по сути, был завершен. Сейчас можно только предполагать, чем закончился, вернее, как продолжился бы данный процесс, если бы Центрально-азиатский регион не был присоединен к Российской империи.

Одним из важнейших результатов включения кыргызских земель в со-

став восточно-европейского государства стало то, что кыргызский этнос, в значительной мере сохранявший до этого свою культурную и ментальную автономию, был реально вовлечен впервые за всю свою историю в мировую историю, что не только ввело совершенно новую точку отсчета в его историко-культурной судьбе, но и поставило его перед необходимостью коренных преобразований, которые не могли не сказаться радикальным образом и на этнической традиции. Россия времен царизма целенаправленно и последовательно проводила по отношению к этническим меньшинствам ассимиляторскую политику и, по сути, не предоставляла им, в том числе кыргызам, никакой иной альтернативы, кроме полной языковой и культурной ассимиляции со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года, несмотря на то, что она привела к радикальным изменениям в политическом, общественно-политическом, правовом и религиозном устройстве государства, тем не менее, не отменила ассимиляторской политики государства, хотя и придала совершенно иную по сравнению с прежней форму. Однако вполне очевидно, что национальная политика советского государства носила для кыргызского, как и для подавляющего большинства народов СССР, ассимиляторский характер.

В период советской модернизации этнической традиции кыргызов с последней произошли наиболее существенные изменения. В этот период полиэтническое и поликультурное пространство в Кыргызстане было не только дополнено новыми народами и культурами, но культура русского народа стала, доминирующей в ней, что определило характер и направление изменений в этнической традиции кыргызского народа.

Новый этап в истории кыргызского народа и дальнейшей эволюции его этнической традиции связан с распадом Советского Союза и обретением Кыргызстаном политического суверенитета. Суть новой реальности состояла не только в изменении политического и общественно-экономического устройства страны, а еще и в том, что в нее вторглась на правах доминирующей Западная цивилизация. Поликультурное пространство в Кыргызстане претерпело заметные изменения.

Новый вызов кыргызской культуре (которая по своей сути и форме остается глубоко этнической) и, соответственно, этнической традиции в современных условиях исходит от так называемой массовой культуры.

Массовая культура была порождена силами, опорой которой были промышленность и все то, что с ней было связано. От массовой культуры невозможно отказаться, не отказавшись при этом от технических достижений, без дальнейшего развития которых человечество вообще может не выжить. Однако положение вещей таково, что, используя эти технические средства и достижения, мы неизбежно принимаем и ценностные системы, которые возникают с помощью этих технических средств. В этом состоит одно из противоречий развития культуры, которая, подчиняясь внутренней логике развития интеллекта и непрерывного роста количества знаний, постоянно расширяющих возможности человека, в конечном счете может привести к полному

отрицанию ее исконных, первоначально этнических форм и этнической традиции. Данное положение, разумеется, вполне справедливо по отношению к кыргызскому народу, как и ко всем остальным народам. Мы не можем, подчиняясь глобальным тенденциям и, главное, нормальному стремлению к обеспеченной жизни, отказаться от индустриального или, если быть точнее, постиндустриального развития. А это означает, что процесс вытеснения кыргызской этнической культуры и этнической традиции элементами массовой культуры, который начался еще в советский период истории, будет только продолжен. Однако данный процесс может растянуться на относительно долгий срок. Все в конечном счете будет зависеть от трех главных взаимосвязанных и взаимозависимых обстоятельств. Во-первых, от того, как долго кыргызы будут в состоянии сохранять свои репродуктивные способности, или, выражаясь иначе, поддерживать высокий естественный прирост населения. Очевидно, что чем дольше это будет продолжаться, тем дольше будет сохраняться культура кыргызского народа и его этническая традиция. Во-вторых, от того, как успешно кыргызы будут модернизировать и встраивать этническую традицию в текущую реальность. И, в-третьих, от того, как успешно и долго кыргызы будут сохранять родной язык.

