

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Табар-Черкийская средняя общеобразовательная школа»
Апастовского муниципального района Республики Татарстан**

*Сакральные памятники природы
чувашской деревни Табар-Черки.*

Автор работы

**Васильев Егор Витальевич,
обучающийся 6 класса**

Руководитель

**Кубайкина Светлана Валерьевна,
учитель истории и обществознания**

Табар-Черки, 2017 год

Оглавление:

Введение.....	3-4
Основная часть.....	5
1. Деревня Табар-Черки.....	5-7
2. Киреметь карти – место поклонения древним божествам	8-11
3. Священный дуб.....	11-14
4. Современные взгляды жителей деревни Табар-Черки на обычай традиции.....	15- 16
5. Заключение.....	17
6. Список источников и литературы.....	19

Введение

Родная земля...Как много значат эти слова. Здесь мы родились, произнесли первые слова, делали первые шаги по земле. Родная земля – это родина нашего детства, край первых и сильных впечатлений, открытий. Родной край – это всё равно, что родной язык, если кому и приходилось говорить или писать на чужом языке, он не перестает думать и мечтать на языке своего детства. Первые наши знания о природе, о людях приобретались здесь, и поэтому мы её называем малой родиной.

Родина – это особенное слово с глубоким смыслом для каждого человека. Меня с детства интересовали истории и события, которые случались в моей родной деревне, в районе. **Актуальность** данной темы не вызывает сомнений, исследовать обычаи и традиции, сказания своей местности, очень интересно и увлекательно. Поэтому мне хочется рассказать священных местах своей деревни, показать своеобразие его исторического, природного наследия.

Учитывая важность возрождения этнокультурных традиций на современном этапе в духовно – нравственном становлении личности, воспитании патриотизма, гражданственности, **целью** данной работы является исследование легенд и рассказов старейшин и жителей деревни Табар-Черки о сакральных объектах и местах.

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие **задачи**:

- Выявить исторические истоки культурных традиций жителей деревни Табар-Черки;
- Изучить легенды, предания о священном холме Киреметь, о священном дубе д. Табар-Черки;
- Оценить современные взгляды жителей на обычаи и традиции, связанные с сакральными местами.

Объектом исследовательской работы являются этнокультурные традиции жителей деревни Табар-Черки по отношению к сакральным местам.

Предметом исследовательской работы является трансформация этнокультурных традиций жителей, направленных именно к сакральным местам их местности, сложившиеся в ходе исторического процесса.

Степень изученности проблемы.

Понятие «сакральный» имеет огромную социальную значимость, но является малоисследованным феноменом. Известный антрополог Бронислав Малиновский раскрывал противоречивую природу бытия сакрального в социуме и связь природных объектов с культурными факторами. Что касается темы священного дуба и холма Киреметь все легенды и предания были записаны мною со слов сторожилов. Источниковой базой для данного исследования явились материалы, которые еще не были опубликованы.

Практическая значимость исследования. Материалы настоящей исследовательской работы могут быть использованы при подготовке научно - практических конференций, семинаров, во внеклассных занятиях как обобщенный материал по истории этнокультурных традиций сложившихся на территории деревни Табар-Черки Апастовского района.

Методы исследования: знакомство и обработка исторических и архивных материалов, беседы с жителями деревни.

Ценность полученных результатов заключается в выявлении новых сведений, касающихся сакральных объектов, обрядов и традиций жителей деревни Табар-Черки Апастовского района Республики Татарстан.

Источниками для нашей работы явились воспоминания старожилов деревни Гавриловой Р.М., Васильевой О.П., Антоновой О.К., Сутиной В.Т. , Шашкина А.П.

А также проведя исследование, я прочитал книгу Иванова В. П., Николаева В.В., Дмитриева В. Д. «Чуваши: этническая история и традиционная культура», книгу местного журналиста – краеведа Азата Сункишева «Апастовская историко-краеведческая энциклопедия».

Основная часть.

