

ISSN: 2958-5376
ISSN-L: 2958-5376

MUSEUM.KZ



ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ЖУРНАЛ • НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL

4(4)2023



УДК 391.745/749

ПРАКТИКИ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРАЗДНИКА КУМЫСА «ҚЫМЫЗМҰРЫНДЫҚ»

Б.С. Қожахметов

Жезказганский историко-археологический музей,
Общественный фонд «Ұлы тағзым» (Казахстан)

Аннотация. В статье на основе проведенных автором научных изысканий излагаются полученные им некоторые теоретико-практические результаты, представляющие материалы с описанием казахских традиций получения первого кумыса, сохранившихся в некоторых регионах Казахстана по сей день, в частности, в Улытауской области Казахстана.

В работе внимание обращено анализу научных исследований известных ученых, зарубежных путешественников, писавших о традициях и основных особенностях функционирования и жизнедеятельности кочевого общества и роли и хозяйственного значения лошади у кочевников. Раскрыта семантическая роль, выражающая культовые представления связанные с конем, начиная с древних кочевых племен до современных казахов. Описаны также важные элементы культурной традиции казахов «пробы кобыльего молока», ставшей частью культурного наследия человечества и, проводимой как в естественной жизненной практике, так и в фестивальной форме – народного праздника «қымызмұрындық».

Материалы и методы исследования: основой научной работы стали как экспедиционные материалы, так и подтвержденные местными сообществами данные о сохранившихся и практикующихся традициях привязки кобылы и питья настоящего натурального чистого кобыльего молока, изготовления национального напитка «қымыз» и других традиционных практик, а также досье-материалы, подготовленные для включения казахского праздника «қымызмұрындық» в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному наследию человечества.

Ключевые слова: «қымыз» (кумыс), традиции, ритуалы и обряды, праздник, фестиваль.

Для цитирования: *Б.С. Қожахметов.* Практики сохранения и популяризации праздника кумыса «Қымызмұрындық»//MUSEUM.KZ. 2023. No4 (4). С. 45-56. DOI 10.59103/muzkz.2023.04.06

«ҚЫМЫЗМҰРЫНДЫҚ» ҚЫМЫЗ МЕРЕКЕСІН САҚТАУ ЖӘНЕ ТАНЫМАЛ ЕТУ ТӘЖІРИБЕСІ

Б.С. Қожахметов

Жезқазған тарихи-археологиялық музейі,
«Ұлы тағзым» қоғамдық қоры (Қазақстан)

Андатпа: Мақалада автор жүргізген ғылыми зерттеулер негізінде ол алған кейбір теориялық-практикалық нәтижелер бойынша Қазақстанның кейбір өңірлерінде, атап айтқанда Ұлытау облысында осы күнге дейін сақталған алғашқы қымыз алудың қазақи дәстүрлерін сипаттайтын материалдар баяндалады. Жұмыста көшпелі қоғамның жұмыс істеуі және өмір сүруінің дәстүрлері мен негізгі ерекшеліктері, көшпелілер қоғамындағы жылқының рөлі мен шаруашылық маңызы туралы жазған атақты ғалымдар, шетелдік саяхатшылардың ғылыми зерттеулерін талдауға назар аударылады. Ежелгі көшпелі тайпалардан бастап қазіргі қазақтарға дейін жылқыға қатысты табынушылық түсініктерді білдіретін семантикалық рөлі ашылды. Сондай-ақ «биенің сүтінінен ауыз тию» қазақтардың адамзат мәдени мұрасының бір бөлігіне айналған және табиғи өмірлік тәжірибеде де, фестивальдік нысанда да өткізілетін «қымызмұрындық» халықтық мерекесі мәдени дәстүрінің маңызды элементтері сипатталған.

Зерттеу материалдары мен әдістері: ғылыми жұмыстың негізі болған экспедициялық материалдар, сондай-ақ, жергілікті қауымдастықтар растаған бие байлау және нағыз табиғи таза бие сүтін ішу, ұлттық сусыны «қымызды» жасау және басқа да дәстүрлі тәжірибелер туралы сақталған және қолданылып жүрген дәстүрлер туралы деректер де, сондай-ақ «қымызмұрындық» қазақ халқының мерекесін ЮНЕСКО-ның адамзат бейматериалдық мұрасы бойынша Өкілдік тізіміне енгізу үшін дайындалған деректеме-материалдар болады.

