

Р2И=1.08829641703 -1878. **056234**Р3И=1.76526803054 -1878. **056753**

3 марта 1978 года был подписан Сан-Стефанский мир, в соответствии с которым в состав Российской империи возвращалась Южная Бессарабия, а в Закавказье отходила занятая во время войны крепость Карс. Турция должна была выплатить России большую контрибуцию. Болгария, Босния и Герцеговина получили автономию, а Сербия, Черногория и Румыния получили независимость. Победа России была достигнута благодаря численному превосходству и более высокой боеспособности своих войск. В результате своего поражения в войне 1877-1878 годов Османская империя была вытеснена с большей части Балканского полуострова и окончательно превратилась во второстепенную державу [4].

Резюме Подавляющее большинство важнейших событий девяти русско-турецких войн, имевших место в XVIII-XIX столетиях, происходило в условиях резонансного состояния планет Солнечной системы и их крупнейших спутников, что служит убедительным свидетельством воздействия космических сил на все земные события, независимо от их природы.

Источники и литература

1. Сухарев В.А. Все катастрофы Земли. – Одесса, «Энио», 2004, 450 с.
2. Турский И.И., Сухарев В.А. Важнейшие события второй мировой войны и их космические движущие силы // ж. «Культура народов Причерноморья», № 47, – Симферополь, – 2004, – 18 с.
3. Соколов Б.В. Сто великих войн.– М., «Вече», – 2004, – 544 с.
4. Малая советская энциклопедия. – М., – 1959

Узунова Л.В.

К ВОПРОСУ О ВОЗРОЖДЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЭТНОСОВ КРЫМА

Учитывая тот факт, что Украина является пограничным государством между Западом и Востоком, а юг Украины – Причерноморье – издавна был территорией миграции, став второй родиной для многих этносов и этнических общностей – греков, болгар, татар, караимов, крымчаков, сербов и др., а также зоной отселения так называемых национальных меньшинств, в частности евреев, доктор искусствоведения профессор И.В. Ляшенко, отмечает, что нормы человеческого поведения, этики, морали, духовности, рождающие ментальность, должны развиваться в диалоге межнациональных традиций и культур. Рассматривая проблему исследования полиэтничности художественной культуры украинского народа как одну из приоритетных он пишет: « Художня культура українського суспільства є культурою справді поліетнічною і справді з драматичним та подекуди навіть трагічним минулим. Через це вона потребує сьогодні особливо пильної уваги, зокрема як пріоритетний об'єкт етнологічного пошуку оптимальних шляхів подолання нерівномірності розвитку національного розмаїття в художній сфері життєдіяльності етносів»[5]. Именно в таком направлении развивается на Украине сравнительно новая наука, возникшая на рубеже XX–XXI вв. – **этнокультурология**. Если этнография исследует происхождение и историю народов, формирование специфических особенностей, их традиционного быта, материальной и духовной культуры, то этнокультурология это современная интерпретация этнографических исследований в области этнологии и эстетика, социологических знаний о системе создания, сбережения и трансляции художественных ценностей определенных этносов и народов. Этнокультурология исследует современные достижения истории, археологии, антропологии, этнографии, языковедения, искусствоведения и вносит серьезные коррективы не только в динамику движения этногенезиса национальных культур, но формирует, дает новое научное осмысление далекого и близкого прошлого конкретного народа. Преодолевая идеологические стереотипы исторической науки, этнокультурология пытается научно осмыслить роль религиозных процессов в Украине на современном этапе, дать научное объяснение неразрывной связи религии и традиционной обрядово-праздничной культуры этносов Крыма.

Так как современная этнокультурология изучает культуру с учетом национального самосознания (психологии нации), то в исследовании этнокультурологии присутствуют такие понятия как «менталитет», «национальный дух», которые до конца не исследованы в искусствоведческой литературе [там же].

Основными вопросами современной этнокультурологии является:

1. Сопоставление локального и общего, выбор приоритетов между общечеловеческим, универсальным и разнообразием типов индивидуальности (нации, этноса, личности).
2. Определение места и роли конкретного типа культуры в мировой культуре, конкретных общностей в системе национальной культуры и их взаимодействие.
3. Определение места и роли современного культурно-исторического этапа конкретного региона в общем эволюционном процессе культурного развития народов.

