

Кучукова Дарья Аркадьевна

БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ СЕВЕРНЫХ АЛТАЙЦЕВ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В статье приведены благопожелания северных алтайцев (горе, огню, целебному источнику), и таким образом показана их неразрывная связь с природой. Хронологические рамки работы: XIX - начало XXI века. Основное внимание в статье автор акцентирует на современных благопожеланиях, описан окказиональный обряд - мургуул, проводимый на празднике коренных малочисленных народов Республики Алтай - Тюрюк байрам (Праздник Кедр).

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2012/7-1/25.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2012. № 7 (21): в 3-х ч. Ч. I. С. 111-114. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2012/7-1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net

в центр внимания конкретную форму человеческого начала, предопределенную телесной организацией. При таком рассмотрении «человек вообще» полагается как абстракция, в которой утрачены многие антропосемантические проекции, составляющие философский дискурс о человеке. Так, для философской антропологии важное значение имеют такие инвариантные формы дифференциации человеческого бытия, как гендерная разделенность на мужскую и женскую половины. Это гендерное разделение изначально является онтологически инвариантным, тотальным, функционально асимметричным, взаимно дополняемым и динамически уравновешенным. Мужская и женская половины неравнозначны по целому ряду аспектов. Но эта неравнозначность ограничена только той мерой, в которой обе половины предназначены для восполнения друг друга, для обретения истинной человечности через свое соединение. Поэтому здесь можно прямо сказать, что человеческое начало, взятое в виде той или иной своей половины, будет неполноценным, абстрактным и ущербным. Ведь человеческая сущность не имеет половых, возрастных, национальных, расовых и других различий. В этом смысле методологически репрезентативное постижение человеческой сущности в той или иной отдельно взятой гуманитарной науке оказывается принципиально невозможным. Отсюда прямо следует важный и вполне очевидный вывод, что без философско-мировоззренческих обобщений и взглядов современное научное познание человека не может претендовать на подлинно научный результат.

Список литературы

1. Курбанов М. Г. Восхождение человечности. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2007. 267 с.
2. Курбанов М. Г. Философские искания человечности и исторический процесс. Махачкала: Юпитер, 2002. 253 с.
3. Лазарев Ф. В., Литтл Б. А. Многомерный человек: введение в интервальную антропологию. Симферополь: СОНАТ, 2000. 264 с.
4. Марков Б. В. Знаки бытия. СПб.: Наука, 2001. 562 с.
5. Маркузе Г. Одномерный человек. М.: REFL-book, 1994. 368 с.

TO MULTIDIMENSIONALITY OF MAN

Musa Gasanguseinovich Kurbanov, Ph. D. in Philosophy, Associate Professor
Department of Philosophy and Sociology
Dagestan State University
kurbanovm@mail.ru

The author considers the problem of man's multidimensionality in the aspect of different possibilities of his existence and understanding, shows that the philosophical integration and conceptual unity of classical sciences allow expressing more fully the real dimensionality of man through the phenomena of his harmony and perfection, reveals their philosophical-anthropological significance, and substantiates that the destructive forms of human life show ugly contours in his commensurateness, which come and go not without leaving a trace in history.

Key words and phrases: man; humanity; dimensionality; commensurateness; compatibility; perfection; existence.

УДК 908/571.151

В статье приведены благопожелания северных алтайцев (горе, огню, целебному источнику), и таким образом показана их неразрывная связь с природой. Хронологические рамки работы: XIX - начало XXI века. Основное внимание в статье автор акцентирует на современных благопожеланиях, описан окказиональный обряд – мургуул, проводимый на празднике коренных малочисленных народов Республики Алтай - Тюрюк байрам (Праздник Кедр).

Ключевые слова и фразы: северные алтайцы; тубалары; кумандинцы; челканцы; слова благопожелания; культ гор; хозяин Алтая; Республика Алтай; обряд освящения; Тюрюк байрам.

Дарья Аркадьевна Кучукова

Кафедра археологии, этнологии и источниковедения
Горно-Алтайский государственный университет
Russlana06@mail.ru

БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ СЕВЕРНЫХ АЛТАЙЦЕВ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ©

Работа выполнена при поддержке проекта «Реконструкция систем жизнеобеспечения древних и традиционных обществ Горного Алтая» (№ 6.3494.2011) госзадания Минобрнауки РФ.

