

С.П. Тюхтенева (Москва)

О НЕКОТОРЫХ ПАРАЛЛЕЛЯХ В КАЛЕНДАРНЫХ ОБРЯДАХ ТЕЛЕУТОВ И АЛТАЙЦЕВ

(по полевым этнографическим материалам)

Со времени административно-территориального, а затем культурного отдаления телеутов и алтайцев прошло уже довольно много десятилетий. Политическая раздробленность XVII в. сказалась на развитии языка, материальной и духовной культур¹. Несмотря на это, основополагающие элементы культуры остались неизменными. Рассмотрим это на примере обрядов, знаменующих приход нового года - *сом јангыртары* у телеутов и *јаскы мургуул* у алтайцев.

Сом представляет собой несколько молодых берез (*чаал кайын*), поставленных в ряд неподалеку от дома, в восточной части усадьбы. Березы укреплены четырьмя вертикально вбитыми в землю рейками и двумя, прибитыми перпендикулярно к этим четырем, на высоте примерно 1 м от земли. Одна береза при этом немного отдалена от других - она посвящается невестке данного рода. Сом сооружается при женитьбе сына его родственниками, причем количество березок зависит от родовой принадлежности супруга². Так, по сообщениям А.К.Алагызовой и А.С.Калишевой, у сеока [рода.- Ред.] меркит - пять берез, у родов тортас и чорос (Тыдыктарда) - 6 берез³. К одному из деревьев привязывается *туус* - туесок, куда засыпается жертвуемая пища. Некоторые сеоки таких туесков не имеют. К каждой березке привязываются по две ленты јалама белого, красного, синего цветов. Белая лента посвящается Луне, красная - Огню, синяя - Небу. Сом устанавливается в благоприятные дни после новолуния, по восходу солнца. При этом старший мужчина рода окропляет его утренним молоком, сопровождая все действия благопожеланиями *алкыштар*. Оставшимся молоком с соответствующим обращением кормится огонь очага новой семьи. Сом обновляется каждый год главой семейства, жизненную силу которого он (сом) охраняет, либо, в нынешнее время, потомком носителей сакральных знаний - *камнынг калдыгы эр јангыртар*⁴. Как свидетельствуют информаторы, сом обновляется перед праздником Троицы, т.е. в первую неделю июня. Очевидно, что здесь произошло наложение двух обрядов, при котором древний не был полностью вытеснен новым, христианским.

Обновление *сом*'а является первым этапом встречи нового и прощанья со старым годом. В обращении к хозяину *сом*'а видна просьба о благополучии семьи, рода говорящего:

Эски јылым эрткенде, По прошествии старого,
Јангы јылым киргенде, По приходу нового года,
Агаш јарыдып бур алынганда, Когда появилась листва,
Јер јарылып кок чыкканда, Трава из-под земли,
Эдил куук кыйгырганда, Когда запела кукушка,
Эмил агаш бур алынганда, И зазеленел кедр,
Ур сомго турлагар, Остановитесь на сом'е,
Пай чаалга турлагар, На молодых березках остановитесь,

.....
Уйимдеги баш учун, Ради дома находящихся,
Ууримдеги мал учун, Ради стада моего в табунах,

.....
Жалынганым угуп тургар, Мольбу мою услышьте,
Жалбарганым сезип тургар! Поклоны мои заметьте!

Вторым этапом является обращение к духам-хозяевам данной местности Ыйыктар с просьбой о ниспослании благополучия всем жителям данного села, о приумножении голов скота, мальков рыбы и детенышей диких животных. В с.Чолкой местом проведения жертвоприношений служила гора Ыйык Туу⁵. На это моление собирались жители всего села, закалывалась овца способом *кере тартып*. Забой овцы заключался в ее удушении, с последующим разъединением конечностей, в отличие от обычного, когда оглушенному животному отрезали голову. После необходимых приготовлений несколько человек во главе с алкышчы ("знающий благопожелания") кормили бульоном, молоком и водкой духов-хозяев местности - Јер-Суу, Ыйык Туу, Байат Энезине. Здесь также повязывали обрядовые ленточки *жалама* к березам. После угощения всех почитаемых духов-хозяев и испрашивания у них благополучия всему живому собравшиеся совместно съедали мясо жертвенного животного, при этом кости должны были оставаться целыми - их после собирали вместе и сжигали⁶.

Иногда обновление сом'ов могло происходить и чаще, чем один раз в год. При возникновении ситуации *сом каршыккан* "ожесточение сом'а" необходимо было умиловить его водкой (в то время как обычно использовалось никем не пробованное молоко утреннего надоя). В случае, если сам хозяин не замечал ожесточения сом'ов, его предупреждал об этом кто-либо из хорошо знающих обычаи и обряды людей.

