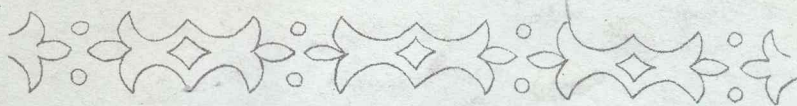


63.521(=634)-731

T-23



Министерство культуры Республики Хакасия

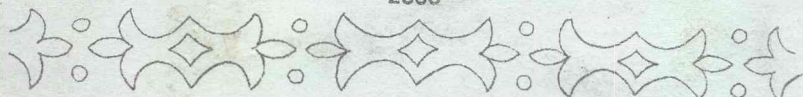
В. Татарова

ЎЗІЛБЕС ТАМЫР ЎЧЎН

* * *

РАДИ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ

АБАКАН
2003



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач. _____

С 2017

63.521(=634)-731

T-23

В. Татарова

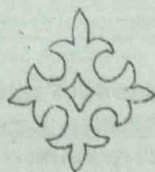
Ритуально-обрядовые
и календарные праздники
хакасов

Узілбес тамыр үчүн

* * *

Ради жизни вечной

(годовой календарный цикл хакасских народных
праздников — научно-популярная реконструкция)



АБАКАН
2003

Рекомендовано к изданию

Республиканским государственным учреждением

"Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева"

Рецензенты: Л.В. Анжиганова, доктор философских наук, профессор
кафедры культурологии ХГУ;

О.Н. Кышланакова, кандидат педагогических наук, старший
преподаватель кафедры национальных школ ХРИПКиПРО;

В.К. Петелина, методист кабинета ДОУ ХРИПКиПРО.

Татарова Валентина

Т 12

Ради жизни вечной (Ўзілбес тамыр үчүн). Годовой
календарный цикл хакаских народных праздников — научно-
популярная реконструкция. — Абакан: издательство
ХРИПКиПРО "Роса", 2003. — 44 с.

Данная книга является продолжением серии "Ритуально-обрядовые и
календарные праздники хакасов", начатая издательством "Роса" в 1996 году.
Издастся как информационно-культурологический свод празднеств для родов
хакаского этноса и как методическое пособие для работников культуры и
образования, и как научно-популярная литература для широкого круга читателей
Хакасии. Автором реконструкции "Годового цикла..." является член СП России,
Заслуженный работник культуры РХ В.К. Татарова.

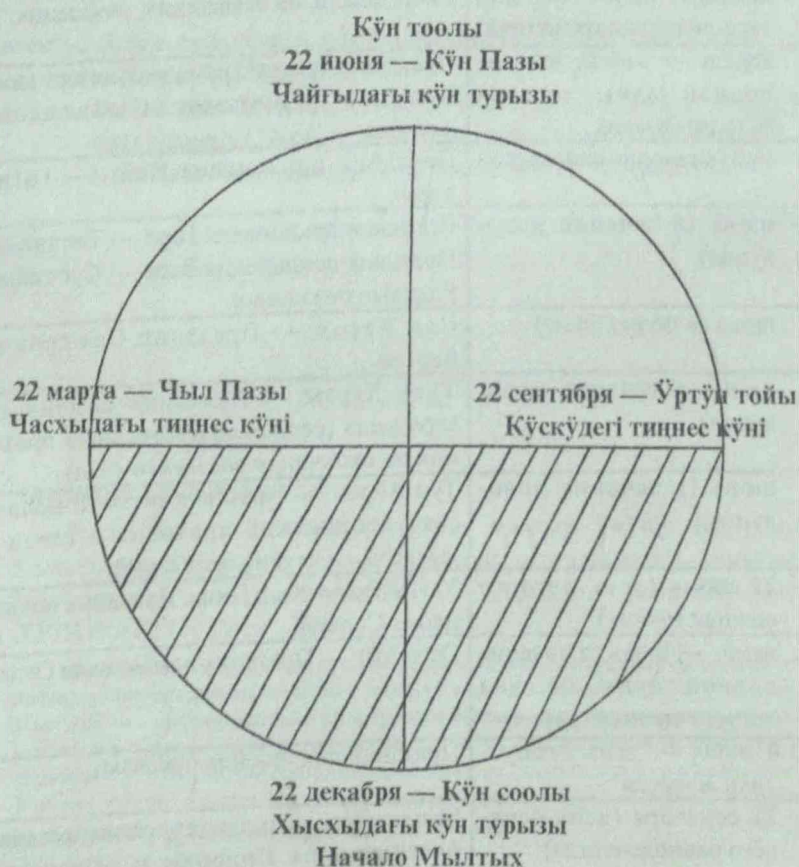
ББК 63.5 (2Рос-Хак)

© Татарова В.К., автор, 2003

**Традиционные календарные праздники
(улуг кюн) хакасов**

<i>№ п/п</i>	<i>Время проведения</i>	<i>Наименование и суть</i>
1.	22 марта (день весеннего равноденствия)	Чыл Пазы — Голова Года. Хакасский Новый год. Праздник почитания Космоса, Солнца, Природы. Праздник очищения.
2.	22 апреля (в течение полной луны со дня весеннего равноденствия)	Чир Ине — Мать-Земля. Праздник почитания Земли, ее освящения, очищения.
3.	апрель — май (в течение полной луны со дня Матери-Земли)	Праздник первого Грома — Кюгюрт кюн. Праздник почитания и освящения жилища.
4.	май (в течение новолуния)	Праздник поклонения Небу — Тигир тайыг.
5. июнь (в течение ново- 6. луня)		Праздник поклонения Горе — Таг тайыг. Праздник поклонения Воде — Суг тайыг. Родовые праздники.
7.	июнь (в полнолуние)	Пай Хазың — Праздник Священной Березы.
8.	июнь (в течение новолуния)	Урен Хурты — Праздник семенного зародыша (сельскохозяйственный праздник по окончании весеннего сева).
9.	июнь (в течение новолуния)	Тун Айран — Праздник первого молока (скотоводческий праздник в связи с выездом на летние пастбища).
10.	22 июня (день летнего солнцестояния)	Улуг Кюн — Кюн Пазы. Праздник поклонения Солнцу.
11.	июнь — июль (в течение полной луны со дня летнего солнцестояния)	От тайыг — Праздник поклонения Огню.
12.	3 июля — день Республики Хакасия	Праздник поклонения предкам.
13.	22 сентября (день осеннего равноденствия) (в течение полной луны)	Уртун тойы — Праздник урожая (праздник благодарения Природы и освящения урожая).

14. октябрь — ноябрь	Хуртуях ай — месяц стариков. Праздник почитания и благодарения стариков.
15. 22 декабря — день зимнего солнцестояния (в течение полной луны со дня зимнего солнцестояния)	Мылтых — месяц обережения от злых сил Природы.
16. январь — февраль	Хай эзи — Хозяин хая (время борьбы со злыми силами Природы).



ИСТОРИЯ КАЛЕНДАРЕЙ И СИСТЕМА ХАКАССКОГО КАЛЕНДАРЯ

История календаря, берущая свое начало в глубине тысячелетий, — это неотъемлимая часть истории цивилизации человечества. Усовершенствование календаря происходило по мере накопления знаний об окружающей среде и внешнем мире, о небесных телах, о Вселенной со своими космическими циклами и в связи с разными формами хозяйствования в различные эпохи.

Наидревнейшими из них являются лунные календари, которые закономерно проистекли в лунно-солнечные, а затем в солнечные. С приобретением новых астрономических знаний эти календари становятся все более совершенными. Уже истекло два тысячелетия, как юлианская реформа радикально приблизила солнечный календарный год к астрономическому. Завершился же этот процесс сближения четыре столетия назад григорианской реформой 1582 года, в результате которой календарный год практически совпал с астрономическим.

В Советской России, как известно, на григорианский календарь перешли в 1918 году, а в древней Руси до принятия христианства счет времени вели по четырем сезонам года, где началом года была весна, а наиболее важным сезоном считалось лето. Поэтому до нас дошло из глубины веков второе смысловое значение слова "лето" как синоним года.

Необходимо подчеркнуть, что общепринятая григорианская система достаточно соответствует астрономическому соотношению суток и года, то есть астрономическим параметрам. Основой же системы явились лунно-солнечные отрезки времени и космические циклы так называемого лунно-солнечного календаря, в котором весеннее равноденствие датировалось 21—22 мартом, что соответствует моменту весеннего равноденствия

по всемирному времени, то есть по времени нулевого меридиана. А датой осеннего равноденствия по этой системе с астрономической точностью были названы дни 21—22 сентября. Аналогичным колебаниям в календарных датах подвержены и моменты летнего солнцестояния (21—22 июня), и зимнего солнцестояния (21—22 декабря).

Жителями Южной Сибири, хакасами, была создана своя система измерения времени, свой календарь, так называемый лунный, в котором начало календарного месяца соответствовало моментам новолуний. Сведения о двенадцатилетнем животном цикле можно почерпнуть из каменных книг древне-енисейской письменности 1,5-тысячелетней давности, что свидетельствует о древности этого календаря.

Хакасский месяц насчитывал 30 дней и делился на новую и старую луну, начало полнолуния (14-й день) назывался белым, конец — красным (15-й день). Счет старой луны вели в обратном направлении, а когда старая луна исчезала из поля зрения, рождался новый месяц, этот момент назывался "междулунием". Из данной информации нам важен следующий факт: запрещалось начинать дело на старую луну, как и проводить скотоводческие, земледельческие, промысловые, родовые, семейно-бытовые и общественные праздники, заключающие в себе религиозные, социокультурные, этнопедагогические и экологические традиции в культуре времени и пространства хакасского народа, отражением которого и является описываемый Цикл хакасских народных праздников. А Цикл этот включает в себе суть сути и концентрацию философской мировоззренческой системы целого этноса, имеющего свою древнюю историю, религию и культуру, существующих не одну тысячу лет.

Необходимо уточнить, что в свою очередь система Больших Календарных Дней — Улуг Кюн (дословно с хакаск. "улуг кюн" — "большой день"), лежащих в основе Годового Цикла, по традиционным религиозным представлениям хакасов, есть "колесо времени". Это серия Возрождения и Умирания Природы, это приход и уход, тепло и холод, бесконечный повтор утра и вечера, дня и ночи, весны и осени, это система философского осмысления окружающей среды, которой присуще оживотворение и почитание сил Природы и Космоса.

Именно это философское мировоззрение в век всеобщей технократии оказалось более востребованным, являясь одной из высших стадий экологических традиций, потому что в закодированной форме Годового Календарного Цикла традиционно устойчивые стереотипы передавались из поколения в поколение в течение многих столетий. А эти "традиционно устойчивые стереотипы" и явились отдельными строительными кирпичиками в многоярусной социоцентрической и космогенезисной архитектуре Годового Цикла Больших Дней хакасского народа, представляющих из себя комплекс шаманистского мировоззрения.

