

ПОЛУЧЕНИЕ ШАМАНСКОГО ДАРА ПО ВОЗЗРЕНИЯМ ТУРЕЦКИХ ПЛЕМЕН

Опубликовано: Сборник МАЭ. - Л., 1930. - Т.IX. - С.267-291

(Представлено академиком Е. Ф. Карским в заседании Президиума АН 25 июля 1929 г.)

*Талант шамана — не дар, а бремя.
Л.Я.Штернберг. Гиляки.*

Литература¹ о шаманстве турецких племен, при всем своем обилии, крайне неполна и не равноценна. Сравнительно полнее представлены турки Сибири. «Вырождающиеся шаманы» турецких племен Туркестана, мусульман и буддистов, вполне естественно обращали на себя меньшее внимание исследователей. Значительное количество мелких и крайне отрывочных работ относятся к шаманам (бакши, баксы) казаков и кыргызов.

Так как сводки материалов по отдельным этнографическим элементам и в пределах определенной этнической группы являются необходимой подготовительной работой для последующих общих построений и так как литература о турецком шаманстве крайне бедна такого рода работами, я и намерена в настоящей статье подвергнуть рассмотрению один из элементов шаманства, а именно момент получения шаманского дара у турецких племен. Этот момент и связанные с ним «до-шаманские» мучения, видения и испытания, переданные самими шаманами и их близкими, весьма важны для уяснения психологии шаманства.

Материалом для моей работы послужили, с одной стороны, литературные данные, большей частью отрывочные и неполные, а с другой — личные записи, сделанные во время полевой работы среди алтайцев, телеутов и шорцев.

В шаманстве турецких племен, как и вообще в сибирском шаманстве, шаманский призыв носит ярко выраженный характер принуждения и мучительства. Так «у алтайцев», пишет Вербицкий, «шаман не принимает должности добровольно; напротив того, естественно противится волею и умом принятию, но это род инкубации, которая с детства получается от родителей, по наследству, как болезнь. Дух предка наступает, нападает, давит. Потомок, испытав периодическое нападение в течение нескольких суток или недель и зачужая оное, скрепляется, чтобы не делать того, к чему побуждается: в свободное от припадков время не ходит туда, где камлают, не делает бубна и других принадлежностей и произвольных действий, свойственных каму. И таким образом может иногда отбиться от должности, которая по милости предка падает на него. Но это отбивание дорого стоит: избираемый делается от того или вовсе безумный или уродом или замучивается и умирает»². Так же характеризует этот момент и В.В.Радлов. «Шаманская сила сходит на него внезапно, как болезнь. Он впадает в оцепение. Тело его напрягается и дрожит. Он испускает нечленораздельные крики, трясется, вращает глазами, вскакивает и кружится и падает снова, покрытый потом и в эпилептических конвульсиях. Он хватает раскаленное железо, иглы, ножи, топоры и глотает без всякого видимого вреда. Потом через несколько времени все извергает обратно. Страдания его растут, пока он не возьмется за бубен и не станет шаманить. Он должен шаманить»³. «Дар к шаманству у алтайцев», пишет Соболев, «врожденный. С детских лет начинаются у шамана припадки эпилепсии, он впадает в беспамятство, сторонится людей и влачит иногда впродолжение долгих лет самое жалкое существование. Родные стараются совлечь мальчика с опасного пути. Если не удастся, то какой-нибудь из шаманов берет его в обучение»⁴.

¹ Список литературы приложен в конце статьи

² В. Вербицкий. Алтайцы. Томск, 1870, стр. 63.

³ W. Radloff. Aus Sibirien. Lpz., 1884, Bd. II, S. 17.

⁴ Соболев. Русский Алтай. Землеведение, 1896, III—IV, стр. 83.

«У якутов», по словам Щукина, «не всякий может сделаться шаманом но обреченный судьбою на этот великий подвиг еще с детских лет начинает, бесноваться, удаляется в лес, мечется в воду и в огонь, хватается за оружие, чтобы заколоть себя. По этим признакам родные узнают, что малый будет шаманом»⁵.

«У кыргызов признаком склонности человека к баксылыку служит: нервное расстройство, припадки, угрюмость. Достаточно малейшей причины, чтобы вывести таких субъектов из себя и заставить петь заунывные и бессмысленные песни, в которых они обращаются к богу и добрым духам, просят их не тревожить и не мучить их. После продолжительного пения болезненные субъекты с пеною у рта впадают в беспамятство. По ночам они соскакивают с постели и бегут, куда глаза глядят, мучаются страшными сновидениями. Днем страдают галлюцинациями и уверяют, что духи, которых они видят, уговаривают их следовать за ними. Большой субъект долго скитается по аулам, и, наконец, отправившись к какому-либо известному баксы, получает от него благословение и принимает служение»⁶.

Призыв шамана к служению алтайцы и шорцы передают термином: 'предок воздействовал'⁷ или же 'дух наступил', 'давит' — *tös bazyр-jat*. (алтайцы)⁸ и *tös nazыр-чат* (шорцы). Якуты говорят: 'дух схватил'⁹. Обычно дух (предок шамана, хозяин гор или вод, или верховный дух) насылает на избранного им человека особую болезнь, чтобы этим вынудить его принять служение. Эта болезнь протекает мучительно. У шорцев к заболевшему человеку приглашается шаман, который после совершенного над больным камлания, объявляет ему и родственникам причину его болезни. Спорить и противиться духам, «наступающим» на больного, бывает опасно, как для заболевшего, так и для врача-шамана. Особенно опасно сопротивление для последнего в том случае, если духи, которых он должен отогнать от больного, принадлежат к его собственному роду. Рассерженные духи могут задавить и заболевшего, и шамана¹⁰.

Шаманская болезнь продолжается долго, иногда несколько лет, так как обычно заболевший упорно противится принятию служения. Но слыша все время во сне и во время припадков приказание камлать, угрозу задушить и обещание, при условии согласия, выздоровления, больной измученный, напуганный, соглашается в конце концов камлать, — и выздоравливает. Анамнез шаманов у шорцев, приводимый врачом Аравийским, содержит также указания на тяжелое страдание в детстве. «Шаманка Куюга рассказывала, что с шести лет ее стал грызть айна (злой дух). Айна приходил внезапно. Часто во время игры с другими детьми, она падала, была как мертвая, пробуждение наступало через ночь или несколько раньше. Она чрезвычайно тяжело переносила эти припадки. С целью избавиться от айна она сама приступила к камланию, после чего ни разу больше припадков не наблюдалось»¹¹.

Анохин, давая биографии алтайских шаманов, почти в каждой из них указывает: «начал камлать, вследствие припадков, которые посылал на него предок — шаман «или», до камлания были припадки, во время которых терял сознание, когда стал камлать, болезнь не повторялась»¹². «У алтайцев», отмечает Потанин, «если на кого выпадает рок быть шаманом,

⁵ Н.Щукин. Поездка в Якутск. СПб., 1844, стр. 277. См. также Костров. Очерки юридического быта якутов. Зап. РГО по Отд. этногр., т. VIII, отд. I, 1878, стр. 292, и Сев. Архив, 1822, ч. III, стр. 273.

