

СВЕТЛЫЕ БОЖЕСТВА ЯКУТСКОЙ РЕЛИГИИ АЙЫ, РОДОВЫЕ ТОТЕМЫ, АНИМИЗМ И ШАМАНИЗМ

THE LIGHT DIVINITY OF THE YAKUT RELIGION OF AYYA, GENITAL TOTEMISM, ANIMISM AND SHAMANISM

Василий Васильевич УШНИЦКИЙ
(Vasilii Vasilyevič USHNITSKY)*

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению религиозных верований якутов. Тотемизм, анимизм, культ предков, фетишизм, монотеизм, шаманизм – все эти виды языческих культов можно встретить в якутских религиозных верованиях. Языческие верования якутов подразделяются на черный и белый шаманизм. Черными шаманами принято считать колдунов и народных служителей, работающих с черной магией. Служителей обрядовых церемоний культа Божеств принято считать жрецами Религии Айыы. В статье разбирается связь якутской мифологии с религиозными культурами.

В статье использованы отрывки из трудов Г.Ф.Миллера, В.Ф.Трошанского, Н.С.Горохова, А.А.Саввина, А.А.Попова, Т.В.Жеребиной, Г.С.Попова, М.Элиаде. В них рассматривается культ небесных божеств Юрюнг Айыы Тойона и Джесегея, сложная иерархия культа светлых божеств, слияние якутских верований Айыы итэгэлэ с православием, зарождение монотеистического мировоззрения. Тотемизм у якутов рассматривается в культе Орла и Лебедя, рассматриваемых в роли прародителей якутских родов. Фетишизм можно рассматривать через термин ымыы – фетиш. Промысловый культ прослеживается в почитании Байаная – божества охоты.

Ключевые слова: религиозные верования, мифология, этнография, шаманизм, культ Солнца и Неба, якутоведение, историография, политеизм и монотеизм, тотемизм, фетишизм, анимизм, культ предков

ÖZ

Bu makale Yakutların dini inançlarının incelenmesine odaklanmaktadır. Totemcilik, animizm, atalar kültü, fetişizm, tek tanrıcılık ve şamanizm gibi tüm pagan kültürüne ait kavramlar Yakutların dini inançlarında kendisine yer bulur. Yakutların pagan inançları beyaz ve kara şamanizm diye ikiye ayrılır. Kara

* Prof. Dr., С н с ИГИ и ПМНС СО РАН. (S n s İĞİ i PMNS SO RAN), Institute of Humanitarian Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, voma@mail.ru
10.17498/kdeniz.369982

şamanların büyücü ve kara büyü ile uğraşan halk araçları oldukları düşünülür. Tanrılar kültürünün ritüellerini yönetenlerin / hizmetkarlarının Ayyı Dini'nin rahipleri oldukları kabul edilir. Makalede Yakut mitolojisinin dini kültürle ilişkisi de irdelenmektedir.

Makalede G. F. Miller, V.F.Troshchansky, N.S. Gorokhov, A.A.Savvin, A.A.Popov, T.V.Zherebina, G.S.Popova ve M.Eliade'nin çalışmalarından alıntılar kullanılmıştır. Söz konusu çalışmalarda Yuryung Ayyı Toyon ve Jessege gibi ilahi güçler kültü, ışık tanrıları kültüründeki karmaşık hiyerarşi, Yakut inancı olan Ayyı itegal'in Ortodokslukla içiçe geçmesi ve tek tanrılı dünya inancının ortaya çıkışı gibi konular ele alınmıştır. Yakutlar arasındaki totemcilik, Yakut klanlarının ataları olarak kabul edilen Kartal ve Cyngus kültü olarak görülür. Fetişizm ymyy (fetiş) kavramı vasıtasıyla algılanır. Ticaret kültü avcılık tanrısı Bayanaya yoluyla ortaya çıkarılabilir.