А если рассматривать этот комплекс в исторической динамике, то можно четко увидеть их интеграцию в единую и стройную систему экологических и астрономических знаний, так как природные ритмы программировали жизнь и деятельность общества, в котором каждый отдельно взятый человек синхронно зависел от них в реальной жизни. И исходя из мер предосторожности и рациональности, вынужден был подкреплять эту зависимость ритуально, обращаясь к силам Природы и Космоса в обрядово устойчивой форме, выработанной многими поколениями на базе проверенных опытом жизни знаний.

О ТЕРМИНАХ: "ЯЗЫЧЕСТВО", "ТЕНГРИЗМ", "ШАМАНИЗМ"

Говоря о комплексе шаманистского мировоззрения, необходимо иметь в виду суть понятий "шаманизм" и "шаманство", которые являются разными сферами общественного сознания и выполняют разные функции. Под термином "шаманизм" подразумевается система религиозных представлений и культов, связанных с народными традициями, верованием в добрые силы Неба и Земли, с миропониманием окружающей среды, наполненной социальной значимостью этнической культуры. А слово "шаманство" отождествляется с колдовством, борьбой со злокозненными существами, нечистой силой, со знахарством, гаданиями, предсказаниями.

Таким образом, ясно одно: мы совсем не затрагиваем такого уникального явления в мировой культуре, как шаманство, но уделяем особое внимание шаманизму Центральной Азии и

Сибири, который рядом ученых называется настоящим, классическим, а его родину — Центральную Азию и Сибирь — классической родиной.

Теперь о термине “шаманизм”, который после длительных дискуссий был выработан научным сообществом XIX века. Происходит он от слова “самын”, которое услышал В. Радлов, будучи в этнографической экспедиции в тунгусско-остяцком поселении (в дословном переводе с остяцкого — “отмашишь от зла”, “отведи нечистую силу”). Хакасы же своих жрецов называют иначе — “хам”, то есть видящие лбом — третьим глазом (лоб — хамах. хак.). Глагол же “отмаши от зла” имеет на хакасском языке несколько синонимов, в том числе “сабын” или “чилбе”. От второго глагола возникло название одного из самых сакральных священнодействий — “чилбеге”, присутствующего во всех таинствах-контактах с силами Природы и Вселенной, оживотворенной и одухотворенной хакасами, направленное на ненарушение равновесия и гармонии мира в целом и человека с ним.

Оставляя термин “шаманизм” общепринятым и в современном научном сообществе, коснемся в нескольких аспектах истории возникновения мирового шаманизма, который сложился естественным путем (без всякого вероучителя) на основе признания реальных сил Вселенной и стихий Земли. Именно поэтому во всех уголках мира во все времена эта форма вероисповедания поразительно похожа, имея в едином комплексе все тот же однозначный пантеон богов, божеств и духов. Имея в основе смысловое тождество, каждый народ или этнос по-своему, в соответствии со своей культурой, языком, цивилизацией, возвел этот пантеон на поэтический уровень, на пьедестал морали и этики, установив свою планку эстетики и наполнив своей жизненной философией. Так создавалась всемирная мифология шаманизма, мощно питающая современную этнографию.

Так чем же объясняется однозначность шаманистского мировоззрения во всем мире и во все времена? Объяснение этому одно: шаманизм стал естественным порождением природной энергии Космоса и различных зон Земли, а его существование уже говорит о том, что 5 (!) тысяч лет назад человек обладал высокими космогонными знаниями. Ему уже тогда была известна

модель материи в трех ее состояниях — воздух, жидкость и твердь; была известна модель мира в трех ее уровнях — Верхний (космический), Средний — (земной), Нижний (подземный); была известна модель времени в трех ее измерениях — прошлое, настоящее, будущее.

Таким образом, человек уже тогда ясно представлял микросхему макрокосма. Уже тогда было известно о семи слоях (сферах) Неба, как и о девяти геопластах Земли, ведущих к его ядру, которое пылало адским огнем. Во главу высшего Творца человек уже тогда ставил Небо (Вселенную, Галактику), последующим по значению было Солнце (Солнечная система), а затем Луна (земная орбита). Стихии же земной атмосферы были тоже жестко регламентированы: гром, молния, буря, ветер, дождь... Каждый из этих стихий имел свое осмысление и корону самодержца-Творителя, был опозитизирован и оживотворен.

Культовые же обряды являлись органической необходимостью сосуществования человека со средой. Обряды появились еще в глубокой древности как сотворение единства психоэнергетики человека и местности, так как обращение к Природе было гарантией Бытия Человека. Тесная связь с Природой, как и знание ее законов, давали ему возможность быть полноправной частицей мироздания, гарантируя надежность своего существования. С другой стороны, человек шаманистского мировоззрения, являясь созидателем и хранителем культурных ценностей, осваивая комплекс навыков и традиций, строго их выполнял.

Поэтому ритуальная практика шаманизма во всем мире и во все времена абсолютно идентична, современные же науки — биоэнергетика и экстрасенсорика — с поразительной устойчивостью зиждятся всё на тех же ритуалах и обрядах, что доказывает их действенность, которая проверена многотысячелетним опытом человечества, в то время как человечество в своем опыте опиралось на материалистичность и научность в своем осмыслении окружающей среды.

И если слово "религия" прочитывается как "союз", "объединение", "лига" (лат.), то становится понятным, что мировой шаманизм был прарелигией всех национальных и мировых религий, выросших на плодотворной ее почве. Поэтому

общечеловеческие обрядовые нормы, являющиеся основой мирового шаманизма, строго ориентированные на природу и экологию, закономерно легли в основу мировых религий: это буддизм (время возникновения — 2,5 тысяч лет назад), христианство (время возникновения — 2 тысячи лет назад) и ислам (время возникновения — 1,5 тысяч лет назад).

А говоря о первоосновах, хотя бы поверхностно перечислим их: хождение по ходу Солнца; окуривание благовонными травами, уничтожающими болезнетворные микробы; обрызгивание — кормление богов и духов; очищение водой — омовение и купание; реинкарнация — бессмертие души; медитация — проникновение в сакральные истины Бытия и Небытия; восславление богов и испрашивание от них благословения; средоточие и концентрация добрых сил — положительной энергии; использование тепловой и сакральной энергии огня...

Все эти традиции являются незыблемыми как и для всех бывших национальных религий, достигавших культурно-духовных высот древности, так и для всех мировых религий, господствующих в умах людей по сей день. Учитывая вышесказанное, налицо тесные связи мирового шаманизма со всеми мировыми религиозно-философскими системами, будь то религии Запада (иудаизм, католицизм, христианство) или религии Востока (брахманизм, конфуцианство, зороастризм, буддизм, даосизм, ламаизм).

Теперь перейдем к термину "хакасский шаманизм". В отношении его требуется несколько пояснений, прежде чем непреклонно пользоваться этим термином в данной работе, предлагаемый широкому кругу читателей как научно-популярный материал, в том числе широкому кругу работников культуры и просвещения как методический.

Во-первых. Историческим словообозначением термина "шаманизм" в науке является термин "язычество", проистекающее от тюркизма "ызых", в славянской транскрипции "язык". В переводе на тюркские языки слово "ызых" обозначает "священный, почитаемый". А если иметь в виду еще более древние корни, оно имеет конкретное смысловое значение "послания" ("ыс" — глагол "послать"). А что может посылаться от одного человека к другому, как не "истина". В нашем случае, это "осмысление истины" как осмысление окружающей среды, как восприятие непреложности

материального мира, как способ вступления в диалог с силами Космоса и Природы...

Во-вторых. Более современным словообозначением данной религии можно считать термин "тенгризм" (Тенгри — Небо), что в такой же степени, как "ызых", соответствует сути рассматриваемой нами философской системы, так как верховным Творцом мирового шаманизма у всех народов было Небо, в смысле Вселенной, Галактики, Высшего Разума, Трансдентального Центра. Оно правило жизнью на Земле, всеми космическими силами и стихиями. Однако в силу "молодости" он малоизвестен в научном сообществе религиоведов и требует дополнительного доказательства.

ХАКАССКИЙ ШАМАНИЗМ И ЕГО ПАНТЕОН БОГОВ

Термин "хакасский шаманизм" был выработан в 1994 году Ученым Советом в составе большой группы ученых — историков, философов, этнографов, религиоведов и культурологов, проходившем при Верховном Совете Республики Хакасия. Ученый Совет научно обосновал существование и суть традиционной религии хакасского народа, проголосовав за необходимость ее юридической регистрации. Основываясь на решении этого Ученого Совета, мы и будем впредь непреклонно пользоваться этим термином для обозначения той философской мировоззренческой системы, в основе которой лежит Годовой Календарный Цикл хакасских народных праздников.

Считаем необходимым пояснить следующее: народы, исповедующие шаманизм, на первое место ставят культы Неба, Солнца, Огня, материнства, высоко чтятся культы Предков и Святынь-Покровителей. Несомненно, что эти культы архаичны, но именно в этих культах прослеживается чистое, священное отношение к Природе, давшей человеку Жизнь. Именно эти культы отчетливо свидетельствуют о том факте, что это мировоззрение возникло естественным путем, без всякого вероучителя, именно эти культы еще и еще раз подтверждают материалистичность и реализм философского осмысления законов Природы и Космоса.

Эту же мысль подтверждает и следующий факт: именно в соответствии с космическими циклами и природными ритмами

выстроена вся система Годового Цикла Больших Дней хакасов. Две диагонали делят год на четыре основных временных поля священнодействий — Дни весеннего и осеннего равноденствий, Дни летнего и зимнего солнцестояний (см. стр.4). Каждое временное поле было наполнено своей духовной и хозяйственной значимостью, в соответствии с ними были расписаны социоцентрические, религиозные, родовые, семейно-бытовые, скотоводческие, земледельческие и промысловые праздники.

У хакасского народа есть одна мудрая пословица, у которой, как у бриллианта высочайшей драгоценности, есть своя уникальная оправка — форма тахпаха. А в форму тахпаха народ облакал только сокровенные ценности сакрального значения. Вот приводимый нами небольшой фрагмент из этого тахпаха:

Прай ниме тузында,
Тузы ирт парза, ноо туза!
Прай ниме синінде,
Сині ирт парза, ноо туза!
(Всему свое время,
А упустишь время, пользы никакой!
Всему своя мера,
А не выдержишь меры, толку никакого!)

Эта пословица позволяет сделать важный вывод: соразмерно астрономическим параметрам человек на Земле и наполнил временные поля священнодействий смыслом, дающим ему экономическую выгоду, морально-этическую удовлетворенность и чувство единения и гармонии с Природой и Космосом. А говоря о силах Космоса и Природы, в прямой зависимости от которых жил человек на Земле, необходимо хотя бы вкратце ознакомиться с иерархией этих сил в представлении хакасов, оживотворивших и опозитизировавших их, таким образом создавших свой (в отличие от других народов) пантеон богов, божеств и духов.