1. Деревня Табар-Черки

Деревня ТАБАР-ЧЕРКИ (чувашское название Чёркён) – деревня в Апастовском районе Республики Татарстан, центральная усадьба Табар-Черкийского сельского поселения. Расположена на реке Табарка, в 7 км к юго-западу от районного центра Апастово. Известна с периода Казанского ханства. Историческое название – Старые Чирки. Жители – чувашаи, татары, до 1860-х годов государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством. В начале XX века имелись школа, лавки, 3 мельницы. До 1920 года входила в состав Ильинско-Шонгутской волости Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 года находилась в составе Тетюшского, с 1927 года — Буинского кантона Татарской АССР. С 1930 года — в составе Апастовского района, с 1 февраля 1963 года — в составе Тетюшского района, с 4 марта 1964 года вновь находится в составе Апастовского района.

Рис.1 Деревня Табар-Черки Апастовского района Республики Татарстан

По языковым особенностям и этнической культуре чувашское население, относится к присвияжской подгруппе низовых чувашей.

На сегодняшний день в деревне проживают 363 чуваш, 52 татар, 12 русских, 1 украинец. Имеются средняя школа с преподаванием чувашского

языка, детский сад, Дом культуры, библиотека, музей, церковь (с 2005 г), фельдшерско-акушерский пункт, 3 магазина.

Места у нас красивые: большие пруды, где водится рыба, много зелени, садов, а главное – отзывчивые трудолюбивые люди.

Наши предки жили в тесной гармонии с природой. Природные явления и отдельные природные объекты имели сакральное значение и являлись частью целостной мифологической картины мира.

Отношение к природе – земле, деревьям, растениям, животным, птицам – складывалось у чувашей сквозь призму их верований, обрядов, обычаев и всего образа жизни. Землю – сер чуваша, как и русские, называли матерью и относились к ней, как дети к своей матери. Существует такое чувашское изречение: «Нас кормит земля своей грудью». Земля для чувашей священна, она обладает очистительными и оберегающими свойствами. В старину во времена эпидемий через земляные ворота проводили скот, людей. В неурожайные годы люди переносили горсть земли с плодородных полей на оскудевшие. По сей день почитается клятва с землей во рту, считающаяся самой верной. Чуваша считали, что первоначально земля была ровной, на ней возвышалась только одна священная гора, на которой росло священное дерево. Холмы, пригорки, возвышенности появились на земле от великана Улыпя, который вытряхивал землю из лаптей («Легенды об Улыпя»). А овраги - это проделки черта. Чтобы остановить разрастание оврагов, наши предки приносили жертвы оврагам или духам, обитающим, по их мнению, в оврагах, сажали деревья по краям оврагов.

Отношение к деревьям у чувашей особенное. По обычаю они сажали деревья при рождении ребенка, строительстве дома и в других важных случаях. Жители оберегали деревья, ломать живые веточки, за исключением разрешенных дней, считалось великим грехом. Священными деревьями у чувашей считались дуб, вяз, липа.

Дуб – юман у чувашей ассоциируется с мужчиной, мужской силой,

твердостью, мужеством, красотой. Он был символом твердой опоры семьи и всего рода. Существует даже такое мужское имя Юман.

Старый вяз – хурама почитался так же, как старые, мудрые люди, старейшины рода.

Береза – хурӑн олицетворяла собой женщину-мать, родительницу. Береза – источник плодородия. В старину чувашские женщины обращались к березе с молитвой об облегчении родов или с просьбой послать им ребенка. В свадебный обряд чувашей входит ритуал прикрепления ленточки на березу – просьба молодых послать им детей. В жертвенный очаг нельзя было класть березовые дрова, иначе сгорит, прекратится деторождение в семье или роду.

Липа – сӑка, заключающая в себе женское начало, тоже способствовала деторождению и оберегала детство. Из липы изготавливались детские колыбели, стульчики, игрушки.

Рябине – пилеш чувашаи придавали сберегательное, охранительное значение, верили в ее особое свойство отгонять злых духов. Из рябины изготавливали оберегающие амулеты-крестики, которые вешали на животных, детей, закладывали между бревен при строительстве дома. Прутики, веточки рябины втыкали в банные веники, ставили у входа в избу, использовали при проведении обрядов (очищения, выгона скота, прекращения затмения и т. п.). Листьями рябины покрывали голову, опасаясь порчи, сглаза. Подобным оберегом являются насаждения рябины или калины по углам участка. Ветви этих же деревьев используются в обряде очищения земли под закладку нового сооружения.

Ветла – йӑмра у чувашей тоже имеет свое значение. Она олицетворяет древо жизни, потому что растет всегда у воды. Общеизвестно, где вода, там и жизнь.

