

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В разделе публикуются методики и рекомендации, имеющие как общеметодологический, так и узкопредметный характер. Материалы этого раздела призваны помочь в практической организации учебного исследования самому широкому кругу воспитателей: профессиональным педагогам школ и учреждений дополнительного образования и родителям

Традиционное знание: формирование картины мира

(методическая разработка к этно-экологическому проекту «Картина мира»)

Доронин Дмитрий Юрьевич,

аспирант Отдела Севера и Сибири Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая

Общие представления о традиционном знании: актуальность и цели изучения

Для традиционных сельских культур, как и для городской научно-рациональной культуры, характерно знание о мире. Это знание сформировалось в среде крестьян, ремесленников, «людей с даром» и дошло до нас с незапамятной древности. В каждом селении традиционное знание образует комплексы — знания «людей леса» (охотники и пр.), знания «людей селения», знания «людей с даром» и пр., — отражающие специфику местной природы, этнических связей и т.д. Таким образом, об одном природном объекте, например, о некоем дереве или лесе, в пределах одной традиционной культуры, может быть знание трёх и более различных точек зрения — смотря потому, например, где это дерево растёт (в селении, в лесу, на перепутье, в месте сакрального статуса и пр.).

Традиционное знание имеет особенности, отличающие его от академического научного знания. Доминирование законов и

структур *мифологического мышления* — основная такая особенность. Кроме того, оно по-другому структурирует и систематизирует объекты мира. Например, в *традиционном экологическом знании (ТЭЗ)* взаимосвязи между животными, растениями, объектами, явлениями и факторами неживой природы могут выглядеть фантастическими с точки зрения учёного-эколога — как связь неба, огня, земной воды и подземного мира в мифологических поверьях о происхождении Гремячих ключей от удара молнии и т.п. Поэтому современному человеку традиционное знание часто может казаться ошибочным, суеверным, но это не так. Традиционное знание, отражённое в фольклоре, обрядах, традиционных технологиях природопользования и материальной культуре, имеет *свою* логику, в чём-то отличающуюся от логики научного знания. Поэтому традиционное знание — *другой* взгляд на мир, *другое* объяснение (интерпретация) и постижение реальности, имеющее с научным знанием как общие черты, так и различия. Такая «другая интерпретация» открывает, соответственно, другие смыслы явлений и объектов, прагматично необходимые для жизни людей традиционной культуры и, возможно, не фиксируемые научной рациональностью.

Соотнесение научного и традиционного знания, например, в области биологии или медицины, часто приводит к неожиданным и очень ценным (для развития современных технологий, путей природопользования и пр.) результатам. Но для этого необходимо сначала тщательно выявить и описать закономерности функционирования (рождения, передачи, трансляции) и многообразии форм традиционного знания, сделать это на конкретных территориях, т.е. в рамках локальных традиционных культур различных сёл и деревень.

Цель данной методики: дать общие представления о структуре и трансляции традиционного знания, сформировать навыки выявления и сбора, систематизации и осмысления его форм и компонентов, специфики их функционирования.

Методика адресована руководителям и активистам учебно-исследовательских групп, имеющим опыт работы в сетевых этно-экологических, краеведческих проектах.

Методика также позволяет осмыслить фольклорный материал, полученный по проектам «Сорок ключей», «Древо жизни» и другим этно-экологическим опросникам ОЦРТДиМ.

Форма обработки результатов: учебно-исследовательские работы (распечатка и электронный вариант), принимаемые на ежегодные этно-экологические конкурсы ОЦРТДиМ — в рамках областного осеннего фестиваля и весенней конференции школьников. Собранный фольклорный материал излагается, структурируется и систематизируется по группам (типам, комплексам), указанным ниже или выявленным исследователями в рамках родной традиционной культуры. Внутри групп фольклорные

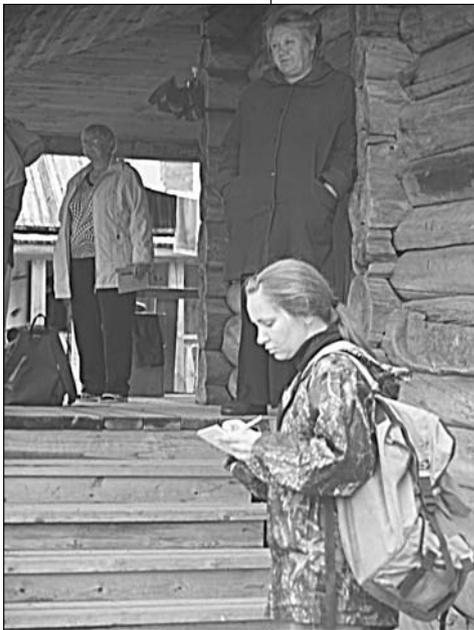
тексты паспортизировать, публиковать заковыченно или курсивом, по возможности полностью, с учётом диалектных особенностей.

