

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2022.73.46.006

Институциональные модели сохранения культурных ценностей коренных народов: на примере аборигенов США

Елагина Анна Сергеевна

Кандидат экономических наук, доцент,
кафедра экономических дисциплин,
Еврейский университет,
127273, Российская Федерация, Москва, ул. Отрадная, 6;
e-mail: yelagina.anna@gmail.com

Ноздрина Наталья Александровна

Кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин,
Брянский государственный технический университет,
241035, Российская Федерация, Брянск, бульвар 50 Лет Октября, 7;
e-mail: nozdrina.natalye@mail.ru

Аннотация

В работе исследуется проблема научных дискуссий относительно поиска модели сохранения культуры коренных народов в настоящее время продолжают в значительном количестве социальных наук. В праве осуществляется поиск модели прав личности на традиционный уклад жизни и землю, в социологии исследуются проблемы адаптации коренного населения к изменяющимся условиям жизни, в экономике оценивается возможности более рационального использования ресурсов, которыми обладает коренное население в долгосрочной перспективе, в культурологии данный вопрос принято исследовать с позиции оценки ценности традиционной культуры и культурных ландшафтов в самом широком смысле. Во всем мире накоплен значительный опыт оценки воздействия глобализационных процессов на население, ведущее традиционный уклад жизни. В заключении работы показано, что в условиях, можно сделать вывод, что культуры коренных народов утрачиваются по всему миру, при этом, ценность данных культур не оценивается, в том числе и в стоимостных показателях. Как показывает практика, экономисты-экологи потратили много усилий на оценку ценности ландшафтов, памятников культуры и артефактов. В то же время культура имеет ценность для продолжения существования, однако стоимость этого существования составляет миллиарды долларов США.

Для цитирования в научных исследованиях

Елагина А.С., Ноздрина Н.А. Институциональные модели сохранения культурных ценностей коренных народов: на примере аборигенов США // Культура и цивилизация. 2022. Том 12. № 2А. С. 389-394. DOI: 10.34670/AR.2022.73.46.006

Ключевые слова

Коренные народы, культура аборигенов, культурные ценности, сохранение культурных ценностей.

Введение

Научные дискуссии относительно поиска модели сохранения культуры коренных народов в настоящее время продолжают в значительном количестве социальных наук. В праве осуществляется поиск модели прав личности на традиционный уклад жизни и землю, в социологии исследуются проблемы адаптации коренного населения к изменяющимся условиям жизни, в экономике оцениваются возможности более рационального использования ресурсов, которыми обладает коренное население в долгосрочной перспективе, в культурологии данный вопрос принято исследовать с позиции оценки ценности традиционной культуры и культурных ландшафтов в самом широком смысле. Во всем мире накоплен значительный опыт оценки воздействия глобализационных процессов на население, ведущее традиционный уклад жизни.

Основное содержание

С середины 20-го века тема поиска институциональной модели сохранения традиционного уклада жизни является значимым направлением исследования. При этом, наиболее результатом из них является то, что в настоящее время в мировом сообществе признано культурной ценностью существование природных ландшафтов, среды обитания животных и т.д. Однако по отношению к коренным народам несмотря на признание ценности признаются различные подходы к оценке их ценности и подходов к сохранению. До настоящего времени нет сформированного научного подхода к оценке самобытности культуры, подходов к тому, какие ее элементы необходимо сохранять.

В этой связи представляет интерес рассмотрение отдельных опыта решения проблемы сохранения традиционного уклада жизни на примере самой древней культуры США – племени Хопи, компактно проживающем в Аризоне.

Археологами подтверждено, что хопи живут на Юго-западе Соединенных Штатов уже несколько тысяч лет и верят, что они являются потомками древнего народа Пуэбло, некоторые из которых построили каньон Чако, Меса-Верде и другие великие поселения Пуэбло. С двенадцатого века они жили в деревнях на вершинах трех высоких сухих гор в резервации хопи, расположенной на северо-востоке Аризоны, к востоку от Большого каньона. Деревня Ораиби – старейшее постоянно заселенное поселение в Соединенных Штатах, которому почти тысяча лет.

