Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №45

Народы Красноярского края: традиции и особенности воспитания детей в семьях малых коренных народов Красноярского края

Выполнил: Рагиня Роман

ученик 7Б класса

МАОУ «Средняя школа № 45»

Руководитель:

Кабанова Марина Анатольевна

учитель истории и обществознания

МАОУ «Средняя школа №45»

Красноярск, 2023 год

Аннотация: В работе собраны сведения о народах и народностях, проживающих на территории Красноярского края, изучены традиции коренных народов, особенности уклада семьи, рассмотрены традиции воспитания детей в семьях некоторых народов и народностей таких, как эвенки, нганасаны, долганы.

Сделаны выводы о том, что на территории Красноярского края проживает большое количество всевозможных народностей, каждая из которых имеет свою культуру, традиции, религию и взгляды на жизнь. Именно это влияет на формирование личности ребенка, а основными видами воспитания являются семейное, трудовое, физическое, умственное и нравственно-эстетическое.

Методы исследования: анализ информации, сравнение и сопоставление, обобщение материала.

1. **Введение**

Семья для ребенка – это место рождения и основная среда обитания. В семье у него близкие люди, которые понимают его и принимают таким, каков он есть, – здоровый или больной, добрый или не очень, покладистый или дерзкий – там он свой! Семья - ведущий фактор развития личности ребенка, от которого во многом зависит дальнейшая его судьба.

Тема работы актуальна в наши дни, так как семья – это основа развития и становления личности человека, от которой во многом зависит его судьба. Семья является той средой, в которой происходит первичная социализация ребенка, в ней формируются у ребенка такие качества, как любовь и привязанность к родному дому, семейным традициям и обычаям. Семейные ценности имеют первостепенное значение для воспитания и становления ребенка как личности.

Первое, что характеризует семью как фактор воспитания, - это ее воспитательная среда, в которой организуется жизнь и деятельность ребенка. Уже с младенческого возраста он развивается как существо социальное, для которого среда является не только условием, но и источником развития. Взаимодействие ребенка со средой, и прежде всего с социальной средой, усвоение им «созданной человечеством культурой» [1] играет первостепенную роль в его психическом развитии, становлении его личности.

Но, к сожалению, происходящие существенные изменения, произошедшие за последние годы, и новые проблемы, связанные с воспитанием детей, обусловили переосмысление организации работы учителя с родителями. Известно, что семья – ячейка общества, хранительница национальных ценностей. Каждый человек придерживается своей личной шкалы ценностей, характерной только ему. В связи с чем, приоритетной стала задача воспитания у ребенка любви и привязанности к родному дому, семье, семейным традициям и обычаям.

Цель: формирование в семьях малых коренных народов Красноярского края семейных ценностей.

Задачи:

1. Собрать информацию о коренных народах, проживающих на территории Красноярского края.

2. Изучить традиции коренных народов Красноярского края, особенности уклада семьи и воспитания детей.

3. Сделать выводы об особенностях воспитания детей в семьях коренных народов Красноярского края.

Объект исследования: семья.

Предмет исследования: дети.

Методы исследования: анализ информации, сравнение и сопоставление, обобщение материала.

II. Основная часть.

Россия – удивительная страна! Где еще на столь огромной территории проживает такое количество всевозможных народностей, каждая из которых имеет свою культуру, традиции, религию и взгляды на жизнь? Особенно интересная демографическая ситуация складывается в Сибирском Федеральном округе РФ. Именно на этих территориях проживают народы Красноярского края, среди которых есть не только русские, украинцы, белорусы, но и чуваши, долганы, эвенки и многие другие.

2.1 Коренные народы Красноярского края и их статистика

Во времена СССР власти предпринимали различные действия, направленные на масштабное насильственное переселение и смещение народов. Все это привело к тому, что некоторые уникальные народности потеряли свою самобытность.