Без знания прошлого нового не построишь, и потому в современных условиях (времени социально-экономических реформ, времени культурного возрождения малочисленных народов) подрастающее поколение коренных народов должно знать свою традиционную культуру, а самое главное развивать её и

совершенствовать. Почитание огня, гор, деревьев, животных и их одухотворение сформировали национальный характер и менталитет алтайского народа. Алтайский народ исторически делился на северных и южных алтайцев. Впервые такое разделение ввел миссионер В. И. Вербицкий [2, с. 19].

Обычаи и традиции народов Северного Алтая отражены в героических эпосах, песнях, загадках, пословицах, поговорках, словах-благопожеланиях. Так как в обычаях и традициях всегда закрепляется то, что достигнуто в общественной и личной жизни, они являются мощными средствами стабилизации утвердившихся общественных отношений [7, с. 261]. В данной статье остановимся на культе природы, сопровождающем человека на всем жизненном пути, пронизывающем все сферы производственной и духовной деятельности. Культ природы для алтайца служит его мировоззрением и философией, основой нравственности и поведения, жизненным ориентиром, критерием и оценкой его взаимоотношений с окружающей средой, внешним и внутренним миром [1, с. 16].

Северные алтайцы, так же как и южные, тесно связаны с природой. Они почитают природу как живого человека и представляют, что в природе каждый объект имеет своего хозяина - духа. Неразрывность человека с природой, одушевление ее делали человека зависящим от природы и воспитывали страх перед стихийными бедствиями. Неудачи, случившиеся с человеком во время охоты, собирательства, рыбалки, по мнению Е. П. Кандараковой, ещё более укрепляли его зависимость от природы [5, с. 3]. Идеи слитности человека и природы («биологической совместимости») отражены в мировоззренческих системах разных народов.

В пантеоне современной религии северных алтайцев важное место занимает шаманистский дух *Алтайдын ээзи* (Хозяин Алтая). Одни связывают образ *Алтайдын ээзи* с образом тайги, другие уверены в том, что Алтай - это горы, реки, долины и т.д.

В современном традиционном мировоззрении северных алтайцев большое значение имеет культ гор. Горы, по мнению алтайцев, являются живыми существами, имеющими хозяев (духов). Почитание духов гор, поклонение им распространено очень широко, это выражается в подвязывании белой ленты – *жалама* (она должна быть из новой белой ткани: 0,4-0,5 см – ширина и 40-50 см – длина) – на перевалах. Издревле алтайцы повязывали белые ленты не только на перевалах, но и у родников (кара-суу, аржан-суу), это незамерзающие родники, они считаются целебными, а места – священными.

Почитание горы у северных алтайцев имело адресность, в прошлом у них существовал культ гор [8, с. 52]. Гора как собственность рода объединяла не только его членов, но и формировала их общинное сознание. Сегодня мы видим возрождение интереса к культу гор, так, на районных курултаях ещё в 2009 году была принята концепция по составлению этнокарты природных культовых объектов Алтая [11, с. 6].

Особо почитаются духи-хозяева целебных источников (аржан-суу, кутук-суу). Обычно *аржан ээзи* (Хозяйка родника) видится в образе молодой девицы или женщины-матери, поэтому в *аржан* бросали монеты, пуговицы и бусинки из серебра и камня, произносили благопожелания, таким образом выражали свое почтение. При посещении *аржана* нельзя ругаться, спешить и суетиться, приносить с собой острые предметы, осквернять культовые сооружения, построенные в честь *аржана*, ломать ветки деревьев, кустарников, а также рвать цветы [4, с. 190].

Одним из древнейших культов является культ огня. Почитание его выражалось по-разному. Огонь служил посредником между человеком и божествами, передавал жертву различным духам. Когда люди собираются за трапезой, хозяева должны прежде всего угостить огонь приготовленной пищей. Небольшой кусочек блюд бросают в очаг и лишь после этого приступают к еде сами. Обычно хозяина огня опрыскивали молоком, но у северных алтайцев можно опрыскивать молочной аракой.