Археологические данные свидетельствуют о том, что народ Пуэбло мигрировал на север из Мексики и стал причиной разведения кукурузы, фасоли и тыквы, которые были необходимы для оседлых общин на Юго-западе и до сих пор выращиваются в резервации хопи. Все религиозные верования Хопи связаны с сельским хозяйством. Независимо от рода занятий, быть хопи – значит быть фермером и выращивать традиционные культуры традиционным способом. Их повседневная жизнь, культура, религиозные ритуалы и социальная организация сформированы вокруг сельскохозяйственной деятельности, связанной с выращиванием этих культур.

Сегодня в Соединенных Штатах насчитывается около 19 000 хопи, половина из которых живет в резервации хопи. Большинство других живут на юго-западе, и многие путешествуют,

чтобы принять участие в традиционных церемониях в резервации.

Урожай, выращенный хопи, не продается с целью получения прибыли — ни в резервации, ни за ее пределами. Они используют хопи для пропитания и церемониальных целей. Для хопи физический акт выращивания этих культур является необходимым компонентом их культуры и религии. Кукуруза является наиболее широко культивируемой из всех культур в резервации хопи. Для хопи кукуруза - это пища, церемониальный предмет, молитвенное подношение, символ жизни и само по себе разумное существо. Хопи выращивают различные сорта кукурузы, в том числе белую, голубую, красную, фиолетовую и желтую кукурузу. Это традиционные сорта, адаптированные к местному климату и имеющие особое церемониальное и религиозное применение. Например, когда новорожденного ребенка приносят домой, идеальный початок белой кукурузы кладут рядом с младенцем в течение 20 дней связи между матерью и ребенком.

Чтобы вырастить свой урожай, многие хопи все еще используют традиционные методы, такие как посадка семян с помощью примитивных орудий. Хопи расположены в полузасушливой высокогорной пустыне. Большая часть резервации слишком засушлива, чтобы выращивать урожай только за счет осадков. Хопи разработали сложные методы управления водными ресурсами для успешного ведения сельского хозяйства в этой среде. В то время как некоторые поля орошаются исключительно за счет осадков, а некоторые расположены в поймах рек, другие поля получают воду за счет сочетания осадков и поверхностного стока, направленного на посеvy с помощью земляных насыпей, контрольных дамб и других сооружений. Кроме того, есть поля, орошаемые из источников у подножия гор или по склонам.

Однако в последние десятилетия традиционные источники воды для хопи оказались под угрозой из-за добычи подземных вод.

Другой проблемой является загрязнение мышьяком подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения деревень. В 2006 году Агентство по охране окружающей среды США снизило стандарт содержания мышьяка в питьевой воде с 50 до 10 мкг/л. До введения нового стандарта уровни содержания мышьяка в воде Хопи считались безопасными. В настоящее время около трех четвертей населения резервации Хопи проживает в общинах, в питьевой воде которых содержание мышьяка превышает безопасную норму. Кроме того, в резервации хопи наблюдался повышенный уровень засухи. Для некоторых хопи 2018 год был худшим годом для выращивания кукурузы. С изменением климата эти условия ухудшатся — в бассейне реки Колорадо будут наблюдаться более сильные засухи, сократится приток поверхностных вод, а температура станет более высокой. Дополнительное орошение станет необходимым, поскольку в течение вегетационного периода наступают более длительные засушливые периоды.

Из-за нехватки воды Хопи сейчас трудно продолжать выращивать свои традиционные культуры и открывать новые предприятия. В будущем, без нового источника воды, у хопи закончится вода для поддержания деревенских систем водоснабжения и продолжения их традиционной сельскохозяйственной деятельности. В результате данных экологических проблем многим представителям Хопи будет необходимо покинуть отказаться от своей традиционной культуры и образа жизни. В этих случаях резервация не будет экономически жизнеспособной, и она больше не будет служить постоянным домом для племени.

