

Уважаемые коллеги!

Идеи евразийства, родившиеся в 20-е г.г. XX в., и в наши дни, в начале XXI века, не потеряли своего значения и актуальности. В условиях, когда тревожные события в мире с новой силой возвращают нас к проблемам межкультурного общения-понимания, толерантности и открытости, как никогда, востребована идея евразийцев о глубинном историческом единстве и духовном родстве народов Евразии. В начале XX века перед евразийцами стоял вопрос выбора пути дальнейшего развития России, пережившей три революции и две войны. И сегодня, несомненно, одним из наиболее дискуссионных в контексте выбора модели модернизации страны остается вопрос о цивилизационной принадлежности России.

По мнению исследователей, Россия является евразийской осью, особым евразийским культурно–географическим миром, не Востоком-и не Западом. Это своеобразный многонациональный мир–Россия–Евразия, единство и специфика которого обуславливается: единством природно–географических условий внутреннего континентального пространства евразийского материка; единством духовно–мифологических корней и ценностных представлений, а также психологической совместимостью (комплиментарностью, по выражению **Л.Н.Гумилева**) различных этносов, населяющих пространство России–Евразии; единством исторических судеб евразийских этносов (славянского, тюркского, монгольского, угро–финского и т.д.), которые неотрывны друг от друга.

Евразийскую сущность России в полной мере отражает Алтай. **Й.Г.Гране**, финский ученый–географ, проводивший исследования на Алтае в начале XX в., писал: «Алтай находится в самом сердце огромного материка. Одинаково отстоит от Северного Ледовитого океана и Бискайского залива, от Желтого и Каспийского морей–по прямой («птичьего полета») расстояние от берегов Мирового океана составляет приблизительно 3тыс.км. На земном шаре нет другого горного массива, который бы находился столь глубоко континентально. Алтай вздымается из моря степей подобно материку. Он устремлен своими бескрайними лесистыми горными грядами и холодным безлесным нагорьем от выжженных солнцем степей Монголии к равнинам Сибири».

Такое своеобразие географического положения в значительной степени определяет его особый статус в цивилизационном пространстве Евразии. Расположенный на границе Великой степи и горных районов Азии, Алтай является центром этногенеза и интенсивного межкультурного взаимодействия. На протяжении многих веков он характеризовался как труднодоступная территория, защищенная горными хребтами, где, под натиском более сильных

соседей, находили прибежище различные племена и народы. Эту особенность **Л.Н.Гумилев** описал следующим образом: «По отношению к степным соседям, Алтай–крепость, «Крутой скат» (Эргене Кун), где при любых переменах вокруг можно отсидеться, не сдаваясь противнику. Пищи там достаточно. Для скота есть прекрасные пастбища–северные склоны речных долин, опаленные южным солнцем, а для охоты–южные склоны, поросшие густым лесом, по которым солнечные лучи только скользят, не иссушая почву и не сжигая растения. В чистых речках много рыбы, на опушках леса–птицы.

Короче говоря, Алтай–самое благоприятное место для сохранения культуры, даже зародившейся в совсем других местах; потому так богата и разнообразна археология Алтая». Здесь зародились и вступали в интенсивное общение коренные этносы Евразии: тюркский, славянский, монгольский, угро-финский. Алтай-прародина всех тюркских народов, о чем свидетельствуют многочисленные источники и археологические памятники. Память об их далеком этногенетическом родстве с древними тюрками сохранилась в традиции передачи по поколениям принадлежности каждого к конкретному роду (сеоку) и в названии этих родов (сеоков): «майман», «кипчак», «тодош» и др., происходящих от древнетюркских этнонимов. Финская наука долгое время считала Алтай прародиной угро-финских народов. И хотя эта теория в начале минувшего века была отвергнута, интерес к изучению Алтая до сих пор сохраняется.

Именно труднодоступность и маргинальное положение алтайских гор в значительной степени способствовали тому, что культурные слои здесь не «вымывались» «волнами» переселяющихся народов, как это происходило на равнине, а «складировались» в горных долинах и ущельях; отсюда–устойчивость этнокультурных традиций, сохраняющих миропредставления многовековой давности.

