

Ушницкий В.В.

Современная «вера» якутов: религия Айбы, тенгрианство, неошаманизм

Аннотация. Статья посвящена изучению современных религиозных верований якутов. Переход от атеизма и идеологии научного коммунизма к неоязычеству и неошаманизму происходил при активном участии представителей национальной интеллигенции. В постсоветское время восстановление якутской Белой Веры – Айыытэгэлэ – связано в основном с именами Л.А. Афанасьева (Тэрисэ) и В.А. Кондакова. Почитание культа светлых божеств Айбы в современное время можно встретить во время проведения обрядов в национальном празднике Ысыах. В постсоветское время возврат или возрождение шаманизма связывается с пробуждением интереса к методам народной медицины. Имя целительницы Ф.Е. Кондаковой (Эдьий Дора) известно за пределами РС (Я). Тенгрианство – научный термин, который утверждает связь якутского мировоззрения с тюрко-монгольским кочевым миром и связан с учениями евразийства. Пропагандой тенгрианства в Якутии занимаются А.И. Кривошапкин и Е.В. Федорова.

В.В. Ушницкий

Ключевые слова: белый шаманизм, тенгрианство, неошаманизм, религия Айбы, инженерия шаманизма, сакральные знания

Традиционный вопрос, который нередко задают якутам: «Какой веры вы, якуты, придерживаетесь?». Этот вопрос является сложным для всех сибирских народов постсоветского периода. Ведь многие в советское время изучали научный атеизм и долгое время «исповедовали» научный материализм. Но начиная с 90-х гг. в якутском обществе прослеживается устойчивый интерес к религиозным традициям своих предков, родственных тюркских народов. Многие на вопрос о религиозной вере отвечают, что якуты являются тенгрианцами или шаманистами.

При таком ответе сразу возникает обратный вопрос, а кто такие тенгрианцы или шаманисты? Если человек отвечает, что якуты являются тенгрианцами, можно сделать вывод о том, что человек не ориентируется в выборе веры и скорее всего, является атеистом и придерживается материалистического мировоззрения. Следует напомнить, что Ж.-П. Ру впервые высказал гипотезу о существовании такой религии, которой придерживалась политическая элита Древнетюркского каганата. Поэтому говоря так, современные якуты усматривают сходство якутских верований с религиями тюрко-монгольских nomads.

Шаманизм – тоже термин скорее научный, чем мировоззренческий. Никто ныне в якутском обществе, конечно, не занимается колдовством. В то же время, вера в духов местностей и сакральных мест, связанных с обитанием прежде шаманов, очень сильна в якутском обществе. Многие верят в пророчества новоявленных шаманов и в чудесное исцеление средствами народной медицины, частью которой является современный шаманизм или вера в экстрасенсорные способности. Есть отдельные таксы за сеансы лечения известных шаманов и других, подобных им сильных в «энергетическом» воздействии лекарей.

В Якутии часто можно услышать, что верят просто в силу природы, придерживаются её законов, кормят огонь, поклоняются природе. Традиционно сохраняется боязнь аномальных территорий, где обитают «тёмные силы»; влияния злых сил, исходящих от преждевременно или насильственно умерших людей.

В предыдущей публикации автор отмечал синкретизацию якутских религиозных верований с православием, некоторые даже преподносят религию Айыы как появившуюся в результате такого синтеза¹. Но религия Айыы или Аар Айыы существовала задолго до появления русских в крае. В этом смысле ключевым может стать поиск корней слова *айыы* – добрые духи.

Популярным ответом на вопрос о религиозной вере также является ответ о принадлежности к религии Айыы – исконной вере якутов. Безусловно, вера в айыы – светлых божеств, обозначаемая в научной литературе как белый шаманизм, существовала и прежде. Поскольку не сохранились тексты жрецов религии айыы, то формирование в 90-х гг. XX в. религии айыы можно считать искусственным явлением, впитавшим многое из современных философских воззрений Запада и Востока. В то же время, это новое учение имеет синкретичный характер, оно сочетает анимизм – почитание природных объектов с обнародованием моральных кодексов – сизэр-туом, сохранившихся в архивных документах. В то же время вера айыы преподносится как истинная религия народа саха.