В современных условиях существуют способы обеспечить резервацию хопи большим количеством воды из другого водоносного горизонта. Однако доставка воды в резервацию является затратным, в то же время как Хопи — является одним из самых бедных индейских племен. Они расположены далеко от крупных городов и не имеют игорных заведений в качестве источника дохода.

В прошлом Правительство США платило за доставку воды в города на юго-западе, такие как Феникс, а также в индейские резервации на Юго-западе. Что касается последнего, то федеральное правительство поддерживает особые отношения с индейскими племенами, которые юридически являются отдельными нациями и обладают важными суверенными полномочиями на своей территории. Конституция США наделяет полномочиями по делам индейцев федеральное Правительство, а не Правительства штатов. Индейские резервации были созданы в соответствии с соглашениями между индейскими племенами и США, а США имеет доверительную ответственность перед племенами. Этот особый статус породил особый тип права на воду для племен - федеральное зарезервированное право на воду. В соответствии с этим правом существует презумпция того, что, когда федеральное правительство создало индейскую резервацию в девятнадцатом веке, оно также неявно оставило за собой право на достаточное количество воды для выполнения цели этой резервации. Верховный суд Аризоны в решении 2001 года постановил, что “следует с уважением относиться к практике, требующей использования воды, которая укоренилась в традициях коренных американцев. Некоторые ритуалы могут насчитывать сотни лет, и племенам должны быть предоставлены права на воду, необходимые для продолжения подобных практик в будущем”.

Таким образом, обоснование федеральных действий по обеспечению надлежащего права на воду для индейской резервации связано с представлением о том, что существует внешняя социальная выгода, когда сохраняется индейская племенная культура, а резервация остается “постоянным домом и местом проживания”.

Заключение

В этих условиях, можно сделать вывод, что культуры коренных народов утрачиваются по всему миру, при этом, ценность данных культур не оценивается, в той числе и в стоимостных показателях. Как показывает практика, экономисты-экологи потратили много усилий на оценку ценности ландшафтов, памятников культуры и артефактов. В то же время культура имеет ценность для продолжения существования, однако стоимость этого существования составляет миллиарды долларов США.

Библиография

1. Blamey R., Gordon J., Chapman R. Choice modelling: assessing the environmental values of water supply options //Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. – 1999. – Т. 43. – №. 3. – С. 337-357.
2. Boxall P. C., Englin J., Adamowicz W. Valuing undiscovered attributes: a combined revealed-stated preference analysis of North American aboriginal artifacts //First World Congress of Environmental and Resource Economists. – 1998.
3. Carson R. T., Hanemann W. M., Whittington D. The existence value of a distinctive native American culture: Survival of the Hopi reservation //Environmental and Resource Economics. – 2020. – Т. 75. – №. 4. – С. 931-951.
4. Mallawaarachchi T. et al. Community values for environmental protection in a cane farming catchment in Northern Australia: A choice modelling study //Journal of Environmental Management. – 2001. – Т. 62. – №. 3. – С. 301-316.
5. Quiggin J. Existence value and the contingent valuation method //Australian Economic Papers. – 1998. – Т. 37. – №. 3. – С. 312-329.
6. Rolfe J., Windle J. Valuing options for reserve water in the Fitzroy Basin //Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. – 2005. – Т. 49. – №. 1. – С. 91-114.
7. Rolfe J., Windle J. Valuing the protection of aboriginal cultural heritage sites //Economic Record. – 2003. – Т. 79. – №. SpecialIssue. – С. S85-S95.
8. Rosenthal D. H., Nelson R. H. Why existence value should not be used in cost-benefit analysis //Journal of policy analysis and management. – 1992. – Т. 11. – №. 1. – С. 116-122.
9. Stevens T. H., More T. A., Glass R. J. Measuring the existence value of wildlife: reply //Land Economics. – 1993. – Т. 69. – №. 3. – С. 309-312.

10. Zander K. K., Straton A. An economic assessment of the value of tropical river ecosystem services: Heterogeneous preferences among Aboriginal and non-Aboriginal Australians //Ecological Economics. – 2010. – T. 69. – №. 12. – С. 2417-2426.