Как известно, Алтай- древнейший очаг цивилизации, насчитывающей 1-1,5млн. лет. На его территории имеются памятники всех эпох, начиная с каменного века и кончая этнографическим прошлым. Около Vтыс. лет назад здесь появились памятники афанасьевской культуры, которые были современниками древних египтян, шумеров и городов Хараппа и Мохенджо-Даро в долине Инда. На территории республики сохранились городища, остатки укреплений, а также «писаницы»–наскальные изображения зверей, птиц, сцен охоты, восходящие ко второму тысячелетию до н.э. (Бичикту-Бом, Онгудайский район). В VIII-IIIв.в. до н.э. Горный Алтай населяли племена, близкие по культуре к народам, обитавшим от Западной Монголии до Северного Причерноморья. Часть населения скифского времени вошла в состав племен, пришедших на Алтай позднее, а современные алтайцы сохранили в своем традиционном искусстве элементы скифо-сибирского «звериного» стиля.

Этот период нашел отражение в произведениях декоративного искусства ранних кочевников, обнаруженных при раскопках курганов (Пазырыкские курганы—Улаганский район, Башадарские курганы, Туэкта—Онгудайский район, Катанда—Усть-Коксинский район): узорные ткани, войлочные ковры, древнейший в мире ворсовый ковер и многочисленные изображения зверей (оленей, тигров), птиц и фантастических существ, выполненные из дерева, кожи, войлока и украшавшие конский убор, одежду, утварь. В конце III-го—начале II-го в.в. до н.э. приходят гунны—предки тюркских племен. В VI в. н.э. на Алтае возникает одно из первых в Евразии государств, основателем которого являлись древние тюрки—предки алтайцев и других тюркских народов. Постоянные войны с арабами, китайцами и другими народами привели к распаду государства в середине VIII в., от которого сохранились лишь многочисленные памятники: каменные бабы, изделия с гравировкой в виде животных, украшения, остатки одежды из меха, шерстяных и шелковых тканей, украшенных аппликацией, золотыми бляшками.

Особое достояние данного периода—это древнейшие памятники письма тюркоязычных народов Евразии: раннесредневековые рунические надписи. В настоящее время найдено более 100 памятников древнетюркской письменности. Они вырезаны на гладких поверхностях скал и, гораздо реже, на вертикально установленных памятных плитах или на нескольких древних предметах. Эти строки—единственный источник к постижению языка, звучавшего тысячелетие назад в долинах р.р.Катуни и Чуи, Чулышмана и Чарыша (стелла Бар-Бургазы, Талду-Айры, Калбак-Таш). Затем Алтай войдет в империю монголов, а после ее распада наступает сложный период войн и междоусобиц. В XVII-XVIII в.в. основная часть алтайцев оказалась в составе Джунгарии, а с 1756 г. алтайские племена вошли в состав Российского государства.

До 1917 года Горный Алтай находился в составе Томской губернии. Во второй половине XIX в. исследователи Алтая (**В.И.Вербицкий** и **В.В.Радлов**), руководствуясь ландшафтной спецификой севера и юга горного массива, особенностями языков и культуры, разделили местное население на северных и южных алтайцев. Тем самым они заложили основу долгое время существовавшей научной классификации алтайских тюрков: северные алтайцы—кумандинцы, чалканцы, тубалары; южные—алтай—кижи (собственно алтайцы), теленгиты, телесы, телеуты.

Традиционная нематериальная культура алтайцев конца XIX—начала XX в.в. основывалась на устной форме сохранения и передачи ее в виде эпоса и других жанров народного творчества (мифы, легенды). Записи алтайского фольклора велись с середины XIX в. (**В.В.Радлов**, **В.И.Вербицкий**, **Г.Н.Потанин**, **Г.М.Токмашев**). И сегодня алтайские эпические памятники, которые, и по сей день, бытуют в естественном состоянии, не утратили своего

всеобъемлющего значения в духовной культуре всех коренных этнических групп и вызывают особый интерес у мировой науки. В настоящее время известно более 250 записей эпических произведений общим объемом свыше 500 тыс. стихотворных строк. Носителями эпической традиции были сказители-кайчы, исполнявшие произведения особым горловым пением (кай) в сопровождении двухструнного щипкового инструмента-топшуура.

В этот период у алтайцев еще сохранилась ойротская письменность (узюк бичик, тодо бичик), существовавшая в джунгарское время. А со второй половине XIX в. на традиционную алтайскую культуру большое влияние оказало создание алтайской письменности на основе русской графики (кириллицы).

В целом, алтайская культура конца XIX-начала XX столетий развивалась по двум направлениям. Первое выразилось в возрождении культурной традиции алтайцев, унаследованной с джунгарского (ойротского) времени. Вторая тенденция выразилась в том, что в алтайской культуре под влиянием русской культуры сложилась новая форма письменности и литературы.

