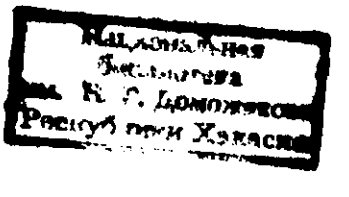
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В ВУЗЕ

МАТЕРИАЛЫ III
РЕСПУБЛИКАНСКИХ
КАТАНОВСКИХ ЧТЕНИЙ.



Абакан - 1996

Минусинского края начинался с детского возраста и осуществлялся поэтапно. Раннее приучение детей к труду было связано не только с потребностью крестьянских хозяйств в дополнительных рабочих руках, но и соображениями чисто воспитательного характера. Опыт подсказывал крестьянам, что если ребенок с малых лет не приучался к сельскохозяйственному труду, то в дальнейшем полноценного пахаря из него уже не получалось. Привычка к труду приобреталась только с раннего детства. Народная педагогика учитывала физические и психологические особенности и возможности ребенка в разные периоды его жизни. В соответствии и этим определялись объем нагрузки и воспитательные приемы.

Хакасский праздник - Урен хурты

А. УЛТУРГАШЕВ

Праздник Урен хурты - праздник убиения вредных насекомых, связан с культурой земледелия. Основой традиционного хакасского хозяйства было скотоводство, но, кроме того, занимались земледелием. Зарождение плужного земледелия со сложными ирригационными системами относится к периоду Кыргызского каганата. До сих пор остатки старинных оросительных сооружений называются "хыргыс аргылары" - "кыргызские арыки" или "хыргыс чолы" - кыргызские трассы, а древние пашни "хыргыс тарлаа" - кыргызские пашни. После монгольского завоевания произошел упадок плужного земледелия. Ко времени присоединения Хакасии к России хлебопашество сохранилось только в подтаежных районах и было примитивного подсечно-мотыжного типа.

В посевную страду хакасы придерживались различных суеверных обычаев. "С первого дня работы на пашне они не умывались, иначе можно смыть счастье. Запрещалось спать вместе с женой, иначе посев будет с сорняком. Нельзя было делать талкан, иначе зерно будет с сажей и т.д." После завершения посевной земледельцы проводили праздник Урен хурты.

Все готовились к этому празднику, делали хлебное вино, сделанное из остатков зерна, хлебные и молочные продукты. В назначенный день люди выходили к пашням, разводили огонь. Один из старцев окроплял засеянные пашни вином, кланялся огню и небу, произнося слова:

"Чахыс чайачы худайыбыс, аяп пир
П!ст!н, тараан ас-тамагыбысха,
Нан,мыр пир, сых пир,
Салган тамагыбыс хургабазын,
Ос ползын, тўз!мн!г ползын!"

"Верховный бог - творец, пожалей
Наших посеянных семян,
Дай нам дождя, дай нам влагу,
Пусть не постигнет их засуха,
Пусть колосья будут высокими,
Пусть урожай будет богатым".

Все присутствующие на празднике вторили старцу, повторяя его слова. Становились на колени: мужчины - на правое колено, женщины - на левое колено, прижимали правую руку к сердцу и кланялись. Далее старец обращался к земле, просил землю оградить молодые побеги от уничтожения вредными насекомыми и дать хороший урожай.

После моления закалывали жертвенного барана по древнему обычаю. Затем приступали к трапезе, пили вино. Вся привозимая еда съедалась, все привозимое вино выпивалось. Люди покидали место моления с надеждой, что силы природы будут на их стороне, что их обойдут засуха, стихийные бедствия, и что осенью они соберут богатый урожай.

Шаманистские праздники хакасов

В.Я. БУТАНАЕВ
А. УЛТУРГАШЕВ

Один из основных праздников - "таг тайыг" - жертвоприношение духам горы, обычно совершался летом. Проводился он в то время, когда поспевала черемуха. Представители одного рода собирались на вершине или у подножия горы, которая считалась родовой.

К этому празднику готовились заранее. Каждая семья к назначенному дню проведения праздника готовила араку, отбирала жертвенных ягнят. К тому же готовили чалама (ленточки синих, белых, красных цветов).