Красноярский край, увы, такая участь не обошла стороной. Однако по данным переписи населения наиболее многочисленные народы Красноярского края все же существуют, по сей день. Влияние властей, а также программы правительства, направленные на сохранение и восстановление традиций местного населения, способствуют положительной динамике и дальнейшему развитию общин с уникальным наследием и традициями поколений.

Какие коренные народы населяют Красноярский край? По данным последней переписи населения самым многочисленным народом стали долганы. Их в Красноярском крае 5 800 человек. Далее идут эвенки — 4 600, ненцы — 3 633, кеты — 957, нганасаны — 807, энцы — 221 и чулымцы — 145.

Наиболее яркими представителями являются нганасаны, долганы, ханты, энцы и эвенки. Есть еще до десятка разных национальностей, проживающих на Севере, и именно они - коренные народы Красноярского края. К сожалению, очень многое из их традиций, культурного наследия забыто. Быт маленьких этносов растворился в современном мире. В этом нет ничего удивительного, ведь жизнь в тундре очень сложная, и современные технологии во многом облегчают ее, но приход прогресса становится причиной вытеснения самобытной культуры, несравнимой ни с одной другой.

2.2 Традиции и особенности воспитания детей в семьях малых коренных народов Красноярского края

Кто главный в семье?

Мама всему голова!

Все народы, населяющие Красноярский край, невероятно интересные, и у каждого из них есть свои характерные традиции. К наиболее многочисленным можно отнести **долган*.*** Образовался народ из северных якутов и тунгусов, на сегодняшний день являются крупнейшим коренным народом Красноярского края. Их численность составляет порядка шести тысяч человек.

Возможно, их высокая численность позволила сохранить, много старинных обычаев по сей день. Конечно, многие из них носят чисто символический характер, но они не забыты и используются в семьях. Так, главой семьи принято считать самую старшую женщину в доме, хранительницу очага, кормилицу. Слово женщины – закон, его не имеет права ослушаться никто. Выбирали, в качестве главы наиболее мудрую представительницу, видавшую всякое в жизни[1]. У народа всегда было принято делиться первой добычей. Если охотник приходил домой с добычей, то он должен был поделить ее между всеми, при этом лучшие куски давал детям и старикам, а своей семье приносил то, что останется. Всегда у народа было принято следить за экологией, они не брали много природных ресурсов. У них на это есть особые запреты.   Главное место в сохранении культурных традиций народа занимает передача опыта, жизненных установок и ценностей от старшего поколения к младшему, от родителей к детям[8].

Среди народных традиций, обычаев, установок, регулирующих поведение детей, особое место занимают устойчивые традиции культа предков, старших, родителей. Люди справедливо считают, что человек, оторванный от своего народа, не впитавший его культуру, подобен дереву, которого лишили корней. Очень мудрым является народное поучение: «Без любви к старым людям нет любви и к детям»[8]. Чем теснее преемственность поколений, тем лучше для воспитания молодых, для жизни старших и престарелых.

Долганы считают универсальным средством воспитания и физического развития детей игры, так как игры развивают детей не только физически, но и умственно, нравственно и эстетически. Большинство родителей считают игру не как простую забаву, а как оздоровительное и воспитательное мероприятие, поощряют детей любого возраста. Для детей среднего и старшего возрастов большое значение имели и имеют подвижные игры и спортивные состязания по национальным видам спорта[7].

