Содержание.

Введение…………………………………………………………………1

Основная часть.

1. Шаманизм - древнее верование алтайцев…………………………………………………………3.
2. Обряды шаманизма в традициях и обычаях моего рода……………………………………………………………… 8

Заключение………………………………………………………………15

Литература………………………………………………………………16

Источники………………………………………………………………16

Приложение ……………………………………………………………17

  Введение.

Актуальность

 В современном мире возрастает интерес к своему историческому прошлому, намечается тенденция возрождения национальных традиций. Много людей стремится узнать больше о прошлом. В религии алтайского народа много вопросов по разграничению элементов шаманизма и бурханизма. Какой-то процент алтайцев приняли крещение и продолжают проводить обрядовые традиции алтайцев. Молодому поколению важно знать обычаи и традиции своего народа, рода и семьи, чтобы сохранить их и продолжить.

 Недавно я была участницей обрядового ритуала в местности Такылган. Местность названа по названию обряда – Дер (jер –земля)такып (приносить дары). С давних времён люди моего рода (сеока) приходят в это священное для них место и совершают обряд поклонения. Все происходящие события меня сильно взволновали, мне захотелось подробнее узнать значение элементов религиозного обряда.

 Поэтому я приняла решение выполнить исследовательскую работу по теме «Этнические и религиозные традиции моего рода (сёока).

Объект изучения: основы религиозных традиций –шаманизма.

Предмет изучения: обрядовые традиции моего рода.

Цель исследования: узнать, как появились и продолжают существовать обрядовые традиции у моего рода, почему в современном мире мои родичи продолжают поклоняться природе, т.е. совершать, на первый взгляд, архаичные обряды.

Для достижения цели необходимо было решить следующие **задачи**:

-собрать сведения об истоках и основах верования –шаманизм;

-изучить печатные материалы и материалы из Интернет - ресурсов;

-познакомится с ритуалом при непосредственном участии.

Этапы:

1.Сбор материала.

2.Поиск нужной информации.

3.Анализ исследования.

Методы исследования:

-Сбор информации путём опроса

 - поиск информации в печатных источниках;

- изучение информации в Интернет - ресурсах

-анализ полученных ресурсов.

 Чтобы узнать прошлое мы обращаемся к учебнику истории. Учебник история даёт возможность соприкоснуться с прошлым опытом, помогает понимать и чувствовать свою Родину. Исторические события имеют влияние на жизнь каждого человека, на семью. Значит, история моей семьи, моего рода есть история и моего народа. Чтобы узнать о религиозном прошлом, я обратилась к учебным пособиям по истории 5,6 классов «История Горного Алтая» под редакцией Ямаевой Е.Е., Трифановой С. В. и Суховерковой С.Н.

 Одним из источников глубокого проникновения в прошлое, понимания собственной культуры, мировоззрения народа –это мифология. В своей работе опиралась на учебное пособие «Вселенная мифов» Гребенниковой Н.С., «Алтай фольклор» (Миф ле легенда куучындар).С. С. Суразакова.

 Информацию о времени и месте проведения обрядов жертвоприношения духам- хозяевам , его участниках, сакральных объектах узнала из полевых записей Ойноткиновой Р.И. «Культурно-семиотические коды календарной обрядности южных алтайцев» (Сибирский филологический журнал.2016. №4)

О сущности элементов обряда поклонения узнала у моей двоюродной тёти Тазрановой Т.С., у моей бабушки Асканаковой Н.И.

 1.Шаманизм - древнее верование алтайцев.

 Каждый народ имеет свои обычаи и верования, свой язык, свои легенды, свою историю. Уникальность народа проявляется в культуре, в традиции. На протяжении многих веков они накладывали отпечаток на каждого человека, на семью, на род. Чтобы понять душу и характер народа надо соприкоснуться с жизнью и бытом.