С печалью, тоской, несчастьем чувашаи связывают кислую ягоду смородину – хурлӑхан. Название этого кустарника созвучно со словом горе – хурлӑх.

2. Киреметь карти – место поклонения древним Божествам.

Через деревню протекает маленькая, но такая любимая нашими жителями речка Табарка. Река является левым притоком реки Улемы и берет начало с родника в лесу, у деревни Тюбьяк-Черки в Апастовском районе. На левом берегу речки Табарки находится холм - Киреметь.

Рис.2. Речка Табарка

Рис.3. Холм Киреметь

Это место поклонения чувашей язычников до принятия христианства. Выбор места для кереметь (чувашское название киремёт вёръанё) определялся ландшафтом. Выбиралось возвышенное место около водного источника (ручья или речки) к западу от деревни, так как западная сторона связывается с миром мертвых. В центре кереметь карти росло дерево или устанавливался столб. В центре кереметь было любое дерево, кроме дуба. При отсутствии дерева

устанавливался столб. На нашем киреметь растет вяз. Сколько ему лет, никто не знает.

Именно здесь проводят обряд прошения дождя старожилы деревни. Во время обряда участники читают молитвы, обращённые к предкам. При проведении обряда используется пиво, изготовляемое в домашних условиях.

В древности человек понимал, что общение с божествами — это особенный момент. И проходить он должен был в особых, священных местах. Если эти места были на природе, то их старались как-то выделить, например, огородить, украсить какими-то изображениями и т.п., позднее в таких местах стали строить специальные здания — храмы.

Киреметь — один из самых сложных и противоречивых образов чувашской мифологии, что говорит о его чрезвычайной древности. Среди ученых существуют разные мнения о происхождении этого культа. В народной мифологии известно множество преданий о происхождении киреметь. Его считали то братом верховного бога, то его сыном, то представляли в виде женского образа. В некоторых источниках говорится о том, что киреметь — злой дух, но во многих молитвах его называют ырă — добрый дух. В большинстве тюркских языков слово киреметь означает «чудо, благородство, целительное средство». Вероятно, в глубокой древности киреметь карти являлся местом поклонения божествам

Древние чуваша очень почитали места обитания духов киреметь. Мимо них старались лишней раз не проходить, там нельзя было ругаться, кричать, совершать что-то непристойное. Считалось, что за это киреметь может наказать человека болезнью. (Здесь проявлялся не только страх наказания, но и уважение к месту обитания другого существа.)

Вот что рассказала мне Ольга Петровна Васильева(75 лет): «Мой брат Иван, всю жизнь работал лесником и всегда держал пчел. В конце 1990-х годов он вышел на пенсию и переехал в деревню. Дом его находится на нижней улице, которую в народе называют Киремет ураме. Сад как раз граничит со

священным холмом. Каждой весной Иван выставлял своих пчел на склоне этого холма. Но урожая меда собрать никак не мог, пчелы умирали, роились постоянно. Иван пчеловод со стажем не мог понять причину. В деревне живет тетя Маша Гаврилова. Она и женщины из ее рода из поконов веков совершали обряд поклонения дождю на этом холме. И вот эта тетя Маша сама пришла к брату и сказала, что беда его в том, что пасека его расположена на священном холме и на холме обитают духи. Вот эти духи и не переносят соседства с пчелами. Брат перенес пасеку с холма чуть в сторону и все изменилось. Пасека радовала богатым урожаем меда и с каждым годом расширялась».

Чўк духу киреметь совершали по мере необходимости: сразу после рождения ребенка, перед свадьбой или, например, во время болезни кого-нибудь из членов семьи. Ежегодно осенью каждая семья делала такой чўк, а весной перед пахотой проводили киремет чўкё всей деревней.