Телеуты считают, что *сом* является хранителем жизненной энергии *јула* мужчин, а его обновление призвано защищать людей от всяческого неблагополучия: *Сомдогону элди курчап јат, энчи јатсынғ, деп* - Появляется защита народа, чтобы он жил мирно⁷.

Јаскы мургуул у алтайцев, букв. "весеннее моление", проводится сначала дома, а затем на священном месте данного поселения. Время проведения Моления Алтаю в традиции определяется так: *Агаштынғ бури јарылып, кок чыкса, куук этсе. Ай јангыда, эртен тура кун чыкса ла баштаар мургуулди* - Когда появится листва на деревьях, зазеленеет земля, закукует кукушка. При новой луне, с восходом солнца нужно начинать моление⁸. На улице, напротив двери, устанавливаются молодая береза, жертвенник и коновязь. Молоком утреннего надоя окропляются *јайык* - березы с ритуальными лентами, стоящие в юрте на почетном месте в изголовье огня, возле очага и возле двери. Эти три березы соединены между собой золотой нитью. К ним привязываются новые ленты⁹. Кормят также огонь в очаге. В жертвенниках разжигают вереск *арчын*. После этого также с благопожеланиями окропляется стоящая на улице береза, к ней привязывают ленты. На уличном жертвеннике возжигают вереск, затем освящают посвящаемых Алтаю овцу и лошадь. Животным вплетают в гриву и в шерсть ленты. При отборе животных следят за тем, чтобы овца была белой масти с желтым пятном на щеке, а лошадь - светло-коричневой и обязательно необъезженной. После проведения обряда животных отпускают в стадо, где они содержатся до старости.

После процедуры освящения животных все взрослые, исключая девушек и женщин в возрасте от 12 до 60 лет, а также дети, собираются к месту проведения общего моления. Обычно это ровная площадка на священной горе, где сооружаются (а чаще подправляются уже имеющиеся) *курее* - выложенное

из камней прямоугольной формы сооружение высотой ок. 1м и длиной ок. 1,5-2 м, и *тагыл* - жертвенник, очаг высотой в четыре камня, поверх которых укладывались несколько плоских камней (на них зажигают вереск, а после моления сжигают кости жертвенных животных). Руководит всей церемоний *jarлык(чы)* - служитель бурханизма, ему помогают 6-8 человек помощников-учеников *шабычы*. Они укладывают принесенную жертвенную пищу на *курее*, вырезают из мягкого сыра фигурки домашних и диких животных и треугольники, обозначающие наиболее почитаемые вершины (все вместе это называется шатра). Обычно для весеннего моления готовят необъезженного коня, а также овец, мясо которых варится тут же. По окончании приготовлений *jarлыкчы* берет в руки зажженную веточку вереска и, произнося благопожелания, обходит кругом очаг, всех присутствующих, *курее* и *тагыл*. После этого он окропляет все вышеперечисленное кобыльим молоком утреннего надоя, никем не пригубленным, свежей водкой аракы, приготовленной из непробованного никем кислого напитка *чеген*, и специально несоленым бульоном. Все это время *jarлык* произносит благопожелания, славя духов-хозяев местностей, всего Алтая, обращается с просьбами о благополучии также к Солнцу и Луне, к небесным божествам. Присутствующие, присев на левое колено, в это время про себя повторяют слова обращений, вместе с *jarлык*'ом же поворачиваются вокруг себя посолонь 2-4 раза. Мужчины должны снять шапки, а после каждого обращения правой ладонью провести по голове, говоря при этом: *Алтай кудайым, Ак Бурканым* [Божество мое Алтай, Бурхан мой священный. - Примеч. ред.]. Все действия на молении предписывается проводить парное количество раз. По окончании церемонии *jarлыкчы* бросает опустевшую деревянную чашку для кропления и по тому, как она упадет, вниз или вверх дном, смотрит, принята ли жертва. Если чашка упала вниз дном, значит жертвы приняты и наступивший год будет благополучным.

Как говорят алтайцы, тексты обращений приходят сами, специально их никто не сочиняет и не заучивает. Однако есть, очевидно, своеобразное "клише", по которому строится сюжет песен молений. В них обязательно должны быть названы имена духов-хозяев всех почитаемых вершин, гор, родовых божеств, Алтая, больших рек с переправами, перевалов, аршаанов (святых источников)¹⁰.

Сведения о весенних молениях алтайцев получены в ходе сбора этнографических материалов в 1990-1991 гг. и могут иметь какие-то варианты. Однако, сравнивая их с имеющимися описаниями молений в этнографической литературе XIX- начала XX вв., можно говорить о сохранении основных элементов обряда¹¹.

Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на то, что обновление *сом*'а телеутов несет на себе черты шаманистского обряда, а *мургуул* алтайцев - бурханистского, они типологически идентичны. Оба обряда имеют семейно-родовой характер, одинакова и семантика используемых в них предметов. Н.П.Дыренкова, комментируя телеутские шаманские тексты, отмечала: "Сом или чал - молодые березки, которые телеуты ставят около своих домов в начале лета, в честь пяти наиболее уважаемых ими духов *Jар jол*: *Тамир-кан*'а, *Аркај-кан*'а, *Орто-хана*, *Куркај-хана* и *Joо-кан*'а. Отсюда эти духи, помимо общего названия *jar jол*, носили еще название "*сом*"¹². Исходя из того, можно заключить, что обряд обновления *сом*'а сохранился как один из наиболее важных элементов шаманского обрядового комплекса. Весеннее же моление

алтайцев в целом аналогично весеннему тайылга - 'жертвоприношению' после камлания благожелательным божествам и духам за удачно прожитую зиму, с учетом некоторых поправок в ритуале, введенных бурханистами¹³. Таким образом, можно говорить о выделении календарного обряда из всего шаманского комплекса камлания с жертвоприношением и самостоятельном его существовании вследствие резкого сужения с конца XIX в. поля деятельности шаманов у телеутов и алтайцев.

В календарных обрядах телеутов и алтайцев *сом жангыртары* и *Алтай мургуул* (= *жаскы мургуул*), судя по ритуальному оформлению (использование в качестве даров хозяевам местностей и почитаемых рек, родовых гор молочной и мясной пищи; дарение лент священным деревьям - березам; приурочивание времени проведения обрядов с периодом прибывания Луны; учет примет - пение кукушки, первый весенний гром, появление листвы, травы и, как следствие, переход скота на подножный корм, увеличение надоя молока), нашли свое выражение различные языческие, шаманистские и бурханистские культы. Контаминация этих культов произошла, видимо, задолго до распада некогда существовавшей метаобщности "теленгет", что и отразилось на внутреннем содержании календарной обрядности современных алтайцев и телеутов.

-----

¹ Уманский А.П. Телеуты и русские в XVII-XVIII веках. Новосибирск, 1980; Самаев Г.П. Горный Алтай в XVII - середине XIX в.: Проблемы политической истории и присоединения к России. Горно-Алтайск, 1991.

² Функ Д.А. Бачатские телеуты в XVIII - первой четверти XX в.: историко-этнографическое исследование. М., 1993. С.211.

³ Архив ГАНИИИЯЛ, ЭМ-3. Информаторы: Алагызова А.К., 1936 г.р., сеок меркит, с.Шанда Гурьевского района Кемеровской области; Калишева А.С., 1929 г.р., сеок меркит, с.Верховское Беловского района Кемеровской области.

⁴ Там же. Сообщение Тодышевой А.В., 1928 г.р., сеок мундус, с.Верховское.

⁵ Там же. Текст обращения к сом'у любезно предоставлен В.Н.Челуховым, директором краеведческого музея с.Беково Беловского района Кемеровской области, 1936 г.р., сеок јуты.

⁶ Там же. Из сообщения А.К.Алагызовой, А.С.Калишевой, А.В.Тодышевой, а также П.С.Чаштановой, 1917 г.р., сеок найман, с.Верховское.

⁷ Там же. Сообщение А.В.Тодышевой.

⁸ Архив ГАНИИИЯЛ, ЭМ-2. Отчет этнографической экспедиции 1990 г. в Усть-Коксинский район Горно-Алтайской автономной области. Информатор Борас Топрашев, 1904 г.р., сеок кара кобок, с.Кујурлу.

⁹ Обычный цвет лент кыйра и илу - белый, желтый, синий.

¹⁰ Архив ГАНИИИЯЛ, ЭМ-2. Сообщение Т.Каймыштаевой, 1912 г.р., сеок сойонг; К.Ш.Маймановой, 1902 г.р., сеок сары ирkit, с.Корумду; Ч.К.Матвеевой, 1930 г.р., сеок кара майман, с.Кујурлу; Б.Топрашева.

¹¹ Данилин А.Г. Бурханизм на Алтае и его контрреволюционная роль//СЭ. 1932. N 1; его же. Из истории национально-освободительного движения на Алтае в 1916 г.//Борьба классов. 1936. N 9.

¹² Дыренкова Н.П. Материалы по шаманству у телеутов//Сб. МАЭ. 1949. Т.X. С.125.

¹³ Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л., 1991. С.200-201.