А заключение обоюдного согласия и взаимопонимания, а сотворение обрядово-ритуального контакта, а осуществление реального и сакрального диалога с этим пантеоном, а признание и почитание его и есть суть сути Годового Цикла Больших Дней хакасов, который мы в разложенном виде рассмотрим несколько позже. Ранее же нам необходимо для постижения этой сути ознакомиться с моделью мира (микро- и макрокосма), ярко

отраженной в вышеназванном пантеоне хакасского шаманизма, зафиксированной впервые в каменных изображениях окуневской культуры (II тысячелетие до н.э.) и являющейся непреложным приоритетом и в наши дни.

Традиционная модель мира хакасов связана с космогоническими представлениями о 3-х мирах: Верхнем (космическом, воздушном) мире, Среднем (растительном, животном, водном) мире и Нижнем (подземном) мире. Число 3 изначально воспринимался хакасами как сакральное число, поскольку оно было олицетворением треножника очага, который обеспечивал тепло и пищу жилищу человека. Именно потому они издревле поклонялись трем тройкам, а в общей сложности девяти Творцам-Чаянам, создавшим и контролирующим весь солнечный мир (кўннig чир).

Верховным Творцом являлся **Хан Тигір — Каган Неба** (Космос, Вселенная, Галактика). Всё в солнечном мире зависело от него: день и ночь, свет и тьма, утро и вечер, зима и лето, жизнь и смерть. В наидревнейших письменах о Небе сказано так: "Хан Тигір даёт нам жизнь и время жить в этом мире". У него не было человеческого лика, оно было огромно и непостижимо, было вечным во времени, бесконечным в пространстве. Человек перед Вселенной был ничто, но был смел с ним, почитая его и повинуюсь ему. С древних времен и по сей день главенствующим обрядом является жертвоприношение Небу, которое совершает население на своем родовом пространстве раз в 3 (!) года.

Вторым в этой тройке вселенческих творцов был **Кўн-Солнце** (Солнечная система). В хакасском фольклоре все планеты Солнечной системы имеют свои названия, миф о золотом тельце — животворном Солнце, был широко распространен на древнем Енисее еще в тазминской культуре (5 тысячелетий назад). Изображения солнечного божества в изобилии встречаются с этого периода по всей территории Южной Сибири, пронизывая все последующие культуры, трансформируясь в солярный знак, изображенный ныне на государственном флаге Республики Хакасии.

А тот факт, что в период первичной активности российской археологии учеными были во множестве обнаружены стелы с изображениями богини Света-Кўн, говорит о том, что хакасский

народ имел тысячелетний опыт Почитания Абахай Кўн, которая через посредство солнечных лучей воспроизводила передачу хут (душ-зародышей) на Землю. Несомненно одно: до принятия христианства в Хакасии с давних времен народ имел Большой День Поклонения Кўн, астрономической датой которого, конечно, был день летнего солнцестояния — Кўн Пазы (22 июня по григорианскому календарю).

Третьим вселенческим Творцом — Чаяном в шаманистском мировоззрении хакасов считается **Ай-Луна** (земная орбита). Из многих археологических материалов нам известно и то, что Луна тоже была богиней, дарующей плодородие — по лунным лучам через дымоход в жилище человека опускались дарованные ею хут (души-зародыши). Эти личинки-зародыши, отправляющиеся вниз от Луны, отчетливо видны, например, на знаменитом Киме Тас (Каменная Лодка) — тазминская культура.

И если в жилище человека все было отмеряно по Солнцу — все занятия по быту и хозяйству, его уклад жизни, его деяния и сакральные действия, — то с Луной было связано течение времени, начало какого-либо большого дела, а главное, по ней вели календарь. И если Кўн-Солнце по своим действиям был ниже Хан Тигір — Кагана Неба (в соответствии Галактика и Солнечная система), то Ай-Луна собой олицетворяла земную орбиту и воспринималась как спутник Земли в его странствиях по Небу. В хакасском фольклоре известны страницы повествований, когда Земля (назовем пока так) отправляет по своим поручениям Луну, и Луна выполняет их с удовольствием.

В этнографической литературе мы можем встретить немало данных о почитании Солнца и Луны: каждое утро хакасы молились Солнцу, а Луне молились каждый третий день новолуния. Обряд почитания Луны особо совершался беременными женщинами, а самой верной клятвой считались слова: "Клянусь я Солнцем и Луной". При рождении нового месяца требовалось произвести окуривание богородской травой того жилища, где появился новорожденный, свадьбы полагалось проводить на пятый день новолуния, а для камлания считался более удачным седьмой день новой Луны.

Словом, заканчивая короткую пояснительную справку о тройке вселенческих богов, считаем нужным подчеркнуть еще раз мысль о научности и материалистичности хакасского шаманизма. Эту

мысль усиливает еще один интереснейший факт: у богини Солнца, изображенной на Онхаковской стеле, свободно ниспадающая вниз одежда покрыта 11-ю кругами, а над головой возвышается корона. Если обратиться к астрономическим исследованиям, то существование Солнечной Короны налицо (в несколько десятков радиусов Солнца), а периодичность солнечной активности (протуберанцев в солнечной короне) составляет 11 лет. А пик солнечной активности мощно влияет на земную жизнь, вызывая засухи, наводнения, ураганы, эпидемии и разломы в земной коре, в том числе магнитные бури в атмосфере Земли.

И если помнить о том, что кругообращение года в традиционной культуре хакасов есть "колесо времени", то есть круг, то приходится еще раз удивляться астрономическим знаниям наших предков.

Следующая тройка богов — тройка жизненных и судьбоносных сил, которые, однако, находятся ниже космических или вселенческих, и выполняют другие функции творения Жизни на Земле, вверенные только им. Это, во-первых, сама Земля — **Чир Ине** (Чир-Суб в каменных письменах). В современной интерпретации **Чир Ине — Мать Земли** отвечает за все, что творится на Земле, за все формы жизни. Но жизнь этим формам дает **Ымай Ине — Богиня материнства, жизни и плодородия**, но всему определяет время и срок жизни третий мифический персонаж, имя которому **Чарлаг Хан — Бог Судьбы**. Все эти три бога во всем своем величии описываются в древних енисейских письменах, участвуют в жизни людей активнейшим образом, влияя на них как в житейских делах, так и в катаклизмах.

По мотивам древних мифов, Ымай Ине является супругой Хан Тигир (Кагана Неба), а Чарлаг Хан — их сыном: вспомним "Онгинский памятник" — "Я — сын Неба, Я — Бог Судьбы". Из хакасского фольклора, в частности, из больших эпических богатырских сказаний, нам известно немало описаний того, как Чарлаг Хан — Вершитель Судьбы и Рока в окружении других богов-созидателей перелистывает Золотую Книгу судеб человеческих, предрекая героям их земной путь. А у истока этого пути всегда стоит Ымай Ине — подательница и хранительница детских душ, для испрашивания которых существовал с давних времен специальный обряд, который проводился на святилищах

с установленным там каменным изваянием, символизирующим материнское начало.

Особо хочется отметить материнское начало Матери Земли, которое от древнего первоначального значения Земля-Вода (Чир-Суг) с течением веков трансформировалось в обозначение отечества — Родина. До сих пор у стариков, по воле случая или судьбы оказавшихся вне родного аала, существует выражение: “Кінім сыстапча чиріме” (“По родной земле пуповина болит”). Налицо факт двойного материнства: незримая пуповина связывает человека с Матерью, родившей его, как и с Землей, на которой родился. И мало кто, оказавшись вне Родины, избегает печальной участи ностальгии.

Таким образом, та тройка богов (**Ымай Ине, Чарлаг Хан, Чир Ине**), о которых идет речь в данной пояснительной справке, имеет не только философское, но и психо-энергетическое значение, поднимая духовную культуру хакасского этноса на высокий общечеловеческий уровень. Эта тройка богов дарует обитателю Среднего мира рождение, судьбу и родину, оставляя на его совести личный выбор между двумя мирами, между Верхним и Нижним, между Добром и Злом.

Теперь о третьей тройке Творцов-Чаянов. Ниже уже названных богов по иерархии и слоям (сферам) неба находятся силы, правящие стихиями Земли. Хакасский фольклор называет их ханами, они действуют в согласии с Матерью Земли, их имена звучат так: **Кугурт хан** (Бог Грома и Молнии), **Сугдай хан** (Бог Дождя и Вод), **Чилдей хан** (Бог Бури и Ветра). Они спасают земную оболочку от внедрения в нее нежелательных космических процессов, как бы являются стражниками Земли. Об этой функции, как и о других, много говорится в хакасских космогонических сказаниях, в подробностях описывается их участие в жизни людей.

Заканчивая пояснения по поводу девяти Творцов-Чаянов, обитающих на семи слоях Неба (!), необходимо подчеркнуть, что это микросхема макрокосма, возведенная народом на поэтический уровень, одухотворенная и оживотворенная в устном народном творчестве и составляющая смысловое ядро мифологии хакасского шаманизма, основанное на материалистичности мировосприятия.

Представление о вертикальном макрокосме отражено, еще раз напомним, в трехмерности пространства, т.е. в делении на три мира — Верхний, Средний и Нижний. Говоря о Среднем мире, развернем

его в горизонтальном ракурсе. Шаманистское мировоззрение разделило его на суть сути самой Природы (твердь, вода, животный и растительный мир) и Человека с его укрытием от Природы (жилище). Напомним о сакральности числа 3, ибо речь опять пойдет о тройках божеств первого и второго плана.

Хакасский фольклор ставит эти силы на уровень “эззи” — хозяев (сравни: *каган* — космос, *хан* — стихия, *эззи* — наземное). Так тройка божеств первого плана названы следующим образом: **Таг эззи** (Хозяин горы), **Суғ эззи** (Хозяин воды) и **Тайга эззи** (Хозяин тайги). Все они являются распорядителями и функционерами всего сущего наземного мира — воды, суши, фауны и флоры. О них в устном народном творчестве существует огромное количество мифов, легенд, сказок, рассказов-былей... У каждого народа в языческом прошлом эти персонажи имеют место быть, составляя экзотическое ядро богатой мифологии. Достаточно провести параллель между двумя народами — тюркскими и славянскими. Классика русских народных сказок о Хозяйке Медной горы, леших, русалках, водяных, о перевоплощениях человека в животного и т.д. доказывает единый языческий исток всего евразийского континента.

Тройка божеств второго плана, обитающих в жилище человека, в традиционной культуре хакасов названы так: **От Ине** (Мать — Огонь), **Тура эззи** (Хозяин дома) и **Иркін эззи** (Хозяин Порога). Велико значение Матери Огня, мифической дочери Абахай Күн (абахай — статус княгини), самой всесильной богини — Солнца. Рожденная в недрах космоса, на земле она выполняет функции, дарующие человеку тепло и пищу в жилище. В конце XIX века Н.Ф. Катановым было записано Поклонение От Ине, совершаемое в течении новой луны со дня Улуг Кун — Большого Солнца (со дня летнего солнцестояния). Налицо троекратное (!) поклонение Золотому Светилу: общественное моление при большом стечении народа самой богине Солнца — солнечному божеству, изображенному на каменных плитах предками аборигенов Хакасии в день Күн Пазы — Пика Солнца; затем поклонение Матери Огня в каждом жилище в отдельности (своей семьей); ежедневное моление Солнцу при восходе (каждым отдельно взятым человеком).

