

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРЯДЫ ХАКАСОВ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В. Н. Тугужекова

Аннотация: Текст доклада участника II Международной научно-практической конференции «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность» (1-3 июля 2011 г.).

Ключевые слова: тенгрианство, хакасы, культура, традиции, история, современность, этнография, конференция-2011, Бубен мира.

Сегодня в условиях глобального кризиса, охватившего все стороны жизнедеятельности человека и общества, люди стали чаще задумываться о сохранении окружающей среды, о соблюдении законов природы, о гармонизации отношений между человеком и природой, о своих корнях.

Изучение этноэкологических традиций и экологических культов на современном этапе становится актуальным. Большое внимание данной проблеме уделяют исследователи Тувы (Абаев, Герасимова и др., 1992; Аракчаа, Абаев, Фельдман, 2005; Абаев, Опей-оол, 2009; Абаев, Аюпов, 2009 и др.).

Н. В. Абаев, Н. Г. Аюпов — авторы работы «Тэнгрианская цивилизация...» — приходят к выводу о том, что традиционные верования, которые сложились на территории Центральной Азии, представляли собой сложную систему религиозных воззрений, культов и обрядов, которые были генетически и функционально между собой связаны. Так, промысловый культ был связан с культами хозяев местности, а «шаманизм», более поздняя форма архаических религиозных верований, сохранил элементы дошаманской мифологии, обрядности и ритуалов. Эти формы религии служили не только отражением условий жизни людей, но и являлись выражением их духовных потребностей, частью их культуры, в которой фиксировалась этноконфессиональная целостность народов (Абаев, Аюпов, 2009: 41).

Знания духовно-культурных традиций, экологических традиций народов России поможет спасти планету от угрожающей ей экологической катастрофы. Каждый народ имеет свои особенности взаимодействия че-

Тугужекова Валентина Николаевна - доктор исторических наук, профессор, директор Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории.

ловека с природой, но они являются составной частью общей экологической культуры человечества.

До революции 1917 г. семейно-родовые и сезонные праздники хакасов сопровождалась религиозными обрядами. Широко были распространены общественные моления, связанные с культом горы (*таг тайи*), неба (*тигир тайи*), огня (*от тайи*), священного животного ызых (*ызых тайи*), которые сопровождалась жертвоприношениями.

Н. Ф. Катанов в поездке в Минусинский округ в 1896 г. присутствовал на трех камланиях шаманов с жертвоприношениями и подробно их описал. В качестве жертв приносили от 5 до 9, а иногда и более ягнят, причем один из них — белый с черной головой — сжигался, а остальные шли на угощение участников моления (Этнографические экспедиции..., 2007).

Например, при молении хозяйке огня (*от ээзи*) посвящалась рыжая кобылица. Охотники соблюдали промысловый культ, так при добыче медведя устраивали медвежий праздник. Хозяину тайги, чтобы он не жалел свой «скот», т.е. зверей, играли на хомысе, развлекали духов.

Важное место в религиозных представлениях хакасских скотоводов занимал культ священного скота (*ызых*). В ызыхи посвящали разных животных, но больше всего лошадей (меринов от 3 до 9 лет). Почти каждая семья держала ызыха. Обряд посвящения выполнял шаман. Священной лошади (*ызых ат*) в знак отличия от других лошадей в гривы и хвост вплетали цветные ленточки. Цель посвящения ызыха — получение благополучия в занятии скотоводством, отвратить от скота различные беды и болезни. По воспоминаниям Н. Ф. Трошкина, где-то в конце 1920-х годов он маленьким ребенком участвовал в таком мероприятии на берегу Белого Юуса, хотя в то время уже запрещалось проводить традиционные обряды. Эти запреты были уже в конце XIX века. Так, Н. Ф. Катанов в своем отчете о поездке в разные места летом 1899 г. писал: «шаманы, несмотря на запрещения миссионеров, шаманят ежегодно в июне и июле (по 20 часов), притом в полных костюмах, во всех почти улусах и даже вблизи сел» (там же).