Тірек сөздер: «қымыз» (кумыс), дәстүрлер, ғұрыптар мен әдет-ғұрыптар, мереке, фестиваль.

Сілтеме жасау: *Б.С. Қожахметов.* «Қымызмұрындық» қымыз мерекесін сақтау және танымал ету тәжірибесі//MUSEUM.KZ. 2023. No4 (4). 45-56 бб. DOI 10.59103/muzkz.2023.04.06

PRACTICES OF PRESERVATION AND POPULARIZATION KUMYS HOLIDAY «KYMYZ MURYNDYK»

B.S. Kozhakhmetov

Zhezkazgan Historical and Archaeological Museum,
Public Fund “Uly Tagzym” (Kazakhstan)

Abstract. The article, based on scientific research conducted by the author, outlines some theory and practice results obtained by him, presenting materials describing the Kazakh traditions of obtaining the first kumys, preserved in some regions of Kazakhstan to this day, in particular, in the Ulytau region of Kazakhstan.

The work focuses on the analysis of scientific research by famous scientists and foreign travelers who wrote about the traditions and main features of the functioning and life of nomadic society and the role and economic importance of the horse among nomads. The semantic role is revealed, expressing cult ideas associated with the horse, from ancient nomadic tribes to modern Kazakhs. The important elements of the Kazakh cultural tradition of “testing mare’s milk”, which has become part of the cultural heritage of humanity and is carried out both in natural life practice and in the festival form - the national holiday “Kymyzmuryndyk”, are also described.

Materials and research methods: the basis of the scientific work was both expedition materials and data confirmed by local communities on the preserved and practiced traditions of tying a mare and drinking real natural pure mare’s milk, making the national drink “Kymyz” and other traditional practices, as well as dossier materials, prepared for inclusion of the Kazakh holiday “Kymyzmuryndyk” in the UNESCO Representative List of the Intangible Heritage of Humanity.

Keywords: “kymyz” (kumys), traditions, rituals and ceremonies, holiday, festival.

For citation: *B.S. Kozhakhmetov.* Practices of preservation and popularization kumys holiday «Kymyz muryndyk»//MUSEUM.KZ. 2023. No4 (4). p.p. 45-56. DOI 10.59103/muzkz.2023.04.06

Введение. «Қымызмұрындық» – празник кумыса известен не только в Казахстане, но и во многих кочевых народах, его празднуют также в Киргизии, Башкирии, Бурятии, Якутии, Монголии. О лечебных свойствах кумыса знают все, о них упоминали в своих трудах Геродот, Гиппократ, Рубрук, Абу Али Ибн Сина (Авиценна) и китайские источники.

Гильом де Рубрук 700 с лишним лет назад в книге «Путешествие в Восточные страны» так описывал этот обряд: «... в девятый день мая месяца они собирают всех белых кобылиц стада и освящают их.... Затем они выливают новый кумыс на землю и устраивают в тот день большой праздник, так как считают, что они пьют тогда впервые новый кумыс...» [Путешествие в Восточные страны ...].

Отметим, что этот праздник отмечают в конце весны, обычно после того, как кобылы приносили приплод. К тому же это был праздник почитания верховного божества «Тәңір»

(Тенгри) и духов земли, радость от возрождения природы, наступления лета. Так казахский народ благодарил своего покровителя за успешно проведенную зиму «кыстак» и еще один прожитый год. Важно было после долгой и изнурительной зимы, благополучно дожить до времени рождения жеребят и появление кумыса. Этот праздник традиционно проводится каждый год весной в конце апреля – начале мая.

После долгой продолжительной зимы казахи встречались на празднике «қымызмұрындық», где и происходило их основное общение друг с другом. «Қымызмұрындық» выступал средством объединения людей, поддерживая, таким образом, общественные связи.

О значении кумыса в жизни кочевников как важного и главного атрибута церемониальных воинских ритуалов и жертвоприношений говорится во многих научных источниках, в том числе как среднеазиатских, так и китайских, армянских источниках XIII-XVII вв. Так, изучавшая особенности кумысных ритуалов казахов казахстанский ученый-этнолог А. Токтабай, и З. Сураганова утверждают, что «кумысом кропили боевые штандарты накануне сражения. Он выступал в качестве жертвенного возлияния небу, сторонам света, горам. Кумыс являлся престижным напитком и обязательным угощением, как в кибитке простого степняка, так и на государственных приемах и празднествах великих степных империй. Этот напиток выступал главным угощением на пиру. Порядок его распределения семантически обозначал иерархии в степных империях. В казахской степи традиции кумысных церемоний и праздников продолжают, согласно этнографическим источникам XIX-XX вв., сохранять устойчивость» [Сураганова, 2021]. Отмечается также, престижность кумыса, обрядовый характер кумысных угощений у казахов отмечен и в научной литературе XX в.