Отсюда проистекает непреложная логика того, что вход в жилище человека всегда был ориентирован на восход солнца,

потому что именно в зависимости от него выстраивалась вся система работы по хозяйству и быту человека.

Вторым божеством в жилище был Тура ээзі — Хозяин Дома, стражник, охранник и накопитель добра и психической энергии семьи. Главным местом в жилище по праву отводилось очагу, вторым по значимости — супружескому ложу (кстати, оно закрывалось от посторонних глаз занавесом), третьим — место колыбели (когда ребенок вырастал, там ставился абдыра-сундучок с кін-пуповиной младенца). Функции Тура ээзі были разнообразны и очень значимы для семьи: это и укрывание от непогоды, обережение от нечистой силы, отдохновение от трудов вне жилища, это и место для очищения тела и души, для приема гостей... Понятие Хозяина Жилища с течением времени вылилось в духовную категорию "отчего дома", куда человек стремился возвратиться из любых странствий.

А вот помогал в этом возвращении Иркін ээзі — Хозяин Порога, незримая серебряная нить которого охраняла в пути от бед и нечисти, указывая страннику, заплутавшемуся в дороге, единственно верную тропу к отчему дому. Вообще, с порогом у хакасов связано много запретов: нельзя плевать на него, рубить на нем мясо, содержать в нечистоте, а главное, перешагивать, не совершив ему почтительный поклон. С принятием христианства оказалось забытым моление как Хозяину Порога, так и Хозяину Жилища. Однако в сознании людей сохранилась генетическая память испрашивания у этих сил благополучия и удачи. Достаточно вспомнить, как каждый из нас на пять минут садится перед порогом, прежде чем отправиться в дальний путь...

Теперь об обитателях Нижнего (подземного) мира. Размытость имен божеств этого мира объясняется вековым нежеланием произносить их вслух, чтобы не привлечь внимания к себе. Хакасский фольклор сохранил всего несколько имен: Ирлик хан (бог Страдания и Смерти), Узут Арыг (богиня Мороза и Холода), Хара Моос (бог Войны и рабства) и Таммы хан (бог, надзирающий над грешниками)... Ирлик хан состоит в супружеских отношениях с Узут Арыг, с весьма коварной, вероломной и сластолюбивой особой, которая лестью и обманом обычно завладевает богатырями, заключая их в свои объятья-сети, и они тогда теряют здравый рассудок и силу. От этой супружеской пары

соответствующего качества рождены и дети: Айна (Оборотень), Мончих хат (ведьма Петли), Атынчах хат (ведьма самоубийства)... Подземные божества напускают на людей и скот болезни и смерть, являются творителями черных шаманов-похитителей хут — человеческих душ. Проникая в души людей, толкают их на недобрые дела. Среди различных священнодействий в традиционной культуре хакасов Ритуал Очищения Души от скверны зла в праздник Чыл Пазы есть показатель высокой духовности, а запрет на употребление спиртного, через который в человека обычно вселяются эти силы; в наше время приобретает актуальное значение.

И в заключение пояснительной записки о божествах подземного мира в хакасском шаманизме. Кстати, вспомним о "Божественной комедии", написанной последним поэтом средневековья О. Данте, в которой описываются девять кругов ада. В хакасской же мифологии фигурируют те же девять (!) слоев Нижнего мира. Это ли не доказательство того, что язычество для всех народов было началом знаний в мировосприятии окружающей среды, необходимо подчеркнуть, в материалистичности мировосприятия. На среднем Енисее еще в тазминскую эпоху подземный мир изображается в девяти (!) уровнях, в то время как только в XX веке наукой доказано существование девяти (!) геопластов, ведущих к ядру Земли. Каким же образом древний житель Хакасии 5 тысячелетий назад знал об этих девяти слоях?

Каким бы образом он ни установил эту истину, для нас крайне важен следующий вывод: **традиционное мировоззрение хакасов зиждется не на мистике, не на фантастических измышлениях, ни на выдуманных догмах, ни на слепом страхе и суевериях, а на опыте, знаниях, логике, интуиции, на природных ритмах и космических циклах, на которых и основывается Годовой Календарный Цикл улуг кун (больших дней), на современном языке говоря, народных праздников.**

ЧЫЛ ПАЗЫ — ГОЛОВА ГОДА

Именно со дня весеннего равноденствия и начинался этот Цикл, называемый Чыл Пазы — Головой Года. Это подтверждается хакасскими шаманистскими текстами священнодействия, дошедшими до нас с древних времен и являющимися во многом классикой молений, в которых встречаются уникальные слова: "Чыл Пазы айланды, Чылан пазын көдирди" (Голова Года вернулась, Голова Змеи изогнулась). А как известно, змея для жителей Южной Сибири, издревле ее населявших, была символом Времени, свернувшегося в кольцо. Древность этого символа подтверждается и тем, что в процессе полевых работ новосибирским ученым Н. Ларичевым на одной из каменных писаниц им обнаружено высеченное на скале, служившей астрономической обсерваторией, изображение сомкнутой в кольцо змеи.

По скудным данным, к сожалению, немногочисленных информаторов, нам удалось по крупицам восстановить ритуалы и обряды, совершаемыми в этот день хакасами. Голову Года полагалось встречать особыми почестями, главным было угощение, состоявшее из ритуальных частей парящегося мяса, блюдо с которым возносили вверх, к верхним Творцам (Небу, Солнцу, Луне), а также Чир Ине, Ымай Ине, Чарлаг хан (богам Земли, Жизни и Судьбы), в том числе всем стихиям (богам Молнии, Грома, Ветра, Бури, Дождя). Кроме того, хакасы верили, что в этот день на Землю возвращаются божества животного и растительного мира — Хозяева Тайги, Воды, Гор (Тайга ээзи, Суф ээзи, Таг ээзи), с приходом которых на Земле оживает вся Природа — Чир Чайаан (Сотворенное на Земле). Их полагалось встречать Столом Почитания (Чеестиг Стол).

Священнодействия могли совершаться семьей, родом или целым селением, то есть общностью людей, проживающих на определенной территории, которая чаще всего была родовой. Сообщество людей, объединенных общей экономической выгодой (пастбища, ремёсла, промыслы, охотничьи угодья) выбирало для проведения самых почтенных, убелённых сединой алгысчы (обрядовиков), которые испрашивали у Небес благословения на урожай, прибыль скота, рождение детей, всяческое благополучие.

Чтобы воздействовать на качество будущего времени положительно, необходимо было встречать Новый Год в чистом жилище, в новой красивой одежде, с добрыми чистыми помыслами, с лучшим угощением, с взаимными подарками собственного изготовления. Не останавливаясь на других подробностях, из ряда священнодействий нужно особо выделить обряд Очищения Души и Жилища, обряд Поклонения Матери Огня, обряд Почитания Священной Берёзы, обряд приветствия Солнца, обряд Перемирия и Прощения, а также обряд Гостеприимства — угощения со своего стола.

Несомненно, весь этот комплекс настолько насыщен экологическими, морально-этическими и социоцентрическими традициями, что вызывает уважение любого цивилизованного человека к высокой духовной культуре хакасского народа, пронесшего свое мировоззрение через века и тысячелетия как флаг этнопедагогики, в основе которой лежало чистое, священное отношение к самой Природе, оживотворенной и олицетворенной, с которой вступали в контакт, ведя диалог посредством ритуалов и обрядов, выношенными многими поколениями. А в ряду описанных обрядов, какими полагалось встретить Чыл Пазы — Новый Год, особого внимания заслуживает обряд Очищения, так как после очищения души и жилища наступал черёд очищения занимаемого пространства, другими словами, земли, на которой жил человек.

ЧИР ИНЕ — ПРАЗДНИК МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Таким образом, происходил плавный переход к празднику Чир Ине после встречи Чыл Пазы. Необходимо отметить, что в празднике Земли с незапамятных времён был заключён мощный потенциал экологических традиций человечества. В этом временном поле хакасы приступали к очищению селений, пастбищ, готовили пашни к посеву, чинили весь сельхозинвентарь, обновляли загоны для скота, так как начинался окот. По скудным данным информаторов, также известно, что в этот период старейшины решали экономические перспективы рода, планируя кочёвки на летние пастбища и закрепляя благодатные пашенные участки за членами рода. В это же время устанавливались коновязи родов,

служившие маркером занимаемого пространства, определялись места рыбной ловли и рубки леса.

Словом, это было время, когда **Мать-Земля (Чир Ине)** начала кормить и поить людей, они же, в свою очередь, должны были разумно и достойно принять её жизненосный подарок, почитая за животворящие функции, угощая лучшими яствами, а также прося у неё благословения на хороший выпас скота и богатый урожай. Обряд очищения Земли, обряд её Освящения, а главное, обряд Почитания Земли — вот какими ритуалами хакасы в этот праздник выражали своё священное отношение к ней, а говоря на языке священнодействия, вступали в диалог с божествами Земли, стоявшими на втором месте после космогонических богов-Творцов.

А если провести параллель между общеславянскими и общетюркскими праздниками, то можем увидеть, что славяне тоже встречали Новый Год в рамках дней весеннего равноденствия, а спустя месяц, приветствовали Матушку Землю, 22 апреля называя её именинницей. В этот день пекли караваи, с березовым крестом (символ времени и пространства) совершали многолюдное обхождение по границе поселений по ходу солнца, как бы очерчивая незримый круг своего родового пространства, в пределы которого не должны были проникнуть нечистые силы. В этот день пели и плясали, играли на гуслях, сказывали былины про богатырей, девушки и парни ходили на игрища, плели венки из первых подснежников, а бабушки и матери надевали расписные фартуки, которые специально расшивались яркими узорами к этому дню.

А то, что женщины старшего поколения в этот день надевали лучшие свои наряды, а девушки вплетали в косы красочные ленты, говорит о том, что живородящая функция Матушки-Земли проецировалась и на матерей вообще, и на будущих матерей в частности. Общая канва, канва материнства пронизывала большой день Земли: сравни "мать-родина, отец-отечество". Всемирная организация ЮНЕСКО в XX веке объявила этот день Международным праздником Земли.

Как проводить его в современных условиях? Думаем, во-первых, необходимо сохранить смысловое ядро преподношения почестей Матери-Земле, а во-вторых, эти почести должны быть

трудового характера. Значит, возможно слияние трёх самых характерных черт: обрядового открытия, трудового полотна и танцевально-певческого обрамления. В местах компактного проживания русских в проведении праздника должны присутствовать славянские традиции, в хакасских населенных пунктах — традиции общетюркские.