В третьем разделе второй главы – «Этническая традиция кыргызов как важный фактор духовно-нравственного обновления личности» – определяется роль этнической традиции кыргызов в современном процессе духовно-нравственного обновления личности.

В эпоху глобализации одной из основных тенденций является интеграция различных этнических и национальных групп в единое экономическое и, как следствие, культурное пространство. Данная тенденция и данный факт создают для многих народов угрозу исчезновения, как отдельных специфичных культурных, лингвистических и ментальных единиц. Известный итальянский ученый, автор концепции устойчивого развития А. Печчеи писал в своем труде «Человеческие качества» следующее: «Защита и сохранение культурных особенностей, народов и наций совершенно справедливо объявлены... ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения. ... люди начинают все больше опасаться, что в будущем все культуры могут оказаться на одно лицо ... и что движение к обезличивающей однородности происходит уже сейчас. ... истинной основой культурного плюрализма будущего может стать только наше нынешнее культурное наследие» [Печчеи, А. Человеческие качества [Текст] / А. Печчеи. – М.: Прогресс, 1985. – С. 294.]. Еще в конце 70-х годов XX века А. Печчеи озабоченно указывал на то, что «дальнейшее развитие технологической цивилизации, экономический рост, возрастающая мобильность людей... расширение средств массовой информации – все это сулит в будущем исполнение мрачных пророчеств окончательного и безжалостного исчезновения с лица земли львиной доли того, что еще осталось от свидетельств веры, любви, эмоций, гордости, чувства прекрасного и стремления к добру прошлых поколений» [Там же. – С. 298].

Совершенно очевидно, что сохранение культурного плюрализма возможно только при условии сохранения этнических традиций, носителями которых являются конкретные личности.

Роль факторов, тем или иным образом влияющих на образование этноса, существенно усиливается в формировании повседневной жизни личности в связи с их многочисленностью и разнообразием. Наиболее значимыми при этом длительное время являются такие факторы, как язык, религия, ментальность, поведенческие нормы и этнические стереотипы и др. При этом, какой бы из указанных факторов или признаков не выступал в зависимости от конкретных обстоятельств в качестве основного, определяющего, их совокупное формирующее влияние на личность при любых обстоятельствах является по своей сути и форме этническим.

Этничность, включающая в себя множество признаков, выступало и выступает как та изначальная, естественная культурная и ментальная почва, на которой возникает и затем формируется каждая конкретная личность. Данное обстоятельство неизбежно приводит к тому, что этнические составляющие культуры, и в первую очередь этническая традиция, не только прочно закрепляются в сознании индивида, но и являются компонентами, которые определяют форму и содержание как этноса в целом, так и каждой отдельно взятой личности.

Мы живем в сложном мире, для которого к тому же характерна тенденция постоянного усложнения. Одним из следствий такого усложнения является то, что окружающая личность культурная и социальная среда постоянно теряет свою относительную однородность. На сегодняшний день культурное пространство в Кыргызстане представляет собой достаточно сложное явление с точки зрения присутствия в нем различных этнических компонентов. Соответственно, реальные люди, вполне сформировавшиеся личности, во всяком случае достаточно большое их количество, в современном Кыргызстане включают в себя в неодинаковых пропорциях элементы нескольких этнокультур.

Традиции, каким бы запасом прочности они не обладали, тем не менее, имеют свойство устаревать, как и все в этом мире. Совершенно прав С.М. Мукасов, который пишет: «Отмирание традиций связано, во-первых, с исчезновением исторических условий и потребностей общества, детерминирующих их существование. Во-вторых, обусловлено тем, что они становятся неприемлемыми для новых исторических условий не только по содержанию, но и по форме. Процесс отмирания традиций, как правило, окончательно завершается тогда, когда общественное мнение перестает защищать их»¹ [Мукасов, С.М. Традиции социально-философской мысли в духовной культуре кыргызского народа [Текст] / С.М. Мукасов. – Бишкек: Илим, 1999. – 226 с., с. 11].