Обсуждение. Предпосылки к исследованию истории праздника кумыса и подготовки в последующем номинации берут свое начало с далекого 1994 года. Родители мои жили в селе Терисаккан Улытауского района области Улытау (бывшая часть Карагандинской области). Обычно, мы к родителям приезжали летом или осенью. А в 1995 году я приехал весной на «длинные праздники», то есть 1 мая. И я в первые увидел, что в селе на 1 мая, посвященному Дню трудящихся не выходят на демонстрацию, но все население увлеченно готовится к проведению обряда «бие байлау». Вокруг витало праздничное настроение, люди с утра заполошились, засуетились в ожидании праздника. Но, вместо ожидаемого мною праздника 1 мая, я стал свидетелем «Праздника первого кумыса». Оказывается, в данном селе всегда первого мая проводится традиционный обряд «Бие байлау», что в смысловом переводе означает «Праздник первого кумыса». В первую очередь мне в глаза бросились импровизированные «дастарханы» (стол с угощением), накрытые буквально на земле.

Зрелищно было смотреть как пригоняют с лугов табун лошадей. чувствовалось, что лошади были «недовольны», что их оторвали от любимого занятия – щипать сочную весеннюю траву на пастбище. К тому же подростки отлавливали недавно родивших жеребят, с трудом надевая на них уздечку и привязывая к «желі» – длинным веревкам, закрепленным колами не земле. Потом начиналась дойка кобыл, некоторые из которых неохотно поддавались дойке.

Позже, к концу дня и самого праздника, после с учетом правил табунного содержания и разведения лошадей, сохранившихся с древних времен, с соблюдением традиционной обрядности выполняется основной кульминационный обычай – запуск жеребца в табун.

Примечательно, что этот праздник практически в первоизданном виде существует именно в этом регионе Сары-Арки, в лоне Улытауско-Жезказганского региона Казахстана. О сохранении и преемственности обычаев, корнями уходящих в эпоху сложения первых коневодческих сообществ на территории современного Казахстана свидетельствуют как опыт народа, так и известных коневодов. Так, к примеру, в XIX веке в районе Терсаккана (Улытауский регион), уроженец этих мест, известный казахский коневод Мейрам

Жанайдаров стал одним из первых, кто в этом регионе по свидетельствам архивных материалов, организовал конезавод и уделял огромное внимание селекции лошадей [Токтабай, 2022].



Рис. 1-2. Этнофестивали «Терісаққан көктемi» 2012-2016 г.г. и Фестиваль «Ұлытау қымызы» 2017 г. Кропление знамени кумысом.

Праздники, обряды и ритуалы казахского народа, связанные с коневодством. Как известно, традиционное хозяйство казахов, связанное с кочевнической культурой тесно связано и с коневодством. Многовековая уникальная конно-кочевая цивилизация тесно связана с историей формирования и становления казахского народа, внесшего значительный вклад в общемировую культуру своеобразием самобытной культуры. Многие стороны и атрибуты древней культуры и сегодня живы и прослеживаются в живой устной культуре, обычаях и риуталах, поверьях и т.п., переплетенных с современной жизнью казахов и демонстрируются нередко на народных праздниках. Одним из таких незабываемых праздников является древний обрядовый праздник – «**Бие байлау**»/«**айгыр косу**», который своими корнями уходит в тысячелетия. Не исключено, что обряд появился в эпоху бронзы и был связан с культами плодородия и коня [Токтабай, 2020]. Здесь праздник сохранился под названием «бие байлау» или второе его название «айгыр косу» (символический перевод «сватание жеребца» или «лошадиная свадьба»). В своем традиционном контексте этот праздник входит в общий цикл: «Традиционные весенние праздничные обряды казахских коневодов».

Издrevле казахи к этому событию начинают готовиться еще зимой. Хозяева табунов заранее ищут для своего табуна достойного жеребца. В Терисаккане насчитывается всего 50 домов. Однако в Улытау табунов больше, чем где-либо: около 40 табунов, в каждом не менее 25 голов. К хозяевам лучших жеребцов сватаются многие, приглашают часто в гости, подарки дарят, заводят дружбу, пытаются заранее договориться по поводу обмена жеребцами. Все жители ожидают прихода весны. Появляются первые жеребята, доится кобылье молоко, чтобы потом стать вкуснейшим кумысом, напитком со вкусом степи и дарящим здоровье.