⁶ О.А — о в. Баксы и дуане. Киргизская Степная Газета, 1894, № 36.

⁷ В.Анохин. Материалы по шаманству у алтайцев. Сб. МАЭ, 1924, т. IV, вып. 2, стр. 36.

⁸ В.Вербицкий, *op. cit.*, стр. 63.

⁹ Ксенофонов. Легенды о шаманах. Изд. Якутской секции Вост.-сиб. отд. РГО. Иркутск, 1928, стр. 18.

¹⁰ Так в роде Кобый *tös'ы* (духи) умершего шамана Омский выбрали камом Алексея сына Карака. Последний захворал и лечить его стал кам Митрий того же рода. Отогнать *tös'ов* от Алексея он не согласился, несмотря на то, что родственники Алексея не хотели, чтобы в семье появился кам, и очень просили Митрия избавить Алексея от *tös'ов*. *Tös'ы* умершего кама Омский пригрозили Митрию, что задушат и больного, и его самого, если он своим родным *tös'ай* (т.е. *tös'ам* своего рода) будет препятствовать получить избранного шамана

¹¹ А.Н.Аравийский. Шория и шорцы. Труды Томск, краев, музея, т. I, 1927, стр. 136—137.

¹² Анохин, *op. cit.*, стр. 108.

тот сначала терпит физические мучения, ему сводит руки, ноги, он становится больным»¹³. Урянхайский шаман говорит в молитвах: «я ходил и видел лишь мученья, а потом я стал шаманом»¹⁴. Признаком тяготения к шаманству у урянхайцев служит: зевота, потягивание всех членов, обморок, припадки падучей, временное помешательство¹⁵.

Тяжелую болезнь переживает шаман перед принятием служения и у минусинских турок¹⁶. У бельтиров человек сначала хворает, будучи одержим злым духом, а потом уже становится шаманом. Во время болезни он как бы «знакомится» с духом¹⁷. У качинцев шаман Тиников заболел около 30 лет от роду нервной болезнью. Во время болезни духи ему объявили, что он должен сделаться шаманом, иначе умрет¹⁸. У сагайцев мальчик 14 лет, которого духи призывали служить им, все время хворал, по ночам часто кричал или уходил и пропадал до утра. Вернувшись, не помнил, где был. С детьми не играл и чуждался людей. Когда его мучили духи, лежал часами без памяти¹⁹.

У якутов человек, избранный и предназначенный быть шаманом, перед своим призванием начинает хворать, бредить, галлюцинировать. Болезнь затягивается и «не отпускает» больного. Истошив напрасно все имеющиеся в его распоряжении средства, будущий шаман начинает пробовать камлать над больными и, если чувствует после этих камланий облегчение от своей болезни, то он заключает, что дух, живущий вверху, его избрал, и становится шаманом²⁰. Умопомешательство будущего шамана начинается иногда с 9-ти летнего и даже 7-ми летнего возраста. Эта душевная болезнь продолжается годами; между припадками болезни наступают периоды просветления²¹. Прежде чем сделаться шаманом якут долго болеет, худеет, сходит с ума, безумствует, постоянно взбирается на вершины лиственницы; при этом болтает всякий вздор. Рассказывают, что лицо шаманов в эту пору бывает все окровавленное²². Якутский шаман рассказывал А.А.Попову, что во время болезни он часто и подолгу впадал то в сонное, то в бессознательное состояние, полное видений. Когда просыпался, у него вздувался живот, ломило кости и целыми днями а он не находил себе покоя». От невыносимых страданий «он рвал зубами свое тело». В зимние ночи он выходил голый и сидел на деревьях, или уходил в лес, ходил на четвереньках, подражая животным. Не находя себе нигде покоя, он скитался один с мыслью покончить с собою. Для окружающих он был сумасшедшим: его находили далеко от дому, лежащим без памяти. Его караулили, чтобы он не покончил с собой; привязывали веревками к столбам юрты. После долгих мучений у больного появлялось желание шаманить. Лежа он пробовал истерично распевать, после чего получал некоторое облегчение. Но лишь после того, как ему заказали колотушку и бубен, он окончательно выздоровел ...»²³.

Шаман Тюсьпит, по записям Серошевского, 20-ти лет от роду захворал. Стал видеть очами и слышать ушами то, чего другие не видели и не слышали. Наконец, заболел так сильно, что ожидал смерти, и тогда стал камлать и поправился²⁴. «Долго сопротивлялся», рассказывает другой якутский шаман, «служил молебен, ничего не помогало. Дети все

¹³ Г.Н.Потанин. Очерки северо-западной Монголии. СПб. 1881, т. IV, стр. 57.

¹⁴ Н.Катанов. Наречия урянхайцев, абаканских татар и карагасов. Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. Радловым. СПб. 1907, т. IX, стр. 16.

¹⁵ Яковлев. Этнографический обзор инородческих населений долины р. Енисея. Минусинск, 1900, стр. 113.

¹⁶ С.Майнагашев. Представление о загробном мире у турецких племен Минусинского края. Жив. Стар., 1915, стр. 289.

¹⁷ Н.Ф.Катанов. Отчет о поездке, совершенной с 15 мая по 1 сентября 1896 г. в Минусинский округ Енисейск, губ. Казань, 1897, отд. отт. из Учен. зап. Каз. унив. за 1897 г., стр. 55.

¹⁸ Суховской. О шаманстве в Минусинском округе. Изв. Общ. арх. ист. эти. при Каз.унив., т. XVII, 1901, стр. 148.

¹⁹ Д.Клеменц. Минусинская Швейцария и боги пустыни. Вост. Обозр., 1884, № 5, стр. 14.

²⁰ В.Н.Васильев. Шаманский костюм и бубен у якутов. Сб. МАЭ, 1910, т. I, вып. VIII, стр. 6—7.

²¹ Ксенофонтов, *op. cit.*, стр. 10, 18—19.

²² *Op. cit.*, стр. 44.

²³ А.А.Попов. Материалы по шаманству у якутов Вшюйского округа, ч. III, ркп.

²⁴ Серошевский. Якуты, стр. 624.

умерли в первый год от рождения, стал шаманом и стал здоровым»²⁵.

Таким образом принятие шаманского дара ведет к выздоровлению. Обычно шаман выздоравливает сразу или же, что бывает реже лишь спустя определенный срок.

Шаманская болезнь сопровождается яркими видениями. Физические мучения во время болезни объясняются шаманом и окружающими мучительством духов. Это духи, являющиеся к нему обычно в виде людей, а иногда в виде животных, бьют его, душат, топят в воде, разрезают его тело и пересматривают его мускулы и кости.

