

Повреждено наводнением 23 Сентября 1924 года
Endommagé par l'inondation du 23 Septembre 1924

873 2 Сборник Музея Антропологии и Этнографии при Российской
Академии Наук. Том IV, 2.

Publications du Musée d'Anthropologie et d'Ethnographie de l'Académie des Sciences
de Russie. Volume IV, 2.

издается

А. В. Анохин

211-373.

МАТЕРИАЛЫ
по
ШАМАНСТВУ У АЛТАЙЦЕВ,

собранные во время путешествий по Алтаю 1910—1912 гг.
по поручению Русского Комитета для изучения
Средней и Восточной Азии.

С предисловием С. Е. Малова

ЛЕНИНГРАД
1924

Музей
Антропологии
и Этнографии
Ученая Академия
Наук СССР
г. Томск
1924

Пров-ка
1966-67

Повреждено паводнем 23 Сентября 1924 г.
Endommagé par l'inondation du 23 Septembre 1924.

Сборник Музея Антропологии и Этнографии при Российской Академии Наук. Том IV, 2.

Publications du Musée d'Anthropologie et d'Ethnographie de l'Académie des Sciences de Russie. Volume IV, 2.

А. В. Анохин.

у-373²

МАТЕРИАЛЫ
по
ШАМАНСТВУ У АЛТАЙЦЕВ,

собранные во время путешествий по Алтаю в 1910—1912 гг.
по поручению Русского Комитета для изучения
Средней и Восточной Азии.

С предисловием С. Е. Малова.

„на дом не выдается“

(ПРЕДСТАВЛЕНО В ЗАСЕДАНИИ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК
16 января 1913 года).

1924.

А. А. НИХОНА

МАСТЕРСКАЯ

ОП.

Напечатано по распоряжению Российской Академии Наук.
Ноябрь 1924 г.

Непременный Секретарь, академик С. Ольденбург.

Начато набором в 1914 г. — Окончено печатанием в ноябре 1924 г.

Издательство Российской Академии Наук.

Ленинградский Гублит № 13186/10. — 600 экз.

Российская Государственная Академическая Типография. В. О., 9 линия, 12.

Отъ Редакции.

Материалы А. В. Анохина по алтайскому шаманству были приняты к печати еще в довоенное время, после предварительного просмотра части рукописи академиком В. В. Радловым и Л. Я. Штернбергом. Транскрипция алтайских текстов, отдельных выражений и слов была приведена в соответствие с принятой В. В. Радловым системою. Эта работа выполнена Э. К. Пекарским под непосредственным руководством В. В. Радлова. Рисунки по наброскам автора, а частью по его указаниям, с предметов Музея, исполнены С. М. Дудиным. Некоторые поправки в работу А. В. Анохина внесены Э. К. Пекарским, А. Н. Самойловичем, Н. Н. Поппе и И. И. Зарубиным; часть их обсуждалась предварительно в Радловском кружке.

Когда печатание было доведено до середины и были начаты набором тексты камланий, Редакцией, для просмотра алтайских текстов и их переводов, был приглашен С. Е. Малов.

По обстоятельствам революционного времени в печатании книги произошел перерыв. Печатание возобновилось лишь в конце 1923 г., при чем С. Е. Малов принял деятельное участие в издании, и снабдил его предисловием. В сверстном виде работа была просмотрена академиком В. В. Бартольдом. Наблюдение за технической стороной издания имел И. И. Зарубин.

Редакция приносит глубокую благодарность С. Е. Малову, который отнесся к принятой на себя работе с редким вниманием, внося необходимые исправления и в то же время сохранив оригинальность изложения и стиля автора, лишенного возможности, по различным обстоятельствам, просмотреть корректурные оттиски своего труда.

Предисловіе.

Настоящій трудъ — «Матеріалы по шаманству у алтайцевъ» былъ принятъ къ печати акад. В. В. Радловымъ, при содѣйствіи котораго А. В. Анохинъ и совершаѣтъ свои изслѣдованія по шаманству и фольклору турецкихъ племенъ Алтая.

Нужно сказать, что большая часть изъ того, что сдѣлано за послѣднее время по изученію шаманства у турокъ, все это связывается такъ или иначе съ именемъ акад. В. В. Радлова и съ дѣятельностью Музея Антропологии и Этнографіи Россійской Академіи Наукъ, где В. В. Радловъ долгіе годы былъ директоромъ, и Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи, где В. В. Радловъ (ум. 12 мая 1918 г.) былъ основателемъ и безсмѣшнымъ предсѣдателемъ. Вотъ, цѣлый рядъ именъ лицъ, потрудившихся надъ изученіемъ шаманства у якутовъ: В. Н. Васильевъ¹, Н. А. Виташевскій², В. М. Іоновъ³, А. Н. Никифоровъ⁴, Э. К. Пекарскій⁵ — всѣ они многимъ обязаны въ своей дѣятельности по этнографіи акад. В. В. Радлову.

Первый ученикъ В. В. Радлова, впослѣдствіи профессоръ Казанскаго Университета, Н. Ф. Катановъ заслуживаетъ большой признательности за детальное изученіе шаманскаго культа во всѣхъ его проявленіяхъ у своихъ сородичей — турецкихъ племенъ бассейна р. Абакана, а также у уральцевъ сѣв.-зап. Монголіи и у карагасовъ Иркутской губ.⁶.

¹ В. Н. Васильевъ. Шаманский костюмъ и бубенъ у якутовъ. Сборн. Музея Антр. и Этнографіи, т. I, вып. VIII, СПб. 1910.

² Н. А. Виташевскій. Изъ наблюдений надъ якутскими шаманскими дѣйствіями. Тамъ же, т. V, вып. 1, стр. 165—188.

³ В. М. Іоновъ. Орехъ по возрѣніямъ якутовъ. Тамъ же, т. I, СПб. 1913. Его же. Къ вопросу объ изученіи дохристіанскихъ вѣрованій якутовъ. Тамъ же, т. V, вып. 1, стр. 155—164. Петроградъ, 1918 г.

⁴ А. Н. Никифоровъ. Отчетъ о поѣздкѣ въ Якутскую область лѣтомъ 1911 года. См. Извѣстія Русск. Комитета, сер. II, № 3, Петроградъ, 1914, стр. 153—162.

⁵ Э. К. Пекарскій и В. Н. Васильевъ. Плащъ и бубенъ якутского шамана. Матеріалы по этнографіи Россіи, т. I, СПб. 1910.

⁶ В. В. Радловъ. Образцы народной литературы тюркскихъ племенъ. Ч. IX. Нарѣчія уральцевъ (сойотопъ), абаканскихъ татаръ и карагасовъ. Тексты, собр. и перев. Н. Ф. Катановымъ. СПб. 1907. Н. Ф. Катановъ. Отчетъ о поѣздкѣ... 1896 г. изъ Минусинскаго округа Енис. губ. Учен. Записки И. Казанск. Университета, годъ LXIV, кн. 3, 5—6. Каз. 1897.

Н. Ф. Катановъ никогда не отказывалъ въ руководствѣ и советахъ моло-дымъ ученымъ¹ и много потрудился надъ редакціей и приведеніемъ въ над-лежащей видѣ многихъ сочиненій другихъ авторовъ по шаманству, напр., у-якутовъ², казакъ-киргизовъ³, казанскихъ татаръ⁴ и таранчей⁵, печатая эти сочиненія въ научныхъ органахъ Казани.

Много общага сдѣлать по изученію также своего родного племени С. Д. Майнагашевъ (†), успѣвшій напечатать нѣсколько статей и замѣтокъ по этнографіи турецкихъ абаканскихъ племенъ⁶.

Проф. А. Н. Самойловичъ занимается шаманствомъ среди населенія Западнаго Туркестана⁷.

Въ Извѣстіяхъ Русскаго Комитета, наконецъ, помѣщентъ отчетъ вен-герскаго ученаго Ю. Мессароша о его поѣздкѣ по Поволжью съ цѣлью изслѣдованія шаманскихъ вѣрованій татаръ, чувашъ и мишарей⁸.

За послѣднее время существованія Русскаго Комитета и жизни акад. В. В. Радлова остается еще отмѣтить новые труды по шаманству у жел-тыхъ уйголовъ центральнаго Китая⁹ и сартовъ Китайскаго или Восточ-наго Туркестана¹⁰.

¹ В. И. Подгорбунскій. Материалы для изученія шаманскихъ бубновъ туземцевъ Сибири. Отд. отд. изъ Трудовъ профессоровъ и препод. Иркутск. Универ., вып. 4. Иркутскъ, 1923, стр. 4.

² В. Ф. Троццанскій. Опытъ систематической программы для собирания слѣдѣній о дохристіанскихъ вѣрованіяхъ якутовъ. Изв. Общ. Арх., Ист. и Эти., т. XIV. Отд. отд.: Ка-зань, 1897, стр. VII + 63. Его же. Эволюція черной вѣры (шаманства) у якутовъ. Ученые Записки И. Казанскаго Университета. Отд. отд.: Казань, 1902, стр. IV + 185 + 13 + 11.

³ Сочиненія А. А. Диваева, А. Е. Александрова, Бекимова и др.

⁴ Я. Д. Кобловъ. Миѳология казанскихъ татаръ. Изв. Общ. Арх., Ист. и Этнограф., т. XXVI, стр. 415—470. Каз. 1910.

⁵ Н. Н. Пантусовъ. Молитвы и заговоры таранческихъ бакши. Материалы къ изученію народнаго таранчей Илійскаго округа. Вып. V, Казань, 1900.

⁶ С. Д. Майнагашевъ. Отчетъ по поѣздкѣ къ тур. племенамъ долины р. Абакана лѣтомъ 1913 г. Его же. Отчетъ по поѣздкѣ къ турецкимъ племенамъ Минус. и Ачинск. уу. Енис. губ. лѣтомъ 1914 г. Изв. Русск. Ком., сер. II, № 3, стр. 107—128. Его же. Жертво-приношеніе небу у бельтировъ. Сборн. Музея Антр. и Этногр., т. III. Петроградъ, 1916, стр. 93—102. Его же. Загробная жизнь по представлениямъ турецкихъ племенъ Минусин-скаго края. Живая Старина, 1915 г.

⁷ А. Н. Самойловичъ. Туркменские заговоры, Жив. Старина, 1912 г., стр. 117—124.

⁸ Изв. Русск. Ком., сер. I, № 9.

⁹ С. Е. Маловъ. Остатки шаманства у желтыхъ уйголовъ. Жив. Старина, 1912, стр. 61—74. Его же. Отчетъ о второмъ путешествіи къ уйгурамъ. Изв. Русск. Ком., сер. II, № 3, стр. 86—87.

¹⁰ С. Ф. Ольденбургъ. Краткія замѣтки о пері-хон'ахъ и дуа-хон'ахъ изъ Кучаръ. Сборн. Музея Антр. и Этнограф., т. V, вып. 1, стр. 17—20. С. Е. Маловъ. Шаманство у сартовъ Восточнаго Туркестана. Тамъ же, стр. 1—16.

Наблюдения и описания А. В. Анохина о шаманстве у алтайцевъ относятся къ бассейну р. Катуни съ ея притоками, именно къ нижнему ея течению¹.

Интересъ при чтеніи этого сочиненія возрастаетъ съ каждой страницей. Если содержаніе первыхъ главъ и было раньше извѣстно специалистамъ (по соч. В. В. Радлова, В. И. Вербицкаго и др.), то и здѣсь заслуга А. В. Анохина въ томъ, что все это онъ изложилъ въ строгой системѣ и детальнѣе другихъ авторовъ.

А. В. Анохинъ первый даетъ подробнѣйшее описание (съ рисунками) шаманскихъ одеждъ, бубна, колотушки и всѣхъ ихъ частей и деталей. Въ этомъ отношеніи теперь его описание можетъ быть поставлено наряду съ подобными же образцовыми описаніями одежды и принадлежностей шамана — якутскаго (соch. В. Ф. Троцанскаго, Э. К. Пекарскаго, В. Н. Васильева) и абаканскихъ турецкихъ племенъ (соch. Н. Ф. Катапова).

Онъ же первый даетъ здѣсь, въ своихъ «Матеріалахъ», такое большое количество алтайскихъ шаманскихъ молитвъ и призываний, какого ни у кого до сихъ поръ не имѣлось.

Мало того, — всѣ эти шамансіе тексты А. В. Анохинъ сопровождаются русскимъ переводомъ.

Переводить шамансіе тексты-импровизаціи чрезвычайно трудно въ силу того, что трудно прежде всего бываетъ точно, во всей правильности и послѣдовательности записать эти шамансіе молитвословія. Не во время самой церемоніи, не въ экстазѣ шаманъ, разумѣется, анатиченъ, и ему трудно бываетъ все въ точности воспроизвести такъ, какъ это было бы нужно. Наоборотъ, — при самой шамансіе церемоніи, — когда — по выражению якутскаго шамана — ему приходится «повторять только готовое за голосомъ, говорящимъ за затылкомъ»², — шаманы читаютъ свои стихи слишкомъ невнятно: то растягивая и выкрикивая одни слоги, то проглатывая другіе и затихая на нихъ.

Вотъ, въ силу несовершенства, неточности шаманскихъ текстовъ, трудно бываетъ и переводить ихъ³. Но А. В. Анохинъ справился въ достаточно мѣрѣ и съ этой задачей, и заслуга его въ этомъ отношеніи громадна. Не слѣдуетъ забывать при этомъ, что до него даже такой знатокъ языка и быта алтайцевъ, какъ В. И. Вербицкій, большинство шаманскихъ молитвъ въ своихъ печатныхъ работахъ не сопровождается русскимъ пере-

¹ По дѣленію этой рѣки и по терминологіи проф. В. В. Сапожникова. См. его — Путі по Русскому Алтаю. Томскъ, 1912 г., стр. 6—8.

² Изв. Русск. Комитета, сер. II, № 3, стр. 156 (Отчетъ А. П. Никифорова).

³ Конечно, трудность обусловливается еще и самимъ содержаніемъ стиховъ, поэтическими вольностями въ распорядкѣ словъ и проч.

водомъ, а акад. В. В. Радловъ, наоборотъ, приводилъ немецкій переводъ, но безъ алтайскаго шаманскаго текста.

Такимъ образомъ и здѣсь, по алтайской этнографіи, благодаря А. В. Анохину, имѣются шаманскіе тексты, подобные якутскимъ, абаканскимъ, урянхайскимъ, карагасскимъ и чувашскимъ.

Приводимыя А. В. Анохинымъ родословныя алтайскихъ шамановъ являются своего рода первымъ и цѣннымъ материаломъ по изученію самихъ шамановъ и шаманокъ, ихъ наслѣдственной первозности, самовнушенія и предрасположенности къ своему шаманскому званію и занятіямъ.

А. В. Анохинъ оставилъ въ своего вниманія порядокъ шаманскаго церемоніала отъ самаго его начала и до конца; онъ не далъ описанія какого-либо моленія, на которомъ было онъ самъ, со всѣми его деталями, что, напримѣръ, посилилъ постарался дать я въ своемъ описаніи шаманства у сартовъ Китайского Туркестана, а Н. А. Виташевскій — относительно якутовъ.

Мои отношенія къ тексту и переводамъ А. В. Анохина были въ общемъ такія же, какія имѣли въ свое время мои учителя акад. В. В. Радловъ и проф. П. М. Меліоранскій къ соч. С. Г. Рыбакова «Музыка и пѣсни Уральскихъ мусульманъ» (СПб.).

По возможности внесены мной въ нѣкоторыхъ мѣстахъ измѣненія въ переводы А. В. Анохина тамъ, где это существенно требовалось; нѣкоторые непереведенные авторомъ стихи и отдѣльныя слова я постарался перевести.

Транскрипція алтайскаго текста оставлена такая, какая уже была сдѣлана; въ ней не во всемъ и не всегда выдержаны система В. В. Радлова передачи алтайскихъ звуковъ; такъ, напримѣръ, иногда слова начинаются съ буквъ, обозначающихъ звонкіе звуки (всѣдѣ за словомъ, оканчивающимся на гласную или плавную), но въ данныхъ случаяхъ никакой ошибки неѣть, такъ какъ такая запись точнѣе даже соответствуетъ живому, дѣйствительному произношенію алтайцевъ, а потому мною и оставлена въ настоящемъ изданіи, хотя бы въ нарушеніе общей системы.

Разумѣется, я отнюдь не думаю, чтобы тексты и ихъ переводы и въ настоящемъ своемъ видѣ не нуждались въ исправленіяхъ и поправкахъ, каковые и будутъ сдѣланы, полагаю, прежде всего, самимъ А. В. Анохиномъ при дальнѣйшемъ изученіи имъ алтайскаго и телеутскаго шаманства¹.

| Какъ известно, на Алтаѣ въ 1904 г. возникло новое религіозное

¹ О другихъ работахъ А. В. Анохина по шаманству см. Изв. Русск. Комитета; сер. II, № 3, стр. 10, 12, 26, 30, 36—37, 44—45, 58—60.

движение — бурханизмъ, проповѣдникомъ котораго явился алтаецъ Четъ Челпановъ. Бурханизмъ представляетъ изъ себя смѣсь ламайства съ шаманствомъ безъ кровавыхъ жертвъ; бурханизмъ болѣе всего имѣлъ послѣдователей въ Западномъ Алтайѣ, гдѣ всегда по отчетамъ Алтайской Миссіи было вліяніе ламаизма¹. Чету Челпанову была поставлена юрта на р. Карпинъ, на пути изъ Усть-Кана въ селеніе Абай².

По свидѣтельству Д. А. Клеменца (въ 1904 г.) изъ 240.000 населенія калмыковъ (т. е. алтайцевъ) въ новой вѣрѣ принимали участіе не болѣе 1.500 человѣкъ³ и, какъ будто, несмотря на то, что «бурханизмъ былъ слишкомъ увлекателенъ для алтайцевъ, потому что въ это ученіе вплетено сказаніе объ Ойратханѣ-Избавителѣ и будущемъ славномъ царѣ Алтая»⁴, — послѣ ареста Чета Челпанова и его близкихъ, — движение это, по отчетамъ Миссіи, скоро затихло.

Движеніе было подавлено, и это послужило къ тѣснѣйшей связи и сплоченію между собою бурханистовъ⁵. Свѣдѣнія о бурханизмѣ за послѣдующее время еще имѣются у В. И. Верещагина, Г. Н. Потапина, В. В. Сапожникова⁶ и А. В. Анохина.

В. И. Верещагинъ пишетъ⁷, что въ районѣ по правобережью Катуни еще сохраняется шаманизмъ, вытѣсненный въ другихъ мѣстахъ Алтая бурханизмомъ; жители по р. Торатъ-Ачыкъ всѣ бурханисты. Онъ же пишетъ, что бурханизмъ сталъ распространяться и по Катуни въ районѣ рѣчекъ Каспа, Ашіякту, Бергкемъ, Паїкыскенъ и Косоголь.

По словамъ А. В. Анохина (въ 1914 г.), въ верховьяхъ рр. Бѣлаго Ануя, Песчаной, Урсула и Чарыша, послѣ Четовскаго движенія, хотя мало, но уцѣлѣлъ шаманизмъ⁸.

¹ Православный Благовѣстникъ за 1896 г. (Москва) № 8; Отчетъ Алтайской Миссіи за 1895 г., стр. 66 (въ прилож.); сравн. еще о столкновеніи ламайства съ шаманствомъ у урзихайцевъ (въ 1905 г.), — проф. В. В. Сапожниковъ. Монгольский Алтай въ истокахъ Иртыша и Кобдо. Путешествія 1905—1909 гг. (Изв. И. Томск. Университета, кн. 44) Томскъ, 1911 г., стр. 123.

² Отчетъ Православн. Миссионерск. Общ. за 1904 г., см. Прав. Благовѣстникъ, 1905 г., № 15, стр. 19 (прилож.).

³ Д. А. Клеменцъ. Изъ впечатлѣній во время лѣтней поѣздки въ Алтай въ 1904 г. Извѣстія Имп. Русск. Географ. Общ., т. XLI, 1905 г., СПб., вып. 1, стр. 158.

⁴ Алтайская Миссія въ 1905 г., см. Прав. Благов. 1906 г., № 6, стр. 245—248; сравн. Отчетъ Прав. Мисс. Общ. за 1905 г., см. Прав. Благ. 1906 г., № 16, стр. 13—14.

⁵ Н. Л. Алтайск. Миссія за 75 лѣтъ ея существованія. Прав. Благов. за 1906 г., № 24, стр. 331.

⁶ Проф. В. В. Сапожниковъ. Путі по Русск. Алтаю, 1912 г., стр. 23—24 (въ очеркѣ Г. Н. Потапина: Населеніе; здесь на стр. 22—23 есть свѣдѣнія и по шаманству у алтайцевъ) и стр. 39.

⁷ В. И. Верещагинъ. Поѣздка по Алтаю лѣтомъ 1908 г. Алтайск. Сборникъ, т. X, Барнаулъ, 1910 г., стр. 22, 34 и 44.

⁸ Изв. Русск. Комитета, сер. II, № 3, стр. 58.

Въ какомъ положеніи находятся бурханизмъ и шаманизмъ въ настоящее время, мнѣ не известно.

Считаю не лишнимъ привести въ заключеніе списокъ нѣкоторыхъ сочиненій¹, касающихся алтайского шаманства, бывшихъ у меня подъ руками при чтеніи корректуръ статьи А. В. Анохина.

- 1) В. И. Вербицкій. Замѣчанія на статью объ Алтаѣ. Томск. Губ. Вѣд., 1859 г., № 13; на стр. 110 — замѣчанія на невѣрности въ описаніи шаманского бубна у Попова (Томск. Губ. Вѣд., 1858 г.), на стр. 110—111 о моленіи въ старину у алтайцевъ въ 7 день ледѣли.
- 2) В. Вербицкій. Мустагъ, Карабуръ, Кизей и Туралингъ (легенда кузнецкихъ татаръ). Томск. Губ. Вѣд. 1865 г., № 1; стр. 8 — о шаманскомъ моленіи духу горы Карабуръ.
- 3) В. Вербицкій. Сеоки алтайцевъ. Томск. Губ. Вѣд. 1865 г., № 42, стр. 1—2. Здѣсь есть призываліе на телеутскомъ и русскомъ языкахъ къ Тотой-Паян'у, владыкѣ града, дождя и грома.
- 4) Dr. W. Radloff. Proben des Volkslitteratur der türk. Stämme. T. I, 1866, стр. 238, 241 и 242 (Übersetzung): шамансkie стихи.
- 5) В. И. Вербицкій. Краткія свѣдѣнія объ Алт. Миссіи. Томск. Епарх. Вѣд. 1886 г., № 21, стр. 6: о маскѣ шамана («коча»); стр. 8: о кампѣ яда; стр. 9: о бубнѣ; № 22, стр. 1—12: подробный церемоніаль шаманскихъ моленій Ульгеню и Эрлику.
- 6) Н. М. Ядринцевъ. Объ алтайцахъ и черневыхъ татарахъ. Изв. И. Русск. Географ. Общ. 1881 г., т. XVII, СПб. 1887 г., см. особенно стр. 243—249. Сравн. его же Отчетъ о поѣздкѣ въ горный Алтай. Записки Зап.-Сибирск. Отд. И. Русск. Географ. Общ., кн. IV, 1882 г., Омскъ.
- 7) Путешествіе А. В. Адрианова въ Кузнецкій край. Изв. И. Русск. Географ. Общ. 1881 г., т. XVII, стр. 39—46 (мелк. извѣстія): здѣсь о шаманствѣ по рр. Кондомѣ и Лебеди (съ изображеніемъ божка).
- 8) А. В. Адриановъ. Путешествіе на Алтай и за Саяны... въ 1881 г. Зап. И. Русск. Географ. Общ. (по общ. географ.), т. XI, 1881 г. СПб. 1888 г.; см. стр. 230—231, 272.
- 9) М. М. Природа и населеніе Алтая. Томск. Епарх. Вѣд. 1890 г., №№ 18 и 19 (здѣсь очень интересный и живо написанный очеркъ шаманскихъ моленій; видно, что авторъ неоднократно присутствовалъ на этихъ моленіяхъ), №№ 20 и 21.
- 10) Dr. W. Radloff. Aus Sibirien. Lose Blätter aus meinem Tagebuch, 2 Aufl., Leipzig, 1893. I—II. Путешествія В. В. Радлова отно-

¹ Въ хронологическомъ порядке изданий.

сятся къ 1860—1870 гг. (I, стр. 10—14), I, стр. 341—342: призыва-
ние къ Эрлику (текстъ и нѣмецк. переводъ); во второмъ томѣ вся VI глава
посвящена шаманству и его культу. Образцовое описание алтайского ша-
манства съ подробнымъ церемониаломъ шаманскихъ моленій (особенно
стр. 20—58); все шаманская молитвы — въ нѣмецкомъ переводѣ безъ
текста. Имѣются рисунки шамана, бубна и жерди, на которой висить
шкура жертвенной лошади съ головой и ногами.

11) В. И. Вербицкій. Алтайские инородцы. Сборникъ этнографиче-
скихъ статей и изслѣдований, подъ ред. А. А. Ивановскаго. Москва.
1893 г. Вѣрованіямъ алтайцевъ здѣсь отводятся стр. 43—77; авторъ
даетъ довольно подробный церемониалъ шаманскихъ моленій (стр. 46—76).

12) А. Калачевъ. Поѣзда къ теленгетамъ на Алтай. Живая Старина,
годъ 6, выш. III—IV, 1896 г.; здѣсь на стр. 483 о шаманскихъ
вѣрованіяхъ и молитвы Улбгеню и Эрлику. Сравн. его же Нѣсколько словъ
о поэзіи теленгетовъ. Тамъ же, стр. 491—492:

13) М. Н. Соболевъ. Русскій Алтай. Изъ путешествія на Алтай въ
1895 г. Землевѣдѣніе, 1896 г., кн. III—IV; стр. 78—86 (съ 2 рисунками).

14) Т. Каншинъ. Изъ записокъ Мрасского миссіонера. Прав. Благо-
вѣстникъ, 1898 г., № 23, стр. 315: о шаманскомъ моленіи въ спѣшномъ
порядкѣ надъ больной.

15) Россія... подъ ред. Семенова-Тянь-Шанскаго, т. XVI: За-
падная Сибирь. СПб. 1907 г., на стр. 279—281 имѣются свѣдѣнія по ша-
манству.

16) Этнографическое Обозрѣніе, кн. 80. Москва, 1909 г., на
стр. 136—139 о сеансѣ шамана въ Томскѣ.

17) С. Е. Маловъ. Нѣсколько словъ о шаманствѣ у турецкаго насе-
ленія Кузнецк. у. Томской губ. Жив. Старина, 1909 г., выш. II—III.

18) G. Tschubinow. Beiträge zum psychologischen Verständniss des
sibirischen Zauberers. Halle A. S. 1914¹.

19) Н. Я. Никифоровъ. Аносский Сборникъ. Записки Зап.-Сиб. Отд.
И. Русск. Географ. Общ., т. 37, 1916 г., Омскъ (подъ ред. Г. Н. Пота-
нина). По шаманству см. здѣсь стр. 3, 14, 43, 47, 159, 227, 240, 242.

20) Г. Н. Потанинъ. Казакъ-кирг. и алтайская преданія, легенды и
сказки. Жив. Стар., годъ XXV (1916), выш. III—IV, 1917 г.; см.
стр. 184—186².

Сер. Маловъ.

¹ Сравн. Жив. Стар., XXV (1916 г.), выш. II—III; Петроградъ, 1917 г., стр. 11—17
(прилож.).

² См. еще: В. И. Межовъ. Сибирская библиографія, т. II, стр. 416: 3) алтайцы, — и
въ др. мѣстахъ.

I. О духахъ и божествахъ.

По представлению алтайцевъ-шаманистовъ духи обитаютъ въ трехъ сферахъ: подъ землей, на землѣ и на небѣ. Духовъ подземныхъ обыкновенно называютъ кормѣс, духовъ неба — кудаі, духовъ земли — јар-су (букв.: земля-вода), или алтай.

Сами алтайцы раздѣляютъ всѣхъ духовъ на двѣ категории: 1) тѣс (букв.: начало, основаніе), т.-е. духи первоначальные, искони существовавшіе, и 2) яјан-намѣ (букв.: нечто созданное) или просто: намѣ (букв.: нечто), т.-е. духи позднѣйшіе. Да же, духи бывають или чистые (арѹ) или нечистые, черные (кара). Сообразно этому духи распадаются на: 1) арѹ тѣс, 2) кара тѣс, 3) арѹ намѣ, 4) кара намѣ. Послѣднія двѣ категории, т.-е. духи позднѣйшіе, называются и общимъ именемъ кормѣс. Эти кормѣсъ въ дѣйствительности представляютъ собою души давно умершихъ шамановъ и шаманокъ. Ихъ двѣ категории: 1) озобы таїдалар (таї-к-ада) — предки по женской линіи и 2) кан адалар (кровные отцы) — предки по мужской линіи. Но слово кормѣс имѣеть и иное значеніе: имъ обозначается часто и вторая категорія духовъ (кара тѣс), т.-е. черные духи извѣчного существованія.

I. О духахъ тѣс.

А) Кара тѣс (или кара кормѣс). Къ этой категоріи относится Äplik, занимающей центральное мѣсто въ вѣрованіяхъ алтайцевъ.

1) Äplik¹⁾ (jäk кара тѣс, ненавистное черное начало).

Съ именемъ Эрликъ у алтайцевъ связываются самые тяжелыя бѣдствія (катѹ јобол, ач қыжал), напр., эпидеміи на людей (корь, тифъ: ядаыш) и на скотъ. Онъ наводить эти болѣзни для того, чтобы вынудить человѣка принести ему жертву; если человѣкъ не удовлетворяетъ его желанію, Эрликъ поражаетъ его смертью. Послѣ смерти человѣка, Эрликъ беретъ

1) Отъ ерклик хань, букв.: сильный хань. Въ уйгурскихъ буддийскихъ памятникахъ этимъ именемъ обозначается Яма (Yama) т.-е. судья и владыка подземного царства, загробного мира. Нынѣшняя форма äplik — монгольское исказеніе, усвоенное впослѣдствіи и тюрками Сибири.

✓ душу человѣка къ себѣ (öлöttöн тын албан), уводить ее въ подземный міръ (алтынды орбн), творить надъ ней тамъ судъ и дѣлаетъ своимъ работникомъ (Äplik підїң äлчізі — Эрлика-начальника слуга или посланецъ). Иногда Эрликъ посыпаетъ эту душу на землю, чтобы она приносила людямъ зло.

Такими отношеніями къ человѣку и его душѣ исчерпывается у алтайцевъ понятіе объ Эрликѣ, какъ о зломъ существѣ.

Въ обычное время, а особенно при болѣзняхъ, человѣкъ по отношению къ Эрлику испытываетъ болѣзненный страхъ, боится произносить его имя, называя его просто: кара нымъ — нечто черное. Эрлика называютъ также дерзкимъ, безстыжимъ (кѣл Äplik), упрямымъ, несговорчивымъ (пос Äplik). Несмотря на свою тяжелую зависимость отъ него, человѣкъ находитъ возможнымъ обманывать его и допускать тѣ или иные не-пріязненные дѣйствія по отношенію къ нему. Жертвоприношеніями человѣкъ старается, такъ сказать, выкупить свое благополучие, задобрить Эрлика, но въ то же время жертвы приносятся неискренно и съ оговоркой.

Пу парылбым сләргә табышсын,
Пажым ёзан јатсын!
Кая көрүп алкатпајар.

Эта моя парылбы (жертва) пусть вручится вамъ,
Голова моя да здравствуетъ!
Не вынуждайте, назадъ оглядываясь, славословить (васъ).

Үч јылда амыр јатсам,
Паза парылбыбар паза ё йәтсін.
Jakши камның күчүн алаттан ѫдагар.

Если проживу три года спокойно,
Еще пусть ваши жертвы до него дойдутъ.
Вы обезсиливаете (не только обыкновенныхъ, но) и хорошаго шамана.

✓ Кромѣ такого непочтительного отношенія на словахъ, человѣкъ намѣренно допускаетъ и другого рода болѣе тяжкія формы пренебреженія къ Эрлику. Такъ, ему часто приносятъ въ жертву животное тощее и даже больное. Шкуру животнаго не оставляютъ на шесть, какъ это дѣлаютъ, другимъ тѣс'ямъ (духамъ), а берутъ себѣ. Строительный материалъ жертвеннника (таилба): шесты, колы и дерево, на которомъ подвѣшиваются части жертвеннаго животнаго, выбираются дурного качества, кривые и старые. Съ цѣлью умѣрить алчность Эрлика на будущее время, тайлба иногда ставятъ около шиповника (тобонок), боярышника (пѣлѣ) и облыцихи, которыхъ

онъ боится, устраиваютъ непремѣнно на сѣверной (арка јаны), менѣе почитительной сторонѣ, въ отдаленіи отъ стойбища (аїл), за городьбой въ темномъ уголкѣ, куда выкидываютъ отбросы и сваливаютъ падаль.

Тобоноктуц толузі пірігіп,
Тобус соктү мырды.

Присоединяется выкупъ отъ шиповника,
Тряпка съ девятыю костями (голова, ноги животнаго).

Шаманы въ своихъ призывающихъ называютъ Эрлика: каіракан. По смыслу отношений Эрлика къ человѣку, этотъ эпитетъ выражаетъ не «царь милостивый», какъ некоторые переводятъ¹⁾, а царь острый, рѣжущий²⁾, т.-е. готовый всегданосить страданіе и даже смерть. Поэтому, и душа человѣка у алтайцевъ называется «нитяной», непрочной (учук тынды бычын салбан — нитяную душу, выкроилъ, создалъ). Въ молитвахъ часто называютъ Эрлика отцомъ (Арлик-ада) и творцомъ души человѣка (бзбр тынды бычышкан — выкроившій душу для жизни).

Въ шаманскихъ призывающихъ описывается и вицѣній видъ Эрлика.

Эрликъ рисуется старикомъ съ атлетическимъ тѣлосложеніемъ. Глаза, брови у него — черные, какъ сажа, борода — раздвоенная и спускается до колѣнъ. Усы подобны клыкамъ, которые, закручиваясь, закидываются за уши. Челюсти подобны кожемялкѣ, рога подобны корню дерева, волосы — курчавые (jälbir чачтү пос Арлик — упрямый Эрликъ съ развѣвающимися волосами).

Эрликъ живетъ въ нижнемъ (подземномъ) мірѣ (алтынбы орён — букв. нижнее мѣсто, или алыс яр — дальняя страна), во дворцѣ изъ черной грязи, а по другимъ версіямъ — во дворцѣ изъ чернаго желѣза съ оградой. Дворецъ его стоитъ при сліяніи девяти рѣкъ въ одну Тоібодым³⁾, которая течеть человѣческими слезами, или около моря Баі-тайціс съ водяными чудовищами абра или јутна. Чрезъ Тоібодым протянуть мостъ изъ конскаго волоса. Царство Эрлика населяютъ безчисленное множество душъ умершихъ людей (канчаныц пажын албан, камык пажын јунаткан — взявший множество головъ, всѣ головы собравшій). Если бы кто вздумалъ самовольно уйти изъ его царства, то, ступивъ на волосяной мостъ, обрывается и падаетъ въ волны рѣки, котораяноситъ дерзкаго бѣглеца обратно къ берегамъ владѣній Эрлика. На берегу рѣки Тоібодым живутъ водяныя чу-

1) Ср. каіраккан [отъ каіран (милый) + кай?] — ангель-хранитель. В. В. Радловъ
Опытъ словаря тюрк. нарѣчий, II.
Ред.

2) Повидимому, судя по дальнѣйшему (душа — нитяная), Арлик рѣжетъ нить
жизни.
Ред.

3) Буквально: я не насытился.
Ред.

довища — Жутпалар, съ зелеными бедрами, съ блѣдной грудью; челюсти ихъ подобны большой лодкѣ. Жутпалар охраняютъ дворецъ Эрлика.

Къ Эрлику есть дорога, но пролегаетъ она чрезъ большія препятствія, которыя называются пудак. По этой дорогѣ могутъ пройти шаманы во время камланія. Кромѣ того, эти лица имѣютъ способность проникать во дворецъ (бргѣ) Эрлика и непосредственно вести съ послѣднимъ разговоръ.

Эрликъ ёздить на черной лодкѣ безъ весла, на черномъ иноходцѣ или на упряженомъ животномъ (кѣлкѣ) — на лысомъ быкѣ.

Питаются Эрликъ красной, кровяной пищѣй, питье внутреннюю легочную кровь. Пишу и питье принимаетъ на зарѣ краснаго вечера.

Изображеній Эрлику не дѣлаютъ. Эрликъ считается великимъ чернымъ тѣс'емъ (кара ян тѣс). Въ аилѣ камлаютъ ему на лѣвой сторонѣ, у дверей, гдѣ стоять посуда съ ополосками и гдѣ, по убѣжденію шаманистовъ, сосредочена сила злыхъ кѣрмѣс'овъ (јаман кѣрмѣс).

2) Сыновья Эрлика (Арліктің үлдары. Кара тѣс).

По однѣмъ версіямъ, у Эрлика — семь сыновей, по другимъ — девять: «желѣзоголовые черные сыновья» (тәмір пашту кара үлдар). Ихъ называютъ собственными именами, но очень различными: одинъ шаманъ даетъ одно имя, другой тому же самому — другое. Имена ихъ часто бываютъ очень сложныя и характеризуютъ ту или иную особенность ихъ.

Первая версія именъ:

1. Таш пілактұ Паі-Маттыр (съ каменными запястьями Бай-Богатырь).
2. Карап.
3. Жас пілактұ Кәрәі Кән (съ мѣдными запястьями Керей-Хань).
4. Учар-Кән.
5. Ябаш-Кән.
6. Көмүр-Кән.
7. Шадаі Кан.

Другая:

1. Арліктің ўыланду Карап (со змѣями Эрлика Карапъ).

Кату сынду Кән-Карап,
Пік сынду Пі-Карап.

Съ твердымъ остовомъ Ханъ-Карапъ,
Съ высокимъ станомъ Бій-Карапъ.

2. Таш пілактұ Маттыр (съ каменными запястьями Богатырь).

3. Жатті одулу,
Жас пілактұ Кәрәі-Кән,
Шыңаі Кән тозі

Съ мѣдными запястьями Керей-Ханъ,
Тѣс Шингай-Хана,
Имѣющій семь шалашей.

4. Кѣлкѣтүц кок сају
Комур-Каныц кок тёмон.

На всякомъ шву рубахи
Синій низъ Кемур-Хана.

5. Паспас пазар Падыш-пёкбѣ,
Кылар тарткы, яр тарткы,
Кылар чапкы, яр чапкы,
Паспак јудар Падыш-шї.

Идеть нейдетъ Падышъ-пёкбѣ (силачъ),
Чугунная скобель, земляная скобель,
Чугунный капканъ, земляной капканъ,
Глотатель жернововъ, Патышъ-бій.

6. Абуразу көл-язык,
Анданышкан Шысаі-Кан.

Озеро-потопъ, имѣющее абура¹⁾,
Катящій (волны волнующій) Шингай-Ханъ.

7. Падыш-Карай.
Кыїбы юк кыр кама,
Канады юк кува сал,
Падыш-Карай.

Гора лодка безъ весла,
Безъ крыльевъ блѣдный плотъ
Падышъ-Керей.

8. Аїбыр јалду Пї-Ябаш (съ гривой жеребца Бї-Ябашъ).

9. Каттү сындү Кан Тамир-Кан,

Тулку сындү тузунду,
Тудуш тамир јарындү,
Адам Äplik айрылбан.
Кызарар каны юк,
Каялаттан тыны юк.

Темирь-Ханъ, имѣющій твердый станъ,
Косу круглой формы,
Имѣющій цѣльныя (соединенные между собой) желѣзныя лопатки.
Отъ отца моего Эрлика отдѣлившійся,

1) Мноческое животное, см. описание на шаманскомъ костюмѣ.

(У тебя) нѣть крови красиющеї,
Нѣть души уклоняющейся (умереть).

Сыновья Эрлика называются его посланниками (*Арлік підің алчізі*), но посланниками въ смыслѣ администраторовъ, потому что они управляютъ царствомъ духовъ Эрлика, живущихъ въ подземномъ мірѣ (алтынды орон) и на землѣ (пу ярда). Ихъ управление на землѣ касается, главнымъ образомъ, злыхъ духовъ (јаман көрмөстөр или ярдің нама).

По представлениамъ алтайцевъ, злые духи разсыпаны по всему лицу земли. Изъ шаманскихъ молитвъ видно, что они по своимъ индивидуальностямъ раздѣляются на обжоръ (јак или аза), духовъ смерти (алдачы), духовъ тяжелой болѣзни (кәр или албыс) и на духовъ «прежние отцы» (адабкѣ). Послѣдніе описываются такъ:

Көзү jok — соккорлор,
Пәлі jok — пәртіктәр,
Јанмажы jok — сыныктар,
Пәл сөгі пәртіктәр,
Кабырбазы кайшактар,
Үjä сөгі оішкактар.

Безъ глазъ — слѣпые,
Безъ спины — вывихнутые,
Безъ бедра — надломленные,
Спинные кости — вывихнутыя,
Ребра — кривыя,
Суставные кости — вовнутрь сгибающіяся.

По разсказамъ алтайцевъ, злые духи не отличаются дисциплинированностью; между ними происходятъ раздоры, распри и цѣлья войны. Всѣ они необычайно алчны и прожорливы, обладаютъ способностью съѣдать живого человѣка. Когда человѣкъ хвораетъ, алтайцы говорятъ: «злой духъ его есть» (көрмөс јап-жат), а когда умираетъ — «злой духъ съѣлъ» (көрмөс јаган), а самая рана на тѣлѣ (палу) объясняется укусами көрмөс'a (көрмөстүң тіштәгәні). Злые духи вредны не только для человѣка, но, по своей алчности, являются вредными для самого Эрлика, такъ какъ, пожирая человѣка, пожираютъ въ сущности его долю.

Злыми духами являются души умершихъ людей. Они дѣлятся на роды (сѣк). Живутъ цѣльми полками около аила того рода, къ которому когда-то сами принадлежали. Алчность заставляетъ ихъ перебѣгать отъ аиловъ своего рода къ аиламъ другого рода. Хитрые и назойливые, они пропискиваются

чрезъ двери и щели вовнутрь аила и нападаютъ на человѣка, чтобы сѣсть его.

Для поддержанія порядка между злыми духами въ ихъ внутренней жизни и охраненія человѣка отъ произвола ихъ, Эрликъ посыпаетъ на землю своихъ сыновей-богатырей. Они, въ качествѣ грозной стражи (катѣ куjak), охраняютъ дверь аила отъ входа всего злого, худого (ажигїнѣ катѣ яман кѣлзѣ, кујактап јат), за что называются «броня двери» (ажіктїц кујабы).

Охраняя двери отъ злыхъ духовъ, богатыри-сыновья стоять у косяковъ двери (акі ябы), расхаживаютъ вдоль порога (позобо) или удаляются на площадку предъ аиломъ (күрәнтік). Если замѣтять присутствіе злого духа въ аилѣ, набрасываются на него и, взявъ въ свои могучія руки, бросаютъ, въ наказаніе, въ вѣчнокипящій котель (төрт кулактү күләр казан—о четырехъ ушкахъ чугунный котель), который находится у пасти ада (јар тымыныц ўзы) и который является адомъ для подземного міра.

У каждого рода (сѣк) стражемъ у дверей аила является свой почитаемый родовой сынъ Эрлика, одинъ или двое. Изъ всѣхъ сыновей Эрлика, въ качествѣ стражей при дверяхъ, упоминаются: Карап, Кәрәи-Кан, Тамир-Кан, Падыш-пі, Паи-Маттыр.

Въ лицѣ сыновей Эрлика человѣкъ видитъ для себя большихъ благодѣтелей, поэтому относится къ нимъ съ отмѣннымъ уваженіемъ, но боится ихъ грознаго гнѣва и могущества.

По показанію нѣкоторыхъ шамановъ, дѣти Эрлика руководятъ шаманомъ или шаманкой при жертвоприношеніи Эрлику, сопутствуютъ имъ въ подземный міръ и ведутъ переговоры съ Эрликомъ, служа посредниками между шаманами и Эрликомъ.

Въ представлениихъ шамановъ, дѣти Эрлика являются для человѣка черными тѣс'ями (кара тѣс). Каждый сѣк (родъ) имѣеть своего собственного тѣс'я, котораго чтить, къ тѣс'ю же другого сѣк'а относится безразлично. Культовые обряды, посвященные этимъ тѣс'ямъ, отличаются отъ таковыхъ же, посвященныхъ Эрлику, только нѣкоторыми молитвами. Имъ приносятъ въ жертву животныхъ съ тѣми же особенностями, какъ и Эрлику.

Роль сыновей Эрлика въ подземномъ мірѣ представляется неясной. Они являются тамъ, между прочимъ, распорядителями-администраторами при озерахъ, рѣкахъ, имѣютъ станы (оду), завѣдуютъ моремъ съ морскими чудовищами.

Дѣятельность сыновей въ царствѣ Эрлика алтайцы сравниваютъ съ дѣятельностью русской администраціи, называютъ ихъ «становыми приставами» (ошкошло станабоі пристан).

Одинъ изъ сыновей — Таш пілактү Паи-Маттыр имѣеть девять дочерей.

Маттырдың тобус кызы,
Жалтар кара чачтулар,
Жалтақ кара пұдұлұ,
Тобус тұңай каралар.

У Богатыря девять дочерей,
Имѣющихъ черные колеблющиеся волосы,
Колеблющиеся, отъ рожденья черные,
Девять равныхъ (одинаковыхъ) чернавокъ.

Дочери Богатыря считаются придверницами аила; въ шаманскихъ молитвахъ ихъ сравниваютъ съ черными змѣями (кара јылан қыстары).

Изъ всѣхъ сыновей изображеніе дѣлается одному сыну Карапшу. Изображеніе (чалу) представляетъ изъ себя кусокъ черной матеріи (кара пѣс) съ девятью ленточками; подвѣшивается на жерди внутри аила съ лѣвой стороны у дверей.

3) Дочери Эрлика (Арліктің қыстары).

По однѣмъ версіямъ, дочерей у Эрлика только двѣ. Имя первой — Сагіс көстү Кіштәй йай (восьмиглазая мать Киштей), имя второй — Аркә Солтон (милая Солтонъ; араб. султанъ).

По другимъ версіямъ, у Эрлика девять дочерей (Арлік підің тобус қызы).

Онѣ живутъ въ подземномъ мірѣ, въ мѣстѣ, называемомъ въ шаманскихъ призывающихъ: оін јэр (игрище) или јылбаяктү сары ојык әдірганду кү тактак (съ каткомъ желтая впадина, съ гумномъ блѣдное гладкое мѣсто).

Дочери Эрлика опредѣленныхъ занятій не имѣютъ; время проводятъ въ праздности и играхъ. Когда шаманъ во время камланія проходитъ мимо нихъ, онѣ завлекаютъ его къ себѣ на свое ложе и при этомъ стараются убѣдить его въ томъ, что все тѣс и жертва должны принадлежать имъ. Если шаманъ поддается ихъ чарамъ и убѣжденіямъ, то за это Эрликомъ или другимъ тѣсемъ наказывается смертью.

Въ шаманскихъ камланіяхъ видъ дочерей Эрлика описывается въ довольно непривлекательныхъ краскахъ.

Томуңү јок толбоштор,
Шалбары јок шалтандар,
Жалім кара кәптүләр,
Жалтақ кара чачтулар,

Паш оролбои тулудлұ;
Уяды jok, казаң,
Jär ярык полоктү,
Jär мәжәлік ѡмчактү,
Көдөндөрү тачпаңдашын,
Амчактарі пәлчәндәжін
Арлік тобус түңәй кара қыс.

Безъ колѣнныхъ чашечекъ — изгибающіяся,
Безъ штановъ — голозадыя,
Съ лицами черными, какъ клей,
Съ черными курчавыми волосами,
Съ косами, пять разъ завитыми;
Безстыдныя, насыпливые,
Съ vulva^{ми}, какъ земная трещина,
Съ грудями, какъ холмики.
Задницами виляющія,
Грудями болтающія
Девять черныхъ равныхъ дочерей Эрлика.

В. Арү төс — чистые төс'и.

1) Духи неба.

Судя по шаманскимъ текстамъ, къ духамъ неба принадлежать: а) Ўлг ан, б) его сыновья, в) его дочери и г) служебные духи: Язык, Сула, Карлык, Утк учы.

а) Ўлг ан — благодѣтельное существо; онъ живеть за мѣсяцемъ, солнцемъ, выше звѣздъ небесныхъ (брю турбан Кудайым¹) — мой богъ, пребывающій вверху). Путь къ нему лежить черезъ семь, а по другимъ версіямъ черезъ девять, препятствій (пудак). Этотъ путь доступенъ только шаманамъ-мужчинамъ во время камлания. Но шаманъ достигаетъ только пятаго препятствія (алтын казык²) — золотой коль) и возвращается обратно. Ўлг ан имѣть дворецъ (брю) съ золотыми воротами и золотой престолъ (алтын шір а). По виду онъ представляется человѣкомъ (Адам Ўлг ан-пікіжі — мой отецъ Ўлг ан-человѣкъ, начальникъ). Въ молитвенныхъ обращеніяхъ называютъ его: бѣлая свѣтлость (ак Аjas), свѣтлый Ханъ (Ajas K ан), грозоносецъ (кудуртчи), молниеносецъ (жалбынчы) и палящий (куїг акчі).

1) Персидское Khud  Богъ.

2) Алтын казык — полярная звѣзда.

Үлгән — творецъ солнца, луны и всего небеснаго свода:

Аілү күндү јан јэр,
Аі күнүм јајаң,
Адам Үлгән пычың.

Великое мѣсто съ солнцемъ и луною,
Мѣсяцъ и солнце мое создаль,
Отецъ мой Үлгән выкроилъ.

Творецъ радуги (Акі солоцы сајылбан — двѣ радуги его воткнуты);
творецъ головы, рѣсницъ, пуповины: у человѣка, скота, звѣрей; творецъ
пастбища, угодий, жилищъ человѣческихъ.

Тулку сынду баштың кудүп јајаң.
Кіндіктүдү јајап салбан,
Кірбіктүдү пычыш салбан.
Аігыр малын јајап пәргән,
Ар табағазин пычыш салбан,
Табалуда мал јајап пәрәттән,
Тәргәлүдә јурт јајап пәрәттән.

Создаль зародыши (кут) головы съ круглымъ туловищемъ.
Создаль имѣющаго пуповину,
Вырѣзаль имѣющаго рѣсницу.
Съ жеребцомъ скотъ создаль,
Всякое пастбище выкроилъ,
На мѣстахъ съ пастбищами создавалъ (намъ) скотъ,
На мѣстахъ со столицами устраивалъ (намъ) жилища.

Үлгән является творцомъ и огня:

Үч одыңды күілдүрүп пәргән,
Үч очобыңды кадап пәргән
Адам Үлгән!

Возжегшій горячій огонь твой,
Воткнувшій три очага (камня) твоихъ,
Отецъ мой Үлгән!

Үлгән обладаетъ божественною силой: управляетъ небесными свѣтилами, производить громъ, молнию, посыпаетъ дождь, градъ; послѣдній называется плевками божими (сіләкәі).

Аіды күндү јалышытран
Ак пулутты ажырдан.
Кара абажты откон,
Калбакка, сапкакка кәмдәп қалдан.

Движущій солнце и луну,
Перекатывающій бѣлья облака,
Разрушающій черные лѣса (молніей),
Измѣриль (все) ложкой и совкомъ.

Јалынчы, Күңүртчі!
Јізірт әдіп ігавдә
Јәр жәңіс сілківіт.
Јібірт әдіп ігәндә
Јат кіждің
Јал жұрагі јалырайт.

Молніеносецъ, Громовержецъ!
Когда топнетъ (ногою),
Вселенная (земля — мохъ) сотрясается.
Когда дѣлаетъ трескъ (громомъ),
У чужестранныхъ людей (отъ страха) горить самое сердце.

О вѣчности Ўлгән'я и времени поклоненія ему въ камланіяхъ говорится
такъ:

Јәтті адамның көдүргәні,
Јәр пүдүрдә, јајадан.
Пажырданым Паи-Ўлгән!
Возносимый семью моими поколѣніями, ✓
Твориль, когда не было земли.
Бай-Ўлгән, тотъ, кому я поклоняюсь!

Ўлгән'ю совершаютъ моленія и приносять кровавыя жертвы: трехъ-
лѣтнюю ~~кобылицу~~ свѣтлой масти, черезъ три, шесть, девять и двѣнадцать
лѣтъ. Жертвоприношеніе устраивается непремѣнно весной или лѣтомъ,
иногда осенью, и сопровождается полной обстановкой шаманскаго ритуала,
при большомъ стечениі народа. Хозинъ аила; который приносить жертву,
его родственники и гости благодарятъ Ўлгән'я за дарованныя имъ блага и
просятъ новыхъ милостей: скота (майдың сузү), дѣтей (кіжінің сузү), удачи
на охотѣ (мылтықтың сузү), изобилия молока, ячменя, травы и благо-
олучія своимъ стойбищамъ и всему своему народу. ✓ *наход*

Обрядъ жертвоприношения носитъ особенное название: устүгү, т.-е.

возношениe духу, живущему на небѣ, а самая жертва называется: па-
рылбы.

б) Сыновья Ўлгән'я (Ўлгәнің үлдары).

Сыновей у Ўлгән'я семь: 1) Каршыт, 2) Пұра-Кән, 3) Жажыл-Кән,
4) Бурча-Кән, 5) Кара-Күш — орель, 6) Пакты-Кән и 7) Ар-Кәным.

Сыновья Ўлгән'я живутъ на небѣ. Какъ и самъ Ўлгән, они причис-
ляются къ добрымъ существамъ Кудаi, но они не равны своему отцу, отъ
котораго они откололись¹⁾, отдѣлились (аірылбан).

Каждый с୍ୟок (родъ) имѣть родовыми покровителемъ того или дру-
гого сына. Сыновья Ўлгән'я, такимъ образомъ, являются для алтайцевъ
такими же тୋс'ями, какъ и Ўлгән (ару тୋс — чистый тୋс). Имъ прино-
сять такія же жертвы, при такой же обстановкѣ и съ такими же молитвами,
какъ и Ўлгән'ю.