Обычно летние праздники – Ысыахы, где совершаются алгысы – молитвенные возгласы, олицетворяют веру якутов. Традиционный ысыах вполне можно назвать религиозным праздником в честь добрых божеств Айыы. Этот праздник, ещё до революции превратившийся в культовый праздник Кумыса, в советское время трансформировался в Спартакиаду национальных видов спорта. Часто Ысыах включает в себя обряд встречи восхода Солнца, когда устраиваются алгысы – моления, заканчивающиеся кормлением огня.

Учение Кут-Сюр Л.А. Афанасьева. Поскольку влияние православной религии в Якутии не было длительным и всепроникающим, то здесь после падения советской власти стал активно возрождаться неошаманизм. Ещё в конце 80-х гг. нынешние лидеры якутских неошаманистов Лазарь Афанасьев, Иван Уххан (Николаев), Анатолий Павлов (Дабыл) начали создавать свою идеологию и своё общественное движение, всесторонне противостоящее ныне республиканской и российской власти. Л.А. Афанасьев (Тэрис), будучи научным сотрудником, долгие годы работал с текстами алгысов в научном архиве ЯНЦ СО РАН и начал внедрять их в сознание якутской общественности через газетные публикации и теле- и радиопередачи в первые годы постсоветской эпохи. Чрезвычайно интересны его взгляды на возникновение религиозных воззрений и мировоззрение современных шаманствующих представителей саха. Они характеризуются философским и научным подходом к решению этого вопроса. Издание кодифицированных текстов сизэр-туом, сохранившихся в архиве ЯНЦ СО РАН, могло бы иметь морально-воспитательное значение.

Своё отличие от других исследователей Л.А. Афанасьев видит в прекрасном знании архивных источников, записей А.А. Саввина и С.И. Боло, где сохранились сведения об остатках старинных верований. Его последователями был построен балаган – Дом Айыы, где за вознаграждение проводятся святочные гадания (Танха) и обряды. Среди якутов популярны Танха перед Крещением. Обычно гадают с помощью блюдцев или стола, приглашая духа мертвецов. Также популярны гадания на проруби, когда выходят домовые – сёллөкююны (сибирские шуллокюны). В.А. Кондаков был настроен резко против святочных гаданий Танха, считая их рождением спиритуализма.

Л.А. Афанасьев упорядочил учение религии Айыы. Согласно ему, имеются следующие айыы: Айыысыт, Иэйиэхсит, Дьэсөгөй, Хотой айыы, Улуу Суорун, Аан Дьаасын, Дьылга, Танха, Билгэ, Одун, Чынгыс, Юрюн Айыы. Имеются и духи – иччилэр: Уотиччитэ – Дух огня, Салгыниччитэ – Дух воздуха, Уу – Дух воды, хайа – Дух горы, буор – Дух земли, ойуур – Дух леса. Они считаются «бизсэйгэ» – пятью сферами. К сфере человеческого общежития он отнёс следующих духов: двора – тизэргэнэ, изгороди – кюрюэ, коновязи – сэргэ, хотона – хлеба, дьэ – дома. Человек имеет *буор кут* – земляную *кут* (физическое тело), *салгын-кут* – воздушную *кут* (биоэнергия), *ийэ-кут* – материнскую *кут* (душу), *сюр* – дух человека².

В 1993 г. сторонники Л.А. Афанасьева создали и официально зарегистрировали неоязыческую религиозную организацию «Кут-Сүр». Формально в неё входит небольшое число идеологов-интеллектуалов, но им не без заметного успеха

удаётся пропагандировать свои взгляды. При этом их основная цель – переориентировать широко распространённое и поддерживаемое властями движение за сохранение национальной культуры и традиций (которое власти стремятся сделать чисто светским движением) в религиозное русло. В результате деятельности «Кут-Сүр» программы по изучению национальной культуры в средних школах стали приобретать языческую направленность. Кое-где директора школ поставили «пристройки Айыы» (по существу языческие часовни). Колледж культуры, готовящий директоров Домов культуры, фактически превратился в центр подготовки специалистов по проведению шаманских обрядов, молений и праздников. Шаманы в постсоветское время стали отождествляться с народными целителями, лечившими людей с помощью своего биополя.