Алтайский шаман обращается в молитве к *тӧс'ам* своего предка: «красное мясо мое сварив, кровь мою подобно кумысу сгущаете»...²⁶

У шорцев шаманские видения передаются шаманами весьма ярко и поражают своим однообразием. Так, кам Феофан из Усть-Мрас-су болел год. Лежал без памяти. Болело все тело. Днями он бывал без языка и не мог шевелить руками. Во сне видел всё одного и того же человека, который, однако, не называл ему своего имени и не показывал своего лица. Этот человек (*тӧс*) водил его с собой по тайгам и затаскивал в воду, и каму казалось, будто он захлебывается в воде, что-то давило его и становилось нестерпимо душно. Дух уговаривал его согласиться камлать, рассказывал ему о мире над землей и о мире под землей, обещал свою помощь. Иногда же приказывал камлать и пугал смертью. Долго он не соглашался камлать, долго мучился. Стал камлать и стало легче. Другой кам из рода Кобый, улуса Сиры, болел 3 года. Во сне видел, как духи в виде мужчин и женщин разрезали ему живот, вынимали тонкие кишки и снова вкладывали. И все время ему говорили: *камна, паза чатна* 'камлай, не лежи больше'. Когда лежа начинал камлать, сразу становилось легче, духи оставляли его в покое и не мучили. Когда же отказывался камлать, то стегали прутьями и плетьюми. И после этого он заболел еще сильнее.

У кама Алексея из рода Кобый (улуса Сарыг сӱт) во время болезни ныло все тело, ломило руки, ноги, случались припадки, «словно не свой был». Во сне видел табуны лошадей, с которыми он ездил по тайгам. Главная лошадь белая была его главный *тӧс*. Кама Митрия из рода Кобый (устье Тајыс) *тос'ы* носили по воздуху, топили в воде, уговаривали и пугали, что загрызут его. Он «устал очень» и согласился камлать.

У сагайцев на избранного мальчика духи накидывались, принимались его бить, колотить об землю. Так ударяли и мучили, что он часа два после такого припадка лежал без памяти²⁷.

У якутов мальчика с 15 лет одолевали и мучили духи. Чем больше он крепился, тем с большей силой они нападали. И не раз его находили полуживым в судорогах с пеной на губах²⁸.

Рассказы якутских шаманов, записанные А.А.Поповым, живо рисуют переживаемые ими во время болезни мучения. Так к шаману Спиридону Герасимову духи пришли неожиданно. В то время как он искал оленей, он вдруг почувствовал удар в спину и тело его пронзилось холодом. Увидя в небе трех воронов он потерял сознание, и этот момент был одновременно, как момент его избрания — потому что он услышал голоса нашедших его духов: «Вот тот, которого мы искали» —, так и моментом начала мучительства и истязания его духами, принуждающими его к служению. Мучения эти были крайне разнообразны: его били веревками и ремнями, в тело его впивались гады. Его обмакивали в кровяные сгустки, он захлебывался в крови, должен был сосать грудь ужасной старухи, ему выкололи глаза, просверлили уши, тело его разрезали на куски и укладывали в железную люльку у «северных старух». Запеленав, привязывали его в гнезде и впродолжение всей болезни духи настойчиво заставляли больного камлать. Когда он отказывался — его истязали особенно сильно: втыкали в печень нож, щекотали и т.д. И только с согласием принять служение прекратились

²⁵ Стефанович, На шаманстве. Землеведение, 1897, стр. 29.

²⁶ Анохин, *op. cit.*, стр. 131.

²⁷ Д.Клеменц, *op. cit.*, № 5.

²⁸ Ф.Я.Кон. Физиологические и биологические данные о якутах. Минусинск, 1899, стр. 81.

ужасные мучительства²⁹.

По записям Корнилова³⁰, Приклонского³¹ и Ксенофонтова³², будущий шаман у якутов во время шаманской болезни впадает в обморок и бредит. В припадках исступления, полных галлюцинаций, он осязает и испытывает все мучения отрезания головы, разрезания и варки тела. Эти мучения, испытываемые шаманом перед принятием служения, называются якутами «кромсанием тела» или «рассеканием тела» (*эттенин*). Во время кромсания тела душа шамана отсутствует и получает воспитание у различных духов. Обычно это кромсание происходит для хороших шаманов в возрасте от 3—5 лет, для средних от 5—9, а для плохих от 12—18. Духи-абасы отрезают у больного голову, которая будучи надета на шест, продолжает всё видеть и чувствовать; разрубают тело, складывают грудями и, беря куски в рот, выплевывают по сторонам различным духам; кровь его черпают колотушкой бубна и брызгают по всем корням и источникам болезней. После того, как сложат вместе куски тела, подгонят сустав к суставу и приставят голову, больного заставляют камлать. О подобном мучении шамана духами Ксенофонтов со слов якутского шамана пишет: «зацепляя железным крючком разрывают, отделяют все суставы, кости очищают, выскребая мясо и удаляя соки тела, оба глаза выпивают. По окончании кости снова соединяют и сшивают железными нитками. Только после всего этого они (бесы) превращают его в шамана». При совершении обряда рассекания тела, шаман должен лежать вне жилья, в поле, разостлав под себя свежесодранную бересту. Никто из людей не может навещать его. Из своих родных он берет только одного человека для ухода за собой во время болезни—чистого отрока или чистую девушку, еще не познавшую мужчину. 4—5 суток шаман лежит без чувств, изо рта обильно выступает белая пена, из всех суставов проступает и сочатся кровь, все тело его покрывается синими кровоподтеками. Лишившись речи, он лежит полумертвый, едва дыша. В настоящее время призванный шаман иногда лежит в своем доме за занавесью, в прежнее время ему ставили в пустынном месте шатер (*ураса*).

Во время истязания шамана происходит подробный осмотр его тела, духи пересматривают кости избранного, чтобы установить, все ли они соответствуют его высокому назначению, причем в одних случаях наличие лишней кости у шамана служит препятствием к его избранию, в других, наоборот, требуется, чтобы была особая шаманская кость. Алтайский шаман обращается в молитве к покровителю предку-шаману, «дядя мой *качы* шаман съел девять суставов моих, дочиста кости мои допросивший»³³. У черневых татар обреченный на шаманское служение заявляет, что он видел, как демоны нашли у него ломаную кость, и это служит верным признаком его избрания³⁴. Искание кости, рассматривание мускулов отмечено у якутских шаманов: «протыкая тело чем-то острым, пересчитали все мои кости и отдельные волокна мускулов и сказали: оказывается, у тебя одна кость и три мускульных волокна лишние»³⁵. Духи сосчитывают кости якутского шамана, и если не хватает костей, то должен умереть один из ближайших родственников шамана (по рассказам одних шаманов)³⁶ или же призываемый из-за недостатка костей не может стать шаманом (по рассказам других шаманов)³⁷. Те якуты, которые готовились к шаманству, а затем оставили эту мысль, обычно говорят: «у меня не хватило костей, поэтому духи вернули»³⁸. У шорских шаманов духи разрезают тело шамана по суставам и смотрят, все ли его кости годны для служения. Искание кости отмечено и у телеутских шаманов.

²⁹ А. Попов. Шаманство у якутов Вилюйского округа (рпк.).

³⁰ П. Корнилов. Как становятся шаманом. Из якутских поверий. Изв. Вост.-сиб. отд. РГО, т. XXXIX, 1908, стр. 82.