В физическом развитии большое значение имеют национальные танцы, акробатические и театрализованные игры, которые культивируются у народов Севера. Например, руководство Анабарского улуса по- настоящему заботится о развитии культуры, творческих талантов. Все народы заслуженно возвеличивают женщину – мать,   создают культ матери. Подчеркивая роль матери в воспитании детей, народ сложил меткую пословицу: «Отец умрет- одна сирота, мать умрет- две сироты». Уважительное отношение к матери сохранилось и в наше время. Долганские семьи отличаются многодетностью, поэтому в улусе широко отмечают День Матери. В многодетной семье каждый ребенок привыкает к самостоятельному труду, дисциплине, взаимопомощи. В такой семье не проявляется неразумная опека детей, и они меньше заласканы и избалованы[1]. Специфические особенности воспитания детей в семье в условиях Крайнего Севера своими истоками уходят к жизненным традициям и обычаям, связанными с продолжением рода и активным участием в трудовой деятельности. У местного населения ценности и приоритеты сохранились до наших дней: ответственность и взаимопомощь (особенно между родственниками); моральные требования, предъявляемые к детям, подкрепляются конкретными примерами поведения взрослых; в практическом обучении детей особая роль принадлежит наглядному примеру взрослых: немногословность и сдержанность в речах, осмотрительность и осторожность в делах; доброта к окружающим, бережное отношение к родному краю, тундре, стремление сохранить ее для будущего поколения[2].

Нганасаны, так же как и долганы, живут на Таймыре, в северной и центральной части. Этот народ можно считать очень маленьким: их около 800 человек. Нганасаны считаются самым северным народом в Красноярском крае. Авамские нганасаны делились на пять родов, вадеевские - на шесть. Руководителями рода были старейшины, которых позже выбирали в «князцы». Они представляли свой род перед русской администрацией, собирали ясак, занимались разбором конфликтов. У родов существовал обычай взаимопомощи. Например, нетрудоспособных членов обедневшей семьи принимали на иждивение зажиточные хозяйства. Ребенка обмывала бабка водой изо рта и окуривала для «очищения» собачьей шерстью. Через три дня после рождения окуривали и чум. Младенца катали по полу, чтобы привыкал к стуже. Роженица в течение трех дней носила ребенка за пазухой. Затем его клали в деревянную люльку. Детей очень сильно любили. Если ребенок был похож на какого-нибудь погибшего родственника, то считалось, что в него переселился дух этого родственника, т.е. произошла «реинкарнация». Дети ели еду взрослых, но до трех лет основной пищей являлось молоко. Для кормления была особая молочная мать.

С малых лет детей приучали к работе и воспитывали трудолюбие. Малыши ловко орудовали ножами при выделке игрушек. Подростки, обучаясь оленеводству, возились с телятами, надевая на них наголовники, и, держа в одной руке поводок, а в другой хорей, дергали телят за поводок и, ударяя хореем, приучали к езде. Копье (фонку) делали мальчику в пятилетнем возрасте. Детские копья были легкими, наконечники - маленькими. Каждый нганасан с детского возраста получал нож (кюма)[6].

Девочки учились вырезать узоры (мули) для одежды с 6-7 лет. Обычно матери давали девочкам кусочки кожи и маленькие ножи, которыми те и вырезали узоры на глаз без разметки. К 16-17 годам девушки уже были мастерицами[6].

Родители, любя детей, требовали, однако, беспрекословного подчинения. Неотъемлемой собственностью детей, независимо от пола, были олени или вещи, подаренные родственниками или знакомыми.

Нганасаны не спешили с именами. До 3-4 лет ребенок назывался «люлечным». Значение имен часто было связано с каким-то событием или с отличительным признаком новорожденного, в связи с обстоятельствами рождения, в пожелании чего-либо. Собственные имена были весьма разнообразны. Они, как правило, переводились по нормам нганасанского языка и, за редким исключением, не делились на мужские и женские. Например: Пестренький, Заплатка, Безрогий, Пуговица, Гвоздь, Глаз, Пулька, Сердце, Плакса, Парень, Женщина, Уже готовый, Зажигающий огонь, Деревяшка и т.п. В течение жизни имя могло поменяться в связи с какими-нибудь обстоятельствами или прибавиться еще одно.