 Характерной чертой нашего народа является слитность с природой. Место проживания этноса располагает к такому отношению. Алтай - это божественное, священное место. Самобытная духовная культура алтайцев нашла отражение в алтайской мифологии как корневой системы этноса. [1,228]

 Этнос – это исторически сложившаяся общность людей (племя, народность, нация), имеющая социальную целостность и своеобразно - индивидуальный стереотип поведения. [сайт Википедия]

 Мифология оказывало влияние на формирование нравственных ценностей, религии, на повседневный быт, мировоззрение. [1, 228]

 В древние времена, когда научных познаний не было, люди пытались объяснить всё происходящее в их жизни и в окружающем мире. Мифы и легенды, которые сохранились до наших дней, свидетельствуют об этом. В них отражается не только мировоззрение, но и эмоционально – эстетический, нравственный мир. [4, 97]

 В алтайской мифологии очень много мифов о горах. Мы замечаем культ горы. Горы когда- то были великанами, и по каким-то причинам они превратились в гор- великанов. [4,с.98]

 Горы представляются алтайцам живыми. У них есть голова, подол (эдеги),под мышка (колтугы), где мы подвязываем дьялама. Не одобряется алтайцами восхождение человека на «голову» некоторых гор.

 Древнейший взгляд на жизнь органично вплетен в современные представления о мире. Хотя в алтайский пантеон вошли элементы культов родов и верований, но всё-таки собственное представление о мире и человеке сохранило целостность.

 Религиозное представление древних тюрков нашло выражение в шаманизме. Шаманизмом называется древнее верование, в котором имеет место одушевление природы, признание родства человека с природой, вера в духов - хозяев и духов-предков. [сайт Википедия]

 Культ предков - религиозное почитание умерших прародителей, живших праведной жизнью. Умершие представлялись существами, которые, перейдя в сакральный мир, обретают сверхъестественные возможности и присоединяются к пантеону родовых духов. [сайт Википедия]

 Яркой иллюстрацией этого определения является 1 глава повести Д. Б. Каинчина «Пепел звёзд». Перед боем предводитель Алып –Нере приходит в Долину Вечных Каганов, к подножью горы –Вечная Грива, чтобы получить защиту и благословение. «Священная эта земля, заповедная, ибо здесь могилы - вечные ложа великих предков, тут покоится их дух, тут юрты их душ, живёт их таинственный мир- именно здесь продолжается истинная нескончаемая жизнь..» [2,10]

 Воины Алып –Нере воодушевлены тем, что они бывали возле великих гробниц, давали клятву священной горе –Вечная грива. Они обязаны охранять вечный покой своих предков, и великие каганы должны видеть своих детей и убеждаться, что их дело продолжается, приумножается. Духи- предки держат вечную связь со своими потомками.

 По представлениям алтайцев Вселенная населена духами и делится на три сферы. В верхнем мире царствует Тенгри и его жена Умай, царство Эрлика расположено в подземной части. В среднем мире Дер-Суу (дух Земли-Воды), где живут люди и водятся животные, обитают различные духи гор, рек, перевалов, целебных источников.

 Тенгри - небо, небесный дух, верховное божество неба тюркских и монгольских народов. Другое его название – «Кок Тенгри (Небесный Бог). Небо являлось в образе мужчины, отсюда выражение «Отец Небо» (Ада- Кудай) [5, 159]

 Ещё одно древнее верховное божество алтайских тюрков- Ульген, он похож на Зевса, грозоносец, молниеносец. Он стал творцом и создателем всего сущего с помощью Белой Матери (Ак Эне).

 Жена Тенгри, Умай, особо высокочтимое, земное женское божество, покровительница детей и рожениц. Перед родами она располагалась с левой стороны входа, охраняя роженицу и младенца. Под её особой защитой находились новорождённые и дети до 6 лет. Она владеет молочным озером Сют- кёл, в котором омываются родовые духи шаманов и очищаются души людей. [5,302]

 У алтайцев теленгитов функции Умай выполняет Дьяйачи, имя которой означает «творец», она тоже защищает родовой очаг. Часто при трудных случаях моя бабушка употребляет выражение «Кудай Дяйаан поди поможет).