³¹ В. А. Приклонский. О шаманстве у якутов. Изв. Вост.-сиб. отд. РГО, XVII, 1886, стр. 94—96.

³² Ксенофонтов, *op. cit.*, стр. 10, 12, 15, 18, 20, 23, 33—35.

³³ Анохин, *op. cit.*, стр. 114.

³⁴ Ядринцев. Алтайские и черневые татары. Изв. РГО, т. XVII, 1881, стр. 248.

³⁵ А. А. Попов, рпк., III.

³⁶ Ксенофонтов, *op. cit.*, стр. 20, 2S, 35.

³⁷ Его же, *op. cit.*, стр. 43.

³⁸ Его же, *op. cit.*, стр. 37.

Старуха телеутка Којон³⁹, исполнявшая в телеутском улусе Черга на Алтае все религиозные обряды, но не бывшая, однако шаманкой, рассказывала о причинах недопущения ее к шаманскому служению. В роду у нее шаманом был ее дядя (по отцу) и ей предстояло стать шаманкой. Она заболела. Не видела света, всё кругом казалось ей темнотой. У нее было видение: несколько человек разрезали ее тело на куски по суставам; и положили варить в котел. Потом пришло еще двое людей. Опять резали ее мясо, потрошили, варили. Затем вынули мясо из котла, положили на железную с железными когтями доску и долго и внимательно рассматривали все части ее тела и определяли, все ли кости и мускулы пригодны для шаманского служения. Одна маленькая кость оказалась лишней, и потому она не смогла сделаться шаманкой. У телеутского кама в улусе Чолухой, Кузнецкого уезда, перед тем, как ему надо было стать шаманом, будто бы выпала из шеи около затылка лишняя кость.

Таким образом, только после длительного и тщательного испытания шамана, осмотра, разрезания и переваривания его тела духи окончательно решают вопрос об его избрании.

Тот же мотив избрания шамана, который мы видели у турецких племен Сибири, мы находим также в избрании баксы (бакши) у кыргызов и казаков. Только у них вместо шаманских *тӧс'ов* (*тӧс'ей*) выступают мусульманские джинны. Так баксы Сюименбай, отправившись однажды в степи искать верблюдов, увидел, что к нему направляется, с одной стороны, полчище мулл в белых чалмах, а с другой — какое-то войско. Он испугался и потерял сознание. Когда очнулся, сразу же поспешил домой. Руки и ноги у него тряслись, а голова кружилась. Когда он лег в кибитке, он услышал, как сходятся джинны и говорят: «изберем себе повелителем Сюименбая, пусть он лечит больных и изгоняет из людей шайтанов. Эй, Сюименбай, слышишь, что мы говорим. Иди и лечи». И с этих пор он стал баксы, и джинны отца повиновались ему⁴⁰. Обращаясь к своим духам, баксы говорит: «Пятнадцати лет он (джинн) пристал ко мне, двадцати лет он подружился со мной, склонив меня к такому делу (к шаманскому служению) против воли, приковал он меня к высохшему дереву (т.е. *кобызу*)»⁴¹. Особенно же выявлен момент мучения и истязания баксы в обращении казакского баксы к духам, приведенном В.В.Радловым. «У меня на небе 5 духов, они резали меня сорока ножами, прокалывали меня сорока иглами... отдали меня демону... прочно внедрили в мое тело, скрутили в судорогах мои члены»⁴². По своей яркости этот образ несколько не уступает подобным образам в сибирском шаманстве.

Момент принуждения отмечен также в пережитках шаманства у оседлого населения Туркестана, в частности в избрании к служению фолбин. «Фолбин'ом», сообщает Троицкая, «может стать не всякий; происходит это таким образом. Обычно, пери влюбляется или просто намечает себе женщину. Та начинает болеть, у нее отнимаются ноги, она глохнет и слепнет. Во время болезни ей является пери и говорит, что она должна стать фолбин'ом. Если женщина не соглашается, то болезнь продолжается. Обычно это длится до тех пор, пока упорство женщины не будет сломлено и она не смирится. Фолбин'ами становятся дети, иногда пожилые женщины, но всегда или после тяжелой болезни или после какого-нибудь нравственного потрясения»⁴³.

Особенно любопытно то, что шаманский зов принимает иногда видимые и совершенно материальные формы. Он сопровождается необычайными явлениями: летят во двор камни, зажигается одежда, перемещаются галоши, слетают головные платки, падают наложенные

³⁹ *Којон* — заяц. Русское имя ее было Ирина Шадеееа (род јутты, 67 лет)

⁴⁰ А.Е.Алекторов. Бакса (из мира киргизских суеверий). Изв. общ. арх. ист. изта. при Каз. унив., 1900, т. XVI, в. I, стр. 32.

⁴¹ Кастанье. Из области киргизских верований. Вестн. Оренб. учебн. окр., 1913, № 4, стр. 124.

⁴² W.Radloff. Proben der Volksliteratur der türkischen Stämme Süd-Sibiriens. St.-Pet., 1870, Bd. III, S. 60; W.Radloff. Das Schamanenthum und sein Kultus. Lpz., 1884, S. 65.

⁴³ Лечение больных, изгнание злых духов среди оседлого населения Туркестана. Бюлл. Ср.-аз. гос. унив., № 10, 1925, стр. 146.

друг на друга одеяла и т.д.⁴⁴

В шаманстве турецких племен Сибири могут быть отмечены лишь единичные факты видимости зова. Так у якутов на лицо больного шамана падает сверху огонь, не причиняющий, однако, ожога⁴⁵. У сойотов край молнии ударяет будто бы в голову посвящаемого, сообщая ему шаманский дар⁴⁶.

За нежелание принять шаманское служение духи жестоко наказывают избранного. Отказаться от служения почти невозможно. Так у турецких племен Минусинского края человек, не пожелавший стать шаманом, остается на всю жизнь без рассудка⁴⁷. У алтайцев человек, имеющий прирожденное расположение к камланию, может иногда при больших усилиях отбиться от нежелательной должности, подавляя насильно свои наклонности и избегая тех мест, где происходят камлания. Но обычно такой человек жестоко расплачивается за подобное поведение. Он делается безумным или уродом, замучивается и умирает от тяжких припадков или же сам налагает на себя руки⁴⁸. У шорцев таких упрямых людей духи загрызают, душат или избивают прутьями. Так отец и старший брат шамана из рода Кобый в Сирах не узнали «пришедших» к ним духов, не согласились камлать и потому умерли. В очень редких случаях таких подступающих к человеку духов может отогнать очень сильный шаман, и то лишь в том случае, если эти духи не его рода.

У якутов человека, не соглашающегося камлать, один из духов берет за живот и бросает «в воду болезней», которая будто бы представляет глубокую яму, окруженную со всех сторон горами, не имеющими вершин. В «воде болезней» брошенный испытывает всевозможные мучения. Духи вынимают его время от времени и вновь уговаривают. Если он все же упрямо не соглашается, то они съедают его или же искалечивают на всю жизнь⁴⁹. У кыргызов джинны наказывают людей, не принявших шаманского служения, смертью. Оба брата баксы Сюименбая, отказавшиеся от призыва джиннов, заплатились жизнью. Старшего нашли удушенным позади зимовки; второй брат ехал однажды на пегом иноходце и вдруг закричал: «джинны». Лошадь понесла его и он разбил голову о попавшийся на пути колодец⁵⁰.