Эвенки – древний народ, представителей которого становится всё меньше, так как с развитием транспорта и свободы перемещения эта группа перестала быть практически изолированной от контактов с другими людьми. Это вызывает стремительное смешивание крови с разными генетическими группами, что неизбежно влечёт за собой стирание традиций этого народа в смешанных семьях. Интересными обрядами и традициями эвенков живо интересуются не только культурологи и этнографы, но и обычные люди.

Как известно, эвенки всегда жили в гармонии с окружающей средой, весь многовековой уклад жизни никогда не входил в противоречие с законами природы, они считали себя неотъемлемой частью природного единства и этому учили подрастающее поколение.

Традиционная система воспитания детей у народов Севера исходила и опиралась на основы жизнедеятельности народов - на специфические отрасли северного хозяйства: оленеводство, охотничий и рыболовный промыслы, собирательство. Мир детей эвенков определялся, в первую очередь, уровнем развития именно этих традиционных занятий северян. Дети принимали активное участие в практике жизни, зимой и летом вместе со взрослыми выполняли посильный для них труд. Если труд - основа жизни, способ существования и выживания в суровых, экстремальных условиях Севера для их родителей, то игра для детей северян - это тоже особый труд[3].

В семье ребенок рано приобщался к трудовой деятельности. В трудовой деятельности семьи существовал определенный ритм, согласованный с окружающей средой, морально - психологическими факторами, бытующими в данной семье, и только четко распределив обязанности между членами семьи, семья могла выдержать столь суровые условия.

Дети чаще всего в своих играх полностью копировали деятельность родителей. Например, у эвенков дети играли в «стадо», занимались разведением оленей в «стаде». При этом они в точности копировали действия, все тончайшие нюансы поведения взрослых. Одни - в роли «пастухов», другие, особенно девочки, - в роли «хозяйки чума»[3]. В процессе игры дети соблюдали все обычаи, традиции народа. Обязателен был обряд «кормления очага», умилостивления духов местности и т.д. В процессе игры дети «перекочевывали» с одного места на другое в поисках корма для оленей, делали из тальника различные игрушки: фигурки оленей, макеты нарт, различные сооружения - «хярму», «голомо». Мальчики из веревок делали «маут» для ловли оленей. Материалами для игрушек эвенских детей служат: тальник, рога, копыта, суставы, шерсть оленя, заячьи кости, кусочки дерева, ровдуги и т.д. - то есть весь подручный природный, растительный материал, определяемый образом жизни, конкретной окружающей действительностью. Девочки подражали взрослым, познавая в процессе игры приготовление пищи из мяса, рыбы, оленьего молока, играли в тряпичные куклы, учились шить различные виды северной одежды, вышивать бисером[3]. Следует отметить, что вышеназванными игрушками играло старшее поколение эвенков, по традиции оно передалось их детям - такие же игрушки характерны для современных эвенских детей.

С малолетства детей учат стойко переносить суровую, полную лишений и опасностей жизнь оленеводов, холод и жару, спать под открытым небом и, таким образом, у детей в процессе игры формируются такие необходимые оленеводу качества как: выносливость, сноровка, наблюдательность, трудолюбие, хорошая память, умение ориентироваться в местности, бережное отношение к природе, а также следующие нравственные черты: отзывчивость, доброта, чувство сопереживания, столь необходимые для выживания в экстремальных условиях Севера.

Оленевод и охотник должен был обладать исключительной силой, выносливостью, сноровкой. Поэтому в эвенских семьях существовал обычай физической подготовки подрастающего поколения. Физическое воспитание у эвенков-ламутов предусматривало подготовку полноценного оленевода и охотника. Основными элементами его были быстрый бег, борьба, умение пользоваться арканом, меткая стрельба из лука, ношение тяжестей, прыжки через препятствия. Каждый из элементов имел глубокое жизненное обоснование и был обязательным для оленевода и охотника. Яркое отражение физической тренировки можно найти в эвенском фольклоре, как и впрочем, в фольклоре всех северных народностей. В сказках, преданиях имеется много картин физических упражнений в беге, поднятии тяжестей, борьбе, умении стрелять из лука, заарканивании оленей[7].