Базисом для украинской этнокультурологии явились философские концепции культурологов XIX – начало XX вв. О. Шпенглера, К. Юнга, П. Сорокина, Н. Данилевского, а магистральным направлением в мировой этнологии со второй половины XIX в. стал эволюционизм с его ярчайшими представителями: Э.Тайлором, Л. Морганом, Дж. Мак-Леннаном, Дж.Леббоком [1]. Основной проблемой, которую пытается решить современная этнокультурология является гармонизация процесса сближения и размежевания национальных культур в современном социокультурном процессе. В данном случае этнокультурология учитывает как общие исторические, так и этносоциальные процессы в двух аспектах: а) продолжительность кристаллизации особенностей национального характера в процессе исторического развития; б) непрерывность и продолжительность образования характерных особенностей национальных традиционных искусств[5]. Последний аспект этнокультурологии стал базисом для развития одного из актуальных ее направлений этноискусствоведения. Яркими представителями этого направления исследования в Украине являются ученые С.Й. Грыца, И.Ф. Ляшенко, И.Н. Юдкин, Т.В. Липова, А.С. Найден, О.Н. Семашко, Л.С. Черкашина. Их работы посвящены методологии изучения художественной культуры украинцев, ее исторической типологии, проблемам ее возрождения, общим и

специфическим методам этноискусствоведческого анализа, вопросам становления национальных традиций в современной художественной культуре Украины. Указанные направления до сегодняшнего времени не имеют соответствующего освещения в научных исследованиях Крымского региона, несмотря на то, что сам процесс возрождения традиционной культуры здесь набирает темпы в практической деятельности как национально-культурных обществ и религиозных конфессий, так и в системе культурно-просветительных и образовательных учреждений Крыма. Поэтому целью этой статьи является поиск предметов научного исследования в области этноискусствоведения и этнокультурологии в Крыму и предложение некоторых рекомендаций по эффективности его проведения.

На сегодняшний день в Крымском регионе наработан определенный материал, который уже на сегодняшний день требует научного осмысления, анализа и систематизации. Разворачивая исследования в данном направлении ученые должны четко определить с каким именно явлением традиционной культуры они имеют дело в Крыму. «Фольклор» ли это в чистом виде, как художественное отображение действительности в словесно-музыкально-хореографической и драматической форме комплексного народного творчества, неразрывно связанного с жизнью и бытом? Или это «народное творчество»-явление традиционной культуры, охватывающее и архитектуру и декоративно-прикладные виды искусств? А может быть мы имеем дело с «фольклоризмами», как результатом трансформации традиционной культуры в профессиональную искусствоведческую практику: театр, литературу, музыку, живопись современной эпохи? И, наконец, не является ли этот процесс возрождения явлением «фольклоризации»? В таком случае необходимо выяснить носит ли она естественный характер (когда произведения современных авторов, использующих этнонациональный стиль входят в современную народную культуру, теряя при этом конкретного автора (что часто происходит во время реконструкции обрядово-праздничной культуры) или данная фольклоризация - следствие искусственного процесса возрождения, как популяризация народного творчества в социально-политических целях: напоминание народу о его тяжелом прошлом, вызывающем чувство агрессии или как инструмент социализации подрастающего поколения. В последнем случае элементы традиционной культуры используются как метод воспитания, характерный для этнопедагогики, и как способ формирования национального самосознания на базе религиозного мировоззрения.

На мой взгляд, процесс возрождения традиционной культуры в Крыму носит необычайно комплексный характер, который связан с фактором полиэтничности. Например, в традиционной культуре крымских татар, караимов, крымчаков в XX веке не происходило никаких трансформационных процессов. Она просто была приостановлена сначала в 1917 г. атеистической пропагандой, а затем процессом депортации и нивелировки в силу политических обстоятельств. Поэтому, исследуя процесс возрождения традиционных этносов, мы имеем дело с народным творчеством и фольклором в том виде, в котором он «застыл» в своем развитии. Традиционная культура этнических общностей и украинского этноса была подвержена глубокой идеологической обработке в процессе советизации и русификации. Здесь процесс возрождения связан с явлением фольклоризации, использованием фольклоризмов и освобождения от деформации. Несмотря на главенствующее положение в советский период, русская традиционная культура тоже была подвержена частичной деформации в силу атеистической пропаганды. Особенно это касается народных праздников и обрядов основанных на религиозных традициях (как православно-христианских так и древних языческих): Рождество, Коляда, Масленица, Пасха, Троица, Ивана Купала и др. Все вышеперечисленное ставит ученых перед проблемой выбора средств и методов исследовательской деятельности в полиэтничном и поликультурном регионе с учетом специфики исторического развития конкретной народной традиции.

