

**ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АЛТАЙЦЕВ О СВОЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЕРЕ – АК ЖАН**

**GÜNÜMÜZ ALTAYLILARIN MİLLİ İNANÇLARI OLAN AK JAN
HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ**

**PRESENTATIONS (IDEAS) OF MODERN ALTAIANS ABOUT THEIR
NATIONAL BELIEF - AK JAN**

PhD., Professor Tatyana A. GOLIKOVA*

РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты опроса (2014 г.) алтайцев на тему: алтайская национальная вера – Ак Жан. Проанализированы основные концепции современных историков, философов относительно современной этнорелигиозной ситуации в Республике Алтай. Проанализированы также наивные рассуждения алтайцев о своей религии, истории, культуре. Отмечаются: несомненный интерес алтайцев к своей истории и народной религии, представляющей собой сложное единство различных мировых религий, философских течений, политических детерминант. Ак Жан становится этноконсолидирующим фактором, фактором этнической принадлежности алтайцев.

Ключевые слова: алтайская национальная религия, бурханизм, шаманизм.

ÖZET

Makalede Altaylıların Milli İnancı olarak Ak Jan hakkında 2014 yılında yapılan anket sonuçları incelenmiştir. Altay Cumhuriyetinde etnik inançlar hakkında yazan günümüz tarihçilerin ve filozofların çalışmaları ele alınmıştır. Ayrıca Altaylı'ların kendi inançları, kültürü ve tarihi hakkında olan düşünceleri de tetkik edilmiştir. Alınan sonuçlara göre Altaylı'ların kendi dinine, kültürüne, bileşik dünya inançlarına, felsefe yönlerine, siyasal determinizm hakkında var olan ilgileri de tespit edilmiştir. Ak Jan milletin birleştiren unsuru olarak görülmektedir ve Altaylıların etnik varlığıdır.

Anahtar Kelimeler: Altaylıların Milli İnancı, Burhanizm, Şamanizm

ABSTRACT

There are many results of the polling of Altaians (2014) on the topic of "National Altaic belief" - Ak Jan. Basic concepts of modern historians, philosophers have been analyzed relatively of the modern ethnoreligious situation in the Altai Republic. Also naive reasonings of Altaians about their religion, history, culture have been analyzed. Some observations: doubtless interest of Altaians to their history and folk religion representing

* Голикова Татьяна Александровна, д.ф.н., проф. Российский новый университет, Москва
Golikova Tatyana Alexandrovna, Russian new University, Moscow, professor, doctor of philology.

the complex unity of various world religions, philosophical trends, political determinants. Ak jan becomes factor of ethnoconsolidation or factor of ethnicity.

Keywords: the national religion of Altai, burhanism, shamanism.

В последние годы вышло несколько серьезных исследований народной религии алтайцев.

Основные этапы в развитии бурханизма, а также его религиозно-политических основах были проанализированы И.А. Жерносенко. Исследовательница в частности показывает, что бурханизм – это не просто «новая фаза» развития шаманизма или деградация какой-либо мировой религии, это совершенно своеобразная религиозная система, в основе которой – культ становления собственной национальности, своей истории (Жерносенко, 2008: 164).

В.А. Клешев демонстрирует, что независимо от мировых религий, государственных и социальных институтов, обычаи и верования алтайской этноконфессиональной общности развиваются довольно самостоятельно и успешно (Клешев, 2011: 3). Монография В.А. Клешева посвящена описанию и расшифровке основных божеств, обрядов и верований народной религии алтайцев. Не акцентируя философские, психологические, социологические аспекты верований алтайцев, исследователь все же признает наличие и влияние мотивов зороастрийцев, тенгрианства тюрков, ранних христиан «кумран чакта», несториан, манихеев, позже староверов, а также влияния даосизма в мировоззренческом фольклоре и буддизма.