Anahtar Kelimeler: Dini İnançlar, Mitoloji, Etnografi, Şamanizm, Güneş ve Gökyüzü Kültü, Yakutbilimi, Historiografi, Çoktanrıcılık ve Tektanrıcılık, Totemcilik, Animizm, Atalar Kültü

ABSTRACT

The article is devoted to the study of religious beliefs of the Yakuts. Totemism, animism, the cult of ancestors, fetishism, monotheism, shamanism - all these kinds of pagan cults can be found in Yakut religious beliefs. The pagan beliefs of the Yakuts are divided into black and white shamanism. Black shamans are considered to be sorcerers and folk ministers working with black magic. Servants of ceremonial ceremonies of the cult of Deities are considered to be priests of the Religion of Ayyı. The article deals with the connection of Yakut mythology with religious cults.

The article uses excerpts from the works of G.F.Miller, V.F.Troshchansky, N.S. Gorokhov, A.A.Savvin, A.A.Popov, T.V.Zherebina, G.S.Popova, M.Eliade. They consider the cult of the heavenly deities Yuryung Ayyı Toyon and Jessege, the complex hierarchy of the cult of light deities, the fusion of the Yakut beliefs of Ayyı itegal with Orthodoxy, the birth of a monotheistic worldview. Totemism among the Yakuts is seen in the cult of the Eagle and Cyngus, considered as the progenitors of the Yakut clans. Fetishism can be seen through the term ymyy - fetish. The commercial cult is traced in the veneration of Bayanaya - the deity of hunting.

Key Words: religious beliefs, mythology, ethnography, shamanism, the cult of the Sun and Heaven, yakutology, historiography, polytheism and monotheism, totemism, fetishism, animism, ancestor cult

Языческие религиозные верования якутов трудно классифицировать и привести к единому знаменателю. Обычно их определяют в качестве шаманизма. Черный шаманизм связывается с элементами колдовства,

чародейства и магии, а также с народным целительством. Встречаются характерные для политеистических верований божества природных сил, связанные с тотемными животными. Религия добрых божеств Айбы связывается с влиянием мировых и этнических религий: православия, манихейства, тенгрианства, зороастризма, под последним преподносится религия древних ариев, Наличие единого божества Юрюнг Аар или Айбы Тойона в мифологии позволяют относить якутскую веру к монотеистическим религиям.

В качестве наиболее крупных исследователей якутской традиционной религии можно назвать Г.Ф.Миллера, И.Линденау, И.А.Худякова, С.А.Ястремского, В.Ф.Трощанского, В.Л.Приклонского, В.М.Ионова, В.И.Иохельсона, А.А.Попова, А.Е.Кулаковского, А.И.Попова, В.Н.Васильева, Н.С.Горохова, А.Слепцова, Л.Я.Штернберга, С.И.Боло, М.Элиаде, Г.В.Ксенофонтова, А.А.Саввина, И.С.Гурвича, Н.А.Алексеева, С.И.Николаева, А.И.Гоголева, Ф.Ф.Васильева, Р.И.Бравину, Е.Н.Романову, Л.А.Афанасьева, В.А.Кондакова, А.Павлова-Дабыл, Т.В.Жеребину, С.И.Колодезникова и В.Е.Васильева. Историографию якутской религии можно подразделить на три этапа. Первый этап, период императорской России. В этот период в территории Якутии сбором полевого материала занимались участники научных экспедиций: Второй Камчатской, Северо-Восточной, Сибиряковской, и экспедиции АН СССР Комитета изучения Якутской АССР, хотя ее деятельность падает на советский период – 1926-1928 гг. Участники экспедиции КЯР сложились как исследователи в дореволюционный период и их взгляды на религию сохранились в старых традициях. Люди с православным мировоззрением относились к якутской религии как к языческим представлениям, подчеркивая ее примитивность и отсталость от мировых религий. Труды этого периода носят описательный характер, полученные в ходе наблюдения со стороны. Второй советский период характерен «воинствующим» атеизмом его представителей и научно-материалистическим подходом к религиозным воззрениям, с четким делением религиозных воззрений по схеме С.А.Токарева на анимистические, тотемистические верования, фетишизм и культ предков, промысловые и охотничьи культы. Научные работы этого периода характерны всесторонним научным анализом и описанием всего комплекса верований и процесса шаманских камланий. Третий постсоветский период характерен возрождением неошаманизма. Исследователи якутских верований сами стали основателями новой практически религии Айбы, примыкающей к Нью-эйндж. В это время защитили научные труды на степень кандидата наук по этнографии и культурологии большое количество исследователей. Ими введены в научный оборот лишь некоторая часть архивных рукописей, в основном А.А.Саввина. В данной статье разбираются точки зрения лишь некоторых исследователей. Вне нашего внимания остаются такие интересные

исследователи как Р.И.Бравина, Л.А.Афанасьев-Тэрис, В.А.Кондаков и В.Е.Васильев, имеющие свои оригинальные взгляды на обсуждаемую тему.