В назначенный день семьи на конях, телегах, тарантасах направлялись в сторону священной горы: везли котлы, воду, заготовленные дрова для разведения костра, бочонки с аракой, жертвенных ягнят в

количестве двенадцати. С ними ехал и шаман во всем облачении и с бубном (тўўр).

Приехав к подножию горы, люди, взяв в руки чалама, подходили к священной березе и привязывали их к веткам. Далее разводили костер. Затем приступали к закалыванию жертвенного ягненка. На праздник допускались только мужчины и девушки, не вышедшие еще замуж. Животное забивалось жертвенным способом, т.е. вспарывалась грудь и разрывалась аорта. Сняв шкуру с животного, разрезав тушу на куски, убрав внутренности, начинали варить мясо. Надо сказать, что всем этим занимались только мужчины. Когда сварится жертвенное мясо, церемония жертвоприношения переходила к шаману. Считалось, что доставить жертву горным духам может только он. Шаман же при камлании просил у горных духов удачи, счастья, чтобы скот размножался, чтобы люди росли здоровыми, не болели дети.

После камлания шамана люди ели сваренное мясо, пили араку. Каждый думал о том,что у него будет расти здоровый скот, будут здоровы все дети. Все были проникнуты оптимизмом. Ближе к вечеру оставшееся мясо, кости, внутренности собирались и бросались в огонь. Домой ничего не увозили, кроме шкур ягнят. Затем разъезжались по домам и праздник на этом заканчивался.

Второй шаманистский праздник - "Суг тайыг" - жертвоприношение воде, проводился летом около водных источников или на берегу реки. Вода для хакасов была священной. Согласно поверью, каждая река имела своего духа - хозяина (суг ээз!). Праздник проводился после таяния льдов, после завершения половодья, когда помутневшие воды становились чистыми.

Подготовка к празднику была идентичной горным жертвоприношениям. В празднике принимал участие шаман, который осуществлял связь людей с хозяином воды (суг ээз!). В жертву "суг ээз!" приносили теленка. Строили плот, ставили на плот теленка и отпускали его по течению реки. В конце концов теленок срывался с плота и падал в воду. Считалось, что хозяину воды жертва угодна, и он принял жертву.

В.Н. АСОЧАКОВ

Деятельность миссионерских приходов в Минусинском и Ачинском округах Енисейской епархии (по данным миссионерских отчетов. за 1885 - 1891 гг.)

История Сибирской церковной организации начинается с 1620 г., когда была учреждена особая Сибирская епархия в Тобольске. С 1668 по 1768 г. существовала особая Сибирская митрополия. С разделением Сибири в 1822 г. на Восточную и Западную была учреждена Томская епархия, в 1861 г. из нее выделилась как самостоятельная Енисейская епархия, к ней были приписаны все церкви Енисейской губернии.

Процесс распространения христианства среди коренного населения Южной Сибири начался еще в I четверти XYIII в., церкви были построены в Караульном, Абаканском, Ачинском острогах, в Ужуре и Аскизе. По данным ведомости Тобольской губернии к 1781 г. "ясашных новокрещенных" "качинской землицы" было 7 дворов, "кайбальской" - 5 при Абаканской церкви; при Архангельской церкви с. Курагинское - 20; при Петропавловской церкви с Аскизское - 20; "новокрещенных сагайцев" - 20, бельтирцев и прочих - 35 дворов[1].

Христианизация коренного населения Сибири была делом государственной важности "... в России православная вера стала служить знаком русской национальности, надо быть православным, чтобы быть русским, т.е. дело православной миссии - есть дело обрусения, - писал священник Филофей Орнатский, - это дело скорее не церкви, а государства"[2]. Утверждение инородцев в православной вере означает - "преданность государю, покорность властям, чувство братской привязанности к русским и знакомство с главными истинами христианской веры"[3].

Ярдинцев Н.М. писал, что русские упустили свою роль в деле влияния, это можно видеть в религиозном вопросе, среди сибирских инородцев распространяется несколько религий[4].

Для распространения христианства на окраинах России в 1860 г. было создано Всероссийское православное миссионерское общество с центром в Москве и отделениями в 41 епархии.