

КУЛЬТУРОЛОГИЯ ИЛИМДЕРИ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
CULTURAL SCIENCE

Мамбаева С.К.

**КЫРГЫЗДАРДЫН ЖАНА АМЕРИКАЛЫК ИНДЕЕЦТЕРДИН ҮЙ БҮЛӨЛҮК
 ЖАНА УРУУЧУЛУК БААЛУУЛУКТАРЫ**

Мамбаева С.К.

**ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ И РОДОВОГО КЛАНА У КЫРГЫЗОВ И У АМЕРИКАНСКИХ
 ИНДЕЙСКИХ ПЛЕМЕН**

S.K. Mambaeva

**THE VALUE OF FAMILY AND KINSHIP AMONG KYRGYZ AND AMERICAN INDIAN
 TRIBES**

УДК: 302.2

Заманбап коом үй бүлөнү кандайдыр бир бул дүйнөдөн коргоочу баипаанек катары каралат, а чындап келсек дүйнө үй бүлөлүк тынчтыкты камсыз кылууга тийиш. Үй бүлө бул өзүнчө баипаанек, ал үй-бүлөнү үндөй жана калкалай турган нерсе, бул "сүйүү жана ишеним, о.э. ал жерде эл азыркы коомдун атаандаштык адамгерчиликсиз күчтөрдөн тышкаары чыгып кетиши мүмкүн". Көбүнчө үй бүлө чыныгы баипаанек катары каралат дагы жана ал жерде адам сүйүү жана ишенимге ээ, о.э. сырттан келип жаткан орой кыртыш дүйнөдөн коргоочу катары каралат. Социология илиминдеги жана маданияттар ортосундагы байланыштын ичинде негизги концепт болуп үй бүлө саналат.

Негизги сөздөр: маданият, үй бүлө концепти, баалуулук, уруу, тукум.

Современное общество в целом рассматривает семью как убежище от мира, хотя именно мир должен обеспечить мир семье. Семья как убежище, которая поощряет "интимность, любовь и доверие, где люди могут выйти из-под конкуренции нечеловеческих сил современного общества". Семья часто упоминается как убежище, которая обеспечивает любовь и защиту от грубой и вымывающего всё промышленно-развитого мира. Ключевым концептом в области социальных наук и межкультурной коммуникации является семья.

Ключевые слова: культура, концепт семья, ценность, род, клан.

Contemporary society generally views family as an asylum from the world supplying absolute fulfillment. The family as an asylum encouraging "intimacy, love and trust where individuals may escape the competition of dehumanizing forces in modern society" (Greif, Avner (2005). The family is often referred to as an asylum providing love and protection from the rough and tumble industrialized world. A key concept in the social sciences and intercultural communication is that of the family.

Key words: culture, concept of family, value, kinship, clan.

Семья, как правило, рассматривается как важный социальный институт и локус большей части социальной активности человека. Люди, которые живут в племенах, они ценят свои родовые и семей-

ные кланы. Семья влияет на их психологические, социологические и коммуникативные стороны каждого человека и его жизни. И только в семье человек может получить все знания о своей родословной, его / её родства и племени, в котором жили их предки, и чьи обычаи и традиции в настоящее время и до сих пор хранятся у большинства наций и народностей. Семья это самое ценное в жизни людей, которые живут в обществе и имеют отношение к обществу. Изучая семейные ценности народов, которые практически похожи по своим историческим шагам на наш народ, я убедилась в том, что мой народ прошел не очень легкий путь, для того чтобы сейчас в современное время иметь свою землю, и свое независимое государство, которое нам досталось после развала Советского Союза.

Исторически так сложилось, что кыргызы были кочевниками и до сих пор их считают кочевниками, хотя сейчас многие источники, и археологические данные говорят о том, что кыргызы стали кочевниками не по своей воле. До кочевого образа жизни, это был вполне оседлый народ, который вёл вполне оседлый образ жизни, если судить по предметам найденным в исторических местах, где стояли в древности города и поселения предков кыргызов. Если бы кыргыз были всегда кочевниками, то невозможно было бы объяснить, тот момент, что кыргызы ковали железо и занимались ювелирным искусством, керамикой и многими другими элементами, которые имеются в быту современных кыргызов. Откуда это у них?