Почему «сватанье жеребца»? Дело в том, что в табуне каждый два года по законам селекции меняются жеребцы. Лошади имеют свойство не спариваться с матерью, сестрой, дочерью. Они просто изгоняют своих «родственников-женщин» из табуна. И чтобы сохранить табун хозяевам проще поменять жеребца. Ищут жеребцов как у табунов односельчан, так и в соседних аулах. Некоторые владельцы табунов едут «сватать» жеребцов в соседние Тургайские степи. Но, это не во всех регионах Казахстана. Если у кого-то есть два или больше табунов они просто отбирают родственников жеребца и

присоединяют к другому табуну, то есть производится обмен производителями. Словом, к «лошадиной» свадьбе готовятся по-настоящему и основательно.

Когда завершается распределение жеребцов, хозяева за месяц закрывают выбранных «женихов» в стойле и откармливают, или сбрасывают вес, если слишком упитанные. В «брачный» день жеребца запускают в табун. Этому событию предшествуют несколько обязательных ритуалов.

Мероприятия, связанные с праздником, начинается с раннего утра. На высоком месте аульной площади семьями собирается народ: старики, дети, молодежь, словом «от мала до велика». На поляне каждая семья накрывает дастархан. На нем обязательно присутствуют желтое масло, вареная сметана, баурсаки, лепешки, айран. Гости и участники праздника обязательно должны вкусить традиционные блюда весеннего праздника. Аксакал дает благословление.

Каждый хозяин табуна недалеко от своего дома начинает вбивать колы – «қазық» для прикрепления привязи. При том, что первый кол должен забивать почетный аксакал (пожилой человек). К его молоту «тоқпақ» старейшина-женщина сообщества (аула) привязывала белую ленту, благословляя и произнося торжественную речь и «бата» (благословление), после чего молодежь забивались, связанные между собой остальные колья и натягивались арканы «желі» (10 м), к которым будут привязывались дойные кобылицы с жеребятами.



Рис. 3. Вбивание первого кола (қазық).



Рис. 4. Надевание уздечки (ноқталау).

После пригона со степи табуна начинается процесс отделения дойных кобыл от косяка – «ноқталау». Отлавливают жеребят, чтобы надеть на них уздечки. Притом это делают, как было сказано выше, подростки. Их привлекают с целью приобщения к обычаям, что имеет и воспитательную роль. Подросткам нелегко справляться с этой задачей, им приходится приложить немало усилий. Ведь недавно родившимся жеребяткам не нравится, что на них надевают уздечки и привязывают на длинный канат «желі», закрепленный к земле железными колами. Как правило, в табуне жеребят бывает в среднем до 15 голов.



Рис. 5. Жеребята привязаны к длинным канатам (желі)



Рис. 6. Дойка

При этом, женщины совершают ритуал обмазки маслом хвостов жеребят, а также железных колов, держащих канат, приговаривая «байлар көп болсын, ақ мол болсын» – «пусть будет больше богатых, пусть приумножится молоко». Этот ритуал демонстрирует культовую сущность праздника – пожеланий плодородия, рождения и увеличения поголовья скота – главного богатства казаха-степняка.

Затем жеребят по одному подводят к кобылам и вскармливают, после того как брызнет молоко, начинают доить кобыл. Из этого молока и готовится первый весенний «қымыз» (кумыс).

На празднике уже после первой дойки накрывался богатый дастархан с куртмом, иримшиком (национальные традиционные кисло-молочные сушеные продукты), маслом и баурсаками. За богатый дастархан приглашаются все аульчане и гости. Одна из гостей, обычно самая пожилая в ауле женщина завязывала кусочек белой материи на «саба» (бурдюк (сосуд) для кумыса из специально обработанных, окрашенных кожурой тальника лошадиных шкур), пару раз сбивала с помощью «піспек» (шумовки) свежее молоко кобылицы, приговаривая: «и душа, и пожелания чистые». Первыми кумыс пробовали женщины почтенного возраста, что, несомненно, отражает предначало культа плодородия, культ материнского/женского начала. Этот праздник справляют все члены аула, и во всех домах, где имеется табун. Перед началом торжества старейшина рода – аксакал произносит свое благословление, которое начинается с имени мифического покровителя лошадей Камбар-ата, по казахскому поверью именно он изобрел кумыс.