Избавиться от полученного шаманского дара, равно как и лишить злого шамана его силы можно только в исключительно редких случаях. Любопытно, что большей частью избавление от шаманского дара у турецких племен, как и у большинства других народов, считается возможным лишь при участии женщины. Так у алтайцев шамана, который причиняет зло, бросают на землю, связывают и заставляют женщину перешагнуть через его голову, чтобы лишить его таким образом шаманских способностей⁵¹. У якутов нужно подойти к трупам умершей женщины близкого родственника во время омовения ее и незаметно дотронуться до ее ребер пальцами⁵². У них же желающий перестать быть шаманом должен просить снять с себя *ämgät* — шаманский знак, изображающий человека⁵³. Но это не всегда удается; причем, как мы уже говорили, духи за такой поступок жестоко наказывают шамана. Известны случаи, когда духи по истечении известного времени покидают шамана. Случаи передачи шаманского дара другому лицу при жизни шамана отмечены Аравийским у шорцев⁵⁴. У желтых уйгуров отказ от служения еще проще; так,

⁴⁴ Троицкая, *op. cit.*, стр. 146.

⁴⁵ Попов, *рпк.*, *op. cit.*

⁴⁶ Предварительный отчет по экспедициям Ф. Кона. Изв. Вост.-сиб. отд. РГО, т. XXXIV, стр. 24; Потанин, *op. cit.*, стр. 289.

⁴⁷ Яковлев, *op. cit.*, стр. 113.

⁴⁸ М.М. Природа и население Алтая. Томск. Епарх. Вед., 1890, № 18; Вербицкий, *op. cit.*, стр. 63; Анохин, *op. cit.*, стр. 114.

⁴⁹ Попов, *op. cit.*, *рпк.*

⁵⁰ Алекторов, *op. cit.*, стр. 32.

⁵¹ Сообщено студ. ЛГУ Л.П.Потаповым.

⁵² А. Попов, *op. cit.*

⁵³ Э.К.Пекарский. Словарь якутского языка. СПб., 1907, вып. 1, стр. 261.

⁵⁴ в *Op. cit.*, стр. 136.

шаман Санышкан, дожив до 60 лет, бросил свое занятие, чтобы быть погребенным через сожжение⁵⁵ (более почетная форма погребения).

Несмотря на только что перечисленные факты, согласно подавляющему большинству сообщений, отказ от шаманского служения после его принятия совершенно невозможен. Когда алтайский шаман отказывается и перестает камлать, то духи мучают его, жуют его руки, ноги⁵⁶. Шорские шаманы, переставшие камлать, время от времени болеют. Духи давят их, ударяют. Стареющий шорский шаман, когда начинает терять силы, может отвести часть своих духов обратно на горы, реки, т.е. распустить их. Там эти духи будут продолжать жить до его смерти, после чего соединятся с другими его духами. Но от всех духов отказаться он не может. У минусинских турков шаман Тиников хотел бросить свое ремесло, потому что стал уже стариком, но духи не давали ему покоя, все заставляя камлать. В противном случае духи обещали задушить его⁵⁷. У сагайцев, на р. Аскысе, шаман, чтобы избавиться от своего служения, продал покойному исследователю Майнагашеву костюм и шапку. Но, продав их, начал часто и сильно болеть и принужден был снова камлать. Сейчас он камлает без костюма, так как сшить его стоит крайне дорого. У якутов шамана, который снял с себя *ämägät*, чтобы больше не камлать, духи ослепили. Тех шаманов, вещи которых сжигали, духи все-таки принуждали камлать, да вдобавок наказывали еще и за сожжение вещей⁵⁸. У шаманов, отказывающихся камлать, духи пожирали ноги и принуждали продолжать служение⁵⁹. Само камлание, несмотря на необычайную затрату сил и энергии, которыми оно сопровождается, рассматривается шаманом, как облегчение. Якутский шаман говорит: «Если долго не камлаю, то болею»⁶⁰. Шорские шаманы говорят, что после камлания им становится легче. И на вопрос, устал ли он (во время камлания), шаман Алексей ответил: «Зачем устать, когда не камлаю — тяжело, хворать начинаю»⁶¹. В настоящее время шаманы, переставшие камлать из-за налога, которым их обложили, как священнослужителей, периодически болеют, лежат неделями и в конце концов начинают потихоньку камлать у себя в юрте.

Дух, избравший шамана, дает ему духов-помощников, которые остаются с ним связанными до конца его дней. Они являются на его призыв, охраняют его от враждебных духов и от духов-помощников враждебных ему шаманов. Зато за малейшие проступки шамана (напр., зато, что шаман не шьет себе новую одежду, не делает нового бубна⁶², выпускает из рук колотушку во время камлания, перепутывает слова призываний и т.д.) жестоко его наказывают. От духов зависит сила и значение шамана. Без них шаман ничто; даже больше того, без их защиты и помощи он предоставлен всецело власти враждебных духов. Эти враждебные духи, которых он побеждал с помощью своих духов, изгоняя их из больных, или отнимая похищенные ими души больных и т.д., мстят ему.

Духи, рассердившись на недостойного шамана, или получив повеление от его главного духа-покровителя, не только допускают враждебных духов убить его, но и сами иногда его убивают. Вот почему часто смерть шамана, помимо общей причины смерти: вселения злого духа или похищения души злым духом, — приписывается убийству, совершенному духами враждебных шаманов, тогда когда собственные духи шамана не смогли или не захотели его уберечь⁶³.

⁵⁵ С.Е.Малов. Остатки шаманства у желтых уйгуров. Жив. Стар., 1912, т. XXI, стр. 61.

⁵⁶ Анохин, *op. cit.*, стр. 89. «Если окрещусь», говорит алтайский шаман, «духи задавят меня»; Потанин, *op. cit.*, стр. 76, IV.

⁵⁷ Сухонской, *op. cit.*, стр. 148.

⁵⁸ Серошевский, *op. cit.*, стр. 624

⁵⁹ Виташевский, *op. cit.*, стр. 24.

⁶⁰ Серошевский, *op. cit.*, стр. 624.

⁶¹ Из улуса Усть Мрас-су.

⁶² Анохин, *op. cit.*, стр. 33, 122.