Этноискусствоведческие исследования в Крыму осложнены и целым рядом актуальных проблем как научно-исследовательского, так и социально-политического характера, так как изменение государственного статуса Украины и Крыма происходило на фоне переоценки культурных ценностей, формирования новой идеологии и мировоззренческих позиций. Особенно отчетливо эти изменения отразились в социокультурной жизни населения Крыма и, в частности, в определении приоритета в области праздничной культуры как социального явления. Так, с распадом Советского Союза целый ряд праздников, основанных на политических событиях и деятельности КПСС утратили свою социокультурную ценность. Ослабление догм атеистической идеологии дает широкий простор для возрождения религиозных праздничных дат в условиях Украинского независимого государства, что подтверждено государственным статусом главных христианских праздников: Рождества Христова, Пасхи, Троицы. В соответствии с Декларацией прав национальностей Украины правительство АРК пытается создать соответствующие условия для возрождения этнических культур в Крыму, в том числе и традиционных праздников и обрядов этносов Крыма, видя в них механизм урегулирования межнациональных и межконфессиональных отношений в АРК [9].

Однако процесс возрождения обрядово-праздничной культуры на современном этапе связан с многочисленными проблемами, которые можно выделить в два взаимосвязанных блока:

- а) социально-экономические проблемы,
- б) психолого-эстетические проблемы.

К первому блоку относится: переоценка культурных ценностей в условиях смены социально-экономической формации и развития демократизации, формирования новой мировоззренческой позиции в условиях ослабления догм атеистической пропаганды (взаимоотношения религиозных конфессий в Крымском регионе), выбор инструментария процесса социализации в новых социально-экономических условиях, отсутствие постоянного государственного субсидирования национальных обществ Крыма для возрождения традиционной культуры, отсутствие соответствующей материально-технической базы в государственных учреждениях культуры, низкая оплата труда ученых, педагогов, культурработников и др.

Ко второму относится: проблема дезадаптации репатриированных этносов и маргинализация [12], духовно-нравственный кризис общества, вызванный вхождением в новые рыночные отношения, отсутствие системы в деятельности государственных и общественных организаций Крымского региона по возрождению традиционной культуры этносов Крыма; отсутствие базы накопления и систематизации фольклорно-этнографического материала в области обрядово-праздничной культуры Крыма для их использования в современной художественной практике, неразработанность методологии этноискусствоведческих исследований с учетом специфики

Крымского региона и др.

Оба блока далеко не всех вышеперечисленных проблем являются следствием политических изменений как в статусе Украинского государства, так и в статусе Автономной республики Крым.

Пути практического разрешения этих проблем намечены в «Декларации о суверенитете Украины», принятой 16 июля 1990 г., где отмечено, что все этнические группы, проживающие в Украине относятся к одной социально-этнической общности – граждане Украины, с полным правом развития своего языка и культуры; в принятой 1 ноября 1991 г. Верховной Радой Украины «Декларации прав национальностей Украины». Следующим шагом в этом направлении стал Закон Украины «О национальных меньшинствах в Украине». Он закрепил право каждого народа и этнической общности на культурно-национальное развитие, создание собственной национальной культуры, использование национальной символики, возрождение национальных праздников, исповедание своей религии, развитие литературы, искусства, средств массовой информации, создания национально-культурных и учебных заведений. В 1992 г. Верховная Рада Украины утвердила «Основы законодательства Украины», в котором культура рассматривается как одна из основных составляющих национального возрождения, преодоления социально-экономического кризиса, сохранения национальной самобытности украинцев и представителей национальных меньшинств, населяющих независимое Украинское государство. Особое внимание со стороны правительства Украины было уделено Крымскому региону. Это связано с тем, что 14 ноября 1989 г. Верховный Совет бывшего СССР объявил незаконными и преступными все правовые акты, связанные с насильственным выселением народов и этнических общностей из Крыма. Крымские татары, греки, болгары, немцы, караимы, крымчаки, армяне и др. народы были реабилитированы. Началась массовая миграция в Крым реабилитированных народов и этнических обществ. Но стихийность этого процесса часто приводила к конфликтным ситуациям между возвратившимися на свою родину этносами и органами власти в Украине. Опираясь на результаты Крымского референдума в январе 1991 г. Верховный Совет Украины принял 12 февраля Закон «О восстановлении Крымской автономной советской социалистической республики», а в 1992 г. провозгласил ее Автономной Республикой Крым в составе Украины. Верховным Советом АРК в свою очередь была утверждена 19.07.2000 г. первая «Программа социально-экономического развития АРК на период до 2003 г.» (№ 1279–2/200). Особое внимание в программе уделено разделу «Культура, охрана исторического и культурного наследия». Учитывая, что Крым является одним из полиэтнических регионов Украины, программа ставит цель разработку предложений по возрождению национальных культур народов и этнических общностей, проживающих в Крыму. Приоритетными формами работы государственных и общественных организаций программа определяет «проведение дней национальных культур, праздников фольклора, народных традиций и обрядов, детских фольклорных программ». Нужно отметить, что демографические процессы в Крыму на современном этапе имели как положительную, так и отрицательную динамику [9]. В следствие чего 12 июня 2001 г. Совет министров АРК издает постановление № 222 «Об обеспечении социально-экономического и этнокультурного развития ранее депортированных армян, болгар, греков и немцев в АРК», в котором Республиканскому комитету по делам национальностей и депортированных граждан АРК предписывалось разработать план проведения социально-культурных мероприятий для этнических общностей Крыма.