Особенною популярностью среди алтайцевъ пользуется старший сынъ
Каршыт.

Изображеній имъ не дѣлаютъ.

в) Дочери Ўлгән'я (Ўлгәнің қыстары).

Дочерей у Ўлгән'я девять. Онѣ называются: ак қыстар — қы-
жандар — чистыя дѣви. Собственныхъ именъ не имѣютъ.

Во время камланія иѣкоторые шаманы получаютъ отъ нихъ внушенія.

Аі кулаѣыма, кіжі полўп,
Аідын пәрәттән ѫдәгәр!

Моему ӡуновидному уху,
Какъ человѣкъ, все изъясняете!

Ихъ изображенія въ видѣ куколъ подшиваются къ спинѣ шаманскаго
плаща (манjak).

г) Jaыk (духъ-посредникъ).

Среди всѣхъ духовъ-посредниковъ первое мѣсто занимаетъ Jaыk.
Онъ — духъ-небожитель и часть существа Ўлгән'я:

Ајас Кәның үläжі,
Лідың қүнүң үлү.

Доля свѣтлого Хана (Ўлгән'я),
Доля солнца и луны.

Jaыk живетъ на землѣ среди людей. Ўлгән послалъ его съ неба
охранять человѣка отъ всего худого и злого и давать всему жизнь, за что

1) Повидимому, въ чисто физическомъ смыслѣ, т.-е. составляютъ отколотшуюся часть
тѣла Ўлгән'я, какъ это видно ниже въ определеніи духа Jaыk'a, составляющаго «долю
Ўлгән'я, долю солнца и луны».

Ред.

славословится въ молитвахъ, какъ богъ — Кудаі. Но главная роль Jaыk'a заключается въ посредничествѣ между человѣкомъ и Ўлгѣн'емъ.

Ўлгѣн-шідїц јарлыкчызы,
Кызыл пулут кујулү,
Кызылду тіскіндү,
Куба жалбын камчылү,
Тайраада тіл альшкан, Ak-Jaыk!

Вѣстникъ Ўлгѣн'я-бія,
Съ каймой изъ красной тучи,
Съ глухимъ [замкнутымъ] поводомъ изъ радуги,
Съ плетью изъ блѣдной молніи,
На небѣ языкъ (вѣсть, приказаніе) берущій, свѣтлый Jaыk!

Jaыk у алтайцевъ пользуется особымъ уваженіемъ. Весной, при первыхъ удояхъ кобылицъ, алтайцы дѣлаютъ Jaыk'u кропленіе смѣсью толокна съ кобыльимъ молокомъ (потко). Обрядъ этотъ называется: Jaыk чызараар — поднимать Jaыk'a. При этомъ просить, чтобы онъ въ наступающей годь даваль имъ милости, какъ и прежде.

При совершении обряда устүгү, шаманъ призываетъ Jaыk'a, который ведеть его на небо вмѣстѣ съ жертвеннымъ животнымъ. Безъ участія Jaыk'a шаманъ восходить на небо не можетъ.

Jaыk'u изъ бѣлой матеріи дѣлаютъ ленточное изображеніе: изъ ленты вырѣзаютъ голову, уши, руки, ноги и хвостъ. Ноги обшиваютъ красной ленточкой. Изображеніе это, вмѣстѣ съ другими ленточками въ количествѣ двухъ-трехъ десятковъ, прикрепляютъ къ волосяному бѣлому шнурку, который натягиваются между двумя березками и ставятъ на задней части аила.

Үч үjäлү Ak-Jaыk,
Алтын кырлу Ak-Jaыk!

Трехсоставный Ak-Jaыk (бѣлый Jaыk).
Съ золотыми краями Ak-Jaыk!)

д) Суйла (Суїла).

Суйла — земной стражъ человѣка. Имѣть конскіе глаза (ат карактү Кан-Суйла — съ конскими глазами Ханъ-Суйла); видѣть кругомъ на такомъ разстояніи, которое можно пройти въ тридцать дней.

Нѣкоторые шаманы представляютъ Суйлу въ видѣ птицы беркута съ лошадиными глазами (ат карактү мёркүдүм).

Суйла принадлежитъ къ разряду небожителей и называется «обритками» мѣсяца и солнца (Аі күнүц кыркыны).

Его роль — следить за жизнью людей и сообщать о тѣхъ или другихъ измѣненіяхъ въ ней. За это его называютъ двуязычнымъ и зайкой (ақі тілдү Кән-кәлә).

Во время камланій Суйла сопутствуетъ шаману на небо и въ нижній міръ, охраняя его отъ несчастій, и вмѣстѣ съ Яајык'омъ ведетъ жертвеннное животное въ ту или другую область.

Суйлѣ брызгаютъ виномъ (аракы чачар); другихъ жертвъ ему не приносятъ.

е) Карлыкъ (Карлык).

Карлыкъ — сотрудникъ Суйлы. По выражению одного шамана, между Суйлой и Карлыкомъ — такая же близкая связь, какъ между мужемъ и женой. Онъ сопутствуетъ шаману при совершении обряда жертвоприношений. При камланіи Карлыку брызгаютъ воду изъ ложки черезъ дымовое отверстіе (түндүк).

ж) Уткучи (Уткучы).

Уткучи (уткучы букв.: привѣтливо встрѣчающій) живеть только на небѣ и является единственнымъ, ближайшимъ посланикомъ Ўлгѣн'я (Ўлгѣн підің алчізі — посланикъ начальника Ўлгѣн'я). При совершении ўстүгү, посылается Ўлгѣн'емъ навстрѣчу шаману, Суйлѣ, Карлыку и Яајык'у въ пятую сферу небеснаго пространства — «золотой коль» (алтын казык — полярная звѣзда) — и ведетъ здѣсь съ пришельцами земли переговоры. Онъ передаетъ волю Ўлгѣн'я, потомъ беретъ жертвеннное животное, которое проводить черезъ золотыя ворота къ престолу Ўлгѣн'я.

Шаманъ, при алтын казык'ѣ, получаетъ отъ Уткучи гусей (кас), на которыхъ со своими спутниками возвращается на землю.

з) Духи земли, или горные духи.

Алтайцы выдѣляютъ духовъ горъ въ совершение самостоятельную категорію; духи эти не имѣютъ никакого отношенія ни къ Ўлгѣн'ю ни къ Эрлику. Человѣкъ видить въ нихъ своихъ благодѣтелей, отъ которыхъ онъ получаетъ земныя блага, и карателей, потому что за непочтеніе къ себѣ они насылаютъ болѣзни.

Благодѣтельность ихъ выражается въ умноженіи скота, въ ниспосланіи благополучія и здоровья народа, въ устраненіи отъ людей злыхъ духовъ (аза, як).

Күн ёбірбас, Kyläp-tüm,
Аї ёбірбас, Алтын-түм,
Аідап јадар малџа шіjan пәргән,
Кіндігібіскә кір салбазы канді?
Кіrbігібіскә jаш салбазы канді?

Күләр-тү (стальная гора) моя, которую не может обойти солнце,
Алтын-тү (золотая гора) моя, которую не может обойти мѣсяцъ,
Дающая милость на перегонный скотъ,
Будетъ ли такъ, чтобы въ пуповину нашу грязь не попадала?
Будетъ ли такъ, чтобы на рѣсницахъ нашихъ не было слезъ?

Виѣшиаго образа духовъ алтайцы не представляютъ себѣ ясно; они не знаютъ, кто самъ по себѣ горный духъ: человѣкъ ли, птица ли, звѣрь ли. Онь имъ только «внушается» (ѣбѣтіп-жат).

Духи горъ живутъ не въ небесномъ пространствѣ, не въ нижнемъ мірѣ, а въ земной сферѣ, въ той сферѣ, въ которой живеть самъ человѣкъ. На этомъ основаніи духовъ этой категоріи алтайцы называютъ: духами воды и земли (jär-su), духами горныхъ ледниковъ (jäzim taika) и духами горъ (алтаи).

Общее название для этихъ духовъ — ё (хозяинъ) и jäzim-ni. *Часть*

Духи эти строго индивидуализируются и пріурочиваются къ тому или другому мѣсту — горѣ, рѣкѣ, озеру, скалѣ и т. д., являясь, такимъ образомъ, духами мѣстными. Поэтому, географическая названія горъ, рѣкъ, озеръ для алтайца являются не простыми названіями, а собственными именами духовъ. Гора, напримѣръ, Абу-Канъ, озеро Сут-кѣлъ, рѣка Ўламайнъ, скала Ак-кая и т. д. суть не только живыя существа, но и божества, которымъ алтаецъ молится, какъ существамъ, способнымъ проявлять свой гнѣвъ, посыпать милость и отвѣтить на молитвы человѣка. Человѣкоподобныя, эти существа, подобно человѣку, имѣютъ дѣтей.

Такъ, гора Абу-Канъ имѣеть двухъ дочерей, которыхъ зовутся однимъ именемъ Jälбis.

Вотъ съ какой молитвой обращается алтаецъ къ этимъ божественнымъ существамъ:

Сүмэр-Улан таикамъ,
Сут-кѣлумъ, Сүмэр-таикамъ!
Алтынъ јарбы пәрзинъ,
Абтар пажымъ амыр ёткай.

Моя гора Сүмэр-Уланъ,
Мое озеро Сутъ, моя гора Сүмэръ!
Да дастъ золотое рѣшеніе,
Сѣдѣющу голову мою да сдѣляетъ спокойной!

А горы, рѣки, озера, въ свою очередь, отвѣчаютъ:

Үндубай, таштабай!
Абтар јўртуцъ амыр јатсынъ!

Не забывай, не оставляй (меня)!
Пусть бѣлый народъ твой (јурдун) въ мирѣ живеть!

Каждая гора, каждое озеро, рѣка и скала имѣют золотыя ворота, золотой дворецъ, золотую коновязь.

Алтын јжігіңәң чыңыш
Аі бозобонды алтап јадым
Алтын брғоң табышсын тәп,
Алтын чаккына пұлалзын тәп.

Выходя изъ золотыхъ твоихъ дверей,
Мѣсяцъ-порогъ твой переступаю (молю),
Чтобы (жертва) вручилась золотому дворцу твоему,
Чтобы привязалась къ золотой коновязи твоей.

Каждый горный духъ является владѣтелемъ только своего района;
между отдельными такими духами общенія нѣть.

Съ другой стороны, каждый родъ (с୍ୱк) алтайцевъ имѣеть ту или другую гору, рѣку, скалу, озеро, которая почитается, какъ родового своего покровителя, и называеть чистымъ тѣс'емъ (арѹ тѣс). Общее количество родовыхъ тѣс'ей всѣхъ с୍ୱковъ довольно велико, а районъ ихъ распространяется за предѣлы Алтая въ Монголію (Сумэр-Улан), на р. Кемчикъ (Алаш, Сут-көл) и другія болѣе сѣверныя мѣстности р. Енисея (Каным).

Обычай чествованія горныхъ тѣс'евъ относится къ глубокой древности и поддерживается до настоящаго времени. Впрочемъ, время почитанія такого тѣс'я алтайцы опредѣляютъ семью поколѣніями, но самыи тѣс созданъ, когда сотворена была земля.

Жатті оббѣкъ шажырыш калдан,
Арѹ тѣзібіс Абѹ-Кан!
Јар пудардѣ яжалыш калдан тѣзібіс.

Семь поколѣній поклонялись (тебѣ),
Абу-Ханъ, нашъ чистый тѣс!
Когда сотворена была земля, тогда созданъ быль (ты), нашъ тѣс.

Духамъ горъ алтайцы приносят кровавыя жертвы (кобылицу) и брызгаютъ смѣсью изъ молока и толокна (потко).

Жертвоприношеніе совершаются при полномъ шаманскомъ ритуалѣ, но всегда на другой день послѣ устүгѣ (жертвоприношения Ўлгайню или его сыновьямъ). Отдѣльно отъ устүгѣ духамъ горъ кровавыхъ жертвъ не дѣлаютъ.

Служение при жертвоприношении сопровождается специальными шаманскими пѣснями. Изъ этихъ пѣсень видно, что шаманъ и шаманка, вмѣстѣ съ жертвеннымъ животнымъ и съ духами: Языкомъ, Суйлой, Карлыкомъ, проходятъ семь препятствий или дверей (сургак или пудак). Поэтому, пѣсня духамъ горъ носить название Ятті ажиктү ярим-сум (земля и вода мои, имѣющія семь дверей).

II. Миры о сотвореніи земли и человѣка.

Землю, на которой мы живемъ, алтайцы называютъ чын яр — дѣйствительная земля. Подъ этой послѣдней есть другая земля, гдѣ царствуетъ вѣчный мракъ. Эта область — алтынбу орон (нижний міръ) или алыс яр (дальнняя земля).

Дѣйствительная земля, въ настоящее время, переживаетъ второй периодъ своего существованія. Начало второго периода алтайцы относятъ къ потопу (язык), о которомъ разсказываютъ такъ.

«Вѣстникомъ наступленія потопа былъ синій козель съ желѣзными рогами (тамір мустү кок-таккѣ).

Семь дней бѣгалъ козель вокругъ земли и неистово блеялъ.

Семь дней было землетрясеніе.

Семь дней горѣли горы.

Семь дней шелъ дождь.

Семь дней шелъ съ бурею градъ.

Семь дней шелъ снѣгъ.

Послѣ этого наступили морозы.

О наступленіи потопа знали семь братьевъ-праведниковъ. Изъ нихъ старшій былъ Эрликъ, а другой Йыганъ. Йыганъ одаренъ былъ божескими способностями и назывался номчы — книжникъ.

Братья выстроили кѣрап — корабль¹⁾, на который взяли съ собой животныхъ, птицъ и пресмыкающихся по одной парѣ.

Когда кончился потопъ, Йыганъ изъ кѣрапа выпустилъ пѣтуха (така), но онъ отъ мороза погибъ. Во второй разъ выпустилъ гуся (кас). Гусь не возвратился въ кѣрап. Въ третій разъ Йыганъ выпустилъ ворона (кускун). Воронъ тоже не воротился назадъ, потому что нашелъ трупы и ими питался...

Семь братьевъ-праведниковъ вышли изъ кѣрапа.

1) Алтайцы говорятъ, что кѣрап (плоть) до настоящаго времени сохранился на горѣ Ял-Моңку. Другие говорятъ — на горѣ Ызыкъ, близъ Кош-агача.

Үлгән силою ном — книги мудрости — сталъ творить человѣка. Положилъ синій цвѣтокъ — вѣтренникъ (кѣк чачак) въ золотую чашку. Старшій братъ Эрликъ похитилъ у него часть цвѣтка и сотворилъ тоже человѣка.

Разгнѣвался Үлгән на брата и проклялъ его твореніе, сказавъ: «Кара кайш курлұ, кара албатты ползын сенің жајаң албаттың! — пусть будетъ сотворенный тобою народъ черный и опоясанъ чернымъ ремнемъ», и далъе: «Мой народъ бѣлый пойдетъ на восходъ солнца, а твой народъ черный — на западъ».

Черный народъ покрылъ кругъ кожей (бубень) и первый сталъ камлать на землѣ.

По другому разсказу, Үлгән создалъ тѣла человѣческія и послалъ ворона къ Кудаю — Высшему божеству — просить душъ для своего творенія. Воронъ полетѣлъ на небо.

Кудай далъ ворону души. Воронъ зажалъ ихъ въ клювъ и полетѣлъ обратно.

Путь былъ дальній, воронъ почувствовалъ голодъ.

Пролетая надъ землей, воронъ увидѣлъ трупъ верблюда. Голодъ тянулся къ трупу, но онъ пролетѣлъ мимо него... Совсѣмъ-было стать уже забывать свой голодъ, но вдругъ встрѣчается новый трупъ, трупъ лошади. Къ нему возвращается голодъ еще съ большей силой. Но воронъ пролетаетъ мимо и этого трупа; однако, почувствовалъ, что силы его оставляютъ.

Летитъ воронъ дальше, напрягая ослабѣвшія свои крылья, и на пути встрѣчается третій трупъ: лежитъ корова, а голубые ея глаза манятъ къ себѣ.

Тутъ потерялъ воронъ самообладаніе и отъ восторга крикнулъ: ахъ, какіе глаза!

Души изъ клюва выпали и разсыпались, упавъ на хвойные лѣса: сосны, кедры, ели, пихты и можжевельникъ. Отъ этого деревья эти стали зеленѣть зиму и зѣто.

Въ то время, когда воронъ леталъ на небо, Эрликъ ночью выходилъ изъ своего подземелья на землю.

Онъ увидѣлъ на землѣ новый дворецъ (брѣгъ) и тихо подкрался къ нему. Во дворцѣ лежали тѣла людей, которыя создалъ Үлгән. Опасаясь Эрлика, Үлгән поставилъ сторожить у дверей дворца собаку. Собаки раньше не имѣли шерсти, а были голыя, какъ и человѣкъ. Эрликъ и говорить собакѣ: «пусти меня во дворецъ, дамъ тебѣ за это наѣї (старую шубу), и ты не будешь мерзнуть. Дамъ тебѣ пищу, отъ которой не будешь чувствовать голоды цѣлый мѣсяцъ».

Соблазнилась собака и пустила Эрлика во дворецъ.

«Все это будетъ моимъ достояніемъ», сказалъ Эрликъ и вдуналъ въ тѣла свою душу.

Тѣла ожили. Тутъ были дѣти, юноши, дѣвицы, мужчины, женщины, старцы и старухи.

Такъ на землѣ появились люди.

Эрликъ имѣлъ ружье, которое заряжалось бездымнымъ порохомъ. Каждую ночь выходилъ Эрликъ на землю и убивалъ людей, а души ихъ забиралъ къ себѣ. При этомъ красавицъ онъ дѣлалъ поварихами (казанчы), а юношей стремянными (кѣдѣчі). Угайнъ сталъ замѣтать, что изъ его дворца убываетъ народъ. Тогда онъ незамѣтно всыпалъ въ пороховницу Эрлика другой порохъ. Эрликъ ночью выстрѣлилъ изъ ружья. Раздался оглушительный гулъ. Эрликъ испугался, бросилъ изъ рукъ ружье, а самъ ринулся въ подземную пропасть.

Съ тѣхъ поръ не сталъ самъ выходить на землю, а отправляется за душами своихъ посланниковъ (алчи).

Когда-то Эрликъ ъездилъ на бѣломъ конѣ, но отдалъ его Высшему божеству за душу богатыря. Но Высшее божество обмануло его и, вмѣсто души, дало ему чернаго быка, велѣвъ садиться на быка лицомъ назадъ и погонять, вмѣсто плети, а і малта (дуновиднымъ тоцоромъ).

На этомъ основаніи алтайцы приносить въ жертву не лошадь, а всегда черной масти быка или корову.

III. О душахъ, духахъ умершихъ и шаманахъ.

По воззрѣніямъ алтайцевъ, человѣкъ состоитъ изъ тѣла и души.

Тѣло человѣка они называютъ: кіжініцъ ѳді, сѣгү и каны — мясо, кости и кровь.

Жизненная способность тѣла, проявляющаяся въ одушевленности, дыханіи, ростѣ, опредѣляется терминомъ: тын. Эта способность свойственна не только человѣку и животнымъ, но и всему органическому миру.

Понятіе души, въ собственномъ смыслѣ слова, выражается терминомъ сүй. Эта послѣдняя присуща какъ человѣку, такъ и животнымъ.

Сүй человѣка при жизни можетъ отдѣляться отъ тѣла и витать по горамъ, долинамъ, степямъ. Её могутъ видѣть ясновидцы — кѣспѣкчі. Этой способностью рѣдко обладаютъ обыкновенные люди: она чаше — достояніе шамана, а иногда собаки. Сүй представляется взору кѣспѣкчі на дальнемъ разстояніи въ видѣ фигуры настоящаго человѣка со всѣми особенностями его физического облика и одѣянія. Собака о присутствіи сүй даетъ знать тревожнымъ продолжительнымъ лаемъ. Видѣніе сүй какого-нибудь человѣка предвѣщаетъ близкую смерть послѣдняго.

Другой видъ души, какъ самостоятельного существа, носить название ула; это — двойникъ человѣка или животнаго. Ула, какъ и сүй, отдѣляется отъ реального живого существа и можетъ жить самостоятельно вѣ-

своего обладателя. Жула может видеть всякий; это они являются человѣку въ сновидѣніяхъ. Жула большую роль играютъ при камланіи; когда шаманъ (или шаманка) совершаєтъ свои путешествія въ область подземного царства (алтынбуы орбн) или на небо (тайджар), то въ дѣйствительности странствуютъ не онъ самъ и его жертва, а его двойникъ вмѣстѣ съ двойникомъ жертвенного животнаго.

Въ загробной жизни играетъ роль только сунай.

Смерть человѣка наступаетъ по двумъ причинамъ: благодаря простой алчности Эрлика или вслѣдствіе приговора суда, совершаемаго сообща Эрликомъ и Үлгэн'емъ. Такой судь прописходитъ въ особомъ мѣстѣ, называемомъ кара тюшон — черный пень, на границѣ владѣній Эрлика и Үлгэн'я. Смерть, причиненная алчностью Эрлика, считается неестественной и преждевременной; отъ нея есть возможность избавиться приношеніемъ жертвы Эрлику. Вторая смерть считается предопределенней судомъ (ярбы), и избавиться отъ нея неѣть никакой возможности. Въ моментъ смерти сунай отдѣляется отъ тѣла человѣка и принимаетъ видъ прозрачнаго пара — сунайзинц үзүдү или просто үзүт. За порогомъ жизни она вступаетъ въ другой міръ, который алтайцы называютъ пашка яр — другая земля. Тамъ еї встрѣчаєтъ посланникъ Эрлика алдачы — духъ смерти, котораго некоторые алтайцы, для болѣе яснаго представленія, называютъ русскимъ именемъ «сотникъ» — сотнѣк. Этотъ алдачы есть душа ранѣе умершаго человѣка, непремѣнно ближайшаго родственника покойшаго.

Сунай и алдачы послѣ смерти человѣка живутъ нѣкоторое время около юрты и въ кругу оставшихся родственниковъ; при этомъ душа ребенка живеть семь дней, а душа взрослого — сорокъ дней. Въ теченіе этого срока айль или домъ, въ которомъ умеръ покойникъ, подвергается цѣломъ ряду запретовъ. Такъ, шаманы въ теченіе сорока дней не входятъ въ жилище, опасаясь осквернить себя вслѣдствіе тайнаго присутствія въ айле алдачы, а простой народъ до семи сутокъ не вноситъ въ жилище вещей, взятыхъ отъ другихъ, и не дасть таковыхъ изъ своей юрты. Кромѣ того, въ этотъ періодъ считается предосудительнымъ просить чего-либо у хозяина аиля, гдѣ былъ покойникъ.

По истечениіи сорока дней жителями аиля устраиваются поминки үзүт паірамы¹⁾). Въ этихъ случаяхъ колютъ скотину и варятъ мясо, которое за общимъ столомъ все съѣдаютъ. Старики и старухи читаютъ короткія импровизированныя молитвы въ родѣ слѣдующей: Арткан юртұна пала парказынаjakшы ползын, өлғон сунайзинә арұ ползын (оставшемуся народу и мыльмъ дѣтямъ на здоровье да будегъ, умершей душѣ чистымъ да будетъ). Шаманъ не принимаетъ активнаго участія въ общемъ моленіи на

1) Паірам — персидское баірам — «праздникъ».

поминкахъ; онъ иногда особо приглашается хозяиномъ юрты и съ куреніемъ арчын'а (можжевельника) выгоняетъ алдачы изъ юрты словами:

На бѣлый свѣтъ не приходи,
Теперь снова не направляйся!
Пусть уянеть (тебя) Ал-Чајык,
Отець Эрликъ съ мохнатыми волосами
пусть держить (тебя).
Такое худое «нѣчто»
На эту землю не опуская,
Богъ устранишь его.
Это худое (алдачі) пусть держать Эрликъ
и не отпускаетъ (отъ себя).

Обрядъ изгнанія алдачы изъ дома намъ пришлось видѣть въ вершинѣ р. Маймы, въ домѣ В. В. Купац. Его совершаѣ шаманъ Сапыръ. Обрядъ этотъ можетъ совершать и самъ хозяинъ аила.

Теперь перехожу къ судьбѣ души въ загробной жизни.

Душа, по вѣрованію алтайцевъ, считается бессмертной: монг. болбон тыным канді! — Что будетъ съ бессмертной душой моей? — спрашивается себя алтаецъ.

Въ загробной жизни душа всякаго человѣка безъ различія дѣлается кормбс'омъ. Этимъ именемъ, какъ мы видѣли выше, алтайцы титулуютъ Эрлика¹⁾ и всѣхъ его духовъ, равно какъ души всѣхъ умершихъ людей.

Участъ кормбс'овъ — душъ умершихъ въ загробной жизни — бываетъ различная въ зависимости отъ добрыхъ и худыхъ дѣлъ человѣка. Такъ, душа хорошаго человѣка послѣ смерти живеть на землѣ — пу ярдѣ тујат, пользуясь всѣми благами земными. Земля, такимъ образомъ, дѣлается ея раемъ, и пребываніе на ней по смерти считается самымъ лучшимъ положениемъ для души.

Душа порочнаго человѣка, наоборотъ, за свои дѣла наказывается тѣмъ, что лишается возможности оставаться на землѣ и идеть въ нижній міръ къ Эрлику — отко парын-јат (идеть въ огонь). Такая душа, съ момента своего перехода въ загробную жизнь, дѣлается слугой Эрлика — ѿлчи, приносить людямъ вредъ и болѣзни и старается увлечь кого-нибудь изъ родственниковъ въ его царство.

1) По мнѣнію В. В. Радлова, терминъ кормбс образовался двоякимъ образомъ: 1) отъ тюркскаго кормбс (кбрюимбс) — невидимка и 2) въ видѣ искаженія термина Ориуздъ, который въ тюркско-мангайскихъ памятникахъ обозначается словомъ Хормуда, Кормузда, каковой терминъ алтайцы по созвучію смысла со своимъ терминомъ кормбс. Поэтому, терминъ этотъ понимается въ двухъ отличныхъ значеніяхъ: въ одномъ имъ обозначается понятие духа умершаго, въ другомъ — бога подземнаго міра, Эрлика.

Оставшіеся послѣ покойника въ живыхъ родственники въ первое время, когда душа пребываетъ еще на землѣ, живутъ подъ тяжелымъ чувствомъ страха за свое благополучное существованіе, а случайныя за этотъ періодъ времени несчастія часто даже вынуждаютъ родственниковъ умершаго переселиться на другое мѣсто, чтобы избавиться отъ назойливыхъ дѣйствій кѣрмѣсъ. Такъ, Санаш, алтаяецъ съ Усть-Аноса, переселился въ Акъ-Айры, потому что вскорѣ послѣ смерти его молодой жены умеръ ребенокъ и погибли двѣ лучшихъ лошади, упавши съ мостковъ въ рѣку. (Перекочевка послѣ смерти кого-нибудь изъ родственниковъ за послѣднее время мало практикуется среди алтайцевъ, потому что разорительно отзыается на хозяйствѣ.)

Къ категоріи кѣрмѣсъ — душъ, имѣющихъ право существовать на землѣ послѣ смерти — алтайцы относятъ всѣхъ безъ исключенія шамановъ. Когда мы, однажды, предложили шаману Мампью вопросъ о томъ, дѣйствительно ли послѣ смерти его душа будетъ обитать на землѣ, онъ утвердительно отвѣтилъ: «Ѣ, пістїц андї яң (да, у насъ такая вѣра); я, какъ и другие шаманы, послѣ смерти станемъ кѣрмѣсами; тѣло наше сгниетъ, а душа будетъ жить на землѣ».)

Относительно духовъ-кѣрмѣсъ умершихъ шамановъ имѣются слѣдующія представленія.

Прежде всего, всѣ умершіе шаманы суть чистые духи — арѹ наима. Духъ шамана, на третій или седьмой день послѣ смерти, является къ своимъ родственникамъ и о своемъ таинственномъ присутствіи даетъ знать глухими ударами бубна, раздающимися въ ночной тишинѣ за юртой или въ лѣсу. Послѣ этого, какъ разсказываетъ шаманъ Сапыръ, духъ порываетъ всякую связь съ царствомъ Эрлика и вводится покойными родственниками въ разрядъ духовъ арѹ наима. Послѣ смерти шамана, изготавливаютъ его изображеніе (чалѹ); приглашенный хозяиномъ аила шаманъ крошитъ новое изображеніе чистымъ виномъ — аракы, произнося при этомъ особую молитву. Съ этого момента изображеніе подвѣшивается въ аилѣ на почетномъ мѣстѣ и дѣлается религіозной принадлежностью, а духъ умершаго шамана становится арѹ наима.

Образъ умершаго шамана преслѣдуєтъ воображеніе человѣка всюду: дома, въ горахъ, въ тайгѣ и во снѣ. Эти явленія происходятъ чрезъ три, пять, семь десять лѣтъ послѣ смерти шамана. Человѣку слышится голосъ и цѣлый разговоръ покойного. Духъ приказываетъ приносить ему жертвы, а заслушаніе наводитъ на человѣка страхъ и болѣзни. Чтобы оградить себя отъ навязчивыхъ образовъ, родственники умершаго шамана устраиваютъ послѣднему качылбѣ или саба, дѣлаютъ его изображеніе и вводятъ въ число своихъ духовъ-кѣрмѣсъ — арѹ наима.)

Такъ составляется у алтайцевъ сонмъ духовъ-кормёсовъ, занимающихъ большое мѣсто въ шаманствѣ.

Всю категорію этихъ духовъ можно справедливо назвать духами плоти и крови человѣческой. Это — духи кровнаго родства и свойства. Родословная любого алтайца по прямой линіи отца и матери даетъ возможность установить тотъ фактъ, что каждое семейство алтайца въ корнѣ своего рода имѣеть въ большинствѣ случаевъ умершаго шамана.

Свою родословную по восходящей линіи отца или матери алтайцы ясно представляютъ и передаютъ до седьмого поколѣнія. Лицъ дальнѣйшаго поколѣнія алтайцы боятся называть. По ихъ убѣждѣнію, лица далѣе седьмого поколѣнія когда-то принадлежали къ Ойротскому царству, и называть ихъ имена считается предосудительнымъ для русскаго царя. Поэтому, старые люди, какъ болѣе свѣдущіе въ этомъ вопросѣ, часто намѣренно умалчиваютъ объ нихъ. Родословныя ясно показываютъ, что духи — арў наима — по отношенію къ извѣстному семейству являются братьями, дядями, тетками, своякими и дѣдами.

Число кормёсовъ «арў наима» въ каждомъ семействѣ колеблется между тремя и шестью, а взятые всѣ вмѣстѣ насчитываются цѣлыми сотнями.

Количество кормёсовъ исчисляется съ мужской и женской стороны. Дѣло въ томъ, что мужъ и жена, при бракосочетаніи, каждый въ отдѣльности приносятъ съ собой изъ дома родителей изображенія своихъ родовыхъ кормёсовъ. Изображенія кормёсовъ мужа подвѣшиваются въ аилѣ на жерди съ мужской стороны, а кормёсы жены — на той же жерди съ женской стороны. Тутъ происходитъ первое объединеніе кормёсовъ двухъ семействъ. Въ дальнѣйшемъ дѣти, пріобщившись къ кормёсамъ отца и матери, при своемъ бракосочетаніи, въ свою очередь, къ общимъ кормёсамъ своихъ родителей присоединяютъ новыхъ кормёсовъ и т. д.

При разспросахъ о кормёсахъ алтайцы обыкновенно не преминуть добавить: пу адамныц кормёзў, пу ёнёмниц (это — кормёс моего отца, а это — моей матери).

Алтайцы дѣлятся на родовыя группы — сѣк'и (кости). Каждая кость исчисляется десятками сотенъ человѣкъ. Несмотря на такую большую численность сѣк'а, члены одной кости до сихъ поръ не берутъ себѣ женъ изъ своего собственнаго сѣк'а, а непремѣнно изъ другого. Когда же видятъ нарушение этой нормы, которое наблюдается, напримѣръ, среди новокрещеныхъ, то возмущаются этимъ обстоятельствомъ и недоумѣваютъ, почему въ церковныхъ бракахъ допускается кровосмѣщеніе? У каждого сѣк'а есть свои собственные духи. Родовому принципу подчиняются и духи-кормёсы. Но когда сѣк'и роднятся между собой, этимъ путемъ вводятъ въ родство и

своихъ кормб'совъ. Отсюда естественно видѣть, напримѣръ, въ семействѣ сїк'а Тонжбидор — кормб'овъ Чаптылар'овъ и наоборотъ.

Судя по этому, въ каждомъ айлѣ должно бы накопиться огромное число кормб'совъ. Но этого, однако, не наблюдается. У алтайцевъ не считается предосудительнымъ произвольно сокращать число кормб'совъ. Сокращеніе это зависитъ отъ расположения или нерасположенія къ тому или другому кормб'су. Чаще всего выпадаютъ кормб'сы женской половины; эти послѣдніе не пользуются особымъ уваженіемъ отца семейства. Такъ, напр. Чічкѣ-Чаргы темици (староста) Астын не зналъ даже именъ кормб'совъ своей жены и называлъ ихъ по-русски «приданое жены», имѣя въ виду то, что изображенія кормб'совъ жены всегда привозятся въ айлъ мужа съ другимъ ея имуществомъ.

Духи-кормб'сы «арў намай» у алтайцевъ раздѣляются на большихъ и малыхъ. Большихъ они называютъ улу кормб'; для малыхъ особыхъ названий нѣтъ, исключая таїдалар, кан ададар предки по матери, предки по отцу (кровные), а всѣхъ вообще — озобы ададар (прежние отцы).

Одинъ изъ самыхъ популярныхъ кормб'совъ у сїк'овъ «алтай кіжі, Маймалар кіжі» считается Курмуш, а у «Туба кіжі» — черневыхъ алтайцевъ — Каным¹⁾.

Эти два кормб'са находятся въ исключительномъ положеніи: они, при бракосочетаніи, не приносятся женой въ айлъ мужа, — право имѣть такихъ остается только за этимъ послѣднимъ.

Въ юртѣ Курмуш и Каным главенствуютъ среди всѣхъ остальныхъ кормб'совъ, а изображенія ихъ въ айлѣ занимаютъ центральное мѣсто, какъ самое почетное.

О болѣе древнихъ духахъ-кормб'ахъ (озобы кам) у алтайцевъ имѣются разсказы въ видѣ житій (јурум). Разсказы эти — короткие; въ нихъ отмѣчается много случаевъ чудесного характера.

Такъ, наприм., шаманъ Тостогошъ, когда былъ по распоряженію хана подожженъ въ юртѣ изъ камыша, чудесно вылетѣлъ въ отверстіе юрты и остался невредимъ.

Шаманка Канѣ, съ береговъ р. Алаша на Кемчикѣ (нынѣ Сойотская земля), чудесно перелетѣла въ Алтай на р. Коншу, гдѣ и осталась жить.

Шаманъ Качы, сплою своихъ молитвъ, низводилъ въ лѣтнее время на землю снѣгъ и градъ въ видѣ большихъ льдинъ. При своихъ камланіяхъ доходилъ до престола бога (Кудаі) и названъ за это сыномъ божіимъ.

Подобные разсказы живутъ въ народной памяти алтайцевъ стариковъ и старухъ и передаются въ разныхъ мѣстахъ въ разныхъ вариантахъ.

✓ 1) Такъ называется и 7-ой сынъ Ўлгани.

Духовъ-кѣрмѣсъ алтайцы называютъ бѣстії кудайларъ — наши боги.

Ихъ воля по отношению къ человѣку проявляется въ воздействиахъ черезъ болѣзни: корь, оспу, трахому, сифилисъ, гнойныя раны, опухоли, а также вообще въ причиненіи различныхъ бѣдствій человѣку и животнымъ.

У алтайцевъ никогда не существовало народной медицины, какъ у ихъ соѣдей-монголовъ; они не знали лѣченія травами, солями и т. п. средствами. Во всякой болѣзни они видятъ проявление воли духовъ.

Старый шаманъ Ястакопъ, указывая на исхудалую фигуру своей жены, тоже старухи, говорилъ, что двадцать лѣтъ ее мучаютъ духи. Онъ много молился о здоровье жены самъ, а теперь пригласилъ для той же цѣли популярного шамана Мампяя. «Богъ знаешь, что будешь», — закончилъ онъ свою рѣчь по-русски.

Другой шаманъ Пупылацъ не соглашался давать намъ показанія о кѣрмѣсахъ, потому что они его мучатъ, и у него третій день жаръ и головная боль.

Въ Ашіякту, въ аилѣ Кара-Мамака, лежала женщина; на нее кѣрмѣсы наслали глазную болѣзнь. Въ нашемъ присутствіи надъ ней камлалъ молодой шаманъ Тебекей и приносилъ умилостивительную жертву кѣрмѣсу Ондіякѣу.

Въ вершинѣ р. Кујумъ три дня женщина мучилась родами. Къ ней пригласили шамана Моштоя, который камлалъ двѣ ночи, изгоняя болѣзнь, посланную кѣрмѣсомъ.

Шаманъ Кѣдѣмай разсказываетъ, что пять лѣтъ онъ безумствовалъ: впадалъ въ безпамятство и выкрикаль имена кѣрмѣсовъ, которые, по его личному убѣждѣнію и убѣждѣнію матери и жены, наводили на него болѣзнь.

Въ вершинѣ р. Чічка намъ пришлось видѣть алтайца Шаркопа, цвѣтущаго на видъ, но психически ненормального. Три года какъ мучать его духи. Въ тихомъ умопомѣшательствѣ цѣльными днями съ кѣмъ-то разговариваетъ, раскидываетъ руками, киваетъ головой, иногда въ такомъ состояніи читаетъ шаманскія молитвы. Во время припадка потъ съ него катится градомъ. При первомъ окликѣ Шаркоп приходитъ въ сознаніе и здраво разсуждаетъ. Опять приѣхалъ къ намъ въ надеждѣ получить какое-нибудь лѣкарство отъ своей болѣзни.

Въ вершинѣ р. Кујумъ, шаманъ Чочушъ въ болѣзненномъ припадкѣ уѣжалъ тайно изъ своего аила; двое сутокъ бродилъ по вершинамъ горъ, а на третій день его нашли за пятнадцать верстъ, въ вершинѣ другой рѣчки, уже мертвымъ и обнаженнымъ. Алтайцы объясняютъ, что Чочушъ задавили духи-кѣрмѣсы.

Такъ же
Китайский

Русский
шаманъ

Больной
шаманъ

актер

действитель
бывшего

Болѣсть

Въ Чибитѣ, на тракту Чуйской дороги, намъ жаловалась шаманка Куітук, что ее мучать кёrmöс'ы, протискиваются въ ея амъ, жуютъ ей руки и ноги, и она отъ этого хвораетъ.

Такимъ образомъ кровные духи-кёrmöс'ы чаше всего играютъ роль злыхъ духовъ, враждебныхъ благополучию человѣка.

Но это обстоятельство не нарушаетъ связи между алтайцемъ и его духами.

Алтаецъ безропотно подчиняется произволу и капризнымъ проявлениямъ своихъ кёrmöс'овъ, но въ то же время ищетъ средствъ, чтобы избавиться отъ злыхъ умысловъ своихъ предковъ. Духи, по убѣждению алтайца, ниспосыпая бѣдствіе,— болѣзнь, напр.,— ожидаютъ отъ человѣка выкупа, даровъ, и онъ охотно даетъ имъ въ видѣ различныхъ жертвоприношеній. Этотъ жертвенный выкупъ носитъ особое название: толу.

Случаи выздоровленія больного, послѣ жертвоприношенія, истолковываются такъ, что жертва удовлетворяетъ духовъ. Послѣ выздоровленія больного алтайцы переживаютъ радостныя настроенія. Съ такими переживаніями намъ пришлось встрѣтить шамана Моштоя, который самъ, безъ нашего къ тому повода, заявилъ намъ, что женщина, о которой онъ молился, благополучно разрѣшилась отъ бремени. Другой шаманъ, Ластакон, съ чувствомъ радости сообщилъ, что его больная жена, раньше не встававшая съ постели, послѣ камланія ходить и чувствуетъ себя довольно бодро.

Камъ Мампый рассказывалъ памъ нѣсколько случаевъ изъ своей практики, когда, послѣ его молитвы съ жертвоприношеніемъ, больные избавлялись отъ болѣзни духовъ-кёrmöс'овъ и выздоравливали.

Но не всегда послѣ жертвоприношенія наступаетъ выздоровленіе; бываютъ обратные случаи: больному дѣлается хуже и хуже. Больной, однако, продолжаетъ лѣченіе,— переходить отъ одной жертвы къ другой, отъ одного кёrmöс'а къ другому, усугубляетъ молитвы и постепенно увеличиваетъ цѣнность приносимой жертвы. Въ такихъ случаяхъ богатое семейство приносить въ жертву до семи скотинъ, а бѣдное — до пяти. Но эта норма, по мѣрѣ надобности, увеличивается и иногда доводить больного до полнаго разоренія. При упорной и продолжительной болѣзни наблюдаются такие случаи, когда больной за лѣченіемъ обращается къ русскимъ знахарямъ или крестится.

Но не одно зло несутъ алтайцамъ кровные кёrmöс'ы; они являются въ то же время и благодѣтелями, помощниками въ борьбѣ съ другими злыми духами. Дѣло въ томъ, что, кроме кровныхъ кёrmöс'овъ категоріи арўнамъ, человѣка окружаетъ другой кадръ духовъ, злыхъ духовъ по преимуществу, духовъ, которые исключительно только работаютъ на погибель людямъ. Алтайцы строго отличаютъ ихъ отъ категоріи кровныхъ чистыхъ ду-

ховъ и называютъ јаман кёрмёстёр (злыя кёрмёсъ). Эти духи суть души умершихъ людей. По рассказамъ алтайцевъ, злыя кёрмёсъ разсѣяны по всей землѣ, хотя главное мѣстопребываніе ихъ — нижній міръ (алтынъ орбн). О злыихъ кёрмёсахъ алтайцы боятся говорить и, во избѣженіе не- приятностей, называютъ ихъ «нѣчто земное» (јардің нәмә). Ихъ особенно много около аиловъ. При всякомъ удобномъ случаѣ, они протискиваются не- замѣтно въ жилище и прячутся отъ ару кёрмёс'овъ за сумы, кровать и другіе предметы обстановки аила.

Злыя кёрмёсъ не любятъ шиповника и другихъ колючихъ растеній и разсыпаются по темнымъ мѣстамъ, когда на небѣ раздается громъ и сверкаетъ молния.

Это — воинство Эрлика; оно находится въ его непосредственномъ распо- ряженіи. Алчный Эрликъ, желая воспользоваться душой человѣка, которая, по праву творца принадлежитъ ему, посыпаетъ за нею злыя кёрмёс'овъ на землю. Но они часто пожираютъ человѣка для своего личного удовлетворенія.

Среди кёрмёс'овъ этой категоріи есть титулованная особа, напр., Ак-Jaїзаң, бывшій киргизскій полководецъ давняго прошлаго.

Съ этими злыми духами ару кёрмёсъ ведутъ борьбу, охраняя bla-
гополучіе и жизнь человѣка. Такъ, ару кёрмёсъ изгоняютъ ихъ изъ жи-
лица, а когда они вселяются въ человѣка и мучатъ его, тогда шаманъ, съ
помощью ару кёрмёс'овъ, выгоняетъ ихъ изъ больного.

Какъ своихъ хранителей и хранителей аила, алтайцы называютъ за это ару кёрмёс'овъ: аланчыктың сакчызы «стражъ юрты», и обра-
щаются къ нимъ съ соответствующими молитвами, напримѣръ:

Армän адаш ӓлү,
Үч уjälү Pai-Күрмүш!
Ада болуп сакыбап,
Аїбыр болўп күдүп калбап.
Алты аýрыдың кујабы!
Јазы јардің јаманына јол пәrbaittäñ.

Трехсуставный Бай-Кюрмюшъ,
Имѣющій хозяиномъ красное дерево!
Будучи отцомъ, охраняешь,
Какъ жеребецъ — стадо пасешь.
Ты — броня шести развилинъ (аила)!
Худому (злымъ духамъ) изъ степныхъ мѣсть
заграждаешь путь.

Большую услугу оказываютъ человѣку ару кёрмёсъ еще въ роли посредниковъ между верховными существами и другими духами.))))

Съ духами трехъ міровъ алтайцы входятъ въ сношеніе только черезъ посредство своихъ духовъ арӯ пама, — другого пути къ общению нѣть. Къ нимъ обращаются при болѣзняхъ, при эпидеміяхъ на скотъ, при выѣздѣ изъ своего аила, при слѣдованіи и возвращеніи съ охоты, во время орѣхового промысла и т. д. Эти случаи обращенія повторяются почти повседневно, особенно весной и лѣтомъ. Весна и лѣто вызываютъ у алтайцевъ чувство благодарности къ Ўлганию, его сыновьямъ, уважаемымъ кормосамъ и духамъ горъ.

О посредничествѣ духовъ арӯ кормосовъ съ особенною ясностью говорить ритуалъ камланія.

Это послѣднее начинается всегда съ обряда кропленія виномъ изображеній арӯ кормосовъ (аракы чачар или чачылбѣ). Обрядъ совершаютъ приглашенные шаманъ или шаманка, или же самъ хозяинъ аила.

При кропленіи говорятъ.

Аскан казаныц ўрсү (?), чок!
Ачү аштыц тақү, чок!
Калбак-пыла сузүндү, чок!
Кара аракы сүбаттү, чок, Каиракан!
Ак-іт пурул піскә полүш, чок!
Ак маніајы төгүлгән,
Алт'он козо јүктәнгән.
Үлбүрәктү күш-пёрүк,
Үч уялүк ак манjak, чок!
Ак чачылбә тайдәліп.
Азулү томдолүп,
Мұнаң алыш амзап тур!
Аскан казаныц тадызы!
Лучшее вино подвѣшеннаго котла, чок!
Заломъ горькаго хлѣба, чок!
Питье мѣрою ложки, чок!
Черное вино твой водопой, чок, Кайраканъ!
Сѣдой Акъ-Итъ, памъ помогай, чок!
Бѣлый манjak разсыпается,
На плечахъ шестьдесятъ бубенцовъ.
Күш-пёрүк съ Үлбүрәк'омъ,
Трехсоставный бѣлый манjak, чок!
Бѣлая чачылбә приравниается.
Пусть жертвуется имѣющему клыки (зубы),
Отъ всего бери и пробуй!
(Это) питье отъ подвѣшеннаго котла, чок!

Непосредственно за этимъ обрядомъ слѣдуетъ другой, болѣе торжественный обрядъ — созываніе арѣ кормѣсовъ для бесѣды наединѣ съ шаманомъ. Созываніе называется: кормѣсту каѣып ѡат и совершается, въ большинствѣ случаевъ, въ темную ночь, при полной обстановкѣ шаманскаго ритуала.

За созываніемъ слѣдуетъ выслушивание духовъ — имъ санап ѡат и тайная бесѣда о томъ, чего они сами хотятъ отъ человека или чего хотятъ другие духи. Ару кормѣсы даютъ соответствующіе совѣты относительно дальнѣйшихъ дѣйствій для умилостивленія того или другого духа.

При этомъ отвѣты духовъ шаманъ произносить пониженнымъ глубокимъ голосомъ.

Выслушивание ару кормѣсовъ представляется алтайцу столь естественнымъ, что непонимающіе православныхъ служеній часто предлагали намъ вопросъ: «а что отвѣчаютъ ваши духи, когда молится священникъ?»

По окончаніи обряда тайной бесѣды, всѣ присутствующіе, въ аилѣ съ напряженнымъ вниманіемъ выслушиваютъ отъ шамана отвѣты кормѣсовъ. Первый задаетъ вопросъ обычно хозяинъ аила. Шаманъ детально разсказываетъ результаты своихъ переговоровъ съ духами. На ряду съ утѣшительными отвѣтами приходится нерѣдко передавать присутствующимъ и отвѣты непріятные.

Тяжелую картину намъ пришлось наблюдать въ поселеніи «Сайдысь», когда шаманка Ылбічи сообщила присутствующимъ, что духи шлютъ угрозы ея аилу и намѣрены послать смерть на одного изъ членовъ ея семейства. Всѣхъ охватилъ ужасъ и раздался плач.

Въ другихъ случаяхъ помощь ару кормѣсовъ является необходимой при сношеніяхъ съ духами неба и подземнаго міра, путь къ которымъ загражденъ препятствіями. Препятствія эти подробно описываются въ камланіяхъ. Шаманъ побѣждаетъ всѣ препятствія исключительно только съ помощью ару кормѣсовъ. Во время путешествія они являются живой силой и охраняютъ шамана отъ опасностей, ведутъ борьбу со злыми духами, встрѣчающимися въ пути. Ару кормѣсы невидимо облекаютъ собой шамана: сидять на его плечахъ, на головѣ, на рукахъ, на ногахъ, въ различныхъ направленияхъ опоясываютъ его станъ и въ призывающихъ именуются за это броней или обручемъ (курчү).

Сопутствующихъ ару кормѣсовъ у одного шамана бываетъ больше, у другого меньше. Большой шаманъ (јан кам) имѣть ихъ до десятка, малый шаманъ (кічанак кам) имѣть ихъ два, три, а иногда только одного.

Во главѣ всѣхъ духовъ, составляющихъ шамансскую броню, стоитъ всегда личный, кровный духъ-покровитель, отъ котораго шаманъ ведеть свое преемство.

Запись

Запущено

Человек — духи.

То или другое число ару кёрмёс'овъ шаманской брони находится въ зависимости оть индивидуальности шамана, оть его внутренней силы. Шаманъ, обладающій большой силой, можетъ притягивать (тартыныи ѡят) къ себѣ многихъ духовъ.

Намъ разсказывали въ вершинѣ Оноса, что шаманка Сата по недоразумѣнію въ настоящее время пользуется популярностью, ибо многихъ духовъ ея «притянула» (тартыныи калды) другая шаманка, живущая за шесть-десять верстъ по р. Чічкѣ-Чаргы.

По р. Чопошу, въ аилѣ шамана Баланди, собравшіеся вечеромъ алтайцы говорили о Таштацѣ, какъ о выдающемся шаманѣ, потому что послѣдній имѣеть много духовъ. Стариkъ Кортычакъ, отецъ Баланди, однажды, слушая камланіе Таштана, былъ пораженъ количествомъ его кёрмёс'овъ. «Таштанъ звалъ, звалъ кёрмёс'овъ, цѣлый возъ назвалъ: страхъ на меня навелъ», — шутливо закончилъ свой разсказъ стариkъ.

Играя такую роль въ шаманствѣ, ару кёрмёс'ы по отношению къ Ўлгян'ю, Эраику, ихъ сыновьямъ и духамъ горъ (jär-su) являются низшими духами, но, однако, не связаны съ ними никакими служебными функциями.

При всемъ томъ бытіе ару кёрмёс'овъ обусловливается только бытіемъ высшихъ духовъ. Духовъ высшаго порядка именуютъ: тёс (основа), а ару кёрмёс'овъ — тајанбаным (моя опора).

Каждый изъ ару-кёрмёс'овъ имѣеть своего собственнаго тёс'я. При этомъ, если тёс'емъ какого-нибудь ару кёрмёс'а является, положимъ, духъ скалистой горы, ак-каja, то о немъ выражаются, что онъ къ ней «прислоняется» (jöllöngön); если же тёс'емъ является духъ озера, наприм., алтын-кёл, то ару кёрмёс «омывается» въ его водахъ (jунўп ѡят).

Эти образные отношения ару кёрмёс'овъ къ духамъ горъ и озеръ съ особеною ясностью обрисовываются въ призывающихъ.

Кёккө мёнкү кырлў кышта,
Кёк аjas тәп айттырбан,
Тәңәрәлў тайдиргэн,
Ада Пуркан тәп айттырбан!
Абү-Кәнды тајанбан,
Алтын-Көлгө jүнбан.
Абүајым Сацызак!

Зимою вѣчно къ небу возносящейся,
Прозванный синей ясностью.
Обладателемъ неба названный,
Прозванъ «отцомъ Бурхапомъ»!

Опирающійся на Абу-Ханъ (гора),
Омывающійся въ Алтын-көл'ї (Телецкое оз.)
Дядя мой по отцу, Саңызак!

IV. О жертвоприношенияхъ кормос'амъ.

Жертвы, приносимыя ару кормос'амъ, раздѣляются на безкровныя и кровавыя.

Къ безкровнымъ жертвамъ принадлежать:

1) Свѣжее вино (аракы), не бывшее въ употребленіи. Вино приготавляется изъ квашенаго молока особымъ приборомъ — алѣї.

Вино брызгается въ аилъ ложкой, въ полѣ пучкомъ травы или вѣткой. Брызгание (чачар) совершаютъ шаманъ, шаманка, хозяинъ аила, хозяйка аила.

2) Чистое молоко первого весеннаго удоя отъ коровъ, кобылицъ и козъ. Имъ кропятъ, какъ и виномъ, изображенія ару кормос'овъ.

3) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и нѣкоторымъ ару кормос'амъ бросаютъ щепотку первыхъ обрѣзковъ новаго чайного кирпича.

4) Хлѣбный напитокъ, который называется саба.

Саба, собственно, большихъ размѣровъ берестянный туясь; подъ саба разумѣется также и смѣсь изъ моченаго ячменя (убут), толокна и воды.

Этой смѣси сначала даютъ перебродить, а потомъ приглашенные шаманъ или шаманка кропятъ ею изображенія ару кормос'овъ. Кропленіе производится при болѣзняхъ. Послѣ кропленія изъ остатка напитка саба выкуриваются вино, которымъ кропятъ ару кормос'овъ. Въ заключеніе, какъ вино, такъ и саба допиваются сами присутствующіе.

5) Потко — жидкая кашица. Въ составъ ея входятъ вода, толокно изъ ячменя и небольшая часть молока.

Потко кипятятъ въ казанѣ. Послѣ варки дѣлаютъ кропленіе ару кормос'амъ, а остальное выпиваютъ присутствующіе.