На Алтае сегодня ведутся активные поиски своей веры, своей философии, создаются различного рода философские учения, в основе которых космогония как сплав множества направлений и доктрин. В 2008 г. вышла книга З.Т. Тырысовой «Ургүлжікти учугы – Алтай Жан (Нить вечности – Алтай Жан)» на алтайском языке (Тырысова, 2008). В этом исследовании широко развернуты вопросы возрождения национальной философии, истории, религии, этнографии, социологии, а также этнопедагогики, этнопсихологии, этнической мысли. При объяснении явлений природы и алтайского культа З.Т. Тырысова опирается на знания естественных наук – химии, биологии, медицины, физики, астрономии и др. Ее учение, своеобразное ведическое мировоззрение, носит не только описательно-объяснительный характер, а является соединением теории с практикой, умозрения с деятельностью. Основной принцип автора – не только говорить, а научать, имея целью совершенствование личности; акцентируются вопросы взаимоотношения человека с природой, с окружающими, отношения внутри семьи и государство в целом.

Говоря о специфике алтайской веры, З.Т. Тырысова приводит примеры, указывающие на общность всех крупных мировых религий: буддизма, христианства, мусульманства с алтайским ведическим учением Алтай Жан. Реконструируемая ею картина мира алтайского видения прошлого, настоящего и будущего – сложный конгломерат религиозных и мифологических представлений о Вселенной.

Изданная З.Т. Тырысовой в 2009 г. книга на русском языке «Алтай Жан – генофонд Алтая» (Тырысова, 2009) продолжает исследования, ведя личность по пути развития с младенческого возраста и совершенствования до уровня геотнэполитических воззрений. С этой целью привлекаются материалы глубокой

истории и многочисленные философские трактовки современного алтайского сознания.

Другое направление в поисках алтайской национальной философии открывает Н.А. Шодоев. Свои основы алтайской народной айлаткологии (философии) раскрывает по билику (знание, познание, мудрость и наука). Алтайский айлаткыш, утверждает философ, содержит систему воззрений на основе древнетюркских идей и знаний о возникновении духов, души человека и всего живого мира, о роли Природы, ее духов как Тёс Буркан (дух Прародины), о роли народа и его судьбах (Шодоев, 2010: 3). Важно, как подчеркивает Н.А. Шодоев, что «по воле судьбы алтайский народ не отгораживался от соседей, не обострял противоборства, находил наиболее приемлемый рациональный путь способом улалу мудрости. Время подсказывало путь истины. А она, истина вела к Белой вере [Ак Жан – Т.Г.], познанию ее причинно-следственных связей. Возможно, в будущем Белая вера станет на путь универсации, но не как религия, а как вера разных народов на основе их мудростей, как многообразное единение. Билик с Белой верой в будущем своими содержаниями могут стать межэтнической, межнациональной духовностью» (Шодоев, 2010: 172–173).

Современные исследования этнологов и социологов показали, что на огромном постсоветском пространстве наблюдается бурный рост религиозности населения. Это проявляется в динамичном росте как традиционных, так и новых религиозных объединений. В Республике Алтай также произошли кардинальные перемены в религиозной жизни населения. С одной стороны, возродились традиционные религии - бурханизм, шаманизм, православие и ислам, а с другой стороны, возникли новые религиозные конфессии. Конфессиональная идентичность людей становится фактором, влияющим на их ценностные ориентации и социальное поведение.

Поскольку этническая идентичность алтайцев тесно связана с их религиозно-конфессиональной идентичностью, то группа этнографов Института алтаистики им. С.С. Суразакова в 2007-2008 гг. провела специальное социологическое обследование, было опрошено 410 респондентов. Опросом охвачены все основные возрастные группы. Обследование 2008 г. проводилось в 40 селах 10 сельских районов и в г. Горно-Алтайске; всего опрошено 1031 респондент. Охвачены все основные национальные (этнические) группы Республики Алтай: русские (459 человек или 44,5% респондентов), алтайцы (423 и 41%), казахи (71 и 6,9%), коренное местное население (49 и 4,8%) и другие (29 и 2,8%). Среди респондентов удельный вес молодежи (14-24 лет) равнялся 48,6%, среднего поколения (25-50 лет) - 34,6% и людей старше 50 лет - 16,8%. Данные приводятся по источнику: (Екеев, 2012: 113–114).