Физической подготовкой в семье руководили отец или дедушка, а также старшие братья. Мальчики - будущие оленеводы и охотники - должны были в совершенстве овладеть всеми элементами комплекса физической закалки. Упражнения в овладении всеми видами спорта проводились постоянно, непосредственно в труде, то есть в тесной связи с практическими занятиями.

По рассказам одного из старожилов, в старину, когда эвенки северо-западного Верхоянья кочевали по бескрайним просторам Верхоянских гор, существовал очень интересный обычай обучения военному искусству мальчиков в возрасте 10 лет. В целях воспитания у мальчиков будущих воинских качеств, бдительности, сноровки их начинают обучать стрельбе из лука, умению сражаться мечом. Обучение стрельбе из лука проходит следующим образом: кто-то из старших, это может быть отец, брат, дядя или любой человек из рода, обладающий хорошими физическими данными и воспитательными способностями, стреляет из лука, а ребенок должен перехватить его ответным ударом. Только ловкий человек мог перехватить его. А умению сражаться мечом обучают следующим образом: подкрадываются к спящему ребенку, в первый раз ударяют по воздуху мечом, чтобы мальчик мог услышать свист удара меча, а во второй раз - по ногам и телу. Услышав свист меча, спящий мальчик вскакивает и убегает или оказывает сопротивление, если рядом имеется меч[7]. Таким образом воспитываются быстрота реакции, ловкость, сила. То есть, можно сказать, что в старину у эвенков существовала индивидуальная школа обучения воинскому искусству.

Физической закалке подвергались главным образом мальчики, но и девочки также должны были обладать определенной выносливостью, силой, ловкостью, которые были необходимы в управлении хозяйством. Детям не разрешалось долго спать, они обязаны были вставать спозаранку вместе со взрослыми и оказывать посильную помощь в повседневной работе. Мальчики должны уметь самостоятельно зажечь костер в любую погоду: и в дождь, и в снег - уметь заарканить оленей, вместе со взрослыми ходить на выпас оленей, дежурство, в том числе ночное. С ранних лет эвенский мальчик выполнял посильную работу по хозяйству, помогая матери и бабушке, навыки охотника и следопыта он приобретал, находясь возле отца во время охоты. Надо отметить, что в процессе обучения охоте он впитывал все обычаи и традиции, которые соблюдали старшие. С трех лет мальчиков приучали заносить вещи в чум при перекочевках, таскать камни на очаг, отвязывать на стоянках вьючные сумы и седла. Охоте мальчиков приучали постепенно. Пятилетним делали маленький лук и стрелы[3].

Воспитание девочек в эвенской семье отличается от воспитания мальчиков. Девочек с малолетства готовили к роли матери, хозяйки, хранительницы домашнего очага. Они помогали подвешивать крюки на перекладины в чуме, носили воду и дрова. С 6-7 лет девочки помогают матери в приготовлении пищи, ухаживают за младшими братьями и сестрами, а с 10 лет выделывают оленьи шкуры и лапки, учатся вышивать бисером[6]. Старшее поколение во время работы рассказывало им различные сказки, обычаи, связанные с определенным видом деятельности. Следует отметить хороший психологический климат в семье: на ребенка старались не кричать, не ругали за мелкие шалости. Родители, родственники уделяли большое внимание детям, рассказывали им сказки, мастерили им различные игрушки. «Особой мягкостью отличались отношения эвенков к детям. Они очень любили не только своих детей, но и вообще всех детей. Поэтому не было такого взрослого, который удержался бы, чтоб не поласкать даже чужого ребенка. Нередко можно было видеть взрослых людей, играющих с детворой или изготовляющих для малышей те или иные игрушки. У эвенков любой гость, входя в помещение, должен был здороваться за руку не только со взрослыми, но со всеми детьми, если только те научились ходить. Они даже приветствовали и грудных детей, трепля их за щечки или щекоча за затылком»[3].

