

Культ природы в традиционной культуре тувинцев и монголов (результаты полевых исследований в Хубсугульском аймаке Монголии в 2010 г.)

Базырчап Анай-Хаак Орлан-Ооловна

Студент

*Тувинский государственный университет, Исторический факультет, Кызыл,
Россия*

E-mail: anaihaak1990@mail.ru

Обряд культа природы – это не просто церемония поклонения природе, но и уникальное наследие духовной культуры, которая выражается в почитании различных природных объектов (гор, пещер, солнца, неба, огня, дерева и т.д.) и их хозяев. Во время обрядов происходит контакт и укрепление жизненной связи человека с природой на основе духовной энергии [2].

В настоящее время в Туве и Монголии часто проводятся общинные и семейные праздники, среди которых и те, связанные с культом природы. Целью исследования является установление причины сохранения традиционных представлений в отношении природы у народов Центральной Азии. Обычаи и обряды, связанные с природными культурами сохранились у тувинцев и монголов, при этом какие-то архаичные элементы исчезли или изменились, а в целом в мировоззрении народов по системе «Природа и человек» взаимосвязаны, дополняют друг друга. Так, например это можно увидеть во время освящения оваа, поклонения солнцу и небу (Тэнгри), во время почитания культа гор, пещер. Тем не менее, у тувинцев и монголов имеются свои отличительные особенности в проведении обрядов.

Изучением этой темы занимались ученые путешественники XIX-XX веков по поручению Русского Географического общества – А.В. Адрианов, Ф.Я. Кон, С.И. Вайнштейн, Потанин, Грумм-Гржимайло. Некоторые сведения о культе природы имеются в работах монгольского ученого Ж. Долгорсурэна [2]. Также некоторые моменты материальной и духовной культуры монголов и тувинцев описывают в своих работах М.В. Монгуш [4], А.К. Кужугет [3].

Во время полевой этнографической экспедиции в <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarts" />2010 г. нами было проведено исследование по традиционной культуре монголов и этнических тувинцев, проживающих на территории Хубсугульского аймака Монголии. Собраны интересные материалы от пожилых людей. При проведении исследований были использованы сравнительно-исторический метод, наблюдения за проведением обряда освящения оваа у монголов.

По проведенным исследованиям было выяснено, что обряд поклонения у монголов святым местам начинается ранним утром. Они совершают поклонение солнцу, как источнику тепла и света. Это было видно во время освящения овоо в честь легендарного полководца, народного героя Чингунжава. При первых лучах солнца начинается моление, чтение молитвы, каждый обращается к солнцу и должен иметь в душе добрые и чистые мысли. Здесь устанавливается взаимосвязь с природой. Присутствующие просят у солнца благополучие, хороший урожай.

Еще одним распространенным обрядом у монголов является поклонение небу (тэнгрианство). Он сводится к кормлению духа неба, во время которого совершали жертво-

приношение. Смысл обряда заключается в том, чтобы попросить у духа неба обильных дождей во время летней засухи [4]. Голубой цвет – цвет чистого неба - тэнгри, поэтому у них в основном распространен голубой хадак, которые часто встречаются на перевалах. В Туве на священных деревьях тувинцы завязывают ленты различных цветов, этим отличаются от монголов. В обрядах поклонению хозяевам гор участвуют и мужчины, и женщины. В Монголии на некоторые овоо женщины также принимают участие. Хотя, по монгольским обычаям им запрещено подниматься на священные горы оваа. Во время освящения Цагаан чулуутын оваа (оваа Чингунжава), которое находится примерно в 60 километрах от г. Морен, мы отметили одну интересную особенность – женщины поднимались на овоо и завязывали голубые хадаки. Позже выяснилось, что данное оваа является и семейным и не существует ограничений для женщин.

Овоо считается священным местом духов - хозяев гор и воды, небесных духов. В настоящее время обряд освящения оваа является общественным, народным праздником, которое играет большую роль в объединении людей. При проведении освящения овоо у тувинцев и у монголов наблюдаются различия: монголы сооружают в основном несколько овоо, которые расположены по цепочке, а в центре установлен основной. От него исходят все последующие маленькие оваа. Например, на перевале «Улий» имеется 13 овоо. Это число по шаманским представлениям считается священным. Данную местность называют «Дархадской» котловиной, там принято поклоняться 44 черным и 55 белым тэнгриам. Также принято обходить оваа три раза, если обойдешь один раз, то тебя могут посчитать грешным человеком. Кроме того, на оваа имеются кости, череп животных, в основном крупного рогатого скота и даже костыли. От информанта Даштаваа мы выяснили, что больной человек, возвращаясь из лечебного источника (аржаана), оставляет его на оваа вместе с болезнями. В связи с этим можно предположить, что поблизости оваа находятся целебные источники (аржааны).

С культом гор неразрывно связан и культ пещер. Священные пещеры находятся в горах, которые являются символами соединения земли и неба - средоточие духовных сил, часто представленных в виде свода, колонны или лингама. Пещера тесно связана с архетипом Великой Матери. Она сравнивается с женским лоном – местом рождения, начала и средоточения жизни - центр мироздания. Пещера может иметь и противоположные негативные значения - загробный мир. [5]. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Многими учеными и жителями той или иной местности были найдены в пещерах буддийские предметы, шаманские атрибуты, священные сутры (книги). К числу таких пещер в Туве относятся пещеры, находящиеся на горе Хайыракан в Улуг-Хемском районе, где была найдена уникальная коллекция буддийских сутр - молитвенных текстов.

Женщины ходили в пещеры для того, чтобы попросить о даровании потомства. Одной из таких пещер является пещера Даян Дэрхи в Хубсугульском аймаке Монголии. Об этой пещере Г.Р. Галданова писала в своей работе «Дошаманские верования бурят». Согласно некоторым легендам, Дэрхи был батором, когда в сражении с врагами он был убит, превратился в каменное божество, дающее богатство и чадородие[1].

Известно, что у тувинцев и монгол умерших младенцев иногда хоронили просто в расщелинах скал. Человека буквально возвращали туда, откуда он вышел на свет, так как пещеры считались входом в подземный мир, к его хозяину - Эрлику.

Таким образом, проведенное исследование показало, что культ природы у тувинцев

и монгол охватывает различные природные объекты, которые с давних времен почитались и освящались. Несмотря на некоторые сходства, имеются различия. Культ природы связан с жизнью этих народов, с их культурой и мировоззрением на окружающий, духовный мир каждого. Ведь человек - дитя природы, и они неразрывно между собой связаны.

Полевые исследования проведены при поддержке гранта РГНФ, проект 10-01-63700е/Т за 2010 год.

Литература

1. Галданова Г.Р. Дошаманские верования бурят. Новосибирск: Наука, 1987г.
2. Долгорсурэн Ж. Тэнгрианство как основной фактор традиционного культурного мышления монголов.
3. Кужугет А.К. Духовная культура тувинцев. Кемерово 2006 г.
4. Монгуш М.В. Тувинцы Монголии и Китая. Новосибирск: Наука, 2002г.
5. Джек Трессидер. Словарь символов. М, - 1999

Слова благодарности

Хочу выразить вам огромную благодарность за принятие моего тезиса. Надеюсь, что он вам понравится. С уважением Базырчап Анай-Хаак.