По словам Мирча Элиаде, трудно провести четкую границу между «ураническими» и «теллургическими» божествами, между религиозными силами, числящимися «добрыми», и другими – «злыми». Верховное божество является *deus otiosus* и что в якутском пантеоне иерархия и места положения богов неоднократно изменялись, если не узурпировались. Из этого сложного и в то же время смутного «дуализма» можно понять, почему якутский шаман может служить и «верхним» и «нижним» богам: «нижние биис» не всегда равнозначны «злым духам». Отличие шамана от других жрецов (приносящих жертву) не ритуального, но экстатического порядка (Элиаде, 2015, с. 171).

Обычно верования сибирских народов относят к шаманизму. Однако есть мнение, что шаманизм среди народов Сибири распространился вместе с буддизмом ламаистского толка. Безусловно, в любых архаических обществах есть колдуны, которые сравнимы с шаманами. В якутских религиозных верованиях есть проявления монотеизма и многобожия. Якутскую веру характеризуют два термина: танаралар и айыылар. Термин Танара обычно переводят как Божество. Этот термин связывают с культом Неба – Тенгри, получившего распространение в Древнетюркских каганатах. В якутских верованиях сохранились вера в множества Танаралар, этот термин применяется в множественном числе, обозначая совокупность Божеств, покровителей сил Природы и видов хозяйственных занятий.

Небо якуты называют словом халлаан, и в алгысах не произносят в его честь хвалу, следовательно, не поклоняются Небу как Божеству. Поэтому термин тенгризм или тенгрианство, олицетворяющий культ Неба не является актуальным для якутского общества. Зато есть мнение, что якуты были солнцепоклонниками, Верховное Божество – Юрюнг Айыы Тойон есть не кто иной, как Солнце. Поэтому В.Ф.Трощанский утверждает, что Верховным божеством якутов было Солнце. Эпитет Юрюнг Айыы Тойон получил значение Верховного божества, и постепенно стало отделяться от Солнца. С другой стороны, айыы и кюн, по сообщению г. Пекарского, во многих случаях заменяют друг друга как синонимы (Трощанский, 2012, с. 36-37).

Чукчи, тунгусы, самоеды или тюрки – знают и почитают небесного Великого Бога, всемогущего творца, но он превратился у них в *deus otiosus*. Иногда имя того же Великого Бога означает «Небо», как танара у якутов. Якуты называют его «самый высокий Хозяин», алтайцы – «Белым светом» (Ак Айас), коряки «Высокий Хозяин» (Элиаде, 2015, с. 49).

В формирование образа Верховного Создателя – Юрюнг Аар (Айыы) тойона повлиял образ христианского Бога. Об этом говорит само его имя – Верховный Белый господин. Религию айыы как монотеистическое учение даже можно признать возникшей под влиянием христианской традиции в православном облики, как и бурханизм некоторыми признается ветвью

буддизма. Синкретизм шаманизма с христианством изучен в труде Т.В.Жеребиной.

Согласно Т.В.Жеребиной, образ Юрюнг Айыы Тойона один из самых сложных по происхождению. Он олицетворял собой культурного героя, прародителя якутов, священного орла, коня, плодородие, богатство и т.п. Наиболее древний религиозно-мифологический образ, им поглощенный, - это образ айыы Тангара – бога неба как божества. Интересным представляются титулы высших якутских богов: тойон (господин), «хотун» (госпожа), «хаан» (хан) – восходящие к социальной терминологии тюрко-монгольских народов (Жеребина Т.В., 2011, с. 31).