III. Заключение

Говоря о нравственном воспитании, люди всегда стремились к высокому идеалу, и каждое новое поколение, развивая и совершенствуя неписаные моральные кодексы, бережно передавало их другому поколению. Нравственные идеалы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока отражены в поговорках и пословицах, которые носят нравоучительный характер: «С ложным словом к народу не обращайся» (хакас.), «В горести не унывай и беспричинно не радуйся» (алтай.), «Не гордись в богатстве, и не унывай в бедности» (якут.).

Сибирские народы выработали ряд морально-этических, накопленных жизненным опытом людей, наставлений, которые необходимы для правильных взаимоотношений в семье, в обществе, для сохранения и развития народной культуры и высокой нравственности. В формировании личности ребенка основными видами воспитания являются семейное, трудовое, физическое, умственное и нравственно-эстетическое.

Фактором и средой первичной социализации ребенка является семья. В ней ребенок получает первые впечатления, первые знания, здесь начинают развиваться и его способности. Успех воспитательной работы в семье зависит от того, являются ли родители для детей примером, эталоном поведения. А важным в народной педагогике является вопрос нравственного и эстетического воспитания детей, он пронизывает все стороны жизни людей.

Первые пространственные представления ребенка были связаны с местом его рождения, колыбелью, жилищем, оленем и, таким образом, с первых месяцев жизни у ребенка складывалось представление об окружающем мире. В процессе воспитания, в играх у ребенка складывалась целостная система представления о мире. Именно в семье дети проходили жизненную школу, необходимую для выживания в суровых условиях Арктики, перенимали готовый взгляд на мир. Ребенок постепенно впитывал в себя жизнь семьи и общества, кочевую оленеводческую жизнь, нормы поведения, культуру, верования. В процессе роста и социализации дети проходили несколько этапов:

1. младенчество (от рождения до трех лет),
2. детство (с трех до девяти лет),
3. подростковый период (девять-пятнадцать лет), после чего считались взрослыми.

Приобщение к миру взрослых происходило в процессе непосредственной жизнедеятельности социума. Ребенок впитывал в себя культуру своего народа как бессознательно, наблюдая, так и активно, участвуя в труде, общении. Участвуя в семейных обрядах, шаманских камланиях, слушая рассказы старших, дети вместе с реальными знаниями получали и сумму представлений о душе человека, окружающем его мире и т. д. Большую роль в формировании мировоззрения детей играли запреты, нормы поведения.

Соблюдая правила поведения, ребенок постепенно усваивал кодекс чести и своеобразный этикет таежного человека. Нормы поведения и стереотипы мышления воспитывались с помощью разнообразных методов. Основой воспитания было, прежде всего, подражание взрослым. Дети наблюдали повседневный труд родителей, непременно участвовали в родовых и семейных обрядах, праздниках. Участвуя в них, дети приобщались к ритуалу рода, у молодого поколения воспитывалось сознание общего происхождения, кровного родства с сородичами. Взрослые придавали большое значение привитию детям всей суммы нравственных и этических норм, руководствуясь при этом нравственными устоями и мудростью народа, выработанными в течение многих веков и переданных из поколения в поколение.

Старшие с детства внушали ребенку, что параллельно с вещным миром существует и мир духовный. Эти миры взаимосвязаны и взаимообусловлены. Такие знания постепенно проникали и закреплялись в сознании ребенка через игры, наблюдения становились более упорядоченными, складывались в целостные представление о мире и роли человека в нем, месте самого ребенка.

Новому человеку, призванному продолжать дела предков, прививалась также морально-психологическая готовность к самосохранению и готовности к взаимной поддержке человеческой жизни в суровых условиях Севера.