Отчетливо почитание каждого описанного природного объекта прослеживается в охотничьем цикле. Удача воспринималась охотником как дар хозяина тайги, как награда за «правильное» поведение охотника, расположение к нему хозяина. Угощая хозяина тайги специально приготовленным кушаньем, окропляя огонь, охотники приговаривали, как бы вели беседу с духом тайги: «Саа иженип, аш-курсакла азыранайп деп келгем. Аттан Кижид адатан ак поон, тапкан Кижид таптан ак поон. Сеен положына иженип, аннапсуглап кедлим». – «Пришел в твою тайгу, надеясь на твою щедрость. И раньше я пользовался твоей добротой, добывая дичь, себе пропитание. И сегодня не откажи в милости своей, разреши добыть немного пропитания для себя» [9, с. 310].

В. М. Даниловым был описан обряд кумандинцев *тайлгъа* – жертвоприношение лошади однотонной масти (кроме вороной) с просьбой к богу рода оборонить и сохранить род от нечистой силы и дать удачу на охоте [3, с. 62]. Похожий обряд наблюдается у челканцев. Челканцы совершают жертвоприношение богам (боги – это *Улгень, Ава-Жажын* и *Курвустан* – они три брата) [6, с. 145].

У южных алтайцев приготовление к охотничьему промыслу происходило за два-три дня [10, с. 237].

Сегодня также наблюдается исполнение северными алтайцами различных обрядов, сопровождающихся благопожеланиями. Остановившись на современном описании поклонений природе, опишем обряд-действие освящения (мургуул), свидетелями которого мы явились на празднике *Тюржук байрам* летом 2011 года.

Тюржук байрам - это «Праздник Кедр» коренных малочисленных народов Республики Алтай, это, в первую очередь, праздник возрождения утраченных традиций, праздник духовного возрождения народа, проводимый на территории республики раз в два года. До начала торжественного открытия праздника, в 6 часов утра, с восходом солнца, на горе, расположенной близ урочища, где проводилось празднование, был произведен *мургуул* – это обряд освящения праздника. Освящение проводила шаманка из тубаларского рода. Поверх повседневной одежды на ней был надет жилет бордового цвета с национальным орнаментом, на голове повязан платок. После того как все собрались на вершине горы, развели огонь, участники

обряда расположились вокруг костра, присев одним коленом на землю. Шаманка обратилась к Алтаю, произнося следующие слова:

*Кырлу башту от Энее
Акта акту сурап јадым
Келген улуска ырыс болзын
Келген улуска су-кадык тужин*
(Высокая гора мать огонь
Ясно ясно спрашиваю

Чтобы приехавшим людям счастье было,
Чтоб приехавшим людям здоровье было).

Отметим, что, произнося речь, шаманка жестами, знаками обращалась к природе, горевшему огню. Во время своей речи шаманка начала угощать огонь - *талканом* (жареная молотая пшеница), *курутом* (сыр), хлебом, *бурсаками* (жареное в масле тесто в форме небольших шариков), печеньями. Просила, чтобы праздник хорошо прошел: «Пусть все веселятся, праздник чтоб пользу принес, сколько есть хорошего, пусть в это место приносятся, пусть народ, на этом месте собираясь, здоровым будет, молодежь много-много лет живет». После этой сказанной речи каждый присутствующий стал бросать в огонь еду, про себя проговаривая свое пожелание. Затем шаманка продолжила обряд освящения, положив в огонь *арчын* (можжевелик) со словами:

*Ада буткен Алтайым
Энее буткен Алтайым
Алтай кудайым баш болзын
Ак бурхан кайрокон, кайракон*
(На отца похожий Алтай
На мать похожий Алтай
Алтайским богам
Поклон).

В конце сказанного присутствующие поклонились в сторону огня, а шаманка тем временем положила большой кусок масла в огонь. Далее снова обратилась к огню (От Эне), просила у него счастья, открытой дороги и сил приехавшим участникам праздника. Потом, взяв пиалу с *чегенем* (кисломолочный напиток), она попросила огонь, чтобы все пожелания, которые проговорили про себя присутствующие на обряде люди, исполнились. Затем эту пиалу шаманка пустила по кругу, чтобы каждый человек из неё отпил *чегень*. После стали подвизывать *жалама* на ветку березы. Завершился обряд освящения тем, что шаманка горящим *арчыном* обвела вокруг каждого участника камлания.