Далее праздник сопровождался не только обильным угощением, но и песнопениями, традиционными состязаниями и национальными играми. В том числе, кстати и «қатынкүрес» (борьба женщин), демонстрирующей сохранившиеся издревле игры и развлечения казахов, восходящих генетически в том числе и древнему культу женщин, выполнявших как общественно-воспитательную, коммуникативную, так и обрядово-ритуальную и зрелищно-эстетическую функции [Тохтабаева, 2013]. При этом к состязанию «қатынкүрес» девушки не допускались.

Кульминацией праздника становился выпуск нового жеребца в табун, выбранного с целью разведения и улучшения породы местных лошадей. Этот обычай связан также с многовековым опытом domestikации лошади и знанием казахов-кочевников самой природы лошадей основанной в том числе и на инстинктивно образующейся иерархической структуре их взаимоотношений. Учитывая стадную природу животных, но при этом с обязательным присутствием альфа-лидера табуна, выполняющего важную функцию по его защите от хищников, определению направления его движения по обширной территории пастбищ, а также «принятию» им главенствующей роли в табуне и способствованию размножению его численности, кочевники подбирали нового жеребца-производителя у

владельцев лошадей с других территорий, то есть, несмешанного между собой кровным родством табунов. При этом учитывались также его возраст, породность, вес, и конечно же, здоровье жеребца.

Обычно заявляя свое прибытие в табун громким ржанием, жеребец обнюхивает землю вокруг табуна, определяя готовность самок к спариванию. Адаптация и процесс признания табуном жеребца может занять определенное время. Люди же на празднике с волнением наблюдают за событием «лошадиной свадьбы», переживают за своих любимцев. Ведь от жеребца зависит сохранность и приумножение табуна.

Состязание «бие кумыс». Одной из ярких и веселых состязаний на празднике первого кумыса – состязание «бие кумыс». Кумыс разливают по чашкам – «тостаған» участников, которые пьют в несколько партий. Из круга выбывают те, кто не смог выпить очередную чашку кумыса. В конце состязания из оставшихся двух участников побеждает тот, кто выпил больше всех чашек кумыса. Встречаются примеры, когда участники состязания «бие кумыс» выпивали и до 45 чашек кумыса. Победителю обычно вручают ценный приз, нередко и в лошади.

Еще одно особенное состязание в этот праздник – состязание-забава едоков мяса, на который приглашались известные мяседы – представители разных родов или местностей, могущие съесть целого барана. Таких людей в народе называют «мешкей», к сожалению, позже обрешего лишь негативное значение «обжора».



Рис. 7. Состязание по поеданию мяса (мешкейлер жарысы)

Основное ритуальное действие праздника «қымызмұрындық» состоит и в кроплении кумысом огня в честь почитания духов. Огонь в обрядах служил «посредником» между людьми и божествами, духами. Молочные продукты всегда были символами богатства и изобилия, а кумыс даже называли «қымыз – кісінің қаны», что буквально передавало его живительную силу. Гостевой этикет по традиции обязывал хозяина – устроителя праздника торжественно поднести «тостаған» с первым кумысом для пробы в первую очередь самым почетным гостям, которые щедро благословляли хозяев. Собственно этот обряд потому и называют «қымызмұрындық». Почетные гости угощались в юрте, они садились на самом «высоком» месте юрты – «төр» и им подавались лучшие куски мяса. В кумыс клали «қазы» (вяленое конское мясо) как особый знак внимания и это кумыс назывался «бал кымыз». При наличии большого количества гостей состав подаваемых кушаний соответствовал половозрастному и общественному положению каждого. Таким образом, во время праздника любимым напитком лакомились все, от мала до велика, точно зная, что ему полагается отведать по возрасту и положению и т.п. [Кожаметов, Сембинова, 2015].

Праздник способствует актуализировать историческую и культурную память, дать участникам праздника пережить чувства солидарности и единства, которые собственно и формируют этническую идентичность.

Атмосфера праздника дает возможность погрузиться в космос степных традиций, ощутить этнокод своего народа. Одной из особенностей праздника «қымызмұрындық» является и то, что практически все пришедшие на него становятся одновременно и

участниками, и зрителями, что дает им, в том числе и зарубежным туристам возможность погрузиться в сакральный мир номадов.