Что касается времени зарождения религии айыы, то исследователи указывают на глубокую древность его возникновения. При этом указывают на существующие индоиранские параллели в названиях божеств, совершении обрядовых действий. Более или менее полное описание якутских религиозных верований в XVIII в. сделали участники I Камчатской экспедиции Г.Ф.Миллер и И.Линденау. Согласно Миллеру, вплоть до первой половины XVIII в. в якутском обществе преобладали тотемистические верования. Часть якутов – фратрия батулинцев своим прародителем считала орла, другая часть хоринцы – почитала ворона (Элерт А.Х., 2001). Почитание юёр – душ мертвых людей, вредящих живым людям, позволяет сделать вывод о наличии культа предков в религии саха, преобладавшего даже над тотемными культами. Так образы Бологур айыыта и Бахсы айыыта – ставших после смерти юёр дев, занимают в якутской религии отдельное место и в XVIII-XIX вв. они вытеснили тотемные культы.

Возможно, почитание Юрюнг Аар или Айыы тойона в качестве Верховного Создателя относится к более позднему периоду. По фольклорным источникам известно, что веру в Верховного Создателя - Юрюнг Айыы тойона и связанный с ним праздник Ысыах принес первопродок или прародитель народа саха Эллэй. Считается, что черные шаманы не ходили в праздник ысыах. Уточняется, что черные шаманы происходили из рода «Хоро». Собственно черный шаманизм считается привнесенным, чуждым народу саха. Однако по материалам Г.Ф.Миллера, почти все роды саха принадлежали к фратриям батулинцев и хоринцев (Элерт А.Х., 2001). Следовательно, формирование единого народа саха из племен батулинцев и хоринцев, связано с возникновением монотеистической веры в единого Создателя – Юрюнг Аар тойона. И это время следует связывать с временем распространения и окончательного формирования единого народа саха – XVIII в.

Английские исследователи Эндрю Лэнг и сэр Эванс-Притчард указывали, что даже у самых примитивных народов есть знание высшего Бога, создателя и судии людей. Другое дело, что к нему не обращаются «дикари» в повседневной жизни. Оказалось, что на Земле не только нет

народа дорелигиозного, но и народа, не знающего об «Отце всяческих», о едином Боге-Творце.

В области религиоведения главным достижением Вильгельма Шмидта является аргументированное выдвижение концепции «первоначального монотеизма» (Urmonotheismus), оспариваемой многими учеными, но, в существе своем, так и не опровергнутой донныне.

Не будучи в состоянии отвергать в принципе наличие монотеистических верований в среде неписьменных народов, приверженцы анималистической теории Тэйлора выдвинули гипотезу о «заимствованном характере» такого монотеизма. Сэр Артур Эллис назвал Бога-Творца внеисторических религий the loan god, утверждая, что монотеистические мотивы первобытные народы восприняли сравнительно недавно от христианских и мусульманских купцов и миссионеров. Однако он сам отказался от этой гипотезы под влиянием все возраставшего этнографического материала, свидетельствовавшего об оригинальном характере «первобытного монотеизма».

Безусловно, термины и элементы белого шаманизма в языке и культуре саха существовали и прежде, но окончательное сложение монотеистической религии веры в Юрюнг Аар (Айыы) тойона видимо относится к времени формирования первых административных функций у аристократии – тойоната саха в XVIII в. Именно тогда наделение землей якутской аристократии и закабаление бедноты потребовало подтверждения духовной власти феодального сословия – тойоната.

Политеистические верования, надо полагать, возникли у якутов еще в XVII в., вместе с формированием рабовладельческих отношений. Сложная иерархия божеств выполняющих различные функции характерно для рабовладельческих государств древнего мира и вожеств варварских племен, переживавших период «военной демократии» и распад первобытно-общинных отношений.

Разделение шаманов на белых и черных надо полагать, существовало издревле. Камлание божествам Верхнего и Нижнего миров, вероятно, возникло вместе с возникновением мифологии, состоящей из трех миров. Поэтому следует разграничивать понятия белый шаманизм и религию айыы.

Н. Горохов в 1882 г. писал, что белые якутские шаманы «просто говорят заклинания, которые состоят из просьб у Ай-Тоёна и благословлений». Отличие их от черных он видит в том, что белые шаманы (ай-оюн) «не могут делать зла» (Горохов Н.С., 1882, с. 38-39).

Религиозный обычай якутов приношение даров в виде конного скота духам «ханам» Верхнего мира есть отражение этих натуральных повинностей ханам феодалам уже превратившихся после смерти в үөрөв-демонов. Религиозный праздник Ыһыах, посвященный главным образом Дьөһүгэй также распространенный религиозный обряд “Ытык туруоруу” является явным подражанием культа вождей турецких и монгольских ханов.