Й.Г.Гране в начале XX в. писал: «Там, за укреплениями из скал, жизнь текла сравнительно спокойно из поколения в поколение. Люди были и до сих пор остаются «отставшими от времени» как в хорошем, так и в плохом. В сказаниях и обычаях этих мест прошлое сохранилось удивительно живым». С притоком русского населения, а затем казахов, на Алтае стало складываться тюрко-славянское многоэтническое сообщество, сохраняющее и развивающее не только этнические черты культуры, но и выработавшее добрососедский механизм межэтнических связей.

XX век принес наиболее значительные изменения в экономическую, социальную и культурную жизнь всех народов России, в т.ч. и народов Алтая. Известный исследователь традиционной культуры **Л.В.Хомич** выделяет важнейшие события в жизни народов Сибири, «вторгшиеся в сложившиеся модель их традиционной культуры». Первым событием было присоединение к Сибири, вторым-установление Советской власти и коллективизация, третьим-промышленное освоение Сибири.

В XX веке изменился общественно-экономический строй страны, и впервые появляется автономия алтайского народа. 1 июня 1922 года была образована Ойротская (с 1948 г.-Горно-Алтайская) автономная область, и до 1925 года область находилась в составе Алтайской губернии, до 1930 года-в составе Сибирского, с 1930 -по 1937 г.г.-Западно-Сибирского края, с 1937-по 1991 г.г. область входила в состав Алтайского края.

В этот период произошли значительные изменения—как позитивные, так и негативные в культуре и быту населения Горного Алтая: 1930-е г.г.-перевод коренного населения на оседлость, коренная ломка всей традиционной системы их жизнеобеспечения, 1950-е г.г.-процесс ликвидации мелких сел, что неизбежно привело к упадку традиционных занятий и источников благополучия алтайского населения: скотоводства, охоты, кедрового промысла, рыболовства.

В 1960–80-ые г.г. усилился процесс аккультурации—утрата собственной этнической культуры, снижение сферы функционирования алтайского языка, ориентация потребностей на массовую культуру.

Вместе с тем, нельзя отбросить и положительные моменты. В социально–культурной сфере населению Горного Алтая были предоставлены широкие возможности для получения образования, как среднего, так и специального среднего и высшего. Созданы благоприятные условия для формирования национальной интеллигенции.

С 1991 года Республика Алтай—самостоятельный субъект РФ с территорией 92,6 тыс. кв.км, расположенный в пределах горной системы Алтай, жители которого различаются по многим параметрам этнического, лингвистического и религиозного характера. Так, по этноязыковой принадлежности население распределяется на славянскую и тюркскую группы, а по вероисповеданию—на христианскую (православную), бурханистскую (синкретическую автохтонно-буддийскую) и мусульманскую общины. Русское население в основном православное, казахи—мусульмане, алтайцы же неоднородны по своему вероисповеданию. Одни до сих пор придерживаются шаманизма—традиционной национальной религии народов Сибири, Дальнего Востока и Севера, которая возникла в глубокой древности, как форма общественного сознания первобытной эпохи, и в основе этой религии лежит олицетворение природы и ее сил. Часть алтайцев относит себя к приверженцам бурханизма (тибетской части буддизма). Значительная часть алтайского населения, начиная с первой половины XIX в. приняла православие. Такое средоточие религиозных конфессий стало возможным потому, что Алтай находился на перепутье цивилизаций, и каждая из них оставляла свой след пребывания или влиятельного соседства на мировоззренческие устои коренного населения этой земли.

По степени пространственной мобильности население можно разделить на две большие группы. По переписи 2010 года большинство (56,6%) населения Республики Алтай составляли русские—основной народ РФ. Доля казахов равнялась 6,2%, а остальных национальных групп (украинцы, немцы, белорусы, мордва и др.)—3,3%. Вторая группа—коренное население—алтайцы (33,9%), включая самобытные этнические группы (субэтносы) теленгитов, тубаларов и

челканцев. Согласно постановлению правительства РФ от 24.03.2000г. №255 указанные этнические группы приобрели статус коренных малочисленных народов России. Согласно переписи 2010 года их удельный вес составил соответственно 1,8%, 0,9% и 0,5%. Для абсолютного большинства алтайцев жизненное пространство ограничено территорией Республики Алтай, поскольку за ее пределами в 2010 году проживало менее десятой их части (7,2%): в РФ–74,2тыс.чел., в РА–68,8тыс.чел.