Уровень религиозной идентичности. Согласно опросу 2008 г. около 56% респондентов отнесли себя к верующим людям, 13% их считали себя неверующими и свыше 31% опрошенных затруднились ответить. Религиозная идентичность личности среди разных национальностей имеет свои особенности. Среди верующих алтайцев около 67% респондентов отнесли себя к последователям «алтайской веры» (бурханизма, шаманизма), 29,5% - православия, 1,4% - буддизма, 0,5% - протестантизма и 1,9% респондентов - к другим религиям. Преобладающая часть верующих русских и казахов (свыше 96%) продемонстрировала приверженность к своим традиционным религиям - соответственно православию и исламу.

В ходе опросов 2007-2008 гг. обращалось особое внимание на источники религиозных знаний. По данному вопросу респонденты больше всего отметили «в семье, у родителей, бабушки, дедушки» (в 761 случае из 1875); затем - «из СМИ: газет, журналов, радио, телевидения» (258 раз). Далее по убывающей шли: «в школе» (174 раза), «из духовной литературы» (130 раз), «в храме, религиозной общине» (117 раз), «у священников», «среди друзей и сверстников» (по 110 раз) и «из светской литературы» (95). Указанные показатели были присущи респондентам всех национальностей.

Состояние религиозного познания верующих нашло отражение и в ответах респондентов на вопрос «Посещаете ли вы молебны, богослужения?»: - «никогда» ответили 74% (77% алтайцев, 73% русских, 62% казахов); - «несколько раз в году» - 21% (соответственно 18, 23 и 25%). Однако, 56% респондентов (у трех этнических групп соответственно 69, 46 и 70%) отметили, что совершают или соблюдают религиозные обряды и ритуалы. А остальные не совершали из-за незнания - 25% (соответственно 22, 26 и 16%) и нежелания - 19% (9, 28 и 14%).

На вопрос: «Какие религиозные обряды и ритуалы совершали наши респонденты?» респонденты-алтайцы больше всего отметили популярные обряды, связанные с почитанием окружающей природы Алтая (гор, рек, растений) как основополагающего источника благосостояния человека. Чаще всего указали на подвязывание на ветки деревьев лент (кыйра, жалама), подношение жертвенной пищи, воскурение можжевельника (арчын) и чтение молитв. На втором месте шли обряды (почитание огня, очага и др.), направленные на сохранение (защиту) благополучия, счастья и здоровья членов семьи. «Крещенные» алтайцы указали христианские обряды: чтение молитв, крещение, пасхальные и другие церковные обряды, соблюдение поста. Верующие русские респонденты больше всего отметили чтение христианских молитв и Библии, крещение, праздничные обряды, пост, а также Пасху, венчание, религиозные запреты, похоронные, причастие, посещение церкви и исповедь. Верующие казахи указали на соблюдение мусульманских обрядов: намаза, праздничных, поминальных и некоторых других (навруз, ураза, курбан-байрам).

Отношение к ценностям традиционной культуры. Анализ материалов показал, что большинство опрошенных людей всех возрастных групп и всех национальностей отдает предпочтение ценностям своей национальной (традиционной) культуры. Так, в ответах на вопрос «Что роднит вас с людьми своей национальности?» они выделили родной язык, родную землю, национальные обычаи (традиции) и религию. Причем к своим традиционным религиям алтайцы отнесли «алтайскую веру» (81% респондент) и православие (16%), русские - христианство /православие (98%) и казахи - ислам (97%).