А если принять во внимание вековые традиции огромной археологической зоны Южной Сибири, некогда изобиловавшей каменными изваяниями, менгирами и родовыми камнями, своеобразными маркерами особо почитаемых священных мест, то встаёт проблема закономерного возвращения их на свои места. Ясно одно, что вернуть оригиналы невозможно, но ведь возможно установить нечто другое, аналогичное по своей сути и материалу, тождественное по значению, и тут открывается большое поприще для творчества художников, скульпторов, каменотёсов, резчиков по дереву. На втором этапе творческая инициатива пластично переходит в руки работников культуры — режиссеров, сценаристов, музыкантов, хайджи. В третьем этапе приглашаются для работы алгысчы-обрядовики, шаманы, старейшины родов. Всё остальное проводится по традиции хакасских народных празднеств: возжигание ритуальных костров, кормление Матери-Огня и Матери-Земли, закалывание жертвенного ягнёнка, “стол почитания” из традиционных хакасских блюд, совместная трапеза с Чир-Чаян (Природой) и Хозяевами Земли (божествами наземной природы)...

Но всему этому должна предшествовать большая краеведческая работа поискового характера — встречи с учеными, носителями фольклора, знатоками старины. Что касается достовернейшей информации, её можно почерпнуть из богатейшей археологической, этнографической и исторической литературы, которую создала для широкого круга читателей (не только специалистов) целая плеяда ученых не одного поколения. Подобная работа и заключена в рамки Международного Дня Земли, объявленного ЮНЕСКО: любовь к родной земле у каждого народа проявляется исторической, генетической, религиозно-мировоззренческой памятью. Практически она сводится к сохранению национальных реликвий, символов, знаковых маркеров, гербов, словом, к сохранению энического лица нации, её традиционной культуры.

ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ГРОМА — ДЕНЬ ЖИЛИЩА

Говоря о традиционной культуре хакасского народа, необходимо подчеркнуть **строгую логику смыслового витка** Годового Цикла календарных празднеств: после Почитания космогонических богов — Почитание Матери-Земли и божеств Земли, а затем — Почитание Хозяев Жилища. Налицо выдержанность строгой поэтапности: **Космос, Земля, Жилище**. Праздник Первого Грома — Кюгюрт Кюн есть ни что иное, как День Жилища, так как с первыми раскатами грома полагалось зачерпнуть ковш (которым Творцы разливали горы и моря) белого айрана и окропить Небо и Землю с особыми словами приветствия Нового Года, так как первые звуки с Небес воспринимались вестниками его прихода. Однако надо было это всё совершить, обегая своё жилище по ходу Солнца, а обегав его трижды (!), войти в свой дом, приглашая Чыл Пазы быть гостем. А как обычно хозяева готовятся к приёму гостей? Естественно, убрав и нарядив своё жилище, что делается всегда заранее.

Вот так после праздника Земли, а вернее, после её очищения — после уборки дворов, улиц, всего селения — люди приступали к очищению своих жилищ. В современных условиях это всяческого рода уборка, побелка, косметический ремонт, чистка ковров, посуды и т.д. Но если в Чыл Пазы, в день весеннего равноденствия, уборка была лишь поверхностной, то теперь — капитальной, после зимнего периода всё в доме убиралось тщательнейшим образом. А вот после такой уборки, когда жилище убрано и наряжено, необходимо было совершить обряд Очищения. Для этого надо было обнести все углы дома горячей свечкой, огнём изгоняя нечистую силу, затаившуюся в углах, затем провести окуривание с ирбен от (богородской травой), приговаривая “алас-алас”. (Справка: при сжигании богородской травы уничтожается до 87% болезнетворных микробов.)

Однако этим не заканчивалось Очищение, так как наступал следующий очень важный этап: окропление стен жилища влагой, взятой у Матери-Земли! Это могла быть вода родниковая, речная, колодезная, но самое главное, она должна быть проточной, если взята из-под крана в городской квартире, ибо она всё равно приходит из недр Земли. В заключение Очищения над порогом

вешалась колючая трава, шипы которых не должны были пропустить в дом нечистую силу. Это могла быть и подкова, и уздечка или какой-то другой семейный оберег. Затем трижды кланялись Хозяину Жилища (Тура ээзі), Хозяину Порога (Иркін ээзі), а в очаге с особыми словами возжигался ритуальный Чистый Огонь, который надо было кормить обрядовыми яствами: хара ит (мясом от пасомого скота), талканом (от выращенного на земле) и чаем с молоком (от отелившейся коровы).

И тогда наступал этап "алтын стол" (букв. Золотого Стола), от которого надо было откусать почётным гостям. На стол ставилось лучшее угощение, специально приготовленное на этот день. В этом заключался сакральный смысл: угощая от своей Матери Огня, ждали возвращения добром от других очагов. Вообще, надо сказать, закон гостеприимства у жителей Южной Сибири незыблем, и его непреклонно выполняют в любом богатом или бедном жилище. И если зашедший в твой дом человек, неважно по какому делу, уйдёт, не испивши чаю, это воспринималось как неуважение к дому.

В месте данного пояснения необходимо остановиться на следующем: со дня встречи Чыл Пазы в течении целого месяца нельзя было употреблять спиртное, так как, совершив Очищение Души, человек должен был беречься от всякой нечисти и зла Нижнего мира, которые попадают в него через спиртное (айна—оборотень, Мончных хат — ведьма Петли и т.д.). Своеобразный пост от спиртного надо было держать до Дня Земли, а вот в День Жилища этот запрет снимался. И на Золотой Стол выставлялась арака (молочное вино).

В современных условиях День Первого Грома (День Жилища) можно дополнить и праздником улиц, и конкурсом на лучшую образцовую усадьбу, и новосельями, и выставками прикладного искусства и рукоделия, и концертами художественной самодеятельности... Словом, творческая инициатива в этот день неограничена, хотя определена в рамках сути праздника.

ТИГІР ТАЙЫҒ — ПОКЛОНЕНИЕ НЕБУ

А когда приходил май, время открывания Золотой Створки Гор (в сакральных шаманистских текстах это звучит так: "Алтын тағларның алтын халхазы азылза"), то хакасский народ очень своеобразно вступал в диалог персонально с сами Небом. О том, что это один из самых древнейших праздников жителей Среднего Енисея, свидетельствует китайская летопись "Вейшу", написанная в конце VI века нашей эры. В ней можно прочесть: "В средней декаде пятой луны при реке приносят жертву Духу Неба". Кроме того, летопись даёт чёткие сведения, что это было празднество всенародное, а не только знати. Также нам очень важно время проведения —месяц май.

По астрономическим данным, именно в этот период наиболее видимы на небе созвездия Плеяды, Веги, Ориона, а Полярная Звезда (по хак. Алтын Теек — Золотой Посох) находится в самом зените неба, который с давних времен для жителей Южной Сибири был оживотворён в образ могучего Кагана Неба. И если учесть, что, кроме Золотого Посоха, атрибутом каганской власти является и Золотой Пояс (Алтын Чібек Хур — Млечный Путь), состоящий из Магеллановых облаков, Туманности Андромеды и т.д., особо ярко сияющими в майские ночи, то становится понятным, почему именно это время хакасы избрали временем священнодействия, вступая в диалог с силами Вселенной. Научкой сегодня доказано огромное влияние на жизнь и здоровье людей лунных приливов и отливов, вспышек солнечной активности. Каково же влияние других, более мощных сил Космоса, движущихся к эпогее своего зенита над Землей вместе с Солнцем? Осознавая приближение Кун пазы — летнего солнцестояния, который наступит в шестой луне, люди уже в пятой луне из чувства предосторожности задабривали Небеса приношениями, в новолуние мая совершая великий Тигір тайығ—Поклонение Небу.

Как проводится в современных условиях Поклонение Небу? А совершенно так же, как и века тому назад. В этнографической литературе существуют подробные описания его проведения, а поскольку это празднество относится к религиозным в чистом виде, то налицо догматика, жреческое ведение, обрядовые каноны и специальные тексты шаманистских словотаинств, что еще раз доказывает разработанность и важность этого священнодействия.

ТАҒ ТАЙЫҒ — ПОКЛОНЕНИЕ ГОРЕ.
СУҒ ТАЙЫҒ — ПОКЛОНЕНИЕ ВОДЕ

К ряду религиозных праздников также относятся Поклонение Горе — Тағ тайығ и Поклонение Воде — Суғ тайығ, которые проводились с целью родового и социального объединения людей, а формирование родового движения в последнее десятилетие XX века очень важно для хакасского этноса в смысле своеобразного этнопедагогического института. История рода и ее реликвий святы для каждого хакаса. "Моя земля — моя печень", — так гласит народная поговорка. Не потому ли старые люди, выражая степень своей любви к родимой земле, говорят: "О земле моей печень моя болит". Родовые праздники в настоящее время проводятся в основном в июне, обычно в течение новолуния, и совершаются, как правило, при своей родовой Горе и при своей родовой Реке, у своего родового Камня, в который, по религиозным представлениям, вселен хут (душа) рода.

Строгая обрядовая разработанность Поклонения Горе и Поклонения Воде полностью отражена в этнографической литературе, что облегчает их проведение в современных условиях, а родовое движение уже поднято на республиканский уровень, на уровень Республиканского Совета старейшин родов Хакасии и на уровень съезда родов. А этому предшествовала огромная работа инициаторов организаторского плана, творчески и с любовью, бережно и деликатно подойдя к самому сокровенному — истории своего рода, традициям и обычаям, песням и тахпахам, легендам и преданиям, они сумели сделать самое главное: высветили огромную значимость объединения родов в смысле сохранения целостности этноса.

ПАЙ ХАЗЫҢ. ПРАЗДНИК СВЯЩЕННОЙ БЕРЕЗЫ

Силы природы, добрые и злые, как и диалог с ними — вот основное содержание Календарного Цикла хакасских народных праздников, что составляет основу традиционного мировоззрения этноса. И в этом смысле особо ценен еще один акт Почитания Природы — Праздник Пай Хазың (Священной Березы). Из этнографической литературы известно, что Хакасы проводили ежегодные торжественные моления в священной роще, у самой старой березы. После угощения божеств — Хозяев Огня, Горы, Воды, Земли и космогонических богов, остатки молочной араки выливали на корни деревьев. А береза для жителей Южной Сибири издревле была сакральным деревом, в прошлом она была выражением родового коллектива. Ствол березы соотносился с основами рода — кровное родство, ветви — отдельные семьи, листья — члены семьи, а уходящие в землю корни связывали род с предками.