Предназначенный для саба и потко ячмень, когда онъ еще растетъ на пашнѣ, тщательно оберегается отъ скота и птицы. Обычно этотъ ячмень сѣютъ въ укромномъ мѣстѣ. Приготовленное изъ этого ячменя толокно въ пищу не употребляется, — даже запрещается къ нему безъ нужды прикасаться до жертвоприношений.

Съ особенной бережливостью и чувствомъ благоговѣнія относятся къ берестянной посудѣ; ее называютъ:

Акі јіктү паі кёнок,
Јардай пік паі саба.

Съ двумя швами богатое ведро,
Надъ землею возвышающійся богатый саба.

Таково же отношение къ палкѣ (пышкѣ), которою взбалтываютъ со-
держимое — сѣгіс кырлұ сары арба (восьмигранный желтый ячмень).

6) Въ иѣкоторыхъ аилахъ надъ изображеніями арѹ кормѣс'овъ укрѣ-
пляются пучки ячменя и пшеницы.

7) Jäjäk и толұ:

а) Jäjäk состоить изъ конопляной веревки, на которой подвѣши-
ваются ленточки (жалама) бѣлой и красной ткани. Число ленточекъ у j  j  к  а бываетъ всегда опредѣленное — двѣ или три девятки (їкі, ўч тобус). Въ центрѣ подвѣшивается бѣлая шкура зайца — паштаци (начальное), а за неимѣніемъ таковой — широкая съ разрѣзами лента, замѣняющая шкурку.

J  j  к   подвѣшивается на двѣ березки съ восточной стороны жертвени-
ника, устраиваемаго арѹ кормѣс'амъ.

б) Толұ — по-русски выкупъ. Опъ состоять изъ большихъ лентъ раз-
личныхъ цветовъ, кромѣ чернаго, и шкуръ лисицы и выдры. При жертвов-
ерию приношенніи подвѣшиваются на перекладину, укрѣпленную между двумя бе-
резами.

По окончаніи жертвоприношения толұ уносится въ аиль, гдѣ иѣко-
торое время лежитъ предъ изображеніями арѹ кормѣс'овъ, а въ обычное
время хранится въ кожаныхъ сумахъ вмѣстѣ съ другимъ имуществомъ.

Кровавыя жертвы:

Арѹ кормѣс'амъ приносятъ въ жертву кобылицу, домашняго и дикаго
козла и овцу. Животное душатъ (пурал јат) и раздираютъ ноги на четыре
стороны.

Мясо животнаго варятъ въ казанахъ около жертвеника. Часть варе-
наго мяса разрѣзаютъ на кусочки (чолбу), кладутъ въ особую чашку (т  лші)
и съ произнесеніемъ молитвы разбрасываютъ деревяннымъ ковшомъ (сускѹ)
на жертвеникѣ. Все остальное, въ томъ числѣ и кровь животнаго, сваренное
въ кишкахъ, съѣдаютъ присутствующіе. Кости не сокрушаются: ихъ скла-
дываютъ на жертвеникъ и при помощи лиственничной коры сжигаютъ.

При кровавыхъ жертвоприношенияхъ, при кропленіи саба и потко
употребляется куреніе арчын'а (можжевельника). Арчынъ раскаленными
углями зажигается на лиственничной корѣ (чобра). Въ началѣ жертвоприно-
шения шамапъ, держа въ правой руцѣ чобра, окуриваетъ жертвеникъ и
жертвеннное животное, а потомъ кладетъ его на треножникъ изъ трехъ
кольевъ (сац), на которомъ посторонніе уже поддерживаютъ куреніе во
время дальнѣйшаго служенія.

V. Одежда и другія принадлежности шамановъ.

1) Шаманскій кафтанъ — манjak (рис. 1—5).

Всѣ алтайскіе шаманы и шаманки въ первые годы совершаютъ служеніе безъ манjak'овъ: мужчины, мальчики и дѣвочки — въ обычномъ халатѣ (чакман), замужнія женщины — въ женскомъ халатѣ (täplik) безъ чагадақ'a (безрукавный костюмъ, который надѣвается на täplik).

Впослѣдствіи всѣ шаманки пріобрѣтаютъ манjak'и, какъ необходимую священную одежду. Женщина, какъ нечистое существо (піар кіжі), камлаетъ Эрлику и «духамъ земли» (jär-su). По смыслу шаманскаго канона (яң), духамъ этихъ категорій можно совершать служеніе только въ манjak'ахъ. Ўлгайн'ю женщина не служить.

(Шаманы, не совершающіе призываній Эрлику (ак кам, бѣлые шаманы), не имѣютъ манjak'овъ (манjakы jok kam); шаманы, совершающіе служеніе всѣмъ тбс'ямъ (кара кам, черные шаманы), имѣютъ манjak'и (манjakту кам).)

Шаманскій манjak шьется не по личному желанію шамана или шаманки, а по особому внушенію духа-кормѣс'a, силу которого унаслѣдовали шаманъ или шаманка. Кормѣс чрезъ внушеніе дѣлаетъ точныя указанія о томъ, какого вида долженъ быть манjak. Поэтому, часто на манjak'ахъ имѣются специальные привѣски въ видѣ кисетовъ, шкуръ дятла, медвѣжьихъ лапъ, когтей беркута и т. д.

Тотъ шаманъ или та шаманка, которые не слушаются внушенія своего духа, наказываются болѣзнями. Шаманъ Суртүш, живущій по р. Кујум'у (притокъ Катуни), сообщилъ, что онъ находится въ немилости у своего кормѣс'a — Палас'a за то, что не сшилъ манjak. Духъ-Палас наказываетъ его «падучей»: Суртүш нѣсколько часовъ лежитъ мертвымъ и, только благодаря искусственнымъ средствамъ и ударамъ бубна, приходитъ въ нормальное состояніе.

Шаманка Куітук, на рѣкѣ Чуѣ, подвергается нападенію кормѣс'a, который дѣлаетъ ей руки и ноги за то, что она не шьетъ новый манjak вместо старого, который у ней сожгли бурханисты.

Полный манjak, со всѣми принадлежностями, называется: күтүк манjak.

Междуду мужскимъ манjak'омъ и женскимъ существенной разницы нѣть; женскій отличается только большимъ изяществомъ, какъ и обыкновенный женскій костюмъ.

Каждый манjak стоитъ отъ 80 до 150 р. Такая сумма составляетъ значительную часть всего хозяйства алтайца, а у шамана или шаманки едва ли

надо

11

манjak

не половину, ибо послѣдніе принадлежать, въ большинствѣ случаевъ, къ разряду бѣдныхъ людей, рѣдко — къ людямъ средняго состоянія и весьма рѣдко — къ зажиточнымъ.

Шаманская профессія далеко не выгодна для хозяйственныхъ цѣлей алтайца; она много отнимаетъ у шамана или шаманки рабочаго времени,

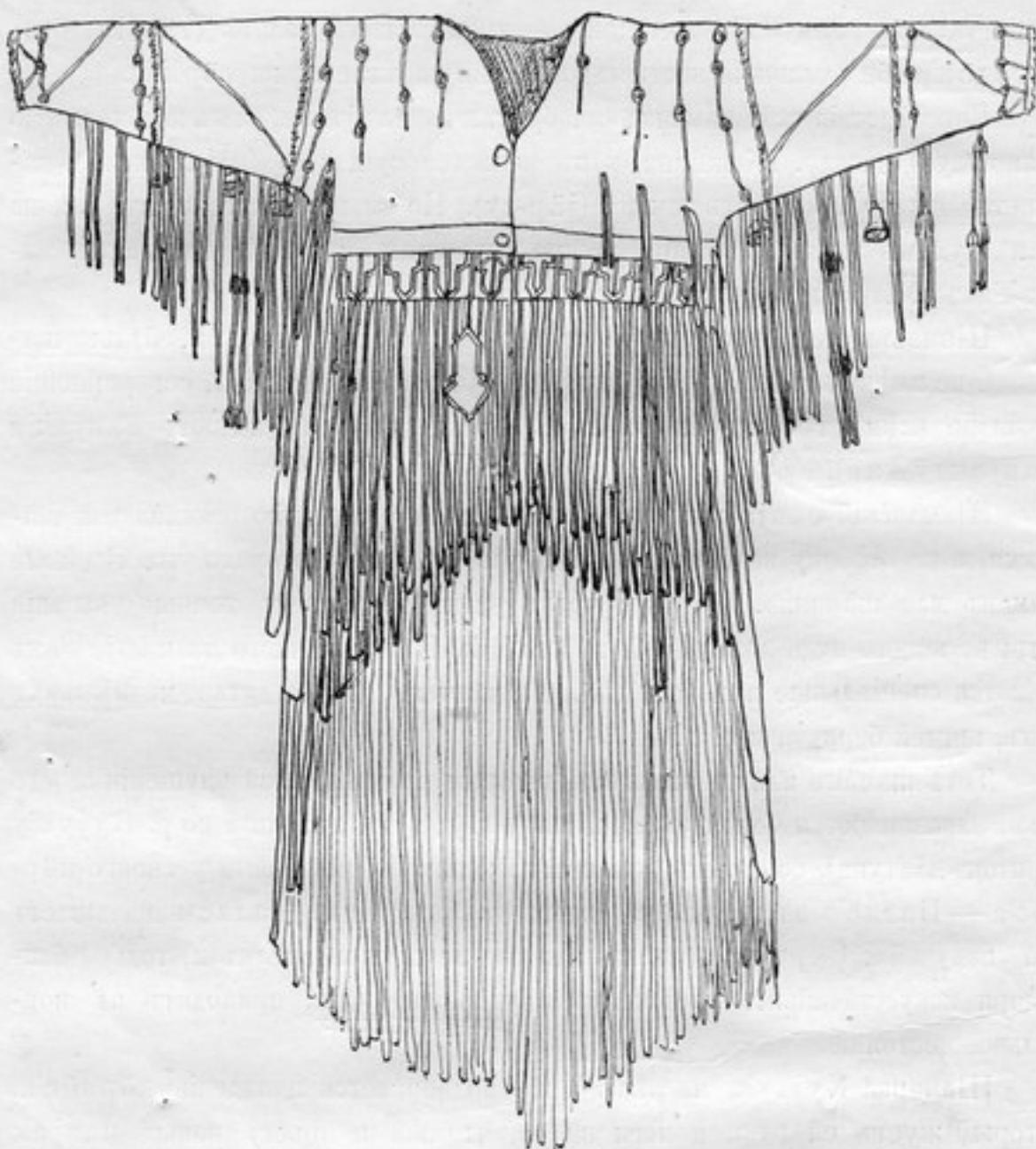

Рис. 1.

которое едва ли можетъ окупиться получаемыми грошами и подарками. Изъ словъ нѣкоторыхъ шамановъ видно, что служеніе, продолжающееся отъ двухъ до четырехъ дней, вознаграждается тремя, пятью рублями. Кромѣ того, шаманъ получаетъ иногда въ видѣ подарка мясо — части жертвеннаго животнаго и кусокъ матеріи въ нѣсколько аршинъ. Весьма рѣдко шаману дарятъ, и то послѣ выздоровленія, халатъ, овцу, торбока (теленка) и лошадь.

Оплачивается болѣе или менѣе спосно труда тѣхъ шамановъ, которые пользуются большою популярностью. Къ таковымъ принадлежать шаманы среднихъ лѣтъ и старики. Молодые шаманы и шаманки, благодаря скучности заработка, вызываютъ у своихъ домашнихъ постоянное недовольство. У алтайцевъ наблюдаются такие случаи, когда мужъ прерываетъ обрядъ жертвоприношения и съ угрозами увозитъ свою жену-шаманку домой.

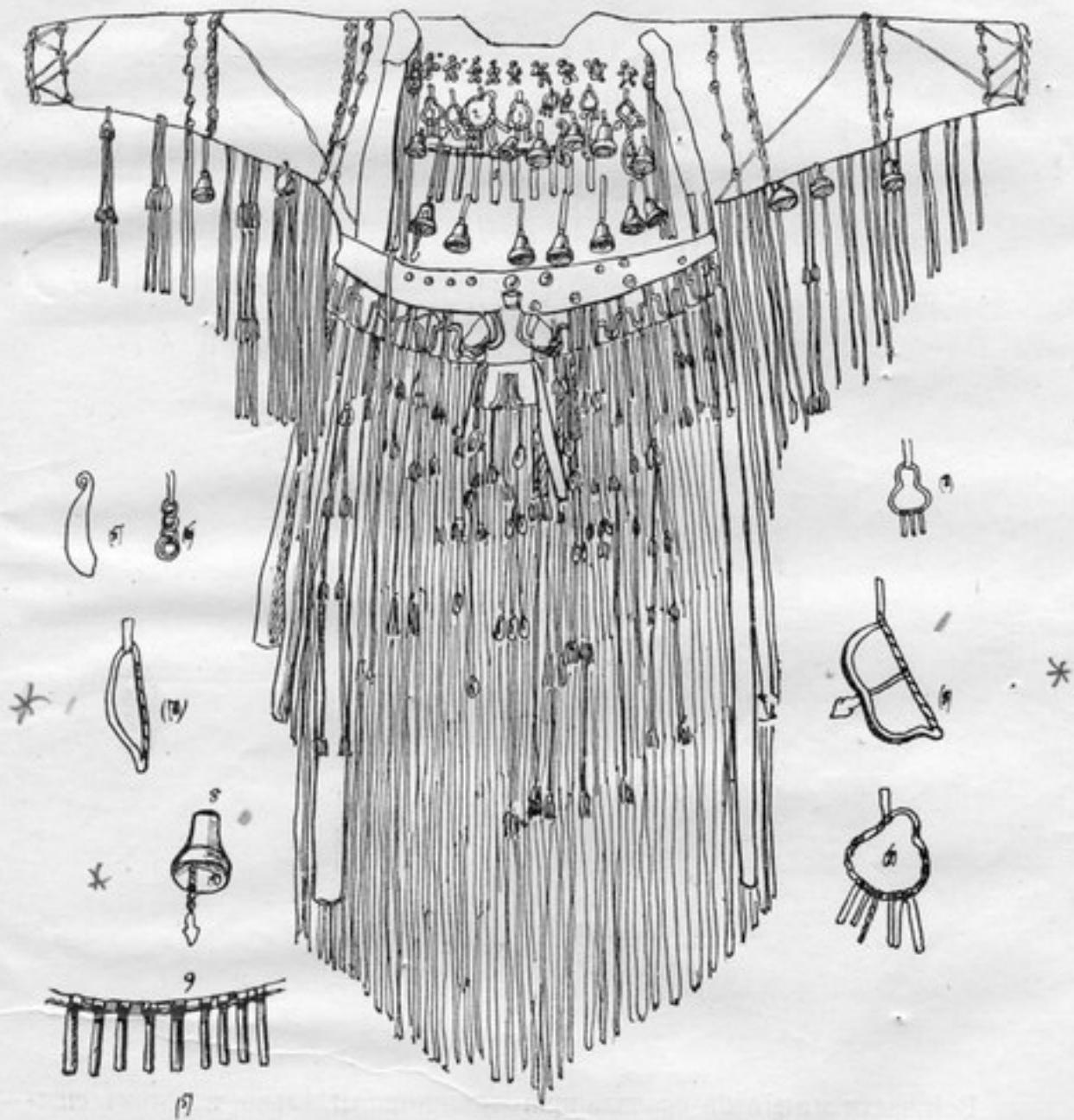

Рис. 2.

У состоятельныхъ шамана или шаманки манjak приготавляется въ два, три мѣсяца, у бѣдныхъ приготовление затягивается отъ одного до трехъ лѣтъ. При этомъ часть материала иногда жертвуется родственниками, соседями и друзьями изъ религиозныхъ побужденій. Мужчины въ этомъ случаѣ жертвуютъ материалъ въ сыромъ видѣ, женщины — въ готовомъ,

наприм., īnälík — игольникъ, калта — кисеть, кажацай — косы и т. д.

Самое исполнение работы падает исключительно на долю женщины: семейства шамана или шаманки и женщинъ окружающихъ аиловъ. Несложную работу исполняютъ и девочки.

(Руководство по шитью манjak'а береть на себя обычно престарѣлая женщина, болѣе опытная (ус кіжі) въ швейномъ искусствѣ.)

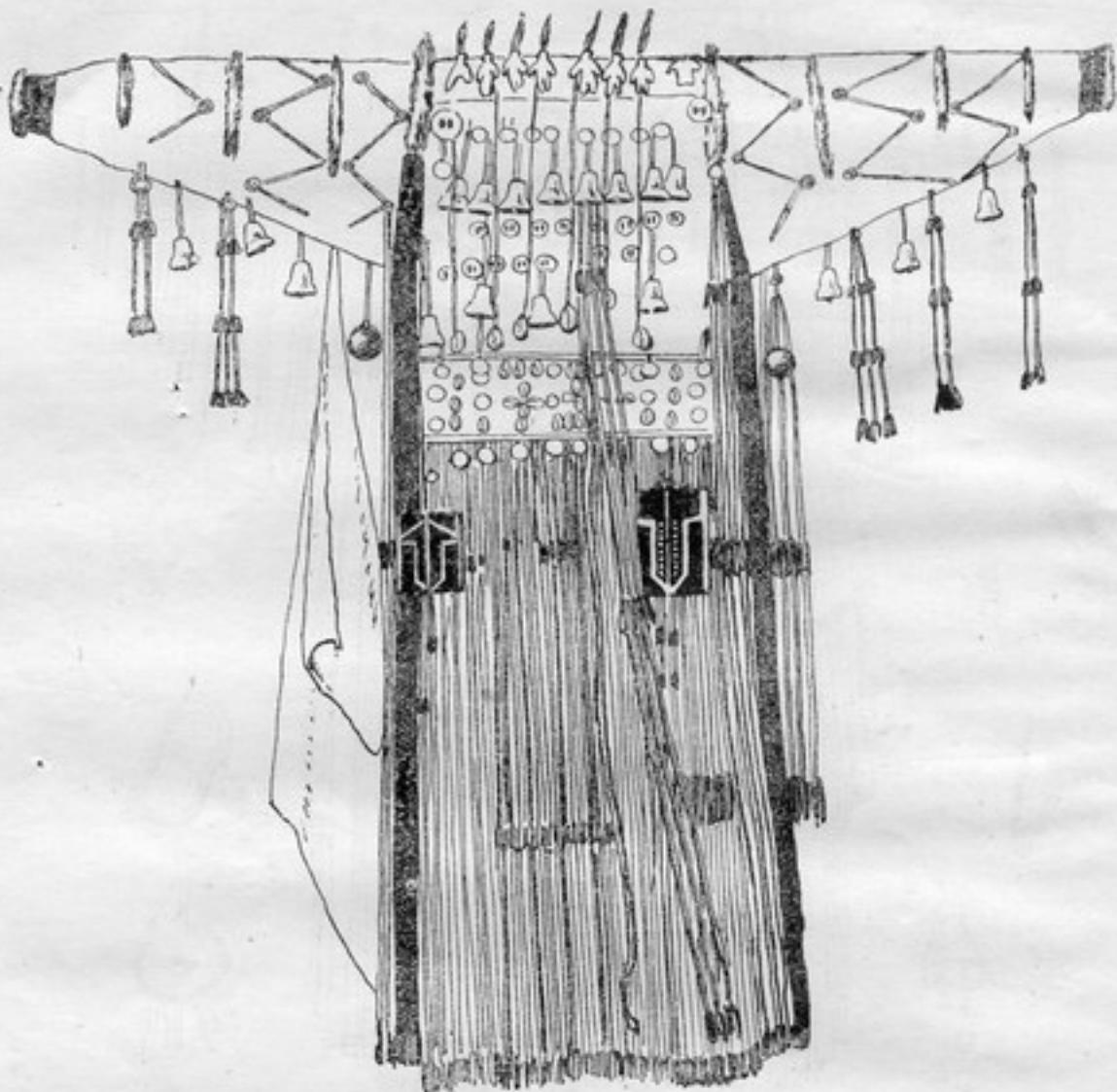

Рис. 3.

Всѣ части манjak'а сначала приготавляются отдельно, а потомъ спиваются вмѣстѣ.

При работе строго запрещается вести себя нешристойно.

Когда манjak приведутъ въ надлежащий видъ, шаманъ или шаманка устраиваетъ специальное камланіе, безъ жертвоприношеній. Этотъ случай камланія, бывающій рѣдко, всегда совершается при большомъ стечениіи народа; онъ называется jälбү чыбарып-жат или манjak арулан-жат — удалять скверну изъ манjak'а, которая сообщается ему отъ прикосновенія рукъ

некорошихъ людей. Но главный смыслъ этого обряда заключается въ определеніи пригодности или непригодности манjak'а къ употребленію. Духъ-покровитель шамана или шаманки, по указанію котораго сшить манjak, при камланіи тщательно осматривается его и чрезъ внушеніе даетъ свое одобрение или неодобрение. Дѣлаемыя духомъ указанія всегда исполняются: манjak исправляется, перешивается. Только послѣ полнаго одобрения духа манjak становится священною одеждой и вступаетъ въ обычное употребленіе.

Рис. 4.

Запрещается манjak мужчины надѣвать женщинѣ-шаманкѣ и наоборотъ.

Женщина, какъ нечистое существо (*піар кіжі*), вообще не можетъ прикасаться къ манjak'у.

Манjak'и въ аилахъ хранятся въ ящикахъ или кожаныхъ сумахъ, въ переднемъ углу, подъ изображеніями арў көрмб'овъ и тщательно оберегаются отъ соприкосновенія съ другими костюмами, особенно женскими.

Лесъ
Чунчада

При перевозкѣ изъ одного аила въ другой, манjak связывается въ узель и прикрѣпляется къ задней части сѣдла. Перевозить манjak можетъ и постороннее лицо, но не женщина.

Манjak при камланіи надѣвается на рубашку. Мужчины въ лѣтнее время, когда бываетъ жарко, надѣваютъ на голое тѣло.

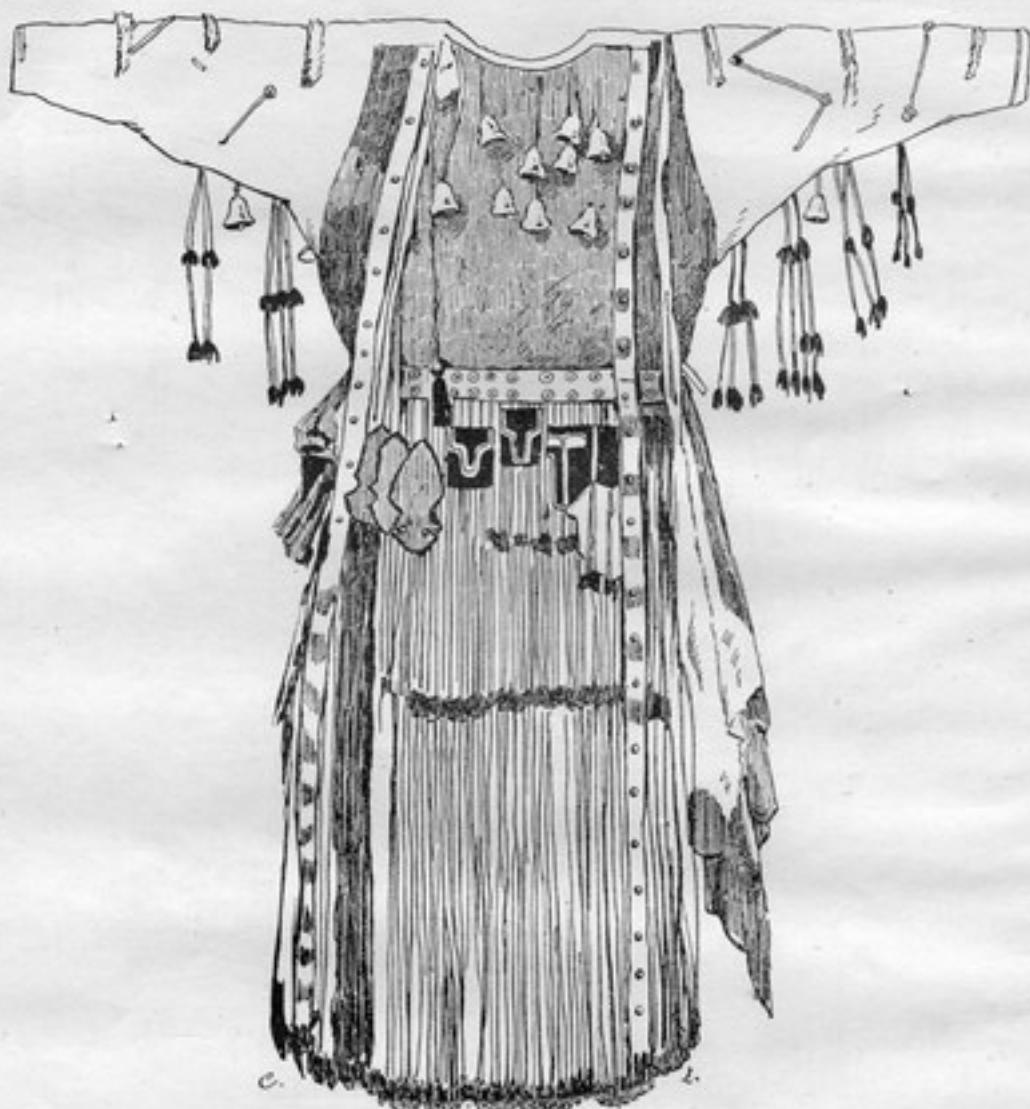

Рис. 5.

Манjak употребляется шаманомъ или шаманкой при служеніи «духамъ земли» (jär-su), Эрлику и его сыновьямъ, кровнымъ духамъ изъ категоріи арў нѣмѣ и другимъ кѣрмѣс'амъ. Ўгн'ю же и его сыновьямъ совершаютъ служеніе (устүгү) безъ манjak'а, въ халатѣ, къ спинѣ котораго подшиваются три бѣлые ленты, спускающіяся до полу (уч јаламалў тон—шуба, имѣющая три ленты).

Основныхъ частей въ шаманскомъ манjak'ѣ насчитывается до 30-ти, но общее число ихъ можетъ дойти до шестисотъ.

Основныя части манjak'a представляютъ изображенія или обозначенія предметовъ верхняго и нижняго міра, миніатюры предметовъ житейскаго обихода и шкуры птицъ и звѣрей.

I. Части манjak'a.

а) Основная часть манjak'a — тон, букв.: шуба; она шьется изъ бѣлой овчины или шкуры дикаго марала (аңың тәрәзі).

Тон представляетъ собою куртку безъ фалдъ (торсук юк тон); сшивается сухожильями.

б) Рукава шубы (јাং) обшиваются полоской (пѣлї) шкурки рыси (шүлүзүң) противъ суставовъ¹⁾: плечевого, локтевого, кисти и верхнихъ фалангъ пальцевъ.

Кругомъ рукава, параллельно съ полосками, идутъ три ряда по одному девятку узловъ изъ шерстяной тесьмы (кыл армакчы). Промежутки отъ одной обшивки до другой заполняются той же тесьмой, вшитой зигзагообразно (кыла таја).

в) Вдоль нижней части рукавовъ подвѣшиваются мѣдные колокольцы (кузүңү) или бубенцы: на правомъ рукавѣ — четыре, а на лѣвомъ — пять, всего одинъ девятокъ (пір тобус).

Колокольцы и бубенцы служать шаману броней, данной отъ бога (Кудайдац кујактү јдам). При нападеніи злыхъ духовъ (јаман көрмбстор), шаманъ ограждаетъ себя отъ нихъ при помощи колокольцовъ и бубенцовъ, — главнымъ образомъ при помощи звона (шаңыр).

г) Параллельно съ колокольцами и бубенцами пришивается нечетное число (отъ семи до 21-го) маленькихъ манjak'овъ (колтүк манjak — под-

Рис. 6.

Рис. 7.

1) Въ скелетъ человѣка алтайцы насчитываютъ одинъ девятокъ суставовъ (үйә): головной, поясной, колѣнныи, стопный, фаланговый у ногъ, плечевой, локтевой, запястный, фаланговый у рукъ.

Тобус үйә толоп тут,
Ормок сөгүм топчылан тут,
Ар појүңүң тәзәктар!

Девять суставовъ сосчитавши скрѣни[те],
Заплетенные кости мои застегнувши скрѣни[те],
Твоего мужскаго тѣла духи тәзәк'и!

пазушный манjak) изъ материи пяти цветовъ, ленточныхъ и жгутовыхъ. Каждый манjak имѣеть три пряди и оторочку (чачак). См. рис. 6 и 7.

Колтук манjak'и символизируютъ перья крыла (кай канат — воздушное крыло).

II. Спинная часть манjak'a.

Спинная часть покрывается до пояса матеріей — кумачемъ (кызыл пёс).

а) Непосредственно отъ ворота, между правымъ и левымъ заплечемъ (коксі), пришиваются девять куколокъ (рис. 8, 9), изображающихъ девять

Рис. 8.

Рис. 10.

Рис. 9.

Рис. 11.

Рис. 12.

дочерей Ўлгания (кыстар, кыјандар, Ўлганиц акы јан кыс). На головахъ куколокъ вшиваются перья филина (сары ўку), называемыя ўлбрак — головной уборъ.

Подъ куклами въ два ряда тянутся три девятка перламутровыхъ раковинокъ (жылан-бажы — змѣиная голова) (рис. 10), часть головного убора (кажацай) дѣвицъ.

Рис. 13.

б) Ниже куколь, въ центральной части спины, въ горизонтальномъ положеніи, тянутся одинъ рядъ дужныхъ, а другой шейныхъ колокольцовъ, — всего два девятка (äki тобус). Колокольцы (кузүцү) прикрепляются къ шубѣ ремнями. По нѣкоторымъ версіямъ, ихъ полагается семь девятковъ.

Колокольцы — броня шамана (куjak), рис. 14.

(в) Подъ верхнимъ рядомъ колокольцовъ пришивается одинъ девяточъ луковъ (ja) со стрѣлами (jäba) — «нѣчто отъ бога притягиваемое» (Кудаидатарткан наима), рис. 15 и 16. У нѣкоторыхъ манjak'овъ луковъ бываетъ два, у нѣкоторыхъ совсѣмъ нѣть, — впрочемъ, только по небрежности шамана.

На ряду со стрѣлами встрѣчаются: 1) желѣзное кольцо съ подвѣсками (коцура), рис. 17, 2) пластинка съ девятью подвѣсками (коцура), рис. 18, и 3) пластинка, изображающая ухо (кулак), рис. 19.

Рис. 17.

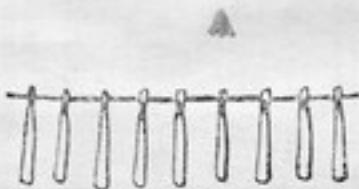

Рис. 18.

Рис. 19.

Рис. 20.

Всѣ означенныя стрѣлы, коцура и кулак составляютъ часть общей брони шамана. Ими отражаютъ злыхъ кормбосовъ.)

г) На спинной части манjak'a встрѣчаются двѣ большія металлическія бляхи (тарылба), рис. 20, изображающія солнце и луну (аи күн), и неопределенное число мелкихъ бляхъ — звѣздъ (жылдыс).

Большія бляхи прикрепляются за заплечьями, а мелкія разбросаны по всей спинѣ.

III. Поясъ — курдак, (рис. 21 а и 21 б).

Поясъ представляетъ собой красную ленту въ $1\frac{1}{2}$ вер. шириной; нашивается на шубу ремнями.

На немъ:

а) двѣ большія металлическія бляхи (тарылба), изображающія солнце и луну (аиныц күнүц ўлкәрі), см. на рис. 21 а, б) рядъ тоже металлическихъ бляхъ въ меньшемъ видѣ (см. на рис. 21 а и 21 б) и в) раковинки (жылан-баш) — рядами, кучками и крестообразно (см. на рис. 21 б).

Рис. 21 а.

Рис. 21 б.

Бляхи въ меньшемъ видѣ (см. на рис. 21 а и 21 б) и в) раковинки (жылан-баш) — рядами, кучками и крестообразно (см. на рис. 21 б).

Алтын курдак курчанбап,
Ак манјакты ә таңган.

Золотымъ поясомъ опоясался,
Бѣлый манјак къ нему подвязалъ.

Чертёж
IV. Нижняя часть манјака.

a) Подъ поясомъ, въ горизонтальномъ положеніи, пришивается одинъ девяточъ дужныхъ бубенцовъ (коңко), — обручъ шамана или шаманки (курчү).

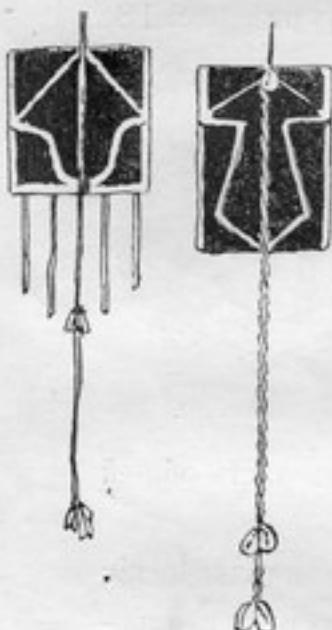

Рис. 22 а.

Рис. 22 б.

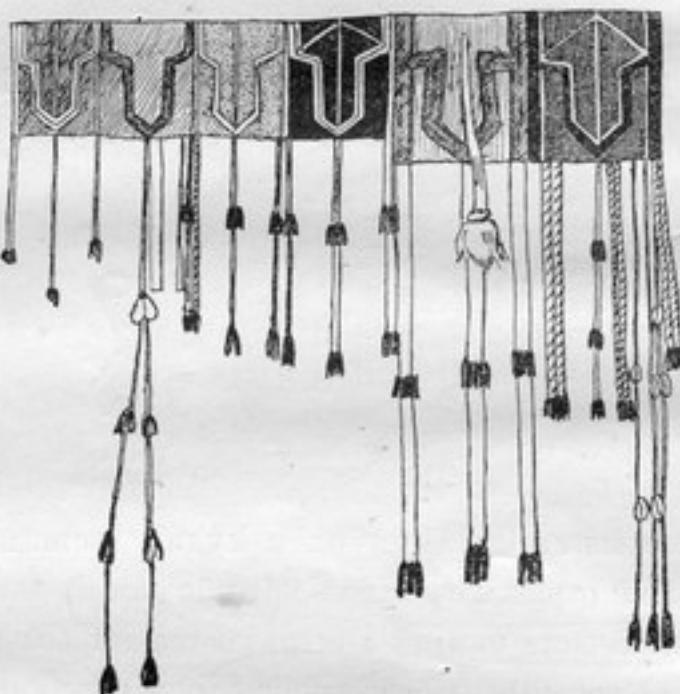

Рис. 23.

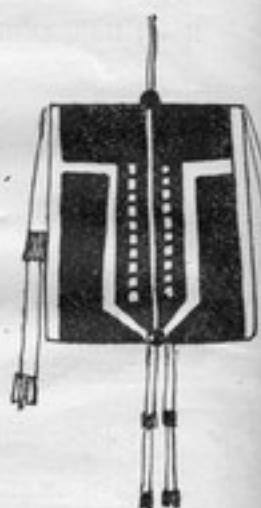

Рис. 24.

Эти же бубенцы иногда пришиваютъ надъ поясомъ.

б) Подъ бубенцами въ нѣкоторыхъ манјакахъ находятся три гладкія мѣдныя пуговицы — застежки «одной сотни манјаковъ» (см. ниже) — ўзун(?) јурү(?) јұс манјактыц топчызы.

в) Одинъ девяточъ игольниковъ (*інәлик*), представляющій собой сумочку съ оторочками, кистями и бисеринками. Пришивается въ длину пояса; число игольниковъ — девять, по числу девяти дочерей Ўлгән'я (рис. 22 а, 22 б, 23, 24).

г) Длинные жгуты (5 четв.), состоящіе изъ конопляной веревки, обшитой ситцемъ разныхъ цветовъ; въ срединѣ имѣютъ оторочку (чачак). Пришиваются къ шубѣ подъ поясомъ и на бедрахъ. Плотно соединяясь другъ съ другомъ, образуютъ кольцо, служащее дополненіемъ шубы-куртки.

Эти жгуты называются: «бѣлые манјаки» (ак манјабы төгүлгән — бѣлые его манјаки разсыпаются).

По однимъ рассказамъ, жгутовъ полагается шесть девятковъ (алты тобус), по другимъ—девяносто девятковъ (тобузон тобус), по третьимъ—одна сотня (бір жүс). Въ дѣйствительности манjak'овъ бываетъ больше, а именно: отъ 120 до 200.

Рис. 25.

Особаго значенія манjak'и не имѣютъ:
«сами собой создались» (аның појунұң пүткәні).

д) Случайные нашивки.

Присутствіе случайныхъ нашивокъ на манjak'ѣ объясняется личными симпатіями шамана или шаманки къ духу (кормб'у), отъ которого послѣдніе унаследовали силу.

Рис. 26.

При объясненіи, о такихъ вещахъ шаманъ или шаманка говорятъ: «эти кисеты Хана» (пу Кананың калтазы) и т. д.

Изъ случайныхъ нашивокъ встрѣчаются:

1. Шесть кожавыхъ миниатюрныхъ кисетовъ—калта (рис. 25), съ украшеніями мелкимъ бисеромъ (жінді).

2. Шкура горностая—ак ас; символизируетъ шубу духовъ-отцовъ (ак ас тондў ададарым—мои отцы, имѣющіе горностаевую шубу).

3. Шкурка дятла—томуртка (ала томуртка ат тұлар—нѣгій дятль лошадью сталъ). Изображаетъ посредствующаго духа—Суйлу, который сопровождаетъ шамана или шаманку при совершении мистерий.

4. Миниатюрный костюмъ алтайскихъ женщинъ—чагадақ, съ жгутами и кускомъ полотна, по бокамъ.

Означеные предметы: кисеты, шкура горностая и дятла и чагадақ служать для шамана и шаманки средствомъ, воодушевляющимъ ихъ во время камланія (камдарба жаңыл),—располагаютъ къ камланію.

е) Изображеніе лягушки (пака), рис. 26; сшито изъ чернаго сукна, величиною въ ладонь (уі төжүнчә кара пака—черная лягушка съ коровью грудиной). Она упоминается въ камланіи Эрлику на четвертомъ пудак'ѣ (кыїбы жатпас

Рис. 27. кара кумак—черный песокъ (мѣсто), где не слышно звука). Рис. 28.

“У миң шашынан
дакынан шашынан
(шудаң) из амана
шашынан шашынан
есеми (со. с. р...”

Рис. 27.

V. Боковыя (мыкын) принадлежности манjak'а.

а) Большой жгутъ (рис. 27 и 28) изъ темной или коричневой матеріи. Вверху имѣеть голову и пасть (жүс), ниже—две ноги, на концѣ—еще две

ноги и раздвоенный хвостъ. Называется: *Јутпа*¹ — чудо-вище подземного царства Эрлика, встречающееся на пудак'ахъ.

Жгутъ свѣшивается за заплечьями во всю длину манjak'a.

Јутпа защищаетъ шамана или шаманку отъ злого кбрмбса: ўзут jäk'a — душа мертвыхъ, поѣдающая живыхъ людей.

б) Абра — жгутъ, замѣняющій Јутпа; изъ зеленой матеріи (рис. 29).

Абра имѣеть: голову съ пучками совиныхъ перьевъ (улбрак) и мѣдной бляхой, изображающей глазъ (кѣс), четыре ноги и раздвоенный хвостъ.

Остовъ Абра шьется изъ зеленой матеріи, а ноги и хвостъ — изъ красной. Жгутъ имѣеть девять (бір тоңус) оторочекъ: шесть — на верхнихъ ногахъ и три — на нижнихъ.

По роду своему Абра принадлежитъ къ чудовищамъ моря наі таңис, которое находится въ преисподней Эрлика.

Для нѣкоторыхъ шамановъ Абра является тѣс'емъ, черезъ которого входятъ въ общеніе съ высшими существами — йлгап'емъ (Ада јазім, аі Абрам — Отецъ хозяинъ мой, мѣсяцъ мой Абра).

в) Параллельно съ Јутпа и Абра, во всю длину манjak'a, свѣшиваются связки жгутовъ, по три въ каждой, всего одинъ девятокъ, и называются: заплечный манjak — інімнїц таџан манjak. Вверху имѣютъ пучки перьевъ филина (улбрак), а иногда украшеніе кажаі, съ однимъ јылан-баш'емъ.

Жгуты символизируютъ крылья (канат).

г) На нѣкоторыхъ манjak'ахъ Јутпа и Абра не бываетъ; ихъ замѣняютъ три особыхъ жгута краснаго, бѣлаго и желтаго цветовъ. Два изъ нихъ пришиваются по заплечьямъ, а одинъ, состоящий изъ связки жгутовъ — посерединѣ спины.

Около заплечного жгута, во всю длину его, тянутся простыя ленты трехъ же цветовъ. Заплечные жгуты вверху

Рис. 29.

Рис. 30.

¹ Јутпа встречается въ алтайской сказкѣ ѡскүс ўл — «сирота», слышанной при р. Тоібодым, и значитъ приблизительно «живоглотъ».

имѣютъ перья совы (а туткан или кѣи канат — воздушное перо) и называются «двухъ плѣть крылья» — аки інімніц куркуны¹.

VI. Набедренные принадлежности манjak'a.

a) Постоянными принадлежностями надбедренной части являются платки разныхъ пѣтвъ (арчул) и полуаршинные куски матеріи (баіры² пос), рис. 30; ихъ привязываютъ къ манjak'у ремнями лица, желающія слушать камланіе.

Когда платковъ скопляется много, то старые платки отвязываются и идутъ въ пользу шамана или шаманки.

b) Случайные принадлежности:

1. Жгутъ съ оторочками, нашивками и перьями филина или беркута (рис. 31). Прикрѣпляется къ поясу и спускается до полу. Названія не имѣть.

2. Ноги беркута — мёркүдүц табызы (табызы — ладонь), рис. 32.

Аі канаттү кара мёркүдүм,
Адар төскö паштап јүрәттән.

Съ луновидными крыльями черный мой беркутъ,
Къ чистому тёс'ю впереди идетъ.

3. Подъ арчулами, съ лѣвой стороны манjak'a, подвѣшиваются два толстыхъ жгута, изъ темной матеріи, въ $\frac{3}{4}$ арш. каждый. Первый изъ нихъ называется — змѣя (јылан), второй — ужъ (камык).

Алтын баштү сур камык,
Алты ўстү кара јылан.

Златоглавый сѣрый ужъ,
Шестиротая черная змѣя.

Змѣя и ужъ для шамана и шаманки служатъ орудіемъ, которымъ изгояются дурные духи (јаман көрмөстёр) изъ больного.

4. Лапы медвѣдя — ају табызы.

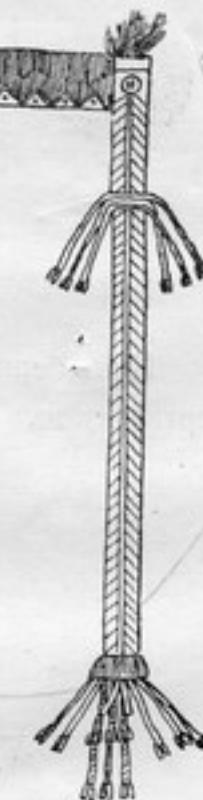

Рис. 31.

Рис. 32.

¹ Куркун — буквально: остья крыла.

² Баіры — мѣра длины, равняющаяся одному локтию.

VII. Наплечные принадлежности манжака.

а) Пучки перьев филина, совы и беркута, прикрепленные въ прямомъ положеніи къ двумъ плечамъ манжака.

Пучки называются: ўлбрайк (рис. 33) и изображаютъ двухъ беркутовъ (мёркүт) или соколовъ (шоңкор).

Бала мёркүт
Акі һнімә, окшоп түшкән.

Беркуты-птенцы,
Клекоча, спустились на мои два плеча.

Акі һнімә боро мёркүт салдан,
Ар алдымы ақшыдан шоңкор салдан (= салыдан),
На два мои плеча сърый беркутъ спустился,
Противъ меня клекоча, сърый соколь спустился.

Рис. 33.

Какъ беркутъ, такъ и соколь, невидимо несутъ шамана, шаманку и ихъ жертву къ ихъ тѣсью.

Куркундарын қымынбажын
Кудайдың јолына јұс алыш јүрәттән.

Если прижметь къ себѣ крыльями,
То прямо несетъ по пути къ Богу.

VIII. Передняя часть манжака (полы).

а) Края полы обшиваются красной лентой; имѣютъ двѣ пуговицы (топчы): одна служить застежкой у ворота, другая — у пояса.

б) На грудной части манжака швы съ девятыю узлами. Швы иногда бываютъ расположены вертикальными линиями.

в) На полахъ новый рядъ манжаковъ: на каждой по семи, изъ коихъ четыре — ремни козьей кожи, три — изъ материи.

Ремневые манжаки имѣютъ отъ шести до девяти лентъ, матерчатые — отъ двухъ до четырехъ лентъ или жгутовъ.

Ленты ремневыхъ манжаковъ служатъ привязью для арчуловъ и баиръ.

Ремневые манжаки называются «голодный манжак» (ач манжак).

2) Шапка — побрюк.

Шапки, со специальнымъ назначениемъ для камланія, у алтайскихъ шамановъ и шаманокъ существуютъ двѣ: одна — манжацкая, другая — халатная.

I. Манјачная шапка, съ тѣми или иными символическими украшениями, называется: куш побрук или јыланмаштү куш побрук — шапка-птица, шапка-птица съ јылан-баш'ами (раковинками). Она употребляется при служении только съ манјак'омъ и самостоятельно не надѣвается.

При перевозкѣ изъ одного аила въ другой, шапку вывертываютъ наизнанку и кладутъ въ рукавъ манјак'a.

Въ аилахъ она хранится на томъ же мѣстѣ, гдѣ и манјак.

Украшениа на шапкѣ дѣлаются согласно образцамъ шапокъ умершихъ прежде шамановъ или шаманокъ (озо кам), а иногда варируются приготвляющими ее женщинами.

Количество украшений на шапкѣ находится въ связи съ украшениями обычного национального костюма алтайца: тамъ, гдѣ костюмы потеряли национальные особенности, и шаманская шапка имѣеть видъ упрощенный. Такъ, у алтайцевъ лѣваго берега Катуни, гдѣ обрусѣніе еще мало коснулось инородцевъ, шапки отличаются болѣе богатымъ убранствомъ, чѣмъ у алтайцевъ праваго берега той же рѣки.

Нѣкоторыя шапки отличаются правильностью геометрическихъ рисунковъ, которые получаются отъ вшиванія волосяного или парчеваго шнуря, и — подборомъ красокъ материала, изъ котораго приготвляется шапка.

При каждомъ манјак'ѣ бываетъ только одна шапка.

II. Халатная шапка формой своей похожа на обычную мерлушечью шапку алтайца или алтайки, но съ нѣкоторыми отличіями. На темени ея пришиваются пучки совиныхъ перьевъ — ўлбрѣк, а назади — три бѣлыхъ ленты (јалама); отсюда и шапка называется: ўч јаламалү куш побрук — шапка-птица съ тремя лентами.

Она употребляется при служении ару тѣс'ямъ: йлгайн'ю, его сыновьямъ, духамъ горъ јар-су и чистымъ духамъ ару наимъ.

«Безманјачные» шаманы (манјаџы jok кам) специально шьютъ шапку изъ бѣлой мерлушкы по тѣмъ соображеніямъ, что бѣлый цветъ болѣе приличествуетъ «чистымъ тѣс'ямъ».

Обычные шаманы (манјактү кам), при камлani, ограничиваются простой шапкой изъ черной мерлушкы, только нашиваютъ къ ней на время камлaniи три бѣлые ленты (үч јалама) и пучокъ совиныхъ перьевъ (үлбрѣк). См. рис. 34.

У шамановъ «безманјачныхъ» шапка хранится въ аилѣ на почетномъ мѣстѣ, подъ изображеніями ару наимъ, рядомъ съ шаманскимъ бубномъ.

Рис. 34.

Салама

очень надо

надо

Части «манячной» шапки.

a) Основную часть шапки составляет чулок изъ красной матеріи, длиною около трехъ четвертей, съ продольнымъ прорѣзомъ. По бокамъ прорѣза —

три пуговицы (топчы)¹. Съ внутренней стороны шапка подшивается грубой матеріей.

Рис. 35.

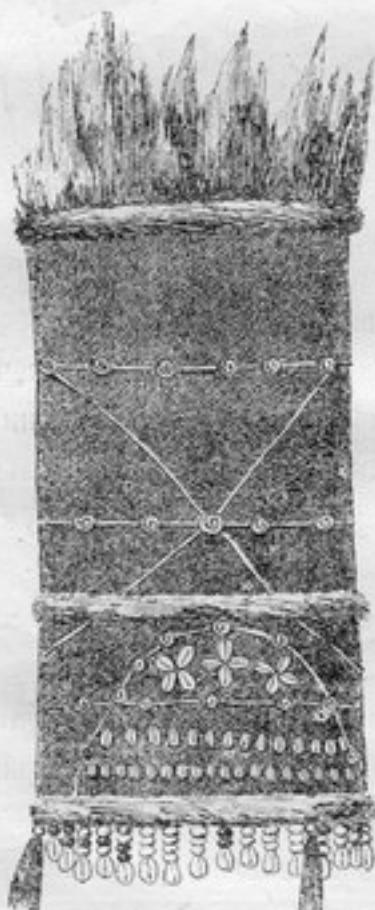

Рис. 36.

b) Въ трехъ мѣстахъ шапка обшивается поперекъ шкуркой рыси (шүлүзүц); первая обшивка кладется на глазничную часть, вторая — на лобную, третья — на затылочную. Шапка, такимъ образомъ, состоять изъ трехъ частей (үч үjäлү күш пöрүк — трехсоставная птица-шапка).

c) Надглазничная часть (кёстүц үстү). По краямъ, параллельно оторочки, пришивается рядъ кисточекъ (навѣски) изъ разноцвѣтныхъ бисеринокъ, по пяти штукъ въ каждой кисточекъ, на концѣ съ јылан-баш'емъ (раковинкой). Число кисточекъ бываетъ разное: 5, 9 и 16. Украшения эти называются: јїнділәр — бисеринки (см. на рис. 35). Кроме означенныхъ украшений, на нѣкоторыхъ шапкахъ противъ уха прищаются особый јїнді съ крупною бисеринкою и бѣличій хвостъ. Первое украшение называется «серыга» (сырђа), второе — «ухо» (кулак).

d) Лобная часть (манда). На ней нашиваются рядами или кучками јылан-баш'и, иногда — подвѣски, какія встрѣчаются въ надглазничной части. Јылан-баш'ей бываетъ 19, 29 и 41 (печетные числа), а подвѣсокъ — 13 (рис. 36). Къ указаннымъ украшениямъ на нѣкоторыхъ шапкахъ прибавляются парчевой шнуръ (алтын утык) съ девятью узлами, вшитый радугообразно, и пересѣкающій его другой шнуръ, тоже съ узлами (рис. 37).

¹ Шапки на рисункахъ изображены въ распластанномъ видѣ и не представляютъ собой высокаго тюрбана, но мягко ложатся, спускаясь съ головы на верхнюю часть спины.

д) Теменная часть шапки заполняется шнурами изъ овечьей бѣлой шерсти (*јүдүр*), вшитыми зигзагообразно, съ девятью узлами (*полчок*) въ срединѣ, или просто заполняется одними узлами безъ шнуровъ (рис. 38, 40, 41).

е) Затылочная часть шапки имѣеть тѣ же нашивки (*јүдүр*), а иногда фигуры летящихъ птицъ (*куш*) (рис. 39, 42).

Конецъ шапки нѣсколько суживается и замыкается вшитыми по оторочекъ двумя, девятью и тринадцатью пучками совиныхъ перьевъ (*улбрайк*), рис. 43, 44.

3) Шаманскій бубенъ (рис. 45, стр. 51).

Бубенъ алтайскихъ шамановъ и шаманокъ въ обиходной рѣчи часто называютъ либо *түцүр*, либо *чалу*¹. Въ действительности, это два различныхъ термина. *Түцүр'омъ* называютъ бубенъ въ собственномъ смыслѣ, а *чалу* — деревянную ручку бубна, представляющую изображеніе умершихъ шамана или шаманки. Каждый шаманъ или шаманка являются ставленниками умершихъ шамана или шаманки (*озо кам*) по линіи отца или матери. Бубенъ приобрѣтается ими не по собственному желанію, а по требованію кровнаго духа-покровителя. Въ этихъ случаяхъ бываетъ то же, что и при шитьѣ *манjak'a*, т. е. шаманъ или шаманка подвергаются со стороны духа-покровителя внушеніямъ. Начинаящіе свое служеніе шаманъ или шаманка подчиняются желанію духа и устраиваютъ новый бубенъ съ тѣми особенностями въ формѣ и другихъ деталяхъ, какія были у шамана-покровителя. Бубенъ приобрѣтается у алтайскихъ шамановъ и шаманокъ иногда по указанію чистыхъ *тос'ей* (*ару тос*) духовъ горъ (*յэр-су*). Означенный бубенъ считается дарственнымъ, почетнымъ. Поэтому не безъ удовольствія шаманы и шаманки говорятъ, что

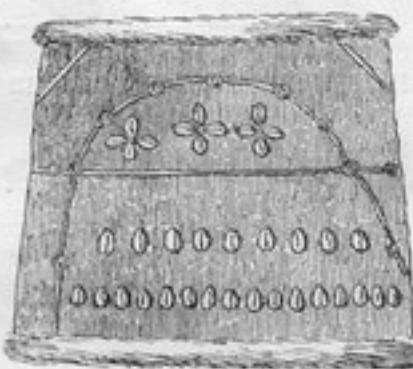

Рис. 37.

Рис. 38.

¹ По разъясненію акад. В. В. Радлова, *түцүр* — терминъ, заимствованный отъ соседей-монголовъ, а *чалу* — слово турецкое, отъ глагола *ЧАЛ*, ударить съ размаху. Такимъ образомъ, *чалу* есть настоящій алтайскій терминъ для бубна, но онъ можетъ быть перенесенъ и на хозяина бубна.

Ред.

чалу ими получено оть горнаго духа: Абӯ-Кāн'а, Ады-гана, Кара-Каја и т. д. О бубнахъ, получаемыхъ оть духовъ горъ, встречаются указанія въ рассказахъ о прежнихъ умершихъ шаманахъ и шаманкахъ.