У алтайцев популярны такие религиозные праздники и обряды, как Новый год по лунно-солнечному календарю (Чага байрам), народные игры с традиционным колоритом (Эл-Ойын), весенние/осенние молебны на природе Жажыл, сары бұрдин мўргўли), праздник наступления весны (Жылгайак), а также семейно-родственные обряды почитания домашнего очага, пожелания благополучия и счастья членам семьи. Среди верующих русских, как у крещенных алтайцев, сильно возросло значение христианских праздников и обрядов: Рождество, Крещение, Пасха, Троица, Вознесение, Благовещение, Спас яблочный и медовый, Масленица, Родительский

день и другие. У верующих казахов возродились мусульманские праздники и обряды: Наурыз, Ураза, Курбан-байрам, свадебные, похоронные и другие.

В Республике Алтай, где проживают люди разных национальностей и вероисповеданий, отношение людей к «своей» и «чужой» религии приобретает особое значение. Данные опроса показали, что к христианству (православию) с симпатией отнеслись 45% респондентов (65% русских), нейтрально - 32% (23%) и с антипатией - 6%. В отношении к «алтайской вере» указанные показатели составили соответственно 16% (29% алтайцев), 44% (51%) и 9%; примерно таким же было отношение к исламу: 15% (79% казахов), 44% (51%) и 15%. К буддизму - 10%, 49% и 11%; наконец, к протестантству - 5%, 44% и 21%. Однако многие респонденты затруднялись выразить свое отношение к религиям: православию - 17% (21% алтайцев, 11% русских и 34% казахов), «алтайской вере» - 31% (соответственно 29%, 34% и 40%), исламу - 26% (30%, 24% и 10%), буддизму и протестантству - по 30%. В целом, приведенные факты свидетельствуют, во-первых, о приверженности верующих разных национальностей к своим традиционным религиям, а во-вторых, о религиозной терпимости (толерантности) большинства верующих людей.

За последнее десятилетие, отмечает Н.В. Екеев, возрождение «белой веры» («ак ја») идет в сложных, противоречивых условиях и в нем наметились два основных направления. Последователи первого направления декларируют о строгом следовании «чисто алтайским традициям», а, по сути, склоняются к шаманским практикам (хотя часто используют термины «ак ја», «тенгрианство»). Некоторые его лидеры вступали в открытую конфронтацию с местным буддистским объединением «Ак Буркан» (выступления на страницах газет и т.д.). А последователи второго направления опираются на сохранившиеся традиции «белой веры» начала XX столетия и воспринимают популярные буддийские обряды.

Ситуация в Республике Алтай специфична еще и тем, что лишь в течение последних семи лет произошло открытое самоопределение алтайских шаманов и их последователей. В ряде алтайских сел Кош-Агачского и других районов шаманы стали совершать обряды в ритуальной одежде с использованием бубна (тү үр). Однако большинство «знающих людей» по-прежнему используют такие ритуальные предметы, как арчын (можжевелик), камчы (старинная плетка), бычак (специальный нож), топшуур (щипковый музыкальный инструмент) и т.д.

В современных условиях на религиозность населения Республики Алтай, делает вывод Н.В. Екеев, оказывают влияние традиционные религии - «алтайская вера» (бурханизм, шаманизм), православие, ислам и новые конфессии, преимущественно различные протестантские организации. За советское время христианство (православие) и ислам, как и другие религии, претерпели определенные изменения. Однако сохранились их церковные организации (в том числе на региональном уровне), религиозные учебные заведения (духовная академия, семинарии, медресе) и культовые объекты (храмы, мечети). Бурханизм или «белая вера» и шаманизм претерпели серьезную трансформацию. Их современное состояние можно охарактеризовать как возрождение в форме различных инноваций, поэтому к ним применимы термины «новый бурханизм» и «новый шаманизм». С начала XX столетия обе религии развивались в синкретической форме. Среди алтайского населения современные синкретические верования называются «алтай ја» (алтайская вера) или «ак ја» (белая вера). В настоящее время, как и раньше,

приверженцы бурханизма и шаманизма формально не объединяются в религиозные организации. Традиционные конфессии возрождаются в районах их исторического (досоветского) распространения.