Говоря о деревьях, необходимо подчеркнуть, что изначальность дерева, его отзывчивость к природным ритмам в традиционной культуре хакасов отразились в представлении о времени, временные циклы соотносились с ритмами воспроизводства растительного мира. Словом, деревья, на которых появлялась и исчезала зелень, были естественными показателями времени, делали наглядными его незримый ход. Но, кроме того, поклонение дереву означало и родство человека с миром трав, листьев, побегов, цветов, так как Богиня Ымай (Богиня материнства, жизни и плодородия) после смерти человека его хут (душу, жизненную силу) до определенного времени вселяет в них. Но почитание Березы было еще связано с тем, что она считалась посохом богов Верховного мира на земле, она была мировым деревом, крона которого олицетворяла Верхний мир, корни — Нижний, а ствол — Срединный. В этом делении заключался глубокий философский смысл познания Добра и Зла, Света и Тьмы, Жизни и Смерти, Любви и Ненависти, их в течении всей своей жизни ощущал обитатель Срединного мира — Человек. Поэтому человек должен был делать выбор, а делая выбор, за благословением обращался к Золотой Березе, белый ствол которого означал чистоту его помыслов. Однако наибольшим почтением пользовались самые

старые березы, как впитавшие в себя силу Неба и Космоса, взявшие жизненные соки Земли, постигшие мудрость Времени и являющиеся особой энергетической точкой родового Пространства. Кроме того, образ Золотой Березы прочно связан с комплексом представлений о возрождении, плодородии, всепобеждающей жизни. С давних времен жителями Сибири было подмечено, что из всех деревьев весной именно у березы первой начинается животворящий ход сока внутри.

Как проводился этот праздник? Из этнографической литературы известны все подробности. Поэтому в данной пояснительной справке остановимся на самых характерных этапах священнодействия, а они таковы: в одну гирлянду — чилбеге связывались перья глухаря (по числу мужчин) и цветные лоскутки (по числу женщин), после моления Священной Березе эту гирлянду один из юношей должен был поднять на вершину почитаемого дерева. Взойти наверх надо было очень осторожно: если обломится сухая ветка — умрёт в роду старик, если свежая — молодой человек. Моления достигали апогея, пока юноша поднимался к Небу. Гирлянду надо было привязать так, чтобы она была видна Небесам — Солнцу, Луне, звездам, была доступна ветрам, дождям и птицам, а с вершины березы надо было окропить все небесное и земное обрядовым угощением — молочной аракой. Кроме того, молодой человек, взобравшись ближе к богам Верхнего мира, должен был, воздев ладони к Небу, со словами молельного таинства попросить у них благословения на рождение детей, долголетие стариков, на урожай и выпас скота, а главное, должен был испросить у них защиты от войн, кровопролитий, эпидемий и разрушений стихии, словом, совершить моление на мир и гармонию на земле.

В этот день жгли ритуальные костры, готовили обрядовое угощение, а после троекратного обхождения Священной Березы на нижние ветки повязывали красные (цвет солнца и огня), синие (цвет неба), зеленые (цвет растительности) и белые (цвет сакральной чистоты) чалама — длинные лоскутки — так каждый участник священнодействия испрашивал для себя и своей семьи всяческого благословения на будущую жизнь.

В этот день надевали самую красивую национальную одежду, ведь ээн — погоны и моркам — нарукавники у хакасского платья,

расшитые листьями и цветами (они вышиваются только растительным узором), символизируют саму Природу — Чир-Чаян, а чібек хур — мужские кушаки — не даром семицветные, так как заключают в себе все цвета жизни, кроме черного — цвета смерти. Они опоясывали мужчин, оберегая пуповину от нечистой силы. Заметим, воины прикрепляли к кожаным поясам бляху с родовой тамгой, чтобы сила рода спасала их в битве от гибели.

Кстати, слово “хур” означает в тюркских языках “круг”, а очерчивание круга вокруг себя, жилища, селения и т.д. в мировом шаманизме означает одно: создание пространства, в которое уже не может проникнуть нечистая сила. Вот какое сакральное значение заключает в себе непере译имый хакасский афоризм “Хури-хури”, применяемый как догма во всех священнодействиях мировоззренческого плана, особенно при Очищении Человека, Жилища, а более, при всех камланиях шаманов-жрецов.

Весьма полезной может быть и следующая информация: широкий свободный подол женского хакасского платья есть не что иное, как тот же круг, только закрывающий от нечистой силы детородные органы, как гарантию продолжения рода, народа, этноса.

В празднике Пай Хазың, надо было совершить еще один обряд — навешивание на Священную Березу детских колыбелек, сделанных из бересты. Так люди спрашивали продолжения рода, но мастерили колыбельки только мужчины, также они могли принести в дар Березе крохотный лук со стрелой, который являлся частью сакрального снаряжения Богини Ымай, с её стрелой в человека входит сила Жизни.

Итак, мы описали только самые характерные этапы проведения праздника, а сколько творческого потенциала заключено в нем для организаторов, режиссеров, ведь в нашей многонациональной республике включение в сценарий элементов славянского язычества должно стать нормой. А славянский праздник Русской Березки (ныне христианство наложило на него библейскую Троицу) до сих пор в народе любим, а народные гулянья на природе в Троицу и есть в своей основе все тот же праздник, ведь время его проведения в течении многих веков неизменен: в полнолуние июня!

Именно в полнолуние июня в полную силу расцветают Березовые княжеские Серьги — символ Материнства, цветут

жарки — символ Солнца на земле, а маленькие лесные лютики издревле на Руси были символом Неба. Особый смысл в цветущий бутон марьиного корня был вложен жителями всего евразийского континента — символ любви брачующихся влюбленных. По славянскому поверью, если влюбленная пара встретит зарю вместе с раскрывающимся бутоном этого растения, то их ожидает долгая и счастливая супружеская жизнь.

И в заключение пояснительной справки о празднике Священной Березы: если для славян береза — гордость народа и национальное дерево, то для хакасов — это символ материнства, у нее спрашивали благословения на рождение детей, на плодородие и прибыль скота. Перед ней склоняли белые седины старики, а невинные девушки окропляли ее молоком от белой коровы. Однако так почитали не всякую березу, а самую старую — своеобразный матриархат (сравни: "улуғ иче" — старшая мать, в результате стяжения гласных "ууча" — бабушка). А слово, сказанное улуғ иче, в хакасской семье всегда было непререкаемым, оно всегда отличалось мудростью и добротой. В народной педагогике образ "старшей матери" всегда был соотнесен с символом высшего материнства и таил в себе связующее звено между поколениями. Не потому ли праздник Пай Хазың, заключающий в себе генеалогию родового дерева и код будущности рода, особо важен в возрождении этнокультуры народа.

ТУН АЙРАН — ПРАЗДНИК ПЕРВОГО МОЛОКА

Годовой Календарный Цикл хакасских народных праздников — Улуғ Кўн удивляет своим функциональным многообразием, в нем в соответствии с временными полями священнодействий строго логично расписаны ритуально-обрядовые, религиозные, семейно-бытовые, родовые и природные Большие Дни. Мы намеренно приводим дословный перевод Улуғ Кўн, так как последующий рассматриваемый материал не совсем отождествляется со словом "праздник" в современном прочтении.

К таким Дням относится Праздник Первого Молока — Тун Айран. Он проводился в дни зенита прибывания большого молока у дойного скота (обычно в новолуние мая или июня), заключая в себе почтительное, священное отношение к одной из главных

продуктов питания скотоводческого народа. Нужно сказать, что у скотоводческих народов издревле накапливался богатейший опыт переработки молочного сырья, уникальные рецепты молочных блюд сакрально передавались из поколения в поколение, а обладание тайным искусством их изготовления являлось одним из важных достоинств невест.

Таким образом, ежегодно проводимые Дни Первого Молока несли в себе наглядную демонстрацию этого искусства, имея огромный воспитательный эффект великого жизненного Урока, преподносимого не словесно, а конкретно на деле. Именно в этом и заключается своеобразие народной педагогики хакасов: она была эмоционально скупа, экономически рациональна и не терпела пустого словесного поучительства, заменяя его практическим делом. Оттого ли предки хакасов облекли в форму Дня Первого Молока свою непреходящую великую заботу о выживаемости этноса в суровых климатических условиях Сибири, тем самым заставляя этнос ставить значение молока на особое место, что делалось не только в практической жизни, но и при совершении обрядовых таинств. Доказательством этому могут служить слова из благословительного гимна Небу: "Ах інектің ах сүдінең наныпчам" ("Окропляю белым молоком от белой коровы"). Кроме того, молоко являлось символом сакральной чистоты, символом чистоты помыслов.

Суть же проведения Большого Дня Первого Молока заключалась не в обряде поклонения определенному божеству или духу, а в том, что в этот день наглядно показывалось значение молока в жизни людей — на стол выставлялось до десятка различных молочных блюд, которыми люди угощали друг друга, окропляли Небеса айраном — молочной аракой, словом, праздновали наступившее изобилие и сытость. В этот день устраивались конные скачки, состязания певцов — айтысы, хакасская борьба — кўрес, поднятие камня, различные игры молодежи. Предметом главного разговора и гордости были отары овец, табуны лошадей и стада дойного скота. Можно предполагать, что Тун Айран был большим народным праздником, народным гуляньем в золотое время года, когда по заливным лугам стояли высокие травы, а пастбища покрывались сплошным зеленым ковром. На всеобщее веселье съезжались разные рода, происходили торговые

соглашения, взаимовыгодные сделки по выведению лучших пород лошадей в конезаводах и т.д.

В условиях советской эпохи этот старинный традиционный торжественный съезд родов был облечен в форму Тун Пайрама — большого фестиваля народов Хакасии с широкой певческо-танцевальной программой, что было весьма логично в соответствии с требованием времени, однако лишенным своего главного содержания.

ЎРЕН ХУРТЫ — ЧЕСТВОВАНИЕ СЕМЕННОГО ЗАРОДЫША

Не менее интересен другой сельскохозяйственный праздник — Ёрен Хурты (Чествование семенного Зародыша). Современное прочтение этого праздника этнографами Хакасии дискуссионно: у сагайцев в Аскизской степи он соотносится с убиением зернового червя, у качинцев Черного Июса — с чествованием семенного Зародыша. Это смысловое различие исходит от *местнической* трактовки слова "хурт", в переводе звучащее и как "червь", и как "зародыш". Второе смысловое значение наиболее древнее, в текстах шаманистских словотайств ему придается исключительно важное место. Например, в благословительном гимне Небу испрашивание "хызыл хурт" — "красного Зародыша Жизни" — является главным, ради чего вообще устраивается Поклонение Небу — наидревнейшее празднество жителей Среднего Енисея, прославившихся знаменитыми оросительными каналами, что говорит об их высокой земледельческой культуре. Поэтому совершенно логично, что этой культуре сопутствовал особый пахарьский обряд-ритуал испрашивания благополучного произрастания брошенного в землю семенного зародыша.

Вполне логично, что с этим обрядом было связано много надежд на будущее и для каждого в отдельности, и для всего рода в целом. Главная же надежда была в будущем на хлеб насущный, а культуры ячменя и проса, с древности известные в тюркском мире, занимали важное место в традиционном питании хакасов. Суп из целых зерен ячменя — кёче ўгре — любимое блюдо, сметанная каша из ячменной муки — потхы относились к кругу обрядовых яств. Эти яства символизировали собой данное людям

от земли возделанной. Еще раз подчеркнем строгую выстроенность Календарного Цикла — она заключалась в обеспечении благоприятного ближайшего будущего — ведь человек считал себя в силах воздействовать на качество будущего времени. Именно поэтому сначала всячески умиротворяли, угощали, очищали Чир Ине — Мать Землю в апреле, когда она только-только пробуждались от зимнего сна к новой жизни, а затем, возделав ее, превратив в пашню, засевали ее семенами — эмбрионами-зародышами, ожидая соответствующей отдачи — будущего урожая.