Бубенъ пріобрѣтается шаманомъ или шаманкой вскорѣ послѣ того, какъ опредѣлится ихъ призваніе къ камланію.

Время призванія къ камланію ограничить между 6 и 50 годами. Самый большой процентъ падаетъ на 20-й годъ жизни шамана или шаманки.

Рис. 39.

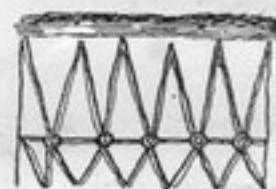

Рис. 40.

Рис. 41.

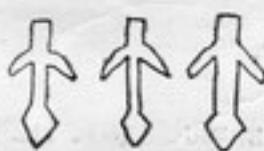

Рис. 42.

Рис. 43.

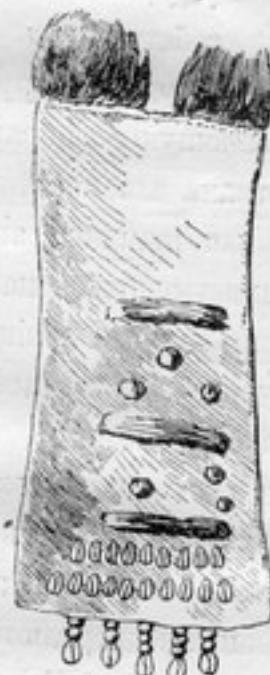

Рис. 44.

Соответственно возрасту, шаманскіе түцур'ы дѣлаются различной величины: у дѣтей они меньше, у взрослыхъ больше.

Между женскимъ и мужскимъ бубномъ разницы нѣть.

Въ натуральномъ видѣ бубенъ имѣеть круглую и овальную форму; диаметръ первого равняется одному аршину, второго — длинный диаметръ одному аршину, короткій — $\frac{3}{4}$ арш.

Въ составъ строительного материала шаманскаго бубна входятъ: дерево, желѣзо, мѣдь, кожа и волосяные веревки.

Изъ всего материала особеннымъ вниманиемъ пользуются березовое дерево (каің) и кедръ (мёш аұаш). Относительно ихъ существуютъ свои традиции. Береза должна быть чистой, безъ поврежденій, расти вдали отъ жилья; къ ней не долженъ быть подходить скотъ, и ея не должна была касаться человѣческая рука. Такимъ же долженъ быть и кедръ.

Бубенъ дѣлаютъ специалисты-мастера (ус кіжі).

Новый бубенъ, при чтеніи молитвъ, шаманъ или шаманка сначала обкуриваютъ зажженнымъ арчиң'омъ (можжевельникъ), потомъ кроить виномъ (аракы). Съ этого момента бубенъ пріобрѣтаетъ значение священнаго предмета и употребляется при совершении религіозныхъ обрядовъ.

Бубны цѣняются отъ 15 до 20 р. и хранятся въ переднемъ углу аила, вмѣстѣ съ манjak'омъ. Остовъ бубна, дерево, же лѣзо никогда не перемѣняются,— перемѣняется только шкура, которой обтягивается бубенъ. Если въ моментъ смерти человѣка бубенъ находился въ аилѣ, то отъ присутствія посланника Эрлика Алдачи онъ оскверняется (јаман болот) и теряетъ силу. Послѣ этого шкуру на немъ перемѣняютъ. Вмѣстѣ съ бубномъ, въ такихъ случаихъ, оскверняются и всѣ священные принадлежности: јалама, баіры, сумка, въ которой хранится Јајык и шаманская одежда. Чтобы сохранить отъ оскверненія, предусмотрительные шаманы и шаманки, или хозяинъ дома, въ моментъ смерти человѣка все это выносятъ вонъ изъ аила.

Прожогъ шкуры отъ огня считается дурнымъ предзнаменованіемъ для шамана или шаманки; послѣ этого шкуру на бубнѣ тоже перемѣняется.

Если отъ постояннаго употребленія бубна или неосторожнаго соприкосновенія съ острымъ предметомъ кожа прорвется, то на прорванное мѣсто нашивается заплата или наклеивается шкурка при помощи обыкновен-наго клея.

Старую шкуру бубна уносятъ въ лѣсъ, гдѣ оставляютъ на суху деревя.

Бубенъ изъ одного аила въ другой, вмѣстѣ съ манjak'омъ, перевозить другой человѣкъ, но не сами шаманъ или шаманка.)

При перевозкѣ, обычно верхомъ, у бубна подвязываются ленточками всѣ бряцающія подвески, и при помощи кушака бубенъ подвязываютъ къ спинѣ всадника съ такимъ расчетомъ, чтобы рисунки бубна не портились отъ прикосновенія. Въ ненастную погоду бубенъ при перевозкѣ закрываютъ лѣтнимъ халатомъ.

Рис. 45.

Всякій бубень, по смерти шамана или шаманки, подвѣшиваются на сучокъ дерева, около котораго обычно хоронятъ самое тѣло, предварительно бубень изломавши.

Особыхъ ритуальныхъ процессий при похоронахъ шамана или шаманки не бываетъ и молитвъ не читается. Могила шамана или шаманки устраивается по возможности вдали отъ дороги и аила, на горномъ мѣстѣ, которое малодоступно пасущемуся скоту.

Нѣкоторые родственники, по завѣщанію умершаго шамана или шаманки, дѣлаютъ новый бубень и ставить его на обычномъ мѣстѣ въ аилѣ.

Такой традиціи придерживаются шаманы и шаманки, имѣя въ своемъ аилѣ, такимъ образомъ, два бубна: однимъ камлаютъ, а другой стоять безъ употребленія.

Въ исключительныхъ случаяхъ шаманъ и шаманка могутъ замѣнить бубень лукомъ — јѣлгѣ (рис. 46). Впрочемъ, јѣлгѣ не можетъ обслуживать полнаго камланія, а только часть его, когда узнаютъ волю духовъ.

Рис. 46.

Рис. 47.

Есть такие шаманы и шаманки, которые при совершенніи многихъ обрядовъ ограничиваются только однимъ јѣлгѣ. Но послѣдніе обслуживаютъ религіозныя нужды только своихъ родственниковъ.

Части бубна.

I. Остовъ бубна составляетъ кедровая обечайка (каш); въ окружности имѣеть отъ 10 до 12 четвертей, въ ширину — отъ 3 до 5 вершковъ. Скрѣпляется сыромятными ремнями.

Кедръ на обечайку берется изъ лѣса, удаленного отъ аиловъ.

Торт талалу аба јыштың түбүнәц,
Талдан ёткән пу кажым.

Изъ большого лѣса, имѣющаго четыре угла,
Выбрали мою обечайку.

II. Внутренняя часть бубна.

а) Внутреннюю часть бубна раздѣляетъ на двѣ равныи части рукоятка. Она дѣлается изъ чистаго березоваго дерева (јаш каің) и называется юзі — его хозяинъ; юзі — собственно, человѣческая фигура на рукояткѣ, символизирующая давно умершаго шамана, въ память котораго сдѣланъ бубень (рис. 47).

Голова юзі имѣеть овальную форму; на лицѣ вырѣзаны: брови, глаза, носъ, ротъ и борода. Мѣсто глазъ всегда заполняется бляхами изъ красной мѣди. Брови (кабак), носъ (тумчук), ротъ (ус), борода (саџал) въ нѣкоторыхъ бубнахъ покрываются тонкой пластинкой красной мѣди.

Грудь юзі подъ прямымъ угломъ пересѣкаетъ витой пруть желѣза (кіріш), изображающій руки (чалудыц колы).

Внизу юзі имѣеть расширеніе и дѣленіе на двѣ половины — бедра и ноги. Раздвоенія въ нѣкоторыхъ бубнахъ не бываетъ.

Надъ раздвоеніемъ въ нѣкоторыхъ бубнахъ вырѣзается маленькая фигура человѣка — изображеніе самого камлающаго (појүциўц юзі), (рис. 48).

Наряду съ обычнымъ видомъ юзі, у алтайскихъ шамановъ встрѣчается юзі съ двумя головами (їкі баштѣ) на одномъ общемъ оставѣ (рис. 49). При этомъ одна голова находится въ обычномъ мѣстѣ и называется: чалудыц бажы — голова чалу, а другая — въ ногахъ: камныц бажы — голова шамана.

б) Кіріш — желѣзный пруть (собств. тетива); длина его — $3\frac{1}{2}$ четверти. Употребляется на бубнѣ въ двухъ видахъ: витой (толбомалду тоц кіріш — витой крѣпкій кіріш) и простой. Пруть завивается наотмашь. Съ обѣихъ сторонъ имѣеть горбики, изображающіе плечи (ін). Съ правой стороны на кіріш подвѣшиваются пять желѣзныхъ пластинокъ, отъ 2 до $2\frac{1}{2}$ вершковъ, съ лѣвой — четыре, всего одинъ девятокъ (бір тојус), рис. 50. На нѣкоторыхъ бубнахъ ихъ бываетъ больше и меньше.

Пластинки называются коңура и символизируютъ стрѣлы, которыми отражаютъ злыхъ духовъ (јаман көрмѣстэр).

Рис. 48.

Рис. 49.

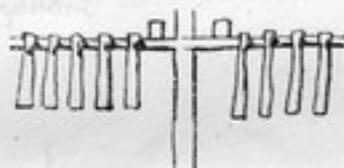

Рис. 50.

Рис. 51.

Рис. 52.

Съ коцура подвѣшивается стрѣла (јаба или ок), иногда двѣ (рис. 51).
Орудіе противъ злыхъ кормоц'овъ.

Число стрѣль находится въ зависимости отъ числа арў тос'ей, которыемъ служить шаманъ или шаманка.

Стрѣлы даются отъ тос'я. На нѣкоторыхъ бубнахъ ихъ не бываетъ.

а) Къ кіріш'у, у шейной впадины, подвѣзываются разныхъ цвѣтовъ ленточки длиною въ $3\frac{1}{2}$ четверти. Онѣ называются койц'. Число ихъ неопределённое; подвѣзываются онѣ лицами, пригласившими шамана или шаманку совершиить религіозный обрядъ.

и) Вверху, по обѣ стороны лица юзі, желѣзные серповидные крючки (рис. 52) величиною въ $1\frac{1}{2}$ вершка — ухо и серыга (аі кулак, сырба).

Рис. 53.

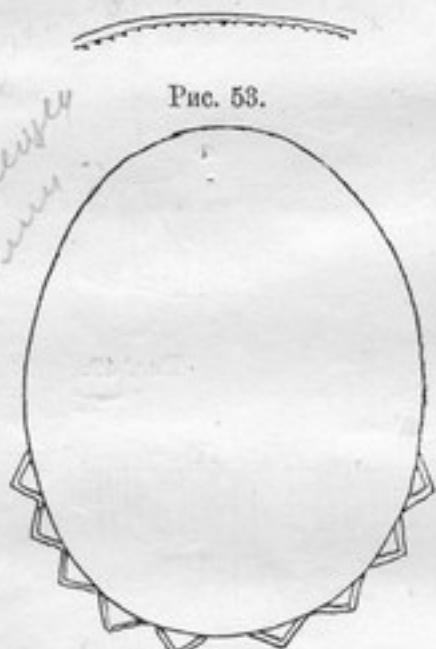

Рис. 54.

Рис. 55.

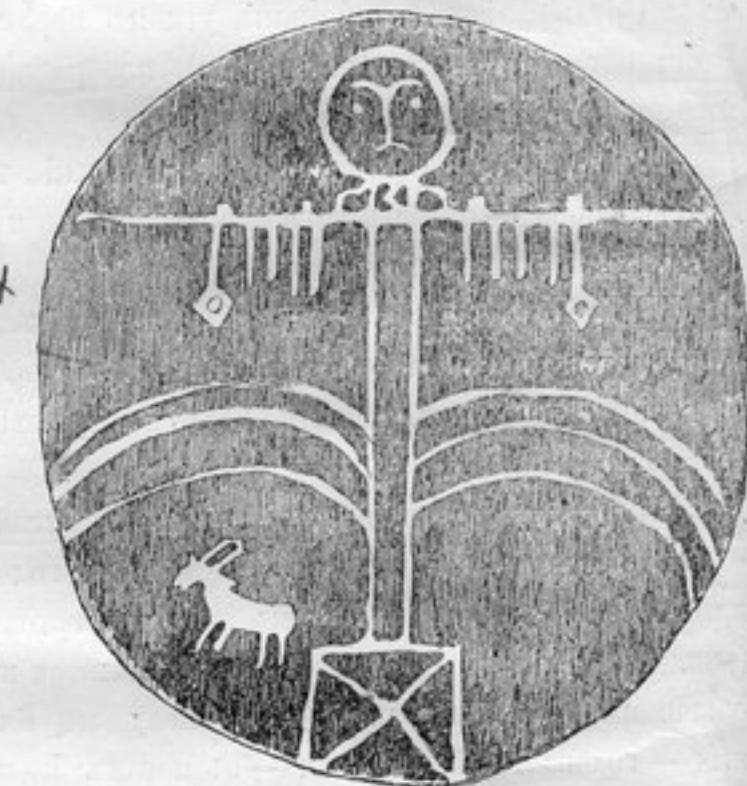

Рис. 56.

Во время камланія шаманъ или шаманка прислушиваются къ ихъ бряцанию и узнаютъ черезъ нихъ волю духовъ (кам кіжініц аі кулак тыцырты). *Чучум Ухъ шамана Крѣпость, охота, береза Ерб.*

III. Ободь бубна (тагарак).

а) Ободь бубна покрываются кожей (тэрэ) марала (сыбын), а въ исключительныхъ случаяхъ — кожей молодой лошади (малдыц тэрэзі). Кожа къ ободу пришивается конопляной ниткой; края кожи скрѣпляются другой ниткой, образуя своеобразную оторочку (jakka — воротникъ), рис. 53.

б) На верхней части обода, надъ головой юзі, вкладываются подъ кожу и перевязываются волосяными веревками отъ пяти до девяти березо-

выхъ палочекъ. Образуются выпуклости — горбики. Горбики называются брѣш (рис. 54). Служатъ для усиленія звука бубна (резонаторы).

б) Между брѣшами подъ кожей вставляются два деревянныхъ кружка — карылбаш (ласточка), рис. 55. Къ нимъ съ внутренней стороны прикрѣпляются подвѣски: сырба и кулак.

IV. Рисунки (рис. 56 и 57 а) на бубнѣ (үлкәрі).

Всѣ рисунки на бубнѣ выполняются двумя красками: бѣлой и красной (ай-абаш таш, кызыл таш). Ту и другую краску приготавливаютъ изъ мягкихъ камней, которые берутъ въ вершинахъ рѣчекъ. Способъ приготовленія

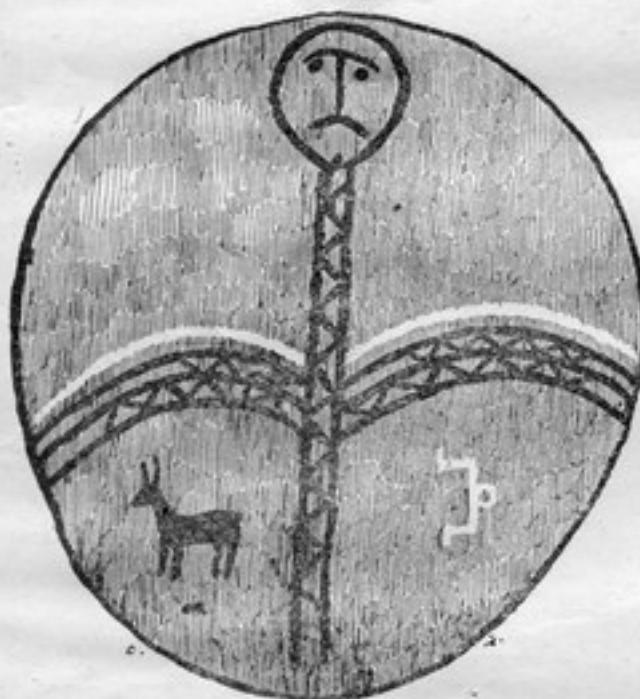

Рис. 57 а.

Рис. 57 б.

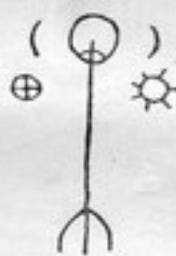

Рис. 58.

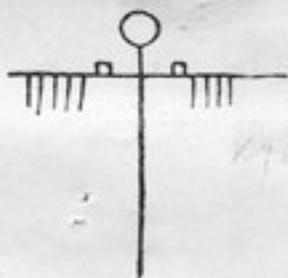

Рис. 59.

Рис. 60.

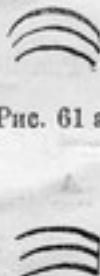

Рис. 61 а.

Рис. 61 б.

краски простой: камень разбиваются на мелкія части, кладутъ ихъ между другими камнями и растираютъ. Образовавшійся порошокъ смачиваютъ слюной и, при помощи указательного пальца, зарисовываютъ бубень. Выполненіе рисунковъ производится болѣе опытными мужчинами, называемыми јүрүчі (рисовальщикъ).

V. Рисунки внутри бубна.

а) Азі — толстая прямая линія, раздѣкающая бубень на двѣ половины; вверху — голова, внизу — ноги, по бокамъ головы — полуovalы (кулак — ухо) и кружки (күн, ай — солнце и луна). Рис. 58.

Какие?

б) Кіріш — поперечная черта, съ полосками (коцурा) и плечиками (бркёш — букв. горбикъ), пересѣкающая ѣзі (рис. 59).

в) Солоцы — три дугообразные полоски, пририсованные съ правой и лѣвой стороны ѣзі. Такъ называются радуги, которые являются постоянными рисунками всякаго бубна (рис. 60, 61 а, 61 б, 67 а).

г) Подъ радугами встречается изображеніе березы (баі кайц — богатая береза), рис. 62 и 66, — той березы, изъ которой дѣлается рукоятка —

Рис. 62.

Рис. 63.

Рис. 64.

Рис. 65.

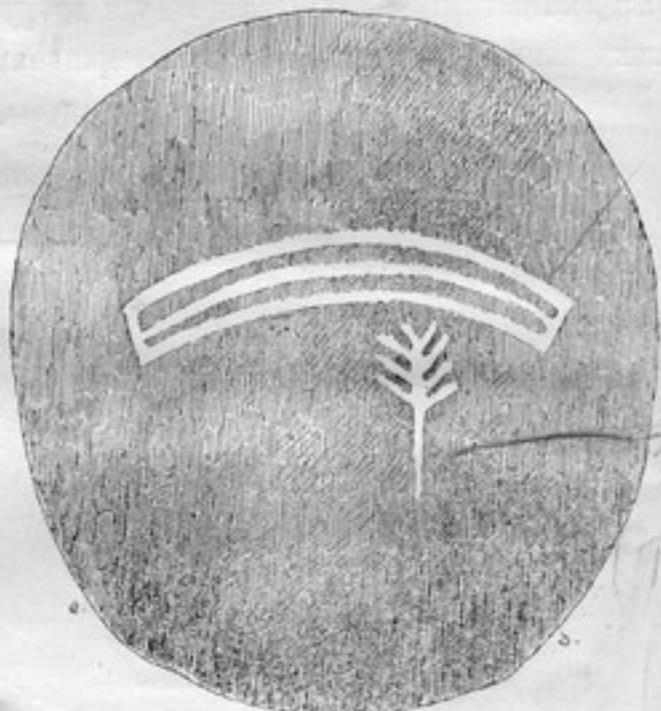

Рис. 66.

ѻзі. О березѣ вообще шаманисты-алтайцы думаютъ, что она происходитъ (букв. отдалена) отъ Бога (кудаїдаң аірылбап), — поэтому ее никогда не разбиваетъ громомъ.

д) Рисунокъ марала — сыбын (рис. 63), кожей котораго обшивается бубенъ.

е) Ужъ — камык (рис. 64) — обитатель береговъ озеръ преисподней, которыми владѣетъ сынъ Эрлика Пі-Батыш.

Кәр јутпалұ Пі-Батыш,
Жыландұ, пакалұ, камыктұ!

Пі-Батыш, имѣющій живоглота,
Змѣю, лягушу, ужа.

VI. Рисунки на обечайкѣ (рис. 57 б, 67 б, 69 а, 69 б, 73 б).

На этой части бубна встречаются полосы, идущія по краямъ обода, и пересѣкающія ихъ линіи. Послѣднія проводятся по брбикамъ (бркёш); число ихъ — пять, семь, девять и болѣе. Промежутки отъ пересѣкающихся

линий заполняются точками или фигурами звезды (жылдыс). Всё линии на ободе бубна называются: пілдүр (орнаментальное украшение).

VII. Рисунки на лицевой сторонѣ бубна.

Лицевая сторона бубна изобилуетъ разнообразными рисунками, которые можно раздѣлить на двѣ основныя категории: рисунки предметовъ земной сферы и небесной (рис. 66, 70).

а) Господствующимъ рисункомъ этой части бубна является фигура человѣка — юзі (хозяинъ); изображеніе умершаго шамана (озокам). Рис. 74.

Это изображеніе на бубнѣ наблюдается въ двухъ видахъ. Первый — представляеть собою толстую линію; вверху линія — овальная голова, два глаза, брови, носъ, ротъ; внизу, около обода — раздвоеніе (айры), ноги; по бокамъ головы — по одной парѣ черточекъ (ухо и серыга — кулак, сырба). Рис. 66.

Второго типа юзі вверху имѣеть обрисованные: брови, глаза, носъ, ротъ, бороду; оставъ его состоить изъ двухъ прямыхъ параллельныхъ линій

и третьей зигзагообразной; внизу у ногъ — расширение, а между ногами — миниатюрная фигура человѣка (рис. 66 и 72). Послѣдняя, какъ мы сказали, называется тоже юзі — хозяинъ; это — изображеніе духа (кормѣс), который руководить шаманомъ. Этотъ духъ называется Альгайн. При камланіи онъ приводить камлающаго въ особое состояніе, въ экстазъ.

б) Кіріш — попечная линія, разсѣкающая юзі въ плечевой части; съ двумя горбиками (ін — плечи), съ длинными полосками (коцко), короткими полосками — пять, семь, девять (коңура) — и стрѣлами по краямъ (յаба).

в) Күн, аі — солнце и мѣсяцъ. Кружки, съ пересѣкающимися внутри линіями и чёрточками по краямъ (яркын — лучи). Находятся въ верхней

Рис. 67 а.

Рис. 67 б.

Рис. 68.

Рис. 69 а.

Рис. 69 б.

Рис. 70.

Рис. 72.

Рис. 72.

части бубна, надъ кіріш'емъ; на правой сторонѣ юзі — мѣсяцъ, на южной — солнце (рис. 72). Такое распределение замѣчается на всѣхъ бубнахъ. Соответствуетъ лѣтнему хожденію солнца и луны. По шаманской мистеріологии въ это время года шаманы могутъ восходить на небо.

Около солнца и луны рисуются кружки меньшихъ размѣровъ — утренняя заря (таң чолмон), вечерняя заря (аңар чолмон) (рис. 73).

Въ области, занимаемой мѣсяцемъ, солнцемъ и зарницами, на бубнѣ накладываются точки, изображающія звѣзды (јылдыс). Число ихъ неопределенное — отъ одного до восьми десятковъ. Въ некоторыхъ бубнахъ точки встречаются и на нижней части кожи.

Рис. 73 а.

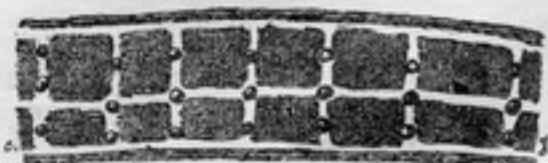

Рис. 73 б.

Рис. 74.

Рис. 75.

Рис. 76.

Рис. 77.

Рис. 78.

Рис. 79.

Рис. 80.

Айлү күндү тәңәрәм
Ак аяастаң айрылбап.

Мое небо съ солнцемъ и луной,
Отдѣлившееся отъ Бѣлой Ясности (Үлгән'я).

и) Солоцы — радуги. Онѣ изображаются кучкой въ видѣ трехъ, четырехъ и пяти дугообразныхъ линій и стоять на бубнѣ или самостоятельно (рис. 66, 73 а, 86), или по бокамъ їзї, образуя какъ бы ребра человѣческой фигуры (рис. 56, 57 а, 67 а, 68, 76).

Число радугъ въ шаманскихъ молитвахъ упоминается три (үч солоцы) и шестьдесятъ восемь (алтон сагіс солоцы).

д) Баікаң (богатая береза) рисуется на бубнѣ съ привязаннымъ къ ней жертвеннымъ животнымъ (мал), а иногда и безъ него. Изображается моментъ при жертвоприношении чистому тѣс'ю (рис. 78).

е) Мёш аңаш (кедръ) (рис. 78), рядомъ съ нимъ — фигура марала. Изъ кедра дѣлается обечайка бубна и покрывается кожей марала.

ж) Противъ березы съ жертвеннымъ животнымъ иногда рисуются фигура шамана въ халатѣ, шапкѣ съ лентами и бубномъ въ рукахъ (рис. 79) и другая фигура человѣка (паш туткан — голову держащій, рис. 80). Картина взята изъ мистеріи, когда шаманъ ударомъ бубна отсылаетъ жертвенное животное съ человѣкомъ (паш туткан) къ тому или другому чистому тѣс'ю на небо. Дѣйствіе называется — мал каңып жат (животное посыпать).

з) Подъ рисунками радугъ (солоцы) на нѣкоторыхъ бубнахъ встрѣчаются изображенія предметовъ «таилги»: 1) паканы (толстая береза съ развоеніемъ вверху), 2) јукәлі (длинный шестъ, съ одной стороны упирающійся въ землю, а другою перекинутый черезъ развилку паканы; на концѣ — шкура жертвеннаго животнаго), 3) јак (два шеста съ веревкой; на веревкѣ — ленточки, а въ срединѣ шкура зайца — айыр којон самець-заяць, или айыр тулаі — почтительное обращеніе къ зайцу), 4) шоцкор (соклы, изображенные на шестахъ јак'a), 5) тѣкпіш

(лѣстницы — двѣ деревянныя площадки съ палочками, на двухъ шестахъ),
6) шірѣ (престоль, состоящій изъ четырехъ кольевъ, перекладинъ и хвороста),
7) казык (коль, около которого шаманъ читаетъ молитвы при жертвоприношении) (рис. 81).

и) Надъ солоцы (радугами) — изображеніе, называемое пурой (рис. 82, 83). Пура рисуется въ видѣ качкара (барана) съ тремя длинными рогами. На бубнѣ ихъ рисуется всегда три (уч пура).

Рис. 81.

Рис. 82.

Рис. 83.

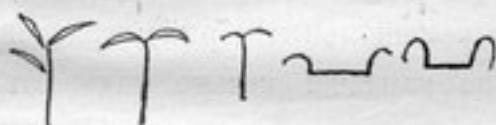

Рис. 84.

Рис. 85.

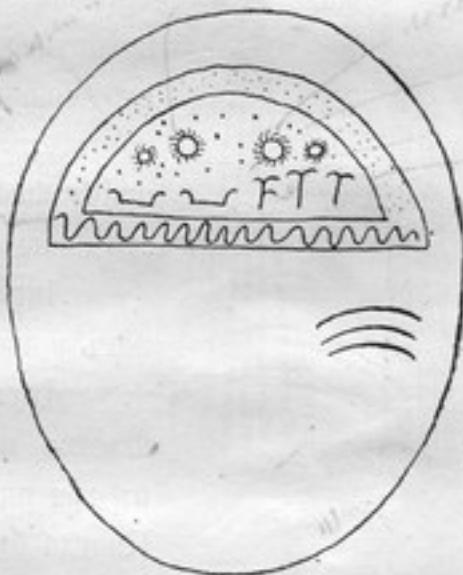

Рис. 86.

Другой видъ пура представляетъ собою палочку съ раздвоеніями вверху или горизонтальную линію съ отрогами на концахъ (рис. 84).

Пура славословится въ мистеріяхъ къ чистымъ тѣс'ямъ.

Сут¹ — кѣлдүң уч пура,
Аїдың күнүң яјаңы.

Молочного озера три пура,
Твореніе мѣсяца и солнца.

¹ Сут-кѣл — «молочное озеро» — находится на горѣ, близъ р. Кемчика, при впаденіи въ нее р. Ак-суг (Сойотія).

Каш пажының
Кара пура!
Канча төсөк камдаза,
Мәнің бажымама күjak бол.

на кисть
Вверху обода (бубна)
Черный пур!
Сколько бы төс'ю ни камлалы,
Всегда будь обручемъ моей головы.

По объяснению алтайцевъ, громъ на небѣ производить пур.

i) Въ области между кіріш'емъ и солоң'ы, по обѣимъ сторонамъ юзі, на нѣкоторыхъ бубнахъ встрѣчаются рисунки девяти дочерей йылгын'я (аѣа кыстар или кыјандар), рис. 85.

У алтайскихъ шамановъ и шаманокъ встречаются бубны безъ рисунка юзі, съ предметами небесной сферы: аї, күн, уч пур, ўт солонцы, јалбын (молния), јылдыс, чолмон. Всѣ рисунки на такихъ бубнахъ расположены въ верхней части (рис. 86).

VIII. Орбу (колотушка), рис. 87.

Орбу всегда дѣлается изъ дерева молодой березы (яш кайц). Длина орбу — $\frac{1}{4}$ арш., ширина $1\frac{1}{2}$ верш. На концѣ, где берется рукой, пробивается дыра, въ которую вдѣваютъ ремешокъ (пілдіргѣ); завязываются его кольцомъ. При камлании кольцо надѣваютъ на кисть, чтобы орбу не выпадала изъ руки. На ремешкѣ привязываются ленты (кѣцѣ) или жгуты (манjak). Все это называется ўлакар (украшение).

Лицевая сторона орбу обшивается кожей отъ ногъ животнаго.

Другая сторона орбу (алакац — ладонь) украшается кольцами (тэрбак), которые располагаются въ три ряда по три, всего одинъ девятокъ (бір тобус). Иногда бываетъ только три кольца.

Орбу въ молитвахъ называется плетью, потому что камлающій бьеть ею по бубну.

Пілдіргѣлү сай орбум,
Үлакарлү сай камчы,
Үч ўжалу сай орбум!

Съ подвязкой разстилающаяся моя орбу,
Украшенная разстилающаяся плеть,
Трехсоставная разстилающаяся орбу моя!

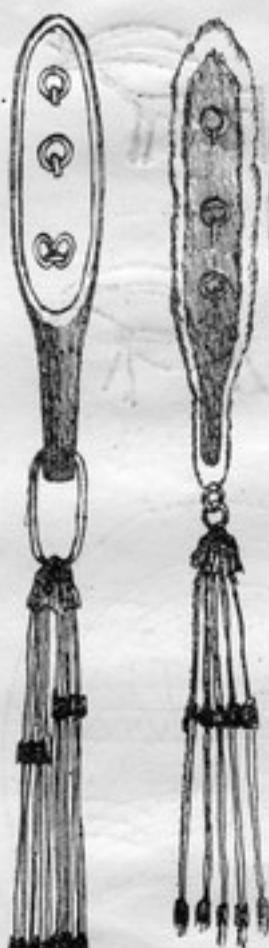

Рис. 87.

Общій видъ рисунковъ на бубнахъ.

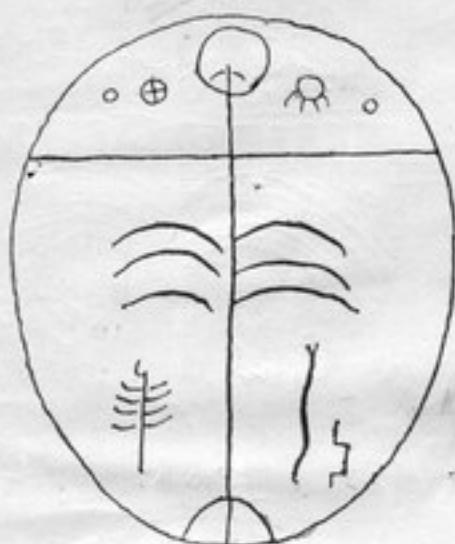

Рис. 88 а.

Рис. 88 а. Внутренняя сторона бубна.

Рис. 88 б.

Рис. 88 б. Внешняя сторона бубна.

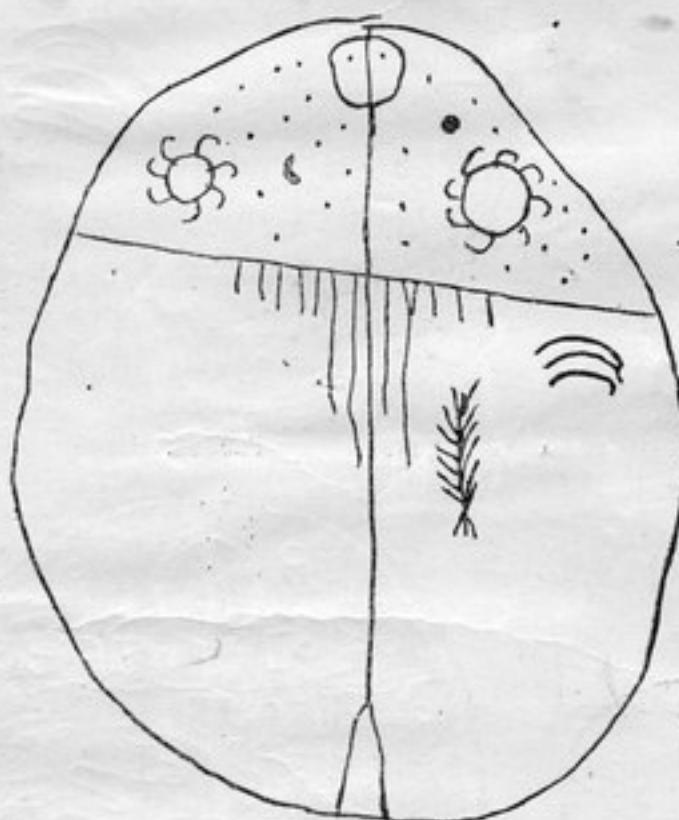

Рис. 89.

Рис. 89 — 91. Внешняя стороны бубновъ.

Рис. 90.

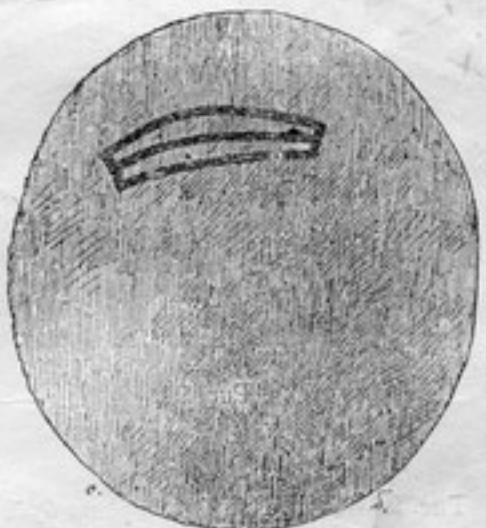

Рис. 91.

Общій видъ рисунковъ на бубнахъ.

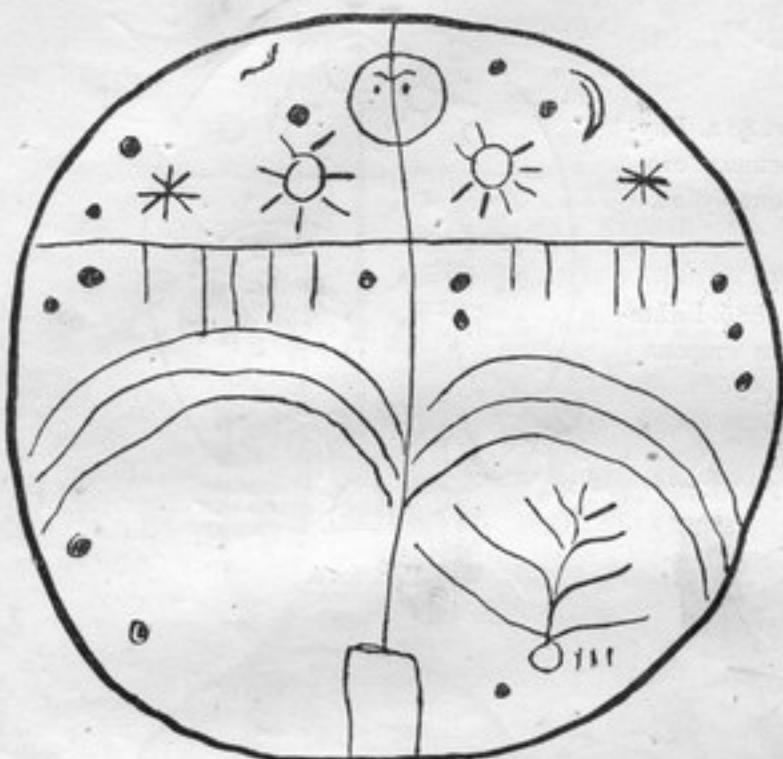

Рис. 92.

Красивъ
Красивъ

Рис. 93.

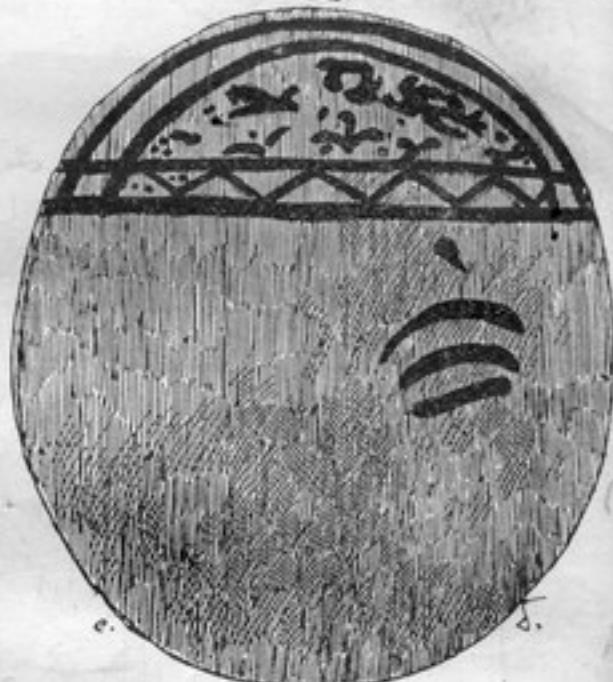

Рис. 95.

Рис. 94.

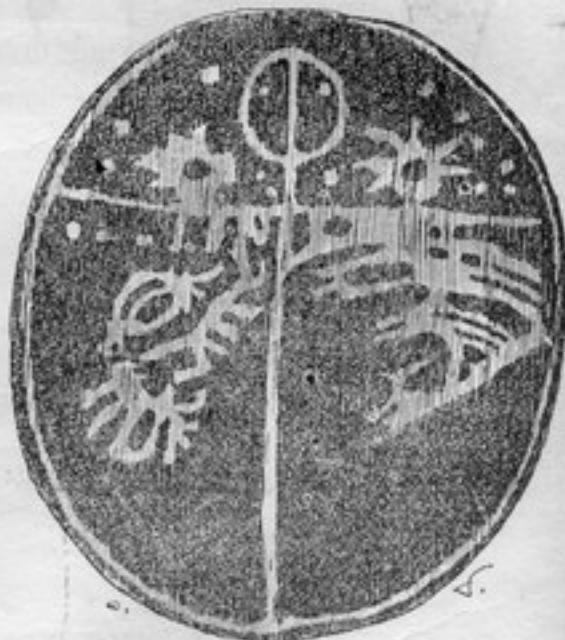

Рис. 96.

Рис. 92—96. Виѣшнія стороны бубновъ.

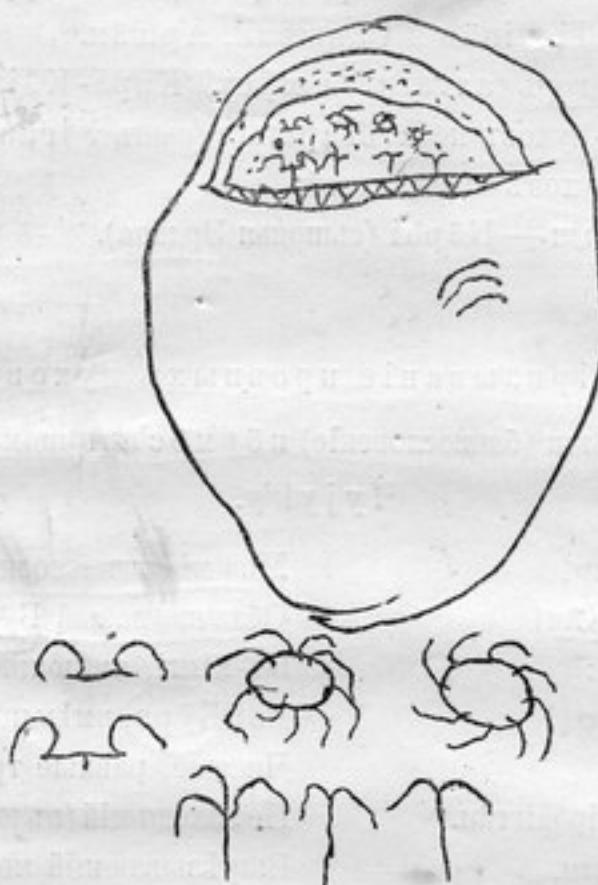

Рис. 97. Рисунокъ на виѣшней сторонѣ бубна.

VI Камланія (тексты¹ съ переводомъ).

I. Шаманъ Полштопъ.

Шаманъ Полштопъ, 32 лѣтъ, I-ой алтайской дючины, рода Маймалар-кіжі, кости (сѣк) Очы. Живеть на рѣчкѣ Арымбѣ, правый берегъ р. Катуни. Его родословная:

Родъ матери:

шаманъ ● Чујук (отдаленный родственникъ).
шаманка ● Аршан (отдаленная родственница).
не шам. ○ Щедик.

Родъ отца:

шам. ● Сәргәі (прапрадѣдъ). ○ Мәтрәі (прапрад.) не шам.
шам. ● Сәманақ (прадѣдъ). ● Сацызак—шам. (прадѣдъ).
шам. ● Тіскінәк (дѣдъ). ○ Мәгідәк (дѣдъ) не шам.
Jaстакоп ● шаманка. ● Тыкма (мать),
брать Тыкма,
шам. сѣк Кәргіл. ○ Паштра (отецъ) не шам.
шам. Полштоп. ●

¹ Полностью записать тексты камланія возможно только при помощи графофона; даже человекъ, вполнѣ знающей языкъ, не въ состояніи послѣвать записывать за шаманомъ, который изъ своихъ призываний диктуется только безсвязные отрывки. Въ виду этого ниже приводимые тексты представляютъ собою лишь разрозненные, часто недоконченные и поэтому непонятныя отдельныя части такихъ призываний.

Полштоң призываетъ: 1) кровныхъ духовъ (ару ным): Чујук,
Сәргәи, Сәмәнәк, Тіскінәк и Саңызак, Аршан.
2) Изъ духовъ горъ (алтай): Ўч мұстү Кара-Кая.
3) Ару төс — духовъ неба: Каршыт (сынъ Ўлгән'я).
Кара төс — духовъ преисподней:
Караш, Патыш — Кәрәи (сыновья Эрика).

1) Призываніе кровныхъ духовъ.

Алкыш (благословеніе) көрмөс'амъ шамана.

Чујук'у.

Аі күнүм Шулмустар!
Пулут көстү Пұра-Кән!
Мус аjakту Ші-кіжі:
Пулут көстү Тай Пұра!
Ару түңәі үч jälбіс!
Өлгөн кіжі (ползо) кіrbайттан.
Аязым пычыш турған,
Үч тәкпіштү Пай Каршыт!
Алтын қырлұ Ak-Jaыбым!
Үч мұстү Кара-Кая Алтајым!

Сүт көлдүң Kär-Пура!
Абарарада ak Јылдыс
Ak адамнаң төгүлүп-жат.
Ала шоңкор ёр алдымса akшыңай.

Поро мүркүт äkkі інімә шыңызаі.
Jәzім таібадаң сундан Чујук!

Мон мѣсяцъ и солнце — Шулмус'ы!
Облачноглазый Бура-Ханъ!
Бі-кіжі, имѣющій ледяныя ноги!
Тай Бұра, имѣющій облачные глаза!
Чистые, равные три jälбіс!
Не заходящій (въ юрту), гдѣ умершій.
Вырѣзывающій мою ясность (небо),
Трехступенный Баі Каршыт!
Златогранный мой Ak Jaык!
Трехрогая Кара Каја (Черная
Скала), мой Алтай!

Kär Бұра молочного озера!
Въ бѣльющемъ (небѣ) бѣлыя звѣзды
Отъ Бѣлаго Отца моего сышлются.
Пусть кричитъ предо мной пѣгий со-
колъ.
Пусть выпускаетъ звуки сѣрый бер-
куть надъ двумя моими плечами.
Съ Jәzім тайги стремящійся Чујук!

Саңызак'у.

Әбәгә, Кадыл äkkі әдәлү сіндү!
Алаш-пыла Кәмдік таіба тајанбаң.
Кок мөңкө қырлұ қыштаң.

Старшая и младшая двѣ сестры:
Әбәгә и Кадыл!
Опирающіяся на горы: Алаш и
Кәмдік.
На высотѣ синевы и вѣчности зи-
мующій.

Кök ајас тăп айттырбаң,
Тäңärälü тäдиргän,
✓ Ада Пуркан тăп айттырбаң.
✓ Абү-канды тајанбаң,
Алтын кöлгö јунунибаң
Абү тајым Саңызак!

Прозванный синей ясностью (небо),
Признанный небеснымъ,
Прозванный Отцомъ Буркан'омъ.
Опирающійся на Абү Кан,
Омывающійся въ Алтын Кöl'ë.
Дядя мой (по отцу) Саңызак!

Сäргäi'ю и Сämäñäk'у.

Jäzim паскан,
Сүмбр таikä jöлөнгön,
Ak ўлбүрәк сïлкïнгän.

Ak јаламазы тögүлгän.
Аїды күнді алкаңан,
Ak тајым Сäргäi (Сämäñäk)!

Ступающій на Jäzim,
Прилонившійся къ Сүмбр горѣ,
Встряхивающій бѣльмъ ўлбү-
рәк'омъ,
Чи бѣлья јалама разсыпаются,
Мѣсяцъ и солнце славословящій,
Бѣлыи дядя (по матери) Сäргäi
(Сämäñäk)!

Аржан'у.

Олуттү паскан,
От алышкан Он Сүрү,
Оитто түшкän Он албыр.

Кујушканы мызыл түшкän,
Кујурманы јалкын түшкän;

Тал түңүрүңä тајанбаң,
Таш орбузүн јаңынбаң,
Аттү чүлү Аржан!

Наступающая на плоскогоріе,
Производящая молнию (огонь) Он
Сүрү (десять конусовъ),
Опять спустившіеся Он албыр [де-
сять (лоскутовъ) пламеней].
Чья потвя (сѣда) блещущая,
Чей колчанъ низвергается, какъ
молни;
Опирающаяся на средину бубна,
Махающая каменной орбу,
На конѣ въ доспехахъ (знаменитая)
Аржан!

Tïскïnäk'у.

Jäzim паскан, Tïскïnäk!
Күп äбірбас Kyläp Tü;

Ai äбірбас Алтын-Tü,
Сүт-Kölгö јунүпбаң,
Сүмбр тақадаң јарбы албан.

Опирающійся на Jäzim, Tïскïnäk!
Kyläp Tü (Стальная гора), которую
солнце не обходитъ.
Алтын-Tü (Золотая гора), которую
мѣсяцъ не обходитъ,
Омывавшійся въ Сүт-Köl'ë (Молоч-
номъ озерѣ).
Взявший рѣшеніе отъ Сүмбр-горы.

Аба Кыстар'амъ.

Абү кәнбә тајанбән,
Абү кәнүң Аба Кыстар!
Сүт-Көлдің Пұралар;
Ак Аданы тајаныш,
Аіды күндү алқап жүргән,
«Күгүрчі» тәп,
«Жалбынчы» тәп,
Күгүрчідің әзі,
Жалбынчының улузы.
Жалаңалұ Паи-Тәпсән,
Жалбырактұ Паи-Кајың!

Опираюшіся на Абү кән,
Абү, кән'а (дочери) Аба Кыстар!
Сүт-Көл'я (Молочного озера) Буры;
Опираясь на Ак Ада,
Славословящія солнце и мѣсяцъ,
Говоря: громовержцы,
Говоря: молниеносцы,
(Вы) хозяина громовержца,
Народъ молниеносца.
(Вы) съ лентой Баи-Тәпсән,
Съ листьями Баи-Кајың (т. е.
густолиственная берёза)!

Бади.

Акта кайым Пади!

Въ бѣлизнѣ (небесной), тестъ мой
Бади!

Язім паскан,
Сүмәр таїбә ѡлёнгён,
Сүт көлгө јунүнбән.

Ступающій на Язім,
Прислонившійся къ Сүмәр горѣ,
Омыавшійся въ Сүт Көл'е (Молоч-
номъ озерѣ).

Әлгә бағран палә јазал полюон.

Украшеніе для дѣвушки, отданной въ
народъ (замужъ),

Журтка калбән ўлѣ сакчы полюон:

Хранитель юношѣ, оставшемуся въ
юртѣ (сиротѣ).

Жатка пәргән палазына,

Отданную въ чужie люди дѣвушку
(замужъ),

Јаш кабай яікаткан.

Заставляющій качать колыбель мо-
лодую.

Јаманба јол бәrbaittәn...

Взростившій плоды и побѣги...

Паскан іскә паірым салбән,

На слѣды прошедшаго полагающій
баірим,

Аза-жаккә јол бәrbaittәn.

Не дающій злому дороги,
Не дающій дорогу Аза-Жак'у (т. е.
злому духу).

Көк-Өлө.

? Конк көстү Көк-өлө!
? Ajak көстү Көк-өлө!
Әділ күштүң үнү
Јаңқыл түшкән «Көк-өлө»!

Көк-өлө съ глазами, какъ ведра!
Көк-өлө съ глазами, какъ чашки!
Звукъ пѣвчей итицы (кукушки)
Громко раздается: Көк-өлө!

Армән абаш пүрү
Жалбыр түшкән Ak-ölö,
Көк манјаңың табыжы
Көк тәңәрәдің сыңылті.
Көк күзүңү табыжы
Көк аястың күкүртінді.
Айәзі жок өксүскә
Пүр санаиттан,

Пузалұ аң кіккә
Піјан пәрәттән.

Почки красивыхъ деревьевъ
Распустились пушисто, Ak ölö!
Шумъ синяго манjak'а твоего
Подобенъ грозъ синяго неба.
Шумъ синихъ колодольцовъ
Подобенъ грому синей ясности.
Безматерней сиротѣ
Полагающійся на печень¹ (сердеч-
ный).
Дикимъ звѣрямъ, имѣющимъ моло-
дыхъ,
Дающій милость.

2) Молитва Каршыт'у. (*Сынг Чоган*)

Аїды күндү јылыштырбан,
Ак шулутү ажырбан,
Кара абажын әткон,
Калбакка сакпакка кәмдәп калбан.

Кара тажын әткон,
Отгүк ташка түндәгән.
Жалбынычы, Күңүртчі!
Тұра жалду малдың кудүн jaiait,

Тулку сынду паштың кудүн jaiait.

Кіндіктүдү jaјап салбан,
Кірбіктүдү пычып салбан.
Тізірт әдіп ігәндә,
Jäp тәңіс сілкінат.
Тібірт әдіп ігәндә
Жат кіжінц
Жал jürapg' жалырайт.
Өрө турбан Кудаібыс,
Жалбарабыс!

Движущій солнце и луну,
Перекатывающій бѣлья облака,
Разрушающій черные лѣса,
Измѣривъ (щепки) ложкой и савкой
(черпакомъ).

Разрушающій черные скалы,
Дробящій (ихъ) въ величину кремня.
Молиеносецъ, Громовержецъ!
Создаешь ты кут² скотский съ одно-
сторонней гривой,
Создаешь ты голову съ круглымъ
туловищемъ.

Создаешь имѣющаго пуповину,
Вырѣзаль имѣющаго рѣсицу.
Когда топнетъ (ногою),
Земля и море сотрясаются.
Когда дѣлаетъ трескъ,
У чужестранныхъ людей
Горить отъ страха самое сердце.
Въ высотѣ пребывающій нашъ Богъ,
Умоляемъ!

¹ Человѣкъ дѣлаеть добро подъ давленіемъ печени, а не сердца. ✓

² Кут — одна изъ душъ человѣка и животныхъ (собственно счастіе въ значеніи жизненной физической силы).

Ja jy k'y.

Күңүрчідәң аірылған;
Күігәкчідәң чәчілгән,
Тінді полұп тізілгән,
Жібәк полғон чөйлгән...

Отъ грозоносца отдельившися,
Отъ Палища отвязавшися,
Какъ поводъ (бисеромъ) нанизанный,
Какъ шелковый (поводъ) протянувшись...

Урбұны пажын јајажын салған.

Главные головы совместно (съ Богомъ) создавший.

Улу тыныбысты пычын салған.

Вырѣзавшій нашу тягостную душу.

Kurm'ush' y.

Үч уjälү Pai-Күрмүш!
Арман абаш ăлү.
Ада полұп, сакырған,
Аібұр полұп, күдүп қалған.
Алты аірыдың қујабы,
Јазы жардің жаманына жол бәрбайттан.

Трехсоставный Баи-Курмуш!
Въ красномъ (?) деревѣ твой духъ,
Будучи отцомъ, охраняешь,
Какъ жеребецъ, табунъ пасешь.
Ты броня шести развилинъ,
Къ худому изъ ровныхъ мѣсть за-
граждаешь путь.

Әмдік байтал көлкө тарткан.

Невыѣженнюю лошадь (кобылицу
трехъ лѣтъ) превратилъ во выно-
чное животное.

Әлік кік тәпші туткан.

Тебѣ преподносять блюдо съ лѣсной
дичиной.

Коржолдың паш мызыл түшкән.

Свинцовая голова сияетъ.

Корум әдәк шыңыл түшкән.

Мелкие камни у подошвы горы тре-
щать.

Ary kam'mam'.

