

А. КЕРЕЖИ

СОВРЕМЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ВОСТОЧНЫХ ХАНТОВ

Духовная культура каждого народа содержит много элементов, возникших в разное время. К наиболее устойчивым, сохраняющимся в течение длительного времени, относятся ритуалы и священные песни, через которые от поколения к поколению передается важная для данного общества информация. Через строго регламентированные обряды члены данного коллектива с самого раннего возраста учатся правильному поведению, тому, что важно для данного общества, например, уважению старших, разделению женских и мужских ролей в обществе и т.д. С помощью священных песен и ритуальных текстов люди не только знакомятся с пантеоном богов, мифологическими образами и фольклорным наследием своего народа, но и постепенно узнают свою историю, важные события жизни своего народа, поступки своих предков. Это особенно важно для культур, существующих в устной традиции.

В духовной культуре есть также элементы, в которых хорошо прослеживаются следы каждого исторического этапа, начиная от давнего прошлого до наших дней. Они отражают влияние других культур и те изменения, которые происходят в реальной жизни. То есть, более гибкими можно считать такие представления, с помощью которых люди объясняют мир, свою окружающую среду и усовершенствуют, актуализируют старые представления.

Конечно, нельзя абсолютизировать ни первую, консервативную, ни вторую, более гибкую часть духовной культуры. Однако эти закономерности духовной культуры существуют сегодня, в том числе и среди сургутских хантов, где в течение пяти лет в начале 1990-х годов я проводила этнографические исследования в двух родственных больших семьях. Они живут на притоках Тромагана, приблизительно в 50 км друг от друга в тайге. Семьи Сопочиных ведут традиционный образ жизни. Система их жизнеобеспечения строится на таяжской охоте, рыболовстве и оленеводстве. В течение года они кочуют, по сезонам меняя свои

Кережи А.

стойбища. Каждая из этих больших семей состоит из 15-20 человек.

Я выбрала именно их для своего исследования потому, что в каждой из них в тот период были действующие шаманы (И.С. Сопочин и Л.М. Сопочин), и не только они, но и остальные члены семьи строго следили за тем, чтобы как можно полнее сохранить свой традиционный образ жизни, в том числе и свою духовную культуру.

Постоянные изменения, актуализация и гибкость характеризуют дохристианскую религию обских угров, в том числе и восточных хантов. Именно эти черты помогли религии обских угров пережить натиски христианства, ислама и, в последние десятилетия, атеизма. В ней мирно сосуществуют элементы тысячелетней давности и современные, возникшие в последнее время. Интересно посмотреть, как менялись представления об одном из самых ранних божеств обских угров, о богине огня. Многие исследователи подчеркивали, что Тёрес Най, то есть богиня огня, одно из самых древних божеств обских угров¹. По их представлениям, она была огненной морской богиней. Сегодня, когда я спрашиваю хантов, где она живет, они отвечают, что «там, далеко в море, где бывают необъяснимые катастрофы, исчезают или без явных причин тонут корабли, то есть в Бермудском треугольнике»².

Кроме места жительства, к новым чертам этой богини относятся и её современные способности. Иван Степанович Сопочин рассказал мне в марте 1991-го года, что в его священном ящике лежит платок и красный материал для богини огня, потому что она помогает ему в шаманстве. Огонь, как утверждал старик, постоянно и везде сопутствует человеку. «Она и сегодня одна из самых важных богов, – говорил он, – ведь вертолеты и самолеты, благодаря силе огня, могут летать. Если огня нет, ни вертолет, ни самолет не улетит. Поэтому надо всем нам, и не только хантам, уважать огонь. Вертолет на месте стоит, ты хоть сколько раз проси, не двинется. Это и есть сила огня. Вот вы тут остановились, если не прилетит за вами вертолет, здесь останетесь. Вертолет поднимает людей, самолет поднимает их, машина повезет, корабль повезет. Богом назначенное дело это, небесным отцом назначенное дело»³.

Современные явления в духовной культуре ...