С обретением суверенитета Кыргызстан, как и все постсоветские республики, стали перед необходимостью коренных преобразований, без прове-

¹ Мукасов.

дения которых дальнейшее существование государства и народа становилось весьма проблематичным. Однако политические, правовые, экономические и все прочие коренные реформы в Кыргызстане проводились не только по причине внутренней необходимости, а в значительной мере под влиянием и даже иногда давлением внешних сил. Именно по этой причине реформы проводились с опорой на либеральные институты и ценности, которые, как известно, имеют западное происхождение.

Суть и сложность задач, стоящих перед кыргызским народом на современном этапе развития, состоит в том, что он должен соединить в одно целое то, что на первый взгляд не только несоединимо, но и отрицает друг друга. Мы не можем отказаться ни от своих этнических корней, ни от строительства гражданского общества. Перед нашим государством и народом стоит задача поиска решений, которые, с одной стороны, способствовали бы сохранению кыргызского народа именно как этническую данность, что невозможно сделать не опираясь на этническую традицию, а с другой – позволили развиваться ему в русле прогресса и глобального развития. Несмотря на то что, это является сложной проблемой кыргызскому народу в течение нескольких тысячелетий удавалось решать и более сложные задачи, и нет оснований думать, что она не будет решена.

В настоящее время кыргызский этнос осуществляет переход из состояния традиционного в современное модернизированное общество. Последнее должно будет со временем вытеснить окончательно и бесповоротно традиционное. Однако никто в настоящее время не может утверждать, что это произойдет быстро. А кроме того, весьма вероятно, что в ближайшие столетия наиболее благоприятными, по нашему мнению, для развития и внутренней стабильности государств народов будут те общественные, межполовые и семейные отношения, которые будут сочетать в себе элементы как современного, модернизированного, так и традиционного общества.

В современном Кыргызстане личность ежедневно попадает под одновременное влияние нескольких культур. Как следствие постоянно вырабатывается, продуцируется новый тип, разновидность личности, которая все более отдаляется от традиционной. Однако отсутствие реальной возможности освоить новые культурные образцы, идеи и парадигмы без того, чтобы опереться на какую-то одну культуру, которой в подавляющем большинстве случаев является исходная, коренная, традиционная, имеет своим следствием тот факт, что кыргызы в основной своей массе тяготеют к собственным культурным образцам, идеями и парадигмам. Они руководствуются, как и многие века назад, собственными цивилизационными критериями, ценностями и традициями, что продолжает оставаться одной из характерных и определяющих черт и современного этапа процесса глобализации. Следствием такого положения вещей является то, что основная масса кыргызов продолжает в настоящее время идентифицировать себя исходя из традиционных этнических критериев.

В заключении подводятся итоги исследования и делаются следующие выводы:

1. Эволюционная сущность этнических традиций в контексте философии истории означает концептуальное обобщение, теоретической концепции разноплановых, социально-эпистемологических концепций, теории и парадигм, практических действий относительно своеобразия этнических традиций на основе единой стратегической задачи развития социумов и общества в целом. В этой связи логическая структура данного исследования построена таким образом, что выявлены особенности историко-ценностного, культурно-философского и антропологического, этнологического подходов к природе этнических традиций, разработка связанных с ней тех или иных научных положений, рефлексия над философско-методологическими основаниями исторического феномена осуществлены с использованием и рассмотрением таких сопредельных понятий, как «традиция», «национальная традиция», «преемственность», «ментальность», «этничность» и др. При этом этническая традиция рефлексирована как особый феномен, который носит конкретно-исторический характер и разворачивается в цивилизационном пространстве и социальном времени.