 Духи Йер- Суу (Земли- Воды)обитали в среднем мире, предпочтительно в горах. Земля и вода составляли основу растительного и животного и мира. Духи обеспечивали всем, что нужно людями животным для пропитания. Чтобы умилостивить духов алтайцы проводили обряды. Ежегодно весной и осенью с 5 по 8 месяцы проводили обряд жертвоприношения духам Йер-Суу. [5, 159] У нас эти обряды определяются понятиями Дер такып, Дер кöдÿрип.

 Жертвоприношение – форма религиозного культа, существующая в той или иной степени в большинстве религий, преследует цель установления и укрепления связи личности или общины с богами или с другими сверхъестественными существами путём приношения в дар предметов, обладающих реальной и символической ценностью. [сайт Википедия]

 Мы были в целебных источниках- аржан суу недалеко от села Балыктуюль. До отправления бабушка (тайн'а) купила красивые разноцветные бусы. Она объяснила, что в этом источнике у хозяев много дочерей, а бусам они очень радуются, они играют ими. Бабушка не разрешает класть в источник «грязные» металлические копейки из карманов. Предпочитаются чистые пуговицы из солдатской формы.

 Наше почитаемое место «байлу jер» – Такылган, из поколения в поколение эта завещанная предками сеока местность считается для нас священной. В каждую весну люди нашего рода здесь совершают обряд.

 Такыл (по сайту Википедия) – жертвенник, артефакт, сооружаемый из плоских камней, коренным населением Алтая, при проведении календарных обрядов, народных праздников, в особых сакральных значимых местах.

 В алтайском языке это слово теперь означает не жертвенные подношения, а сами алтари, сооружаемые для коллективных обрядов, являющиеся символом места, где живёт дух-хозяин определённой территории. [3,5] (слайд 1)

 Рядом с Такылганом располагается местечко Таскак. Таскак раньше был местом жертвоприношения. До недавнего времени торчали жерди-столбы постройка в виде перекладины, потом и они сгнили. В давние времена эта местность была родовым урочищем рода кёбёк (кöбöк), значит, здесь было определённое место коллективного поклонения.

 Жертвенного животного определяют словом «тайылга», им может быть конь или баран. Шкуру с головой и с копытами вешали на перекладину головой на восток.

 В наше время при родовом поклонении закалывают овцу, но шкуру не вешают, мясо готовят для жертвенного блюда и приносят в жертву первый кусок пищи, напитка. Помимо календарных обрядов в каждой семье тоже совершаются обряды почитания, например, духу-огня или илю (илÿ). В новолуние угощают духа - огня. Если мясо свежее, первые куски мяса и сала из грудины приносят огню От- эне.

 Илю (илÿ) окропляется молоком. Располагается илю в «чистой» передней части дома –называемой тёр (тöр) и играет защитную роль, чаще его устанавливает кам или билеечи кижи («знающий человек»), после очищение дома. (слайд 2)

 При коллективном молении сооружают тагыл в избранном месте, и эта местность становится местом постоянного совершения обряда. При небольшом семейном совершении обряда устанавливают Сан таш- жертвенный камень. Это может быть плоский камень на перевале, на аржанах, на месте, где совершают родовой обряд. На него кладётся белая пища (мучная или молочная), на нём воскуряют веточки артыша (арчина). [3,6] (слайд 3)

 Людей с духами связывает кам (шаман), обладающий даром предвидения и проведения камлания. С древних времён до революции кам возглавлял обряд коллективного моления, он может быть приглашён в родовое урочище. (слайд4)

 Прабабушка моей тёти была очевидцем шаманского камлания в родовом урочище Атыр-кол. Заболел один из братьев, поэтому пригласили «сильного» шамана. Он ничего не ел, чтобы тело и дух свободно летали. При мистерии изо рта у него пошла пена, потом он просил нож. Один из наблюдающих, по имени Пöтÿк (Петух), подал свой кинжал. Кам кружился и начал вбивать нож в свою грудь. Потом ном отскочил и упал на земли, лезвие покрылось ржавчиной. Подали второй нож, у этого ножа лезвие сверкало. После обряда кам сказал, что больной поправится. И действительно, тот встал на ноги, а дядя Пöтÿк (Петух) вскоре трагически погиб.

 В советское время хотя всё это было под запретом, люди втайне совершали обряды, таким образом, всё-таки сохранили свою веру. С демократизацией общества идёт возрождение обычаев и традиций.