Смешение традиционных и современных представлений об огне хорошо видно и в том обряде гадания, который И.С. Сопочин совершал со своим священным ящиком в марте 1991 года. «Вот мой это сундучок, чтобы рукой молиться. Молиться – вот рука моя. В моем сундуке огню-матери сделанный платок и ткани небольшой кусок имеется. Это вещи богини огня. Веса не имеет совсем»⁴. Текст молитвы при поднимании святого сундука звучит следующим образом (перевод Ф.И. Смирновой-Сопочиной, дочери шамана):

Огня мать! Дара шаманства не имею и способности (ыс) к нему не имею. Я к духу обращался и к “кал” обращался. Дорогая огня матушка, все тут разных людей дети, все ханты и другие. Я тебя мать огня, моего дома огня-матушку, прошу тебя. Мы, ханты, молиться привычку имеем. Это божье дело. Русских и хантов бог вместе смешал. Дочерей имеют, сыновей имеют. Русских и хантов бог вместе смешал. Но если это так, держи (священный сундук, чтобы не поднимался)! Огненную нарту (то есть, машину) ты заведешь, если заведется, огненный корабль ты заведешь, если заведется. Ты и вертолет поднимаешь, ты и самолет поднимаешь. Дорогая огня матушка! О сказанном слове тебя спрашиваю. Этот век бога. Хорошо было бы, если бы люди друг другу не вредили. Вертолет когда летит, огня мать, ты его поднимаешь, самолет когда летит, ты его поднимаешь, ты его заводишь. Огненная нарта когда заведется, ты заводишь, корабль когда заведется, ты заводишь. Ты, дорогая огня-матушка! Мне богом данное мое дело, я его до конца своей жизни буду делать. До конца своей жизни рукой буду молиться (показывает как поднимает сундучок). Ну, держи, если какое-нибудь слово спрашивать стану, какое-нибудь дело спрашивать стану, чтобы человек (то есть он сам) не смог поднять. Они ведь глаза имеют, сюда смотрят (то есть, присутствующие гости). Сейчас вот этот чемоданчик веса не имеет, ведь в нем всего один лоскут. Всё, на чем ездите, на чем летаете, это сила огня. Всех вас огонь возит. Если в том, что я сказал, есть воля, слово бога, слово земли, тогда крепко держи, чтобы человек вверх не поднял. (Слышно, как Иван Степанович тянет сундук, но не может поднять, тот прилип к земле.) Но если другой схватит сундук, он тяжести не имеет. И если вам тоже велено так делать, тогда стоящий здесь чемодан вы стараетесь поднимать, но не можете поднять. Это богом (Торумом) отпущенное дело (И.С.Сопочин, Воки рап ягун, март 1991.).

Кережи А.

Домашние огни являются дочерями огненной морской богини и, если уважают их, делают им жертвоприношения, эти огни помогают той семье, где они находятся. У сургутских хантов и в наши дни строго следят за тем, чтобы никто не обижал домашний огонь. Например, запрещено бросать мусор или остатки пищи в огонь, в противном случае человек спалит и свое счастье⁵.

Изменения можно наблюдать не только в пантеоне богов, но и в чертах характера, в качествах тех людей, которые являются посредниками между нашим и сверхъестественным миром, то есть среди шаманов. Во-первых, все без исключения информаторы говорили о том, что сегодня уже нет настоящих, великих шаманов, они все умерли или были уничтожены во время советской власти. Даже Иван Сопочин, которого не только его семья, но довольно большой круг людей считали сильным шаманом, характеризовал себя так: «Я разве шаман, я не шаман, вот раньше жили настоящие шаманы»⁶.

В течение прошлого века изменилось не только отношение шаманов к своему делу, но и отношение общества к шаманам. Шаманов сначала боялись, считая их могучими магами, потом высмеивали их и только в последнее время стараются их реально оценивать не столько исследователи, сколько носители той культуры, где шаманизм еще существует. Кроме того, только за наш век несколько раз менялось отношение и самих шаманов к чужим людям, присутствующим на шаманском обряде. Первоначальную доверчивость шаманов сменили осторожность, неприязнь и местами даже страх к тем, кто пришел со стороны и хотел описать, исследовать, понять шаманский сеанс. В 1990-х годах, хотя боязнь и настороженность существуют, но уже нет категорического отказа от пребывания посторонних на шаманском обряде. Так объяснил мне это Иван Сопочин, старый шаман, в марте 1991-го года: «Можно и при вас шаманить, век такой пришел, все смешались, русские, ханты, люди из разных мест».