Объединение В.А. Кондакова «Аар Айыытэбэлэ». Министерством юстиции России зарегистрированы два религиозных объединения народа саха, исповедующих религию Айыы: учение В.А. Кондакова («Аар Айыытэбэлэ»), Л.А. Афанасьева («Кут-Сүр»). По своим собственным словам, начиная с 1960-х гг., Айыы шаман Владимир Кондаков, доктор медицинских и психологических наук, вплотную начался изучением исконной религии саха. Он ранее получил историческое образование, до 90-х г. был лектором, связанным с партийным просвещением. В 90-х учился в школе «верховного жреца Русов» известного гипнотизера В.М. Кандыбы, получил диплом. Он стал проводить алгысы в городском Ысыахе. Им написано свыше 30-ти книг о религии Аар Айыы и народной медицине. Также он создал Ассоциацию народных целителей, основал школу и институт при Ассоциации, через которые прошло более тысячи человек.

По словам В.А. Кондакова, религию Айыы ещё долго тайно продолжали сохранять в Вилюйском улусе, где, приняв имя рода Луучун, заселились кангаласцы. В 1681–1682 гг. произошло восстание кангаласцев, организованное белым шаманом Эргисом, который погиб от ранения стрелой. Он оставил завещание трижды захоронить его тело в *арангасе* – воздушной могиле, чтобы жизнь якутов улучшилась. По легендам в XIX в. состоялось второе перезахоронение шамана, проведённое с ошибками, что, согласно поверью, привело к падежу скота и скоропостижной смерти окрестных людей. После восстания в 1696 г. указом воеводы Арсеньева публичные обряды и массовые моления Айыы шаманов в долине Туймаада были запрещены. С этого времени массовое поклонение вере Аар Айыы начало исчезать.

По утверждению В.А. Кондакова, религия Айыы существует издревле. По его мнению, ийэ-кыыла (мать-зверь) шаманов Айыы является уу оуһа (водяной бык или мамонт). Огромную роль играет также тотемный образ Орла – *Хомпоруун Хотой*, выступающего в роли ипостаси самого Верховного Божества Үрүн Аар Тойон, символизирующего культ Солнца. Религия Айыы по своему мировоззрению и структуре напоминает религиозные верования индоевропейских народов. Вообще обширный Олимп Верховных Божеств характерен именно для религии индоевропейских народов. В этом смысле якутская религия Айыы сходствует с религиями индоевропейских народов. Даже некоторые названия Верховных Божеств похожи. Имя Аар Тойон сравнимо с названием верховного божества языческой веры армян Ара Прекрасного. Термин *Дьөһөгөй* – Божество конного скота с именем Верховного Божества кафиров Афганистана Дьяус. Чёрных шаманов, общающихся с демонами и бесами, занимающихся чёрной магией, можно считать народными знахарями илекарями. Религия Аар Айыы преследовалась православной церковью, поэтому, скрывая свои симпатии к старой вере, якуты стали называть Аар Айыы Тойона – Верховного Господина как Юрюн Айыы Тойон. Об этом писал А. Кулаковский, с ним согласен В.А. Кондаков.

В.А. Кондаков говорит об энергетической связи с бывшими шаманами религии Айыы. Он знает 36 домм (туом), которые выполняются с помощью алгысов и путём вхождения сознания в медитативное состояние. По его словам, с 25 по счёту домм начинаются великие тайны, связанные с космическими энергиями. Его книга «Аар Айыы итэбэлэ» очень значима в якутском обществе. Она содержит и исторические отступления, и рассуждения о злободневных проблемах современности, и нравочувения, и алгысы (молитвы), и заповеди, построенные по типу библейских

заповедей³. Вообще его труд можно преподнести как научное исследование на тему религии Айыы, подкреплённое архивными и полевыми записями. Между организациями В.А. Кондакова и Л.А. Афанасьева есть сильные разногласия по вопросу веры. Это, в частности, отмечает В.А. Кондаков в своих книгах.