Аі күнүм, Үч Шулмус!
Ајазым, Үч Пұра!
Кіндік әдім кіскән,
Кірбік жажым жајаған.
Пузут көстү Tai-Бұра!
Мус аjakтү, Пікіжі,

Мѣсяцъ и солнце мои, Үч-Шулмус!
Моя ясность, Үч-Бұра!
Отрѣзавшій пуповинное тѣло,
Создатель слезъ рѣсицъ (глаза).
Tai-Бұра, съ облачными глазами!
Бі кіжі, имѣющій ледяную чашку

(или: — ледяные ноги),

Арү түш, Үч jilбіс;
Jättі түңәі, Сая-Кыс.
Сүмәр таібә jölөнүп қалған

Чисто рожденная Үч jilбіс¹;

Семь равныхъ Сая-Кыс!

Прислонившійся къ Сүмәр-горѣ

¹ Үч-jilбіс — дочери Абү-Кан'a.

Сүт-Көләм, Кәр-Бұра!
Сүмәр таібә тајанған,
Абарада ак јылдыс
Ак ададаң төгүлған.

Ала шоқор әр алдымнаң ақшыңан;
Поро шоқор әккі інімә шыңыңан,

Алт-он сәгіс ак солоңы
Ак інімә саілған.

Чујук Жәзім тартқан.
Учар әдәм Абайды,
Ак манјактаң аңданған,
Улу әдәм Кәдым.
Аі күзүңү әкчәлған,
Ак күләрі толбонғон.

Тобус манјак әкчәі қалған,
Үлбүрәктү күш пөрүк оіноп қалған,

Кәр-Кәмдік јөлөнгөн,
Алаш Кәмдік тајанған,
Абузајым Саңызак!
Абу Кәнәда тајанған,
Алтын Көлгө жунүнған,
Сүмәр Улан тајанған,
Көк (?) мөңкү өткон,
Көк аяска յалбарған,
Курұлұ қышта Аілұ күндү

Тәңәрә алқаған.
Тәңәрә үлү тәдіргән,
Ада Пурхан тәп айттырған.
Кыїбырғаным: Сәргәі, Сәмәнәк,

Канас, Аржан, Ачага, Накыбаі,
Пајады, Тіскінәк, Ады-жок,

Паді, Көк-өлө.

Сүт-Көл мой и Кәр-Бұра!
Опираясь на Сүмәр-гору,
На бѣлизнѣ небесной бѣлыя звѣзды
Отъ Бѣлаго Отца разсыпались.
Пѣгій соколь кричить предо мной;
Сѣрый соколь кричить надъ двумя
моими плечами.

Шестьдесят восьмь бѣлыхъ радугъ
На бѣлыхъ плечахъ моихъ водрузи-
лись.

Чујук'а притягалъ Жәзім.
Летающая тетка моя Абайды,
Катавшаяся отъ бѣлаго манјак'а,
Старшая тетка моя Кәдым.
Луновидные колокольцы сотрясаются,
Бѣлые чугуны (бубенцы металличе-
ские) катаются.

Девять манјак'овъ сотрясая,
Играя «птичей шапкой» съ развѣ-
вающимися перьями,

Прислонился къ Кәр-Кәмдік'у,
Опирался на Алаш Кәмдік,
Дядя (по отцу) Саңызак!

Опирающийся на Абу-Кән,
Омывавшийся въ Алтын-Көл'ѣ,
Опирающийся на Сүмәр-Улан,
Синеву, вѣчность разрушая (ледъ),
Синей ясности молился.

Въ обильнуюinneемъ зиму съ солн-
цемъ и мѣсяцемъ

Небо славословильт.
Названъ сыномъ Неба,
Именуешься Отцомъ Бурхан'омъ.
Призываемые мною: Сәргәі, Сәмә-
нәк,

Канас, Аржан, Ачага, Накыбаі,
Бајады, Тіскінәк, Ады-жок (т. е.
безымянный),

Баді, Көк-өлө.

Огню.

Үч талалу таш очок,
Үзү күігән ал жалбыным.
Таш очою таікылбас.
Мөңкү турары канді?
Салған одү чокту јурәрі канді?

Талқан одү чокту адары канді?

Үзүлбасқа үлү пәріп јадары канді?

Үлтүрәбас (?) ярбы аіладыш јадары
канді?

Үзүлгәнін улап јадары канді?
Ајас Каның үлү,
Аідың қүннің үләжі,—
Пір піјанды аіладыш
Јадары канді?

Треугольный каменный очагъ;
Жарко горящій красный мой огонь.
Каменный очагъ не покачнется;
Будетъ ли долговѣчнымъ?
Положенный огонь будетъ ли жар-
кимъ?

Будетъ ли съ нагаромъ огонь, какъ
толокно? ([?]) или: Зажжённый
огонь будетъ ли метать искры? [?]).
Остается ли (родъ), давши долю (т. е.
потомство), чтобы не прекратиться?
Не изнашиваться (не ветшать, не
бѣдствовать) дастся ли рѣшеніе? (?)
Надставится ли порванное?
Доля Ајас Кан'а,
Части мѣсяца и солнца,—
Будетъ ли направлена
Хоть одна милость?

Молитва, читаемая при выходѣ изъ юрты и около жертвенной лошади.

Ярбы јаңгә томулۇп,
Күлөр әр салынарба?
Күмүш үігән субуларба?
Ок Пуруі мә!
Алтын чадаңгә шірігәрбә?

Ак ѡргө табыжарба?
Ак казыкка чалынарба?

Үзүлбасқа үлү яжаіры канді?

Кудајыбыс піскә шір үлү пәрәрбә?
Оп Куруі!

Аідаң јадар малыбыска шіjan пә-
рәрбә?

Оп Куруі!

Приносимому въ жертву на судилищѣ
(животному).

Положится ли бронзовое сѣдло?
Надѣнется ли серебряная узда?
Ок Пуруі миң!
Присоединится ли къ золотой го-
родьбѣ?

Бѣлому дворцу вручится ли?
Обмотается ли (поводомъ) вокругъ
бѣлаго кола?
Чтобы не прерваться, создастся ли
доля?

Богъ нашъ дастъ ли намъ одну долю?
Оп Куруі!

Переходящему скоту нашему дастъ ли
милость?

Оп Куруі!

Појыбыстың пажыбыска паш кожу-
ралы канді?

Ак шалтырак (?) пәрәрі канді?
Тар табаізі кәңіп жадары канді?
Улу арқыт көнүргә

Үзүлбәзі канді?

Оп Куруі!

Жат јоболбо пәrbәзі канді?

Бістің ёргін жүрәрібіс канді?

Карчыт Кудаібыс!

Оп Куруі!

Малдың сузын қаюп жат.

Сузү сомү жадішсін.

Пу Кудаіға пу Суіла аілатсын.

Жарбы жәрдәң алтын жарбы пу-
рұлтүп

Жалыр отко піріктірзін.

Әзәндік жылда піјан пәрәрі канді?

Әмді жылда ўнчұ салары канді?

Әмді жылда жаш өлөнді

Тәң пазары канді?

Куруінаң пәрәрі канді?

Тұңай жылды чыжарба

Пәк жарбы пәрәrbä?

Алты аірыдаң пурбалдың,
Үч сыранаң аірылыш,
Үзү оттоң табілдің.

Ак парылбаң, алтын сұly (?)
Аjas Канба томулар.

Сүргәк сайн сұlаңаp

Къ нашимъ головамъ нашихъ тѣль
прибавятся ли еще головы?

Дастся ли бѣлый шалтырак?
Узкая стоянка будетъ ли обширной?
Большой аркыт (кожаный мѣхъ) съ
закваской

Будетъ ли неисчерпаемъ?

Оп Куруі!

Не будетъ ли онъ подвергать нась
чужому страданию?

Будемъ ли мы жить до старости?

Каршыт нашъ Богъ!

Оп Куруі!

Отправление къ Богу жер-
твенного животного (его
души).

Души и формы ихъ (т. е. жертвъ)
пусть достигнутъ.

Этому Богу этотъ Суіла доставить.

Изъ судного мѣста вернетъ золотое
рѣшеніе

И присоединить къ пламенному огню.
На будущій годъ дастся ли милость?
На этотъ годъ дастся ли спокойствіе?
На этотъ годъ на молодую траву
Будемъ ли наступать вровень (съ
ней)?

Дастся ли отъ Куруі?

Наравиң (съ прошедшимъ) прожить
годъ

Дастся ли крѣпкое рѣшеніе?

Взвился отъ шести развилинъ,
Отдѣлился отъ трехъ жердей юрты,
Отъ горячаго огня взлетѣлъ.

Твоя бѣлая жертва, золотой обѣтъ
Ajas Хану преподнесется (въ
жертву).

На каждомъ Сүргәк'ѣ (?) выполнить
обѣщаніе.

Алтai ашкан ак кäчкiл

Абюн кöгүн чöйлär.

Аккi түңäi ат шоңкорүң
Учар куштаң үлгүләр.

Тörбöлдүң тöрг паккан
Тозын алыш язаңан.
Jүlүn болбоң jүgälim,
Паi Каiца кадыңан.
Aилү күндү Ajас Käңца уткулзүн.

Jалаңалү Paи Täpsäц,
Jалбырактү Paи Kaiç;
Azraitтан паштың кудүн

Jaјaitтан анаң кöрөр.

Aидап јадаттан малдың кудүн анаң
пышылаттан.

Jалаңалү Paи Täpsäц,
Jалбырактү Paи Kaiç kу Сүргäк.

As кiжинiң пажын бычаттан,

As ўр мал аїтаң (?)
Куңурчының жарбызы б кälättäni.

Орто Сүргäк.

Aյар пашты jaјажаттан,
As пашты пышыжаттан,
Aң кандү ажына пijan пäрätтäni.

As тапканына ўlү пäрätтäni,
Aзрабанымыска пijan пäрätтäni,

Aյар (?) пажыбыска јзандiк јылда
Пijan пäрätтäni кандi?

Бель кäчкiл, перетянувшийся чрезъ
Алтай,

Протяняется, какъ горная куропатка
и слѣпень (то бѣлыми, то синими
лентами).

Два одинаковыхъ твоихъ коня-сокола
Выкроены по формѣ летящихъ птицъ.
Изъ четырехъ сошекъ четырехуголь-
никъ

Сдѣланъ, взявши бересту.
Jүgäli мой, ставшій мозгомъ,
Къ Bai-Kaiç'у стало покато.
Съ солнцемъ и мѣсяцемъ Ajas Xana
встрѣтить.

Bai Täpsäц съ лентой,
Bai Kaiç съ листьями;
Кут душа — счастье головы для
питанія (дѣтей)

Будеть ли созданъ, это видно будетъ
затѣмъ.

Кут перегоняемаго скота затѣмъ
вырѣзается.

Bai Täpsäц съ лентой,
Bai Kaiç съ листьями есть блѣдный
Сүргäк.

Вырѣзываетъ голову немногихъ
людей,

Создателя немногаго скота.
Рѣшеніе Куңурчы приходить туда.

Среднiй Сүргäк.

Пособникъ въ созданіи головы.
Вырѣзыватель немногихъ головъ.
Дающiй милость на пищу съ кровью
дичи.

Дающiй долю мало прiобрѣвшему,
Дающiй милость для питаемыхъ
нами.

Нашей головѣ на будущее лѣто
Дастся ли милость?

Жарбы жарға жадарға жадырыбыс.
Күңүрчі, Күігәчі, Жалбынчы, тәп
жадыбыс.

Жал жүрәк шік жалырап жадат,
Ат жүрәгім алап жадат.
Тізірт әдіп ігандай,
Жәрібіс торқуалуп жадат...
Анаң ары Жарбы жар
Кара аңажын өдот

Калбакка, сапкакка кәмдіт.
Катту тажын өдот,
Оттук тамқа кәмдіт.
Аіды күндү жылыштырып жадат,
Ак пулутты көчүргән тәп аідадыбыс.

Тізірт әдіп ігандай,
Жар тәңізім сілкінайт.

Кіндіктүді жајап салбан Кудаібыс!

Кірбіктүдү пычыш салбан салымы-
быс.
Кускун полүп кыівьырданыбыста,
Кудаібыска убұлбайт.

Кулун полуп чыңырданыбыста,

Салым-пыла убұлбайт.

Кіндік ѡтті жајап салбан,
Кірбік жатты пычыш салбан
салымдубус,
Ада оббекобістің жаңдал салбан жаңы
Анаң пәрі піс жаңдал жадырыбыс.

Хотимъ достигнуъ мѣста суднаго.
Громовержецъ, Огнепалитъ, Мол-
неносецъ, говорили мы.

Самое сердце умоляетъ со страхомъ.
Мясное сердце стирается (отъ біенія).
Когда произведеть трескъ,
Наша земля сотрясается.
Послѣ того Судное мѣсто
Разрушаетъ черные лѣса (и дѣлаеть
ихъ)

Въ величину ложки и совка.
Крѣпкіе камни разрушаетъ,
Обращая ихъ въ величину кремня.
Передвигаетъ мѣсяцъ и солнце,
Переселяетъ бѣлыя облака, такъ мы
говоримъ.

Когда произведеть трескъ,
То вселенная моя (букв. мои земля и
и море) сотрясается.
Нашъ Богъ создаль имѣющихъ пу-
повины!

Наше опредѣленіе быть (существами)
съ вырѣзанными рѣсницами.
Когда мы кричимъ крикомъ ворона,
То (моленіе) не достигаетъ слуха
Бога.

Когда мы визжимъ, какъ жеребе-
ночъ,
Также не слышно по положенію
(положено Богомъ не слышать
насъ).

Создавшій мясо пуповинно¹,
Рѣсницы для насть создаль,
Таково наше положеніе.
Исповѣдуемая вѣра (есть вѣра) отцовъ
и дѣдовъ нашихъ.)
Съ тѣхъ поръ и мы также вѣруемъ.)

¹ Пуповину засушиваютъ, и женщины носятъ ее на подвязкахъ кушака, въ кожаныхъ мѣшочекахъ.

Прошениe на Сүргäк'е Богу.

Карыларың тудаттан
Пубайдың кудү кандi?

Чалырада чаikaирба
Чалтырак сузү кандi?
Кöнбек толо саирба
Сүттүң сузү кандi?
Улу аркыт узулбаска
Кöнүргәзi толо болоры кандi?
Тар табазi кайрi кандi?

Тапчы чытказы узаиры кандi?
Пу айлү кунду Аjas Каныс!

Абаш таштү Алтајис!
Jaинабаска, жажыбаска.

Астыңарыс кöптöдү,
Алтай Кудајыбыс тæп jaинарыста,
Абар паш шijan полоры кандi?
Öлбөi јадарыбыс сурал јадыбыс,
Öчибөi одыбыс сурал јадыбыс.
Пу Кудајыбыс тæп пажырыш јады-
рыбыста.

Öлбөijakши јадарыбыс кандi?
Jaинап јадарыбыс кöп полды.
Калjү улус кörмөс пистi jändäп jat

Если (дашь) кут на колыбель
(То будемъ) держать, обнявши лок-
тями.

Есть ли суд на шалтрак,
Чтобы, бряцая, качать.
Есть ли сус на молоко,
Чтобы полнымъ ведромъ доить?
Чтобы большой аркыт (быль)
Съ закваской и не опоражнивался?
Будетъ ли обширне тѣсная стоянка
(скота и жилища)?

Будетъ ли длинне тѣсная привязь?
Нашъ Ajas Ханъ съ солнцемъ и
мѣсяцемъ!

Съ лѣсами и камнями нашъ Алтай!
(Вы не вынуждайте) умолять и пла-
каться (о милости).

Сбивчивость (пробѣлы въ нравствен-
ной жизни) наша умножилась.
Когда стали умолять: Алтай нашъ
Богъ,

Будетъ ли милость на нашу голову?
Просимъ бессмертную жизнь,
Просимъ неугасающей огонь.
Когда поклоняемся, говоря: этотъ
(нашъ) Богъ,
Будемъ ли мы жить не умирая?
Просьба наша умножилась.
Сумасбронный народъ кörмөсъ (ду-
ши умершихъ) нась побѣ-
ждаютъ.

Возвращение шамана на гусь съ Сүргäк'а.

Арышанда адың ползын,

Ärikkäндä ёжiң ползын

Сүмär таikä kujuн ёткäи,

Когда устанешь, пусть будетъ тебъ
конемъ,

Когда соскучишься, пусть будетъ
тебъ товарищемъ

Производящий вихри на горѣ Сүмär,

Сүт-көлгө јунүп калған,

Обмывающійся въ Сүт Көл'ѣ (Мо-
лочномъ озерѣ),

Канат төзүн каира салған,

Держащій навыворотъ мышцы
крыльевъ,

Куркун төзін кумуі тарткан,

Держащій плотно мышцы перьевъ,
Съ серыгами въ ушахъ,

Кулағында сырбалау,

Со стрѣлою въ хвостѣ,

Куіруғунда ябайы

Съ тремя птенцами, Каурый Гусь.

Перерывъ и разсказъ шамана о своемъ путешествіи къ
Каршыт'у. Заключеніе камланія; обращеніе къ духамъ
«ару-нама».

Ак манjakka орол,

Обвейся на бѣлый манjak,

Ак күзүңә толбол,

Накрутись на бѣлые колокольцы,

Ак күләргә аңдан,

Накатись на бѣлую бронзу,

Ак адаца токуна,

Остановись у Бѣлаго Отца,

Ач кірішкә аңдан,

Накатись на голодную тетиву,

Ач коңура йакчай.

Пристань на голодное коңура.

Ак көңөл пурбаі тудуп конұбар.

На Бѣлый Көңөл обвейтесь коль-
цомъ, начуйте.

Ала парс тајанған,

На пѣгаго тигра (ала парс) опи-
рающійся,

Алтын камчы аңынған . . .

Золотою плетью замахивающійся . . .

3) Утреннее служеніе «Үстүгү». Около жертвенника; удущеніе животнаго (мал пуруп жат).

Күңүртчі, Күігәкчі, Жалбынчы!

Громовержецъ, Огнепалитель, Мол-
ніеносецъ!

Күләр әр салынғанба?

Положилось ли бронзовое сѣдло?

Күмүш үігән суңулғанба?

Надѣлась ли серебряная узда?

Алтын чадаңгә табышканба.

Попало ли (животное) въ золотое

Ак казыкка чабынғанба?

Привязалось ли къ бѣлому колу?

Күкүрәгән Күн-Ајас!

Гремящій Күн-Ајас!

Үзүлбасқа үлү аіланары канді?

Будеть ли доля не перерываться?

Үтірүбасқа јарбы пәрәрі канді?

Дастся ли рѣшеніе не изнашиваться?

Кіндігінә кір кіrbәzi канді?

Будеть ли, чтобы пушовина не за-

Кіrbігінә јаш калбасқа канді?

грязнялась?

Глаза чтобы не слезились?

Орб турбан Кудајыбыс, канді тәп?	Каковъ вверху пребывающій нашъ Богъ?
Jaинап јадарыбыс.	Такъ умоляемъ и просимъ.
Азрап јадар паштың кудү канді?	Будеть ли кут на дѣтей, которыхъ будемъ кормить?

4) Моленія при жертвеннікѣ, совершаemyя при приношениі «аракы» пріѣзжими на «Үстүгү».

Аракы чачар (кропленіе виномъ).

Әзәндәгі јылва піjan пәрәрі канді?	На будущій годъ будетъ ли даваться милость?
Амдігі јыла ўнчұ бәрәрі канді?	На этотъ годъ будетъ ли даваться спокойствіе?
Амді чыбаттан көк ölöң,	Теперь зеленую траву
Түңәі пазары канді?	Будемъ ли также топтать?
Амді јыла күш	Въ этотъ годъ птица (кукушка)
Түңәі ѫдәрі канді?	Будеть ли также пѣть?
Ak јадакты	Бѣлую коряжину (зимняя докучливая лежка)
Алтап чыбарыбыс канді?	Можемъ ли перешагнуть?

Бросаніе чашки.

Абаш аjak албатының	Деревянная чашка даниковъ
Ak алчаза, Ajас Кәнның,	Если упадетъ правой (къ низу дномъ)
Чою аjak албатының,	— Ajас Хана.
Чак алчаза Күңүртчиниң.	Стеклянная чашка даниковъ, Если упадетъ безошибочно, то будеть принадлежать Күңүртчи.

Оп Куруї!

Оп Куруї!

«Чолбу» — обрядъ,бросаніе мяса на жертвеннікъ.

Күңүртчи, Жалынчы, Чакпынчы, Громовержецъ, Молниеносецъ, Чакпынчы (высѣкатель огня), Огнепалитель!

Кара абажын өдот,	Сокрушаетъ темные лѣса,
Калбакча ѫдат.	Дѣлаетъ съ ложку (мельчитъ)
«Жыррр!» ѫдат.	«Жыррр!» дѣлаетъ (подражаетъ треску лѣса).
Катү тажын өдот,	Твердые камни сокрушаетъ,

Оттук ташка кәмдіт.
 Тізірт әдіп ғәндә
 Жәр тәңіс сілкінәт,
 Жібірт әдін ғәндә.
 Кара ағажыбыс өдүлүп қалат.
 Жат кіжінің.
 Жат жүрәгі жалыраіт
 Ал кіжінің.
 Ат жүрәгі алай пәрәт.
 Сәргіс қырлұ таш мөндүр
 Алтай-Каңай сабаш салат.
 Ол күттүңды пәрбә,
 Піјаның сурап жадыбыс.
 Таш мөндүрү-білә
 Каңыкты сабаба!
 Аілү күндү тәңәрә!
 Ак пұлутты ажырбан,
 Аіды күндү жылыштырбан,
 Жат жүрәкті жалыраткан,
 Ат жүрәкті қалажыдырбан.

Равняет кремню огнива.
 Когда сдѣляетъ тізірт (трескъ),
 Вселенная сотрясается.
 Когда сдѣляетъ жібірт (топотъ),
 Темные лѣса наши сокрушаются.
 У чужихъ людей
 Чуждыя сердца пламенѣютъ.
 У своихъ людей
 Мясныя сердца истираются.
 Восьмигранный каменный градъ
 Обиваетъ Алтай-Каңай¹.
 Не будь къ намъ такимъ жестокимъ,
 Просимъ твою милость:
 Каменнымъ градомъ своимъ
 Народъ не обивай.
 Небо съ солнцемъ и мѣсяцемъ!
 Перекатывающее бѣлыя облака,
 Движущее солнце и луну,
 Устрашающее сердца чужеродныхъ,
 Заставившее трепетать наше мясное
 сердце.

При кроплении въ аилѣ огнию.

Сүргүлдинің Кән-аяска табышкан.

Судазының жәр тәңіскә жайлдан,
 Артән чыккан күн сус алышкан,
 Аңір чыккан аі сус алышкан.

Астыкканды шіріктіргән,
 Аірылбанды табыштырбан.
 Жалыр одым әзі!
 Ышталвалұ таш очок,
 Ўзұ күігән Кәр-жалбын.

Марево (огня) присоединилось къ
 Хангъ-Ајас'у.
 Дымъ разостлся по вселенной,
 У утренняго солица ты взяль сус,
 У вечерняго мѣсяца взяль сус, т. е.
 жизненную силу.

Заблудшихъ присоединились,
 Отдѣлившихся вручиль,
 Хозяинъ пламенного огня!
 Закоптѣльный каменный очагъ,
 Жарко горящее могучее пламъ.

Jaыk'у.

Ајас Кәнің үләжі,
 Аідың Күннүң үлү,

Доля Ајас-Хана,
 Доля Солнца и Луны,

¹ Каңай — Хангай. При этихъ словахъ шаманъ дѣляетъ кропление (чўктойр) въ аилѣ мясомъ, унесеннымъ съ места жертвоприношения (таілба).

Алтын јарбы сан сура,
Ал отконбо табыштыр!
Албатә піркітір
Үзүлбасқа үл!

Качанда алып-јатсын.

Күңүртчідай үн алышын јатсын,
Албатә піјанын јаттіріп јатсын!

Ты проси золотое рѣшеніе,
Присоедини къ грозному огню!
Народу вручи
Ты долю, крѣостью, чтобы не
рваться!
Всегда пусть (безъ отказа) получаетъ
(народъ).
Отъ Громовержца пусть получаетъ
голосъ,
Даникамъ пусть будетъ доставлена
милость.

Алтаю.

Мал қычырып јат.

Күп әбірбас Күйар-тұ,

Аі әбірбас Алтын-тұ,

Аба-жыжым шуркунұ,
Ыңыкчылду жан тұм.

Жандарыс, ададарыс мүргүп қалған,

Бір алкыжың пәрәрбә?

Үзүлбасқа үл жајап пәріп-јат.

Карыланын тудаттан.

Кабаі кудүн жајаіттан.

Аідар малба піјан пәр!

Аїбар жұртуна кәжігін пәрзін.

Ыңыкчылду жан тұ Кара-Кая!

Зоветь (жертвенное) животное.

О, стальная гора, которую не можетъ
обойти солнце,

О, золотая гора, которую не можетъ
обойти мѣсяцъ,

Покровъ «Кузнецкой черни»,
Моя священная большая гора!
Отцы наши и старцы поклонялись
тебѣ.

Дасть ли хоть одно благословеніе
свое?

Создаетъ ли долю, чтобы не пре-
рваться (роду)?

Руками держанного.

Созданной кут колыбели.

Пусть дасть милость перегоняемому
скоту!

Пусть дасть для населенія благоден-
ствіе свое.

О, священная великая гора «Черная
скала».

5) Вечерняя мистерія Алтаю.

Порядокъ первоначальныхъ молитвъ тотъ же, что и при мистеріи Каршыт'у, т. е. Огню, Жаык'у, Курмуш'у и къ арѣ нѣмѣ (көрмѣс'амъ — своимъ предкамъ).

При выходѣ изъ юрты къ жертвенному животному.

Ыїыкчылду јан Алтайца табышсын! Да вручится священному великому Алтаю!

Жарбы ја०гра піркей!
Пір жарбызын чачарбә?
Иір піjanын пәрәрбә?
Пұдак саіn сүләни,
Јан Алтайца табышсын!

Присоединяйтесь судному мѣсту! ✓
Отвяжетъ ли онъ одно рѣшеніе?
Дасть ли хоть одну милость?
Бесѣдуя при каждомъ препятствіи,
Пусть вручится великому Алтаю!

Jakka пудак.

Ыїыкчылду кай Алтайцы жарбычы
јәрі,
Үзүлбаскә үлү пәрәттән,
Үltурбаскә жарбы бәрәттән.
Абар пашка пір анчуді аідайттан!

Ада оббокъ тужунда кодуроп калдан.

Јар таціс яжалар тужунда,
Ада йна кодуроп калдан.

«Крайнее препятствіе».

Судное мѣсто священного широкаго
Алтая,

Дающее долю не прерываться,
Дающее рѣшеніе не ветшать.
Устроитель одного удобства для бѣ-
льющей головы!

Во времена отцовъ и предковъ ты
быть возносимъ.

Во времена созданія вселенной
Быть возносимъ отцомъ и матерью.

(Шаманъ даетъ девять выкуповъ).

Orto пудак.

Паза үлү, жарбы яажаттан,
Үзүлгәнін улан яадаттан,
Үltургәнін чырадыш яадаттан.
Абар пашка пір піjan яадарбә?

Ыїыкчылду јан Алтайца ўн алыши-
кан.

Кіндіктүді яашкан,
Кіrbіktүді пычыдан,
Аідан яадар малџа піjan пәрган.

Улу аркыт көнөргөзін
Узулбазін яап яадаттан.
Ас тында піjan аіладыш,

«Среднее препятствіе».

Соучастникъ въ созданіи доли и рѣ-
шенія,

Связующій порвавшихся,
Укрѣпитель обетшальныхъ.
Дастань ли хоть одна милость бѣлью-
щей головѣ?

Отъ священнаго великаго Алтая го-
лость получавшіе.

Создавшій имѣющихъ пуповины,
Вырѣзавшій имѣющихъ рѣсицы,
Дающій милость перегоняемому
скоту.

Большой мѣхъ съ закваской
Неизсякающимъ творящій.
Короткой жизни (человѣка) милость
направляя,

Абар пашка піјан, пәргән.
Jaінабаска піјаныңды сурап јатка-
ныбыс,
Оп Курујың пәрәрбә тәп.

Бѣлѣющей головѣ давшій милость.
Мы просимъ милость твою (чтобы не
обращаться опять съ просьбой),
Говоря: дасть ли Оп Куруї?

Ү чүнчі пұдак.
Jān Алтаїдаң үн алъжып...
Албатты кіккә нә пәмәнің
Jулакарын пычып јадаттан.
Пу албаттым Аза јаккә јәндәдіп јат.

«Третье препятствіе».
Получая отъ великаго Алтая голосъ...
Людямъ даникамъ вырѣзывающій
образъ всякихъ вещей.
Эти мои даники побѣждаются Демо-
номъ.

Ач јоболдоң аірымбаста.
Пу Кудајым пір піјанын пәргәі нә?
Озбр тынним ас полот,
Озбр јажым туттак полот.
Jān пұдак јәр қайдар?
Пір јарбызын пәрәрбә?
Атка түңәі jaјарба?

Не могутъ отдѣлиться отъ тяжелыхъ
страданій.
Этотъ Богъ мой дасть ли хоть одну
милость?
Растущая жизнь моя мала,
Коротки въ ростѣ годы мои.
Какъ будетъ на землѣ большого
препятствія?
Дасть ли хоть одно рѣшеніе?
Создасть ли, приравнявъ къ коню (до
возраста, когда человѣкъ управ-
ляетъ конемъ)?

Үзүлбаскә тын пәрәрбә?
Аідан јадар маңда, тар таба,
Пір јарбызын аіладарба.

Жизнь непрекращающаюся дасть ли?
Перегоняемому скоту, тѣсной стоянкѣ
Направить ли одно рѣшеніе?

Төртүнчі пұдак.
Күн әбірбас Kylär-түм!
Ai әбірбас Алтын-түм!
Öргә јәргә тајанын кірәрүм канді?
Ала көскѣ көрөрім канді?
Ai кулакка тыңдаіры канді?
Алтын јарбы аіладыш пәрәрі канді?

«Четвертое препятствіе».
О, стальная моя гора, которую не
можетъ обойти солнце,
О, золотая моя гора, которую не мо-
жетъ обойти мѣсяцъ!
Войду ли, облокотившись¹ на землю,
во дворецъ?
Увижу ли шѣгими глазами?
Услышу ли луновидными ушами?
Направивъ, дасть ли золотое рѣшеніе?

¹ Обычный азіатскій поклонъ, — присѣданіе на корточки.

Абар јурт каккады,

Ас паш јудады.

Арў Алтајым кайтін?

Ак салдұ Адаларым!

Көдүрўп қалған жән Алтајым!

Кәжік пәрәпі қанді?

Кіндігібіскә кір салбазы қанді?

Кірбігіскә жаш салбазы қанді?

Алғын јарбы аіладып пәрәпі қанді?

Үзүлбаскә үлү пычып пәрәпі қанді?

Әмді әзәндіккә піјанып пәрәпі қанді?

Әмді кәләр жыла піјан пәрәпі қанді?

Мөңүн полюон јарбызын,

Әм чыңарапы қанді?

Жән Алтајым паш ползын!

Алтын јарбызын аіладып пәріш
жатсын!

Качандә мүргүп јадарыбыс,

Кудајыбыс таштабаспыс.

Айлұ күндү Ajas-Kan — 20

Жалағаду Пай тәспәң!

Жалбыракту Пай Каң!

Jakka сүргәк кү сүргәк әзі,

Жал жүрәгі жалырап.

Орто сүргәк јарбычының әзі...

Кіндіктүді жајап салған,

Кірбіктүді пычып салған.

Жарбычы, күігәкчі,

Күкүртчі, Жалбынчы!

Бұлай јурт поперхается (не домо-
гаєтъ),

Малый народъ ухудшился (бѣд-
ствуетъ).

Что миѣ дѣлать, мой чистый Алтай?

Бѣлобородые Отцы мои!

Возносимый великий мой Алтай!

Дастъ ли (Алтай) благополучие?

Будеть ли такъ, чтобы въ пуповину
нашу грязь не попадала?

Будеть ли такъ, чтобы на рѣсницахъ
нашихъ не было слезъ?

Дастъ ли, направивъ, золотое рѣ-
шеніе?

Не прерваться, выкроивши, долю
дастъ ли?

Теперь, дастся ли милость къ благо-
лучію?

Теперь, дастъ ли милости на будущій
годъ?

Серебряное рѣшеніе,

Выведеть ли теперь (для насть)?

Великий Алтай мой, я прошу!

Да дастъ, направивъ, золотое свое
рѣшеніе!

Всегда будемъ молиться,

Не оставляя своего Бога.

Ajas-Xanъ съ солнцемъ и луной!

Священная равнина, украшенная лен-
тами!

Покрыта листьями священная бе-
реза!

Ты хозяинъ крайняго сүргәк'а,
блѣднаго сүргәк'а.

Все сердце его плачетъ.

Хозяинъ суды средняго сүргәк'а...

Ты сотворилъ имѣющихъ пупы,

Ты создаль имѣющихъ рѣсницы.

Ты рѣшающій, зажигающій,

Производитель грома и молний!

Жал жүрәк алтанат,

Внутренность сердца приводишь въ

Ал кіжіңің әт жүрәгі жалярайт.

трепеть,

Жаинап жадат албатты,

Сердца людей рода ты воспламеняешь.

Мунұң учүн камдаи жадым.

Народъ находится въ мученияхъ,
Изъ-за этого я камлаю.

Кудајым жајап коібон

Ты сотворилъ (меня), мой Богъ,
Поэтому я живу!

Мунұң учүн жүрүм!

Күкүрәгән Күн-аяс,
Ты мой творитель съ солнцемъ и
Күндү айлұ жајаным.

Кыімыраған кызыл куртүн жајан-а.

Ты, который сотворилъ движущимся
краснаго червя.

Кыімықташкан тыныштуды пычып
којот.

Ты и создаешь движущихся одушевленныхъ.

Кудајыбыс, салымыбыс

О, нашъ Богъ, нашу судьбу

Пісті салыш қалған.

И насть ты опредѣлилъ.

II. Шаманъ Мампый Ашыјакту, притокъ р. Катуни.

I. Мистерія Эрлику.

Вступление.

Куібалұ пажыбысты Кудай жајабан,

Богъ создаль наши головы съ ви-
хрями,

Кү пажыбысты Äplik албан...

А черепъ нашъ взялъ Эрликъ...

Пу ёр-атты парылба әдіп жадыбыс.

Этого коня дѣлаемъ жертвой.

Пу әндү жаткан амар-тамар¹ абар
толұ позібісті пәріп жадыбыс.

Вотъ эти широкія, разновидныя ма-
теріи приносимъ тебѣ въ видѣ вы-
купа.

Акталұ жәкшы адыбысты пәріп жа-
дыбыс.

Хорошаго коня съ сѣдельной по-
душкой тебѣ отдаемъ.

Пу парылбабыс табышсын,
Пажыбыс әзән әтсін, паш ползын!

Пусть эта наша жертва достигнетъ.
Пусть будетъ просьба: да сдѣлаетъ
онъ (Эрликъ) наши головы здо-
ровыми.

Жатті адабыс тужұнда көдүрүп қал-
баныбыс!

За время семи предковъ мы (тебя)
возносili!

¹ Амар-тамар — кой-какіе, разновидные.

Мөргүп пажырыш јајап қалбан тб-
зүбіс ёдә, паш ползын!

Каттгұлана-пәргәндә кара пажыбыс
кattу полўп тураттан ёдә.

Пу шарылабыс табышкаждын
Пажыбыс амыр јатсын!
Алчі байдалу јан Äplik-ші.

(Амді көмкөрүлүп кам Алтынды орон-
бо јүрүп парданы).

Поклонялись, молились, упрашивали
тебя, нашъ төс (Эрликъ), пусть буд-
деть (это) молитвой (-благодаре-
ниемъ)!

Когда грубъегъ (гнѣвается Эрликъ),
переживаются и наши черные
головы невзгоды.

Если эта жертва достигнетъ,
Пусть наши головы будутъ въ покоѣ.
Ты, величественный Эрликъ-бій, имѣ-
ешь вѣстниковъ — алчі байла.
(Теперь шаманъ, перевернувшись,
отправляется въ темную область).

Призываиे духовъ («ару наим»).

Алты аірыдац аірылыш көдурүлүп
аттаныбар;

Адам Äplikkä көдүрүгәр.

Отъ шести развилинъ (шесть шестовъ
юрты) отдѣлитесь, подымитесь,
уѣзжайте;

Къ Отцу моему Эрлику направьтесь.

1. Пудак (препятствія).

Кара тойош пайлә jär.

Ölördүң өзөрдүң јажын пиләр јан jär.

Каптал тарткан кара јол,

Јандар јарышкан кара јол,

Јандар јорткон Кара-оін.

Черный пень — мѣсто гаданія.

Большое мѣсто, где можно узнать
о смерти и жизни (человѣка).

Черная дорога, глубиною до палицъ
(сѣда),

Черная дорога, по которой скачутъ
старцы,

Черная игра, на которой бываются
старцы.

2. Пудак.

Собулжактү¹ Кара-оін.

Төрт пузундү чоі ёдіргән.

Төрт талалу паі төжү;

Капылташан кара кыскаш.

Черное игрище, трепетное.

Квадратное чугунное гумно;

Священная, четырехгранныя нако-
вальня;

Черные щипцы, непрестанно смы-
кающіеся и размыкающіеся;

¹ Сок — быть, собулжактү — мѣсто, где все находится въ движениі и другъ друга бьеть, толкаеть.

- Шыңыраткан кара маска,
Күркүрәған кара көрүқ —
Адам Äplik jaјаџаны.
Jān камның күчү¹ алып жайнаткан jär,
- Звучащий черный молоть,
Гремящий черный мъхъ —
Творение Отца моего Эрлика!
Мѣсто, обезсиливающее большихъ
шамановъ,
- Жаман камның пажын алыш тура
калған jär.
Jakшылыкта піjan пәргәндә,
Jалаң järді өдүп арттіміс,
- А у дурныхъ шамановъ голову бе-
рущее.
Когда онъ въ благопріятное время
даєтъ милость,
Тогда мы проходимъ это открытое
мѣсто,
- Жаманданбанды кіжінің бажын алыш
параттан jär.
- Мѣсто, гдѣ въ неблагопріятное вре-
мя человѣческая голова берётся.
- (Арба паштұ кара тал,
Адам Äpliktің jaјаџаны).
- (Черный тальникъ съ верхушкой,
какъ у ячменя, творение Отца
Эрлика).
- Жажарып пүткән жажыл пүк.
Jaјаң түшкән жаш аїаштұ jär,
Köгөрүшкән кୋк пүк,
Жажарышкан жажыл пүк,
Jaјаң түшкән Поро-Тал...
- Зеленая котловина создана зеленоj.
Небольшая площадка, съ молодыми
лѣсами (роща)!
Синѣющая, синяя котловина,
Зеленѣющая, зеленая котловина,
Площадка съ сѣрымъ тальникомъ...

4. Пұдак.

- (Кылбы жәтпәс кара кумак,
Адам Äpliktің jaјаң коіжон jān jär),
- (Черные пески, большая площади,
Созданные Отцомъ моямъ Эрликомъ,
черезъ которыхъ не проходитъ го-
лосъ),
- Кылбы угүлбас кара жарлар.
Адам Äpliktің jaјаџан.
Аңданышкан кара паккалар,
Аңданышкан кара жутпалар¹,
Обырышкан кара ајулар Кань-Äplik-
тиң jaјаџаны.
- Черные яры, черезъ которые не
слышно голоса,
Творение отца моего Эрлика.
Кишащія черные лягушки (на пес-
кахъ),
Кишащіе черные живоглоты,
Рычащіе черные медвѣди — создание
Хань-Эрлика.

¹ Чудовище изъ пресмыкающихся.

Каттү пүдак ол айа.
Каіраккан, Кудаіца баш ползыш!

Это есть грозныя препятствія.
Благодареніе Богу, Каіраккан!

5. Пұдак.

(Абыдындұ табіндіндү Албышдұ жәлбіндү).	(Качающееся, бьющееся, Вертлявое, колеблющееся).
Төзындұ Кара Кујун, Каінаңактү Кара Köl, Каінактү Кара Тамы. Тобус тамы тәкшіндү. Тобус кујун оіндү.	Пыльный Черный Вихрь, Кипящее Черное Озеро, Кипящий Черный Адъ. Девять адскихъ ступеней. Игрище девяти вѣтровъ.

6. Пұдак.

(Тобус пұза сүргәктү).	(Сүргәк, гдѣ девять быковъ ведутъ бой между собой).
Күзүрәшкан, обырышкан... Тібілдәгән көл — Чаык,	Съ громомъ и ревомъ... Выбуривающее глубокое озеро —
Аңданышкан Кара Талаи, Аіланышкан Кара Тәңіс.	Чаык, Волнующаяся Черная Рѣка, Крутящееся Черное Море.

7. Пұдак.

Jaлмандары јажарышкан, Кү јутпалар. Kök талаидыц jakказы, Toibodымныц jakказы, Toбус талаі пакшыт jär.	Блѣдные живоглоты, Съ зеленѣющими бедрами. Берегъ синей рѣки, Берегъ Toibodым'a, Девяти рѣкъ поклонное (пакшыт) мѣсто.
Умар-тымар тобус талаі пакшыт jär.	Умар-тымар — девять рѣкъ (есть) поклонное мѣсто.
Toibodымныц талајы Toбус талаі палтірі. Палтір јардіц jakказы. Кирпіш паізыц брғолұ.	Рѣка Toibodым, Устье девяти рѣкъ; Берегъ устья рѣкъ Съ каменнымъ дворцомъ и ставкой (резиденція хана).
Кара палкаш брғолұ Кан-Әрліктіц, Jildirmalұ kү баштү тәмір-чакы.	Съ дворцомъ изъ черной глины У Кан Эрлика, Желѣзная коновязь, съ блѣдной го- ловой и цѣпью.

Äplik підің кармак салар албырлары
Тәгә собор мәргәндәрі.
Ажігінә јұлдан.

Пловцы-багорщики Эрлика бія и
Стрѣлки, убивающіе козловъ,-
У дверей тѣхъ собрались.

Шаманъ ведетъ переговоры съ Эрликомъ.

Пу парылжам слѣргә табышсын!
Пажым аѣн јатсын!
Каја көрүп алкатпаңар.

Эта моя жертва пусть вамъ вручится.
Голова моя да здравствуетъ!
Назадъ оглядываясь, не вынуждайте
словословить.

Качандә ползо шіјаныңар пәрігәр!
Адам Äplikkä паш ползын!
Үч јылда амыр јатсам,
Паза парылбаңар паза јәтсін.

Всегда давайте вашу милость.
Отцу моему Эрлику кланяюсь.
Если три года проживу въ покоѣ,
Еще жертва ваша пусть дойдетъ (до
вась).

Jakshy камның күчүн алаттан ёдәгәр.
Jakshy піјаныгар јatkändä,
Поро көкшүн полўп јадаттан ёдабіс.

Вы обезсиливате и хорошаго ша-
мана,
Когда доходитъ ваша хорошая ми-
лость,
Тогда мы дѣлаемся сѣдыми, уважа-
емыми (старичками, доживаемъ до
старости).

Адам Äplik алкыш пәрзін!
Ӧрө турған Ўлған-білә,
Томон турған Äplik Ада,
Жарбы алыжаттаң јәр ёдә.

Отецъ Эрликъ да дастъ благосло-
веніе!
Съ стоящимъ вверху Ўлған'емъ,
Внизу стоящий Отецъ Эрликъ,
Причина тому, что (отъ нихъ) полу-
чаемъ рѣшеніе (судьбу).

Свое путешествіе къ Эрлику шаманъ заканчиваетъ слѣдующими словами:

Кара пажым яајаган
Кал-Äplikkä паш ползын!
Куикалұ пажым яајап коіюн,
Ӧрө паккан Ўлған пігә, паш ползын!

Создавшему черную голову мою,
Грозному Эрлику кланяюсь!
Косматую голову создавшему,
Живущему вверху (на небѣ) Ўлған-
бію кланяюсь!

Послѣ этого шаманъ, держа бубень передъ собой, ждетъ вопросовъ хозяина юрты. Хозяинъ вѣжливо подаетъ шаману трубку и говоритьъ:

«Ja, jүргән јәрігәр jakshy јәңіл
полды па?»

Шаманъ: «Ә, jakshy jүрүп кәлдім,

«Ну, мѣста, гдѣ вы странствовали,
оказались ли хорошими, легкими?»

Шаманъ: «Да, хорошо спутешество-
валъ.

«јүрәрін-ла јүрүп кәлдім.

«Адам Äplik пір піjanыи пәріп көрөр
бодкоi.

«Јүрүп кәлзәм-да паза пір, уч јыл-
дың пажында, жакшы јүрзә паза
пір

«Адіп көрөр. Кудаi алкыш ёрзә,

«Äplik піjan пәрзә, паза пір адіп
көрөр.

«Ja, ёмді токтоп јадым.

«Чалұ чабыдымды арбап токтодын
көрбін тәп јадым».

Спутешествовавъ, я возвратился,
И Отецъ мой Эрликъ, вѣроятно, дасть
одну свою милость.

Хотя спутешествовалъ, но еще разъ
послѣ трехъ лѣтъ, если будемъ живы,
однажды сдѣляемъ (жертву).

Если Богъ дасть благословеніе и
Эрликъ дасть милость, еще разъ
сдѣляемъ (жертву).

Но теперь я останавливаюсь (путе-
шествовать).

Думаю свой Чалұ чабыт нагово-
ромъ остановить». *Чалұ чабыт*

Шаманъ начинаетъ славословить Чалұ.

Жылдыс көзүң чабылзын!
Жылан тілің жылышинын!
Самураді көгүстүй адай¹;
Салқын кујун тыныштуй адагар,
Албынымла албырбастан адам.

Адам Ўлған jajan коібоп-ада.

Обым пыла оптолбоюн адам,
Адам Äplik jajan коібон адай.

Kyläp көзүң чабыльш
Күннүң алтын алкан тур!

Мөңүн көзің мөлтүндәжіп
Аі караңуды кәзә шіртә.
Әбірінгә ўнчүй пәр!
Äplik пілдің алкышы
Албаттә тәкші чарчап турзүн!

Әбірган ўжіңің ўнчүлү жатсын!

Пусть блещутъ звѣздныя очи твои!
Пусть движется змѣиный языкъ твой!
Ты разумный, какъ книга мудрости;
Ваше дыханіе, какъ вѣтры и вихри,))
Съ моей глупой головою я не сдѣ-
лалъ глупости.

(Таковымъ меня) создалъ Отецъ мой
Ўлған.

Лицепріятствомъ я не занимался,
(Таковымъ меня) создалъ Отецъ мой
Эрликъ.

Пусть блещутъ бронзовыя глаза твои!
Ты благословляй низъ солнца (под-
солнечную область).

Серебряные глаза твои, моргая,
Прорѣзаютъ тьму.
Кружашемуся(шаману)дай удобства, Ⓛ
Благословеніе Эрлика бія
Пусть на всѣхъ данниковъ отдаляет-
ся (отъ Эрлика).

Двери твои створчатыя да будутъ въ
покоѣ.

¹ Самуразын сабар — пыла саібардым.

(Книгу мудрости его пальцемъ — указкой я разбиралъ).

Ар ѫжігінә ѡңчұп пәр!
Албатә айттырба.

Алтын мөңүн јарғын чач.

Кудаідың салымы пыла
Токуналұп ујуку jajan көр.
Аркәтәндұп ар ѫжік!
Аңчұп жатсын!
Ардәнәлұп паі-чакызы
Ат тыныжы амыр жатсын!

Арлік підің алқыжы...
Тар табаізі албак жатсын!

Тапчы jäläzi¹ чојө жатсын! узун
ползын!

Чымалыді кін ползын!

Чыдырманді² пәк жатсын!

Көлөктүлұп кам-аңажыңа токұнап
көр;

Көжбөлұп паі-аңажыңа ёкәліп көр.

Ончо полууш сурап турұ.
Ончо піјан сурап,
Ончо полууш сурап тур:
Ал санам јарызын,
Ала көзүм јарызын!

Албаттыма сандам кірзін! табышсын!

Кудаі салған курчұм!

Почетнымъ дверямъ дай покой.
Не вынуждай даниковъ просить
тебя.

Развяжи свое золотое и серебряное
рѣшеніе.

Богомъ заповѣданный спокойный
сонъ дай.

Преимущественныя почетныя двери
Пусть находятся въ мирѣ.

Драгоценная, хорошая коновязь
(И) дыханіе лошади пусть въ покой
пребываютъ.

Благословеніе Эрлика бія...

Тѣсная стоянка скота пусть будетъ
обширнѣе.

Узкая привязь для животныхъ пусть
растянется, пусть сдѣлается
длинной.

Пусть, какъ муравьи, будутъ (обиль-
ны) пуповицы (т. е. дѣти)

И живутъ крѣпко, какъ чаща де-
ревьевъ.

Остановись (послѣ долгаго стран-
ствованія) у тѣнистаго твоего
шаманскаго дерева;

Къ почетному дереву твоему съ за-
вѣсою присоединись (сплотись).

Всѣ просятъ помощи.

Всякую милость проси,

Всякую помощь проси:

Дикій разумъ мой пусть просвѣтится,
Пѣгіе (двухцвѣтные) глаза мои
пусть просвѣтлють,

Моя дума пусть войдетъ и присо-
единится къ даникамъ моимъ.

Созданные Богомъ обручи мои (духи
покровители)!

¹ Jälä — протянутый арканъ, за который привязываютъ жеребятъ, телятъ, ягнятъ.

² Чыдырман — роща карликовыхъ березъ на высотахъ горъ.

Таркан чыбышар.

Куікалұ паш курчү,
Күш иөркүмнүң әзі чыксын.

Жүзүн жүрү жүс манјактү
Кігән кәбім курчұлары,

Таркан чыбышар,
Катү тозүм Каным-шік тілдажа пай-
рігәр.

Алты адамның қыїбырбан

Абу-Кәвбә, ак таңдакқа жөлөнө-пәр.

Казыр камым, Каңы кам!

Катү жән кал Ырліккә азқандың.

Абуғаым Тінәш-кам, Сурдын-кам,
Маныш-кам.

Адар мылтық jölgölү¹ Ыр-Садак кам:

Күзүңүлү Көстөі кам.

Күн жаркынду Тош-кам,

Катү жән кал Ырліктән,

Таң атканча, азқавбылан түрүбар!

Расходитесь (какъ облака въ небѣ
исчезаютъ).

Обручъ вихорчатой головы моей,
Хозяинъ «птичей шапки» пусть
(тоже) выйдетъ.

Имѣющіе разновидные сто жгутовъ
Обручи (покровители) моей надѣтой
одежды

Расходитесь,
Уговоритесь съ грознымъ тѣс'емъ
моимъ Ханомъ.

Шестью предками моими призывае-
мый (Абу-Ханъ)!

Къ Абу-Хану, бѣлой зарѣ прислони-
тесь.

Грозный мой шаманъ, Качы-ша-
манъ!

Ты славословилъ жестокаго, вели-
каго и грознаго Эрлика.

Дяди мои (по отцу): Тінәш-шаманъ,
Сурдын-шаманъ, Маныш-
шаманъ.

Ар-Садак-шаманъ, у котораго
ружье-лучокъ:

Кѣстѣ-шаманъ, имѣющій коло-
кольцы и бубенцы.

Тош-шаманъ, имѣющій солнечное
сияніе,

Отъ жестокаго великаго и грознаго
Эрлика,

До зари занимайтесь славословіемъ!

I.

Мистерія Алтаю-Чапты-Хану.

Аїбыр жал дү кән, Чавты-Кән!

Оң кулакка убар ползо,

Ханъ Чапты-Ханъ, имѣющій гриву
жеребца!

Если услышитъ правымъ ухомъ,

¹ Jölgö — лучокъ.

Оң көзүнә көрөр ползо,

Пу малыңнаң акка пүткән

Малымды аібыр жалдұ
Чапты-Хан тәп пәріп жадым.

Пу малымды аібыр жалдұ Чапты-
Хан алар-ползо,

Пу аябым алча түшсүн!

Муны албас, кәрәк юк ползо,

Көмкөрө түшсүн.

Парылжазы табынсын!

Паі толұ жәдішсін!

Пу жазаңан нәмәдәң

Көп жајап пәрзін.

Түмчуктұдұ паштадыш жадырым,

Жакалудаң жазап пәрә турүм;

Албатты кіжі кунукпаска, ачын-
баска,

Алтай амыр жарбы пәргәі-мінә,

Малыма мал кожулұп,

Пажыма паш кожулұп,

Оноң жајап пәргәі-мінә?

Качандә амыр пычым коібоі-мінә?

Ak сағалдұ Адам!

Aja, тузак жајаңан.

Аңдал мәңдәп турарда,

Азық үләш пәргән.

Азраіттан пала күдүн жајаңан.

Арбадайттан малдың күдүн жајаңан,

Арұ Алтай жәрім-суда!

Если увидить правымъ своимъ гла-
зомъ,

(То) изъ этого блага нажитого скота
твоего

Свою скотину даю Чапты-Хану,

Имъющему гриву жеребца.

Если эту скотину мою приметъ
Чапты-Ханъ, имъющий гриву
жеребца,

То эта чашка моя пусть упадеть на-
взничъ.

Если онъ ее не беретъ, если она не
нужна,

То пусть упадеть вверхъ дномъ.

Пусть жертва его вручится!

Обильные выкуши пусть достигнутъ!
Изъ этихъ приготовленныхъ вещей.

Пусть много создастъ (милости).

Направляя впередъ имъющаго нось
(животное), въ жертву даю,

Отъ имъющихъ воротъ (одежды) даю;
Дабы даниники не печалились, не го-

ревали,

Алтай дастъ ли успокаивающее рѣ-
шеніе,

Къ скоту моему прибавляя скотъ,
Къ головамъ моимъ прибавляя го-

ловы,

Такъ создастъ ли (Чапты-Ханъ)?

Выкроитъ ли, чтобы постоянно быть
покой?

Бѣлобородый отецъ мой!

Создавшій самострѣлы и петли (ло-
вушки),

Когда спѣшать на охоту,

Дающій припаль и долю.