Меняется и круг шаманских духов-помощников, среди которых под влиянием современности появляются новые образы. Леонид Сопочин, когда я спрашивала его о духах-помощниках, которые помогают ему при лечении людей, рассказал, что у него есть маленькие, человекообразные помощники, одетые в панцири и шлемы. Они имеют в руках меч и щит и, таким образом вооруженные, помогают ему в борьбе против злых духов, подчиненных

Современные явления в духовной культуре ...

подземному царю *Кынь ики*. Другие его помощники в случае лечения болезней – тоже человекообразные существа, но ходят не в панцирях, а в белых халатах, имеют стетоскоп и оперируют, как настоящие врачи. Они хорошо помогают, когда шаман извлекает из больного дух болезни в виде червя.

Когда я узнаю от самых великих наших богов, что жизнь больного не кончилась, я обращаюсь к моим врачам-помощникам, и они все болезни с больного снимать будут. Если нужно даже оперируют. Они живут за семи планетами на небе, где и боги. Не вместе живут, но друг к другу, если нужно приходят. Они инопланетяне, как русские говорят. Они там чисто, аккуратно, культурно живут. Они выглядят, как русские врачи, ходят в белых халатах, но только их лекарства нормальные. Они могут человека моментально вылечить и всё. (Л.М. Сопочин, Ёингу ягун, июнь, 1993.)

И хотя фигура врача фигурирует среди духов-помощников шамана, когда я спрашивала хантов, в чем разница между настоящим врачом и шаманом, все информаторы отвечали независимо друг от друга, что врач дает только лекарства, а лечит шаман.

Постепенно меняются и представления о том, сколько душ у человека. По представлениям Л.М. Сопочина, у человека 2-3 души. Первая душа *кай ины*, которая, если человек умирает, уходит на небо, но благодаря ей жизнь умершего дальше “продолжается” на земле. Эта душа может заново родиться в ком-то, способна на реинкарнацию. Такую душу имеют все. «Эта душа только в родственнике может появиться. Если умерла женщина, то в женщине. Родится дочка, характером и всем точно такая, как умершая была. Родится сын, точно также. Душа умершего в нем появится. Мальчик будет с таким же характером. Если тот сердитый был, тогда и ребенок таким будет»⁷. Аналогичные воззрения отмечены К.Ф. Карьялайненом о душе человека, но он добавляет еще одну важную деталь, о чем мои информаторы мне не говорили: “Душа умершего возрождается в промежуток времени, равный его земной жизни”⁸.

Вторая душа – дает способность шаманства, с ней шаман ходит на небо или под землю. Третью душу простые люди тоже не имеют, только шаманы.

Кережи А.

Можно с ней далеко смотреть. Глаза закрыл, задумаешься, душа сразу же уходит и посмотрит, как там человек живет, всё нормально ли с ним. С ней можно и насквозь человека посмотреть....Как я задумаюсь, отправляю душу свою. Как на вас сейчас посмотрю, точно также посмотрю туда, куда хочу. Простой человек не имеет такую душу, у простого человека только одна душа. (Л.М.Сопочин, Йингу ягун, июнь, 1993.)

По мнению Леонида, эта душа может покидать тело и человек не умрет при этом. Самым лучшим примером этого является он сам. Как он рассказал, сегодняшние беспокойные земные условия заставили его посылать свою первую душу заранее на небо. Он боится, потому что среди хантов часто бывают драки, могут и его убить, но это не страшно, ведь его душа уже в безопасности. Таким образом переплетаются в сознании Леонида Михайловича представления тысячелетней давности с современностью. Как говорит об этом он сам: «Я уже вперед подготовился. У меня этой первой души при себе нет. Я ее уже отправил на небо, чтобы при деле никогда не была рядом. Сейчас век плохой. Могут на пьянке меня убить, а так как эта моя душа уже в небесах, убьют, а через несколько часов я оживу. Эта душа постоянно там на небе, я ее никогда не беру с собой. Я ее отправил на небо уже несколько лет тому назад. Я знаю, что жизнь (то есть мир) становится плохой, убивают людей, душу при себе держать опасно»⁹. Такие новые элементы духовной культуры, как наличие трех душ у шаманов и способность шамана жить без первой души требуют дальнейшего изучения.