Республика Алтай один из немногих регионов, в котором культурное наследие сохранилось не только в статусе «памятников» и «остатков старины», а представлено действующими объектами и является неотъемлемой частью жизнедеятельности проживающих здесь народов, что обусловлено особенностями историко-культурного развития, географического расположения: удаленность от центра, горный ландшафт, неразвитость инфраструктуры (отсутствие сети автодорог, железной дороги и т.д.). Традиционная культура никогда не исчезала полностью из повседневной жизни населения, особенно сельских жителей, даже в советский период. Население Алтая не было вовлечено в процесс урбанизации, большинство по-прежнему проживает в сельской местности (2010г.-83,4%) и сохраняет черты традиционного хозяйства и быта. Традиция не прерывалась, а продолжала свое скрытое (латентное) существование, сохранялись и ее носители: алтайцы, русские старообрядцы, казахи, что дало своеобразный сплав, являющийся результатом длительного мирного сосуществования многих этнических групп. На общей волне кардинальных социальных перемен второй половины 1980–1990-х гг. вновь «просыпается» историческая память людей о своих этнических корнях и традиционной культуре, элементы которой реально сохранились. Проходит череда народных праздников: Чага Байрам (Новый год по 12-летнему календарю), Масленица, Наурыз, Тюрүк–Байрам, праздники алтайских сеоков (родов), всенародные игры–Эл Ойын и т.д.

Этносоциальные обследования, проведенные исследователями Института алтаистики им.С.С.Сураззакова, подтвердили, что коренные этносы Горного Алтая отдают предпочтение ценностям своей традиционной культуры, высоко ценят доброжелательность, добрососедство, дружелюбие, взаимопомощь, гостеприимство, взаимоуважение, трудолюбие, любовь к детям и близким и т.д. Не случайно, в Республике Алтай высокие темпы рождаемости, несмотря на довольно невысокий уровень жизни населения. Основными факторами, сближающими людей одной национальности, названы родная земля, родной язык, традиции и обычаи, историческое прошлое и религия. Среди отличий между представителями коренных этносов были отмечены различия в языке (диалекте, говоре), традициях и обычаях. Но вместе с тем на вопрос «Что общего между коренными народами республики?» были названы те же вышеуказанные факторы: общая земля (территория), историческое

прошлое, язык, традиции и обычаи. Чтобы разобраться во всех тонкостях вопроса, потребуется специальное исследование. Одно ясно, большинство респондентов испытывают чувство гордости и любви к истории и культуре своего народа, с надеждой и оптимизмом смотрят в свое будущее.

Однако в настоящее время ситуация в республике существенно и стремительно меняется. Наблюдаемый в настоящее время процесс глобализации, затронувший в той или иной мере и Алтай, ведет к унификации практически всех сторон жизни населяющих его народов, в т.ч. и их культуры. Под влиянием глобальных процессов стала расти открытость региона для внешнего мира и интенсивное взаимодействие с ним, что приводит к потере традиционных ценностей и образа жизни. Наблюдается активное «освоение» Алтая: утверждение статуса особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (от 03.02.2007г. №67-ФЗ), увеличение притока туристов (на 1 января 2011 года всего населения-206,6тыс.чел., туристов-более 1млн.чел.), строительство газопровода «Алтай», строительство дороги на Китай, горнолыжного комплекса «Манжерок» и т.д. Они считают, что открытие Алтая приводит к потере традиционных ценностей и образа жизни, к размыванию культурной индивидуальности его народов. Отсюда-защитная реакция, стремление защищать свое пространство, боязнь потери земли, ресурсов, стремление от всего обороняться: от массовой культуры, от культур других народов.

Необходимо также учитывать, что в духовной культуре коренных этносов Алтай всегда был синонимом самой жизни, более того, он воспринимается ими священным, одухотворенным, обожествленным, населенным духами гор, рек, огня, тайги, деревьев, животных и т.п. Он наделен эпитетами: «царственный», «величественный», «благословенный», «священный». Поколениями был определен порядок поведения на природе, выработаны определенные нормы морали: почитание духов земли, природы, местности, родовой территории, запреты по отношению к животным и растениям, к явлениям и процессам природы. У них сложилась строгая система запретов по отношению к родной земле. Бережное отношение к природным ресурсам коренных народов отразилось в их регламентированном поведении: земле нельзя было наносить раны, запрещалось рубить растущие деревья и срывать живые растения. В культуре жизнеобеспечения этих народов существовало понятие меры: нельзя было чрезмерно охотиться, убивать птиц и зверей, ловить рыбу, не следовало растрчивать запасы земли-матушки. Для мировоззрения населения важно, прежде всего, одухотворенность Алтая, ощущение его животворящей энергии, а не только красота его природы. Находясь в органической взаимосвязи с окружающей природной средой, они получали все необходимое для своего жизнеобеспечения.