2. Этническая традиция выражая степень (меру) развития духовности, субъектности человека и исторических и этнических общности людей, организации их бытия в конкретной социальной целостности. В этом смысле этническая традиция является той основой, на которой формируется дух и характер народа, стиль его мышления, а также мировосприятие и стереотипы поведения. В данной традиции, в которых присутствует в особой форме весь комплекс бытия, характера этноса, по мере постоянного их воспроизведения становятся в конце концов тем средством и инструментом, с помощью которого формируется этнический характер как индивидуальном, так и на групповом уровне. И в этом плане как каждая этническая традиция отдельно, так все они вместе взятые способствуют прямым и косвенным образом постоянному воспроизведению и сохранению этноса, что предоставляет основание считать этническую традицию защитно-адаптивным комплексом. Этническая традиция будучи основой этноса, выступает также в качестве необходимого условия и механизма с помощью которого сохраняется его историко-культурная ментальность, духовность и культура.

3. Глобализационные процессы в быстро меняющемся мире оказывают существенное влияние на все сферы социокультурной жизни, в частности, на бытие этнической традиции. При этом претерпевают определенные изменения характерные черты признаки данной традиции (этничность, преемственность, полифункциональность, синкретичность, относительная устойчивость и др.). В этом контексте одним из следствий современного процесса глобализации является переход в качественно новое состояние, характеризующее тем, что городское население количественно существенно преобладает над сельским. Сама атмосфера города, ее ускоренный ритм и связанные с ними образ жизни, плотность населения в нем, ограниченность и зажатость пространства, система, формы и специфика производства наряду с количеством производимых благ, высокая конкуренция между людьми и т.д. – все это с необходимостью подталкивают к индивидуализации всего комплекса

отношений, образа жизни и к философии индивидуализма. Личность, формирующаяся и существующая в условиях городского ландшафта, испытывает как внешнюю, так и внутреннюю трансформацию, которая все более отдаляет его от этнической традиции, к которой находятся гораздо ближе сельский житель.

4. Культурно-цивилизационная развитие кыргызского этноса показывает, что на каждом этапе этнического бытия его традиций, обычаев и обрядов происходили существенные изменения. Вся культура, образ жизни и этнические представления, мировосприятия, миропонимания и т.п. находились в состоянии постоянного обновления и совершенствования. Подобная тенденция особенно наблюдается в поликультурном пространстве кыргызской действительности. Не было застывших, замкнутых социально-культурных в частности, духовных систем, традиционных ценностей кыргызов. Наоборот, проявились постоянные стремления племен и народов. Так благодаря сильным семейным, родственным, племенным и этническим традициям любви и преданности к своему этносу, отечеству, естественному стремлению к самосохранению, самоопределению этнос (народ) из поколения в поколение передает самое лучшее, самое ценное из многовекового традиционного опыта жизни предыдущего поколения. В этой связи существовал целый ряд социокультурных институтов в кыргызской среде посредством которых совершался процесс – просвещения, формирования этнонационального духа, культурности, трансляции и обновления этнических традиций.

5 В условиях глобализации, особенно в постсоветском пространстве обнаруживается сильное влияние этнических, национальных традиций на духовную культуру личности, граждан в контексте кыргызской действительности. Именно под воздействием этнических (народных) традиций духовная культура личности в новом геополитическом пространстве включает в себе ценностное, гуманистическое, историко-антропологическое содержание, тем самым становится сочетанием этнического, национального и общечеловеческого, цивилизационного в системе социокультурных ценностей. При этом разнообразится менталитет, образ жизни, стиль мышления, миропонимания, формы индивидуального и общественного сознания людей, наблюдается безудержная возрождения принципов традиционной системы мышления. В этой связи этнические традиции, обычаи, обряды кыргызского народа как единства многообразного содержат в себе культурнообразующие ценности, т.е. оказывают существенное воздействие на духовно-нравственное обновление личности.

Основные положения диссертации отражены в следующих опубликованных работах:

1. Азырханова, А.А., Ибраев, К.Ш. Традиция как объект философского познания [Текст] / А.А. Азырханова, К.Ш. Ибраев // Современность: философские и правовые проблемы. Материалы XIV научно-практ. конфер. – Бишкек, 2009. – С. 89–94 (в соавторстве). 0, 5 п.л.