К новым представлениям относятся и те, которые характеризуют место обитания души после смерти. Вообще представления обских угров о загробном мире не отличаются устойчивостью и имеют множество вариантов. У хантов в наши дни одновременно существует минимум три представления о потустороннем мире. Среди них самое архаичное то, по которому мир мертвых расположен на севере, а мир живых на юге. "Вход в нижний мир помещался обскими уграми в Низовьях Оби, на мысе Хаманел"¹⁰.

Этим объясняется то, что сургутские ханты до сих пор хоронят умершего головой на юг и такую же ориентацию имеют кости оленей, которых на похоронах приносят в жертву. Они расположены так, как будто тянут нарту умершего на юг. Причина такой ориентации заключается в том, как объяснил мне Йосиф

Современные явления в духовной культуре ...

Сопочин, что наш мир – зеркальное отражение потустороннего, значит, то, что у нас смотрит на юг, там смотрит на север.

К более поздним представлениям относится тот взгляд, по которому мир мертвых расположен на западе, а живых – на востоке. Вероятно, это представление имеет не угорское происхождение, а корни его надо искать в тюркской культуре.

По другим представлениям сургутских хантов, загробный мир расположен под землей. Леонид Михайлович Сопочин рассказывал, что он уже неоднократно бывал в нижнем мире, куда можно попасть через маленькую дыру. Там живут *Кынь ики*, глава подземного мира, его злые помощники, но там находятся и души тяжело больных и умерших людей. Если время человека не истекло на земле, тогда шаман вернет его душу на наш свет и отдаст ее больному. Тому сразу становится легче¹¹.

И, наконец, скорее всего, под влиянием христианства, возникло представление о том, что душа отправляется на небо. Не случайно, Л.М.Сопочин именно на небо посылал свою первую душу. Тоже к христианским представлениям относится и то поверие, по которому в подземном мире "на краю непроходимого леса, души умерших ожидает мужчина, который живет там в избе. У него книга, в которой всё написано. Судьба всех людей, женщин, детей. Раскрывает книгу и говорит: «Ты хорошо жил на земле, много молился, можешь идти обратно на землю». Тогда эта душа на земле будет жить. Он там появится обычно тогда, когда его родственники спят. Они его во сне будут видеть. А души тех, которые что-то не так делали на земле, окончательно остаются под землей"¹².

Умирая, человек, его душа уходит в мир мертвых, который, по представлениям сургутских хантов, такой же, как наш мир. Только там всё наоборот. Транспортным средством умершего представляется лодка, поэтому хоронят умерших именно в лодке или в лодкообразном гробу. Хотя гроб-лодка главным образом распространен у северных хантов и манси¹³, нам удалось его зафиксировать и у сургутских хантов. Изготавливают гроб из старой лодки умершего, у которой отпиливают и закрывают досками нос и корму.

Похоронный обряд в основном тоже сохранил старые традиционные элементы. Так как эта тема подробно изучена в работах З.П. Соколовой¹⁴, я остановлюсь только на собственных

Кережи А.

наблюдениях. У сургутских хантов умерший после смерти некоторое время остается дома и, как забота о нем, так и поведение людей строго регламентированы. В течение некоторого времени с умершим продолжали обращаться как с живым, поскольку считалось, что его душа может вернуться. По некоторым предположениям, именно в ожидании возможного возвращения души-*лил*, умершего оставляли в жилище на срок от одного до трех или четырех-пяти дней.¹⁵ У сургутских хантов умерший остается 4 или 5 дней на нарте возле дома. Рядом с ним постоянно горит огонь, а родственники по ночам караулят огонь, чтобы он не потух. Огонь, как они объяснили, с одной стороны, защищает живых, чтобы покойник не похитил их души, с другой стороны, светит, чтобы душа умершего могла найти дорогу домой. В этот период умершего регулярно "кормят", а родственники должны заканчивать все дела, начатые им, а также готовить те вещи, которые нужны будут умершему на том свете.