Праздник заканчивается к вечеру, после традиционного концерта, жители аула и гости расходятся, делясь впечатлениями.

А главные герои праздника – лошади снова уходят в степь, на пастбища, где длинные гривы, в которых живет ветер, длинные хвосты, к которым цепляется степная колючка будут развеиваться на ветру и, где наступит время торжества «лошадиной» любви. Так табуны уходят на закате солнца со знанием свободы выбора, чтобы с восхода солнца вернуться снова к людям, которые не представляют своей жизни без лошадей, без того, что им завещали предки, и, каждый раз, приговаривая «Как нет возраста лучше сорока лет, так нет лучше пищи, чем кумыс» и желают «Ақ мол болсын!» – «Пусть будет мир и процветание в Великой степи!», потому что весенний праздник казахских коневодов и кумыса всегда будет жить в Великой степи [Усманова, 2022].

Возрождение и популяризация культурного наследия, связанного с традициями коневодства у казахов. Вопросы возрождения и сохранности культурного наследия и национальных ценностей, как известно, стали самыми актуальными с первых дней независимого Казахстана. Особое внимание в республике стали уделять возрождению и восстановлению исторических святынь и культурного наследия. Так, возникла и идея о популяризации сохраненных и проводимых улытауцами традиционных праздников, а также привлечь туристов и, таким образом, развить туристический кластер в регионе. В 2010 году, одним из вариантов мероприятий по привлечению туристов была организация фестивалей. Оно должно быть уникальным, отличаться от других регионов Казахстана. Мысль, что проведение и широкое распространение обряда первого кумыса, постоянно проводимого в селе Терисаккан может быть довольно успешным стала главной идеей сохранения и возрождения в других регионах традиционных кулинарных знаний казахов. И в этой связи нами были изучены практически все регионы Казахстана, где, к сожалению, не были обнаружены подобные мероприятия. Чтобы окончательно избавиться от сомнений и воплотить идею проведения праздника кумыса подобно празднику терсаканцев в жизнь прежде всего в Улытау были приглашены известные ученые археологи, историки, этнографы и др., занимающиеся изучением истории и культуры Казахстана.

Так, в 2011 году в село Терисаккан (Улытауский район) для участия в очередном празднике 1 мая по «терисаккански» была приглашена известный казахстанский археолог, этнолог Э. Усманова. Ознакомившись с обрядом первого кумыса, Э. Усманова дала высокую оценку и поддержала не только идею организации фестиваля, но и подала идею о подготовке и подаче номинации, связанной с казахским национальным праздником кумыса для включения его в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурного наследия человечества.

Работа по подготовке номинации с самого начала носила коллективный характер, в котором активное участие приняли казахстанские ученые – Елена Хорош (1957-2018 гг.), специалист по культурному наследия, член Инициативной группы по охране нематериального культурного наследия, технический координатор подготовки номинации и научный сотрудник Национального историко-культурного и природного музея-заповедника «Улытау»; Эмма Усманова, археолог, этнолог, научный сотрудник Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова и научный сотрудник Национального историко-культурного и природного музея-заповедника «Улытау»; Ахмет Токтабай, д.и.н., профессор этнологии, автор более 30 книг по казахскому коневодству, главный научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, а также жители села Терисаккан – местное сообщество, являющиеся носителями живой культурной традиции.

Практическим воплощением в жизнь праздника кумыса также занимался общественный фонд «Ұлы тағзым», основная деятельность которого была непосредственно связана с этнофестивалем «Көкмайса» и подготовкой номинации «Традиционные весенние обычаи казахских коневодов» для последующей подачи в ЮНЕСКО в рамках его программ по возрождению, сохранению, и популяризации нематериального культурного наследия.

Так, начиная с 2012 года Общественный фонд «Ұлы тағзым» совместно с Национальным историко-культурным и природным музеем-заповедником «Улытау», акиматом Улытауского района ежегодно проводили этнофестиваль «Кокмайса» [Кожаметов, 2018].

За 10 лет проведения в этнофестивале приняли участие и широко осветили практически все республиканские и областные СМИ, в результате чего впервые в истории Улытау фестиваль посетили туристы и известные международные теле-радио компании из США, Франции, эмирата Бахрейн, Польши, Украины, России, стран Центральной Азии, представители ЮНЕСКО и National Geographic, Discovering Kazakhstan, Туран-ТВ, российской телекомпании «Охота и рыбалка» и др.