Как указывает Н.О. Тадышева, в условиях возрождения культурных ценностей алтайского народа поиск религий для многих продолжается, и выбор сосредотачивается в нескольких направлениях: шаманизм, бурханизм, буддизм, православие, протестантизм. Неопределенность вызвана тем, что традиционные верования не оформились в религиозные традиции. И пока идет процесс трансформации и становления религий, многие идентифицируют шаманизм и бурханизм; буддизм и бурханизм (Тадышева 2012: 125). Поэтому можно говорить о религиозном синкретизме, который в настоящее время проявляется, прежде всего, в том, что значительная часть верующих достаточно слабо знает вероучение своей религии и обращается к ней для того, чтобы отвести несчастья, получить исцеление от болезней и т.д. Вследствие чего, мир сверхъестественного воспринимается вне какой-либо конфессии и имеет множество проявлений, при этом взаимодействие человека со сверхъестественным опосредуют также множественные институты.

Для современных последователей религиозных учений характерен низкий уровень знания догматов. Обрядовые действия за редким исключением совершаются поверхностно на бытовом уровне или без многих атрибутов, прошли путь упрощения: поклонения Жайыку, очищение арчыном аила. Таким образом, считая себя верующим, респонденты ограничиваются лишь верой, а ритуальная, обрядовая сторона для них остается на втором плане. Можно отметить, что знание молитв, алкышей-благопожеланий среди алтайцев на очень низком уровне. Под молитвой обычно понимаются слова, которые человек произносит с просьбой или с благодарностью. Обращаются с такой «молитвой», как правило, в тяжелые, ответственные минуты. Сегодня для многих религия является «спасательным кругом» в решающий период жизни. Среди молодого поколения можно услышать что, «хожу в церковь перед сессией», «на всякий случай ставлю свечку», «верую в Бога по-своему».

Опрос, проведенный нами в 2014 г. (было опрошено 175 алтайцев), показал, что 60,2% алтайцев верят в Ак Жан, 14,4% - православные, 6,6% - одновременно считают себя православными и приверженцами Ак Жан, 12,7% - разделяют учение Тенгрианство, 2,8% - буддизм.

Таким образом, сегодня более 60% алтайцев считают, что ак Жан – их истинная вера. Многие современные молодые алтайцы отмечают свою религию, как Ак Жан.

Сами алтайцы сталкиваются с такими примерами, когда алтай кижы сидит возле костра и, утверждая, что он язычник, одновременно плюется в костер, бросает окурки и пр. Подобным образом на перевале ведет себя приезжий турист (туристы кстати, порой больше знают об обычаях и традициях алтайских народов, чем сами алтайцы).

Алтайцы также отмечают, что не соблюдают элементарных принципов своей веры: так приятно смотреть на алтай кижы, который действительно верит и соблюдает все устои Ак Жан!

Какое место занимает Ак Жан в современном алтайском обществе?

Подавляющее большинство верящих в Ак Жан утверждает, что необходимо соблюдать основные принципы.

Приведем некоторые высказывания:

«Что значит это лично для меня? То, что наши предки, по-видимому, сохраняли такую связь с Матерью-природой, которая позволила им существовать в гармонии с миром, самими собой, с окружающими, правильно осознавать свое место на Земле, то есть не растить непомерно свое эго, а включаться в жизненный процесс, не нарушая и не разрушая его. Ясно одно: они были в контакте. Сейчас, конечно, уже не то, но это религия наших предков, это часть нас самих, хотим мы этого или нет. Хотя бы поэтому стоит узнать об этом побольше а потом уже решить как к этому относиться и что с этим делать».