Нужно сказать, что праздник действительно удался, несмотря на то, что с утра было облачно, пасмурно, к открытию праздника на небе не было хмурых туч, и солнце ярко светило. Этот момент хотелось бы связать непосредственно с проведенным обрядом *мургуул*, во время которого духи слышали обращение шаманки.

Мир невидимых духов у алтайцев (как у северных, так и у южных) был населен гораздо плотнее, чем реальный мир. По народным приметам и представлениям духи окружали человека как в горах, у реки, в лесу, так и дома, на улице. Для того чтобы не навлечь на себя гнев, нужно было относиться к ним почитательно. Северные алтайцы, в течение многих веков почитая и поклоняясь горам, рекам, *аржанам* и другим объектам природы Алтая, создали особую «модель мира», которая имеет важное значение в свете сегодняшних непростых реалий. И мы видим, что опыт прошлых лет актуален и сейчас.

Список литературы

1. **Апёнышева И. Н.** Экологический аспект в мировоззрении алтайцев // Вестник Томского государственного университета. Бюллетень оперативной научной информации. Томск: ТГУ, 2006. № 117. Вопросы изучения экологии и биоразнообразия Горного Алтая. С. 15-19.
2. **Вербицкий В. И.** Алтайские инородцы. Горно-Алтайск, 1993. 270 с.
3. **Данилов В. М.** Тайлгъа (жертвоприношение с просьбой к богу рода оборонить и сохранить род от нечистой силы и дать удачу на охоте): этнография (кумандинцы) // Жизнь национальностей. 2001. № 1-2. С. 62-63.
4. **Екеева Э. В.** Сущностные характеристики отношений с природой в мировоззрении алтайцев: на примере ландшафтной и водной среды // Алтай - Россия: через века в будущее: материалы всероссийской научно-практической конференции, посвященной 250-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства (16-19 мая 2006 г.). Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2006. Т. II. С. 190-191.
5. **Кандаракова Е. П.** Алтайские благопожелания и обряды их исполнения. Горно-Алтайск, 1993. 19 с.
6. **Кандаракова Е. П.** Обычай и традиции чалканцев. Горно-Алтайск, 1999. 176 с.
7. **Кандаракова Е. П.** Проблемы возрождения традиционной культуры коренных малочисленных народов Республики Алтай // Культура и традиции коренных народов Северного Алтая. СПб.: Изд. дом СПб. гос. ун-та, 2008. С. 261-267.
8. **Потапов Л. П.** Охотничий промысел алтайцев: отражение древнетюркской культуры в традиционном охотничьем промысле алтайцев. СПб.: МАЭ РАН, 2001. 167 с.
9. **Пустогачева О. Н.** Этнолингвистические особенности челканского языка: слова-благопожелания в лексиконе охотников и рыбаков // Культура и традиции коренных народов Северного Алтая. СПб.: Изд. дом СПб. гос. ун-та, 2008. С. 309-313.
10. **Турлунова С. Н.** Традиционный экологический этикет алтайских охотников // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Барнаул: Изд-во Барнаульского педуниверситета, 1998.
11. **Тырысова З. Т.** Сохранять и развиваться, созидать и объединяться. Сакральный Алтай // Звезда Алтая. 2009. 11 декабря.

GOOD WISHES OF NORTHERN ALTAIANS: TRADITIONS AND MODERNITY

Dar'ya Arkad'evna Kuchukova

Department of Archaeology, Ethnology and Source Study
Gorny Altai State University
Russlana06@mail.ru

The author presents northern Altaians' good wishes (to mountain, fire, healing spring), and thereby shows their inseparable connection with nature, determines the chronological framework of the study by the XIXth - the beginning of the XXIst century, pays special attention to modern good wishes, and describes the occasional ritual - *murguul* - held at the celebration of *Tyuruk Bairam* (Feast of Cedar) by the indigenous peoples of the Altai Republic.

Key words and phrases: Northern Altaians; Tubalars; Kumandins; Chelkans; words of good wishes; cult of mountains; lord of Altai; Altai Republic; rite of consecration; *Tyuruk Bairam*.