Духи доброго начала. Краткие заметки

1. Үрүң Айыы Тойон.

2. Иэйиэхсит – ангел хранитель людей и животных. Она представляется в образе женщины. Она всегда и всюду, охраняет людей и животных от разных несчастных случаев. Есть 44 несчастных случаев от которых охраняет Иэйиэхсит.

3. Айыыһыт – богиня-покровительница родов. По словам некоторых стариков их семь сестер. Некоторые из них покровительствуют родам женщины, некоторые конного скота, рогатого скота. Самой старшей сестрой является богиня покровительница родов собаки. Когда женщина рождает то богиня Айыыһыт находится в доме роженицы в течении трех суток.

4. Анахсыт – это богиня плодородия рогатого скота. Именно она дарует скот тем или иным хозяевам в определенном им самим количестве. Когда хозяева хотят увеличить поголовье своего скота, или же почему либо скот начинает плодиться слабо, приглашают шамана и совершают обряд призывания Богини Плодородия рогатого скота. При этом шаман совершает молебствия к Анахсыт и пригоняет с тех мест где она обитает т.е. с Северо-Востока вместо с детьми которые при совершении обряда, играют как бы роль погонщиков пригоняет в скотный двор домохозяина души рогатого скота. Сестры Анахсыт живут в одном месте самостоят хозяйствами. Причем каждая богиня Анахсыт покровительствует плодородию и дарует души определенной масти рогатого скота.

5. Дьһөһөй – Божество конного скота. По 3 брата и 7 братьев. В честь Дь. – весной справляют праздник Ысыах, на котором шаман совершает моление о даровании хозяевам духам – конного скота. При этом совершают возлияние кумыса, непорочность девушки и мальчика в знак угощения этому божеству.

6. Байанай – дух-хозяин леса – владелец всех зверей. Именно он дарует охотнику из своего добра – разного зверя. Их несколько братьев, в различных функциях. Охотник во время охоты никогда не забывает давать Байаная жертву из той пищи которую употребляет сам. Байанай очень богатый и щедрый. Их несколько братьев. Охотник во время охоты никогда не забывает давать Байаная жертву из той пищи которую он употребляет сам.

7. Аан дойду иччитэ. Дух-хозяйка всего мира. В виде женщины. Очевидно оно является богиней плодородия, трав и всяких плодов. Богиней плодородия является Аан дойду иччитэ и Аан Алахчын Хотун. Есть обычай каждую весну когда распускаются хвоя и листья на деревьях вешать на березу салама, брызгать его кумысом, подливать масло на разведенной около этой березы огонь. При чем читается молитва в которой просят духа хозяйку земли о плодородии скота и растений.

8. Дойду иччитэ. Дух местности. У каждой более или известной местности имеется свой дух-хозяйка. Она покровительствует и является

охранителем людей живущих на ее территории. Она является охранителем и домашних животных принадлежащих жителем проживающих в владениях.

Когда имеется предположение, что дух-хозяин местности живет именно на этом дереве то ей приносят жертвы. Вешают салама и дэлбиргэ, оставляют хворостину которой подгнивают костяки быка. Духа хозяина местности представляют в образе пошлой женщины с благородным выражением лица, с масляно желтым оттенком (Рукописный фонд ИГиИПМНС СО РАН. Материалы Саввина).

Верхний мир якуты делили на девять ярусов, или небес («халлаан»), различных по цвету. В противоположность нижнему миру, где находились «кипящие смоляные проруби», верхний мир отличался холодом, старинные шаманы при камлании «возвращались из верхнего мира, покрывшись ледяными сосульками».

Верхний мир населяли как добрыми божествами и духами – «айыы», так и злыми – «абаасы»; там же помещали и большое дерево, в дупле которого «получали свое воспитание души шаманов». Все девять ярусов верхнего мира прободались насквозь отверстием, «выходящим под коновязью высшего доброго божества “Юрюнг Айыы Тойон”, и через это отверстие солнце посылало на землю тепло и свет».