Вера Ак Жан для алтайца становится этноконсолидирующим фактором, фактором этнической принадлежности:

«Конечно, каждому самому решать, что ему выбрать. Но я просто хочу сказать, что я выбираю ак Жан, потому что это наша национальная религия. Но именно при произношении, кто приверженцы белой веры сразу становится ясно, что это алтайцы. А именно религия играет важную роль в сохранении традиций, культуры и языка народа»;

«Наша религия прошла разные этапы в развитии. В современном виде, я считаю, религию можно представить как ак Жан. Некоторые не признают как религию, считая ее привнесенной ламаистами, но... Да, на религию повлияли как внутренние, так и внешние факторы: дискуссионные события в долине Терех, советская атеистическая политика, когда доказывалось, что религия оказывает побочное действие, влияние ламаизма... несомненные веяния шаманизма, которые откликаются и будут присутствовать всегда. (Почему им не присутствовать, в православии, например, существуют языческие праздники, такие как Иван Купала, масленица, которые не приветствовались в христианском учении, но остались и даже считаются как бы христианскими. Так и у нас: есть шаманские мистерии, связанные с нашими традициями, и вряд ли они исчезнут). Так или иначе, любая религия находилась под каким-либо влиянием. Из указанного следует, что ак Жан - это наш этап, наша религия, продиктованная временем, относительно молодая религия, но которая на сегодня может нас объединить как народность, а единение зависит от нас самих».

Практически все современные алтайцы осознают синкретический характер Ак Жан:

- Вообще Ак Жан рассматривается в науке как смешение языческих, шаманистских и ламаистских компонентов. Поэтому в белой или, как еще говорят, молочной (сүт) Жан можно найти признаки и того, и другого, и третьего.

- Эта религия синкретическая.

- Большею частью я согласен, что это смешение ламаизма, язычества и доли шаманизма.

- Ак Жан, как я понимаю, микс буддизма в виде бурханизма, шаманизма, ламаизма, традиционных алтайских верований и еще чего-то...

- Что не позволяет разграничивать такие понятия как шаманизм и бурханизм... разве не шаманы управляют в бурханистских молениях, например? На Чага-Байрам в городе могут бывать и ламаисты... У нас в Коше всем управляют шаманы, кам улус, так как кроме них правильность выполнения обрядов мало кто знает....

- Разве на Чага-Байрам ламы попеременно с шаманами, (кам) и представителями Ак Жан «не колдуют» рано утром на Комсомолке? Даже во многих молитвах встречаются элементы буддизма, в виде бурханизма, и при этом благословляем всех духов гор, озер... как язычники! Даже есть молитвы, где благословляют наряду со всеми возможными богами и Св. Деву Марию!

О смешении всех религий, язычества и народных верований, говорят высказывания:

- Не видели шамана с крестом на груди и с бубном в руках?
- Мои предки поклонялись Ульгюню.
- Ульгюню по-моему только в некоторых родах поклоняются... Ульгень создал шаманов, чтобы те защищали народ от Эрлика.

- Не находите схожесть с мифологией религии о Тенгри...
- С другой стороны Тенгрианство и шаманизм разные вещи...

Среди простых жителей бытует также представление, что Ак Жан – нечто вроде национального движения, сродни братству, бытующему в Онгудайском районе, а также в других районах Республики Алтай.

Указывается и политический фактор, когда разворачивается борьба за власть, за возможность возглавить народное движение. При этом немаловажную роль играет разделение на районы: сегодня каждый район по-своему интерпретирует содержание религии Ак Жан.

Жители сетуют на то, что нет четких канонов проведения обрядов, нет четкого понимания, что под ними подразумевается. «Строгих писанных канонов кажется нет»; «... у нас нет определенной религии, нет определенных писанных канонов...».

Попытки выработки универсальной модели исполнения обрядов и молений привели к несогласиям и признанию того, что не только в разных районах, но и в каждой деревне обряды исполняют по-своему. Затем следовал отказ решать проблему.

Существовали даже самые необычные попытки решения вопроса: первая касалась ведения религиозных молений в буддийском варианте, на что был получен отказ тибетских буддистов. Второй вариант проповедовал синтоистскую модель, поскольку некоторым высокопоставленным алтайцам она казалась наиболее схожей: «наши верования и японские верования очень схожи».

Частотны высказывания, что Ак Жан очень тяжело соблюдать, там много запретов и ошибки сильно наказываются жизнью, у меня родители соблюдают все традиции, и одной веры мало, надо жить этим. «Но есть законы, правила жарар ла жарабастар...и их очень много! мне кажется, если их соблюдать хоть 80%, можно называться высококультурным алтайцем. Культура - образ жизни человека».