Кроме того, по поручению ИЧКАП (Бюро ЮНЕСКО в Южной Корее) АО «Казахфильм» был снят 20-минутный документальный фильм о фестивале. Проект был поддержан и Министерством культуры и спорта Казахстана, который издал богато иллюстрированный фотоальбом о фестивале на трех языках (казахском, русском, английском).

Этнофестиваль вызвал интерес исследователей и равнодушных сообществ и прямы носителей традиционной культуры, в результате чего в 2018 году был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО с номинацией «Традиционные весенние обычаи казахских коневодов».



Рис. 8. На заседании ЮНЕСКО (Маврикия, 2018 г.) по внесению в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО элемента «Традиционные весенние обычаи казахских коневодов». в номинации «Қымызмұрындық».

А уже в 2019 году тысяча его участников, жителей Жанааркинского района установили рекорд по взбиванию кумыса в традиционном «күбі» (деревянный сосуд для взбивания кумыса – кубышка. С тех пор жители Улытауского и Жанаркинского районов, ныне вошедшие в Улытаускую область Казахстана, вносят свой вклад в популяризацию традиций изготовления кумыса.

Традиции и обычаи – это драгоценное наследие каждого народа, и одной из таких казахских традиций, направленной на закрепление ценностных установок, формирование и

укрепление единства страны, наряду с празднованием «Наурыз» и «Айт» является и «Кокмайса» (Қымызмұрындық) – церемония угощения первым кумысом.

В 2022-2023 годы общественный фонд «Ұлы тағзым» с целью популяризации традиционного праздника кумыса, стал инициатором проведения данного фестиваля в нескольких районах и регионах Казахстана – Атбасарском, Степногорском, Коргалджинском, Ерейментауском районах Акмолинской области, Шарбақтинском районе Павлодарской области, Улытауском районе Улытауской области. В 2023 году фонд совместно с международной организацией «Тюрксой» организовал также Праздник кумыса и в Турции.



Рис. 16. Праздник кумыса в Турции (Анкара, 2023)



Рис. 17. Фестиваль в Атбасаре

В июне 2022 года эксперты общественного фонда «Ұлы тағзым» – Э.Р. Усманова., З.К. Сураганова и Б.С. Кожаметов приняли участие в Международном научно-прикладном семинаре «Традиционный праздник Ыһыах – нематериальное культурное наследие степной Евразии: ресурсы и стратегии репрезентации» и стали участником традиционного праздника якутов «Ыһыах» в Республике Саха, где изучали ритуалы, также связанные с культом кумыса.

Широкое распространение кобыльего молока среди казахов и якутов, особенности приготовления целительного напитка стали следующим направлением исследований «кумыса» как одного из национальных основ культуры двух народов. Так, в настоящее время ведется научные исследования, в рамках которых предпринимаются попытку составления анализа символического значения кумысных ритуалов и церемоний в контексте помнящей культуры Великого пояса степной Евразии, которые проводятся под руководством эксперта Общественного фонда «Ұлы тағзым» З. Сурагановой. Фондом в целях популяризации праздничного фестиваля осуществил также экспедицию «Все горы Улытау – великие горы», в ходе которого обсуждены вопросы совместного проведения Праздника кумыса с краеведами Горного Алтая, Омска, Саратова, Республики Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Турции.

Ряд предложений по внесению этнофестиваля «Праздник кумыса» в программу Всемирного фестиваля обсуждается общественным фондом «Ұлы тағзым» на уровне Кластерного Бюро международной сети живого наследия Шелкового пути ЮНЕСКО-ИЧКАП (Стамбул 2022 г.). Это связано и с тем, что всадническая культура имеет отношение и некоторым другим народам, располагавшихся вдоль Шелкового пути, а праздник может стать уникальной возможностью возрождения забытых традиций.

Заключение. Широкая реализация проекта фестиваля «Праздник кумыса» – «Қымызмұрындық»/«Көкмайса» осуществлена в нескольких регионах Казахстана и активно способствует решению многих аспектов социально-экономической и культурной жизни казахстанцев:

- *культурный аспект* (сохранение и популяризация ценностных значений традиций; возрождение национального праздника);
- *коммуникационный аспект* (сплочение народа Казахстана через традиции казахского коневодства, культуру всадничества).
- *развитие как внутреннего событийного туризма, так и международного* (фестивали, кумысолечебницы, развитие инфраструктуры). Конечной целью проекта является проведение Международного праздника кумыса с привлечением тюрко-монгольского мира, который будет способствовать развитию туризма. Праздник кумыса станет казахстанским брендом, главным праздником казахского народа;
- *оздоровительный аспект* (популяризация пользы кумыса и конины);
- *экономический аспект* (поддержка коневодческих хозяйств, изготовление и экспорт продуктов из кобыльего молока) и др.