Из исследователей начала XX века следует отметить С. Д. Майнагашева, его этнографические экспедиции 1913 и 1914 гг. Во второй половине своей экспедиции (1914) он исследовал районы проживания качинцев, где главное внимание уделил религии. Он писал «православие проникло к ним значительно больше, чем к сагайцам. Однако, живы еще и бывшие шаманские воззрения, только они более сбивчивы, чем у сагайцев... Осно-

вы воззрений шаманов одни и те же» (там же).

Из современных исследователей, занимающихся традиционным мировоззрением хакасов, их обычаями, обрядами хотелось бы отметить этнографов профессора В. Я. Бутанаева (Бутанаев, 2003; Традиционный шаманизм..., 2006; Бутанаев, Монгуш, 2005 и др.) и молодого исследователя В. А. Бурнакова (Бурнаков, 2003; 2005: 166-177; 2011а: 236-244; 2011б: 107-114 и др.).

Следует отметить, что ландшафт занимает важное место в обрядовой практике шаманов в проведении родовых праздников. Еще с древности человек выделял в окружающем земном мире места, вызывающие самые сильные эмоциональные реакции, пробуждавшие воображение и стимулирующие интеллектуальную деятельность; они соответствовали религиозным представлениям о местах обитания духов, богов и иных «сил», отмеченных качеством святости. Средством сакрализации места выступает религиозный ритуал, священнодействие.

На ранних этапах истории объекты природного ландшафта (горы, водные источники и пр.) маркировались строго по родам. В результате образовались «родовые территории», имевшие выраженные естественные границы. При освоении территории наиболее важным являлся ландшафтный объект (долина, гора, озеро и т.п.), т.е. место, где собирались люди для проведения общественных мероприятий. Так, оформились родовые места поклонения.

Как правило, священные места связаны с традиционным мировоззрением коренных народов Южной Сибири. Как и раньше большая часть коренных народов южной Сибири (хакасов, тувинцев, алтайцев, шорцев) обожествляет природу, природные стихии. В народной памяти и в обрядовой практике сохраняется поклонение различным природным стихиям, духам: духу огня, духу воды, духу гор и т.д.

Так, для хакасов важное место в обрядовой практике занимал культ гор. В ландшафте Хакасии горы занимают значительное место. Вся жизнедеятельность местного населения так или иначе была связана с горами. Согласно мифам, происхождение народа связывалось с горами. В прошлом каждый хакасский род имел свою священную гору. Духи гор — таг ээзі почитались в качестве предков. Кроме того, по традиционным верованиям отдельные шаманы «получали» свой бубен от священной родовой горы. Поэтому в процессе камлания каждый шаман был обязан принести жертвы духам гор (Бурнаков, 2011а: 240).

В последние годы в связи с возрождением родового движения активизировалась практика проведения обряда поклонения духам гор не только шаманов, но и родов. Так, в 2010 г. род Шалошин (фамилии Трошкиных) провел обряд поклонения родовой горе в окрестностях аала Трошкин, был установлен памятник на вершине горы камень — символизирующий род, а потом пошло гуляние.

Наиболее почитаемы среди хакасов горы: Борус, Изыхские, Уйтаг, Сундуки, Самохвал и др.

Кроме священных гор, горных перевалов хакасы издревле почитали культ воды. Ежегодно в начале лета на новолунии совершали моление воде (Суг тайи) в истоках почитаемых ручьев или на берегах крупных рек: Абакана, Белого и Черного Июса, Чулыма и Енисея. В озерном краю северной Хакасии водное жертвоприношение проводилось на берегах озер. Моление проводилось на таких озерах, как Хара кол (Черное озеро), Ос кол (Осиновое), Айран кол (Айранское озеро), Тигір кол (Небесное озеро) и др.

Сейчас шаманы регулярно проводят обряд Суг тайи. Так, летом 2005 г. автор присутствовала на обряде — поклонении духам реки Белый Июс, проведенного шаманом Татьяной Кобежиковой (Тугужекова, Кидиекова, 2006: 125-131).

В долинах рек Абакана, Июсов, Чулыма и Енисея хакасы ежегодно проводили Небесные моления. В Хакасии отмечено более сотни гор, где на господствующих вершинах проводились моления Великому небу, причем 20 из них носят названия «Тигір тайычан таг» — гора Небесного жертвоприношения.