⁶³ Анохин, стр.25—26; Катанов. Образцы, IX, стр. 282; Н. Припузов. Сведения для изучения шаманства у якутов. Изв. Вост.-сиб. отд. РГО, т. IV, 1885, стр. 65. О шамане в Анжуле Чапан'е Шулбаеве шорцы рассказывают: незадолго перед смертью он ездил камлать на р. Тöб. Там ночью он как будто бы чего-то испугался, соскочил и хотел бежать, но упал на порог и ударился о него. Приехав домой, снова камлал. Ночью

Наряду с основной формой получения шаманского дара, а именно пассивной, связанной с особым предрасположением человека⁶⁴, и обусловленной наследственностью⁶⁵, могут быть отмечены в шаманстве турецких племен некоторые следы активной формы, а именно следы искательства шаманского дара, стремления научиться шаманскому служению. Так Щукин указывает на существование у сибирских турок, помимо шаманов по призванию, еще «шаманов по науке»⁶⁶. Несмотря на то, что шаманы рассматривают свои знания, лишь как инструкции, получаемые ими от духов, являющихся им во время болезни, в видениях и снах, — все же большая часть шаманов параллельно этому невидимому обучению у духов, в той или иной степени, обучается у старых шаманов⁶⁷. Так якутский шаман, получив приказание духов, поучался в течение 30 ночей у старого шамана⁶⁸. У кыргызов и казаков приемам вызывать джиннов надо учиться независимо от обучения духами⁶⁹. Особенно в прежнее время, пишет Алекторов о кыргызах, многие совершенно здоровые, т.е. не предрасположенные к шаманству, старались сделаться баксы. Тем не менее эти старания часто оказывались тщетными ввиду суровости подготовки, соединенной с приучением организма к перенесению Физических страданий, необходимых для этой цели. Способом добиться служения в подобных случаях являлось обучение у старого шамана, причем ученик оплачивал свое учение⁷⁰. Путем обучения шаман передавал своему сыну шаманское звание и у желтых уйгуров⁷¹. Шаман обучает учеников у оседлых узбеков восточного Туркестана⁷².

встал, но как только поднялся со скамейки, тут же умер. Все уверены, что его застрелил шаман с р. Тöö (у каждого шамана есть дух-стрелок — *tös atkачы*, который охраняет его и стреляет во враждебных духов и шаманов). Обычно смерть шамана наступает сразу во время обычного разговора, или в дороге. Он падает вдруг и умирает мгновенно. Часто шаманы умирают во время сна или во время камлания. Но бывают случаи, когда камы долго мучаются перед смертью. Шорцы рассказывают, что у кама в улусе Сыркаш (р. Томь) во время предсмертной агонии так закатывались глаза, что после смерти их невозможно было закрыть. У якутов духи чужого шамана поедают шамана (Ксенофонов, *op. cit.*, стр. 32). По воззрению старинных якутов, шаман никогда не умирает своей смертью, а всегда погибает в борьбе с другими шаманами (Ксенофонов, *op. cit.*, стр. 38).

⁶⁴ У якутов — см. Кон. Физиологические и биологические данные о якутах, стр. 30; Приклонский, *op. cit.*, стр. 95. У шорцев — Аравийский, *op. cit.*, стр. 138: «все они (шаманы) носители истерических припадков». У шолганов-лебединцев: — Путешествие Андрианова в Кузнецкий край. Изв. РГО, 1881, т. XVII, стр. 45: «шаманы в большинстве случаев люди больные, сходящие с ума, одержимые паучей болезнью». У алтайцев—Radloff, *op. cit.*, стр. 17: «шаманы подвержены эпилептическим припадкам»; Вербицкий, *op. cit.*, стр. 63; М.М. Природа и население Алтая. Томск. Епарх. Вестн., 1890, Ж 18. У минусинских турок и сойотов—Яковлев, *op. cit.*, стр. 113—114: «шаманы отличались крайней нервностью вплоть до непроизвольных подергиваний личных мускулов и легко дающейся способности приводить себя в иступление»; Катанов. Среди тюркских племен, стр. 16; Н. Орфеев. Шаманство у инородцев минусинского округа. Енис. Епарх. Вестн. 1886, стр. 9; Грум-Гржимайло. Сев.-зап. Монголия и Урянхайский край, т. III, стр. 64; П. Е. Островских. Краткий отчет о поездке в Тоджинский хошун Урянхайской земли. Изв. РГО, 1898, т. XXXIV, стр. 428. У киргизов см. А — ов, *op. cit.*, стр. 36.

⁶⁵ У алтайцев если в роду был шаман, то кровь непременно отродится в потомках. «Камская страсть наследственная, как дворянская порода, как белая кость. Камское звание передается не по обычному, а по физическому наследству». Потанин, *op. cit.*, стр. 57; Radloff, *op. cit.*, стр. 18, 16; Анохин, *op. cit.*, стр. 23; Попов. Алтай. Томск. Губ. Вед., 1858, № 40. У киргизов баксылык (профессия баксы) переходит по наследству в ряде поколений, см. А—ов, *op. cit.*, № 3; Поярков. Из области киргизских верований. Эти. Обозр., № 36, 1894, т. I, стр. 90. У сойот и минусинских турок—Яковлев, *op. cit.*, стр. 112—113. У якутов — Н. Припузов. Сведения для изучения шаманства у якутов в якутском округе. Изв. Вост.-сиб. отд. РГО, т. IV, № 3, стр. 64: «Не наследственные шаманы у всех этих племен были редки». У карагасов — Н. Катанов. Поездка к карагасам, стр. 17 и т. д.

⁶⁶ Н. Щукин. Шаманство у народов сев. Азии. Библ. для Чтения. 1843, т. 91, стр. 23.

⁶⁷ Суховской, *op. cit.*, стр. 147; Яковлев, *op. cit.*, стр. 113; Потанин, *op. cit.*, т. IV, стр. 57; Аравийский, *op. cit.*, стр. 137; Томск. Епарх. Вед., 1890, стр. 18—19; Трошанский, *op. cit.*, стр. 148.

⁶⁸ Встреча с шаманом. Енис. Епарх. Вед., 1884.

⁶⁹ Кастанье, *op. cit.*, стр. 19; W. Radloff. *Das Schamanenthum*, S. 65.

⁷⁰ А—ой. Баксы и дуане. Киргизская Степная Газета, 1894, JY» 36.

⁷¹ С. Е. Малов. Остатки шаманства у желтых уйгуров, стр. 61.

⁷² Малов. Шаманство у сартов, стр. 5.

Случай покупки шаманского дара отмечен у чулымских турок (Мелецких)⁷³. Вообще надо сказать, что первоначально шаманом становился только тот, кто от природы обладал психофизиологическим предрасположением, повышенной нервозностью и истеричностью. Позже этот дар стал передаваться по наследству; впоследствии, когда шаманство стало превращаться в профессию, шаманскому искусству стали обучаться.

Принудительное принятие шаманского дара — пассивная форма избранничества, прекрасно сформулировано Л.Я.Штернбергом в его последней работе: «Не по воле человека стать шаманом. Дар шамана приобретается не по желанию последнего, обычно наоборот, против его желания и высокий этот дар принимается, как тяжкое бремя, которое человек приемлет, как неизбежное, покоряясь ему с тяжелым сердцем обреченного»⁷⁴.

Момент настойчивого призыва шамана к служению помимо его воли и исканий, который обнаруживается различными путями от внутреннего голоса вплоть до видимых явлений, и сопровождается обычно тяжелыми страданиями, отмечен В.Г.Богоразом в шаманстве народов Северо-восточной Азии⁷⁵.