Создавшій кут воспитываемыхъ
дѣтей.

Создавшій плодливый скотскій кут,

Чистый Алтай, земля-вода!

Пүра јалдū кай-Алтай!

Обширный Алтай, имѣющій гривы
верблюдовъ!

Муң кулактү Јәрим-Су!

Страна моя, имѣющая тысячу ушей!
Объ этомъ прошу чистый Алтай,
Чапты-Ханъ!

Арү Алтай Чапты-Кан муны сурал
јадым!

Пусть хорошо выслушаетъ онъ мое
хваленіе.

Пу амадаан јуртка

Этому просящему населенію
Пусть достанется его милость!
Этотъ народъ, постоянно славосло-
вящій,

Піjanы јатсін!

Пусть живеть хорошо!

Пу качанда алқаш турған

Это рѣшеніе мое пусть будетъ вѣчно
хорошимъ!

Албатты јакшы јатсын!

Среди этихъ данниковъ,

Акі тілдү полўп,

Будучи двухъязычнымъ,

Tilmäsh полуп калдым.

Сталь я tolmachemъ.

Järdiц ўстүндә албаттә,

Данникамъ, на землѣ живущимъ,

Ончо јакшы ползын!

Всѣмъ да будетъ хорошо!

Канча јүзүн албаттә,

Сколько есть разнородныхъ данни-
ковъ,

Ончо јакшы ползын!

Пусть будетъ всѣмъ хорошо!

Бросаніе чашки.

Ала көскө көрөр ползо,

Если будетъ видѣть пѣгими глазами

Арү Алтай кулакка удар ползо,

И слышать ушами чистый Алтай,

Ар јурт амыр ползын!

Всякій юргъ да будетъ въ покоѣ.

Албатты ѡзян јакшы јадаттан ползо,

Если данники будутъ жить въ хоро-

Пу ajak алча түшсүн,

шемъ здоровы,

Ak јükäli шідәлзін.

То пусть чашка упадеть навзничь,

Алтын чолбу тәндәп бәр!

И бѣльй јükäli упираеть.

Пу мал јарабас ползо,

Уравній золотое чолбу!

Көмкөрө түшсүн.

Если это животное не годится (для

жертвы),

То пусть (чашка) упадеть вверхъ

дномъ.

(При паденіи чашки вверхъ дномъ, выбранное животное отпускаютъ въ поле. Если же чашка упадеть навзничь, то шаманъ продолжаетъ молиться):

Оргөзүн пірікей,
Оркөжін табышсын.
Пу язаңан мал учүн
Мұнаң көп мал пәрзін.
Пу албаттының жүртүна
Үру, жобол кідірбәі, жакшы жатсын.

Узуя jälä jaјап пәрзін,
Улу арқыт пычын пәрзін,
Малды пычын,
Пашты кожүп жатсын.
Катү таштү канча сүргәк,

Jaš aňashтү Чапты-Кāн!
Пу язаңан парылда
Чапты-Кāнда табышсын.
Тү откүрә көзүн көрүп,
Jär откүрә көксүн санаپ,
Jараштыра мал jaјап,

Jaкшынак жүртүн пычын пәргән.

Качандә ползо,
Азән амыр жатса,
Кара пажы картайланча жадар.

Качандә ползо, жаңдағанча жадар.

Да присоединится къ дворцу,
Да вручится горбамъ (горнымъ).
За это приносимое животное
Пусть дастъ больше скота.
Въ жилища этихъ данниковъ
Да не придутъ болѣзнь и страданія,
пусть они живутъ хорошо.
Да создастъ онъ длинную привязь
(для скота),
Да вырѣжетъ онъ большой мѣхъ,
Вырѣзая скотъ,
Пусть прибавляеть головы.
Сколько грубокаменныхъ сур-
гаковъ,
Чапты-Ханъ съ молодымъ лѣсомъ!
Эта приносимая жертва
Пусть вручится Чапты-Хану.
Смотря глазами сквозь гору,
Сквозь землю проникая думой,
Соразмѣрно (съ потребностями людей)
создавая скотъ,
Прекрасно вырѣзаль онъ жилище
(для людей).
Когда бы ни было,
Живя въ покой и здравіи,
Будемъ жить до сѣдины черной го-
ловы.
Всегда будемъ вѣровать.

Вечернее служение въ юртѣ.

Ат карактү Кāн-Суїла,
Аіры тілдү Kān-Kala!
Аібай жалдү Kān-Чапты-Кāн!

Пу парылбаны табыштыр!
Анаң алтын жарбы сурап тур.
Айар жүркә ак піјанды тіләп көр,
Астықпастаң пайк жая,

Ханъ-Суїла съ конскими глазами,
Хан-Кала съ двойнымъ языкомъ!
Хану Чапты-Хану, имѣющему гриву
жеребца!
Доставь эту жертву.
У него проси золотого рѣшенія.
Для населенія проси бѣлой милости,
Создай крѣпче безблуднаго (человѣка
лучшаго, чѣмъ порочный),

- Аірылбас паш амыр пыч!
Неотъемлемую голову вырѣжь спо-
койной.
- Качандай яңдаңаңа јалбарұанча ту-
рар.
Всегда вѣруемому (Богу) молясь,
стояли.
- Яңдаңаңа якшы көр,
Јалбарұанча піjan пәр.
Хорошо смотри на вѣрующаго,
Дай милость поклоняющемся.
- Ак јұқали кадылұ:
Артальштаң јамәлін,
Съ покатью бѣлый јұқали:
Прибываетъ (матеріальное благопо-
лучіе для народа) съ перевѣснаго
мѣста,
- Ажү јәрдәң шідәліп.
Упираеть съ перевального мѣста.
Кара абашты аралан,
(Шаманъ) проходитъ темные лѣса,
Катү ташты яккалан.
По краю твердыхъ камней.
- Канча сургак јалбарыш,
Нѣсколькихъ сургак'овъ, умоляя,
Катү пудак чогодүп,
Суровыхъ пудак'овъ прося на ко-
лѣняхъ,
- Паі толудаң ўлажіп,
Изъ почетнаго выкуна беря долю,
Парылбадаң алышын;
Изъ жертвы (часть) беря;
Агаргудү суройн яјап пәрзін.
Пусть создастъ образъ (живущаго)
долговѣчнымъ.
- Адыстуды ѡңдү пычын пәрзін.
Пусть выкроитъ пригляднымъ имѣю-
щаго загоны (десятины).
- Үч сыранын пәк јајазын.
Создастъ три шеста юрты крѣпкими.
- Үзү одын чокту пычсын!
Пусть выкроитъ горячій огонь.
- Кунукпаска Кудаі,
Не (нужно) печалиться, ибо (есть)
Богъ.
- Ачынбаска Алтай.
Не (нужно) горевать, ибо (есть)
Алтай.
- Алтајым тәп пажырыш турўм!
(И я) говорю: «Алтай мой» и мо-
люсь!
- Үргүjä пәк јајазын!
Создастъ навсегда (народъ) крѣп-
кимъ,
- Үjä-bilä амыр пычсын!
Изъ рода въ родъ счастливымъ вы-
кроить!
- Катү кѣлзї якарзын!
Пусть распорядится (удалить), если
придетъ твердость (болѣзнь)!
- Кајыр кѣлзї тыїкарзын
Если будетъ жестокость (болѣзнь),
то пусть отвратить.
- Ок ты҃ынбас куjak ползын!
Будь непроницаемой броней для
стрѣлы.

Жү тыңынбас чәрү ползын.

Жаш аңажы әлгән,
Жажыл шүрү јајылаң.
Әдәр күштың үнү білә жалбардым,
Амді кәләр јылаң,
Әзән амыр атқай-підә?

Ак јарықтың алтына,
Пу Алтајым үстүвә,
Амыр јакшы јүргәі-підәм?
Каралтә кіләрбәі

Канді јаманда тубәлтәі;
Качандә кара пажым қалжанча,
Албатыма јакшы јүргәі-бідәм?

Ар јуртка амыр болбы-бідәм?
Jakkalадыш мәні туттүрбаска,
Жакшы јаян пәргәі-бідә?
Жаманда мәні кіләрбәі,
Жажым јәдіп өлгөйнәм?
Пу ак јарықтың алтына,
Ак саңышла јүрәргә
Пу албаттымның алтына
Жаманы јок јакшынак јүргәінәм?
Пу яңдал жаткан Кудајым, шір ал-
кыжын пәрзін.
Пу алкаткан албаттым, комудабай,

Качандә сүгүмчүлү јурзүн.
Аільк полбон адым јаман полбозын!
Албаттымды алкан турарымда,
Алкыжым жәтсін!
Пу пажырыш жаткан Кудајым,
Мәнің учүн шір піјаны жәтсін!

Будь ополченiem непобедимъ не-
прятелю.

Согнувшіеся молодые лѣса,
Распустившіеся зеленые листья...
Я молюсь голосомъ поющихъ птицъ,
Теперь, съ наступившимъ годомъ,
Сдѣлаетъ ли (насть) здравыми и спо-
койными?

Подъ бѣльмъ свѣтомъ (небомъ),
На поверхности этого моего Алтая,
Буду ли жить спокойно и хорошо?
Не вводя (меня) въ черноту (въ бѣ-
ствie),

Не впутывая во все худое;
Пока существуетъ черная голова
моя,
Среди данниковъ буду ли я жить
благополучно?

Буду ли я покоенъ среди населенія?
Чтобы никто не могъ брать меня за
воротъ (обижать),

Создастъ ли для меня силу?
Не вводи меня въ худое,
Умру ли, доживши до старости?
Подъ этимъ бѣльмъ свѣтомъ (желаю)
Жить съ чистою совѣстью
Съ этими моими данниками
Буду ли жить безъ всего худого?
Этотъ вѣруемый (признаваемый) Богъ
мой одну милость пусть дастъ.
Этотъ славословившій народъ мой, не
обижаясь,

Постоянно пусть (будетъ) веселымъ.
Мое имя на разстоянїи мѣсячной
ѣзды чтобы не было худымъ!
Такъ какъ соданниковъ моихъ благо-
словляю,

Мое благословеніе да будетъ!
Этотъ поклоняемый мой Богъ,
Ради меня, одну милость да сдѣлаетъ!

(Послѣ перерыва и бесѣды шамана съ хозяиномъ):

Ja, nu aіланбап јуртү амыр ползын! Этотъ кругомъ находившійся юртъ
пушь будеть спокоенъ!

Абірган јуртумъ йиңү болзын! Окруженный юртъ мой пушь будеть
съ удобствомъ!

Pu албатты-кіжің якшы жатсын! Эти даники-люди твои пушь живуть
хорошо!

Pu пала паркка йиңү амыр жатсын! Эти дѣти пушь живуть въ покой и
удобствъ!

Kілімнәң жаман айттырбазын! Потомъ меня пушь не поминаютъ
плохо!

Ам жаныш јадымъ. Теперь возвращаюсь (домой).

Јуртка жаман нымѣ кіrbәzіn! Худое въ юртъ пушь не входить!

Појына әр јуртуна табыш! Самой семье вручись (добroe)!

Алтын аірыца пірік! Къ золотой развилии присоединись!

Арт побочины алқап аш! Благословляя, переваливай (пере-
ѣзжай) сѣдовину (переваль!)!

Аккан суды амыр кѣч! Текущую рѣку благополучно пере-
ѣзжай!

Ак адамның әзى,
Ар кумактың улузы,
Ат карактү Kän-Suila!
Адам Jäsim, jätte bura!

Хозяинъ бѣлаго отца моего,
Народы великихъ песковъ,
Хань-Суйла съ конскими глазами!
Отецъ Jäsim, jätte bura (семь вер-
блюдовъ-самцовъ)!

Золотого озера ўч бура (три вер-
блюда-самца)!

Имѣющій высокую голову Abü-kän!
Ужаба, имѣющая три двери!
Ала-кѣн съ каменнымъ берегомъ!
Kän-Sumultы, имѣющій кровавый
берегъ!

Kaýyr - Kûbû, Kän-Chamal — мои
грозные горы!

Жестокая гора моя, Карап-Көl!
Дяди мои (по матери), словословия,
притянули.

Kän-Adyban, съ гребневидными
зубьями,
Kän - Чолобо (гора), имѣющая
граву жеребца!

Алтын көлдүң ўч бура!

Ас паштү Abü-kän!
Үч ёжіктү ужаба!
Таш jakkalу Ala-kän!
Кан jakkalу Kän-Sumultы!

Казыр таікам Каýyr - Kûbû, Kän-
Chamal!

Кату түм, Карап-Көl!
Тайларым алқап тарткан.

Tarak тіштү Kän-Adyban,

Lïýyr жалдү Kän-Чолобо!

Алты ёжіктү Ак-Кая!
Үч ўjäлү Күрәц-Арт,
Жажыл тондү Аба Сас,
Алгәрлү Жажы-јаш,
Кантал тондү Кән-Чобор,

Тарап тіштү Кән-јожо,
Кая түшкән Кән-Чө,
Кар'ай јустү ѡні.

Үч мүстү Кара-Кая,
Jäc күрә Jäzim-ni,
Jajan коюр тужүнда,
Алқан турбап канча таікам шу.
Појымның алты аірә табышсын!

Алыр отко пірікей!

Ак-Кая о шести дверяхъ!
Трехсоставный Күрәц-Арт,
Аба Сас въ зеленой шубѣ,
Жажы-јаш, наводящая болѣзнь,
Кән-Чобор, имѣющій шубу-каф-
танъ,
Кән-јожо, съ гребневидными зу-
бьями,
Кән-Чө, оглядывающія назадъ,
Старуха (?) съ луновиднымъ чернымъ
лицомъ.

Кара-Кая, съ тремя рогами,
Jäzim-бій, съ мѣдной ставкой,
Когда меня создавали,
Славословимыя горы мои были эти.
Пусть примкнутъ къ шести развили-
намъ моимъ!
Пусть присоединяется къ грозному
огню!

III.

Мистерія сыну Ўлгән'я — Каршыт'у.

Молитва, произносимая шаманомъ у себя дома передъ отъездомъ.

Албатты кіжі амадап кәлді.

Мұның учүп бажымы білгән Бајанам!

Паштаи турбап жән Кудајым!

Пу албаттының учүп мәні баштап
алкатсын!

Jäp тәңәрә будәрдә,
Jaңдан қалбап жаңыбыс,

Jättі ўјадаң турбұза бажырын қалбап,
Jaңдан қалбап Кудаібыс.

Пу албатты сурап кәләрдә,

Даники-народы пришли съ просьбой.

Ради этого, вѣдающей моей головой,
Баяна мой!

Руководящій (мною) Великий Богъ мой!

Ради этихъ данниковъ, мной руководя,
пусть Онъ благословить!

Когда земля и небо творились,
Съ тѣхъ поръ осталась исповѣдуемая
вѣра наша;

Поклонившіяся семь поколѣній вѣ-
рующими остались
Въ тебя, Богъ нашъ, которому покло-
нились.

Этотъ народъ пришелъ съ просьбой,

Мунұң учүн ак жарық, аі күн тәп,

Называя (тебя): бѣлый свѣтъ, луна
и солнце;

Мунұң учүн амадап жалбарып жат
албатты.

Поэтому даниники просятъ съ вѣрою.

По пріѣздѣ въ юрту. Ja jыk' u.

Алыр оттың ѣзі!

Хозяинъ грознаго огня!

Ал жалбының улузы!

Старшина грознаго пламени!

Аірылбас тын јајаңан,

Создатель неотъемлемой души,

Астықпас тын бычыңан!

Выкроившій неблудную(чистую)душу
(жизнь)!

Алыр отту Ак-јајык!

Бѣлый Яикъ, имѣющій грозный
огонь!

Тәңәрәдәгі кудай!

Богъ Небесный!

Мунұң учүн жалбарып јадым.

Поэтому, вѣруя, молюсь.

Къ Тәңәрә (Каршыт' у, сын у Ўлгән' я).

Ўлгән Бідәң аірылбан,

Отдѣлившійся отъ Ўлгән Бія,

Ўң тәкшіштү Баі Каршыт!

Баі Каршыт, имѣющій три ступени!

Озобы улус пұдәрдә,

Когда творились прежніе народы,

Адам Ўлгәз, тәп жалбарын турбап!

То, вѣруя, молились, говоря:

Отець Ўлгән!

Озобы јаңыбыс пұдәрдә

Какъ образовалась старая вѣра,

Артқан калбап үрәні,

Мы, оставшиеся потомки,

Ан-тә-ок јаңдаң турубыс.

Съ тѣхъ поръ также вѣруемъ.

Jäp jәңіс пұдәрдә,

Со времени образования вселенной

Jättі обёкө јаңдаң калбап јаңыбыс.

Наша вѣра признавалась семью пред-
ками.

О мовеніе жертвенныхъ животныхъ.

Ас ўрдәң талдан алдым,

Изъ малаго стада я выбраль,

Лідар малдаң шұдұм.

Изъ среды перегоннаго (пасомаго)

Тәңәрәдә Кудай көрөр болзо,

скота я вынедилъ (по согласию
съ своими духами опредѣлилъ).

Ўстұңа аjak салын јадым.

Если на небѣ призрѣсть Богъ (это
животное),

Алча түшсүн тәп.

Ставлю на спину чашку.

Тәңәрәдә кудай мұны көрбөс ползо,

Желаю, чтобы пала навзничъ.

Если на небѣ Богъ не призрѣсть,

Пу салган аjak көмкөрө түшсүп;

Пусть эта положенная (на спину)

Пожодып јадым.

чашка упадеть кверху дномъ;

Муны көргөнү чын болзо,
Пу малды тајып турум.

И я отпускаю (животное).

Если правда, что (жертва) признана,
То это животное приношу.

(Ударомъ бубна отослалъ).

Послѣ омовенія, шаманъ уходитъ въ юрту. Къ Языку.

Аjas Кәнбә баштазыш,
Олбос јурттә бек jaja,

Будь путеводитель къ Ясности-Хаву,
Создай прочно бессмертный юртъ
(населеніе),

Очпос отты чокту быча,

Вырѣзая огонь неугасимый и пы-
лающій,

Олбоскѣ башты бек jaja,

Создай крѣпкую, бессмертную го-
лову (благоденствіе),

Жаманба баштабаи,
Jakшызылыкты бәрігәр!
Колтук алтынац коробозын,

Не ведя къ худому,
Дайте добро!

Адак алтынац әндәлбазіп.

Изъ-подъ мышцъ (руки) пусть не
убываетъ (дѣти),
Изъ-подъ полы (одежды) да не бу-
детъ ошибки.

Паштың сузүн¹ сурадым,

Прошу для (будущей) головы плодо-
витости¹,

Паш кожыралын тіләдім.

Просиль о прибыли головы.

Акі бојы әзән болзын!

Пусть оба (хозинъ и хозяйка) здрав-
ствуютъ!

Андәлбастац сурал турум:

Я прошу отъ Безошибочного:

Пала сузүн бәрзин,

Пусть ласть плодовитость на дѣтей,
(Пусть) создастъ счастье² на скотъ.

Мал кудын јајазын!

Буду ли жить, имѣя дѣтей?

Палалу болуп јаткай пам?

Будетъ ли скотъ мой благополученъ?
Пусть выкроить счастье² головы!

Малым әзән турдаі пә?

Что называется страданиемъ, то пусть
не будетъ.

Паш кудүн бычызын!

Прошу всегда жить спокойно,

Жобол тәп пама јок ползын.

Качан амыр јадарба сурал турум,

¹ См. выше, стр. 11, 73, 76 и 79. Ср. В. Вербицкий. Словарь алтайского и алданского нарѣчий тюркского языка. Каз. 1884 г., стр. 310—311: подъ словомъ «сузы»; В. В. Радловъ. Опытъ словаря тюркскихъ нарѣчий, т. IV, 781: подъ словомъ «сус».

Ред.

² Ср. стр. 69, сноска 2.

Канді жаман нәмә табылбазын.
 Жабымжаным јүкка болды,
 Жастаңаным жабыс полды.
 Жараштыра жајап пәргәі бәді,
 Жакшынақ пычын коібоі бәді?
 Жалбарданым Тәңәрә,
 Жалтанданым Ајас-Кан!
 Артән чыңар Күн алды,
 Аңір тіјәр Аі алды —
 Ајас Кәның жарбызы.
 Жараштыра жајачы,
 Алтаіды кәркәліп жајаңан,
 Албаттыны тәң жајаңан.
 Амәл абаң пүрләнді.

Жырлұ көк ётті.
 АІ албатты ёзән болуп жадарда,
 Амәл абаң пүр жаіды.
 Жајачы тәп жалбарыш турум.

Вечернее служение. Къ Паш-туткан'у.

Ак жәдәккә оролбон албатты віжі

Ам мұнаң оітто бурулұп жан!

Аның ўлажі оітто жаңа
 Ам кәләттән коңур күстә, —
 Шір әлік Кудай ө бәрзін!
 Пәрілді. Оп Куруй!
 Жајык, Тәңәрә сә жајап пәрзін!

Пусть не случается ничего дурного.
 Моя покрышка стала тонка,
 Моя подушка стала низка.
 Создать ли все это удобно,
 Вырѣжетъ ли все это хорошо(Жајык)?
 Небо, которому я поклоняюсь,
 Яспость-Ханъ, котораго страшусь!
Рано выходящее солнце,
Мъсяцъ (луна), сияющий вечеромъ, —
Предопредѣленіе Ясности-Хана.
 Создатель стройной красоты,
 Алтай въ красѣ создавшій,
 Создаль равноправный народъ.
 Яровый лѣсь (кедръ) покрылся листвой.

Пѣвунья кукушка запѣла.
 Когда народъ — данники, здравствуя,
 стали жить,
 Тогда яровый лѣсь распустилъ хвою.
 Молюсь тебѣ, называя Создателемъ.

Впутавшійся въ бѣлый поводъ человѣкъ изъ среды данниковъ
 Теперь отсюда пусть возвратится домой!

Его доля, когда онъ возвратится
На будущую каурую осень, —
Богъ дастъ ему одного козла.
 Дано. — «Оп куруй!»¹
 Жајык, Тәңәрә пусть тебѣ воздадутъ.

Карлык'у.

Ат пажынча,
 Ала Карлык!
 Кои бажынча,
 Коңур Карлык!

Съ голову коня,
 Пѣгий Карлык!
 Съ голову овцы,
 Каурый Карлык.

¹ Куруй — восклицаніе (срв. монг. халх. ург. хор'ё! ойратск. хорә-хорә!) при призываѣхъ божествъ. И. И. Срапин. «опъ и «куруй» изъ Словарихъ В. В. Радлова и В. Вербицкаго.

Пүдақ.

1.

Үч олбуктү¹ Паи-Кайц!²

Јалајалу³ Паи-Тәпсәц!
 Ол албаттының ёткәнің
 Ak каралаң шылайттан.
 Албаттының азрап јаткан малын
 біләттән,

Јурттаң јаткан јуртүөүң
 Жакшы јаманың біләттән.
 Ол ёткән нәмәні
 Канча jäpcäldi біләттән.
 Мал азрайттан кіжінің
 Табаңи анда турўп-јат.

Пала азрайттан кіжінің,
 Палазы анда турўп жат.

Возсъдающій на трехъ съдалищахъ
 Паи-Кайц!²

Баи-Тәпсәц, съ (шапочной) лентой!
 Изслѣдователь бѣлизны и черноты
 Поступковъ этихъ подданныхъ.
 Вырощенный скотъ данниковъ въ-
 дающій,

Знающій доброту и зло
 Живущихъ въ своей средѣ.
 И эту приносимую (жертву)
 И разное приготовленіе знающій.
 Кому надлежитъ имѣть скотъ,
 Того стоянка (будущаго скота) нахо-
 дится тамъ.
 Человѣка, которому надлежитъ имѣть
 дѣтей,
 Того дѣти находятся тамъ.

2.

Järdiң үстүн сајыш јаткан Солоңы!

Айлұ Күндү Тәңәрә!
 Алтон сәгіс Ak-солоңы!
 Албаттыны јајап јаткан,
 Ада ёббек Тәңәрә!
 Айлыктұды бычын јаткан

Айам, akka-Ајас-Кан!

Кат алышкан Казыр-Бұра!

Радуга, воизающаяся въ поверхность
 земли!

Небо съ солнцемъ и луной!
 Шестьдесятъ восемь бѣлыхъ радугъ!
 Создающее данниковъ
 Небо отцовъ и предковъ!
 Благополучныхъ людей вырѣзываю-
 щая
 Моя мать и старший братъ Ясность-
 Ханъ!
 Слоями громоздящійся Казыр-
 (лютый) Бұра!

¹ Олбук — заимствованное изъ монгольского языка слово и означаетъ «войлокъ» (на которомъ сидятъ) Н. П. Якутск. олбох — почетное мѣсто для сидѣнія, назначенное уважаемымъ гостямъ, съдалище. Э. К. Пекарскій, Словарь якутск. яз., столб. 1814. Ср. олник (кара-кирг.) панцырь; olnak (тараич.) — панцырь, шлемъ. В. В. Радловъ. Опытъ словаря... т. I, столб. 1096. Ред.

² Паи-Кайц (густолистенная береза) принимается за одухотворенное существо.

³ Јалаја — лента, привязываемая къ национальной калмыцкой шапкѣ.

3.

Каілап турған Ўч Сұргәк.
Куа жақын әзі,
Кү алтам улузы!

Пу кучыјакты—
Жаш ўрәнді яјап коібон.
Јәр үстүндә албаттыны бычып жаткан.
Яјап жаткан яјұчы,
Ярык күндү Тәңәрә.
Пычып жаткан бычұчы,
Пу тәңәрәдә яңыс Кудай!
Ол ёрдіні бычыбаң —
Тәңәрәдің жарбызы.
Пу әл албатты жаңбарбаң,
Ада йайвің яңы.

Гуломъ гудящий Ўч Сұргәк.
Хозяинъ бледныхъ молний,
Старшина бледныхъ шаговъ (мерца-
ний молний).

Этихъ пташекъ (дѣтей) —
Молодой плодъ создавший.
Вырѣзывающій даниковъ на земль,
Создающій создатель,
Мое небо со свѣтлымъ солнцемъ.
Вырѣзывающій вырѣзыватель,
На этомъ небѣ единый Богъ!
Выкроившее ёрдінѣ (счастье) —
Небесное предопредѣленіе.
Народы и даники вѣрующіе,
Вѣра отцовъ и матерей.

Молитва на небѣ, на третьемъ Сұргакъ.

Пу ак жарыкты амадап кѣлдім,

Я явился (на свѣтъ), желая этого
благо свѣта,
Думая, не дастся ли даникамъ ми-
лость.

Албатты біјавып јәткәі-нә тәп.

Эти даники вѣсь¹ ждутъ и
Жертвуютъ.
Небесная дверь,
Золотая дверь да растворится!
Да присоединится къ белой ставкѣ!
Пусть надѣнется серебряная узда,
Пусть положится (на коня) бронзовое
сѣдло!

Пу албатты сѣрді күзәп
Такыш турў.
Тәңәрәвің әжігі,
Алтын әжік ачылзыш!
Ак күрә біріксін!
Күмүш ўігән сүдүлзүп,
Күләп әр салынзыш!

Моя золотая узда
Да возвратится обратно
И вручится мирно огню.
Оставайтесь, благословивши...
«Оп курый, оп курый, оп курый!»
«Оп курый'я курый!»

Алтын ноктом
Ойтто аїланыш
Амыр отко табышсын!
Алкыш пәріп қалыбар...
Оп курый, оп курый, оп курый!
Оп курыйның курый!

¹ Здесь шаманъ встречаетъ посланика Ўлгани'я — уткучы.

Ал откон¹ бірікейн,

Алты аірә табышын.

Албаттың бір біжаны бәрішсін.

Ак Язық сән пәктәп тут

Ол-ок куруіды!

Абар бажы амыр болзын,

Ас ўрү ўнчұ болзын!

Ак Язық, сән бәктәп тут!

Оп курый, оп курый, оп курый!

Да присоединится къ грозному царю

огня,

Вручится шести развилиnamъ.

Хоть одна милость дастся данникамъ.

Бѣлый Яикъ, держи крѣпко

Этот самый «курый»!

Пусть будетъ покой головѣ, надле-
жащей сѣдѣть (хозяину юрты),

Малая семья да будетъ покойна!

Бѣлый Яикъ, держи крѣпко!

«Оп курый, оп курый, оп курый!»

При возвращеніи съ пудак'овъ.

Палаїлү Паi-Кaiц...

Ат кулактү ала-кас.

Үч палалү коңур кас,

Алыр отко табыштырзын,

Ал жалынба біріктірзін!

Лірылбас тынымды,

Ашпас пажымды

Амыр ёдіп табыштырзын!

Аїлға алты аірә ойтто табыштым!

Пу тәңәрәдің жарбызы-была

Кас ойтто табышсын! тәп.

Вѣтвистая Густолиственная береза..

Пѣгій гусь съ лошадиными ушами.

Каурый гусь съ тремя птенцами,

Пусть доставить пылающему огню,

Къ грозному пламени присоединить!

Неотъемлемую душу мою,

Непереходную голову мою

Возвратить (обратно) съ миромъ!

Въ аиль къ шести развилиnamъ я воз-
вратился!

Рѣшеніемъ сего неба

Гусь пусть возвратится обратно!

(Ударилъ въ бубень).

Послѣ маленькаго перерыва, шаманъ дѣлаетъ заключеніе.

Къ Чалү.

Амді амырап жоктоң токунајар,

Теперь спокойно на сонъ останови-
тесь (кѣрмѣс),

Артай таңың алды-была күн чыкса,

Завтра передъ зарей, когда взойдетъ
солнце,

Алтын чолбу таңдаң турубар,

Золотую чолбу равните (дѣлайте
достойной)²,

¹ Откон < от «огонь» + кан «ханъ». Срв. монгольск. одкан җалакан еке
«матъ огия, царица огия». Н. П.

² См. выше, стр. 78.

Ак шірә көдүрүбәр.
Аны бурүп жазап, сәргә
Тәңдәп бәрәр.

Возносите на бѣлый престоль.
Его умертвивъ (животное), пригото-
вяТЬ
И вамъ, сравнивъ¹, дадутъ (долю).

У тромъ, передъ удушениемъ животнаго.

Анді таң адарда,
Күн чыбарда,
Сүнәзій табышсын!
Торт шаңқылұ Бай Каңың

Теперь, когда заря озаряется,
Когда солнце восходитъ,
Пусть душа (животного) вручится!
Имѣющій четыре «шаңқы» (уборъ дѣ-
вичій) Густолистенной березы

(жертвеники),

На правую сторону стань въ рядъ,
На бѣлой јукели², ставшей мозгомъ,
Ложись вдоль.

Передній столбъ, ставшій сердцемъ,
Передъ чистой — тобой упираеть
(животнымъ).

Бѣлый Кечкиль, перетянувшійся че-
резъ Алтай,
И бѣлый заяцъ, бѣлѣющійся,
Главенствуетъ въ призываіи (при
жертвоприношеніи).

Имѣющіе знаки пѣгій соколь и
ястребъ-конь
Пусть упираются въ бѣлые облака!
Мѣсяцу и солнцу вручится!
(Да будетъ попираема лѣстница съ
трремя ступенями).

Птичья шапка съ перьями встряхи-
ваясь,
Пусть упирается въ Ясность-Хана!
(У меня) три ленты развѣваются.
Молюсь бѣлому Свѣту.

Оң јанына коштолыш,
Jүлүн болбон ак jүгәлә,
Кадылыш жат.
Jүрәк болбон тѣр-баккан,
Арў алдынаң шідәліп жат.

Алтай кѣчкән Ак-Кѣчкіл,
Абарада ак-коjon,
Арба алдынаң башташ туру.

Үlәргәлү ала шоңкор, ат-карчыба,
Ак пулутка шідәлзін!
Аїса, Күнгә табышсын!
(Уч уjәly үlә тәкпіш табілзін).

Үlбүрәктү күш пörük сілкініп,
Ајас Кәнба шідәлзін!
Үч жалама жајылыш.
Ак жарыкка жалбарыш јадым.

¹ Сравнить = сдѣлать достойнымъ.

² См. выше, стр. 60.

Молитва, произносимая около жертвенника.

(Читается, когда въ жертву шаманисты приносятъ вино; шаманъ отъ каждого приношения дѣлаетъ особое кропленіе).

Отъ хозяина юрты.

Пу Кудајым тәп сананарада,
Азрағаның ак сүдүн азыш алды,

Аны кіжә амзатпаі,
Жаман біјар ётпәі томдоң жат.

Вдумавшись въ Бога сего,
Выкурилъ бѣлое молоко отъ своего
скота,

Не давая никому пробовать,
Не оскверняя, приносить въ жертву.

Отъ постороннихъ.

Арт побоючи ажып кѣлді,
Абын суду кѣчіп кѣлді.
Кудајым тәп сананып кѣлді албатты.

Пу албатты учүн мән сläргä,
Томдоң жадым.

Черезъ перевалъ перебѣхавъ, явился,
Перебѣхаль чрезъ быструю рѣку.
Пріѣхаль народъ, думая о Богѣ
своеимъ.

За даниковъ,
Я вамъ жертву.

Бросание чашки и мяса.

Je, бу амадаңан барылбазы,
Тәңәрә јараңан болзо,
Пажы ёзәнбә?
Пала амырба?
Амыр ёңчү Кудаіjakши
көргөн болзо,
Пу алча аjak jakши түшсүн!

Пу табышпаңан, көрбөгөн болзо,
Көмкөрө түшсүн!

Вотъ, эта желаемая жертва,
Если оказалась угодной небу,
То будетъ ли здрава голова?
Дѣти будутъ ли спокойны?
Если мирный и спокойный Богъ на
это хорошо посмотрѣль,
Эта чашка навзничь пусть упадеть
хорошо!
Если эта жертва не принята, не по-
нравилась,
То пусть (чашка) падаетъ кверху
диомъ!

(Бросаетъ чашку).

Въ юртѣ.

Пу тәңәрә јәткән
Малдың үрсү, тому, ўлажи.

Эта (жертва), достигшая небесъ:
Скотский жиръ, лучшіе куски мяса и
лучшая доля.

Кудајымның жарбызы отко јадіжіп Рѣшеніе Бога моего пусть будетъ у
турзун! огня

Албаттә табыжын турзун! И народу достанется!

Къ переди ему углу (съ тарелкой, наполненной мясомъ).

Къ подземнымъ духамъ (кормос):

Пу Кудайдың ўлажі, Эта божественная доля,
Мұнаң алыш турзун! Возьмите отъ Него!

Кругомъ очага.

Ада чаккан от албын.

Отцомъ высѣченный пламенный
огонь.

Анә көмгөн таш очок.

Матерью водруженный каменный
очагъ.

Үч бурбалдан бос түдүн,
Аjas Кәнга томулдан.
Үзү чаккан јалыр одым,

Сѣрый дымъ трижды перевившися,
Ясности-Хану воскушившися.
Горячий, высѣченный пламенный

Jäp-jäfіскә јбір көр!
Ак Яяктаң Алтай жарбы сурап
турзун!

огонь мой,
Обвейся вокругъ вселенной!
Отъ благо Йика Алтай пусть просить

Аїдаң күннәң бір біjanы јадішсін!

рѣшеніе!
Отъ солица и мѣсяца пусть достанется

Жалыр отко табышсын!

милость!

Вручится пламенному огню!

Молитва при возвращеніи Чалу домой.

Пу аіландан јуртүң
Амыр болзын!
Качандә жаманба јуктурбаї
Jakshy жатсын.
Ам мән тайраизинә камдап алқадым.
Ам жаныш ойтто аілым тәп,
Санаңын јадым.
Jäp ўстүндә канча албатты алкыжын
Ончо жакшы бәрзін!
Амді жаныш јадым.

Да будетъ благополучие этого дома,
Въ который вернулись!
Никогда худое не прильпнется,
Да живеть хорошо.
Въ настоящее время я камлалъ небу.
Теперь, возвращаясь домой,
Думаю о своемъ жилищѣ.
Сколько есть на землѣ народу,
На всѣхъ пусть дастъ благословеніе!
Теперь возвращаюсь (домой).

VII. Родословная алтайскихъ шамановъ и шаманокъ и ихъ обоготворенные предки¹.

Куртү-арт, лѣвый притокъ Катуни.

объяс.
Шаманъ Кадамай, 25 лѣтъ, кости (сѣк) Тобус. Камласть шесть лѣтъ безъ манjak'а. Жертвоприношение совершаеть только чистымъ тѣс'ямъ: йгн'ю, его сыновьямъ, духамъ горь алтай и своимъ предкамъ-шаманамъ.

Предки-шаманы (тѣс), воздѣйствующіе на шамана Кадамай: Сандин, Ak-nilak, Урділа. Предокъ Сандин жилъ на берегахъ Телецкаго озера. Камласть безъ манjak'а. Чалу Сандин'а — два малыхъ түңурчак'а съ лентами.

Ак-айры, лѣвый притокъ р. Катуни.

Шаманъ Пачыjak, старикъ, кости (сѣк) Ирkit.

¹ Родословная алтайскихъ шамановъ записана во время поѣздки по Алтаю въ 1910 г. Въ 1912 г. записи эти пополнены новыми разсказами. Сюда же вошло нѣсколько записей о шаманахъ-предкахъ — учителя Н. Я. Никифорова.

² Первая восходящая линія изображаетъ родословную по отцу шамана, а вторая — по матери. Боковыми линіями изображается родословная братьевъ или сестеръ. Шаманы и шаманки на родословной линіи отмѣчены затушеванными точками.

Пачыјак — манаачный шаманъ. Камлаеть только чернымъ тёс'ямъ:
Арлік'у и его сыновьямъ.

Предокъ шамана Пачыјак'а принесъ въ жертву Ўлгэн'ю лошадь
съ поврежденнымъ глазомъ. Ўлгэн разгневался на него и запретилъ его
роду приносить жертву чистымъ тёс'ямъ.

Въ айлѣ шамана Пачыјак'а на мужской сторонѣ изображеніе (чалу) Чапты
предка шамана Олдіок'а. Изображеніе сдѣлано из трехъ плоскихъ жгутовъ
желтой матеріи съ красными кистями (чачак). Длина изображенія — 40 см.

Алтаецъ Токнадан Токнан, кости (сѣк) Чапты, 5 алтайской дю-
чины (не шаманъ). Чапты

Въ айлѣ Токнадан'а — ленточное изображеніе шаманки Санді или
Сандап. Изображеніе висить на мужской сторонѣ; оно состоитъ изъ девяти
лентъ (жалама) синяго коленкора арчул'овъ, подвѣшенныхъ по краямъ.
Ленты (жалама) изображенія украшены въ серединѣ и внизу кистями.

Длина чалу 35 см., ширина 30 см., арчул — квадратный, сторона —
16 см.

Сандап — шаманка, кости (сѣк) Каргіл, вдова, бездѣтная, сойотка.

Сначала жила по р. Кујум'у (притокъ Катуни), а потомъ съ братьями
перекочевала на р. Кан. Тамъ она заболѣла. Тѣло ея покрылось зловон-
ными язвами. Братья стали пренебрежительно относиться къ ней и удалили
ее в горную пещеру Кадыр-кабак или Караканыц күй. Дали ей пять
козъ, молокомъ которыхъ она и питалась. У проѣзжающихъ мимо пещеры
Сандап издали выпрашивала на закладку кирпичный чай.

При жизни своей Сандап говорила:

Мәні карындаштар ўрулу тәп, я-	Мною братья пренебрегли, говоря:
скінді,	больная...
Олғон тужумда, кажы-дә кіжі,	Когда умру, чужой ли человѣкъ,
Карындаш-тә кіжі ползын,	Пусть будутъ хоть братья,
Турбулузу полорым.	Поставятъ меня (сдѣлаютъ изобра- женіе и будутъ почитать).

Алтайские шаманисты чтуть Сандап, какъ покровительницу домаш-
него скота. При болѣзняхъ коровъ кросятъ ей первый отваръ новаго кир-
пичного чая.

Отъ нея хвораютъ и люди. При болѣзни человѣка, Сандапъ при-
носятъ въ жертву белую овцу или черную козу. При совершении обряда
часть мяса, въ видѣ мелкихъ кусочковъ, бросаютъ Сандапъ, а остальное

стъдаются присутствующие. Кости жертвенного животного не сжигают, какъ при жертвоприношенияхъ другимъ предкамъ, а бросаютъ въ поле.

Первое благословеніе Сандѣп'ѣ.

Каныц ічі Кабак-таїка тур҃улұ	По рѣкѣ Кан'у, въ тайгѣ Кабак обитавшая,
Санді ѳдѣ, кам ѳдѣ!*	(Тетка) Сандѣп, шаманка (тетка)!
Ак малџа біјандұ ѳдѣгәр.	Вы были милостивы для благоприобрѣтеннаго имущества.
Арұ төзиц Абу-кан ѳдѣ.	Твоимъ чистымъ тѣс'емъ былъ Абу-кан.
Аї таңдакта тѣпкіндұ ѳдѣң.	Имѣешь ступень на зорѣ мѣсяца.
Албаттѣ біјандұ ѳдѣгәр.	Вы были милостивы къ данникамъ.
Алін чака пудун калжан ѳдѣгәр.	На вѣкъ народный такъ установились.

Второе благословеніе Сандѣп'ѣ.

Албаттѣ ѳдіргәи . . .	Данниками почитаемая . . .
Жатті ѡукѣ кѣдүрткән.	Семь поколѣй возносили тебя.
Тамжалұ кара чай сўзынду,	Черный чай съ (фабричнымъ) тавромъ питье твое,
Ак коѣ барылжалұ.	Бѣлая овца служить тебѣ жертвой.
Кара бажыма біjan пәр!	Дай милость на черную голову мою!
Аյылым ічинәц јоболы чыбарба.	Въ жилищѣ моемъ болѣзни не проявляй.
Айылымныц ічинәц слѣрді күндүләп jadырым.	Въ жилищѣ моемъ вась почитаю.
Појым ѡлын калбажым, Палам сәні күндүләзин.	Если самъ умру, То пусть дѣти мои тебя почитаютъ.
Качан сәні унуглайн, Сә бажырыш јурәин.	Никогда не забуду тебя, Буду поклоняться тебѣ.

Ондіак — предокъ-шаманъ.

Чалұ Ондіак'а — три желтыхъ жгута, съ тремя кисточками (чачак) на каждомъ жгутѣ.

Ондіак по происхожденію — сойотъ. Сначала жилъ на рѣкѣ Кемчикѣ, потомъ перекочевалъ въ Алтай. Отъ него въ Алтай остался родъ Пактыjak.

Ондіак — грозный и мстительный — уктұ ѡан кам (т. е. благородный и почтенный шаманъ). По разсказамъ алтайцевъ, умерший предокъ Ондіак

будто бы по ночамъ камласть и заходить даже въ аилъ. Если шамана Ондіак'а слышать камлающимъ въ аилѣ, то хозяину аила грозить большая бѣда и даже смерть.

Въ жертву Ондіак'у приносятъ благо барана.

Благословеніе Ондіак'у.

Жѣттій жѣкѣтѣ јар-су.

Страна о семи дверяхъ (пудак'ахъ).

Ана јаңис Кан Алтай,

Мать мохъ (родина) — царь Алтай

мой,

Кабак-таїка, каттѣ түм!

Кабак-тайга, грозная гора моя!

Карым-таїка — алѣ түм!

Карым-тайга, гора моя, имѣющая

(своего) хозяина!

Адірганиц ўч өңчок...

Три өңчок гумна...

Сумултыныц ўч ыјыкка

На Сумультинскихъ трехъ ыјык'ахъ

Тәп јүргән јәрің ол.

(Раньше) ты дорогу топталъ.

Ондіактиц јѣтті чолмоң,

Ондіак'а семь зарницъ;

Алқин түң ол әдѣ.

Гора твоя съ сильнымъ вѣтромъ.

Каттѣ туң казылбандыц ёккі ыјык...

Грозная гора твоя два ыјык съ

(красной) кислицей...

Кайра түшкән казылбанду,

Назадъ раскинувшаяся съ (черной)

кислицей,

Аккі ёмчактѣ, ёккі Чамал...

Съ двумя сосцами, два Чамал'а...

Качі-кам, предокъ изъ кости (сѣк) **Чапты**, алтайскій шаманъ.

Изображеніе имѣеть матерчатое изъ трехъ лентъ съ нашивками (чачак) и полотномъ (арчул), подвѣшиваемымъ сбоку.

Качі-кам внушиаетъ шаманамъ различныя желанія — қуладына кіжі болуп, айдар бәрәр (для ушей человѣкомъ дѣлается; даетъ говореніе).

Черезъ три года Качі-кам'у приносятъ въ жертву барана.

Акыт-кам, предокъ, сѣк — **Кәргіл**. Покровитель дѣтей. Когда дѣти болѣютъ горячкой (кара яң — горячка, а не вѣра), Акыт'у приносятъ въ жертву чернаго козла.

Изображеніе дѣлается ленточное, безъ арчул'а (рис. 98; ср. рис. 99).

Сатыја или **Сат** — предокъ-шаманъ, сѣк — **Кәргіл**. Сатыја — старуха, жена Кабак-кам'а. Чалу ея — пучокъ лентъ (jalama).

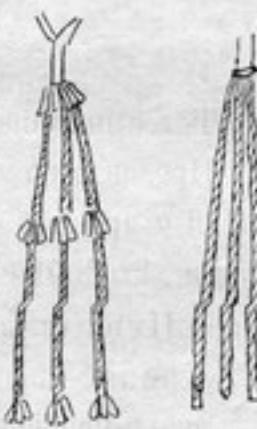

Рис. 98. Рис. 99.

?

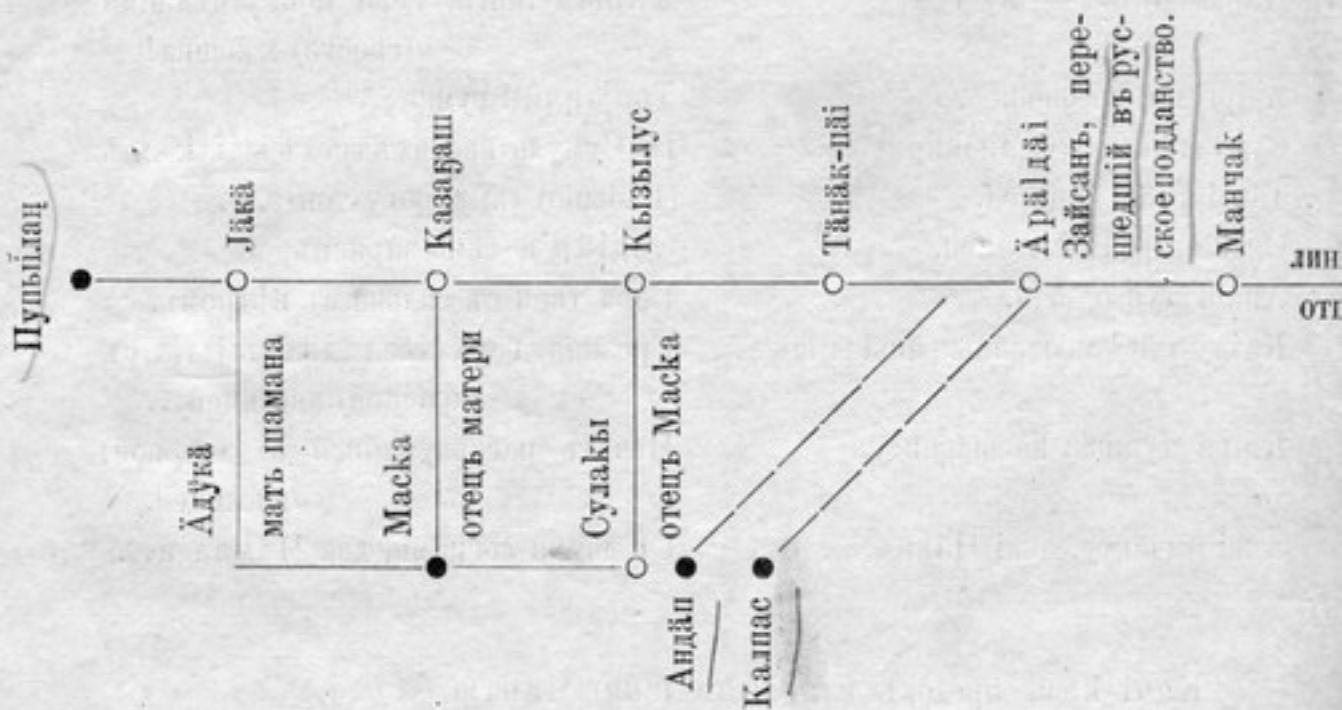
Чапты

Въ жертву приносять саба (туясь съ брагой). Изъ браги выкуриваютъ въ двухъ казанахъ вино, которымъ брызжутъ на изображеніе Сатыя.

Чіккә-чарбы, притокъ р. Семы.

Шаманъ Пунылац, 40 лѣтъ; камлаетъ 22 года, изъ кости (с୍କ) Мундус, 1-ой алтайской дючины.

Пунылац — шаманъ манжачный, камлаетъ только чернымъ тос'ямъ.

Тос'и шамана Пунылац': шаманъ Аидай и шаманъ Каллас.

Предокъ, по линіи матери Пунылац', шаманъ Аидай, былъ бездѣтный и просилъ своего дядю шамана Калласа покамлать духами о даровании дѣтей. Жена Аидай'а вскорѣ родила сына. Съ тѣхъ поръ родъ матери Пунылац'а сталъ читать Калласа, а впослѣдствіи и Аидай'а.

Каллас жилъ во времена ойратского владычества. По распоряженію ойратского чиновника, Калласа жгли на кострѣ вмѣстѣ съ другими восемью шаманами. Каллас въ огнь лежалъ на другомъ шаманѣ и хотѣль улетѣть съ нимъ, но сдѣлать этого не могъ, такъ какъ лежавшій подъ нимъ шаманъ не имѣль силъ подняться съ Калласомъ. Тогда Каллас продолжалъ лежать на кострѣ до конца и спась отъ смерти не только себя, но и своего собрата.

Чиновникъ приказалъ раздуть новый костеръ мѣхомъ о семи жерлахъ и бросить въ него Калласа. Но и тутъ Каллас остался живъ, сперва

лишь побѣль, а потомъ сдѣлался буроватымъ. Видя это, чиновникъ скажъ: ты дѣйствительно шаманъ.

Шаманы въ своихъ благословеніяхъ (алкыш) шамана Калласа называютъ:

Күнгә күбәс күрәц таш,
Аїза күбәс алтын таш.

Несгораемый на солнѣ бурый камень,
Несгораемый на мѣсяцѣ золотой камень.

Алкыш (благословеніе) Каллас'у.

Кызыл тілдің ёрмәні,
Кыл жактың тоңчузу,
Ала көстің чолмоны,
Аї кулактың шынылты!
Jakka тонбо ѡ болбои,

Jaл jўrakkä bälгä салжан!

Үстүгү баккан Ўлған-аяс,
Ўлған-аязын алканын,
Järdiң төзі жатті
Абұ-кәнә алканжан.
Jätті сары ат көлрөлү,

Jätті саңай салымдү.

Күнгә күбәс күрәц таш,

Аїза күбәс алтын таш!

Абузајым Каллас кам!
Аркандү ѡр мундус.
Самуралу сай мундус!
Jätті саңай алкаілы.
Jätті мят тудунжан,
Jätті мят тудунала,
Jätті аимакка алкышы жаткән.
Аракыда сузындү,
Ak koi тәділү.

Краснорѣчие краснаго языка (моего),
Пуговица волосяныхъ щекъ (моихъ),
Зарница пѣгихъ глазъ (моихъ),
Звонъ луновидныхъ ушей (моихъ)!
Хозяиномъ (ты) сталъ шубы съ во-

ротомъ,
Въ середину сердца вложилъ силу
вѣщанія!

Повинуясь вышнему Ўлғап'ю-свѣту,
Ўлған'емъ-свѣтомъ прославлялся,
Основанія земли достигъ,
Воздаваль словословіе Абұ-кән'у.
Имѣешь семь соловыхъ лошадей съ
упряжью,

Имѣешь (почетное) положеніе въ
семи сагаяхъ.

Отъ солнца несгораемый бурый
камень,
Отъ мѣсяца несгораемый золотой
камень!

Дядя мой по отцу Каллас-шаманъ!
Свободный герой-мундус.
Имѣешь лѣстовку, почетный мундус!
Семь сагаевъ будемъ словословить.
Державшій семь споровъ,
Одержавши семь споровъ,
Семи племенамъ доставилъ милость.
Въ винѣ (имѣешь) питье,
Въ бѣломъ баранѣ (твоя) жертва.

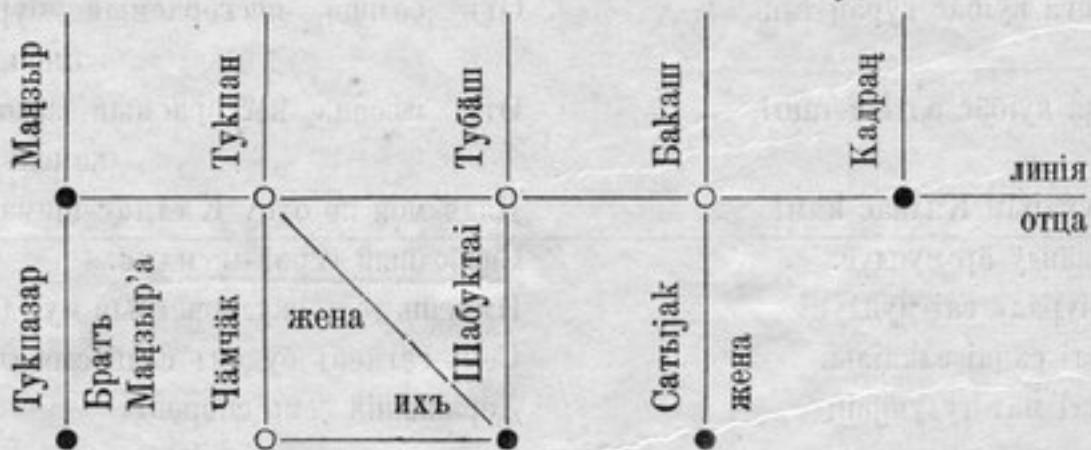
Вершина Аноса, (левый приток Катуни).