Литература и список источников:

1. Анабарский улус. История. Культура. Фольклор. – Якутск: 2005.

2. Волков Г.Н. Этнопедагогика.- М.: ИЦ «Академия», 1999.

3. Слепцов Ю.В. Народное воспитание детей эвенков. - // Молодой учёный.– 2013. – сентябрь (№9).

4.[https://studme.org/1482111128495/pedagogika/traditsionnoe_vospitanie_detey_malochislennyh_narodov_severa. Статья из книги В.Ф](https://studme.org/1482111128495/pedagogika/traditsionnoe_vospitanie_detey_malochislennyh_narodov_severa.%20Статья%20из%20книги%20%20%20В.Ф). Афанасьева

5. <https://studme.org/1754090628496/pedagogika/semeynoe_vospitanie>

6. <https://studme.org/1163101828497/pedagogika/trudovoe_vospitanie>

7. <https://studme.org/1965032328498/pedagogika/fizicheskoe_vospitanie_igry>

8.<https://studme.org/1120061128500/pedagogika/nravstvenno-esteticheskoe_vospitanie>

Приложение

Великий человек народа

изображение	Борис Николаевич Молчанов - долганский художник. Родился 1 января 1938 года в фактории Камень Авамского района Таймырского автономного округа. Обучаясь в интернате города Норильска, посещал кружок изобразительного искусства. В 1951 году на Х Всероссийской детской выставке в Москве удостоен Диплома III степени. В 1979 году окончил Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова. Член Союза художников СССР (1982). С 1962 года работал заведующим Красным чумом поселка Камень Хатангского района, директором Дома культуры поселка Хантайское Озеро, преподавателем декоративно-прикладного искусства в школе-интернате города Дудинки (1981-1986), методистом Таймырского окружного Дома народного творчества. Работал в жанрах графики и акварели, с нетрадиционным для изобразительного искусства материалом – кожей, замшей, металлом, камнем, деревом, мамонтовой костью. 17 августа 1993 года Борис Николаевич ушел из жизни.
	Мотюмяку Турдагин — первый профессиональный художник нганасанского народа. Он родился в авамской тундре и еще в детстве проявлял интерес к живописи. Свои первые картины Мотюмяку вырезал из льда на замерзшем озере. В них художник изображал оленей, собак, фигуры людей и стойбища. Творчество Мотюмяки покоряет своей эмоциональностью. Его работы отражают быт, обычаи и традиции коренного народа Севера. Сегодня картины художника хранятся в музеях Норильска и Дудинки, а Таймырский дом народного творчества учредил премию в его честь. Мотюмяку Турдагин – почетный гражданин Таймыра, народный мастер России.
	Ива́н Никола́евич Кульберти́нов – участник Великой Отечественной войны, один из самых результативных снайперов Второй мировой. Родился 7 ноября 1917 года в селе Тяня [Олёкминского улуса](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%91%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Якутской области, в бедной семье охотника-оленевода. По национальности эвенк. С малых лет и до призыва в армию работал в колхозе «Новая жизнь», занимался охотой и оленеводством. 12 июня 1942 года призван в Красную Армию. Свой боевой счёт в роли снайпера Иван Кульбертинов открыл [27 февраля](https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F) [1943 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) под [Старой Руссой](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0). За время боёв на фронтах Великой Отечественной войны Кульбертинов уничтожил 487 немецких солдат и офицеров. За войну Кульбертинов обучил снайперскому искусству 35 молодых бойцов. Дважды был представлен к званию [Героя Советского Союза](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0), но так его и не получил. В 1946 году демобилизовался из рядов Советской Армии. Работал кадровым охотником в Тяньском отделении. До ухода на пенсию Иван Кульбертинов работал оленеводом, промысловиком. И. Н. Кульбертинов умер 13 февраля 1993 года. Похоронен в родном селе [Тяня](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8F) [Олёкминского улуса](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%91%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Якутии.