Все сказанное выше, пока ещё полностью не несут за собой достоверной информации, и моя цель написания данной статьи не касается исторических данных, а данных, которые касаются культуры, и семейных ценностей, но без истории семейные устои тоже невозможно рассматривать. Несмотря на то какой образ жизни вели кыргызы, они всегда хранили свои семейно бытовые отношения такими, какими они дошли до наших дней: это семейно клановое отношение; род и родовые отношения; племя и

межплеменные отношения. Если прислушаться к легендам о происхождении кыргызов, то там есть легенда, которая гласит о том, что кыргыз происходит от слова «кырк» - «сорок» и «кыз» - «девушка» и «гыз» иногда как просто окончание к слову, и отсюда можно предполагать, что цифра сорок - как сейчас расшифровывают учёные, относится к количеству племен, которые объединились в одно большое племя, чтобы устоять перед врагами. Также есть предположение, что именно сорок племен и составляют основу кыргызского народа, что подтверждается, когда рассматриваешь семейное древо кыргызского народа. От сорока племён идут малые родовые группы, семейные кланы и семейные ветви.

Почти все народы имеют свои семейно-родовые отношения, просто по прохождению лет и веков они стерлись и наверное эти народы сейчас относятся к индивидуалистской группе культур, такие страны как Америка, Англия и многие другие европейские государства, хотя они также раньше делились по родству и клановой принадлежности. А те народы, у которых ещё сохранились родо-племенные отношения, они относятся друг к другу как к братьям и сестрам и относятся к коллективистской группе культур. И отношение друг к другу как к сестре или к брату не от религии пришло, а большее предположение нужно отдать к семейно родовым отношениям издревле существовавших у племен и родовых кланов. Данное предположение я высказываю к тому, что у кыргызов отношение как к брату или к сестре сохранилось очень четко и ясно.

Если на улице мы обращаемся к незнакомому человеку, то мы говорим «байке» или «иничек» - что означает *брат*, первый в отношении к человеку, кто старше того к кому обращаются, а второе к младшему человеку, который младше обращающегося. Или к женщине мы обращаемся «эжеке» или «сиңди», где первое-это обращение к женщине, которая старше говорящего, а второе обращение к девушке, которая младше обращающегося, но второе обращение касается только женщины к девушке, если же это мужчина обращается, то первое обращение относится ко всем женщинам старше говорящего, а мужчины к девушкам и к женщинам младше себя относятся «карындаш» или «чоң кыз» - что тоже означает «девушка», но данное обращение возможно принадлежит только мужской половине.

Даже такое деление в языковом плане говорит, насколько семейные отношения влились в общественную жизнь кыргызов. Многие иностранцы, которые начинают изучать кыргызский язык, а соответственно и сам народ, то им вначале трудно понять все нюансы языкового разнообразия, но когда они начинают вникать в семейные отношения и семейные ценности кыргызов, они понимают какое уважение существует в языке, в использовании всех языковых нюансов, и как оно влияет на отношения членов семьи. Какое благородство сохранилось в таком малом народе, который практически состав-

ляет всего около 5ти миллионов человек. Конечно влияние западной культуры через средства массовой информации сделали свое дело, но современные кыргызы решили заглянуть в глубинки, где многие кыргызы ещё очень строго сохранили, многие культурные ценности. И я считаю, что обращение народа к своим корням - это не мода, а это больше необходимость, так как современное общество и отношение в современном обществе себя выжило, и нет перспективы продолжения копировать малым народам, то что им неприемлемо. И понятна цель тех молодых людей в нашем обществе, которые пытаются ввести культурные ценности через телевидение и другие средства массовой информации. Буквально лет 5-6 назад на интернете, практически не было материалов по культуре кыргызов, по истории и даже географических данных, сейчас же на интернете столько материалов по Кыргызстану, что глаза разбегаются, там выложены целые блоги и сайты на кыргызском и благо для того человека, как я, который много путешествует и есть возможность направить иностранцев на сайты, где они могут познакомиться с культурой и бытом кыргызов. Но и есть материалы которые выложены иностранными гражданами о Кыргызстане, и что самое интересное многие такие материалы содержат только положительные отзывы, и даже несмотря на наши скудные условия жизни, почти все иностранные граждане восхищаются выдержкой кыргызского народа и очень удивляются их гостеприимству, культуре, быту и конечно отношению в семьях. Они всегда удивляются, как кыргызы запоминают всех своих родственников и соплеменников, их такое огромное количество, но это понятно только тем у кого есть огромное количество родственников.