Инженерия неошаманизма В.И. Оконешникова. Ключевым понятием религии Айыы является учение о Кут-Сюр. Есть три вида кута – энергии: *ийэ-кут* – душа, *салгын кут* – воздушная энергия, *буор кут* – материя. Философ В.И. Оконешников на основе якутской натурфилософии развил целое учение Шар-Дао, отметив сходство якутских терминов с учением даосов о ци и инь-янь. По словам В.И. Оконешникова: «Буор-Кут (приблизительный перевод – “Земля-Душа”), обозначающий основу телесной материи; Салгын-Кут (“Воздух-Душа”) – носитель мира информации; Ийэ-Кут (“Мать-Душа”) – основа интеллектуального»⁴.

В.И. Оконешников вместе с В.В. Роммом в 2014 г. выпустил монографию «Инженерия шаманизма». В этой книге авторы попытались объяснить феномен шаманизма с помощью современной физической науки. По мнению создателей этой книги, шаманы очень давно научились эффективно использовать полевое, волновое, энергетическое излучения органов и тканей своего организма, управлять его мощностью и путями передачи другим живым объектам. Оба исследователя пытаются понять, что скрывается за обобщёнными действиями шаманов, направленными при традиционном камлании на единение сознания Человека и Космического «разума». Важным элементом, цементирующим это единение, является присутствие в Микрокосмосе, мельчайших частиц мироздания Ур-частиц (описанных японским физиком С. Сакатой). По мнению В.И. Оконешникова и В.В. Ромма, именно из Ур-частиц состоят электроны и ядра атомов, любая материя, планеты, звёзды и т.д. «Растворяясь» в физическом эфире, именно они передают ему содержащуюся информацию о физических процессах.

Вторым важным, объединяющим аспектом Человека и Космоса, по убеждению названных учёных, является понятие о неких бесконечных струнах, исходящих из первочастиц Вселенной. По мысли создателей книги, эти струны образуют беспредельную сеть Эфира, где собственно и находятся все объекты Универсума. В монографии В. Оконешников и В. Ромм пытаются убедить читателей, что в переплетении этих струн и формируются некие узлы Эфира, Вселенские базы данных событий Настоящего, Прошлого и Будущего. В сети Эфира исчезают всякие ограничения в скоростях передачи информационного сигнала. Информация здесь распространяется мгновенно. Любой живой организм, включая сознание Человека, пронизан струнами Эфира. Это даёт возможность последнему обладать многими сверхспособностями и необычайным могуществом самореализации в бытовой, производственной и социальной сферах жизни. Исследователи вслед за якутским эпосом «Олонхо» ассоциируют Модель Мира с особым девятинебесным Универсумом, размеры которого не поддаются описанию. Самое маленькое (первое в структуре) из девяти небес этого Универсума вмещает 108 Вселенных. А общее количество обычных Вселенных в Универсуме превышает 10 845. Кроме этого, авторы вводят понятия о неких ядерных Вселенных и цепочках атомного управления⁵.

Оракул Эдьий Дора (Ф.И. Кобякова). Удивительной популярностью в Якутии пользуется Ф.И. Кобякова, взявшая псевдоним Эдьий Дора (сестра). Она не только лечит людей с помощью средств народной медицины и собственного внушения, но и предсказывает будущее. Она пользуется покровительством Правительства РС (Я) и депутатов Парламента Ил Тумэн. Значение её в якутском обществе можно сравнить со значением фигуры Оракула в Древней Греции. Вера в её сверхъестественные способности просто удивительна. При любом значительном политическом или экономическом решении люди спрашивают, как отнеслась к нему Эдьий Дора? Она часто помогает спортсменам борцам во время соревнования или перед убытием даёт благопожелание. Она ездила в Шотландию по приглашению богатого семейства для помощи во время поиска могилы древнего предка.