2. Азырханова, А.А. Традиция как предмет философского осмысления [Текст] / А.А. Азырханова // Современность: философские и правовые

проблемы. Материалы XIV научно-практ. конфер. – Бишкек, 2009. – С. 95–98. 0,35 п.л.

3. Азырханова, А.А. Традиционное общество и модернизация: теоретико-методологический аспект [Текст] / А.А. Азырханова // Гуманитарные проблемы современности. – Бишкек, 2015. – №21. – С. 166–171. 0,4 п.л.

4. Азырханова, А.А. Традиционное общество и общество модерна [Текст] / А.А. Азырханова // Гуманитарные проблемы современности. – Бишкек, 2015. – №21. – С. 172–177. 0,4 п.л.

5. Азырханова, А.А. К вопросу о традиционных ценностях кыргызского народа [Текст] / А.А. Азырханова // Вестник ИФиППИ НАН КР. – Бишкек, 2015. – №3. – С. 13–18. 0,4 п.л.

6. Азырханова, А.А. Культурные основы традиционного кыргызского общества [Текст] / А.А. Азырханова // Вестник ИФиППИ НАН КР. – Бишкек, 2015. – №4. – С. 5–10. 0,4 п.л.

7. Азырханова, А.А. Естественные и историко-культурные предпосылки формирования кыргызского традиционного общества [Текст] / А.А. Азырханова // Вестник ИФиППИ НАН КР. – Бишкек, 2016. – №2. – С. 14–17. 0,4 п.л.

8. Азырханова, А.А. К вопросу об этногенезе кыргызского народа [Текст] / А.А. Азырханова // Вестник ИФиППИ НАН КР. – Бишкек, 2016. – №2. – С. 18–21. 0,4 п.л.

9. Азырханова, А.А. О некоторых особенностях генезиса кыргызского этноса [Текст] / А.А. Азырханова // Вестник ИФиППИ НАН КР. – Бишкек, 2016. – №3. – С. 10–14. 0,4 п.л.

10. Азырханова, А.А. Морально-этические нормы кыргызского народа в российский период его истории [Текст] / А.А. Азырханова // Вестник ИФиППИ НАН КР. – Бишкек, 2017. – №2. – С. 13–15. 0,3 п.л.

11. Азырханова, А.А. Модернизация и традиционное общество [Текст] / А.А. Азырханова // Таджикистан и современный мир. – Душанбе, 2016. – №2(52). – С. 151–157. 0,4 п.л.

12. Азырханова, А.А. Трансформация традиционного кыргызского общества в советский период истории [Текст] / А.А. Азырханова // Вестник ALATOO ACADEMIC STUDIES. – Бишкек, 2017. – №3 – С. 338–344. 0,4 п.л.

13. Азырханова, А.А., Канатова, Ж.К. Канатова Идеология традиционной кыргызской общины [Текст] / А.А. Азырханова, Ж.К. // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития . Том 2 IV межд. Науч.-практ. Конферен. (РИНЦ). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – № 2 (4). – С. 83–87 (в соавторстве). 0,4 п.л.

РЕЗЮМЕ

диссертации Азырхановой Айзууры Ашимбековны на тему: «Этническая традиция в контексте современной философской рефлексии», представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 - социальная философия.

Ключевые слова: этнос, традиция, рефлексия, этническая традиция, общество, глобализация, культура, культурное пространство.

Объектом исследования выступает этническая традиция как специфическое явление бытия. **Предметом** исследования являются сущность и содержание этнической традиции в контексте диалектики кыргызской действительности.

Целью диссертационной работы является социально-философский анализ этнической традиции кыргызов с учетом их социокультурного развития.

Методологические и теоретические основы диссертационного исследования составляют труды, идеи и положения представителей отечественной и зарубежной философской, культурологической и социологической мысли по проблемам этнической традиции, культуры в целом. В диссертации нашли применение также труды ученых Кыргызстана постсоветского периода. В процессе исследования были использованы культурно-философские, системные, формально-логические, сравнительно-исторические методы научного познания. В исследовании использовался также цивилизационный подход при анализе объекта и предмета диссертационного исследования с учетом культурно-цивилизационных особенностей кыргызской этнической традиции.