 Кочевникам Центральной Азии приходилось преодолевать большие пространства: степи, пустыни, перевалы, поэтому помощь духов необходима. Возле дорог складывали кучи камней- обоо, куда клали жертвенную пищу для духов Дер- Йол (Земли- Дороги).[5, 160]

 Смысл моление заключается в почитании божества Алтая как «защитника» в прошлом, в настоящем и будущем

Итак, я поняла, что шаманизм древнее верование нашего народа. Шаманизм-это уважение ко всему, что нас окружает: людям, животным, горам, деревьям, воде и земле. Если осознанно с уважением относиться ко всему, то в ответ можно получить благость от людей и от природы. Благодаря нашей вере в живой дух природы, мы можем сохранить нашу землю, наш сокровенный Алтай.

 Выяснение изначальных представлений о мире имеет большое значение для самопознания человека.

 2.Обряды шаманизма в традиции и обычаях моего рода.

 Природа - живой организм. Наши предки знали это и бережно относились к ней. И этому учили нас. Они прислушивались ко всему, что происходит в окружающей природе. В связи с этим появилось очень много обрядов поклонения природе.

 Почитанием окружающего мира проникнута вся жизнь алтайского народа. Связь с природой отражены в верованиях и представлениях, где видное место занимает – обожествление природы, где есть все предпосылки направленные на охрану растительного и животного мира.

 Экологические знания передаются из поколения в поколения через обряды, традиции. Древние наши предки верили в одухотворённость природы. По их представлению окружающий мир существует в гармонии с человеком, об этом свидетельствуют обычаи, традиции, ритуалы, сохранившиеся до сегодняшнего дня: поклонение небу, почитание гор, рек, озёр, деревьев. Для нас природа Алтая остаётся святым храмом, о чём свидетельствуют обряды, совершаемые на перевалах, привязывание ленты на деревья, окропление, угощение едой духов Алтая.

 Издавна народ различал в подвязывании лент два понятия кыйра и дьалама. Коренные алтайцы повязывали белые ленты не только на перевалах, но и у родников, это незамерзающие родники они считаются целебными, а места - священными; на местах, где растёт можжевельник (артыш или арчын). Привязывая белую ленту, человек просит у своего Алтая-кудая благосклонности к себе, своим родным и близким людям, защиты.

 Своим действием человек, привязывающий ленту, выражает свою любовь, высокое почтение к живой природе своей земли. При этом существуют определенные правила, которые должен знать и выполнять каждый, кто привязывает ленту: лента должна быть из новой, белой ткани. При подвязывании ленты мужчина должен снять головной убор; при подвязывании ленты не должно быть смеха; при этом, выполняющий это действие, должен выразить свое желание, просьбу хозяину горы, попросить счастливого пути, благополучия, здоровья и выразить благодарность через алкыш- благопожелание.

 Ленту подвязывают к ветке дерева одним узлом, бережно, чтобы не содрать кору с ветки. В священных местах нельзя громко говорить, сквернословить и скандалить. Тот, кто не будет соблюдать этих правил, будет наказан природой сам или его близкие, родственники. Те, кто привязывает цветные ленты, полосатые, черные - считается, что они поклоняются Эрлику - хозяину потустороннего мира.

 Если с собой нет приготовленной ленты, то лучше ничего не повязывать, плохого в этом ничего нет. Мужчины могут привязать волоски из гривы своего коня. Если нет белой ленты, можно подвязывать однотонную желтую, зеленую, голубую или красную.

 Дерево, на которое подвязывается белая лента, считается сакральной, нельзя срезать, ломать ветви, сучья. Все дары, богатства Алтая служат человеку, и человек пользуется этим, хранит и бережет его. (слайд6)

 Иногда на месте, где проводят, коллективный обряд, натягивают конопляную верёвку, на которую подвешивают дялама- ритуальные ленты.

(см.на видео)

 Обряд поклонения Аржан-Суу.