Традиционные алтайские верования - не язычество, поклонение многим духам не есть язычество. «Мы поклоняемся духам, вернее благодарим духов гор, озер не потому, что очень верим в их сверхмогущество, а потому, что благодарны реке за чистейшую воду, дающую силу, здоровье. Чувство благодарности - особое чувство. Благодарим через молитву или просто, кто как умеет, а не поклоняемся как язычники идолам. Язычество присуще седой старине... Да, в нашей алтайской традиции сохранились элементы язычества, да и во всех развитых странах элементы язычества сохраняются».

В попытках определиться с собственным направлением веры, алтайцы задают вопросы: «А вам что ближе? Бурханы үредүзи (бурханистическое учение) или шаманизм? Тенгрианство. Чем плохо тенгрианство? Пока по историческим данным, это религия наших предков».

«Как можно называть камов нашими священнослужителями, если шаманизм нельзя признавать нашей верой. Вы же сами себе противоречите. Да, я признаю, что исторически мы были тенгрианцами, многие народы были ими, например, монголы. Но ак Жан - это вера немного другая, она не признает единого бога творца. Она просто почтительно относится к ним, к духам озер гор и т.д. Но сами же ак-жа овцы ищут прибежище бурханда, судурда. Эти понятия намного ближе нам».

История становления алтайской народной веры представляется алтайцам следующей: «От шаманизма мы отошли, когда наши предки приняли бурханизм в долине Тере. Просто произошла путаница, потому что многие все смешивают. Во всех религиях мировых есть компоненты предыдущих религий. Именно с того времени алтайцы начали говорить «*жакшы*» вместо слова «эзен». Хотя моление было разогнано православной миссией, но люди приняли новую веру - бурханизм, как и шаманы, которые отказались от своих практик и стали бурханистами. Бурханизм в переводе с монгольского, как сказал Кергилов, означает «Будда». Так что вопрос веры сразу ставится на место, кто мы. Буддисты - бурханисты по-нашему. Это наш ламаистский вариант буддизма, как и у тувинцев, калмыков, бурят, тибетцев, монголов и т.д. Тенгрианство тоже осталось в нашей памяти и многое вошло и в буддизм, но о цельном тенгрианстве речи не идет, потому что многое забыто. Ни одно тюркское государство не смогло восстановить тенгрианство, отголоски имеются и на территории тюркских и монгольских народов, но это не значит, что они являются тенгрианцами, просто соблюдают некоторые элементы. Например, на Чага Байрам мы кладем сан, я искал обозначение этого слова, и никто мне не мог объяснить, в переводе с тибетского это значит «подношение богам», и сразу все стало ясно. Даже сам праздник Чага Байрам является праздником буддийских народов; у тувинцев он называется Шагаа байрам, Цааган, и т.д. Именно неопределенность позволяет нашему региону быть протестантским регионом, всех больше общин в Республике Алтай протестантских, их 17, даже православных всего лишь 12. Посмотрите на Бурятию и Туву, и вы увидите много схожего. Это наша исконная религия, еще с древних времен, что оставило отпечатки на нашем народе. И именно бурхан Жан не выделяет нас от тюрко-монгольского мира, нам родственных народов. Вспомните даже Боора из рода майман, который учился в Тибете. Почему столько много статуэток буддийских находится на территории Алтая? Да потому что это было издревле. Нам советское прошлое «уничтожало память», еще до этого

православные миссионеры, теперь мы созрели до правды, а правда в единой религии нашей исконной бурханизме (ламаизме)».