Традиционное «знание о мире»

Среди собираемых фольклорных текстов, характеризующих традиционное знание, выделяется две больших группы. **Первую группу** можно назвать «*знание о мире*». Рассмотрим сначала его предметную организацию (ответ на вопрос «о чём знаем?»), распределение по группам (ответ на вопрос «кто знает?») и т.д.

К этой группе относится традиционное профессиональное или полупрофессиональное знание охотников, рыбаков, бортников, гончаров, кузнецов, строителей, пастухов, травников, знахарей, повивальных бабок и пр., а также, отчасти, колдунов и шаманов, — т.е. «людей с даром». Учёные называют эту область традиционного знания о мире *народной наукой* или *этнонаукой*, которая в особо развитой форме может перерасти в *преднауку*: например, математические, анатомические, медицинские знания жрецов Древнего Египта, астрономические знания вавилонян, индейцев майя.

К «знанию о мире» относятся также житейские непрофессиональные знания всех носителей традиционной культуры — сельских жителей: например, традиционные метеорологические знания, традиционно-календарные знания, знания о грибах, биологии домашних животных, посевах, выращивании растений, сенокосе, жатве, минимальные географические знания, знания о социальной структуре общины и других этносах. Такие традиционные знания называются учёными *обыденно-практическим знанием*.

Первый этап изучения «знаний о мире»

В ходе исследований необходимо создать местную типологию традиционного знания и «людей с даром» (человек особых занятий, знаний или ремесленной специализации, которые могут иметь сакральный статус в местном фольклоре).

Всё многообразие традиционного знания и его носителей удобно систематизировать и представить по группам. В каждой группе *технологии применения знания* и пути его передачи (*трансляция знания*), а также тип *объекта знания* (что изучается и включается в деятельность), схожи. В группах от а) к е) возрастает сакрализация знания. Также и внутри каждой группы, как правило, увеличивается сакрализация от верхнего пункта к нижнему: на-

пример, с пастухами обычно связано больше поверий и быличек (тексты с элементом «чудесного»), чем о гончарах, а особенности ремесленного знания портных отражаются больше в анекдотах, рассказах о «своём языке» и т.п.

а) обыденно-практическая группа:

- традиционное метеорологическое знание;
- традиционное «календарно-хозяйственное» знание;
- традиционное зооветеринарное знание о домашних животных (о поведении, лечении, употреблении в пищу, пр. – поверья, ритуалы, пр.);

– традиционное географическое знание (микротопонимика, сакральная география, «особые» места);

– традиционное социальное знание (представления о структуре общины, семьи, «людях с даром», о чужаках и соседях, о возрастных стадиях);

б) гендерно-возрастная группа:

– знание детей: «сказители» («страшилки» и т.д.), организаторы игр, инициаций в коллектив и пр., детская «феня»;

– подростки и парни: деревенская мужская кулачная культура, инициации в коллектив;

– традиции трансляции сексуального знания (мужские и женские пути передачи);

– знания материнства: традиционные пути усвоения и передачи;

в) ремесленно-бытовая группа:

– портной;

– гончар;

– печник;

– плотник/каменщик (постройка дома);

– кузнец;

– мельник;

– пастух;

г) промыслово-природная группа:

– грибник/ягодник;

– лесозаготовитель (лесоруб);

– лесник;

– рыбак;

– охотник;

д) социально-пограничная группа:

– иноверцы/другой этнос;

– люди соседних деревень;

– гость;

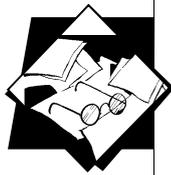
– прохожий/чужак;

– паломник/странник;

– нищий;

– слабоумный/сумасшедший;

– юродивый;

- е) сакрально-ритуальная группа:
- повитуха;
 - крёстные;
 - сваха, дружка;
 - плакальщица, исполнители поминальных духовных стихов;
 - церковные певчие;
 - звонарь;
 - ряженные (свадьба, календарные праздники);
- ж) сакрально-нуминозная группа:
- хранители священных или почитаемых мест (родники, часовни, могилки, деревья и пр.);
 - целитель (костоправ, массажист и т.д.);
 - священник/монах;
 - старцы;
 - жрец (карт и т.д.);
 - гадатель/гадалка (по картам, бобам, руке, зеркалу и т.д.);
 - знахарь/»бабушка» (заговоры, камни, вода, масло, «энергия» рук и т.д.);
 - колдун/колдовка;
 - мертвец.