Шаманка Сата, 30 лѣтъ, начала камлать до замужества 20 лѣтъ; изъ кости Күзән. Имѣть манjak. Ўстүгү не дѣлаеть по женской природѣ.

Вершина р. Аноса.

Маңзыр, алтаецъ, предрасположенный къ камланию. Его родословная.

На Маңзыр'a воздѣйствуютъ (кѣбәlin jat) предки: Качы, с୍өк Чапты; Татар, с୍өк Чапты; Сатыjak, с୍өк Найман, и Шабуктай, с୍өк Найман. Подъ воздѣйствиемъ этихъ духовъ-предковъ Маңзыр находится

уже 6 лѣтъ, но упорно противится предрасположенности къ камланію. Съ нимъ бывають припадки; послѣ припадка онъ дѣлаетъ кропленіе виномъ и при этомъ къ своимъ духамъ обращается такъ:

Аі күнүм јарбызы,
Абуїам Качы-кам!
Тобус ўја тоўловон,
Тоң сөгімді шылаџан,
Абуїам Качы-кам!
Аі күнүм јарбызы,
Үлгән ўлы Ўртү-кан.
Үч тәкшіштү Бай-Каршыт,

Үч ўjälü Ak-Jaыk,
Аркін төзім Ар-каным!
Јарбы ярім јылым каја,
Кыїбы ярім кызыл каја.

Аркін тостоң ёпкәлгән,
Ар канымнаң бычылжан,
Татар-камды тартындым
Учар ёнам Сатыjak,
Аркін төзім Ар-каным,
Төс тәім Шабуктаі.

Јәтті армакчы jälälü,
Jäc каірычак көгүстү,

Јәтті ярән көлкөлү,

Јар бударда бычылжан,
Абуїам Татар-кам,
Атту чүлү јан кам.

Ліда күндә кыїбылуу,
Ak аяста јарбылуу.

Орө көрүп кыі тәгам:
Пажыржаным Pai-Үлгән,

Рѣшеніе солнца и мѣсяца моего,
Дядя по отцу Качы-шаманъ!
Счель девять суставовъ (моихъ),
Дочиста мои кости допросившій,
Дядя мой Качы-шаманъ!
Рѣшеніе солнца и мѣсяца моего,
Сынъ Үлгән'я Ўртү-ханъ.
Богатый Каршыт съ тремя ступе-

нями,
Трехсуставный чистый Jaыk,
Крѣпкое основаніе мое Ар-каным!
Мѣсто судилища моего — гладкая
скала,

Мѣсто мое для призыва — крас-
ная скала.

Отъ крѣпкаго основанія зависимаго,
Отъ кровного духа выкроенного,
Татар-шамана я притянуль.
Летающая моя мать Сатыjak,
Крѣпкое основаніе мое Ар-каным,
Основаніе — мой дядя (по матери)
Шабуктаі!

Имѣющій привязь изъ семи веревокъ,
Имѣющій спину подобно мѣдному
ящику,
Имѣющій семь рыжихъ дойныхъ ко-
былицъ,

Выкроившійся при сотвореніи земли,
Дядя мой Татар-шаманъ,
Знаменитый именитый великий ша-
манъ.

На мѣсяцъ и солнцъ призываемый,
На небесной лазури производящій
судъ.

Смотря вверхъ, кричу я:
Поклоняемый мой Богатый Үлгән,

Үлгән үлә Ўртү-кан,
Үч тәкпіштү Баи-Каршыт.

Үвүм жадіп алқаңам,

Үч уjälү Ak-Jaыk.

Ярбы алыжып жайнаңам,
Аркін төзім Ар-каным.

Аі күнүм бычыңан,
Абуңаим алқаңан,
Качы камның каттү төс,
Аркін төзім ол ѫдә.

Абуңаидың jöлөнгөн,

Төмбөн көрүп кыі тәгән,
Арлік үлә Бі-мәттыр.

Качы-камның алқаңан,
Каттү төзім ол ѫдә,
Арлік үлә Бі-Маттыр.
Маттырдаң чачілгән,
Маттырдың төбус қыс.
Аі күнүм жаяңан,

Айар төстің жарбызы.
Ач пәлімә оролотон,
Ліры бутка толбогонон,

Аіра баспас кіжәнім,
Аскатабас кујаңым,
Аідың күннің жарбызы;
Паш оролбоң чачтұлар,
Паш пүктәлгән бәлдүләр,
Казыр камның тајанған,
Качы-камның jöлөнгөн,
Лідаң күннәң аірылған,
Айар төстөң бычылған.
Ярбы жокто жайнаңам,

Сынъ Үлгән'я Ўртү-ханъ,
Имъющій три ступени Богатый Ка-
шыт.

Мой голосъ достигъ, когда я благо-
дарилъ
(Тебя), трехсуставный чистый Ja-
ыk!

Я страдалъ, когда бралъ рѣшеніе
(Отъ тебя), мой крѣпкій тѣс-Ар-
каным.

Выкроенный солнцемъ и луной,
Возносимый моимъ дядей,
Крѣпкая основа Качы-шамана,
(Она есть) и мое мужественное осно-
ваніе.

Тотъ, къ которому прислонялся мой
дядя,

Къ которому взывалъ, смотря внизъ,
(Есть) сынъ Арлік'а Бій-Богатырь.
Прославленный Качы-шаманомъ,
Онъ есть и моя крѣпкая основа —
Сынъ Арлік'а Бій-Богатырь.
Отвязавшіяся отъ Богатыря
Богатыревыхъ девять дочерей.
Сотворенные моимъ мѣсяцемъ и соли-
цемъ,

Бѣлыхъ тѣс'евъ рѣшеніе.
Обвивавшія мою тощую поясницу,
Накручивающіяся на раздвоенный
мои ноги,

Ниспадающія мои цѣпи,
Непроницаемая мои брони,
Вы есть рѣшеніе солнца и луны;
Обвивающіяся пять разъ волосами,
Имъющія тали въ пять изгибовъ,
Вы — опоры грозного шамана,
Вы — подпорки Качы-шамана,
Отдѣлившіяся отъ мѣсяца и солнца,
Огъ чистыхъ тѣс'евъ выкроенныхъ.
Не имѣя определенія, я страдалъ,

Арік јокто ёнжігäm.
Таянбáным јан кам,
Тартынбáным улу кам.
Яр пудáрдá пычылбáн,
Жаттí адамныц алкабáн,
Аїдац күннáц айрылбáн,
Алты адамныц кылжырбáны.
Тоңус ўjä кузактар,
Тоң сöгімнiң жазаңдыр.
Кымыс каным коілткан,

Кызыл ёдім пыжырбáн,
Аi күнүм жарбычы:
Абузайм Качы-кам,
Уча бэрәчі Сатыjak,
Улу тәім Шабуктаi,

Јан камым Татар-кам.

Ал санаңам жарылдың!
Алтын сыным сáргáдi.
Ала тарткан аракы
Алтыңарђа тайдайi.
Какпактұдың ўрсунай,

Казандұдың тедi,
Качы-камда чачаiн.
Ал савам кубултпа,
Алтын сыным сабылтпа.

Арай токунат,
Тоң јурәккá токунат,
Тоңус ўjä älä,
Кара бажым курчажып кóр,
Канча өзөгім жазаңы,
Арай токунап кóр!

Поневолъ я страдаль.
Опора моя — большой шаманъ,
Притягаемый мной — великий шаманъ.
При сотворені земли выкроенный,
Семью отцами прославляемый,
Огдѣлившійся отъ мѣсяца и солнца,
Шестью отцами призываляемый.
Брони о девяти складкахъ,
Чистыхъ костей моихъ украшениѧ.
Кровь мою подобно кумысу сгущающія,

Красное мясо мое сварившія,
Мѣсяца и солнца суды:
Дядя мой Качы - шаманъ,
Летающая Сатыjak,
Великий старший дядя мой Шабуктаi,
Большой шаманъ мой Татар-шаманъ.

Освѣтите мою мрачную мысль!
Ободрился мой станъ золотой.
Выкуренное вино
Я вамъ приподнесу (приравняю).
Наваръ, скопляющійся подъ крышкой,

Пары отъ котла,
Брызгаю Качы-шаману.
Не извращай мою мысль,
Не давай шататься моему золотому стану.

Тихонъко остановись,
Къ чистому сердцу пристань,
Будь хозяиномъ до девяти колѣнь,
Черную мою голову опоясывай,
Всѣхъ внутренностей моихъ будь
украшениемъ,
Тихонъко пріостановись!

Рѣка Кујум.

Родословная алтайца Батыр'я изъ кости (сѣк) Кѣргил (не шаманъ).

Въ его аилѣ на мужской сторонѣ подвѣшены два тѣңурчак'а:

а) Тајада, б) Улузак. Тајада принесенъ матерью Батыр'я — Соской изъ аила ея отца.

На женской сторонѣ — изображеніе (тѣңурчак) шаманки Аржан (приданое жены Одын'а).

Въ центрѣ среди другихъ изображеній — чалу Курмуш'а (рис. 100 и 101).

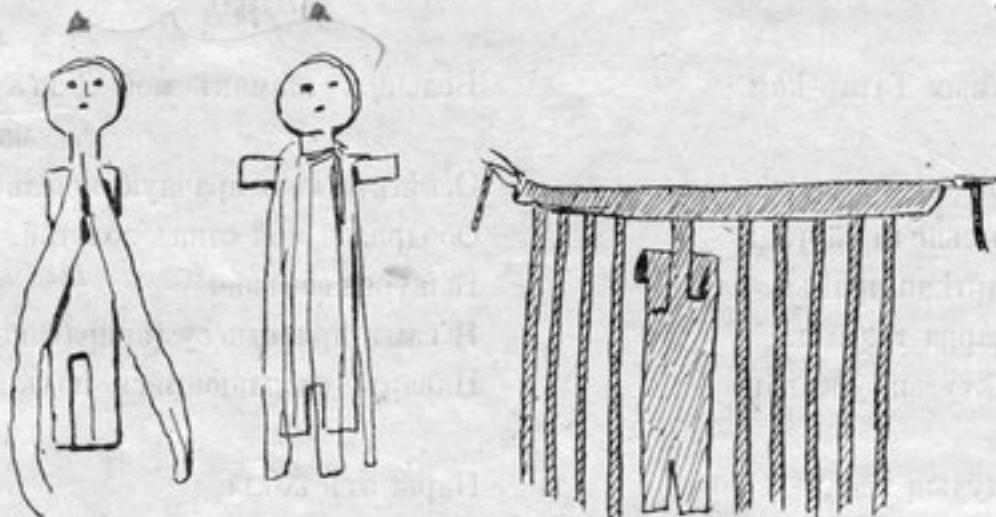

Рис. 100.

Рис. 101.

Рис. 102.

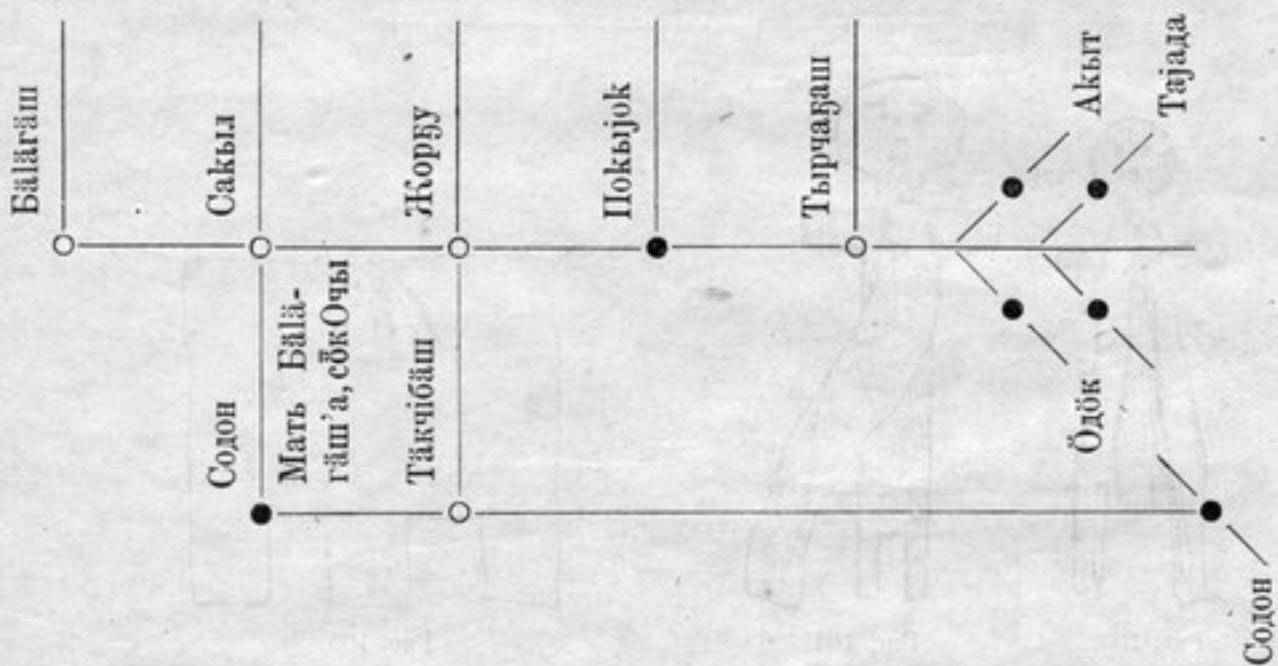
На лѣвой сторонѣ у двери въ аилѣ — ленточное изображеніе сына Аплік'а Карап'а. Жалама сдѣланы изъ грубаго линяного холста и замазаны углемъ для того, чтобы сдѣлать матерію черной.

Длина чалу — 30 см., ширина — 28 см. (рис. 102).

Аплік підің ўлчізі
Кара јылан камчылү,
Түрү јылан тіскіндү;
Кара калтар аттү,
Кара кумдус тожёктү,
Аплік үлү Карап-пі.

Ты посланникъ Äplik'a-bия,
У тебя плеть — черная змѣя,
Поводъ (узды) — живая змѣя;
Ѣзишь на темномухортомъ конѣ,
Имѣешь постель изъ черныхъ бобровъ,
Сынъ Äplik'a Карап-бий.

Аильт алтайца Bälägäsh'a, с୍ଥк Мундус, 1-й алтайской дючины
(не шаманъ).

Въ его аильт на женской сторонѣ тѣцурчак шамана Акыт'а; приданое его жены Тоичі, с୍ଥк'а Кäргил.

Длина тѣцурчака — 19 см., ширина — 17 см., диаметръ лица (пүдүжї) — 6 см.

Акыт'у приносять въ жертву свѣтлой масти лошадь, барана, кости дикаго козла, сабу и вино. Акыт-шаманъ имѣль своимъ тос'емъ Jäsim-bия.

Тѣцурчак предка шамана Тајада, с୍ଥк Тодош. Тајада — пенать съ жениной стороны. Если Тајада не можетъ отогнать отъ аила злого духа (јаман кörмөс'а), рассказываютъ алтайцы, то въ злобѣ самъ нападаетъ на людей и наводить на нихъ болѣзни. Въ жертву ему приносять то же, что и Акыт'у.

Въ срединѣ изображеній пепатовъ въ аилѣ — деревянное изображеніе Курмуша. Длина — 20 см., ширина туловища — 3 см., головы — 4 см. (рис. 103 и 104).

Тоңурчак шамана предка Токыюк. У Токыюк'а былъ родной братъ Одок, тоже шаманъ. Токыюк при камланіи вылетѣлъ изъ юрты въ отверстіе трубы (түнүк) и спустился на павѣсь другого аила. Одок своими камланіями исцѣлялъ людей отъ всякихъ болѣзней. У Токыюк'а и Одок'а тѣс'емъ былъ Абѣ-кан.

Тоңурчак шаманки Содон (матери хозяина аила).

Содон умерла 11 лѣтъ тому назадъ. По смерти душа ея отошла къ ару тѣс'ю — Абѣ-кан'у. Шаманъ при камланіи опредѣлилъ, что Содон достойна почитанія со стороны своихъ родственниковъ. Черезъ три года,

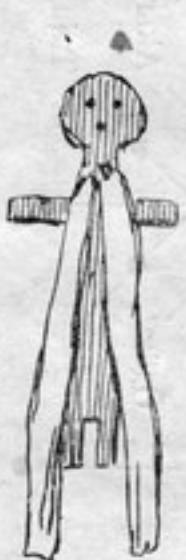

Рис. 103.

Рис. 104.

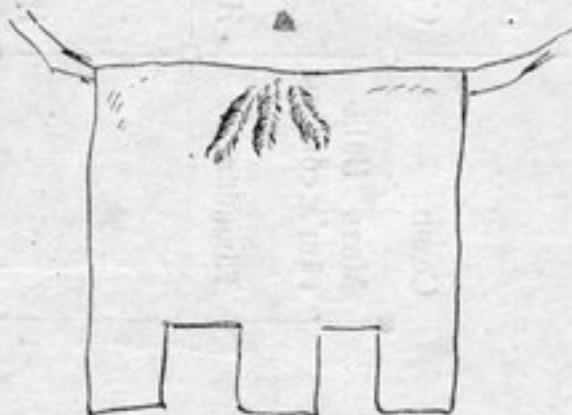

Рис. 105.

послѣ ея смерти, ей сдѣлали тоңурчак. Въ жертву приносятъ то же, что и другимъ предкамъ.

Въ аилѣ алтайца Подноп'я Тукак, сѣк Чапты. Изображеніе шамана предка Йлуп. Приданое жены. Въ алкышахъ шаманскихъ Йлуп называется трехногимъ: йч пүттү бай — Йлуп. Изображеніе дѣлается изъ бѣлой материи въ квадратную четверть величины. Внизу — прорѣзы для ногъ. Иногда ноги дѣлаютъ мѣшечками, въ которые насыпаютъ золу. Вверху, въ центрѣ, пришиваются три обрѣзка бѣличьяго хвоста, изображающихъ бороду (са basal). (См. рис. 105; сравни. рис. 108б).

Йч пүттү бай Йлуп!
Порбо кара са basalдү,
Полот кара кызынштү,
Йлган бїдәц јарылдыц,

Трехногий бай Йлуп!
Имѣющій черную бороду,
Имѣющій черной стали мечъ,
Откололившійся отъ Йлган-бія,

Үч аяастаң чачылдың,
Айда курчулұ,
Аңар башка біжандұ!

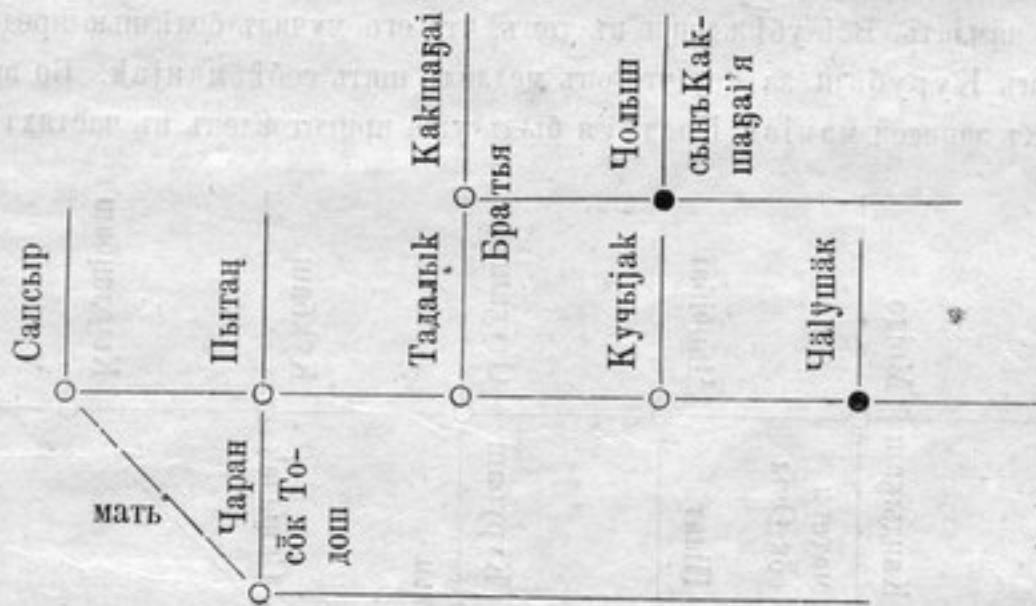
Отъ трехъ яспостей отскочившій,
Для аила (ты) обручъ,
Для сѣдѣющей головы (ты) милость!

Предокъ Качы-шаманъ, сѣк Чапты. Изображеніе — три жгута. Въ аилѣ вдовы Санду (сѣк Гркіт), такое же изображеніе съ колокольцомъ. Колоколецъ — принадлежность шаманскаго манjak'а.

Р. Кујум, правый притокъ Катуни.

Шаманъ Сапсыр, 7 лѣтъ, сѣк Найман; камлаеть первый годъ. Сапсыр имѣть бубенъ средней величины. Камлаеть только у себя въ аилѣ; на камдык'ѣ — публичномъ камланіи не выступалъ; поэтому бубенъ его рисунковъ не имѣть (тәгін чалу — простой бубенъ). Во время камланія у себя въ аилѣ, которое тянется иногда до двухъ часовъ безпрерывно, Сапсыр бьетъ въ бубенъ, визжитъ, но словъ определенныхъ не говоритъ.

Старые шаманы говорятъ, что Сапсыр такъ будетъ камлать до 15-тилѣтняго возраста.

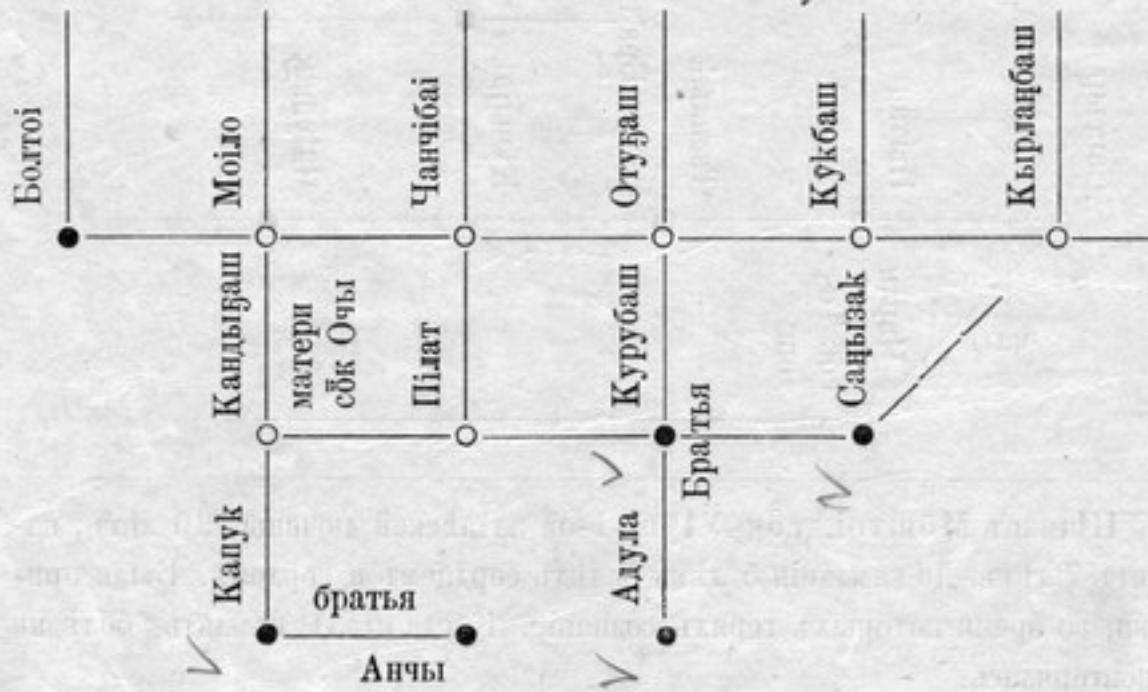

Шаманъ Мôштоi, сѣк Ўлуп, 1-ой алтайской дючины, 30 лѣтъ; камлаеть 7 лѣтъ. До камланія 5 лѣтъ болѣль сердцемъ и горломъ. Были припадки, во время которыхъ терялъ сознаніе. Когда стала камлать, болѣзнь не повторялась.

Покровители-предки Моштоі'я: Баді-шаманъ и Іурунак.

Шаманъ Болтоі, сёк Тонжён, 20 лѣтъ; камляетъ три года. За это время у него было одинъ припадокъ: его нашли бездыханнымъ, тѣло было синее и упругое, какъ у мертвца, изо рта шла пына. Присутствовавшіе на грудь Болтоі'я положили бубень и били его колотушкой. Черезъ два часа шаманъ сталъ дышать, а когда возвратилось къ нему сознаніе и силы, то стала камлать. Всѣ убѣждены въ томъ, что его мучилъ болѣзнью предокъ-шаманъ Курубаш за то, что онъ медлилъ шить себѣ манjak. Во времія нашихъ записей манjak Болтоі былъ уже приготовленъ въ частяхъ.

Покровители — тёс-кам Болтоі'я: Саңызак, Курубаш, Адула, Капук, Ачы.

Саңызак — алтайский шаманъ. У него было семь братьевъ. Однажды братья заболѣли тифомъ (јадын). Саңызак въ зимнее время сдѣлалъ ўсту гү Ўлгän'ю. Зимой шаманы обычно Ўлгän'ю не камлаютъ, такъ какъ, по убѣжденію алтайцевъ, небо замерзаетъ и покрывается льдомъ. Восходить на небо нельзя. Саңызак, однако, преодолѣлъ это препятствіе. Во время жертвоприношения онъ вооружился луновиднымъ топоромъ, а по другимъ разсказамъ — тесломъ, которымъ долбять корыта, и, пробивая ледъ, достигъ третьего неба, где имѣлъ бесѣду съ Ўлгän'емъ. При его камланіи льдины падали въ юрту большими обломками.

За шамансскую силу, которой обладалъ Саңызак, онъ въ алкыш'ахъ называется «сыномъ неба» (тäцäрі ұлы).

Саңызак дожилъ до глубокой старости и часто впадалъ въ беспамятство. Алтайцы очень любили его камланіе и часто обезсилѣвшаго отъ старости приносили на шкурѣ быка въ свои аилы.

Алкыш (благословеніе) Саңызак'у.

Аі малтаңды қыстанып,
Ак ајаска тымдаңгän.
Үлбүрәгің сілкініп,
Үч ајаска тымдаңгän;
Үлгän бігä чөгөдөгөн,
Тäңрі ұлы тадіргän.
Тäпкä алыш оіноткон
Үлбүрәктү Саңызак.

За поясь заткнувши свой луновидный топоръ,

Ты направился къ бѣлой ясности (въ небеса).

Сотрясая перьями шапки своей,

Ты направился къ третьей ясности (небу).

Представлялся Ўлгän-бію,

Быль названъ «сыномъ неба».

Взявши подставку (отъ балалайки), игралъ

Въ шапкѣ съ перьями Саңызак!

Рис. 106.

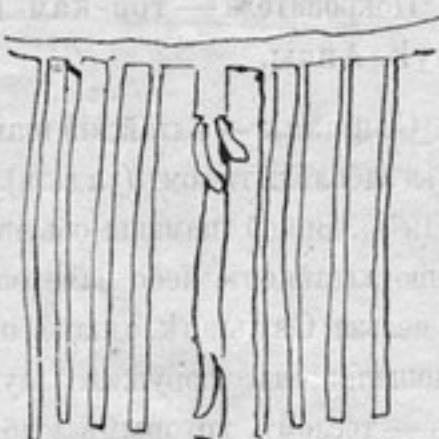

Рис. 109.

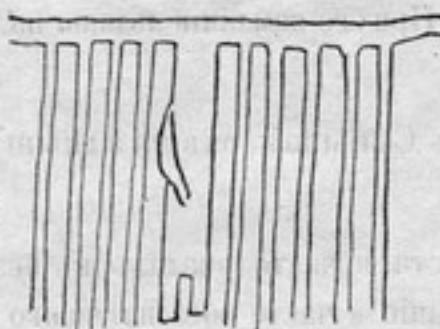

Рис. 107.

Саңызак быль шаманъ безманјачный (манјак јок кам). Изображение Саңызак'у — ленточное. Чалұ Калбачак-шаману — ленточное съ 9-тью јалама, въ срединѣ паштацы или әзі (рис. 106). Чалұ шаману Курубаш (рис. 107; сравни. рис. 108-в и 109).

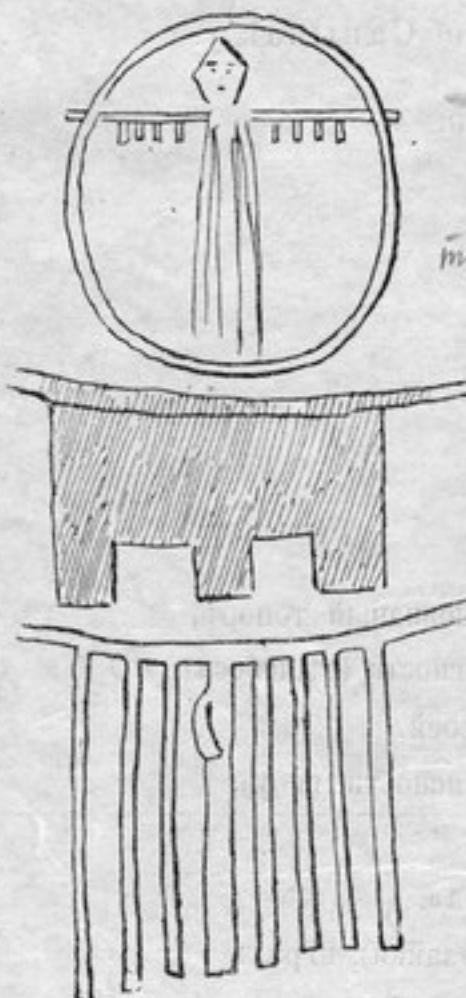

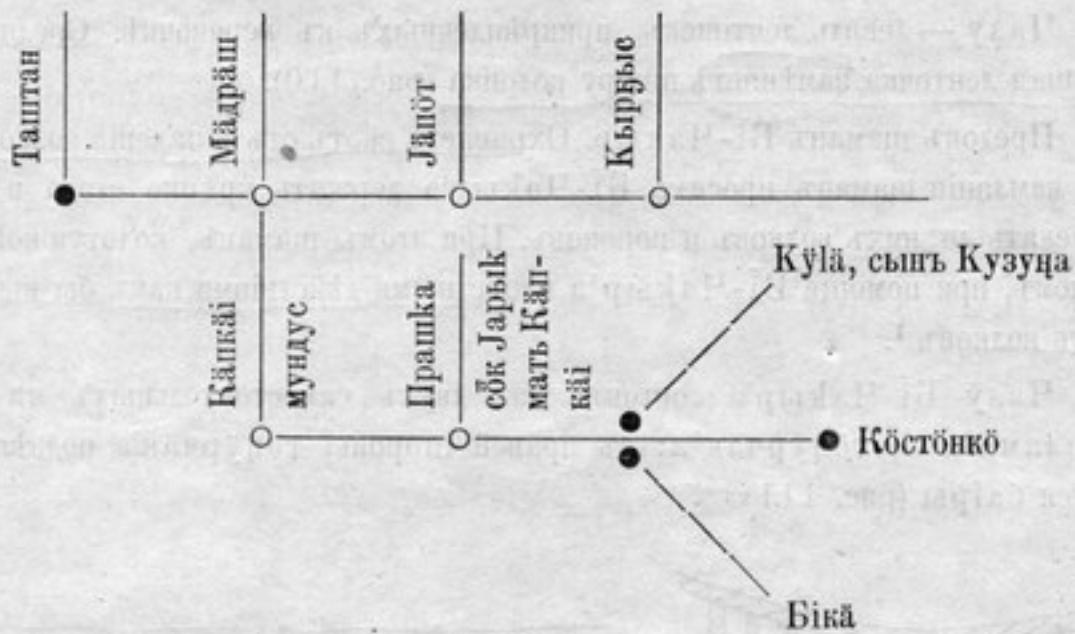
Рис. 108 (а, б, в).

Р. Чічкай-чарбы, притокъ р. Семы.

Шаманъ Таштан, сбк Тонжан, 42 лѣтъ; началь камлать 22 лѣтъ.

Популярный шаманъ. Кроме своихъ духовъ-покровителей, притянуль къ себѣ другихъ духовъ. Разсказываютъ, что при помощи бубна и орбы во время камлания производить съ неба огонь.

Таштан - шаманъ манјачный, но своего манјак'а не имѣть, береть таковой у другихъ шамановъ. Камляетъ всѣмъ духамъ: неба и преисподней. Покровители кровные духи Таштан'а: Күлә-кам, Бікә-кам и Көстөнкө по линїи бабушки — Прашка.

Баді-шаманъ — предокъ, сёк Ўлүп.

У Баді-шамана было 9 бубновъ.

При нападеніи на Алтай киргизовъ Баді-шамана убивали три раза, но онъ оживалъ. Наконецъ, выкололи ему глаза и распороли животъ. Сердце у него нашли обросшимъ шерстью; то же самое было у него и внутри большого пальца, т. е. сердечко съ шерстью. (Въ пальцѣ, гдѣ концентрируются кожныя полоски, по убѣжденію алтайцевъ, есть сердце.)

Убившіе его киргизы сказали:

Сүрәкәі якшы ўл амтір
Жүрәгіндә тұктұ,
Аргәгіндә тұктұ!

Необычайно хороший, оказывается, юноша,
Съ шерстью на сердце,
Съ шерстью въ большомъ пальце!

Авлъ дәмічі Аспина, 1-ой алтайской дючины.

Лымылы (предокъ), шаманка. У ней тѣс былъ камдик (камчик).

Чалу ея называется таіканың сары чалу. Когда приносятъ жертву тайғѣ (тѣс Аспина), то изъ тапши (корыта) брызжутъ содержимымъ на это чалу.

Лымылы считается покровительницей скота и стражемъ дверей (ажіктиң сакчызы). Чалу ея подвѣшивается на женской сторонѣ, гдѣ сосредоточены пищевые продукты алтайца, а главнымъ образомъ молоко.

Чалу — девять ленточекъ, прикрепленныхъ къ веревочкѣ. Средняя, большая ленточка замыкаетъ шкуру колонка (рис. 110).

Предокъ шаманъ Бі-Чакыр. Охраняетъ скотъ отъ нападенія волковъ. При камланиі шаманъ проситъ Бі-Чакыръ держать крѣпко стада и не допускать до нихъ волковъ и вороновъ. При этомъ шаманъ, колотушкой и бубномъ, при помощи Бі-Чакыръ извѣстными дѣйствіями какъ бы выгоняетъ волковъ¹.

Чалу́ Бі-Чакыръ состоять изъ двухъ самостоятельныхъ чалу́: а) јалама и б) тѣцурчакъ; съ правой стороны тѣцурчакъ подвѣшиается баіры (рис. 111).

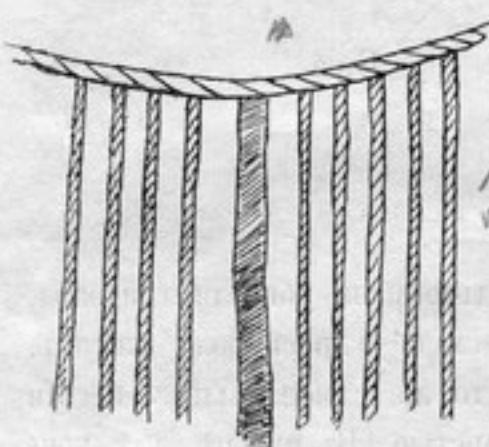

Рис. 110.

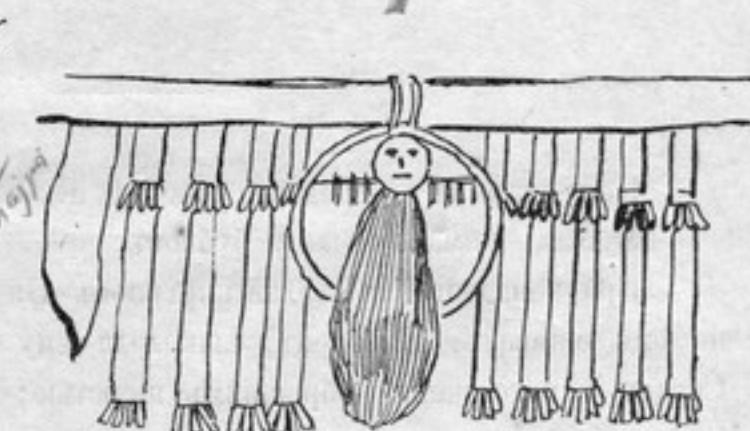

Рис. 111.

Алкыш сбс.

Куданың үлы Аі-Чакыр
Ада Кудам бі кіжі.
Ат суғады көлдік яр,
Ат аіланбас мажәл яр...

Сары таңдак көрүштү,
Јәтті саңаи қылбылү.
(Жол баңтірі бай-тәрәк).
Сläргä баркы бәріп турған біс.

Сынъ свата Аі-Чакыр
Отецъ сватъ — чиновный человѣкъ.
Озерное мѣсто, водопой коня,
Гористое мѣсто, которое не обойдеть
лошадь...

Имѣеть видъ на желтую зарницу,
Имѣеть крикъ на семь сагаевъ.
Вѣтвистый тополь ростань дороги...
Вамъ даемъ жертву.

¹ Когда волкъ воетъ, алтайцы говорятъ: волкъ у Кудая просить себѣ пищу (Кудай дац мал сурап јат). Волкъ тогда только давить скотину, когда на это будетъ соизволеніе Кудая. Алтайцы изъ чувства уваженія рѣдко называютъ волка йору, называя обыкновенно другими почтительными именами: арату, окоюк или абаї. Когда волкъ задергать скотину, алтайцы берутъ голову животнаго и на черепѣ рисуютъ углемъ узду. Это означаетъ, что хозяинъ скотины «наблюдаетъ» скотскій сус (зародыши).

Чалұ: Абу-канның қыјандар или аба-қыстар (дочери Абу-кан'a). На бѣломъ полотнѣ пришиты три куклы, съ перьями филина на головахъ — ўлбурәк. Костюмы куколь — изъ красной матеріи. Пояса у куколь — изъ мишуры. Въ центрѣ чалұ свѣшиваются двѣ бѣлые ленты (јазама) — косы (кадағi). Длина 36 см.; ширина 26 см. (рис. 112 и 113).

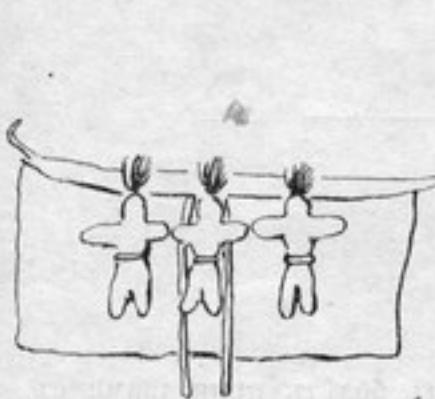

Рис. 112.

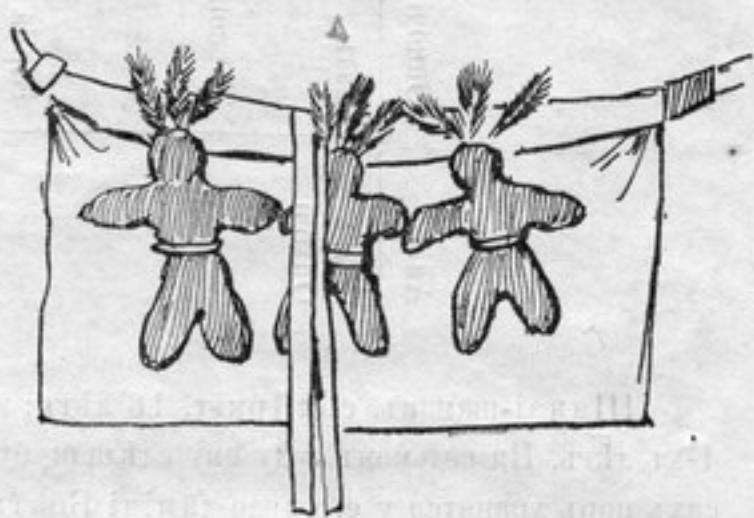

Рис. 113.

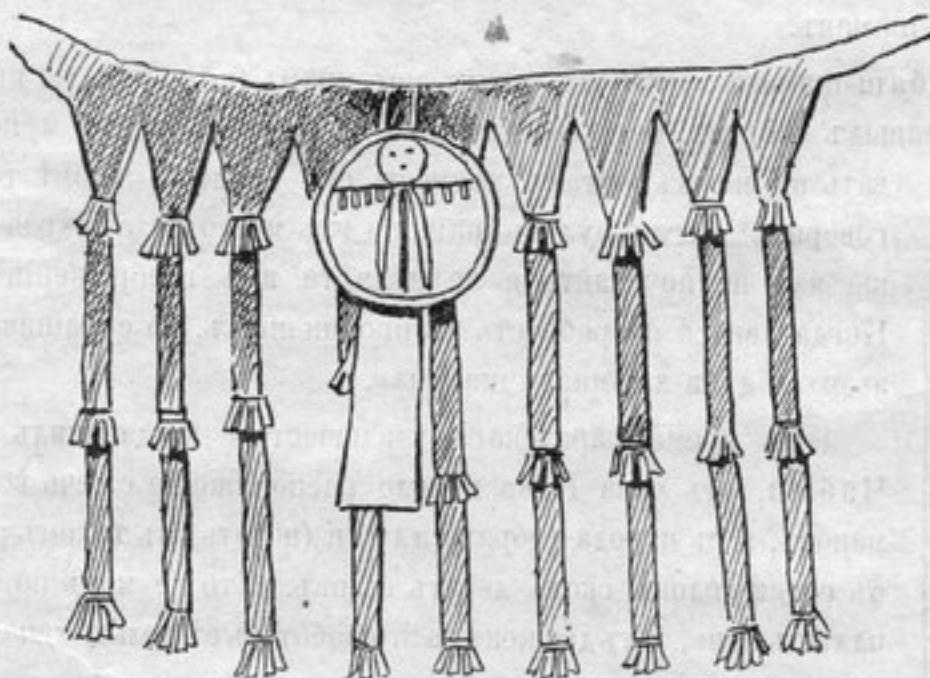
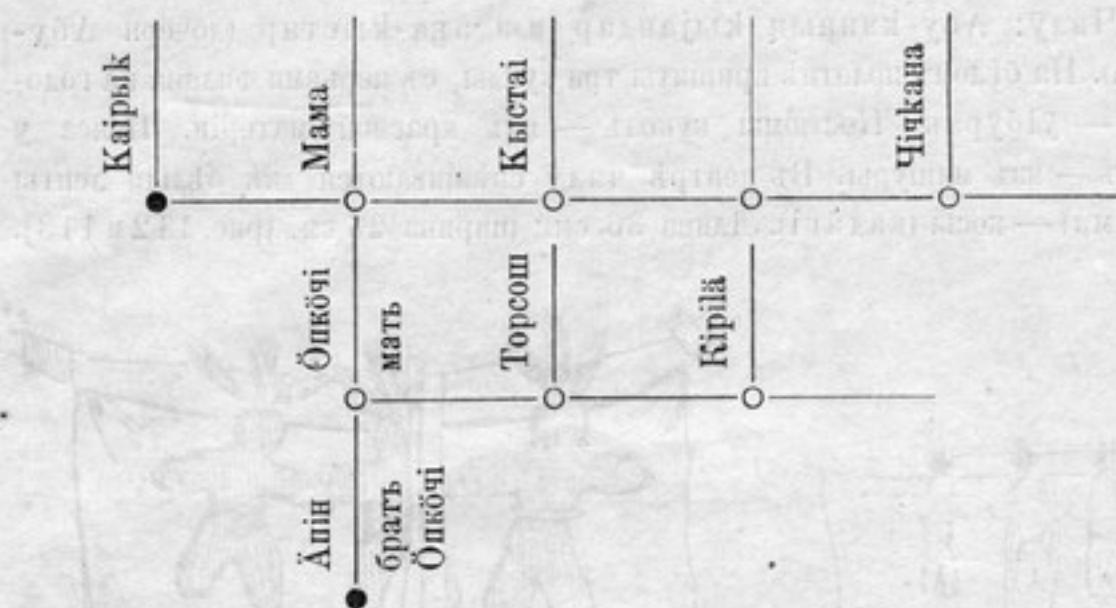

Рис. 114. Чалұ шамана Аспина; приданое его жены (?).

Изъ сок'a Тодош былъ шаманъ Јарбычак. Его төс былъ Абу-кан. Онь имѣлъ эти изображенія, а отъ него они перешли къ Аспину.

Шаманъ Каірык, сок Kärgil, 1-ой алтайской дючины, 32 лѣтъ; началъ камлать на 23 году. Духъ-покровитель Каірык'a шаманъ Єпін, дядя по матери. Єпін еще при своей жизни, когда Каірык хворалъ, сдѣлалъ для него бубень и велѣлъ камлать. Каірык — манjачный шаманъ.

Шабаі-шаманъ, с୍ୟк Іркіт, 16 лѣтъ; началъ болѣть припадками съ 4-хъ лѣтъ. На седьмомъ году ему сдѣлали бубень и манjak, которые до сихъ поръ хранятся у его дяди дымічі Болтыја.

На Шабаі-шамана воздѣйствуютъ два предка: Чабаш-шаманъ и Тархан-шаманъ.

Чабаш-шаманъ завѣщаъ своимъ потомкамъ (с୍ୟк Очы) не приносить сму кровавыхъ жертвъ, а только брызгать молокомъ, виномъ и подвѣшивать въ своихъ юртахъ въ честь его ялама. Кромѣ того, онъ говорилъ: «если будуть шаманы изъ моего рода шарлатаны, то вы ихъ не почитайте и не дѣлайте имъ изображеній (чалу). Когда явится потребность въ прорицаніяхъ, то спрашивайте объ этомъ у духа хорошаго шамана».

Во время ойратскаго владычества, когда жилъ шаманъ Чабаш, отъ хана Нама вышло распоряженіе сжечь всѣхъ шамановъ, а съ народа собрать алман (подать) въ такомъ размѣрѣ: съ сотни головъ скота десять головъ. Кто не могъ по бѣдности платить дань, тотъ долженъ за это работать въ пользу хана. Народъ встрѣтилъ недовольствомъ такое распоряженіе и поднялъ бунтъ, кончившійся междуусобной рѣзней. Чабаш со своими родственниками бѣжалъ отъ своихъ стойбищъ и перешелъ въ подданство русской государыни Екатерины II.

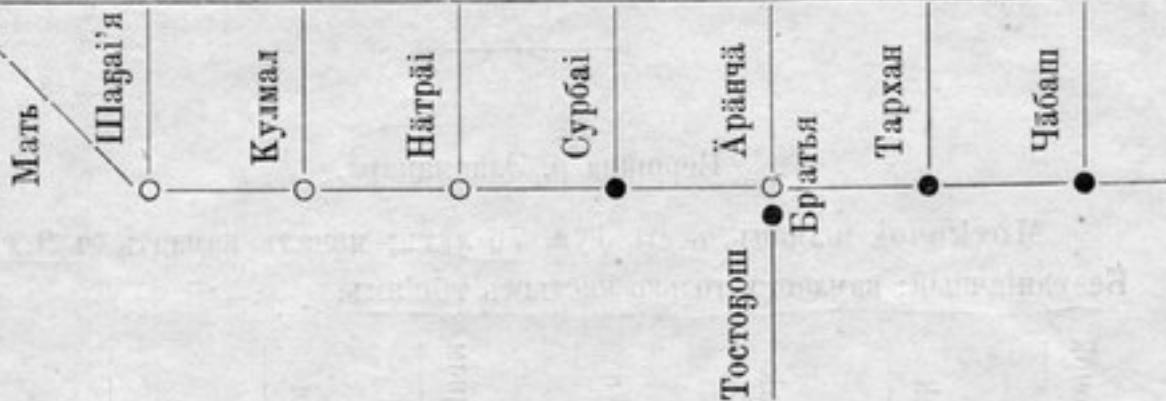
При переходѣ въ русское подданство, кузнецы платили подать желѣзомъ; каждый кузнецъ давалъ желѣза въ казну величиною въ человѣческую голову, а вдовы — по одному пузирю масла (кѣк сарду).

Чалу Чабаша — полотно, въ которое вшиты выемки конскихъ ушей (рис. 115).

Рис. 115.

Шафай

О Тостобошъ. По распоряженію хана, Тостобошъ былъ зажженъ въ юртѣ вмѣстѣ съ другими шаманами. Всѣ сгорѣли, а Тостобошъ вылетѣль въ трубу юрты и остался невредимъ. Онъ водворилъ снова шаманство на Алтай. Шаманской силѣ его удивлялся самъ ханъ и другіе чиновники.

Алкыш сёс (благословеніе) Тостобошъ.

Ак тай Тостобош!

Ак-ададың әзі,

Нокорлы, Ак адам.

Үч ёркөштү ар кумак . . .

Жар кулактү Жәзім-бі.

Жәтті ажіктү Күгүрт-Кән.

Сүт көліңдің јиңү атқан,

Сүмар таика тәпкіш салдаң.

Алтон әккі аі солоңы

Арка моңда кадаткан.

Жәтт'он әккі жар солоңы

Жән бажына кадаткан.

Жакшылыкты сәскәндә,

Ак көбөлөк полуп учаттан.

Бѣлый дядя (по матери) Тостобош!

Хозяинъ бѣлаго бубна,

Имѣющій товарища, бѣлый бубень.

О трехъ горбахъ великие пески . . .

Жәзім-бій, имѣющій земные уши

(котловины, ямы).

О семи дверяхъ царь громъ.

На молочномъ озерѣ дѣлаль катокъ,

На Сүмар-тайгѣ¹ устроилъ ступени.

Шестьдесятъ двѣ мѣсячныхъ радуги

На позвоночномъ хребтѣ и шеѣ имѣль

водружеными.

Семьдесятъ двѣ земныхъ радуги

На концѣ рукавовъ имѣль водру-
женными.

Когда предчувствуешь доброе,

То порхаешь бѣлой бабочкой.

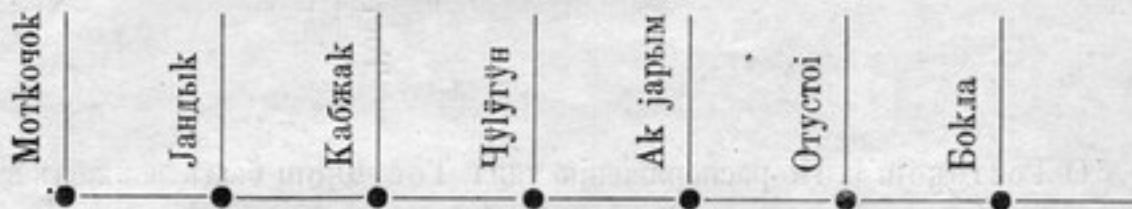
¹ Священная гора буддистовъ.

Жамандыкты сәскәндә,
Ай кара таш чыңдаіттан.

Когда предчувствуешь злое,
То дѣлаешься плотнымъ, какъ чер-
ный камень, подобный мерк-
нувшему мѣсяцу.

Вершина р. Эликманара.

Моткочок-шаманъ, кость Іүс, 76 лѣтъ; началь камлать съ 9 лѣтъ.
Безманачный; камляетъ только чистымъ тѣс'ямъ.

Благословеніе Боклы и Отустоію.

Боклының бажырған,
Паккан бім бактыған.

Которому поклонялся Боклы,
Поклоняюсь (и я) моему бію Поок-
тыхану¹.

Пажырғаным кара күш!
Үч мұстү Кара-каja,

Черная птица, которой поклоняюсь!
Кара-каja (черная скала) трехро-
гая,

Алты аірымды сакыған,
Ал откон күдүгән,
Пала барка сакыған,
Малы кужун сакыған!

Хранитель шести слегъ юрты,
Пасущій грозное огнище мое,
Милыхъ дѣтей охраняющій,
Скотъ и птицъ охраняющій!

Въ айлѣ шамана Моткочок'a.

Чалу шаманки Канә. Тринадцать јалама, сбоку прикрѣщенъ хвостъ
глухаря.

Кана, изъ кости Союн.

Жила сначала на р. Алаш'ѣ, притокѣ р. Камчик'a. Туда ъездилъ тор-
говать алтаецъ Кокон; онъ жилъ на р. Копши, притокѣ р. Біи. Тамъ онъ
присмотрѣль себѣ дѣвицу Канә. Поклялся ей въ вѣрности. Подъ предло-
гомъ коммерческихъ дѣлъ, Кокон возвратился на родину, пообѣщавшись
вскорѣ прїѣхать на Алаш за Канә. Спустя одинъ годъ Канә поняла, что
Кокон ее обманулъ.

1 Бактыған, Пооктыхан и Октуган — со стрѣлой ханъ.

Канā была шаманка. Канā надѣла на себя манjак и, подъ удары бубна, полетѣла, какъ птица, въ Алтай черезъ горы: Ўч Моңгол (вершину Уйменя), ал ажіктү албаџан (верш. Ложи), Чолмон (р. Кума), Адыџан (Алікманар, Кујум), Ak-каja (по р. Кујум'у), Ўч-мүстү Кара-каja (верш. Тырбы, Тожб) и спустилась на рѣку Кошу. По пути все свои шаманская принадлежности отдала горнымъ духамъ, какъ выкупъ (толу) за путешествие черезъ ихъ владѣнія. Когда Канā явилась въ аиль Кѣкѣн'a, послѣдній испугался и скрылся за занавѣску своей кровати. Канā сказала: «А, чанаџаш! ¹ Ты обѣщался взять меня замужъ, — почему не исполнилъ своего слова?» Кѣкѣн молчалъ.

У Кѣкѣн'a въ это время къ камланію была приготовлена саба. Канā, нагрѣвши бубенъ, стала камлать.

Канā осталась жить въ Алтай у Кѣкѣн'a. Сдѣлала косы по-женски (түлүн).

Черезъ нѣкоторое время стала просить Адыџан'a возвратить ей шаманская доспѣхи. Адыџан согласился отдать ей все, если она обречеть себя на беззадie. Канā на это не согласилась. Снова побѣхала на Алаш и привезла оттуда бубенъ, орбу и манjак. По образцу ея манjак'a стали шить себѣ манjак'и и алтайские шаманы. До этого у нихъ манjак'овъ не было.