«Если читать любые исторические документы, которые сохранились в русских и других архивах и которые сейчас много издаются, относящиеся к алтайцам-ойротам, то с 16 и до середины 19 вв. алтайцы - ламаисты сплошь и рядом. Когда жертвуют, то клянутся Бурханом и Судуром. Даже в середине 19 века Радлов, посетивший алтайские племена, приводит много примеров алтайцев ламаистов-бурханистов. А это уже было время повальной христианизации, которая началась после присоединения алтайцев-ойротов к России в 1756-1757 годах. А в каких условиях присоединялись, примерно можно понять из статей Шашкова - «рабство в Сибири», при желании много что можно по этой теме найти. Буддизм давил православие по приказу царской администрации. Новых поданных надо было отделить от прежнего мира, так как до вынужденного присоединения они не отличались явным дружелюбием. Пару столетий стояли в жесткой конфронтации друг с другом. Когда джунгар истребляли цины-китайцы (а алтайцы это есть в основном потомки джунгар), то чтоб выжить, пришлось искать убежища в России. (За что ей спасибо). Не говоря о движении бурханизма 1904 года, когда начался новый подъем алтайского буддизма - бурханизма. Если читать материалы того времени, то это сплошной буддизм, только алтайский вариант. Бурханизм - это наверно самое нужное нам течение. Выдумывать ничего не надо, уже наши предки более 100 лет назад все для нас показали. Он наш по духу, мировоззрению и т.д. В нем для меня как и для алтайца, и как для буддиста все свое все родное! Я за возрождение алтайского буддизма-Бурханизма».

Большинство алтайцев говорит о близости своей веры к бурханизму: «Нам алтайцам близок именно Бурханизм. С его ясным и простым пониманием вещей. С родными для нас с детства традициями, ритуалами и обычаями. Да, большой буддизм это сокровище человечества, но для нас наш «бурхан дан», которую исповедовали наши предки, дедушки бабушки, а сейчас мы. Это все свое родное, подзабытое за последние 70-80 лет. В бурханизме не обойтись без ритуалов и т.д. Это наша культура, алтайский вариант буддизма. Именно Бурханизм у нас будет расти и распространяться».

«В 1756 г. зайсаны, которые написали письмо о вступлении в состав Российской империи под названием ойроты, состоящие из урянхайцев, теленгитов, бурутов, имели все до одного тибетские имена, что говорит о приверженности к буддизму, не говоря об ламе Лобсанг Зундуе. Если бы алтайцы не были буддистами, то из них Делек, который имеет также тибетское имя, не стал бы главой буддистов Калмыцкого ханства. Помимо Лобсанга Зундуя при вхождении алтайцев в состав Российской империи были зафиксированы и другие ламы».

Таким образом, мы можем отметить следующие доминанты этнорелигиозного сознания современного алтайца: несомненный интерес к своей истории и народной религии, признание своей особой национальной, этнической религии, представляющей собой сложное единство различных мировых религий, философских течений, политических детерминант. Вера Ак Жан становится этноконсолидирующим фактором, фактором этнической принадлежности алтайцев. Несмотря на незнание соответствующих обрядов и признания сложности их исполнения современные

алтайцы признают их ценность и важность в процессе становления национальной личности.

Библиография

1. Екеев Н.В. (2012). Этноконфессиональная идентичность личности (на примере коренного населения Республики Алтай) // Бурханизм на Алтае: история и современность. Горно-Алтайск. С. 112–120.

2. Жерносенко И.А. (2008). Бурханизм – новая духовная доктрина Алтая // Священными тропами Алтая. – Горно-Алтайск, Барнаул. С. 151–164.

3. Клешев В.А. (2011). Народная религия алтайцев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск. 245 с.

4. Тадышева Н.О. (2012). Современные тенденции межконфессионального взаимодействия в Республике Алтай // Бурханизм на Алтае: история и современность. Горно-Алтайск. С. 121–127.

5. Тырысова З.Т. (2008). Ургүлджикти учугу – Алтай Жан (Нить вечности – Алтай Жан). Горно-Алтайск. 450 с.

6. Тырысова З.Т. (2009). Алтай Жан – генофонд Алтая. Горно-Алтайск. 455 с.

Шодоев Н.А. (2010). Основы алтайской философии. Бийск. 207 с.