Под средним миром подразумевалась наша земля, не имеющая ярусов. Нижний мир, тоже не имеющий ярусов, населяли исключительно злыми божествами и духами – «абаасы»: в виде теней мелькали они среди грубой, железной растительности в полумраке, чуть освещенном шербатыми солнцем и луной.

Все здесь было необычно: очертания построек непрестанно колебались, подобно миражу; уродливый скот обслуживал столь же уродливых обитателей нижнего мира; ужасное море бед плескалось волнами из трупов маленьких детей; рябило трупами молодых юношей; наносило трупы парней, имело наледи из трупов девушек; огненные озера и непроходимые грязи, в которых «увязают даже и пауки», - являлись обязательной принадлежностью этого сумрачного мира (Попов, 1949, с. 25).

Из великих божеств шаманского пантеона на первом месте стоял могучий и грозный Улуу-Тойон, глава духов Верхнего мира, покровитель шаманов. Это «он создал шамана и научил его бороться со всеми этими бедами; он подарил людям огонь». Живя в Верхнем мире (на западной стороне третьего мира), Улуу-Тойон может также спускаться на землю, воплощаясь в крупных зверей – медведя, лося, быка, черного жеребца. Ниже Улуу-Тойона располагаются другие более или менее могучие божества шаманского пантеона, каждое из которых имеет свои имя и эпитет, свое местопребывание и специальность. Таковы Ала Буурай Тойон (Арсан Дуолай) – глава подземных абаасы, создатель всего вредного и неприятного, Аан Арбаты-Тойон (или Архах-Тойон), вызывающий чахотку, и др. (Жеребина, 2009, с. 384).

Крупными специалистами по якутскому тотемизму можно назвать Г.Ф.Миллера, В.М.Ионова и А.А.Попова. В.М.Ионов написал две статьи, посвященные якутским тотемным верованиям. Наиболее значительный его труд «Орел по воззрениям якутов», посвящен культу Орла – олицетворяемого с Верховным Создателем Юрюнг Айыы Тойоном. Ему принадлежит единственный труд по культу медведя «Медведь по воззрениям якутов». Им также было обращено внимание на промысловый культ у якутов «Дух-хозяин леса у якутов». Он также опубликовал статью «К вопросу об изучении дохристианских верований якутов». Он оказал большую помощь в создании якутского алфавита на латинском и словаря якутского языка, написанного Э.К.Пекарским.

Главные функции шаманов состояли в «лечении» больных людей и животных, а также в «предотвращении» всяких несчастий. Приемы их деятельности сводились к камланию (с пением, пляской, ударами в бубен и пр.), обычно ночному, во время которого шаман доводил себя до исступления и, по поверью якутов, душа его летала к духам или эти последние входили в тело шамана; путем камлания шаман побеждал и изгонял враждебных духов, узнавал от духов о необходимых жертвах и приносил их и т.д. Попутно во время камлания шаман выступал в качестве гадателя, отвечая на разные вопросы присутствующих, а также проделывал разные фокусы, которые должны были повысить авторитет шамана и увеличить страх перед ним (Жеребина, 2009, с. 385).

Множество материалов из архива А.А.Саввина, посвящены традиционной религии саха. Они разделены на материалы по магии, фетишизму, анимизму, тотемизму, шаманизму. Якуты использовали магию. У якутов Якутского оуруга существовал обычай класть у изголовья новобрачных вареное сердце домашнего животного убитого к свадьбе. Сердце варится в целом виде, и в таком состоянии кладется в посуде у изголовья новобрачных (Рукописный фонд ИГИИПМНС СО РАН, ф. 4. оп. 12. ед.хр. 48).

Наиболее большой интерес представляют сведения А.А.Саввина о значении и атрибутах якутских божеств и обрядах им посвященных: “Байанай – дух-хозяин леса – владелец всех зверей. Именно он дарует охотнику из своего добра – разного зверя. Их несколько братьев, в различных функциях. Охотник во время охоты никогда не забывает давать Байаная жертву из той пищи которую употребляет сам. Байанай очень богатый и щедрый. Их несколько братьев. Охотник во время охоты никогда не забывает давать Байаная жертву из той пищи которую он употребляет сам” (Верования якутов (кэрэх, табык, духи и др материалы // Рукописный фонд ИГИИПМНС СО РАН. ф. 4. оп. 12. ед.хр. 70).