Таким образом, праздник Чествования семенного Зародыша есть программирование будущего урожая, но уже в смысле не только установления контакта с Матерью-Землей, своеобразной роженицей, а и установлением контакта с самим эмбрионом-семенем, а если учесть, что в благодатной Минусинской долине древние хакасы взращивали не только просо и ячмень, но и пшеницу, коноплю, рожь и даже рис (привозимый из Китая), то становится ясным, насколько этот праздник был важным в описываемом Цикле. Следы особых молебных словотайнств, посвященных семенному Зародышу, еще можно обнаружить в шаманистских текстах, дошедших до нас с древности как догма: "Хара чирге от сыгар үчүн, таараан чирге ас сыгар үчүн" ("Чтобы черная земля родила траву, чтобы вспаханная земля родила хлеб"). Или: "Хызыл хурттың үзілбес хоних үчүн" ("Ради вечности красного Зародыша").

Суть же праздника Семенного Зародыша состояла в следующем: надо было в этот день совершить ритуальную трапезу от оставшегося от посева зерна, картофеля, других семян, которые приняла в свое живородящее нутро Земля, в виде талғана, испеченного хлеба, лепешок и т.д., вкусить все это со своей семьей, родом, трудовым коллективом. В этот день угощались брагой из злаков, ходили друг к другу в гости, чествовали опытных земледельцев, а старшие женщины рода ритуальным кормлением почитали Мать Огня...

Необходимо отметить, что у древних славян тоже звучал мотив Зародыша, заключенный в Мировое Яйцо: после завершения пашенных работ в землю зарывалось куриное яйцо, в живородящее начало которого люди свято верили. Не потому

ли на всем евразийском континенте с высоко развитым земледелием и в XX веке пышно проводились Праздники Первой Борозды, наполненные современной значимостью.

ЎРТҮН ТОЙЫ — ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Думаем, что в этом месте весьма логично будет продолжить разговор еще об одном хозяйственном празднестве — Ўртүн тойы (Празднике зернового тока, Празднике урожая). Но проводился он в другом временном поле — со Дня осеннего равноденствия — 22—23 сентября. Нарушив хронологический график Годового Цикла и позволив себе забежать вперед по времени, мы от дней новой луны июня перенесемся на исход луны сентября, когда приветствовали то, что произросло от семенного Зародыша. Праздник Ўртүн тойы заключал в себе великий акт Благодарения Природы. Существование акта Благодарения Природы само по себе характеризует традиционную культуру хакасов в морально-этическом аспекте, указуя на высокую духовность основного правила жизни в одухотворенной и оживотворенной Природе — Чир-Чайаан: “алыс-пиріс” (труднопереводимый на русский язык, но соответствующим понятиям “взял-отдал”, “добро за добро”, “получил-отблагодари”).

Именно золотое правило “алыс-пиріс” является основой этнопедагогики хакаского народа, постоянно проявляясь в большом и малом. Народная педагогика учила этому ежедневно не только в общении между людьми возрастных и социальных категорий, но и в общении с живой Природой. В Большом Дне Благодарения Природы действовал все тот же педагогический прием, но только по отношению к самости Природы. Ведь в начале года, в Чыл Пазы, люди просили большого урожая у Неба, Солнца, Дождя, Земли, у Хозяев Горы, Воды, а получив его, благодарили. О том, что Благодарение Природы был ритуалом особой важности, говорит уже одно то, что его поднимали до понятия “той”, а как известно, у хакаса в жизни всего-то бывает только три тоя — Пала тойы (Имянаречение), свадебный той и погребальный той.

У славянских народов на Руси существовала всё та же общечеловеческая логика: если Земля весной была именинницей, летом — труженицей, то осенью — солидной матроной,

заслуживающей почет и уважение. В честь нее осенью устраивали совместные трапезники-братчины с нового урожая, а в День осеннего равноденствия пекли большой каравай, кусочки от которого должна была отведать вся деревня, а главное — пашня. Кусочки от каравая нужно было с особыми наговорами разбросать по полю, одарившего людей урожаем. Интересна еще одна деталь славянского Праздника Урожая — на пашню бросали калиновый венок и окропляли ее родниковой водой.

А хакасы в этот день по той же логике приносили Богине Земли своеобразные дары — мясо от пасомого скота, пызылах — сыр от белой коровы и пшеничный талған (блюдо из поджаренного зерна). Угощение от своего очага, а главное, угощение от нового урожая — вот основное содержание Ёртүн тоя, к которому специально “сабан сыбацаңнар” (готовили пшеничную араку), умиловляя приношением духов Зла, Холода, Стужи, так как неизбежно с этого дня в природе наступало укорачивание Дня и удлинение Ночи. Хакасы верили, что со Дня весеннего равноденствия миром правили боги и духи Добра и Света, а со Дня осеннего равноденствия они покидали людей, которым предстояло пережить холодную и злую зиму. Необходимо отметить, что временное поле священнодействий (с закалыванием барашка, с парящимся мясом) было строго очерчено: от равноденствия до равноденствия с зенитом летнего солнцестояния (см. стр.4). Объяснялось это тем, что другим временным полем с зенитом зимнего солнцестояния завладевали силы Зла и Смерти, поэтому приношение жертвы в этом поле времени расценивалось ими как приглашение беспрепятственно прийти в мир людей и полнокровно править ими. Чтобы не допустить подобной трагедии, этот запрет передавался из поколения в поколение вместе с другими сакральными знаниями.

Именно этот смысл, смысл завершения положительного времени и начала отрицательного, был причиной и шаманских камланий, целью которых являлось обережение людей от злых сил Природы, но и в этом случае во главу угла ставилось основное правило жизни “алыс-пиріс” (“получил-отблагодари”), только благодарение адресовалось добрым силам Чир Чайаан.

В современных условиях Праздник Урожая многолик: от сельскохозяйственных “отсевок” на току до чествования лучших

тружеников села в сельских клубах, от детсадовских "Караваев" до школьных балов "Золотая осень", от чисто религиозных шаманских камланий до обрядовых священнодействий Благодарения Природы во главе с алгысчы — знатоком особых словотайнств... Однако в любом жанре празднества важно соблюдение главного содержания — демонстрации блюд от нового урожая с обязательным снопом пшеничных колосьев, перевязанным цветными лоскутками-чалама, символизирующими цвет Неба, Солнца, Воды и воздание почестей Матери-Земле в какой-либо форме — форме тахпахов, песен, танцев, музыки, поэтического слова и т.д.

УЛУҢ КҮН — КҮН ПАЗЫ. ПРАЗДНИК БОЛЬШОГО СОЛНЦА

Как уже сказано, особое значение было вложено в День зенита Солнца — УлуҢ Күн (День Большого Солнца). Если любое празднество или той хакасы обозначали словом "улуҢ күн" (большой день), в связи со стяжением гласных приобретший современное звучание "үлүкүн", то буквальный перевод этого слова обозначал именно время зенита Солнца. Синонимом этого понятия является и выражение "күн пазы" (букв. *зенит солнца*). Вообще явление солнца в традиционной культуре жителей Южной Сибири — становой хребет их мировоззрения. Срединный мир — мир обитания человека так и назывался — "күнниг чир" (солнечный мир), ушедший из него, то есть умерший, обитал в другом мире "сын чир" (букв. *истинный мир*). Необходимо пояснить, в хакасском языке нет слова, обозначающего "смерть" в смысле умирания, а есть слова, обозначающие переход из одного состояния в другой: *парыбысты* (ушёл), *наныбысты* (вернулся домой) или *үрөп парды* (износился). Вот как раз в этом-то и заключалось представление о бессмертии "хут" (жизненной энергии) человека, никогда не исчезающим, но возвращающимся к жизни в новом облике благодаря Богине Ымай (Богине жизни и материнства).

А жизнь в солнечном мире была отмеряна по Солнцу и Луне, и если говорить не о ночи, а о дне, то в нем все было зависимо от солнца. Тот, кто встречал восход солнца, был "iki үлүстіг" (дважды счастлив), дальнейший весь уклад хозяйственной и бытовой жизни

был тоже расписан по "солнечным часам" — по траектории его движения по небу. А когда оно было в зените, ширинские качинцы выпивали "кўн пазындағы чейні" (чай зенита солнца), как бы совершая совместную ритуальную трапезу с самой Богиней Солнца. А по утрам поклонялись на восход солнца, если даже был пасмурный или дождливый день, всё равно троекратно кланялись на восток, при молении мужчины опускались на правое колено, а женщины — на левое. Так хакасы встречали Солнце ежедневно.

Тем более огромное значение имело его положение на Небе в День летнего солнцестояния, ведь протуберанцевая энергия солнечного излучения в это время использовалась как гелиотерапия (солнцелечение). Ныне эти знания народной медицины утеряны, хотя в традиционной медицине применяются с глубоким научным обоснованием, учитывающим экваториальные координаты Солнца. В древности же почти все народы мира в этот день интуитивно почитали высшее небесное светило, воздавая ему особые почести. По скрупулезным данным малочисленных информаторов, хакасы в этот день устраивали специальные моления у каменных плит с изображением Солнца, установленных на местах тектонических разломов земной коры с происходящими оттуда сбросами и выбросами земной энергии, обуславливающими особые поля магнитного и гравитационного напряжения. На геологической карте Южной Сибири отмечается изобилие таких полей, потому ли особенно географическое пространство Хакасии так изобиловало каменными изваяниями, менгирами, солнечными божествами, поставленных в так называемых "ээліг чир" (местах обитания духов). Если принять во внимание то, что человеческая "хут" (жизненная энергия) после его смерти переходит в категорию энергетического поля ("сўрнў", "сўзўн"), то становится понятным, почему такие места издревле хакасы называли местами обитания духов и свято почитали их. А почитая, боялись этих мест, так как там происходили ирреальные вещи, составлявшие основу сюжетных линий диковинных легенд, сказок, и даже былей.

Но если учесть, что хакасский шаманизм в основе своей материалистичен и во многих своих догмах научно подтвержден, то из этого логично проистекает факт существования Поклонения Солнцу-Кўн пазы, который является самым архаичным в

Календарном Цикле народных праздников. Отголоски этого праздника мы еще найдем в текстах орхоно-енисейской письменности и исторической литературе китайских летописей "Вейшу" и "Сейшу", в которых есть упоминание о больших молебнах Солнцу в народных масштабах.