У Канā было два сына: Кураџач, который жилъ по р. Коша, и Адулә, который жилъ по рѣкѣ Сема. Оба были шаманы. Отъ Кураџач'a произошло поколѣніе современныхъ черневыхъ зайсановъ Тобоковыхъ (сок Комдош) и поколѣніе шамана Моткочок'a, по линіи матери.

Алкыш сөс (благословеніе) Канā.

Учар ёнѣ Канā!

Алты аірыбысты сактаџан,

Аланчыкты сактаџан,

Ал откон күдүгән,

Пала барка күдүгән,

Малжа күшкә чабылба.

Летающая мать Канā!

Шесть нашихъ развилинъ охраняю-
щая,

Юрту охраняющая,

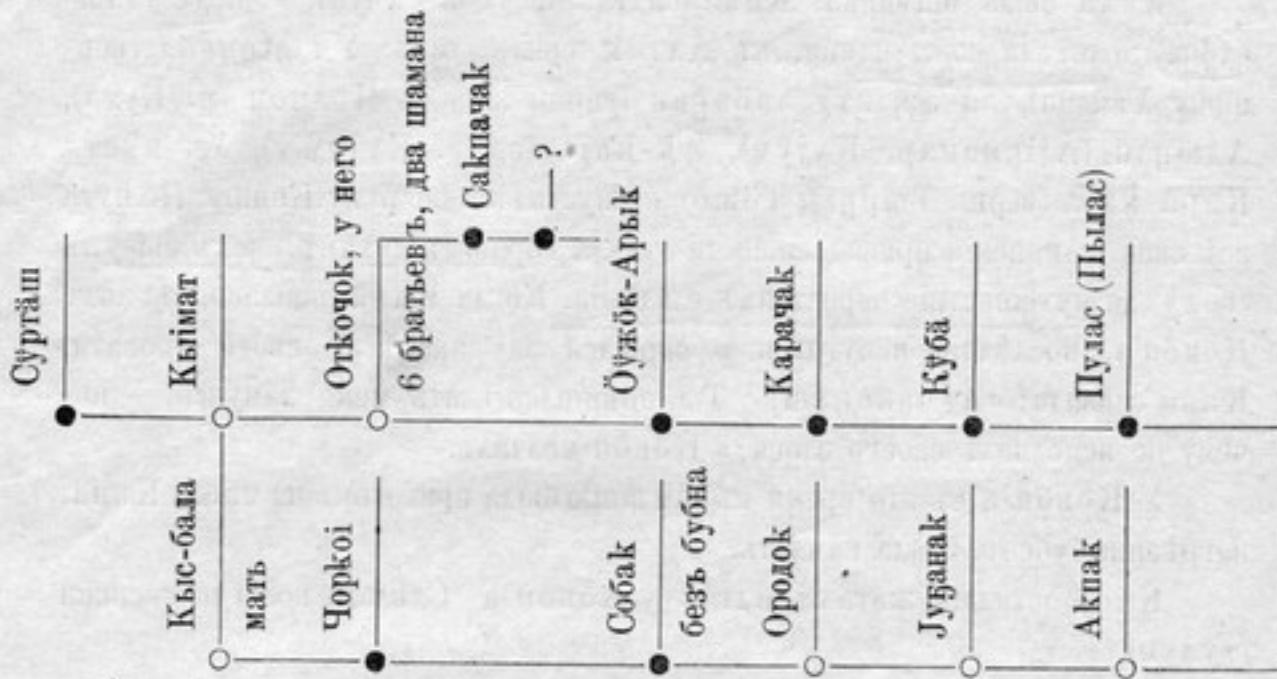
Пасущая грозное огнище,

Дѣтей стерегущая,

Скоту и птицамъ не приноситъ вреда.

Шаманъ Сүртәш изъ кости Күзән, 25-лѣтъ; началъ камлать четы-
рехъ лѣтъ. Безманjачный. Имеетъ два бубна: одинъ — отъ предка-шамана Чоркоj, по линіи матери, другой сдѣлалъ самъ. Первый бубенъ въ употреб-
леніи не бываетъ.

¹ Лыжа (употребляется какъ бранное слово). ✓

Покровитель-предокъ шамана Сурташа—Пылас.

Алкыш сбс (благословеніе) Пылас'у.

Пылас камныц тајаңбан:

Учар күштыц канады,

Учту бажы ўч бура,

Паі тәрәктү бадалү,

Паі сәктү оіндү.

Tai jüräčäk tajaktü,
Талба куран тәпшälü.

Тапчак кайц олоттү.

Ярым каја јадымдү,

Јörüm каја брёштү.

Адаларым тудунбан,
Ат карактү Кан-Суіла!

Опора шамана Пылас'a:

Крыло летающей птицы,

Острые концы «Трехъ верблюдовъ»¹

(бура),

Имѣюцій мѣстопребываніе у богатого тополя,

Имѣюцій игру на богатомъ сак (деревѣ?).

Съ посохомъ изъ сердцевинъ таі'я²,

Съ блодомъ изъ мяса самца козла.

Имѣюцій сидѣніе на березѣ,

Имѣть ложе на полускаль,

Имѣть горбы изъ сплетающихся скаль.

Отцы мои держались (тебя),

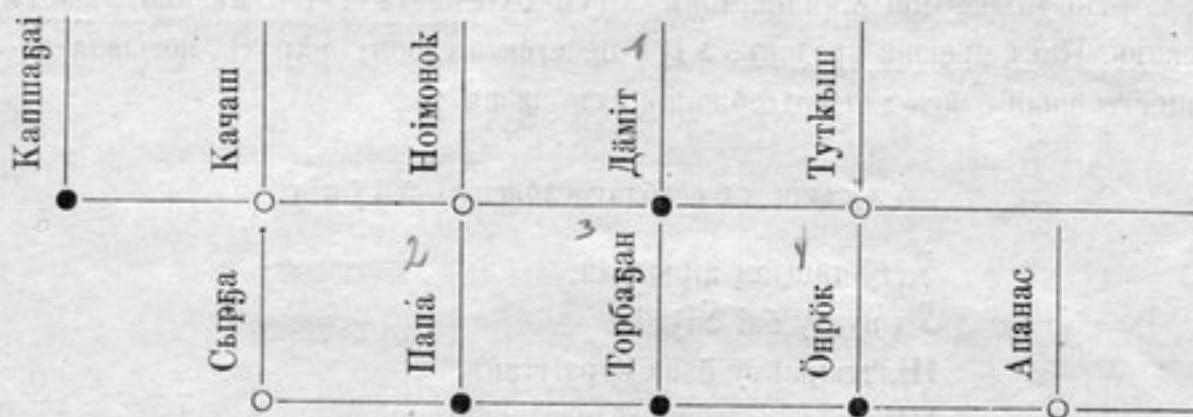
Съ конскими глазами Кан-Суіла!

¹ Сравн. стр. 61.

² Родъ акаций.

Вершина р. Күйум'а.

Шаманъ Капшаңай, изъ кости Төлөс, 30 лѣтъ; камлаеть 12 лѣтъ.

Покровители-тöс'и Капшаңай'я: Дämít, Папá, Торбаñan и Öпрöк.

Алкыш сöс (благословение) тöс'ямъ.

Таїдаларын тајанбап,

Жän адам алкабап.

Аб (ak) аданың улузы,

Арү тöзим äzi.

Үч öркөштү kän-adam

Jäk тöзим Jäzim-bi,

Абү-kän, алтын köldiң äzi.

Опирающіеся на своихъ дѣдовъ (по матери),

Которыхъ славословилъ мой дѣдъ (по отцу).

(Вы) люди бѣлаго отца,

Чистой основы моей хозяева.

Kän-adam трехгорбый,

Крѣпкая моя основа Jäzim-bi,

Хозяева золотого озера и Абү-kän'a.

Въ айлѣ алтайца, отца шамана Моштоя старика, — старый бубень предка-шамана Ўlүп'a. Онъ передается по наслѣдству (десятому) шаману-Моштою по линіи его матери. Шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ его замѣнили новымъ, а изветшавшій бросили въ лѣсь.

Үлүп-предокъ родился отъ незамужней женщины. Мать, скрывая свой позоръ, бросила ребенка подъ березу; прорѣзала кору березы, сокомъ которой и питался Үлүп.

По убѣждению шаманистовъ, Үлүп охраняетъ дѣтей въ аилѣ, даєтъ скотъ. Какъ древній предокъ, Үлүп печется о своемъ народѣ, посылая вещественныя блага для поддержанія ихъ жизни.

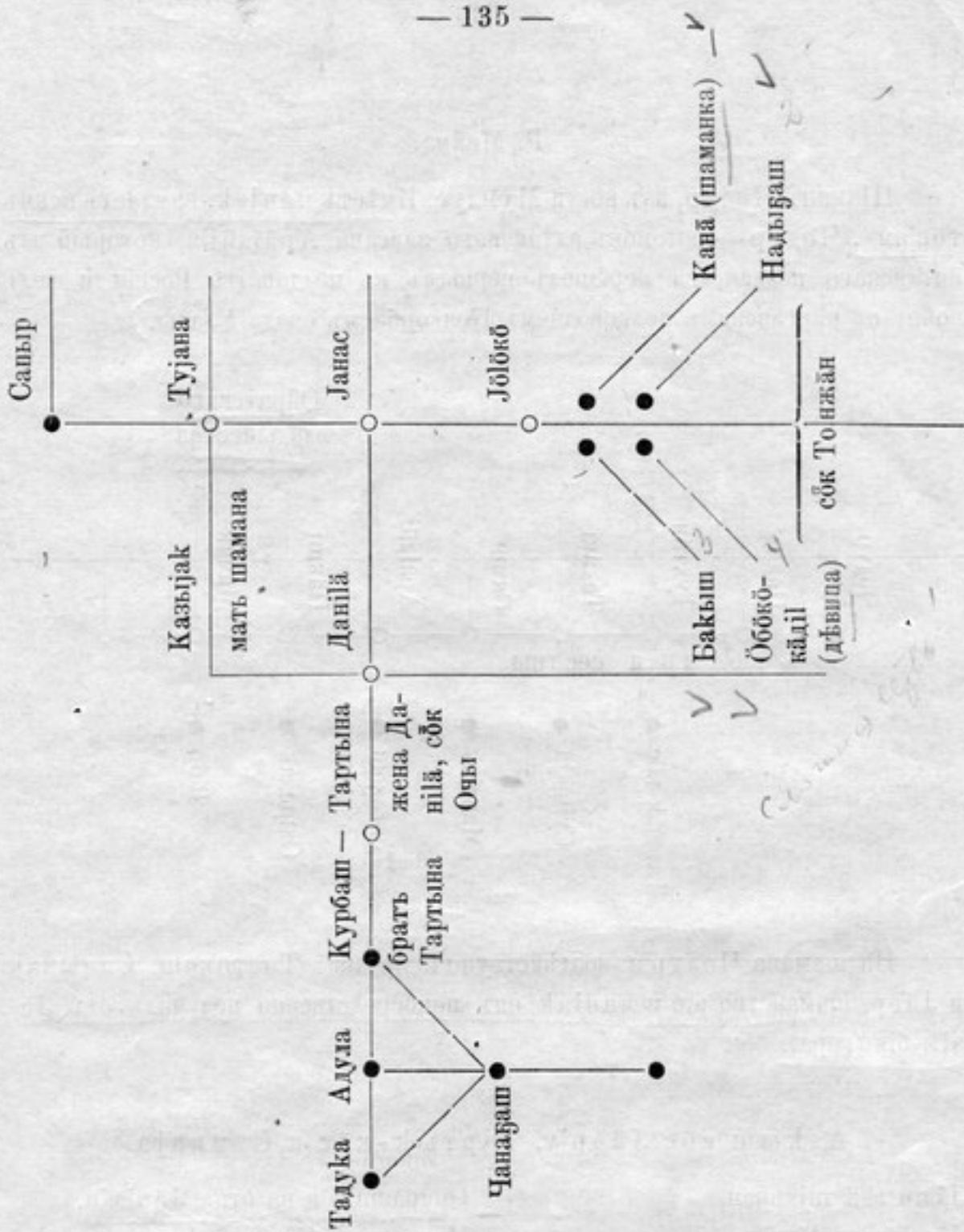
Алкыш сѣс (благословеніе) Үлүп'у.

Үттү таштац аірылбан,
Үч путтү бай Үлүп!
Шалтырактү бала сурайттан,
Шаркырада-кіштәдә мал сурайттан,
Узун жәлә шіткәзын сурайттан,
Улу архыт көңөргө сурайттан,
Үзүлгәнді улайттан,
Үлтүрәгәнді кабыштраттан,
Аірылбанды біріктірәттән,
Астықанды јұнадаттан,
Ас пашка біjan бәрәттән,
Амыр тынба алкыш пәрәттән.

Отдѣлившійся отъ дыряваго камня,
Трехногій богатый Үлүп!
Испрашивающій (грудныхъ) играющихъ дѣтей,
Испрашивающій скота шумно ржущаго,
Длинную привязь съ подвязками испрашивающій,
Большой кожаный мѣшокъ съ закваской испрашивающій,
Прервавшійся (родъ) надставляющій,
Отрепавшихся соединяющій,
Раздѣлившихся соединяющій,
Заблудшихъ собирающій,
Дающій милость бѣднымъ,
Благословляющій мирно живущихъ.

Вершина Маймы, Куртү көl.

Шаманъ Сапыр, изъ кости Тонжан, 26 лѣтъ; началъ камлать 15-ти лѣтъ. Передъ этимъ хворалъ; были припадки; терялъ сознаніе. Предокъ Курубаш внушалъ Сапыр'у сдѣлать бубень и манjak.

Сапыр — шаманъ манјачный, камлаеть всѣмъ тёс'ямъ. При камланиї выськаеть изъ бубна колотушкой полосы огня (шаманисты принимаютъ его за небесный огонь), выхаркиваетъ желѣзныя вещи: трубки, коцурा (подвески къ бубну) изъ горла, иногда выпускаетъ змѣй изъ носу.

Сапыр — очень популярный шаманъ. По просьбѣ дѣлаеть показные сеансы камлания. Сапыр — грамотный.

Покровители-предки Сапыр'a: Канә, Надыбаш, Бакыш, Оббок-кадил.

Р. Майма.

мундус
сын манжак

Шаманъ Чодур, изъ кости Мундус. Имѣеть манjak, камлаеть всѣмъ тѣсъмъ. Чодур — потомокъ алтайскаго зайсана Айлдайя, который изъ китайскаго подданства перешель первымъ въ подданство Россіи и вельвойну съ киргизскимъ полководцемъ Кочкорбаемъ около Улалы.)

Что это за бабка?
Что это за бабка?
V

На шамана Чодур'a воздействуютъ предки: Тостобош, Сацызак и Яор, шаманство же и манjak онъ непосредственно получилъ отъ Яэзим-бия (гора).

Алкыш сөс Яор'у, Тартык-кёс и Сумбая.

Яэзим адә тајанбаң,
 Яс-күрә јөлөнгөн,
 Кыл солоңы саіткан,
 Күкүрчідәң ярбы албаң,
 Куігүкчідәң үн албаң,

Абаңаның ак тононың алқап қалбаң,
 Алтын көлдің бі қаләр...
 Köl әзі Көк-пуңа...

Сү әзі Суват (Суват)-қан.

Опирашшися на отца Яэзим'a,
 Прислонявшийся на мѣдный валъ,
 Волосянную радугу воткнувшій,
 Отъ громовержца (неба) взявшій

рѣшеніе,
 Отъ палящаго (солнца) голосъ
 взявшій,

Славословящій абаканскіе ледники,
 Береговыя высоты Золотого озера...
 Хозяинъ озера Синій порось (вер-
 блюдъ?)...

Хозяинъ воды Суват-қан.

Жүс байталда көлкөлү,

Достойный жертвы изъ ста кобылицъ,

Жүс мундуста тәділү,

Достойный приношения (винныхъ пашовъ) отъ ста мундус'овъ,

Күраң аттың маңдаі,

Лобъ бураго коня.

Күр мундустың ағазы.

Дядя сильныхъ мундус'овъ,

Чокур аттың маңдаі,

(Какъ) лобъ нестраго коня!

Чоң мундустың ағазы.

Дядя сплоченныхъ мундус'овъ.

Учар күйәр Сумбаја,

Летающая и горящая Сумбаја,

Уктү жән Тартык-көс,

Родовитая великая Тартык-көс,

Уктү төстү Іәор-кам!

Родовитый основной Іәор-шаманъ.

Другой алкыш - с ёс (благословение) духамъ-предкамъ.

Абұаім Іәор-кам,

Дядя мой Іәор - шаманъ,

Жатті ажіктү Іәзім-бігә јөлөнгөн,

Прислонившися къ язим-бию, имѣю-

щему семь дверей.

Учар әдам Сумбаја,

Летающая тетка моя Сумбаја.

Улу әдам Тартык-көс,

Старшая тетка моя Тартык-көс,

Үч өлүп тірілгән.

Воскресшая, трижды умирая.

Албыс әдам Манділү,

Албыс¹ — тетка моя Манділү,

Жылдыс јудур тондүлар,

Имѣющая шубы съ украшениями,

какъ звѣзды,

Жылан манjak кәптүләр.

Имѣть одежды съ манjak'ами, по-

добные змѣямъ.

Төс тайм Тостобош!

Коренной дядя по матери Тостобош!

Арү таікам Абұ-Кан.

Чистая гора Абу-кан.

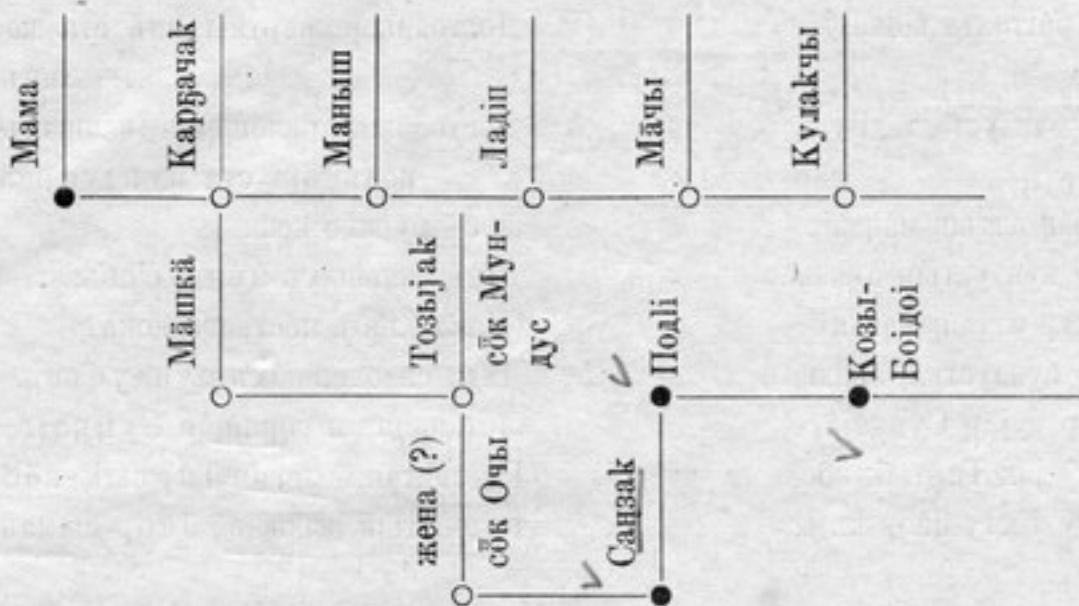
Рѣчка Чіккай, впадаетъ въ Баш-пілтір.

Шаманъ Мама, сїк Тонжан, 50 лѣтъ; началь камлать 28 лѣтъ.
Имѣть манjak.

Покровители его предки: Саңзак, Пёдлі, Козыі-боідоі.

Богоматер

¹ Ср. телеутское алмыс — 1) покрытые шерстью люди, которые, по преданиямъ, когда-то жили на Алтай, и 2) злые духи, служители Эрлика (Радловъ, Опытъ словаря тюркскихъ нарѣчий, I, 439—440).

Бакыш — предокъ-шаманъ въ аиљ шамана Мама. Заимствованъ чрезъ жену алтайца Ладіп'а отъ сойотовъ. Его почитаютъ уже три поколѣнія.

Бакыш большого вреда людямъ не приносить; отъ него хвораютъ глазами, горломъ и спиной.

Въ жертву приносятъ жеребенка и вино.

Чалу́ — изъ девяти деревянныхъ идолъчиковъ, связанныхъ конопляной веревкой. Идолъчики закрываются тряпочками (јалама) грубой самотканой матеріи и закрашиваются красной краской. Длина — 13 см., ширина — 2 см. (рис. 116).

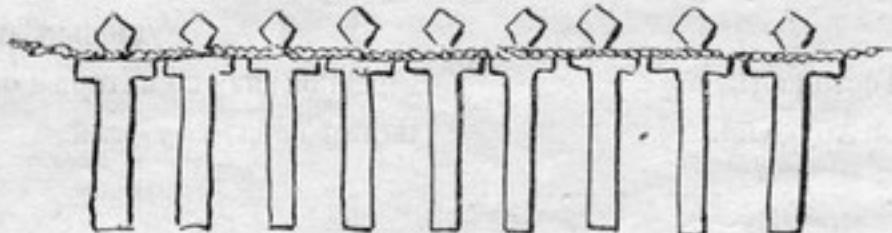

Рис. 116.

Въ обычномъ разговорѣ идолъчики называются тобус паш (девять головъ), въ шаманскихъ призывающихъ јажыл тонду́ тобус кыс (въ зеленыхъ шубахъ девять дѣвицъ). Онъ считаются также дочерями (кыландарам) Каир-хан'а или Каир-таика. Каир-таика находится около Телецкаго озера.

Кыланда́р — дѣвицы имѣютъ отношеніе, главнымъ образомъ, къ личности шамана. Отъ нихъ шаману сообщается особая сила. Благодаря этой силѣ, шаманъ, прия въ изступленіе, беретъ горячіе угли въ руки, кладеть ихъ въ ротъ, и они ему не причиняютъ боли и вреда, или, выгоняя злого духа изъ аиля, перебрасываетъ съ одного мѣста на другое котель съ водой,

корыто, сумы и другія тяжелыя вещи. За силу, которую онѣ даютъ шаману, ихъ называютъ еще камныи *jілбізі* (шаманская сила) или *тобус паш таіс таіка jілбізі*.

Эти изображенія имѣль у себя шаманъ Бакыш; впослѣдствіи они перешли къ его родичамъ.

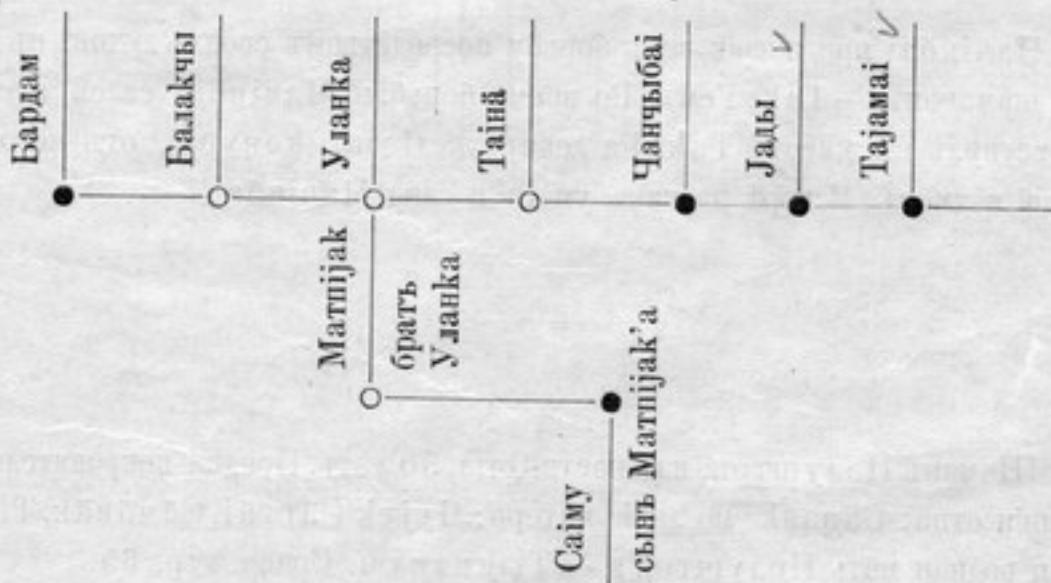
Бакыш-шаманъ имѣль своими покровителями двухъ женщинъ-шаманокъ: *Акай* и *Кадыл*. Современные шаманы читаютъ имъ такой алѣши:

Акай, Кадыл¹ юккі кат,
Кадыт-кіжі учар-кам!
Азраір малы јпчұ болоры канды?
Кіндіктұ, кіrbіктұ бала бычары канды?
Аскарбаска мал яјап пәрәрі канды?
Кажыларда баш яјап пәрәрі канды?

Акай, Кадыл — двѣ женщины,
Человѣкъ-женщина латающая шаманка!
Вскормленный скотъ будетъ ли (жить) въ удобствѣ?
Вырѣжетъ ли (выкроить ли *Үлгэн*) дитя съ рѣсицами и пуповинами?
Создастъ ли такъ, чтобы не убывалъ скотъ?
Для прибыли кому-либо не создастъ ли головы?

Р. Паш-пәлтір.

Шаманка Бардам, по линіи отца изъ кости Чапты, 20 лѣтъ, камлаеть два года.

¹ Кадыл — играчная карта, червонная дама. Нѣкоторые шаманы считаютъ шаманокъ Акай и Кадыл дѣвицами-сестрами. Сравн. стр. 66.

Покровители-предки шаманки Бардам: Тајамаі, Јады, Чанчібаі¹. Указанные три предка своимъ покровителемъ имѣли духа горы Абў-к н'a.

Во время замужества шаманка Бардам притянула (тартын ан) предковъ своего мужа изъ кости Мундус: Тартык-к с, Манділу, Сум-бая и ихъ т с'я— Йаор, Казаџаш'a и Саңзак'a. Послѣдній предокъ Саңзак перешель къ матери Бардам отъ дяди по женской линії.

Тајамаі осенью, при первомъ снѣгѣ, принесъ въ жертву лошадь черной масти сыну Ўлг и'я Бырчу-К н'u, Алтаю Кумуш таіка, кара т с'ю К ла-К н'u и К н-Тура. Послѣ жертвоприношенія, хворавшее семейство шамана выздоровѣло. Послѣ смерти Тајамаі'я, родственники его, въ благодарность за исцѣленіе свое, признали въ лицѣ Тајамаі'я второго Курм ш'a отъ своего Алтая.

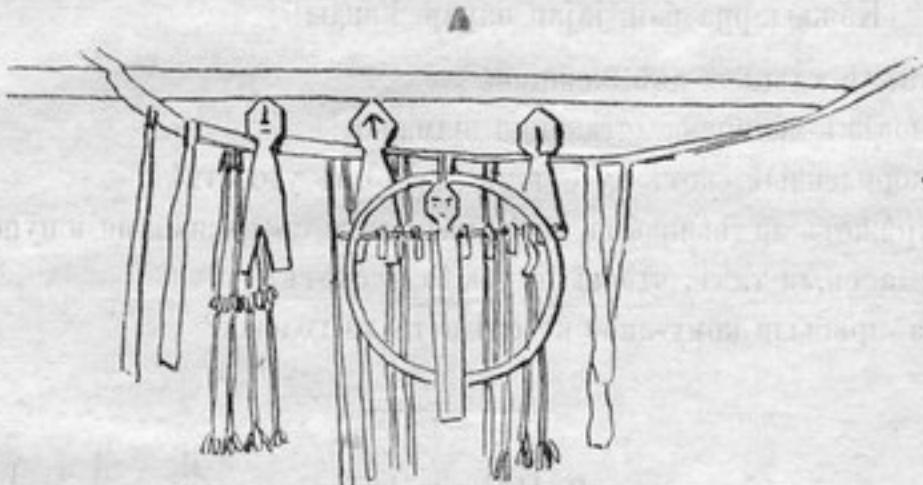
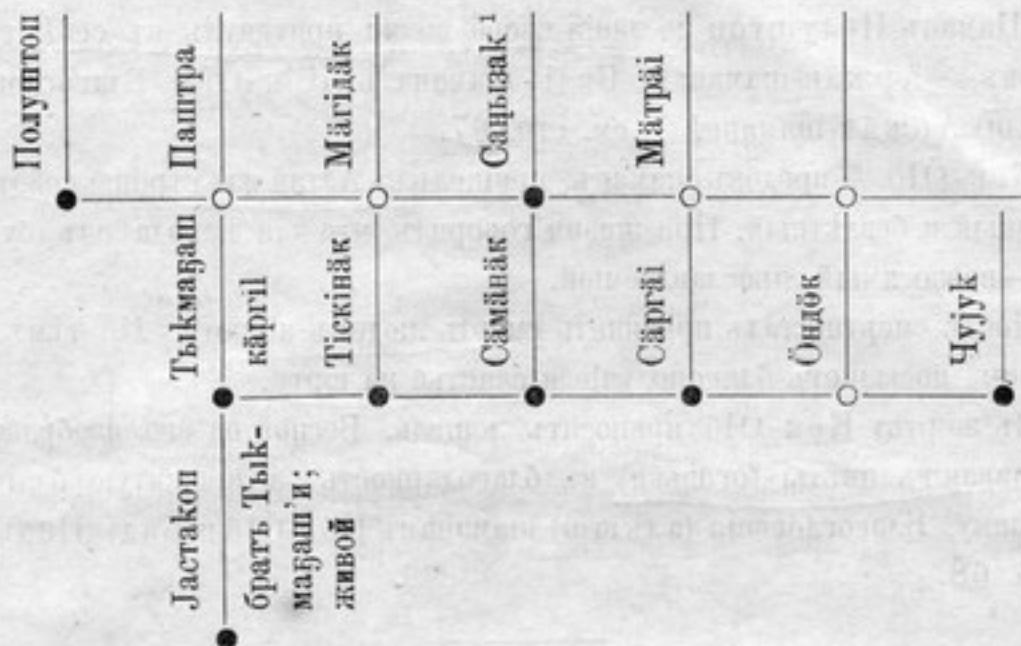

Рис. 117. Чал  въ аязъ шаманки Бардам;— ея свекра Сѣночок'a.

Чачінбаі при жизни велъ борьбу посредствомъ своихъ духовъ съ другимъ шаманомъ— Тakaі'емъ. Во время борьбы, Чачінбаі силой шаманской всунула въ животъ Takaі'я девять желѣзинъ (коңура), отъ чего послѣдній и умеръ. Вскорѣ за нимъ умеръ и самъ Чачінбаі.

Шаманъ Полуштоп, изъ кости Очы, 30 лѣтъ. Предки-покровители его по линії отца: Саңзак; по линії матери: Чујук С рг i, С ман ак, Тіск н ак и родная мать Полуштоп'a— Тыкмаџаш. Сравн. стр. 65.

¹ Выше: Чачыбаі, ниже: Чачінбаі.

Благословенія (алкыш) Саңызак'у, Сергью и Тісківәк'у см. стр. 66—67.

Шаманъ-предокъ Чујукъ жчль на Алтаѣ по р. Лебеди, а потомъ переселился за Улалу. Его сбк Чалкандау. У него были двѣ сестры шаманки — Абака и Кадыл. Чујукъ имѣль своимъ тёс'емъ-покровителемъ Јазім-бї (Jäsim-taikadaq сунџан Чујукъ — сь Јазім-таика стремящійся Чујукъ), а сестры его — Алаш и Камчікъ.

Абака, Кадыл ёккі адайы сызынду
Алаш пула Камчік таіба тајанбап.

Старшая, младшая — двѣ сестры
Абака и Кадыл,
Опирающіяся на горы Алаш и Кам-
чікъ.

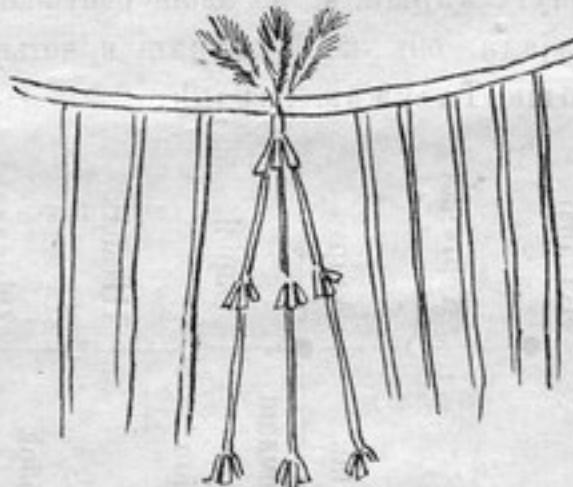

Рис. 118.

Чалу Чујук'а — ленточное, въ срединѣ — три жгута съ украшениями.
Вверху надъ жгутами — перья совы (Улбрак) (рис. 118).

У Чујук'а воръ, изъ кости Капчал, украль ленточное изображеніе
Jaыk'a и скрылся. Чујукъ въ погоню за воромъ послалъ сына Эрлика
Салдам-Кирәi'я. Воръ былъ наказанъ тѣмъ, что лишился всего своего
скота и обѣниль.

¹ Въ текстѣ: Саңызак и Саңзак.

Шаманъ Полуштош по линіи своей жены притянулъ къ себѣ трехъ предковъ — Аржан-шаманку, Баді - шамана и Кок-Оло. Благословеніе (алкыш) Аржан-шаманкѣ — см. стр. 67.

Кок-Оло — предокъ-шаманъ, пришелъ въ Алтай изъ страны сойотовъ. Безродный и бездѣтный. При жизни говорилъ, что для народа онъ будетъ тайді — возносимый, прославляемый.

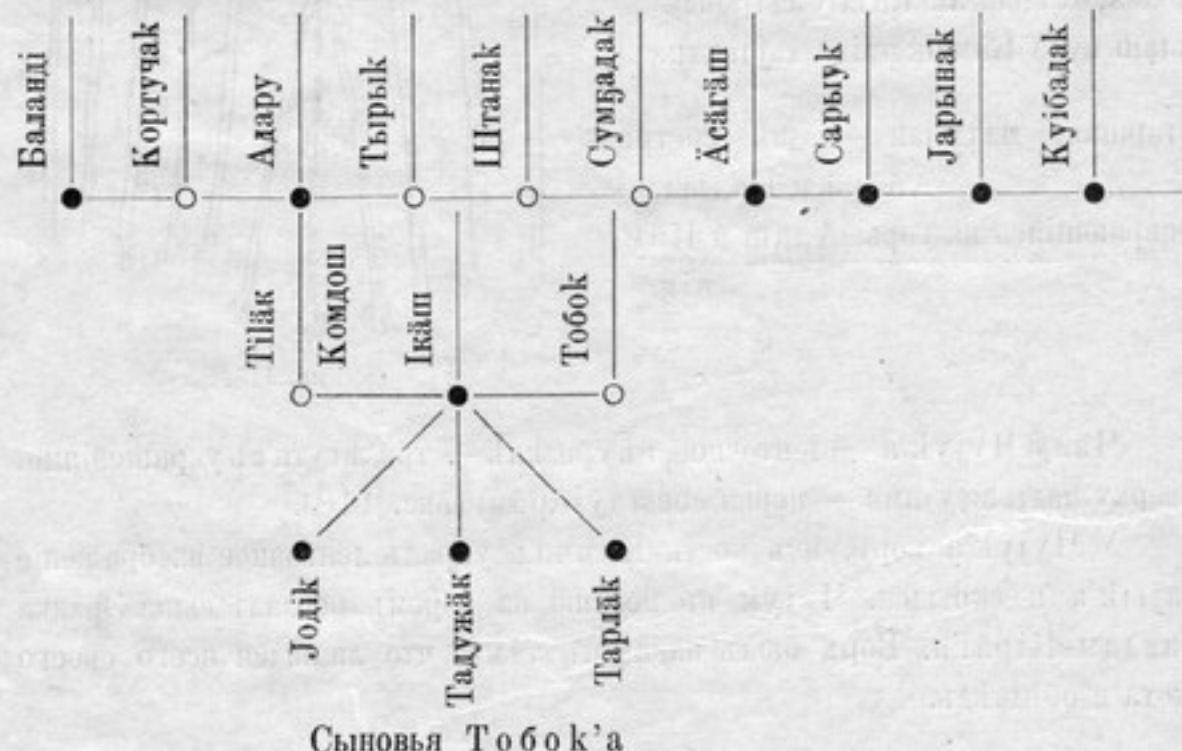
Послѣ смерти сталъ причинять смерть людямъ и скоту. Но тѣмъ, кто его чтить, посыаетъ благополучіе и счастье на юрту.

Въ жертву Кок-Оло приносятъ лошадь. Весной на его изображеніе подвѣшиваютъ цветы (огоньки) въ благодарность за прожитую благополучно зиму. Благословенія (алкыш) шаманамъ Кок-Оло и Баді (Пады) — см. стр. 68.

Р. Чопош.

Шаманъ Баланді, сѣк Ярык, 30 лѣтъ, изъ черневыхъ турокъ.

Покровители его (кам-тѣс) по линіи отца: Куібадак¹, его тѣс былъ Язім-таїка, Когоді (шаманка), Бакы, Адару, Адайаш, Сарыук, Ярынак, по линіи бабушки Тілак: Канә, Кажаї (шаманка), Тајада, онъ же Кураїаш и четыре брата, сыновья Тобок'а: Ікайш, Јодік, Тадужак, Тарлак.

¹ Въ оригиналѣ вездѣ Куібадак.

Алкыш сөс (благословение) Куібадак'у и другимъ.

Уктү төстү Куібадак,
Улу Адам тужунда тартынбаң!
Уктү төстү Бакы-кам,
Улу ёнам Кёк аді¹,
Ак тајым Таі-ада,
Учар ёдам Канә,
Актү чүлү јылан-баш,
Ак тајым Тіш.

Въ аилѣ шамана Баланді чалу двухъ дочерей Абў-кән'а. Это чалу привнесла изъ аила своего отца мать шамана, сёк Тодош. Чалу это имѣль предокъ шаманъ Мамра, у которого тёс былъ Абў-кән.

Чалу представляетъ собою въ $2\frac{3}{4}$ арш. квадратное полотно. Вверху двѣ куклы, въ видѣ крестовъ, съ головными украшениями (үлбрәк) и спускающимися мишурными нитками-косами (кадагі). Съ правой стороны полотна — шкура зайца (паштаци), съ лѣвой — кучка лентъ (жалама) (рис. 119).

Дочери Абў-кән'а имѣютъ такое же значеніе въ шаманствѣ у алтайцевъ, какъ и дочери Каир-хән'а.

У черневыхъ алтайцевъ, живущихъ по лѣвому берегу р. Біи, по прилокамъ ся, изображенія предкамъ не дѣлаютъ. Въ аилахъ у нихъ встрѣчается только одно изображеніе Каным — двухглавый деревянный идолъ: одна голова — вверху, а другая — внизу. Идолъчикъ этотъ дѣляется изъ молодой берески, окрашивается красной краской. Величина его — поль-аршина. Онъ прикрывается тряпочкой — (алтын тон).

Родовитый основной Куібадак,
Во времена дѣда моего притягаемый!
Родовитый основной Бакы-шаманъ,
Большая мать (тетка) Кёк¹,
Бѣлый дядя по матери (Тајада),
Летающая тетка Канә,
Праведная, знаменитая Ііланбаш,
Бѣлый дядя по матери Тіш!

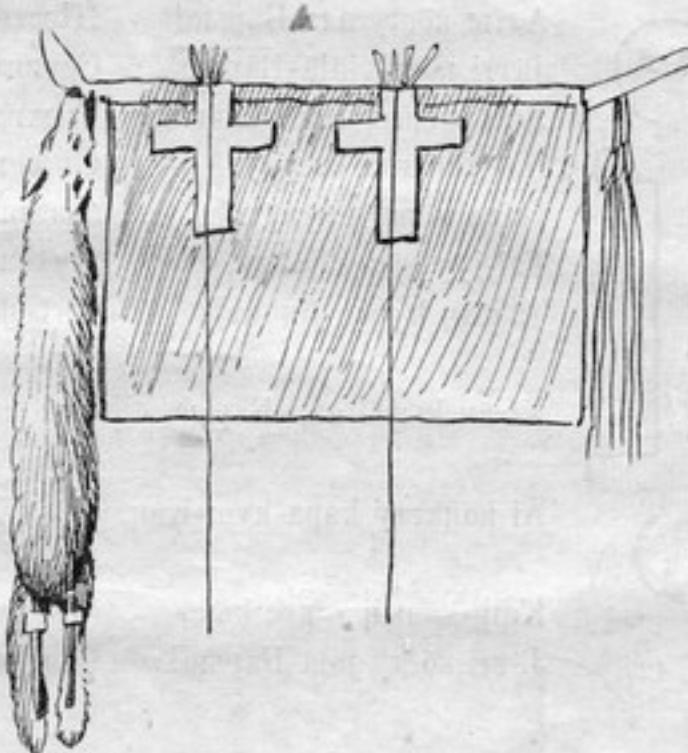

Рис. 119.

¹ Въ текстѣ: Кёк аді и Кёгбі; Тајада и Таі-ада; јылан-баш и Ііланбаш.

По смыслу мистерии, Каным — духъ-шокровитель жилища, скота, звѣрей, и въ представлениіи черневыхъ алтайцевъ имѣеть такое же значеніе, какое у алтайцевъ закатунскихъ Курмуш.

Каным часто называется ала-Барс — пестрый тигръ. Это название присвоено рукояткѣ бубна черневыхъ алтайцевъ, которая имѣеть совершенно такую же форму, т. е. двухголовая (аккі баштѣ), только значительно большихъ размѣровъ (рис. 120).

Алкыш сѣс (благословеніе) Канымъ.

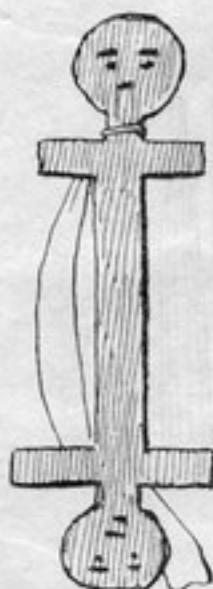

Рис. 120.

Алты кѣстү ала-Барыс!
Jättі кѣстү jälä-Барыс!
Үч ёркюштү отка-кѣным,
Паі тѣрәктѣ бадулү,
Пала мёркүт мүнүттү,
Tai-jүрүчак тајактү,
Талбаң куран јімактү,

Үлгән кызы ала-Барыс,

Ai канаттү кара-куш-Кан, (Ты) Ханъ-Кара-куш съ луновид-
ными крыльями!

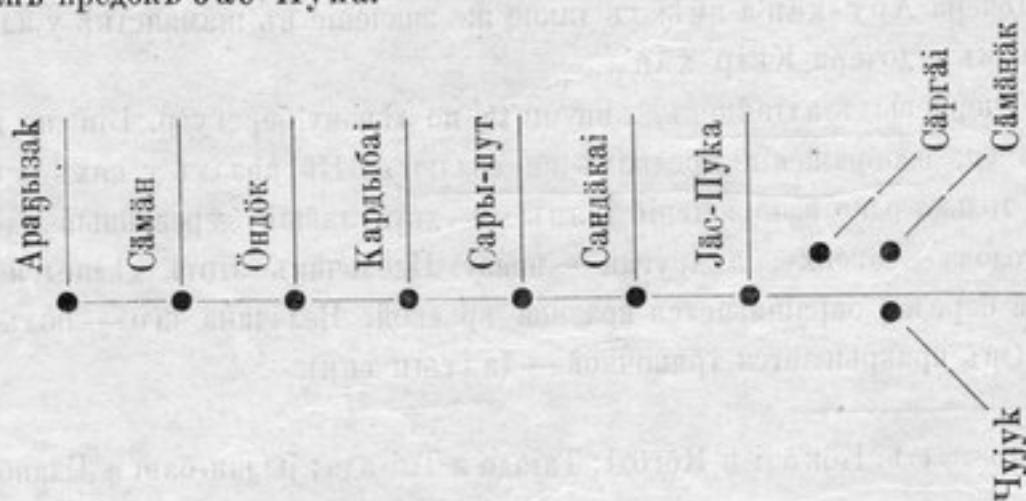
Kaip-кѣның төбүс-кыс,
Jättі кѣстү jälä-Барыс!

Шестиглазый пестрый Тигръ!
Семиглазый jälä-Барыс!
Трехгорбый отка-кѣным,
Съ помѣщеніемъ богатой тошоли,
Ѣздишь на птенцѣ беркута,
Имѣешь посохъ изъ молодого кедра,
Имѣешь пишу изъ лучшаго козла-
самца.

(Ты какъ) дочь Үлгән'я, пестрый
Тигръ!

(Ты какъ) девять дочерей Каип-хана,
Семиглазый jälä-Барыс!

Шаманъ Арағызак, 65 лѣтъ, сѣк Кәргїл, камляетъ только три года. Началь камлать вслѣдствіе пришадковъ, которые посыпалъ на него шаманъ-предокъ Яс-Пука.

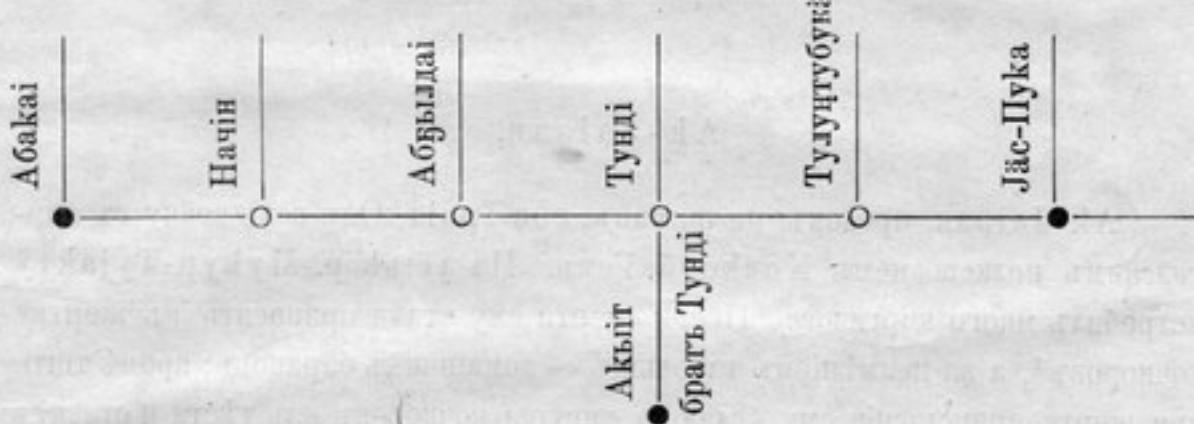
Шаманъ Арабызак — манјачный. Камлаетъ:

- а) Тäцäрäzi-Карчыт (сыну Ўлгän'я),
- б) Алтаi-Сүл Шакшак (горѣ),
- в) Кара тöс-Падыш-Кирäi (сыну Эрлика),
- г) Кам-тöс-Jäc-Пука.

R. Кара Турук.

Шаманъ Абакай, сôк Kärgil, 41 г., началъ камлать 12-ти лѣть.
Безъ манјак'a.

Камлаетъ: Тäцäri-Ўлгän'ю,
Алтаi-Язiм-Бi,
Кара-тöс-Маттыр,
Кам-тöс-Акыт.

Въ аилъ шамана Абакайя чалу шаманки Манјак, сôк Сојон, съ |
Кäмчik'a.

Чалу — ленточное съ бюстомъ человѣка въ срединѣ; внизу бюста —
кольцо безъ значенія (рис. 121). ▲

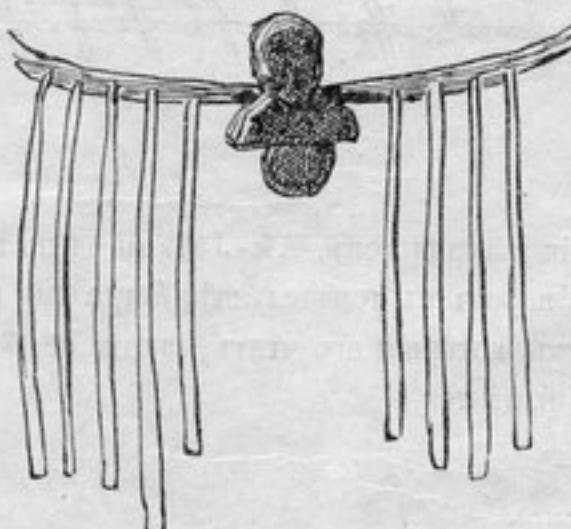

Рис. 121.

Тархан, шаманъ-предокъ.

Тархан-шамана въ давнее время увозили въ Китай. Тамъ за шаманство трижды отрубали ему голову, но она чудомъ прирастала къ туловищу. Народъ назвалъ его за это Тархан-бѣ¹.

Рис. 122.

По возвращеніи изъ Китая на Тархан'а и другихъ шамановъ Алтая снова воздвигнуль гоненіе ойратскій чиновникъ. Онъ выстроилъ юрту изъ камыша, посадилъ въ нее шамановъ, въ томъ числѣ и Тархан'а, и поджегъ. Всѣ шаманы сгорѣли, только Тархан и Качі-шаманъ вылетѣли чрезъ отверстіе юрты и остались невредимы. Послѣ этого Тархан'у народъ далъ новое имя — Тосто-юш.

Чалу Тархан'а состоитъ изъ жгутовъ, на которые нанизаны связки вырѣзокъ жеребячихъ ушей (рис. 122). Вырѣзки каждый годъ пополняются новыми.

Ак-Яізан.

Ак-Яізан, предокъ, не шаманъ, сѣк Иркіт. Онъ велъ войну съ киргизскимъ полководцемъ Кочкорбаі'емъ. На устьѣ р. Мукур-Тујактү истребилъ много киргизовъ. Послѣ смерти ему стали приносить въ жертву кочкоровъ², а за неимѣніемъ таковыхъ — домашнихъ барановъ; кромѣ того, при жертвоприношеніи ему дѣлаютъ фигуры кочкоровъ изъ тѣста и ставятъ ихъ на лиственницу, около которой всегда устраиваютъ ему жертвеникъ изъ четырехъ сошекъ съ павѣсомъ.

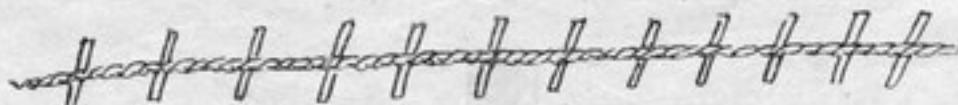

Рис. 123.

Въ представлениі шаманистовъ, Ак-Яізан очень грозенъ. Онъ часто наводить бѣдствія на народъ въ томъ случаѣ, когда ему не приносятъ долга жертвъ. Отъ семействъ, которыя его чтятъ, скотъ не берутъ; скотъ у не-почитающихъ его не плодится.

¹ бѣ — шаманъ (монг.).

Ред.

² Кочкор — самецъ аргали (Радловъ, II, 618).

Ред.

При жертвоприношении Ak-Jaizan'у дѣлаютъ јалама изъ черныхъ и красныхъ тряпочекъ, нанизываютъ ихъ на конопляную веревку и привязываютъ кругомъ лиственницы, у которой приносятъ ему жертву (рис. 123).

Ak-Jaizan часто принимаетъ на себя образъ человѣка-путника (на конѣ) и встрѣчаетъ другого путника на вершинахъ горъ около обѣ¹, угощаетъ виномъ (аракы), а потомъ скрывается. Выпившій вино хвораетъ. Его тѣнь блуждаетъ по пространству отъ верховьевъ р. Чуи, Башкауса, Уймона и по системамъ р. Песчаной, Семы и лѣвому берегу р. Катуни.

Шаманы - предки.

Адыјок, изъ кости Кәргіл. Жилъ на берегу р. Катуни въ Аскатѣ, близъ Аноса. Со дня его смерти прошло 13 лѣтъ. Похороненъ на возвышенномъ мѣстѣ по р. Аскату. Его могила еще не утратила своего вида. Сохранился бубенъ на могилѣ. Братья его, мать и жена живутъ въ Аскатѣ.

При жизни шаманъ Адыјок отличался необычайною скромностью. По ночамъ въ горахъ и около аила слышится его камланіе. Его родственники, живущіе по р. Эликманару, сдѣлали ему тѣнцурчак. Тѣнцурчак по формѣ принадлежитъ къ разряду большихъ.

Шаманъ-предокъ Аїду, сок Союц; жилъ по р. Ашіактү — лѣвый притокъ р. Катуни. Чалу его — тѣнцурчак — большой.

Шаманъ-предокъ Кәзбёрәк, изъ кости Ярык. Тѣнцурчак — большой.

Предокъ-шаманъ Кам-күрмәс. Тѣнцурчак — средний (рис. 124; сравни. рис. 108-а).

Шаманъ-предокъ Пёрбёш, изъ кости Кәргіл. Когда онъ былъ еще ребенкомъ, къ удивленію своей матери, ночью спелѣнанный повернулся такъ, что ноги его оказались въ головной части ляльки, а голова — тамъ, где ноги. Тѣнцурчак — средний.

Шаманъ-предокъ Татак. Тѣнцурчак — средний.

Шаманъ-предокъ Котёжок, изъ кости Мундус. Тѣнцурчак — средний.

Сары-ханъ — горный духъ черневыхъ алтайцевъ. Чалу его — желтая матерія, квадратная; величина стороны — одинъ локоть.

Рис. 124.

¹ Обѣ — курганъ; особенно называются такъ кучи камней на горныхъ проходахъ, образующіяся изъ камней, которые каждый проходящій кладеть въ честь горного духа въ знакъ благодарности за счастливый путь (Радловъ, Словарь, I, 1159). Ред.

Сары-ханъ посыает юговосточные вѣтры (верховка). Когда дуютъ въ Алтай юговосточные вѣтры, то бываетъ продолжительное ненастье. Алтайцы ненастье ставятъ въ зависимость отъ силы Сары-хана,

Изображеніе Сары-хана ставится въ юргѣ при входѣ около двери на женской сторонѣ.

Аскатъ. Лѣвый берегъ р. Катуни.

Августъ, 1912 г.

174
б