Наиболее удивительное для тех, кто впервые входит в кыргызскую семью, это то, что в одном доме живут сразу несколько поколений: это сама семья с детьми, их бабушки и дедушки и уже появившиеся внуки и иногда даже правнуки. Престарелые родители обычно не отдаляются от семьи, а постоянно живут с младшим из сыновей или внуком, которым помогают растить детей. И практически такие молодые семьи не пользуются детскими садиками и яслями, считается позором, если в доме есть бабушка сдавать ребенка в садик, это значит то, что молодые не доверяют детей или бабушка не хочет воспитывать, но к счастью таких примеров практически нет. Многие молодые семьи всегда в начале создания семьи нуждаются в советах и помощи родителей, и если родители живут далеко, то время от времени они приглашают пожить у них своих бабушек и дедушек или родственников со стороны матери или отца.

Я вспоминаю, что в нашем доме кроме непосредственных родителей были всегда родители отца, и иногда гостили родители мамы - и для нас всегда было интересно общаться с ними, так как они могли нам уделить больше внимания и рассказать, то что не всегда знали даже наши родители, и помогали не

только советами, но и учили нас девочек готовить, шить из войлока ковры, кроить из войлока узоры для *шыйрдака* /национальный палас/. А дедушка учил мастерить братьев, что-нибудь или как резать барана, корову, лошадь, или как приготовить колбасу из конины, сушить мясо или коптить мясо - так как данное приготовление у кыргызов считалось чисто мужским занятием. И благодаря более широкому общению мы и наши сородичи получали больше знания именно жизненного знания, необходимого в семье и для будущего в целом. А в тех семьях, где не было бабушек и дедушек, то такие семьи как бы считались немного обделенными, и говорили, если дети из таких семей совершали какой либо проступок, то родственники про них могли сказать, что «*Они ведь не имели возможности общения со стариками и поэтому делают такие ошибки*». А тех, у кого были дедушки и бабушки называли и «*баловнями судьбы*» и практически такие семьи считались благополучными, так как ребенок не только от родителей получил порцию информации, но и от их родителей, что удваивало и утраивало знание ребенка, и до сих пор считается, что человек из такой большой семьи не может совершать непредвиденные и неправильные проступки.

Непосредственные родители обычно заняты тем, что должны думать, как прокормить свою большую семью, и зачастую не всегда имеют время для общения с детьми, и эту нехватку общения для детей заполняют многочисленные родственники. Если посмотреть на семейно бытовые отношения племен американских индейцев живущих на территории современных Соединённых Штатов и Канады, то у них уже изучено учеными, что семьи составляли несколько поколений живущих в *Longhouse* (длинном доме) и отец практически не участвовал в воспитании своих детей. Американские индейские племена до сих пор живут в семейно-родовых кланах, хотя цивилизация и белые американцы отняли их территории и духовные ценности многих племен. Семейно бытовые отношения они пытаются сохранить в том плане, какими они были до прихода белых на их территорию. В большей части американские индейцы они чтят свои семейные кланы и целостность этих кланов. Они коллективисты как и кыргызы и берегут семейно родственные отношения. И поэтому, как и у кыргызов одним из первых вопросов друг к другу у них может быть вопрос «*Из какого ты племени?*» и это нормально воспринимается всеми кто является представителем племенных народов Америки. А для приезжего из кыргыстана-это было сюрпризом, т.к. такой вопрос задают среди своих кыргызов «*Кайсы уруудансың?*», а когда к тебе подходят в Америке и спрашивают, это застаёт человека врасплох, т.к. там кыргыза приняли по внешности за человека одного из северных племен Америки. Таким образом, они выясняют племя-принадлежность друг друга.

Американские племенные народы очень любят совместное времяпровождение и действия, а не как индивидуалисты поодиночке, и этим они очень отли-

чаются от белых американцев. Они ценят родство превыше всего, и несмотря на, что они живут в резервациях, они берегут и пытаются помочь каждому члену своего сообщества, и друг друга они первыми начали называть *брат - сестра*. И только потом эти слова стали как жаргонные слова использовать черные американцы.