По словам Л.А. Афанасьева, её феномен можно объяснить тем, что она будучи малограмотной сохранила старое мировоззрение и сама верит в духов. Вера в духов местности, в шаманскую силу, в бесов – *абааһы* до сих пор сильно развита в сельской местности и в городе среди выходцев из улусов.

Тенгрианство Е.В. Федоровой. Отдельной научной ветвью современных религиозных верований якутов можно обозначить тенгрианство. Именно якуты выступают в качестве объединителей тюркского мира на основе возрождения тенгрианской веры. По инициативе Л.В. Федоровой, благодаря спонсорству Министерства культуры и духовного развития РС (Я), были проведены 5 международных научно-практических конференций «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность». Конференции проводились в разных странах: в Монголии, в Болгарии, в России (Тува, Якутск).

Гипотезу о существовании тенгрианства в качестве отдельной религии выдвинул Ж-П Ру, французский тюрколог. Обычно древнетюркские каганы свою речь начинали с благословения Высшему Небу – Тенгри. Отсюда он пришёл к выводу, что у тюркских племён существовала религия, основанная на поклонении Единому Божеству – Тенгри. Современный фольк-историк Мурад Аджи и другие исследователи развили этот тезис дальше, отмечая сходство имени Тенгри с шумерским Дингир и полинезийским Тангарао. Было выдвинуто предположение, что тенгрианство, будучи изначальной верой в Единое божие, дало начало христианству. Заметим, что алтайцы и саха терминами Тенгри и Танара обозначают сонм божеств, а не единого Создателя.

Только монгольские ханы почитали единого Бога – Неба Тенгри. Возможно, это обусловлено влиянием культуры Китая, императоры которого считали себя сыновьями Неба – Тянь. Однако представители современной якутской молодёжи и интеллигенции на вопрос о вероисповедании дают ответ о приверженности к тенгрианской вере, не задумываясь о корнях этой религии.

Таким образом, современное тенгрианство – это разновидность новых религиозных движений. Однако он существует без культивирования психофизических упражнений и культа учителя. По классификации Маргарет Тэлер Сингера его можно отнести к системам самоусовершенствования, самореализации или саморазвития. Современное тенгрианство отличается интересом к тюркской истории, к метафизике, стремлением к интеграции тюркских народов. В каждой тюркской республике из числа представителей интеллигенции есть пропагандисты тенгрианства.

Евразийство А.И. Кривошапкина. По словам идеолога евразийства А.И. Кривошапкина, тенгрианство в своей основе является монотеистической религией и признаёт существование Бога-творца. Вместе с тем тенгрианская традиция выстраивает гибкую схему взаимодействия человека с природой и с космосом. В древнетюркской традиции человек не противостоит остальному творению как «венец природы», но осуществляет с ним гибкий энергетический обмен. В религии тюркских народов существует большое количество промежуточных инстанций между Отцом-Тенгри и человеком. Это и могущественные благие существа, которых христиане и мусульмане называют ангелами, а язычники – малыми богами, и духи предков. По убеждению Андрея Кривошапкина, учёные-исследователи, называющие тенгрианство культом Неба, неправы. Небо является лишь видимой и наиболее убедительной манифестацией Тенгри. Тюркские шаманы делят космос на три мира: Верхний, Средний и Нижний. Нижний мир – это мир грубой материи, доступный нашим чувствам. Средний – тонко-материальный мир мировой души, куда путешествуют шаманы во время своих экстазов. Верхний – мир богов-ангелов. В этом представлении тенгрианцев совпадают с картиной мира индейцев Северной и Южной Америки, народов Африки и аборигенов Австралии и Океании.