Но насильственное призвание шамана имеет место не только у всех почти народов Сибири. Оно встречается также у многих народов других частей света. Так напр., об алеуках Вениаминов пишет: «Шаманы алеутские говорили, что не они накликали к себе духов, но духи сами вербовали себе своих служителей. Когда им было около 15 лет, то дьяволы начинали их испытывать мечтами и привидениями. Не видя конца страшилицам и привидениям, принуждены были просить помощи и пощады у того, кто над ними действовал, т.е. принимали служение»⁷⁶. Среди *Bilquila* избранный духами человек заболевает и во время болезни получает обучение от этих духов⁷⁷. У индейцев *tierra del fuego* шаман принимает свое служение в результате зова⁷⁸. Это призвание принимает форму сновидения, во время которого устанавливаются дружественные отношения между избранным и духом. У североамериканского племени *Maidu* все дети шаманов должны быть шаманами, иначе духи убьют их⁷⁹. У огнеземельцев, по сообщению W.Кoppers'a, видения проходят без каких-либо исканий. Ясновидец становится больным и только после этого подвергается необходимому обучению⁸⁰. У туземцев Виктории духи умерших предков ищут того, кого они хотят сделать *medecin-man*, и обучают его⁸¹.

Наряду с изложенной формой получения шаманского дара, а именно — пассивной, насильственной, мы встречаем еще и другую форму — активную, когда сам человек ищет шаманского дара, сам добывается избрания. Эта последняя форма представлена, главным образом, в шаманстве североамериканских народов. В.Г.Богораз и Л.Я.Штернберг подчеркивали в своих работах различие между способами получения шаманского дара у

⁷³ По сообщению студ. ЛГУ Н. Кускова, шаман Никита Тимофеев из сел. Рубеж заплатил за шаманский дар 2 соболя, 3 выдры, 25 белок и два года работал, помогая в охоте и в рыбалке. Передача проданных духов происходила в лесу. Продавец — шаман во время камлания — бросал свой *täm* (ударную трещотку, заменяющую бубен). Падение *täm'a* кверху кольцами означало разрешение духов продать дар. Покупка духов отмечена также у самоедских и остяцких шаманов (Третьяков. Туруханск. край, его природа и жители. СПб., 1871, Зап. РГО по общ. геогр., 1869, т. II, стр. 225).

⁷⁴ Л.Я.Штернберг. Избранничество в религии. Этнография, кн. III. Москва, 1927.

⁷⁵ В.Г.Богораз. К психологии шаманства у народов Сев.-вост. Азии. Этногр. Обзор., кн. XXXV, 1910, стр. 12—18; ср. Н. Харузин. О нойдах у северных и древних лопарей. Этногр. Обзор., № 1, 1889, стр. 49; В. И. Анучин. Шаманство у енисейских остяков. Сб. МАЭ, 1914, т. II, вып. II, стр. 24; Широкогоров. Опыт исследования шаманства у тунгусов. Ученые зап. Ист.-филол. инст. Владивосток, т. I, 1919, стр. 34; W. Jochelson. The koryak. Memoir of the American Museum of Natural History, v. VI, p. I, 1905, p. 47; 6. Sandchejew. Weltanschauung und Schamanismus der Alaren Burjaten. Anthropos, 1928, Bd. XXIII, S. 977—978 и др.

⁷⁶ Творения Иннокентия, митроп. Московского, 1888, кн. III, стр. 856.

⁷⁷ J. Maddoh. The *medecin-man*. A Sociological study of the character and evolution of shamanism. New York, 1923, p. 27.

⁷⁸ L.S.Kirkland. The Indians of the *tierra del fuego*. N. York, 1928, p. 172.

⁷⁹ J.A.Macculloh. Shamanism. Encyclopaedia of religion and ethics, ed. by Hastings. New York, 1910, v. XI, p. 444.

⁸⁰ W. Koppers. Pinter Feuerland Indianern. Stuttgart, 1924, S. 171.

⁸¹ J. Maddoh, op. cit, p. 27.

сибирских и американских народов⁸². Гольденвейзер был также склонен усматривать в этом различии получения шаманского дара существенную разницу между американским и сибирским шаманством⁸³.

Действительно, в то время, как среди сибирских племен родители ребенка, у которого в роду был шаман и у которого с детства проявляются признаки шаманского предрасположения, обычно всеми силами стараются отвлечь ребенка от шаманства, запрещают ему в играх подражать камланию шамана, его пению, ударам в бубен и не пускают на камлание⁸⁴, американец племени Lenape, имеющий несколько сыновей, отправляет их в лес, ставит им палатку и заставляет их поститься до тех пор, пока духи не сжалются над ними и не пошлют им сверхъестественного дара. Пост продолжается до 12 дней. Каждое утро, перед восходом солнца мальчикам дают рвотное лекарство, а после рвоты по маленькому кусочку еды⁸⁵. Каждый начинающий шаман североамериканских племен настойчиво ищет своего духа-покровителя (guardian spirit). Так у тлинкитов для получения *jek'*ов будущий шаман уединяется на одну – две недели, а иногда и на месяц и более, в лесные горы, где соблюдает строгое половое воздержание и пост, питается только корнями замайника (*Panax Norridum* из сем. *Araliaceae*). Время его пребывания там зависит от того, когда к нему явятся духи, и когда главный из них (очевидно дух-покровитель шамана) пришлет ему выдру⁸⁶. Основными условиями получения шаманского дара, как и духов-покровителей, в американском шаманстве — служит уединение, внутреннее и внешнее очищение, пост, прием слабительных средств, потение, умывание, натирание тела душистыми снадобьями и половое воздержание⁸⁷. «Каждый может стать *medest-man*», пишет Штейнен про бразильские племена, «но это очень трудно. Нужно очень много учиться». В подготовительный период, продолжающийся несколько месяцев, *medecin-man* не должен употреблять соли, не должен есть мяса, рыбы, фруктов. Он не должен спать. Все это время он должен беспрестанно ударять себя кулаками по голове, царапать до крови грудь и руки и часто купаться⁸⁸. Особенно поражают своей жестокостью самоистязания у североамериканских племен дакота и кроу⁸⁹. Но и в американском шаманстве, наряду с ярко выраженной активностью в получении шаманского дара, отмечаются отдельные случаи пассивной формы избранничества, особенно характерной для сибирского шаманства. Так, несмотря «на бешеное рвение (*frantic zeal*)⁹⁰ в искании видений и духов-хранителей, несмотря на то, что даже при получении наследственных шаманских духов, считается необходимым их приручить и усмирить»⁹¹, в некоторых случаях духи обходят ищущих их и призывают к служению тех, которые их избегают. Так про колошей Вениаминов пишет: «иной, как бы ни старался получить себе духов, не может видеть ни одного, а напротив того случается, что иной, хотя бы совсем не желал быть шаманом, но духи навязываются ему сами. Один из призываемых к шаманству всячески отказывался, всеми силами хотел избавиться *jek'*ов, он входил к женщинам, имеющим обыкновенное им [*menstrua*], но и оттуда духи вытаскивали его и в конце концов заставили стать знаменитым и сильным

⁸² В. Богораз. К вопросу о графическом методе анализа элементов этнографии и этногеографии. Этнография. Москва, 1928, кн. V, стр. 9; Л.Я.Штернберг. Избранничество в религии. Этнография, 1927, кн. III, стр. 55.