Научная новизна. В работе на уровне социально-философской рефлексии проводится анализ сущности этнической традиции кыргызов. Получен ряд научных результатов, обладающие статусом новизны:

- проведена теоретико-методологическая экспликация основных подходов к понятию «этническая традиция»;
- выявлена сущность этнической традиции с учетом взаимосвязи понятий «традиция», «менталитет», «традиционность»;
- показаны особенности воздействия процесса глобализации на этническую традицию кыргызского народа и их категориально-понятийный статус;
- изучены специфические черты модернизации этнической традиции кыргызов в поликультурном пространстве;
- проведен анализ значение этнической традиции кыргызов в процессе духовно-нравственного обновления личности.

Рекомендации по использованию. Теоретико-методологические принципы, выводы и результаты исследования могут быть использованы при создании специальных курсов по истории философии, социальной философии, философии культуры, философии этнической истории, культурологии, теории культуры, истории мировой культуры и т.д. Они также могут быть использованы в научно-исследовательской работе по вопросам этнической психологии и дальнейшей эволюции кыргызской национальной традиции и культуры.

Область применения. Полученные в исследовании результаты, обобщенные в социально-философскую концепцию, могут рассматриваться при анализе как современной социо-культурной ситуации в Кыргызстане, так в связи с возможным ее развитием, с масштабными изменениями в психологии кыргызской этноса.

Азырханова Айзуура Ашымбековнанын 09.00.11 – социалдык филлсофия адистиги боюнча философия илимдеринин кандидаты окумуштуу даражасын изденип алуу үчүн жазылган “Заманбап философиялык рефлексиянын контекстиндеги этникалык салт” аттуу диссертациясына

РЕЗЮМЕ

Негизги сөздөр: этнос, салт, рефлексия, этникалык салт, коом, ааламдашуу, маданият, маданий мейкиндик.

Изилдөөнүн объектиси - бул бытиенин (болумуштун) спецификалык кубулушу катарындагы этникалык салт, ал эми изилдөөнүн **предмети** болуп кыргыз диалектикасынын контекстиндеги этникалык салттын мазмуну жана маңызы эсептелет.

Изилдөөнүн максаты болуп, кыргыздардын социо-маданий өнүгүшүн эске алуу менен этникалык салттарына социалдык-философиялык анализ жүргүзүү эсептелет.

Изилдөөнүн теориялык-методологиялык негизин этникалык салттар, ошондой эле бүтүндөй эле маданият маселелери боюнча Ата Мекендик жана чет элдик философиялык, маданий жана социалдык ойдун өкүлдөрүнүн эмгектери, идеялары жана жоболору түзөт. Ошондой эле постсоветтик мезгилдеги кыргызстандык окумуштуулардын эмгектери да колдонулган. Изилдөө процесстеринде илимий таанып-билүүнүн маданий-философиялык, системалык, формалдык-логикалык, салыштырма-тарыхый методдор колдонулду. Изилдөөдө кыргыз этникалык салтынын маданий-цивилизациялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен диссертациялык изилдөөнүн объектисине жана предметине анализ жасоодо да цивилизациялык мамиле жасалды.

Илимий жаңылыгы. Бул эмгекте социалдык-философиялык рефлексиянын деңгээлинде кыргыздардын этникалык салттарына анализ жүргүзүлөт. Анда бир катар төмөнкүдөй жаңы илимий жыйынтыктар алынды:

- “этникалык салт” түшүнүгүнө карата негизги мамилелерге теория-методологиялык экспликация жүргүзүлдү;
- “салт”, “менталитет”, “салттуулук” түшүнүктөрүнүн ортосундагы өз ара байланыштарды эске алуу менен этникалык салттын маңызы аныкталды;
- глобалдаштыруу процессинин кыргыз элинин этникалык салтына, алардын категория-түшүнүктүк статусуна таасир этүү өзгөчөлүгү көрсөтүлдү;
- кыргыздардын полимаданий мейкиндиктеги этникалык салттарын модернизациялоонун өзгөчө белгилери изилденди;
- инсанды руханий-нравалык жаңылоо процессинде кыргыздардын этникалык салтына анализ жасалды.