В его работах можно встретить подражание русским и германским последователям языческих верований, которые изучали тайные знаки Рун, считая их сакральным знанием. В рекламе одной лекции в Москве указывалось, что А.И. Кривошапкин освещает принципы рунической письменности, древнейшего тюркского силлабария, известного нам по знаменитым орхонским надписям. Всего в древнетюркском силлабарии было 53 рун. По его словам, руны не только обозначили слоги на письме, но и несли в себе глубочайшую смысловую и мистическую нагрузку, фактически описывая в разных сочетаниях всю человеческую судьбу, все коллизии, которые могут произойти с человеком за его краткое существование, но одновременно и путь его духовного совершенствования.

Таким образом, неошаманизм или тенгрианство в якутском понимании – это возрождение традиционных обычаев предков, поклонение силам природы. Собственно современное якутское язычество можно подразделить на три ветви: те, кто занимается народной медициной (Ф.И. Кобякова (Эдьий Дора), В.А. Кондаков); алгысчыты – те, кто кормит дух огня во время открытия ысыаха и других спортивных, культурных мероприятий (А. Федоров); тенгрианцы – приверженцы наукообразного течения, использующие научные и философские знания в построении своих учений и теорий (сюда можно включить доктора математических наук И.И. Шамаева, физика А.И. Кривошапкина, философа В.А. Оконешникова). Некоторых, таких как В.А. Кондаков, можно отнести сразу к трём ветвям.

Библиографический список

1. Афанасьев, Л.А. Тэрис. Айыыюэрэгэ (Учение Айыы) / Л.А. Афанасьев. – Якутск: Министерство культуры Республики Саха (Якутия), 1993. – 184 с.
2. Кондаков, В.А. Аар Айыы итэҕэлэ / В.А. Кондаков. – Якутск: Агентство СІР НБР Саха, 2011. – 532 с.
3. Оконешников, В.А. Сфера Кут-Сюр (Шар-дао). Доклад на 9 международном Конгрессе по логике, методологии и философии науки / В.А. Оконешков // Илин. – Якутск, 1992.
4. Оконешников, В.А. Инженерия шаманизма / В.А. Оконешков, В.В. Ромм. – М.: «Перспектива», 2014. – 240 с.
5. Ушницкий, В.В. Феномен религии айыы: время зарождения, анализ функций, влияние мировых религий / В.В. Ушницкий // Религия в истории народов России и Центральной Азии. Материалы 2-й Международной конференции. – Барнаул: Изд-во Алтайского госуд. ун-та, 2014. – С. 353–356.

¹ Ушницкий В.В. Феномен религии айыы: время зарождения, анализ функций, влияние мировых религий // Религия в истории народов России и Центральной Азии. Материалы 2-й Международной конференции. Барнаул, 2014. С. 353–356.

² Афанасьев Л.А. Тэрис. Айыыюэрэгэ (Учение Айыы). Якутск, 1993. 184 с.

³ Кондаков В.А. Аар Айыы итэҕэлэ. Якутск, 2011. 532 с.

⁴ Оконешников В.А. Сфера Кут-Сюр (Шар-дао). Доклад на 9 международном Конгрессе по логике, методологии и философии науки // Илин. Якутск, 1992.

⁵ Оконешников В.А., Ромм В.В. Инженерия шаманизма. М., 2014. 240 с.

References

1. Ushnitsky V.V. *Religiya v istorii narodov Rossii i Tsentral'noy Azii. Materialy 2-y Mezhdunarodnoy konferentsii* [Religion in the History of Peoples of Russia and Central Asia. Proc. of the 2nd International Conference]. Barnaul, 2014, pp. 353–356.
2. Afanasyev L.A. *Uchenie Aiyu* [The Teaching of Aiyu]. Yakutsk, 1993, 184 p. (in Yakut)
3. Kondakov V.A. *Aar Aiy Religion*. Yakutsk, 2011, 532 p. (in Yakut).
4. Okoneshnikov V.A. *Ilin* [Ilin]. Yakutsk, 1992.
5. Okoneshnikov V.A., Romm V.V. *Inzheneriya shamanizma* [The Engineering of Shamanism]. Moscow, 2014, 240 p.