Во время похорон делают жертвоприношение. А потом, через 3, 7, 9, 30 дней, через полгода и год организуют поминки.

После похорон умершего еще некоторое время существуют определенные запреты, которые строго соблюдают все члены семьи. Дочка старшего сына Ивана Сопочина рассказала, что, по их обычаю, нельзя слишком много плакать на похоронах или на поминках, так как умерший должен слезы собирать на том свете. Женщинам на этих мероприятиях нельзя ходить в вышитых бисером платьях, иначе умерший должен будет сосчитать все бусинки. Хорошим примером приспособления хантыйских поверий к современным условиям является тот обычай, по которому, когда идут на похороны или поминки, первоначально тщательно снимают этикетки со всех бутылок, которые берут с собой, так как буквы, находящиеся на них, умерший вместе со слезами и бисером тоже должен посчитать. По этой же причине нельзя взять с собой на кладбище коробку чая или печенья в фабричной упаковке, потому что там тоже находятся буквы. Если по какой-то причине они всё же вынуждены брать их с собой, тогда говорят умершему, чтобы он не считал буквы, потому что они сами их уже посчитали.

Появление новых кладбищ – тоже современное явление. Сургутские ханты традиционно, многими поколениями подряд, хоронят своих умерших на одном и том же месте. По их пред-

Современные явления в духовной культуре ...

ставлениям, жизнь на том свете "протекает в сообществе своих родственников, связей с чужими там нет, поэтому умерших на чужбине старались доставить на свою родину"¹⁶. В наше время хантыйские семьи часто вынуждены покидать свои старые родовые угодья и, вместе с ними, свои старые кладбища. Это случилось и с семьей Сопочиных. Их старое кладбище находилось очень далеко от сегодняшнего места жительства и Иван Степанович просил сына похоронить его на старом кладбище. Он хотел лежать в окружении своих родных. При жизни не удалось его убедить в том, чтобы он согласился быть похороненным поблизости на новом кладбище, где был похоронен только его старший сын. Однако младшему сыну удалось уговорить умершего, чтобы тот согласился лежать на новом кладбище. Йосиф рассказал, что, когда отец еще лежал дома, на нарте, он долго объяснял ему, что и семье, и старику лучше будет, если его похоронят близ речки Воки Рап ягун. Туда легче родственникам приходить на поминки, чем на старое кладбище. Согласие умершего сын выяснил способом поднимания нарты.

Современность, частая конфронтация с русскими, нефтяниками и другими представителями власти, не могла не отразиться в фольклоре. Чаше всего об этом говорится в современных сказках и предсказаниях. Например, Иван Сопочин рассказал мне сказку о том, как на свете появились муравьи:

Когда хантыйский бог сотворил мужчину и женщину, он сделал их целиком из такого твердого материала, из которого сейчас у современных людей только ногти, и велел им иметь только двух детей, но жить до 100 лет. Когда бог ушел по другим делам, пришел русский бог, обманул собаку, которая должна была сторожить первую человеческую пару и придал телу этих людей современный облик. Одновременно он велел им иметь много детей. "Тогда люди будут быстро умирать, и русский бог съест их." Когда хантыйский бог, возвратившись, увидел, что сделал русский бог с его людьми, он решил отомстить. "И вот он пришел в город. Оказывается русских там очень много. Русский бог сильно много русских имеет. ... И вот тогда, тех русских, хантыйский бог муравьями сделал. ... После этого хантыйский бог домой ушел. Десять и более русских оставил, остальных всех превратил в муравьев. Поэтому здесь в борах, в лесах муравейников сильно много. Если русские все жили бы сейчас, нашу

Кережи А.

землю полностью бы заселили.” (И.С. Сопочин, Воки рап ягун, июнь 1992.)

Комментарий, который сын Ивана Сопочина добавил к этой сказке, характеризует отношение хантов к русским: «Эта сказка о малых народах и о русских. Может быть, русские Сибирь полностью заняли бы и сколько деревьев, столько бы и русских могло быть, если бы бог не превратил их в муравьев»¹⁷.