Жительница деревни Гаврилова тетя Маша (76 лет) вспоминает: «В моей памяти старожилы деревни часто проводили языческий обряд жертвоприношения, хоть и были уже православными. Как только выдавался очень засушливый год – дождей не было совсем. Урожай сгорал на корню. Вот сельчане и просили старых людей провести этот обряд «Сумър чўкё» (Сумър – дождь, чўк – это обряд моления с жертвоприношением). На каждой улице дети под предводительством кого-нибудь из старших ребят ходили по домам и собирали продукты: муку, яйца, крупу, картофель, масло и сахар для пива - (условие обряда – сбор продуктов от многих дворов). В назначенный день собрались у Киремет карти, разжигали костер и варили жертвенную кашу. Затем совершали обряд моления, просили смилостивиться и помочь вызвать дождь, что на поле всё выгорает без влаги. И клали еду, как бы угощая умерших. Потом все поднимались на холм и читая молитвы, просили милости у *Турй* - «Бога». Затем поминали с трапезой. Заканчивалась трапеза всеобщим обливанием водой.

И что интересно – через два-три дня долгожданный дождь шёл. Все были рады и говорили: «Старухи выпросили дождь». В этих обрядах участвовала и моя бабушка, моя мама и мне передали свой дар. Теперь вот я и еще несколько старушек проводим эти обряды, если долго не бывает дождей».

**Рис.4. Старожилы села, совершающие обряд
моления дождю на Киреметь.**

Итак, попробуем сделать небольшие выводы. По данным литературных источников к требованиям устройства киремет карти, мы видим, что здесь имеется всё необходимое: речка (именно, с северной стороны), лет десять тому назад в метрах 50-ти бил и родник, есть и овраги. Да и улица подходит к этому месту с запада. Сохранившиеся до сих пор слухи о необъяснимости происходящего на этом холме, говорят об особенности этого места.

Сопоставив, данные литературных источников, рассказы старожилов села и форму местности, можно предположить, что киремет карти мог служить в качестве храма и напоминал собой устройство мира в представлениях древних чувашей.

3. Священный дуб.

У многих народов существовал культ, связанный с идолами и священными деревьями. Так, например, в 980 году в Киеве русский князь Владимир поставил идолы древних славянских богов Перуна, Хорса, Дажь-бога, Стрибога и других. Известно также, что примерно в это же время русские купцы после трудных плаваний приносили жертвоприношения огромному дубу — «...они

приносят живых петухов, кругом втыкают стрелы, а иные кладут куски хлеба, мяса...».

У многих европейских народов (греков, римлян, германцев, кельтов и др.) существовал культ священных рощ или деревьев, чаще всего таким деревом был дуб. Такой же культ дерева существовал в древности у кавказских, азиатских и африканских народов. Современная новогодняя елка с нарядными украшениями — это остаток традиции поклонения священному дереву, на которое в качестве жертвоприношения вешали кусочки ткани, ленты и т.п.

Во многих древних культурах священное дерево могло представляться в виде столба или идола. Поэтому во многих чувашских обрядах жертвенную пищу было принято выливать у столба ворот, как бы заменяющего священный столб или дерево, которое в древности было в каждом чувашском дворе или поселении. Возможно, что традиция поклонения священному дереву (столбу, идолу) была причастна идее мирового дерева, связанного со всеми тремя слоями и этим поддерживающего порядок во всем мире.

Одним из главных религиозных праздников в нашей деревне является праздник Семик. Семик – летний праздник, посвященный поминовению усопших родственников с посещением кладбищ. В наши дни семик слился еще с одним чувашским праздником. Это Асла учук (большой учук) - обряд жертвоприношения и полевое моление об урожае, у одинокого дуба в поле, у ключа, озера.

Рис.5 Священный дуб

Второй сакральный объект находится на опушке леса за деревней. Почему наши предки поменяли место жертвоприношения? Скорее всего, это связано с принятием христианства, когда церковь запрещала чувашам проводить их языческие обряды. Тайком, подальше от людских глаз старейшины уходили за деревню.

В рамках исследования этой темы, мною были записаны сведения со слов старейшины деревни Шашкина Анатолия Порфирьевича(78 лет) Вот уже многие годы он проводит обряд жертвоприношения на Учук у священного дуба. В молодые годы помогал старейшинам, перенимал от них ритуальные порядки, а теперь сам проводит обряд и учит молодых.

Здесь на краю оврага у одинокого старого дуба собираются знающие обряд старики и с ними еще несколько человек. Они берут с собой все необходимое, начиная жертвенными животными и кончая дровами и посудой. На месте жертвоприношения устанавливают козлы и навешивают на них большие котлы, наливают в них воду, подкладывают дрова. Один из наиболее сведущих стариков выделяется в качестве жреца. Он с соблюдением всех необходимых обрядов первым приносит воду из родника, первым наливает во все котлы немного воды из своего котла, а остальные доливают. Затем, совершив молитву, закалывают жертвенных животных, завершив свежевание животных, раскладывают мясо по котлам и зажигают огонь под котлами.