Важным фактором возрождения этнической культуры народов Крыма на рубеже XX–XXI вв. стало распоряжение Президента Украины Л. Кучмы «О мерах по поддержке деятельности национально-культурных обществ» от 21 сентября 2001 г. № 252/201 – рп., в котором глава Украинского государства поставил перед исполнительной властью ряд задач, направленных на развитие культур национальных меньшинств страны, в том числе и в Крыму.

Решение этих задач невозможно без учета прогрессивных методов изучения этногенезиса и культурогенезиса украинского народа и этнических групп, населяющих Украину, с учетом типологического родства и семиотической идентичности традиционной культуры в Крыму как инструментария социализации и межнационального диалога.

Особенно остро этот аспект исследования встал только на рубеже XX–XXI вв., в новых социокультурных условиях в Крыму. Впервые попытка рассмотрения этой проблемы была предпринята в ходе Всекрымской научно-практической конференции «IV Крымские чтения И. Гаспринского. Крым – наш общий дом: славяно-тюркский диалог», проводимой на базе Таврического Национального Университета в 2001 г. В ходе конференции прозвучали доклады канд.ист.наук Ю.А. Полканова «Духовные связи караимов, мусульман и христиан», В.М. Павлова «О деятельности Республиканского комитета по делам национальностей и депортированных граждан АРК по совершенствованию межнациональных отношений в Крыму». Однако, останавливаясь на исторических и политических аспектах развития традиционных культур этносов Крыма, исследователи не рассматривают пока этот вопрос с точки зрения этноискусствоведения, как разновидности художественно-творческого процесса, основанного на религиозном мировоззрении наших предков.

Рассматривая религию народов как одну из форм духовной культуры и источник этнической культурной традиции, а традиционный праздник и обряд как значимый элемент этнической культуры, и основу менталитета нации, ученые -исследователи имеют реальную возможность изучения не только процесса возрождения утерянных корней обрядовой культуры как отдельных этносов, так и всех общностей населяющих Крым, но возможности влияния межконфессионального и этноконфессионального диалога на развитие новых социокультурных условий в Крымском регионе. Исследуя религиозно-магические элементы в народных праздниках и обрядах, мы находим механизм возврата человека к святому святым – своей культуре, моральным ценностям, исторической памяти, связи человека с природой, космосом. Ведь исконное значение слова «религия» определяется понятием «связь», «соединение», «связующий». Поэтому этнокультурологические исследования на современном этапе в Крыму должны носить специфический характер. Неработанность методологии этнокультурологических и этноискусствоведческих исследований в Крыму как полиэтническом регионе, создает своеобразные проблемы как в процессе ретрансляции народной художественной культуры, так и в возрождении традиционных праздников и обрядов как социального явления.

Так, вследствие анализа деятельности ведущих национальных культурно-просветительных объединений: Ассоциации национальных обществ и общин народов Крыма, действующей на базе Русского Культурного

Центра, Крымского Республиканского Фонда Межнационального Соглашения, действующего под патронатом Республиканского комитета по делам национальностей и национальных меньшинств Крыма, выявлена тенденция к поиску давно забытых элементов традиционной культуры у всех этносов: ритуальная кухня, театрализованные персонажи народной демонологии, обрядовая атрибутика, выполняющая обереговые функции в защите человека от зла, сакральный смысл отдельных обрядовых действий в семейной традиции, в календарных праздниках и др.

Таким образом, в Крыму создается благодатная почва для этнокультурологических исследований синхронных параллелей в традиционной культуре этносов и этнических общностей Крыма во всех ее видах и жанрах. Это позволит ученым внести свой вклад в разрешение проблем «психолого-эстетического блока» и расширить спектр научной деятельности в Крыму на основе дальнейшего исследования диссимметрических пар в сравнении этнохудожественных традиций поликультурного региона. В этом случае предметом этнокультурологических исследований могут стать:

противопоставление эволюционных и кризисных фаз в развитии этнических культур с учетом социокультурных этапов и процессов миграции в Крыму; вопросы ассимиляции и диссимляции в Крыму; сравнение реликтовых остатков и рудиментарных элементов в традиционной обрядово-праздничной культуре Крыма; контакты между носителями традиций (их обособление, этноцентризм, автономия, барьеры: политические, идеологические, возрастные, религиозные, этнические, социальные); герменевтика обрядово-праздничной культуры в различных этнических обществах Крыма; синхронные параллели в традиционной культуре Крыма с точки зрения западно-восточного перекрестка культур и др.