Institutional models of preservation of cultural values of indigenous peoples: on the example of the aborigines of the USA

Anna S. Elagina

PhD in Economics, Associate Professor,
Department of Economics,
Jewish University,
127273, 6, Otradnaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: yelagina.anna@gmail.com

Natal'ya A. Nozdrina

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of humanities and social disciplines,
Bryansk State Technical University,
241035, 7 bul'var 50 Let Oktyabrya, Bryansk, Russian Federation;
e-mail: nozdrina.natalye@mail.ru

Abstract

The paper explores the problem of scientific discussions regarding the search for a model for preserving the culture of indigenous peoples currently continuing in a significant number of social sciences. In law, the search for a model of individual rights to the traditional way of life and land is carried out, in sociology, the problems of adaptation of the indigenous population to changing living conditions are studied, in economics, the possibilities of more rational use of resources possessed by the indigenous population in the long term are evaluated, in cultural studies, this issue is usually investigated from the standpoint of assessing the value of traditional culture and cultural landscapes in the in a broad sense. Considerable experience has been accumulated all over the world in assessing the impact of globalization processes on the population leading a traditional way of life.

The conclusion of the work shows that under the conditions, it can be concluded that indigenous cultures are being lost all over the world, while the value of these cultures is not evaluated, including in value indicators. As practice shows, environmental economists have spent a lot of effort assessing the value of landscapes, cultural monuments and artifacts. At the same time, culture has a value for continued existence, but the cost of this existence is billions of US dollars.

For citation

Elagina A.S., Nozdrina N.A. (2022) Institutsional'nye modeli sokhraneniya kul'turnykh tsennostei korennykh narodov: na primere aborigenov SShA [Institutional models of preservation of cultural values of indigenous peoples: on the example of the aborigines of the USA]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 12 (2A), pp. 389-394. DOI: 10.34670/AR.2022.73.46.006

Keywords

Indigenous peoples, Aboriginal culture, cultural values, preservation of cultural values

References

1. Blamey, R., Gordon, J., & Chapman, R. (1999). Choice modelling: assessing the environmental values of water supply options. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 43(3), 337-357.
2. Boxall, P. C., Englin, J., & Adamowicz, W. (1998, June). Valuing undiscovered attributes: a combined revealed-stated preference analysis of North American aboriginal artifacts. In *First World Congress of Environmental and Resource Economists*.
3. Carson, R. T., Hanemann, W. M., & Whittington, D. (2020). The existence value of a distinctive native American culture: Survival of the Hopi reservation. *Environmental and Resource Economics*, 75(4), 931-951.
4. Mallawaarachchi, T., Blamey, R. K., Morrison, M. D., Johnson, A. K. L., & Bennett, J. W. (2001). Community values for environmental protection in a cane farming catchment in Northern Australia: A choice modelling study. *Journal of Environmental Management*, 62(3), 301-316.
5. Quiggin, J. (1998). Existence value and the contingent valuation method. *Australian Economic Papers*, 37(3), 312-329.
6. Rolfe, J., & Windle, J. (2003). Valuing the protection of aboriginal cultural heritage sites. *Economic Record*, 79(SpecialIssue), S85-S95.
7. Rolfe, J., & Windle, J. (2005). Valuing options for reserve water in the Fitzroy Basin. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 49(1), 91-114.
8. Rosenthal, D. H., & Nelson, R. H. (1992). Why existence value should not be used in cost-benefit analysis. *Journal of policy analysis and management*, 11(1), 116-122.
9. Stevens, T. H., More, T. A., & Glass, R. J. (1993). Measuring the existence value of wildlife: reply. *Land Economics*, 69(3), 309-312.
10. Zander, K. K., & Straton, A. (2010). An economic assessment of the value of tropical river ecosystem services: Heterogeneous preferences among Aboriginal and non-Aboriginal Australians. *Ecological Economics*, 69(12), 2417-2426.