УДК 94(47).031

В статье рассматривается небольшой эпизод истории Золотой Орды, касающийся перехода престола к одному из наиболее могущественных золотоордынских ханов. Вопрос о легитимности воцарения Узбека является дискуссионным в отечественной историографии. В данной работе на основе изучения арабских и персидских источников делается вывод, что Узбек был одним из законных кандидатов на престол. Анализ источников, сообщающих о смерти хана Токты, позволяет датировать это событие только с точностью до полугода.

Ключевые слова и фразы: воцарение; престол; хан; Узбек; Токта; эмиры; персидские источники; арабские источники.

Ирина Юрьевна Лапшина*Кафедра истории России**Волгоградский государственный социально-педагогический университет
archeolab@inbox.ru***О СМЕРТИ ТОКТЫ И ВОЦАРЕНИИ УЗБЕКА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ©**

Вопрос о легитимности воцарения Узбека является дискуссионным в отечественной историографии. А. Ю. Якубовский полагал, что Узбек не имел прав на золотоордынский престол [2, с. 90]. М. Г. Сафаргалиев не ставил отдельный вопрос о законности власти Узбека, все еще упоминая о правах Ильбассара (Ильбасмыш), автор, тем не менее, считал кандидатуру Узбека законно выдвинутой сторонниками ислама [5, с. 331-332]. В работе Г. А. Федорова-Давыдова отмечается, что прямое наследование по линии Узбека не вызвало каких-либо сопротивлений со стороны верхушки общества. По вопросу о сыне Токты автор полагает, что Ильбасмыш был убит своим двоюродным братом Узбеком [8, с. 103-104]. Е. П. Мысков утверждает, что Узбек был законным претендентом на престол, но это, в свою очередь, не исключает борьбы за верховную власть между различными политическими силами [3, с. 158]. Ж. М. Сабитов полагает, что преемником Токты стал Исан-Бука, сын Ильбассара. Тук-Бука, второй сын Токты, оспорил права Исан-Буки, в результате чего стал главным претендентом на престол. Прибывший позднее на курултай Узбек убил Тук-Буку и его эмира [4, с. 114-115].

Если рассматривать арабские и персидские сочинения, станет ясно, что история об убийстве сына Токты и нелегитимности воцарения Узбека представлена только у персидских авторов. Так, «Продолжение сборника летописей» сообщает: «В месяцах 712 г. (9 мая 1312 г. – 27 апреля 1313 г.) он (*Токта – И. Л.*)... отправился в сторону урусов, но на пути... его одолела хворь и в среду, 4 реби II 712 г. (9 августа 1312 г.), он умер... Эмиры и нойоны стали спорить относительно царской власти... Эмир Сарая сказал: «Царство принадлежит сыну Токтая, но сперва нужно схватить Узбека...». Они (эмиры) согласились с этим. Узнав о смерти Токтая, Узбек покинул войско и прибыл в Сарай... Причиной вражды эмиров к Узбеку было то, что Узбек постоянно требовал от них обращения в правоверие и ислам... Они же, вследствие этого, чувствовали к нему вражду и... старались устранить его. С этой целью они устроили пирушку, чтобы (на ней) покончить с ним. Когда Узбек прибыл на пир, то Кутлук-Тимур, сообщивший ему секретно о замысле эмиров, сделал ему знак глазом. Узбек заподозрил (опасность) и... вышел. Тот эмир (Кутлук-Тимур) пошел вслед за ним и рассказал ему, что они сговорились сделать. Узбек немедленно сел на коня, ускакал и, собрав войско, одержал верх (над ними). Сына Токтая с 120 царевичами из урука Чингизханова он убил» [6, с. 141]. На ряд противоречий этого сообщения уже обращалось внимание [3, с. 152-157]. Кроме того, можно отметить, что Узбек как военачальник просто не мог требовать от эмиров принятия ислама, а значит, такая трактовка враждебного отношения аристократии к Узбеку является заведомо преувеличенной (они могли лишь опасаться подобных требований в случае воцарения Узбека, так как им было известно о его промусульманской направленности). Критическое отношение к этому источнику высказывает А. А. Горский. Так, им привлекается отрывок из непереведенной