Современные американцы очень ценят если у них в крови есть индейская кровь, на четверть или еще меньше даже. И когда проводятся весенние шествия *Pow Wow dancing* они присоединятся к этим шествиям, чтобы почувствовать себя частицей этих людей, которые сильны духом и до сих пор не сдаются а идут и продолжают жить по своему, за оградой резерваций. Для племенных народов Америки очень важна семья - семья для них самое главное, и они соблюдают все семейные традиции и обычаи, не говоря уже о родстве, которая тесно связана с древних времен, когда люди действительно жили в племенах и поклонялись родству, и в настоящее время, иногда это не совсем понятно для людей из современного и цивилизованного общества. Они живут в своих родо-племенных сообществах и отношениях до сих пор.

Почему люди держатся за родо-племенные отношения?

Что они понимают под современным родством?

Что такое реальная ценность семьи?

Эти три вопроса являются основными для исследования в данной статье.

Племя это группа людей, связанных друг с другом в соответствии с их генетическим отношением. Все люди в племени они являются родственниками друг к другу, или они имеют родительские связи между наибольшим количеством людей, живущих в одном племени. Племя это небольшое сообщество страны. Мало кто в современных социальных науках и смежных профессий психического здоровья и социальных исследований могут понять богатую историю семейного поведения среди племен американских индейцев. Американские племенные народы в настоящее время требуют своих прав на наследие племенных обычаев, и своих расширенных семей. Наследие, обычай и семья переплетены, племена, например, как правило, определяют семью по трем измерениям:

- 1) по ведению домашнего хозяйства
- 2) Расширенные семьи через двоюродных братьев и сестер (дедушки, бабушки, дяди и тети)
- 3) членство в клане (принадлежность к тому или иному семейному клану)

Семья в этом контексте является краеугольным камнем для социального и эмоционального благополучия отдельных лиц и общин.

Непосредственно ядерная семья и модель её взята из западных культур, и современного технологического общества. Члены расширенных систем семейств, например, следуют за «темой жизни», которая отличается от тех, которые преобладают в системе ядерной семьи. Р.Хорс отмечает, что отношения

в расширенных семьях намного крепче, чем в ядерной семье, где детям, например, уделяется намного меньше времени на их воспитание, в большей части, в таких семьях дети вырастают настроенными эгоистично. Каждый член семьи в ядерной семье несет ответственность за себя и только, а в расширенных семьях американских индейцев идет совместная ответственность, что создает гармонично балансирующее общество между работой и жизненно важными семейными отношениями. Взаимоотношение ведет взрослых членов общества не выходу на пенсию или переселению в дом престарелых, а наоборот к жизненно важным делам семейной жизни и это приобретает чувство порядка и постоянства. Старейшины обеспечивают продолжительность мудрости жизни.

Целостность духовности американских индейцев в их семейной системе является явным определением племени и племенного духа. Духовность представляет собой как сухожилие социальной ткани, которая связывает семьи и общины, членство в клане, следует своей родословной связи и организует модели отношений в семьях, устанавливает социальные обязательства, а также служит в качестве социального контроля в племенном обществе. (Совет старейшин у индейцев. *Аксакалдар тобу* - у кыргызов). Как и во всех семейных кланах вера и религия были основными элементами определенного сообщества, которая непосредственно влияла на атмосферу и социальную сеть внутри клана. Духовность эта самая высокая и своеобразная черта отличия клановой семьи от ядерной западного типа семьи. Родовой семейный клан включает в себя следующие концепты, которые приносят в сообщество нововведение в исследования такого плана:

-концепт уважения

-щедрость

-гармонию и духовные аспекты каждого

племени и клана

-концепт соотношения кровного родства друг с другом

-они поклоняются матери-земли, космосу, животным и всему тому, что их окружает (родниковая вода, горы, земля, луна и т.д.)

Богатое наследие здорового и гигиенического поведения среди традиционных общин, которые подчеркивают сложность культуры связанную с заботой о социальном и эмоциональном благополучии членов племени в подавляющем большинстве случаев игнорируется. Расширенные родственные системы, медицина, люди и ритуальные общества, организованные в запутанный, все же гармоничное окружение, обеспечивающие отдельного человека, семьи и сообщества психического здоровья в подавляющем большинстве случаев в настоящее время полностью игнорируются.