Абаканские качинцы (аал Трояков и др.) установили моление небу на горе Саксаар, на правом берегу Уйбата (приток Абакана). На него съезжались жители различных сеоков. Сейчас на этом месте проводит камлания В. Н. Чебочаков.

Кроме почитания священных гор, воды и неба хакасы издревле поклонялись местам захоронений (культ поклонения предкам), небесным светилам, священным менгирам, родовым местам, древним святилищам. Из наиболее почитаемых каменных изваяний следует отметить Ах тас (белый камень) и Улуг Хуртуях тас (Большая каменная старуха). В километре к северо-востоку от села Казановка, на левом берегу реки Аскиз до шестидесятих годов XX века возвышалась живописная скала Иней тас (Каменная старуха). У этого места есть еще два названия: Иней хая (Скала

— старуха) и Иней пары (подножье Иней). Этот памятник имел два значения: он был родовой горой Майнагашевых и покровителем скотоводства для всего местного населения.

Придавая важное значение сохранению для потомков священных мест, прошедший 18 марта 2011 г. съезд хакасского народа утвердил 96 (из более чем 300) наиболее значимых природных памятников духовной и материальной культуры хакасов. Они войдут в число охраняемых историко-культурных памятников Хакасии.

Следует отметить, что проблема глобальной экологической катастрофы объединила людей разных национальностей в движение «Остановить войну между человеком и природой». Вернуть человечество к жизни в гармонии с природой. Подобная международная акция идет по нашей планете. Идея эта принадлежит шаманам скандинавских саамов. После видения, посетившего шамана «Белая пума», который предложил создать и вдохнуть жизнь в «Бубен мира», который отправится в кругосветное путешествие под девизом «Остановить войну между человеком и природой». При путешествии «Бубен мира» будет способствовать гармонизации человека и природы, исцелению Матери-Земли. Символом этой акции стал бубен, как священный атрибут шаманов.

Эта акция прошла во многих странах мира, в том числе в России, в двух республиках Туве и Хакасии.

Инициатором передачи «Бубна мира» в республику Тува стал тувинский шаман Дмитрий Марков, живший некоторое время в Норвегии.

Шаманская организация «Адыг-ээрен» («Дух Медведя») обратилась к организациям акции о принятии «Бубна мира» в Туву. Ее возглавляет шаман Кара-оол Допчун-оол, уроженец Улуг-Хемского кожуна.

Последней страной пребывания бубна были Филиппины, откуда магический инструмент сибирских и индейских шаманов — религиозный барабан вместе с колотушкой приехал в Россию, сопровождаемый Д. Марковым. Тува была выбрана неспроста: шаманизм в республике активно возрождается уже полтора десятка лет. Три религиозных общества — «Дунгур» («Бубен»), «Адыг-ээрен» («Дух Медведя») и «Тос-Дээр» («Девять небес»), объединяющие 300 практикующих шаманов, приняли в Туве «Бубен мира». «Акция должна помочь вернуть утраченные традиции бережного отношения людей к окружающей среде, обществу и друг другу», — считает зампреда общества тувинских шаманов «Дух Медведя» Виктор Нурсат.

Акция «Бубен мира» началась в Туве 18 мая 2009 г. За два месяца «Бубен мира» объехал 16 из 17 кожуунов республики. В райцентрах и селах было проведено свыше 100 региональных обрядов, проведены обряды очищения священных мест, ритуалы единения с природой, благопожелания.

Акция «Бубен мира» в Туве была завершена 7 августа на Международном конгрессе «Степная цивилизация». Где был проведен шаманский обряд «Сердце Азии», куда прибыли и шаманы из Хакасии. По инициативе Центра хакасского шаманизма во главе с ее председателем Галиной Костяковой, Юлией Тинниковой, Светланой Бутусовой предварительно состоялись переговоры с тувинскими шаманами о передаче «Бубна мира» в Хакасию. Затем делегация в составе Галины Костяковой, Валерия Чебочакова, Риана Насибулина, Галины Чебочаковой, Ларисы Асочаковой, Юлии Тинниковой ездили в Кызыл за «Бубном мира».

Акция «Бубен мира» в Хакасии проходила с 9 по 15 августа 2009 г. Центром хакасского шаманизма во главе с Г. Костяковой (см.: Тугужекова, 2010: 125-129; «Бубен мира»..., 2010: 265-271).