Большая работа А.А.Саввина, посвященная ымыы – якутским фетишам, требует отдельного упоминания. “Когда вешают над зыбкой ребенка мочевой пузырь коровы, огниво, нож, то злой дух не находит ребенку боясь что ее

посадят в мочевом пузыре, или будет ранен острием ножа. Когда же вешают над изголовьем ребенка заячью шкуру, или шкуру летяг, то думают, что злой дух боится подойти к ребенку боясь духа зайца или летяг, кои очевидно являются сильными духам” (Рукописный фонд ИГИиПМНС СО РАН. ф. 4. оп. 12. ед.хр. 67).

Беременная женщина не должна есть голову и внутренности убитой из ружья птицы. В противном случае то ружье которым убили эту птицу “портится” и “не может удержать дичь”. Из такого оскверненного ружья что либо убить почти невозможно. Тогда тайком от той женщины, которая осквернила ружье, улучив момент когда она выходит на улицу, кладут над порогом вдоль стены “испорченное ружье”, так чтобы женщина при входе в юрту, перешагнула через нее. Когда женщина при входе в юрту незаметно перешагивает через ружье, то она очищается, и из нее также как и раньше можно с успехом охотиться на дичь (Рукописный фонд ИГИиПМНС СО РАН. ф. 4. оп. 12. ед.хр. 67).

Фетиш в переводе на язык саха — ымыы, а не ытык мал=предмет поклонения и почитания. Но служит в качестве ытык мал. Ымыы также означает оберег. В смысловом переводе фетиш выступает как предмет, на который пал отблеск образа, изображение Айбы или иччи. Фетиш имеет природное происхождение, но обладает сверхъестественной силой (Попова, 2009).

В качестве ымыы, народ саха использовал многие предметы одушевленной и неодушевленной природы: необычное дерево, желчь медведя, шкуру зайца, различные виды рыб. Все это связано с тотемными верованиями народа саха.

Кроме шаманства, существовал у якутов другой культ – промысловый. Главное божество этого культа – Баай Байанай, лесной дух, покровитель охотничьего и рыбного промысла. По некоторым представлениям, существовало одиннадцать братьев Байанаев. Они давали удачу на промысле, и поэтому охотник перед промыслом обращался к ним с призыванием, а после удачного промысла жертвовал им часть добычи, бросая кусочки жира в костер или обмазывая кровью деревянные затесины – изображения Баяная (Жеребина, 2009, с. 386).

Якуты верили, что все животные, деревья, разные явления природы имеют иччи, так же как и некоторые домашние предметы, например нож, топор. Эти иччи сами по себе не добры и не злы. Чтобы задобрить «хозяев» горы, утесов, реки, леса и пр. – приносили им маленькие жертвы в виде кусков мяса, масла и другой пищи, а также лоскутов материи и т.п. (Жеребина, 2009, с. 386).

В составе традиционных религиозных верований якутов можно найти культы и обряды, относящиеся к тотемизму, анимизму, фетишизму, магии, культу предков; есть промысловые культы; встречаются элементы монотеизма и языческого многобожия; черного и белого шаманизма;

демонологии, отдельно можно выделить синкретичные явления, слияния веры в добрых божеств – айыы и православного христианство, культ неба и солнца, соотносимые с степными религиями – тенгрианством и зороастризмом. Традиционные религиозные верования якутов имеет обширную историографию, огромный спектр вопросов и проблем, соприкасающихся с мифологией, фольклором, этнографией, археологией, религиоведением, культурологией. Чтобы все это охватить нужна целая научная жизнь, серия публикаций, данная статья для автора одна из первых публикаций на данную тему, сложную для научного анализа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Горохов Н.С. Материалы для изучения шаманства в Сибири: Следы шаманства у якутов // Изв. Вост. - Сиб. отд. Рус. географ. об-ва. 1882. Т. 13, вып. 3. С. 36 - 39.

Жеребина Т.В. Сибирский шаманизм: этнокультурный атлас. СПб, 2009. 623 с.

Жеребина Т.В. Шаманизм и христианство (на материале религии народа саха XVII-XX вв.). СПб., 2011. 176 с.

Попов А.А. Материалы по истории религии якутов бывшего Вилюйского округа // Сборник музея антропологии и этнографии. Т. XI. М.; Л., 1949. С. 254-323.