Своеобразно объясняются и некоторые политические события нашего времени. Считается, что, чтобы русских не стало слишком много, в России происходят межэтнические столкновения и войны. По мнению Йосифа Сопочина, война – тоже сотворение бога для защиты маленьких народов. “Русский человек в большом количестве от болезней не может умереть. По отношению к русским и другим большим народам дух болезней не имеет достаточной силы, чтобы их уничтожить. Они могут погибнуть только от войны. Только война может им повредить. Войну бог создал, чтобы человечество немножко поменьше стало. А малые народы и так пропадут, от болезней и других причин. Бог всем народам на земле велел, какому народу как жить на земле”¹⁸.

В этих представлениях мы видим процесс складывания единого образа верховного божества для русских и хантов. У Ивана Степановича Сопочина, еще существует соперничество между хантыйским и русским богами, а его сын уже говорит о едином боге всех народов.

Новыми элементами дополняются и такие старинные сюжеты, как сказки о водяных чудовищах. Не только среди сургутских хантов, но и у других групп этого народа были распространены поверья. Согласно этим поверьям, в некоторых озерах живут страшные чудовища, часто имеющие форму «великой щуки». Такие озера можно легко узнать, объяснил мне Леонид Сопочин, потому что середина озера даже зимой не замерзает. Чудовище там живет, дышит, от него исходит такое тепло, что вода вокруг него не может замерзнуть. Оно сердится, если нарушают его покой, поэтому хантам нельзя пересекать озёра по диагонали, а разрешено плавать только вдоль берега, даже если они должны переплыть как раз на противоположную сторону. В противном случае чудовище перевернет лодку и убьет виновного. На мой вопрос, а должны ли также поступать русские, он сказал: «Нет. Чудовище могут увидеть только ханты, оно русских боится». Неда-

Современные явления в духовной культуре ...

леко от Когалыма, например, есть озеро с таким чудовищем. Оно имеет двойное дно. Когда там появится хант и пересечет озеро, чудовище сразу же его накажет – убьет виновного или испугает его на всю жизнь. Но когда там плавают русские, чудовище уходит на второе дно, чтобы его даже случайно не увидели. Оно знает, что русские имеют такую технику, что если только один раз увидят, не успокоятся, пока не поймают и не уничтожат его. Так меняются элементы рассказов, так рождаются новые сказки.

В заключение я хотела бы рассказать несколько примеров высказываний хантов на одну очень распространенную в наше время тему – о конце света.

В 1993-м году Йосиф Сопочин рассказал, что рано или поздно, но обязательно наступит конец света, о котором мы будем знать заранее, так как, когда кукушки перестанут петь и не будет грома, тогда через 7 лет произойдет большая катастрофа на земле, придет конец света. Он же сказал, что конец света может произойти и в том случае, когда бог снова станет молодым. Сейчас бог старый. Как Иван Сопочин предсказал сыну, это случится в трехтысячном году. Тогда произойдет огромный взрыв на земле, во время которого бог получит новую внешность, станет молодым, но при этом очень много людей погибнет. Ивану Сопочину, когда он еще был молодым, его духи предсказали, что приходит время, когда после зимы не лето наступает, а снова зима, и когда после лета не осень, а снова лето. Тогда тоже погибнет много людей и животных, после чего на земле произойдет большая катастрофа.

Другую версию о конце света мне рассказал Василий Николаевич Лянтин с Большого Югана. Он слышал в 1993-м году от одного старика, ханта Усамова Александра Васильевича, что ожидается очередной потоп.

Он однажды увидел дом и, как будто кто-то его заставил, вынужден был туда зайти. Вошел в дом, а внутри конца края не видать и сзади двери нет, небо прямо с горизонтом сходится. А по центру большой круглый стол стоит. Там люди, 7 человек, среди них старший есть. Хотя по виду они выглядят, как люди, но он чувствовал, что они боги. Взглянул на него тот старший и говорит: «Ну, наконец ты зашел к нам! Правильно, что зашел. Из Тайлаково один старик Цынганин там стоит. А это совсем никудышный человек, мы его просто для вида привезли сюда. А лицо

Кережи А.