Рис.6. Обряд жертвоприношения на Чук

Сварившееся мясо вынимают и кладут на большие деревянные блюда, а на мясном бульоне начинают готовить кашу. К этому времени на опушке у дуба собираются все жители деревни. Собравшиеся угощаются мясом и кашей, совершают молитву у дуба, просят прощения грехов и спрашивают благополучие всем жителям деревни, богатый урожай, приплод скота, удачи в пчеловодстве, здоровья и так далее. Каждый старается прислониться к дубу и постоять так в течение нескольких минут. Издавна считается, что дуб дает новую энергию, придает силы для исцеления от болезней и забирает отрицательную энергию. Шкуры жертвенных животных, снятые вместе с конечностями, растягивают на стволе дуба. Еду и шкуру животного уносить запрещается.

Допоздна не смолкают на этом ритуальном месте песни, танцы, веселье.

**Рис.7. Вот в таком котле
варят обрядовое мясо**

Отсюда, мы видим, что в древности чувашки моего края придерживались язычества – вере во множество богов. До сих пор в селе наблюдается религиозный синкретизм – смесь народной чувашской религии и православного христианства. В данном случае мы наблюдаем сочетание языческих обрядов с православными, включение в языческий обряд жертвоприношения православных молитв.

Так в нашей деревне, несмотря на все жизненные невзгоды и исторические перемены в стране, сохранились и соблюдаются традиции и обряды нашего народа.

**Рис.8. Каждый стремится
прислониться к дубу**

4. Современные взгляды жителей деревни Табар-Черки на обычаи и традиции.

Состояние этнической культуры в значительной степени зависит, и будет зависеть от позиции и практической деятельности представителей современных жителей.

Традиционные культурные ценности в процессе длительного исторического развития подверглись изменениям. Проследить эти изменения мы (члены туристско - краеведческого кружка «Истоки») решили с помощью социологического опроса разных возрастных групп населения деревни Табар-Черки, в ходе которого было опрошено 90 человек.

Респондентам были заданы вопросы: «Что вы знаете о священном дубе на Учук и о холме Киреметь?» и «Участвуете ли вы в проведении обрядов?»

Опрошенные были поделены на три возрастные категории по 30 человек в каждой:

1. От 10 до 18 лет (школьники).
2. От 18 до 40 лет.
3. От 40 лет и старше.

У первой категории опрошенных, а это дети среднего и старшего школьного возраста, ценности по отношению к своей малой родине складывается на этапе социализации и их воспитания в семье и школе.

По итогам всего опроса, можно сделать вывод, что традиции и обычаи, легенды знают 98% опрошенных возрастной группы от 40 лет и старше.

Процент респондентов от 18 до 40 лет знающих (поверхностно или подробно) легенды и обычаи, связанные со священным дубом и киреметью деревни равен 62%.

Рассказать о священном дубе смогли 78 % опрошенных в самой младшей возрастной группе от 10 до 18 лет.

Рис. 9. Социологический опрос жителей д. Табар-Черкипо вопросу: «Что вы знаете о священном дубе на Учук и о холме Киреметь?»

По второму вопросу можно сделать вывод, что в проведении обрядов у сакральных мест участвуют 76 % опрошенных возрастной группы от 40 лет и старше. Процент респондентов от 18 до 40 лет участвующих в обрядах, связанных со священным дубом и киреметью деревни равен 41%. Это связано с тем что большинство из этой группы респондентов заняты на работе или на учебе. А самыми активными участниками обрядовых ритуалов оказались респонденты самой младшей возрастной группе от 10 до 18 лет- 78 %.