Традиционное «знание о мире»: в фольклоре и ритуале

Традиционное знание функционально распределяется не только по предметным областям и группам носителей знания, но также выделяется две группы:

- «традиционные представления»: знание рассказывается;
- «знание в действии»: знание проживается — обряды, ритуалы, обычаи; в традиционном экологическом знании выделяют *традиции неразрушающего природопользования*

Знание в фольклоре	Знание в ритуале
Традиционно-культурные представления о водных объектах: <ul style="list-style-type: none">– ключах и минеральных источниках;– ручьях и малых реках– разречьях;– реках;– озёрах;– болотах.	Традиции почитания водных объектов: <ul style="list-style-type: none">– ключей и минеральных источников;– разречий;– рек;– озёр.
Традиционно-культурные представления о растительных объектах: <ul style="list-style-type: none">– травах;– деревьях пространства мира человека;– деревьях мира леса;– лесных участках.	Традиции почитания растительных объектов: <ul style="list-style-type: none">– трав;– деревьев;– пней;– лесных участков.

<p>Традиционно-культурные представления об объектах животного мира:</p> <ul style="list-style-type: none"> – беспозвоночные (губки, моллюски, черви, ракообразные, паукообразные, насекомые); – рыбы; – амфибии и рептилии; – птицы; – млекопитающие. – зооантропоморфные существа 	<p>Традиции почитания объектов животного мира:</p> <ul style="list-style-type: none"> – беспозвоночные (насекомые и др.); – рыбы; – амфибии и рептилии; – птицы; – млекопитающие; – зооантропоморфные существа.
<p>Традиционно-культурные представления об объектах рельефа:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «горки»; – «горы»; – холмы; – курганы; – участки ровной местности; – дороги, перекрёстки; – ямы; – овраги; – карстовые провалы; – пещеры. 	<p>Традиции почитания объектов рельефа:</p> <ul style="list-style-type: none"> – возвышенностей; – участков ровной местности.
<p>Традиционно-культурные представления о камнях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «каменные столбы»; – валуны, «следовики»; – галька; – камни в амулетах, «куриный бог», «урочные» камни; – окаменелости; – метеориты. 	<p>Традиции почитания камней:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в русской традиционной культуре; – в татарской традиционной культуре; – в финно-угорской традиционной культуре.

Традиционное «знание о знании»: пути передачи

Вторую группу можно назвать «*знание о знании*». Это знание о путях появления, передачи, развития, трансляции традиционного знания: оно иллюстрируется фольклорными текстами о получении (передаче) некоей информации.

Кроме путей получения и трансляции «знание о знании» даёт представления об особенностях, чаще всего мистических, самого традиционного знания. Во всей своей совокупности традиционное «знание о знании» соответствует *методологии* современного научного знания.

Традиционные представления о путях приобретения знания *почти всегда мистически окрашены*, поскольку традиционное знание живёт по законам мифологического мышления. Тем не менее, для удобства анализа, *условно* все пути получения можно разделить на два класса:

Социально-ритуальные пути	Нуминозные (мистические) пути
<ul style="list-style-type: none"> – через практику переписывания рукописных «тетрадей» (духовные стихи, молитвы, заговоры и пр.); – через передачу бытового умения (знания, «силы») от старших родственников (бабушки, мамы, деда, отца и пр.); – через свою возрастную среду («знание двора» и т.п.); – через наблюдение и истолкование различных примет (метеоявления, поведение животных и пр.); – через передачу опыта от ремесленника к подмастерью; – через ремесленно-корпоративный ритуал; – через игровую деятельность (подражания, игры, загадки и пр.); – от старцев, монахов и др. духовных наставников; – от чужих людей, прохожих; – через инициацию (принятие, посвящение) в возрастную группу; – через неправильное, не поощряемое поведение (описывается в быличках); – через случай; – через сон или видение. 	<ul style="list-style-type: none"> – через передачу сакрального умения (знания, «силы») от старших родственников (бабушки, мамы, деда, отца и пр.); – через перенимание опыта других знахарей/целителей и пр.; – от умирающего колдуна/знахаря; – через передачу некой конкретной вещи; – через «чудесный дар»; – через особую магическую («белую» или «чёрную») книгу; – через особый магический ритуал (влезть ночью в пасть огненной собаки, подслушать на перекрёстке и пр.); – через различные гадания; – от бесов или духов, существ Иного мира (домовые, лешие, русалки и пр.); – от умерших людей; – от ангелов, Богородицы, Николая Угодника, др. святых или от Бога (во сне или видении); – другие фиксируемые в фольклоре и ритуале пути получения и трансляции знания.