того старика бледнеет, как пепел. Прямо, слово не может сказать. А вот старший среди богов, пальцы свои считает, считает, потом на другой руке считает, долго считает. Потом начинает говорить, как людям жить дальше. Ровно 7 лет жизни осталось хантам, потому что потом наводнение будет. За это время, если этим 7 богам не делают большие жертвоприношения, не дают им оленей, коров, лошадей, тогда во время наводнения все люди погибнут. Те, которые живут на севере от Большого Югана, уже все собрались, пожертвовали оленей верхнему богу и нижнему богу. Дали им дух оленя. На Малом Югане только в одной семье делали жертвоприношение, а общественное не делали, и поэтому бог их не спасет. У кого поведение не такое, для того у бога силы нет, чтобы спасти. А воду, конечно, сами боги будут поднимать. Та вода такая большая будет, что кругом леса не видать, люди будут на плотках жить. Полный океан воды когда будет, мороз начнется. Раньше, много тысяч лет тому назад, когда большая стихия была, вода поднималась, потом земля высохла и поверхность сгорела. Сейчас боги заморозят. Мороз пускают на землю. После мороза ни деревья, ни трава не будут расти. Кто останется в жизни, для тех единственным спасением будет дрова таскать от старых деревьев, огромную кучу, и сжечь, чтобы туман сделать. Без тумана мороз сильный будет. В лесу зверей не станет. Голод будет и холод. Очень медленно появятся лесные звери, лоси, олени. Семи духам надо делать жертвоприношение, но надо поторопиться. Старик в начале 1993-го года видел это видение. Нужно всем народом выполнить жертвоприношение, еще в этом же году. Я хочу это всем людям рассказать, попробую даже через телевидение (Василий Николаевич Лянтин, июль 1993., Большой Юган).

Конец света по этому прогнозу ожидается в 2000-м году. В этом предсказании тоже переплетаются старые мифологические элементы (например, число великих богов, обряд жертвоприношения лошадей, коров, оленей) и новые явления (телевидение).

Исследуя эти новые элементы духовной культуры народов Сибири, мы получим ответ и на то, каким они видят современный мир, окружающую среду, и нас, чужих людей в этом замкнутом, но не изолированном мире аборигенов.

Примечания

¹ Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь - ханты. Новосибирск, 1992, с.93.

Современные явления в духовной культуре ...

- ² Записано от Л.М. Сопочина, Йинкув ягун, июнь 1993.
- ³ Записано от И.С. Сопочина, Воки рап ягун, март 1991.
- ⁴ Записано от И.С. Сопочина, Воки рап ягун, март 1991.
- ⁵ Записано от Д. А. Кечемова, Воки рап ягун, март 1991.
- ⁶ Записано от И.С. Сопочина, Воки рап ягун, март 1991.
- ⁷ Записано от Л.М. Сопочина, Йингу ягун, июнь, 1993.
- ⁸ *Karjalainen K.F.* Die Religion der Jugra-Völker, 1. 1921. S.51.
- ⁹ Из бесед с Л.М. Сопочиным, Йингу ягун, июнь, 1992 и 1993.
- ¹⁰ *Чернецов В.Н.* Источники по этнографии Западной Сибири. Томск, 1984, с.152.
- ¹¹ Записано от Л.М. Сопочина, Йингу ягун, июнь 1993.
- ¹² Записано от Л.М. Сопочина, Йингу ягун, июнь 1993.
- ¹³ *Зенько А.П.* Представления о сверхъестественном в традиционном мировоззрении обских угров. Новосибирск, 1997, с.101.
- ¹⁴ *Соколова З.П.* Похороны казымских хантов // Полевые исследования Ин-та этнографии, 1977 г. М., 1979, с.249-253; *ее же*, Ханты и манси. Похоронная обрядность // Семейная обрядность народов Сибири. М., 1980, с.125-143.
- ¹⁵ *Георги И.Г.* Описание всех, обитающих в Российском государстве народов. СПб., 1799, ч.1, с.74.
- ¹⁶ *Кулемзин В.М.* Человек и природа в воззрениях хантов. Томск, 1984, с.153.
- ¹⁷ Записано от Й.И. Сопочина, Воки рап ягун, июнь, 1992.
- ¹⁸ Записано в июне 1992 г.