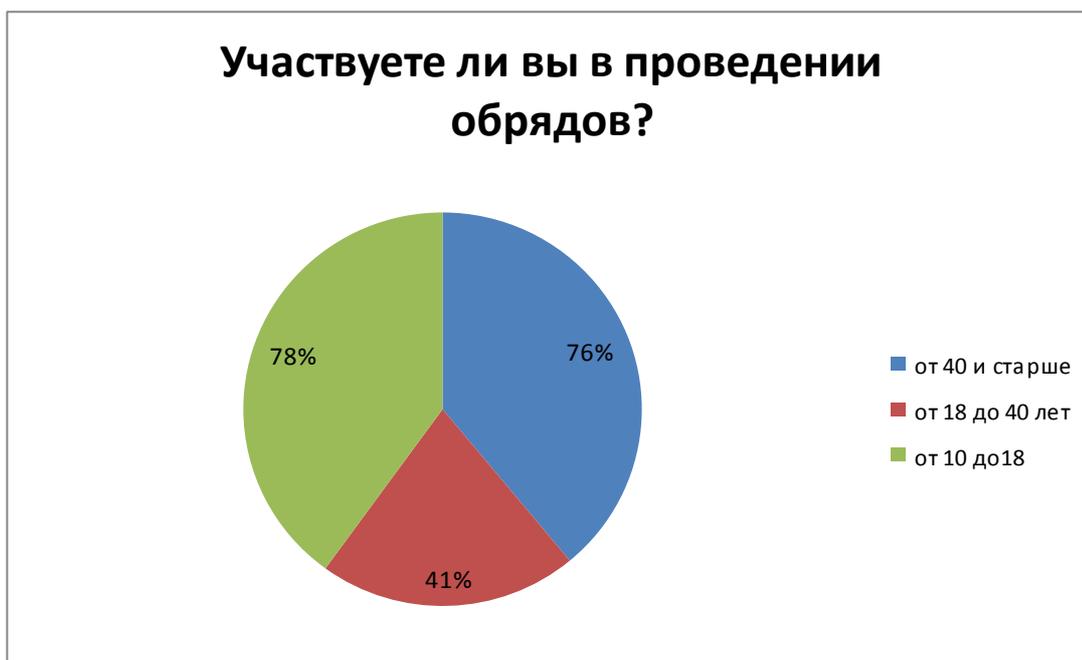

Рис. 10. Социологический опрос жителей д. Табар-Черкипо вопросу: «Участвуете ли вы в проведениях обрядов?»

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная среда деревни способствует сохранению обычаев и традиций среди молодежи и учащихся.

В деревне созданы условия для популяризации традиций нашего народа. Это проведение мероприятий, где проводятся праздники, в том числе и национальные, где дети приобщаются к культуре и традициям своего народа.

Заключение.

В своей работе мы старались собрать максимум информации о сакральных объектах моего села. В целом, по результату собранного материала, нам удалось выполнить поставленные перед собой задачи.

Изучив литературные и документальные источники, мы узнали о том, что наши предки очень верны были своей древней чувашской религии – язычеству. Старожилы села ещё помнят некоторые обряды и правила их проведения: при ведении домашнего хозяйства, при строительстве дома, при

рождении ребёнка, при отправлении парней на службу и т.д. В селе до сих пор встречается религиозный синкретизм – смесь народной религии и христианства.

Прошлое всегда достойно уважения. Чувашская пословица гласит: «Асун марийне ан тунтер» - «Не разваливай печь своего отца», что значит, не забывай своего прошлого, своих корней. В былом мы находим основания для гордости и восторга, но вместе с тем – для стыда и печали тоже. Уважать прошлое необходимо в том смысле, что это реальная почва настоящего.

Много интересного материала мы узнали о нашем крае. Есть сведения, которые не вошли в данную работу. Это будет продолжением нашей исследовательской деятельности.

Данная работа может быть использована мною и учащимися нашей школы в мероприятиях по изучению родного края. Также она может стать историческим материалом в школьном музее и в сельской библиотеке.

Список литературы и источников.

1. Енькка Е.В. Родной край: учебное пособие для 6 – 7 кл. / Е. В. Енькка. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2004. – С. 24 – 27.

2. Иванов В. П., Николаев В.В., Дмитриев В. Д.. Чуваши: этническая история и традиционная культура./ Авторы – составители: В.П. Иванов, В.В. Николаев, В.Д. Дмитриев. – М: Издательство ДИК, 2000. – 96 с.

3. Азат Сункишев. Апастовская историко-краеведческая энциклопедия. Том 2. – Казань: редакционно – издательский центр «Школа». 2014.- 240 с.

4. Рассказы старожилов села: Гавриловой Р.М., Васильевой О.П., Шашкина А.П.