 Поездки на аржан совершаются только в новолуние и определенные часы дня. Самым благоприятным считается время с 12 до 2 часов дня. К поездке обязательно готовят (дьалама) ленточки (белого, жёлтого, голубого цветов). По дороге к источнику едут тихо, спокойно. На пути нельзя ничего ломать, убивать, охотиться, рыбачить. За всякими нарушениями по дороге следит дух-хозяин (ээзи) аржана.

 По прибытии со стороны востока устанавливается очаг. Привязывают Jалама к деревцам возле очага с восточной стороны, сопровождая благопожеланиями. Если человек не умеет складно сложить благопожелание, то просит от души, как получится. В конце приговаривает:

 Тил билбес келегей эдим,

Кол билбес сологой эдим.

 Jандыра эткенимди ондо,

Jастырамды ташта.

Не знаю языка- косноязычен.

Не знаю дело-криворук.

Что неправильно –пойми,

Ошибку-прости.

 После этого можно идти к аржану, вымыть руки, варить чая. Воду берут не от истока, а подальше вниз по течению, если так не сделаешь, то хозяин аржана скажет, что воду берут из его рта. Вскипятив чай, раскладывают пищу на чистых подстилках. Чай, мясо на аржанах варят без соли, она считается ядом для хозяина аржана.

 Чай кипятят с добавлением талкана. Свеже вскипячённым чаем главы семей угощают огонь. Все собравшиеся поворачиваются лицом к источнику и кланяются. После этого все размещаются возле очага, делается угощение аржану- тепши. Глава рода делает сан.

 Поев, идут к аржану, трижды пьют из него воду. После этого пьют чай, воду берут уже из аржана, едят. Перед отъездом кладут в аржан пуговицы, монетки. У огня остаются один или два человека, ожидая, когда он совсем потухнет. Поднося монетку, пуговицы обязательно кланяются.

 Исследования российских, немецких и швейцарских ученых свидетельствуют о благоприятном влиянии родников на человека, находящегося в условиях антропоэкосистемы.

 Частое посещение и длительное пребывание возле родника способствуют снятию психического напряжения, нормализации артериального давления, стабилизации деятельности вегетативной нервной системы. Это связано с благоприятной шумовой гаммой родника, окружающим ландшафтом и аурой, которую создает родник в месте своего выхода из-под земли. Таким образом, источники представляют собой объект культа и оказывают благоприятное влияние на человека. Это связано с благоприятной шумовой гаммой родника, окружающим ландшафтом и аурой, которую создает родник в месте своего выхода из-под земли. Таким образом, источники представляют собой как объект культа и оказывают благоприятное влияние на человека.

 При посещении Аржаан-Суу говорят алкыш сёстёр (сöстöр):

 Суна баскан Алтайым,

 Сузуп ичкен талайым!

 Аш-курсагымнан` амзагар,

 Алкыш-быйанаар jетиреер.

 Jоболтомды jоголтоор,

 Сын-аркамды сергидеер,

 Санаа-укаамды jарыдаар.

 Баш болзын, байлу Аржаным!

 Бир алкыжаар jетиреер!

 Кайракоон баш, Аржаным!..

 Обряд поклонения огню

 Хозяйка очага девятиглавая От-эне, С ней ведут разговор как с членами рода и семьи. Мать- огонь освещает не только жилище, она освещает хребты Алтая. Она ездит на бело-жёлтой лошади. В алкышах (благопожеланиях) огонь ассоциируется образом женщины. От-Эне (Огонь - Мать), материнский культ женского олицетворения очага. у всех алтайских племён и народов существовал культ огня, и связанные с ним обряды их существенной частью были алкышы.

Тысячеголовая мать — огонь,

Высеченная отцом великое пламя,

Да будет крепким

Матерью вкопанный каменный очаг,

Выше его три тагана,

Выше его три жерди,

Зола, подобная талкану,

Соберётся стогом.

 Слава,находящемуся на небе

Богу Ульгеню.