Западным культурам и особенно пожилым представителям этих культур, очень тяжело думать о старости, и обо всех проблемах связанных со старостью, тогда как, старейшины племенных народов

становились самыми уважаемыми и теми, за которыми будут ухаживать и заботиться не только близкие члены семьи, но и родственники, на случай если он остается один. То, что было сделано в молодости тем или иным пожилым представителем клана всегда надолго, и на несколько поколений остается на устах членов родового клана и племени. И это как цепь связующая несколько поколений воедино. И у племенных народов Америки есть такой же обычай, как и у кыргызов, это не называть родственников по собственно данному имени, а дается имя которое дается членами племени в детстве или юношестве и оно остается на всю жизнь. Называть старшего по имени это выражение неуважения. У кыргызов есть такой обычай связанны с именем как *тергөө* - что присуще для молодых снох, когда они выходят замуж, они должны придумать специальные имена для всех родственников мужа, и это присуще многим до сих пор. И придуманное имя оставалось на устах всех родственников надолго, до самой смерти. В традиции *«тергөө»* - суть сводится к тому, что замужняя женщина не должна называть вслух по имени никого из родственников своего мужа. Данная традиция имеет место и сейчас особенно в селах и отдаленных регионах страны, но уже не столь строгих рамках в каких она существовала в прошлом. Так, еще совсем недавно жены не имели право назвать по имени даже своего мужа. Сейчас такое обращение к мужу само изжило себя в виду того, что изменились условия заключения брака. Если раньше браки между молодыми заключались их родителями, то теперь – это результат длительных, дружеских отношений на основе возникшей взаимной любви. «Тергөө» — давняя традиция, сохранившаяся в своих основных моментах, хотя и подкорректированная временем, что подтверждает ее востребованность обществом. Американские племенные народы также чтят такой обычай в своих племенах, и сохраняют такой обычай до сих пор, у них тоже как и у кыргызов есть иназвания для всех родственников как со стороны отца, так и со стороны матери. Как у и кыргызов например: *эже, кайнеже, кайнсиңди, бөлө, жээн, тайке, таажеңе, жээн небере* и т.д. И современное возрождение у кыргызов таких родовых элементов как Аксакалдар тобу - Совет старейшин – это можно считать что люди хотят все равно несмотря на глобализацию во всем мире сохранить свои национальные и культурные традиции и обычаи.

В заключении можно сказать, что в настоящее время под воздействием новых форм человеческой активности в психологии людей происходят значительные изменения, как в лучшую, так и негативную сторону. В то же время, наблюдается активное возрождение норм нравственности, в том числе религиозных, не противоречащих идеологии государства, нормам и ценностям социальной культуры кыргызов. Происходит активное привлечение всех слоев населения к общественной и политической жизни общества, что, безусловно,

необходимо и своевременно. Многовековая история существования семейных ценностей как у кыргызов, так и американских индейцев говорит о том, чтобы сохранить и передать следующим поколениям ценности семьи и родового клана. Сохранять и передавать новым поколениям то «рациональное зерно» в их содержании, которое составляет реальную силу в воспитании подрастающих поколений. Для племенных народов Америки - сохранить сложнее, так как они потеряли слишком много воюя за свои земли с белыми захватчиками, но в настоящее время во многих резервациях пытаются возродить элементы родо племенного отношения.

Литература:

1. Батма Кошбакова, «Семейно-бытовые традиции и обычаи кыргызского народа в современных условиях» Парус . 17.08.2013 08:23 <http://www.paruskg.info/2013/08/17/84875>
2. Jery.H.Gill Native American Worldview, Humanity books, 2002., p100.
3. John G. Red Horse et al., "Family Behavior of an American Indians," Social Casework 59 February 1978): 67-72
4. John Red Horse, John Ledingbom and James T. Decker, "American Indian Elders: Perspectives on Culture. Behavior and Needs." Paper presented at the Annual Meeting of the Society for the Study of Social Problems, Boston, Massachusetts, Summer, 1979.
5. Avner Greif. A Theory of Endogenous Institutional Change. (With D. Laitin). APSR. 2004.

Рецензент: к.ф.н., доцент Кулалиева К.