На сегодняшний день ясно одно: надо продолжать поисковую работу в целях научно-популярной реконструкции этого всенародного празднества, не боясь его видимой примитивности и архаичности в параллели с мировыми религиями, так как именно мировые религии имеют в основе своей мировой шаманизм, о чем было сказано в начале нашей работы. А имея стержневое содержание, сохранившиеся шаманские тексты словотайнств, богатое фольклорное наследие народа, широкомасштабные исследования ученых по этнографии, философии, истории и археологии, обогатившись ценнейшей информацией людей старшего поколения, можно и нужно, и даже **необходимо возродить из многовекового забвения Кўн Пазы — один из главных торжеств (после Чыл Пазы) хакасского этноса**, что является последующей задачей автора данной работы. Тем более, что продолжением Кўн Пазы является От тайыҕ (Поклонение Огню), с течением времени сузившийся до разряда семейно-бытовых обрядов, однако являющимся следующим этапом Кўн Пазы, так как Мать-Огонь в мифологии хакасского народа предстает как посланница самой Богини Солнца к людям на Земле.

ОТ ТАЙЫҒ — ПОКЛОНЕНИЕ ОГНЮ

Как проводится От тайыҕ? В этнографической литературе описание этого действа дано в подробностях, однако остановим внимание на времени его проведения — в течении месяца со Дня летнего солнцестояния, обычно это новолуние июля, когда наступает небольшая передышка в сельскохозяйственных и земледельческих делах, когда не начался еще сенокос, но когда уже долгота солнечного дня пошла на убыль, начиная свое движение ко дню осеннего равноденствия. А с наступлением этого дня, когда добрые силы Природы покинут Землю и людей, с ними на все дни холодной и голодной зимы останется Богиня-Огонь, обеспечивающая их теплом и пищей.

Еще раз отметим строгую выстроенность Календарного Цикла: подобно ежедневному почитанию Солнца, а затем почитанию его в специальный день, почитание Матери Огня тоже совершалось ежедневно, имея и специальный день для особого Поклонения. Говоря о семейно-бытовых обрядах, хочется остановиться на своеобразных атавизмах больших праздников, сузившихся до проведения только в рамках семьи: это Тузах кискені (Перерезание пут) и Чіг іт кўні ("it" — в древнехакасском языке означает "волк") — День молодых волков. В первом случае обряд был посвящен детям раннего возраста, во втором — юношам. Перерезание пут (по данным информаторов) всем годовалым детям аала совершали и практически, и символически, как и Посвящение в юноши, по традиционной культуре хакасов, они должны были совершаться на новую луну и вероятно, их черед наступал после Дня Первого Грома (Дня Жилища) по строгой логике Цикла: смотри — Космос, Земля, Жилище, Человек. И то, что Международная организация ЮНЕСКО, в основе своей опирающаяся на языческие традиции народов мира, объявила Днями Детства и Молодежи соответственно 1 июня и 28 июня, еще раз доказывает существование этих праздников у жителей Южной Сибири, доньине сохраняющей языческие традиции.

ХУРТУЙАХ АЙ — МЕСЯЦ СТАРИКОВ

Вышеизложенная информация нам интересна еще и тем, что в описываемом Цикле строго отводилось место всем возрастным категориям. Если в нем было отражено внимание к детям и молодым, то особое внимание уделялось старикам. Так после Дня осеннего равноденствия в промежутке до Дня зимнего солнцестояния (в идеале октябрь — ноябрь) было временем заботы о людях старшего возраста — Хуртуйах ай (Месяц стариков). С древности и по сей день у хакасов ярко выражен культ предков. "Гадательная книга" (IX век), к слову, просто изобилует наставлениями старших. В любой хакасской семье слово старшего — закон. О том, что Предкам посвящались ритуально-обрядовые действия, говорит древняя китайская летопись "Сейшу", в которой о жителях Среднего Енисея сказано: "Ежегодно приносят жертву в пещере предков", а это связано с тем, что хакасы считают себя "тагдаң төреен чон" (рожденные от гор).

Таким образом, справедливо утверждать, что если существовал специальный обряд Почитания Предков, то Почитание стариков при их жизни ставилось на особое место, заключая в себе мощный потенциал этнопедагогических ценностей. Если у древних славян после культа Земли на втором месте стоял культ Предков (сравни с хакасскими традициями), то это было отражено в том, что сразу после Трапезника (так назывался Праздник Урожая по-славянски) следовал Праздник Родителей — поминания усопших на кладбищах. А у хакасов он заключался не в поминовении ушедших, а в большом внимании к живым старикам: устройство их на зиму, подготовка одежды, оказание всяческой помощи и уважения, внимание к их прожитой жизни — кем были, сделали хорошего и великого, какое потомство родили и т.д.

В современных условиях этот праздник может быть в форме чествования людей старшего поколения на уровне детских садов, школ, клубов, организаций, оказание им конкретной помощи в быту и в здоровье. Наполненное общечеловеческим содержанием — уважением к сединам, сценарии их могут быть разнообразными, насыщенными певческо-танцевальной программой, словом, всем тем, что могут иметь в рабочем арсенале организаторы праздника.

МЫЛТЫХ — ВРЕМЯ ОБЕРЕЖЕНИЯ ОТ ЗЛЫХ ДУХОВ

Декабрь и январь в традиции хакасского народа являются временем обережения себя, рода, народа от злых сил Природы, от разгула богов Холода, стужи, смерти. Это выражалось в том, что в самые холода и морозы полагалось играть на музыкальных инструментах и петь, из всех национальных инструментов наиболее сильным считался чатхан и исполнение хая (горлового пения). В самые трескучие морозы хайджи специально ночи напролет пели многодневные сказания о добрых богатырях, веря в то, что они оживают и помогают людям оберечься от Злых Духов.

В начале старой луны января злых духов задабривали символическим приношением — закалыванием лепешкообразных животных — кузулка, также пекли изображения птиц. Кузулки надо было съесть, якобы их жизненная сила помогала в обережении

от Духов Зла. В это время обильно кормили Богиню Огня жирной и мясной пищей, прося у неё защиты и охраны, также стреляли в направлении на запад, отгоняя от своего жилья и селения приходящих оттуда богов Тьмы и Смерти, Горя и Страданий. Именно поэтому зимние обряды отпугивания сил Холода и Стужи, как и всякой другой нечисти, путем стрельбы из охотничьего ружья стал называться в народе Мылтых (Ружье). Надо сказать, что время после Дня зимнего солнцестояния, когда побеждала ночь, было отрицательным временем, и развлекаться в это время не полагалось. Вероятно, именно поэтому зимние праздники полностью отсутствуют в Традиционном Цикле хакасских народных праздников.

И в заключение. Данная пояснительная записка ставила целью хотя бы схематически описать суть и содержание Годового Цикла народных празднеств хакасского этноса, являясь вступительным материалом для подробного сюжетно-сценарного пособия методического плана по каждому празднеству в отдельности. Такую работу автор планирует осуществить в ближайшем будущем с помощью воспитателей детских садов, учителей, работников культуры, сценаристов, режиссеров, словом, всех, кто практически осуществляет их возвращение в жизнь, их возрождение. Такой опыт работы уже апробирован на примере методических пособий "Чыл Пазы — Голова Года" и "Кемзің син? — Кто ты есть?" из серии "Ритуально-обрядовые и календарные праздники хакасов", изданных с группой соавторов в 1997 году, в которые были включены лучшие сценарии и сюжетные постановки экспериментаторов. **То, что описываемый Цикл является кладезью этнопедагогических и экологических традиций, бесспорно.** Бесспорно и то, что он является **основой этнокультуры всего евразийского континента**, включая и славянские, и тюркские народы. Ведь вся Российская Федерация живет под национальным флагом, символизирующим языческие истоки: бело-красно-синим. Не потому ли автор очень надеется в осуществлении данного замысла на государственные структуры, их финансовую, моральную и человеческую поддержку, ибо воспитание подрастающего поколения есть забота государства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сагалаев А.М., Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Части "Знак и ритуал", "Человек и общество", "Пространство и время". Новосибирск. 1990 г.
2. Володомонов Н.В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. Москва. 1987.
3. Гумилев Л.В. Древние тюрки. Москва. 1993 г.
4. Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Москва. 1991.
5. Катанов Н.Ф. Образцы народной литературы тюркских племен. Тексты и переводы. Санкт-Петербург. 1907 г.
6. Руднев В.О. Древо жизни (древние религии). Ленинград. 1989.
7. Рыбаков В.А. Язычество древней Руси. Москва. 1987.
8. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. Москва. 1986.
9. Абаев Н.В. Экологические традиции в культуре народов Центральной Азии. Новосибирск. 1992.
10. Кызласов Л.Р. История Хакасии с древнейших времен до 1917 года. Москва. 1993.
11. Кызласов Л.Р. Древнейшая Хакасия. Москва. 1986
12. Кызласов И.Л. Древняя письменность саяно-алтайских тюрков. Москва. 1994.
13. Вдовин И.С. Проблемы истории общественного сознания аборигенов Южной Сибири. Ленинград. 1981.
14. Анжиганова Л.В. Традиционное мировоззрение хакасов. Абакан. 1995.
15. Исаев А.И. В старинном бору. Москва. 1986.
16. Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск. 1984.
17. Анжиганова Л.В. Традиционное мировоззрение хакасов. Абакан. 1997
18. Котожеков Г.Г. Культура народов Саяно-Алтайского нагорья. Абакан. 1992.
19. Переводы А.В. Преловского. Поэзия древних тюрков. Москва. 1993.
20. Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов. Абакан. 1996.

СОДЕРЖАНИЕ

История календарей и система хакасского календаря	5
О терминах "язычество", "тенгризм", "шаманизм"	7
Хакасский шаманизм и его пантеон богов	11
Чыл Пазы — Голова Года	20
Чир Ине — Праздник Земли	21
Праздник Первого Грома — День Жилища	24
Тигір тайыҥ — Поклонение Небу	26
Таҥ тайыҥ — Поклонение горе	27
Суҥ тайыҥ — Поклонение Воде	27
Пай Хазың — Праздник Священной Березы	28
Тун Айран — Праздник Первого молока	31
Ўрен Хурты — Чествование семенного Зародыша	33
Ўртүн тойы — Праздник Урожая	35
Улуҥ Күн — Праздник Большого Солнца	37
От тайыҥ — Поклонение Огню	39
Хуртуйах ай — Месяц стариков	40
Мылтых — время обережения от Злых Духов	41
Заключение	42
Литература	43

Татарова Валентина

Ради жизни вечной

* * *

Ўзлѣбес тамыр ѳчѳн

Научно-популярная реконструкция

Компьютерное обеспечение:

Боргоякова Н.Л., Киштеева В.В.

Сдано в набор 03.03.2003. Подписано в печать 17.03.2003. Формат 60х90 1/16.

Гарнитура Arial Nak. Усл.печ.л. 2,75. Уч.-изд.л. 2,55.

Тираж 100 экз. ЛР № 020856 от 10.03.99

Издательство ХРИПКиПРО "Роса"

665017, г. Абакан, ул. Саралинская, 26