Попова Г.С. Анима, тотем, фетиш в корневой культуре — триединство духовной связи природы и человека // Регионология. № 4. 2009. Саранск, 2009. С. 250 - 256

Рукописный фонд ИГиИПМНС СО РАН. Материалы Саввина А.А. Фонд 4. Описание 12. Ед.хр. 70. Верования якутов (кэрэх, табык, духи и др материалы).

Троцанский В.Ф. Эволюция черной веры (шаманства у якутов). Издание 2-е. М., 2012. 224 с.

Элерт А.Х. Новые материалы о пантеоне якутских божеств и духов в первой половине XVIII века (статья первая) // Общественное сознание и литература XVI – XX вв. Сборник научных трудов. Новосибирск, 2001. С. 107–124.

Элиаде Мирча. Шаманизм и архаические техники экстаза. М., 2015. 552 с.

Саввин А.А. Верования якутов (кэрэх, табык, духи и др материалы). Рукописный фонд ИГиИПМНС СО РАН. Фонд 4. Описание 12. Ед.хр. 70.

Саввин А.А. Ап-сап (Магия) // Рукописный фонд ИГиИПМНС СО РАН, ф. 4. оп. 12. ед.хр. 48.

Саввин А.А. Ымыы (Фетиши) // Рукописный фонд ИГиИПМНС СО РАН. ф. 4. оп. 12. ед.хр. 67.

BIBLIOGRAPHIC LIST

Gorokhov N.S. *Materialy dlya izucheniya shamanstva v Sibiri: Sledy shamanstva u yakutov* [Materials for the study of shamanism in Siberia: Traces of shamanism in the Yakuts] // *Izv. East. - Sib. Ord. Rus. geographer. Society.* 1882. Vol. 13, no. 3. P. 36-39.

Zherebina T.V. *Sibirskij shamanizm: etnokul'turnyj atlas* [Siberian shamanism: an ethnocultural atlas]. Spb, 2009. 623 pp.

Zherebina T.V. *SHamanizm i hristianstvo (na materiale religii naroda saha XVII-XX vv.)* [Shamanism and Christianity (based on the religion of the Sakha people of the XVII-XX centuries)]. СПб., 2011. 176 p.

Popov A.A. *Materialy po istorii religii yakutov byvshego Vilyujskogo okruga* [Materials on the history of the religion of the Yakuts of the former Vilyui district] // *Collection of the museum of anthropology and ethnography.* T. XI. M.; L., 1949. P. 254-323.

Popova G.S. *Anima, totem, fetish v kornevoj kul'ture — triedinstvo duhovnoj svyazi prirody i cheloveka* [Anima, totem, fetish in the root culture - trinity of the spiritual connection between nature and man] // *Regions.* № 4. 2009. Saransk, 2009. S. 250 - 256

Handwritten fund of the Institute of Geology and Geology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. *Handwritten fund of the Institute of Geology and Geology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences* [Materials of Savvin A.A.] Fund 4. Inventory 12. Ед.хр. 70. Beliefs of the Yakuts (kereh, tabyk, spirits and other materials).

Troshchansky V.F. *EHvolyuciya chernoj very (shamanstva u yakutov).* [Evolution of the black faith (shamanism in the Yakuts)]. Edition 2-e. Moscow, 2012. 224 p.

Elert A.H. *Novye materialy o panteone yakutskih bozhestv i duhov v pervoj polovine XVIII veka (stat'ya pervaya)* // [New materials about the pantheon of the Yakut deities and spirits in the first half of the 18th century (article one)] // *Public consciousness and literature of the 16th – 20th centuries. Collection of scientific papers.* Novosibirsk, 2001. P. 107-124.

Eliade Mircea. *SHamanizm i arhaicheskie tekhniki ehkstaza* [Shamanism and archaic techniques of ecstasy]. Moscow, 2015. 552 p.

Savvin A.A. Beliefs of the Yakuts (kereh, tabyk, spirits and other materials). Handwritten fund of the Institute of Geology and Geology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. Fund 4. Inventory 12. Ед.хр. 70.

Savvin A.A. Ap-sap (Magic) // Handwritten fund of the Institute of Geology and Mineralogy of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, f. 4. op. 12. Unit of storage. 48.