Резюмируя можно отметить, что возрожденный праздник казахского народа «Қымызмұрындық» служит одним из важных свидетельств культурного компонента казахского народа как наследника кочевой цивилизации номадов Евразии.

ЛИТЕРАТУРА

Кожаметов Б.С., Сембинова Л.А. «Этнофестиваль Терисакканская весна». // Региональный Центрально-Азиатский фестиваль «Открытая Азия – Открытый музей» 2015 год. ISBN 978-601-7449-86-5.

Кожаметов Б.С. Священный Улытау: Склоны Терисаккана / Б. Қожаметов. Алматы: типография «Асыл сөз», 2018. 304 с.

Путешествие в Восточные страны Вильгельма де Рубрук в лето Благодости 1253. Послание Вильгельма де Рубрук Людовику IX, королю французскому. Глава 47 О прорицателях и колдунах у Татар; об их обычаях и дурной жизни//<https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/rubruk.htm>

Сураганова З.К., Сарсембина К.К. Кумысные праздники, ритуалы и церемонии в контексте помнящей культуры Великой степи // Историческая этнология. 2021. Т. 6, № 2. С. 257-270. <https://doi.org/10.22378/he.2021-6- 2.257-270>

Токтабай А. Конный мир казахов // Алматы: «Алматыкітап баспасы», 2022. 496 с. // <http://www.almatykitap.kz/goods/2287.jsp> 2020 г.

Тохтабаева Ш.Ж. Этикет казахов // Алматы: Дайк-Пресс, 2013. 500 с.

Усманова Э.Р. Тулпары Терисаккана // Научный журнал «Культурное наследие»: 2708-3395. № 3 (98) ст 27. Астана 2022 г.

REFERENCES

Kojahmetov B.S., Sembinova L.A. «Etnofestival Terisakkanskaya vesna» // Regionalnyi Tsentralno-Aziatskii festival «Otkrytaya Aziya – Otkrytyi muzei» 2015 god. ISBN 978-601-7449-86-5. (In Russian)

Kojahmetov B.S. Svyashennyi Ulytau: Sklony Terisakkana / B. Qojahmetov. Almaty: Tipografiya «Asyl söz», 2018. 304 p. (In Russian)

Puteshestvie v Vostochnye strany Vilgelma de Rubruk v leto Blagosti 1253. Poslanie Vilgelma de Rubruk Lyudoviku IH, korolyu frantsuzskomu. Glava 47 O proritsatelyah i koldunah u Tatar; ob ih obyachayah i durnoi jizni//<https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/rubruk.htm> (In Russian)

Suraganova Z.K., Sarsembina K.K. Kumysnye prazdniki, ritualy i tseremonii v kontekste pomnyachei kultury Velikoi stepi // İstoricheskaya etnologiya. 2021. Vol. 6, № 2, pp. 257-270. <https://doi.org/10.22378/he.2021-6- 2.257-270> (In Russian)

Toktabai A. Konnyi mir kazakhov // Almaty: «Almatykitap baspasy», 2022. 496 p. // <http://www.almatykitap.kz/goods/2287.jsp> 2020. (In Russian)

Tohtabaeva Sh.J. Etiket kazahov // Almaty: Daik-Press, 2013. 500 p. (In Russian)

Usmanova E.R. Tulpary Terisakkana // Nauchnyi jurnal «Kulturnoe nasledie»: 2708-3395. № 3 (98). Astana 2022. P. 27. (In Russian)

Автор туралы мәлімет: Қожахметов Бақтияр Сапарбекұлы – Жезқазған тарихи-археологиялық музейі, «Ұлы Тағзым» қоғамдық қоры. E-mail: baktiyar1962@gmail.com

Сведения об авторе: Кожахметов Бақтияр Сапарбекович – Жезказганский историко-археологический музей, Общественный фонд «Ұлы тағзым». E-mail: baktiyar1962@gmail.com

Information about the author: Baktiyar S. Kozhakhmetov – Zhezkazgan Historical and Archaeological Museum, Public Foundation “Uly Tagzym”. E-mail: baktiyar1962@gmail.com