За короткое время, что бубен находился в Хакасии, члены местной организации «Центр хакасского шаманизма» провели обряды в Абакане и наиболее проблемных (в социальном плане) населенных пунктах пяти районов республики. Шаманы провели огромную работу — в день им приходилось проводить по 3–4 обряда. В некоторых селах хакасским шаманам помогали и гости из Тувы. По словам тувинского шамана Виктора Нурсата, во время камлания с Бубном мира в населенном пункте происходило очищение от всего негатива: пьянства, неурожая, падежа скота и т.д.

Современная обрядовая практика несколько отличается от традиционной, она становится более зрелищной и красочной. Но их главная цель состоит в осознании того, что человек — часть Природы, осознании животворной силы Природы, живого начала в Природе. Значит необходимо научиться жить в гармонии с Природой и дать шанс человечеству выжить и преодолеть экологический кризис.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Абаев, Н. В., Аюпов, Н. Г. (2009) Тэнгрианская цивилизация в духовно-культурном и геополитическом пространстве Центральной Азии. Абакан.

Абаев, Н. В., Герасимова, К. М., Железнов, А. И., Коновалов, П. Б. и др. (1992) Экологические традиции в культуре народов Центральной Азии. Новосибирск.

Абаев, Н. В., Опей-оол, У. П. (2009) Тэнгрианство, буддизм и экологические культуры в Центральной Азии и Транс-Саянии. Кызыл.

Аракчаа, Л. К., Абаев, Н. В., Фельдман, В. Р. (2005) Экологическая культура народов Центральной Азии к контексте палеоантропологических исследований (на материалах археологических памятников Тувы). Кызыл.

Бурнаков, В. А. (2003) Духи Среднего мира в традиционном мировоззрении хакасов. Новосибирск.

Бурнаков, В. А. (2005) Духи гор по традиционным представлениям хакасов // Г. Н. Потанин и народы Алтая-Саянского горного региона: через тысячелетия в будущее. Горно-Алтайск. С. 166-177.

Бурнаков, В. А. (2011а) Путешествие к Адам-хану: камлание хакасского шамана Туда Юктешева // Вестник НГУ. Т. 10, Вып. 3. С. 236-244.

Бурнаков, В. А. (2011б) Эрлик-хан в традиционном мировоззрении хакасов (2011) // Археология, этнография и антропология Евразии. № 1 (45). С. 107-114.

Бутанаев, В. Я. (2003) Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. Абакан.

Бутанаев, В. Я., Монгуш, Ч. В. (2005) Архаические обряды и обычаи Саянских тюрков. Абакан.

Традиционный шаманизм Хонгорая (2006) Абакан.

Тугужекова, В. Н. (2010а) «Бубен мира» в Хакасии // Актуальные проблемы истории и культуры Саяно-Алтая. Выпуск 11. Абакан. С. 125-129.

Тугужекова, В. Н. (2010б) «Бубен мира» в Туве и Хакасии // Психофизиология и социальная адаптация (нео) шаманов в прошлом и настоящем. Материалы Международного интердисциплинарного научно-практического симпозиума. Республика Бурятия, Тункинский национальный парк, 2-9 августа 2010 г. М. С. 265-271.

Тугужекова, В. Н., Кидиекова, И. К. (2006) Человек и природа: обряд Суг тайыг // Актуальные проблемы истории и культуры Саяно-Алтая. Выпуск № 7. Абакан. С. 125-131.

Этнографические экспедиции Н. Ф. Катанова (1896) и С. Д. Майнагашева (1913-1914) в Хакасии. Рукописное наследие ХакНИИЯЛИ. Выпуск № 2 (2007) / Сост. В. Н. Тугужекова, А. С. Чочиева. Абакан.

TRADITIONAL RITUALS OF KHAKAS PEOPLE: HISTORY AND MODERNITY

V. N. TuguzhekoVA

Abstract: A report of the participant at 3rd International Science and Practice Conference “Tengriism and epic heritage of Eurasian people: origins and modernity” (July 1-3, 2011).

Keywords: traditions, Khakas, history, modernity.