Результаты предложенных этнокультурологических исследований целесообразно было бы систематизировать в специальном фольклорно-этнографическом или в этнокультурологическом научно-исследовательском Центре, в котором так нуждается на современном этапе Крымский регион. Создание подобного Центра не только повлияет на эффективность возрождения традиционной этнической культуры в процессе адаптации репатриированных этносов Крыма, но и решит ряд проблем связанных с этническим, этноконфессиональным и межрегиональным (международным) диалогом традиционных культур, как одной из форм «мировой культурной универсалии» [3].

Источники и литература

1. Грица С.Й. Становлення і розвиток наукової думки про народну творчість. – Напрями і методи дослідження народної творчості. // Українська художня культура. – К., Либідь, – 1996. – С. 32-53.
2. Жариков А.Д., Чижиков В.М. Культурно-досуговая деятельность. – М., – 1998. – 461с.
3. Кармин А.С. От разобщенности к культурному единству человечества. // Основы культурологии. Морфология культуры. – СПб. – 1997. – С. 488-495
4. Липова Т.В. Художня мова народного театру як компонент етнокультурної традиції: структурно-семантичні аспекти. // Українська художня культура. – К., Либідь. – 1996. – С. 113-148.
5. Ляшенко І.Ф. Етномистецтвознавчий напрям у вивченні художнього досвіду націй. – Поліетнічність художньої культури. // там же. – С. 53-76.
6. Ляшенко І.Ф., Юдкін І.М. Перспективи української художньої культури: аспекти естетичної прогностики. // там же. – С. 390-402.
7. Найден О.С. Традиції та їх функції в умовах активних змін. // там же. – С. 203-217.
8. Семашко О.М. Соціологічні засади і досвід вивчення української художньої культури: здобудки і проблеми. // там же. – С. 76-93.
9. Финогеев Б.Л. Крымские татары, немцы, греки, армяне, болгары. Национальное мастерство и его влияние на экономическое развитие Крыма. – Симферополь, Таврия. – 1997. – С. 15-37.
10. Черкашина Л.С. Людина та мистецтво в техносфері: проблеми масової культури в світі і в Україні // Українська художня культура. – К., Либідь. 1996. – С. 332-353.
11. Юдкін І.М. Загальні та специфічні методи етномистецтвознавчого аналізу культури. // там же. – С. 93-112.
12. Узунова Л.В. Роль традиционной культуры в процессе социализации молодежи. // Эстафета поколений. – Материалы научно-практической конференции, посв. 130-летию со дня открытия Симферопольской татарской учительской школы. – Симферополь: Доля, – 2003. – С. 179-184.

Хан Е.А.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ В 1999 г.: СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

В 1991 г. Президентом Украины был избран Л.Кравчук, который победил за счет голосов Востока и Центра страны (на Западе повышенной поддержкой пользовался лидер Народного Руха В.Чорновил). В период 1992-1993 гг. с точки зрения населения он постепенно превратился из представителя интересов Востока в представителя интересов Запада, и, как следствие, на президентских выборах 1994 г. получил голоса западных избирателей, в то время как его главный конкурент – восточных. В период 1994-1999 гг., ставший Президентом, Л.Кучма также как и его предшественник переместился в пространстве общественного мнения с позиции "социально-ориентированного" кандидата на позицию "национально-ориентированного". Это позволило ряду исследователей говорить о существовании устойчивой тенденции, а значит о вероятной победе на очередных президентских выборах восточного кандидата. Но ситуация оказалась противоположной: в 1999 г. Западный регион впервые оказал решающее влияние на выборах Президента – из 5 миллионов голосов, на которые Л.Кучма обогнал П.Симоненко, 90% дали семь западных областей (еще 9% – Киев) [1].

Соответственно, целью данной статьи является анализ изменений произошедших в общественном сознании в период 1994-1999 гг., определение особенностей их использования в предвыборной кампании (стратегическая составляющая), и определение того, как это повлияло на географию голосования в 1999 г.

Как и в статье, посвященной президентским выборам 1994 г., будем изучать ситуацию с позиции "пограничных наук" [2].