Колдонуу боюнча сунуштар. Изилдөөнүн теория-методологиялык принциптерин, алынган жыйынтыктарды жана бүтүмдөрдү философиянын тарыхы, социалдык философия, маданияттын философиясы, этникалык тарыхтын философиясы, маданият таануу, маданияттын теориясы, дүйнөлүк маданияттын тарыхы ж.б.у.с. боюнча атайын курстарды түзүүдө пайдаланууга болот. Ошондой эле этникалык психология жана кыргыз улуттук салттарынын жана маданиятынын эволюциясы боюнча илимий-изилдөө иштеринде пайдаланууга да жол берилет.

Пайдалануу чөйрөсү. Изилдөөдө алынып, социалдык-философиялык концепцияга бириктирилген жыйынтыктар Кыргызстандагы заманбап социо-маданий кырдаалга, анын болжолдуу өнүгүшүнө, кыргыз этносунун психологиясындагы масштабдуу өзгөрүүлөргө анализ жасоодо пайдаланууга болот.

SUMMARY

Theses of Azyrkhanova Aizuura Ashimbekovna on the topic: "Ethnic tradition in the context of modern philosophical reflection", presented for the degree of Candidate of Philosophy in specialty 09.00.11 - social philosophy.

Key words: ethnos, tradition, reflection, ethnic tradition, society, globalization, culture, cultural space.

The object of research is the ethnic tradition as a specific manifestation of being. The **subject of the study** is the essence and content of the ethnic tradition in the context of the dialectic of Kyrgyz reality.

The purpose of the thesis is a socio-philosophical analysis of the ethnic tradition of Kyrgyz people, taking into account their socio-cultural development.

Methodological and theoretical foundations of the dissertation research are the works, ideas and positions of representatives of domestic and foreign philosopher, culturalological and sociological thought on the problems of ethnic tradition, culture in general. In the thesis, the works of scientists of Kyrgyzstan in the post-Soviet period were also used. In the process of research, cultural-philosophical, systemic, formal-logical, comparative-historical methods of scientific knowledge were used. The study also used a civilizational approach to the analysis of the object and subject of the dissertation research, taking into account the cultural and civilizational features of the Kyrgyz ethnic tradition.

Scientific novelty. In the work at the level of socio-philosophical reflection, an analysis of the essence of the ethnic tradition of Kyrgyz people is carried out. A number of scientific results have been obtained, which have the status of novelty:

- Theoretical and methodological explication of the main approaches to the concept of "ethnic tradition";

- the essence of the ethnic tradition is revealed, taking into account the interrelation of the concepts "tradition", "mentality", "traditionality";

- features of the impact of the globalization process on the ethnic tradition of the Kyrgyz people and their categorical conceptual status are shown;

- Specific features of the modernization of the ethnic tradition of Kyrgyz people in the multicultural space are studied;

- The analysis of the importance of the ethnic tradition of the Kyrgyz in the process of spiritual and moral renewal of the individual.

Recommendations for use. Theoretical and methodological principles, conclusions and results of the research can be used to create special courses on the history of philosophy, social philosophy, the philosophy of culture, the philosophy of ethnic history, cultural studies, the theory of culture, the history of world culture, etc. They can also be used in research work on the issues of ethnic psychology and the further evolution of the Kyrgyz national tradition and culture.

Application area. The results obtained in the study, generalized into the socio-philosophical concept, can be considered in analyzing both the current socio-cultural situation in Kyrgyzstan, and in connection with its possible development, with large-scale changes in the psychology of the Kyrgyz ethnos.