 При переезде в новое жилище огонь обязательно нужно поприветствовать, наполнить своими духами, то есть превратить его в своё культурное пространство, для этого по обычаю нужно разжечь «новый» огонь в очаге «очоке», печку окропить молоком и окурить помещение горящим «арчыном». Информаторы по данному обычаю говорят, что такими действиями непременно с огнём, молоком и можжевельником устанавливается договор с духами данной местности, дома, аила. Так как считается, что от прежних хозяев дома, аила, так или иначе, остаются духи хозяева и с ними непременно нужно наладить дружественные отношения, новые хозяева стараются защитить себя от их возможного вредного влияния. Огонь присутствует во всех семейных обрядах, обычаях и в хозяйственной деятельности придавая ритуалу, обычаю сакральность.

 С помощью огня окуриваются - очищаются предметы домашнего обихода, люлька для новорождённого - ибо огонь является хранителем семейного очага. Например, нельзя напрасно проливать воду на огонь, плевать, сыпать мусор и грязь. Поэтому в поверьях существовало много запретов при обращении с огнём. Огнём окуривали больного, для этого жгли можжевельник.

 Семейно-брачная сфера очень сильно переплетена с культом огня. Дух огня считается очень сильным защитником не только дома, но и детей, оберегая их от сглаза, наговора. Семья создаётся при посредничестве огня, приобщение невестки к очагу, и как отмечают информаторы, если родители или старшие в роду не прививали в своих детях уважительное, почтительное отношение к огню, то огонь может наказать их детей разного рода несчастьями, распадом семьи, бездетностью.

 Итак, алтайцы делились на роды по сеокам. И современной жизни большую роль родовая принадлежность. Родовые братья не оставляют человека в одиночестве и в радости, и в трудные дни. У каждого рода есть дух-охранитель и имеются обряды ,обращенные к ним.

 Заключение.

 В ходе исследования я пересмотрела знания по курсу «История и культура Горного Алтая» с практической точки зрения, в связи с жизнью, бытом.

 По теоретическим материалам узнала суть шаманизма, какие ещё верования имели влияния на верование алтайцев.

 Главная трудность, с которой я столкнулась в ходе исследования,-недостаток печатного материала по теоретической части. Литература по алтайским обычаям, традициям и по истории Горного Алтая малочисленна в школьной библиотеке. Оказывается, много работ учёных Республики Алтай, но они широким массам недоступны, они находятся в Интернет- ресурсах.

 Обрядам, которые совершают моя семья, родственники, я теперь придаю глубокий философский, духовно-нравственный, культурно- эстетический смысл. Теперь знаю смысл, значение благопожеланий, символы поэтизированной речи.

 При сборе материала мои родственники активно включались в действие, коллективно с интересом прочитали работу Ойноткиновой Н.Р, где нашли запись рассказа нашей родственницы Кеденовой Т.В.

 В ходе исследования появились новые факты, явления, связанные с историей, традициями и обычаями нашего народа, которые стоит выяснить в следующих работах

 Список, использованной литературы.

1. 1.Гребенникова Н.С. Вселенная мифа:учебное пособие/Н.С.Гребенникова.-Горно-Алтайск,2004-448с.
2. Каинчин Д.Б. Пепел звёзд:/ Д.Б.Каинчин. Горно –Алтайск,2006-288с.
3. Ойноткинова Н.Р. Культурно-семиотические коды календарной обрядности южных алтайцев:/ Сибирский филологический журнал.2016 №4.-С.5-8.
4. Суразаков С.С. Алтай фольклор: /С.С. Суразаков. Горно-Алтайск,1975.-231с.
5. Ямаева Е.Е История культура Горного Алтая: учебное пособие для 5-6 классов/Е.Е.Ямаева, С.В.Трифанова, С.Н. Суховеркова.-Горно-Алтайск,2015-216с.-3500 экз.

 Источники.

1. https: //ru.wikipedia.org/
2. journals.tsu.ru
3. ipkrora/ru>istoriya-gornogo-altaya

 Приложение.

Министерство образования, науки и молодёжной политики

Республики Алтай

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Саратанская средняя образовательная школа»

Номинация: «Этно –экологические исследования»

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА:

 «Этнические и религиозные традиции моего рода (сёока).»

 Выполнила:

 Асканакова Замира

 Николаевна,

 10 класс.

 Руководитель:

 Карулова Людмила

 Исаковна

 2020 г.