Сегодня предлагаются различные пути дальнейшего этнокультурного развития, и эта тенденция общая для народов Сибири, Дальнего Востока и Севера. Одни видят выход в традиционализме—это сохранение, возврат к существовавшим традициям, обычаям, образу жизни, хозяйствования, как бы их «консервация», т.е. противопоставление отрицательным последствиям глобализации. Другие считают, что нужно развивать свою собственную культуру, не оставаясь в то же время в изоляции, формировать новый механизм культурной преемственности.

При первом варианте дальнейшего этнокультурного развития сразу же возникает вопрос: к традициям какого периода истории алтайцев (XVII, XVIII или XIX в.в.) следует вернуться? есть ли идеальная модель традиционной культуры, к которой нужно стремиться? По мнению ряда исследователей, традиция—понятие историческое, она рождается в ответ на запросы жизни и существует до тех пор, пока отвечает нуждам общества. Многие элементы традиционной народной культуры, которые в свое время пронизывали все сферы жизнедеятельности людей постепенно уходят. Следовательно, идеализация культурного прошлого непродуктивна. То, что было пригодно для вчерашней жизни, может оказаться неприемлемым сегодня. Культурный опыт прошлого продолжает жить в культуре настоящего в совершенно преобразованном виде.

В настоящий момент нужно понимать, что в новой ситуации необходим новый механизм культурной преемственности. Сегодня речь идет не о возрождении традиционной культуры, что в принципе невозможно, а именно о становлении национальной культуры, соответствующей реалиям XXI столетия.

Таким образом, краткий исторический обзор позволяет определить следующее значение Алтая в цивилизационном пространстве Евразии. Во-первых, Алтай—место становления и развития древних культур и этносов, распространившихся затем на обширных пространствах Евразийского материка, и потому сегодня он является духовной основой не только для его жителей, но и людей, живущих далеко за его пределами. Академик **Казначеев** определил его как духовный полюс планеты. Во-вторых, Алтай—пример формирования позитивных традиций бесконфликтного существования различных культур. И это опыт особенно важен, когда существуют проблемы межкультурного общения. В-третьих, Алтай—центр культурного разнообразия Евразии, где на базе духовных приоритетов имеются все возможности для формирования и реализации модели духовно—экологической цивилизации будущего. Приоритет духовных и экологических ценностей над материальными, защита национальных святынь всех народов России—Евразии, всесторонняя поддержка культуры и образования—вот те основополагающие евразийские ценности, которые могут объединить все народы и устремить их к

лучшему совместному будущему. Как отмечалось на Международном Гумилевском Форуме «Этнокультурное единство народов Евразии» (июль 2004 года, г.Горно-Алтайск): «Здесь самой жизнью реализуется на практике высокий принцип «евразийское единство через культуру».

***Уважаемые участники конференции!
Дорогие гости, приглашенные, коллеги!***

Мы начинаем работу II-ой Международной научно-творческой конференции «Алтай в цивилизационном пространстве Евразии», которая проводится в рамках Форума «Единое пространство культуры Евразии».

Организаторами конференции являются Государственное Собрание–Эл Курултай Республики Алтай, Правительство Республики Алтай, Научно-исследовательский институт алтаистики им.С.С.Суразакова, Горно–Алтайский государственный университет.

Конференция организована во исполнение резолюции Международного Гумилевского форума «Этнокультурное единство народов Евразии» (23–24 июля 2004 года, г.Горно – Алтайск) и рекомендации I-ой Международной научно-творческой конференции «Единое пространство культуры Евразии» (2–3 декабря 2011 года, г.Якутск).

В конференции принимают участие более 200 человек из республик Калмыкия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Алтайского и Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также из Греции, Испании, Казахстана и Монголии.

В работе конференции принимают участие представители органов государственной власти, представители университетов и научно-исследовательских институтов, среди которых–ученые-исследователи по культурологии, этнографии, истории, фольклористике, языковедению, социологии, психологии и т.д.

Вступительное слово предоставляется **Ивану Итуловичу Белекову**, Председателю Государственного Собрания–Эл Курултай Республики Алтай, кандидату исторических наук, Председателю Алтайского регионального отделения Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Н.М.Екеева, директор НИИ
алтаистики им. С.С.Суразакова,
кандидат исторических наук