⁸³ Goldenweiser. Early civilization. London, 1921, p. 216.

⁸⁴ Только в крайне редких случаях родители не противятся проявляющимся в ребенке склонностям к камланию.

⁸⁵ M.K.Harrington. Religion and ceremonies of the Lenape. Indian notes monographs. Museum of the American Indian, 1921, p. 64.

⁸⁶ С.А.Ратнер-Штернберг. Музейные материалы по тлинкитскому шаманству. Сб. МАЭ, т. VI, 1927, стр. 32—33; Творения Инокентия, митр.Московского, стр. 596—597.

⁸⁷ K.F.Benedict. The vision in plain culture. American Anthropologist, v. XXIV, № 1, 1922, p. 2, 7; P.Kadin. The Winnebago tribe. Thirty seventh annual report Bureau of American Ethnography, 1915, p. 196, 275, 277; K.Dixon. Some aspects of the American shaman. The journal of American Folk-lore, 1908, v. XXI, p. 4; J.Maddoh, op. cit., p. 46—50.

⁸⁸ K. von deu Steinen. Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens. Berlin, 1894, p. 343, Zauberei und Medizin-manner.

⁸⁹ Benedict, op. cit., p. 8; W.J.Hoffman. The Menomini Indians. Report of the Bureau of Ethnology, 1896, p. 66.

⁹⁰ Goldenweiser, op. cit., p. 216.

⁹¹ K.Dixon, op. cit., p. 5.

шаманом»⁹². «Видения у североамериканских племен, пишет Benedict, помимо получения их путем голода, жажды, слабительных средств и самоистязаний, приходят и неожиданно, против воли и желаний, и рассматриваются, как нечто противное воле человека, как некое предрасположение»⁹³. Сосуществование этих двух Форм избранничества отмечено у целого ряда и других племен. Так напр., у южноамериканских племен Гвианы шаманский дар, с одной стороны, мыслится, как наследственный и принудительный, с другой стороны — в тех семьях, где нет сыновей, выбирают мальчика, по преимуществу эпилептика, подвергают его посту, бодрствованию в лесу, дают пить напиток из табака и учат чревоуещанию⁹⁴. У даяков видения обыкновенно ищутся посвящаемым, хотя они могут придти и совершенно неожиданно, против их воли⁹⁵.

Следы искательства шаманского дара встречаются, как мы это видели выше, (правда, редко и в очень слабой форме) и у некоторых сибирских племен. Трудно пока с уверенностью сказать, который из этих двух способов получения шаманского дара, пассивный или активный, древнее и примитивнее. Л.Я.Штернберг, напр., склонен был считать форму пассивного избранничества более ранней. В своей последней работе «Избранничество в религии», он пишет: «Так более ранняя форма избранничества, когда человек помимо своей воли становится избранником, продолжает существовать наряду с новой формой избранничества активного, когда человек сам добывается избранничества»⁹⁶. Очень возможно, что активный способ стал появляться тогда, когда уж определенно начала чувствоваться в первобытном обществе выгода от шаманского служения, когда шаманство стало превращаться в профессию, в источник дохода.

Призыв к шаманскому служению, знаменующий начало общения духа со своим избранником, мыслится обыкновенно как вселение на более или менее продолжительное время того или другого духа в своего избранника и как отделение на время души избранного, чтобы получить воспитание у духов. Отсюда в дальнейшем и весь сеанс камлания рассматривается, как периодическое, в начале произвольное, а затем искусственное вселение духа в тело шамана и как уход и странствования его души.

Одержимость духами, вселение духов, массовые заболевания широко известны у якутов и их соседей⁹⁷. Но быть овладеваемым духами еще недостаточно: нужно уметь установить с ними определенные взаимоотношения. Только тот из одержимых, который сумеет овладеть этими духами и искусно управлять ими в дальнейшем, становится шаманом. Шаманский призыв, как начало постоянного взаимоотношения с духом, как основа шаманства вообще, поразительно однообразен и устойчив даже в деталях в то время, как внешняя обрядовая сторона шаманства, развившаяся в процессе времени по мере усложнения шаманского ритуала, сравнительно неустойчива и многообразна.

⁹² Вениаминов, т. III, стр. 596.

⁹³ K.F.Benedict. The concept of the guardian spirit in North America. Memoirs of the American Anthropological Association, 1923, № 26.

⁹⁴ Macculloh, op. cit., p. 444.

⁹⁵ H.Ling Roth. Natives of Sarawan and British North Borneo. London, 1896, p. 186; E.M.Loeb. Shaman and Seer. American Anthropologist, v. 91, 1929, p. 64.

⁹⁶ Этнография, 1927, кн. II, стр. 55.

⁹⁷ В.Виташевский. Из области психоанализа. Этногр. Обзор., 1911, № 1—2, стр. 186: «Нервные заболевания якутов имеют поразительные черты сходства с шаманской болезнью». Даллас, op. cit., т. III, ч. I, стр. 564: «У кашинских девок (качинцы) появляется род бешенства, как появятся месячные, и продолжается несколько лет. Они кричат, становятся неприличным образом, хотят убиться и т.д. Самые припадки продолжаются несколько часов, и приходят без всякого порядку. В промежутки они порядочны и разумны». У гольдов нервные заболевания начинаются среди многих членов рода. Но среди заболевших духи выбирают одного и делают его шаманом (Широкогоров, op. cit., стр. 14). Массовое стремление вступить в общение с духами и пробовать камлать, особенно отмечается у чуков (W. Bogoras. The chukchee religion. Jesup North Pacific Expedition, v. VII, p. 96). Искание духов покровителей (guardian spirits), у американцев носит массовый и обыденный характер. (Benedict, op. cit, p. 5; P. Eadin, op. cit., p. 277; W.Hoffman. The midewiwin or grand medicine society of the Ojibway. Seventh annual report of the Bureau of Ethnology, 1885—1886, p. 163). В соискании шаманского дара отличие заключается лишь в количестве и в силе духов, получаемых шаманом (K.Dixon, op. cit., p. 12).

Одержимость, вселение духа выражаются в сумасшествии избранного, сопровождаемом обычно яркими сновидениями и галлюцинациями. В этот период происходит подготовка избранного к служению, его полное перерождение, Физическое и духовное, очищение его для принятия духа. Вот почему духи так тщательно и жестоко готовят своего избранника. Момент вскрывания и переваривания тела шамана, пересмотр мускулов и костей, отмеченный у турецких племен, имеет параллели не только в сибирском шаманстве, как напр., у бурят и тунгусов⁹⁸, но он известен у самых различных народов, далеко за пределами Сибири. Так в центральной Австралии, во время подготовительного периода духи убивают *medecin-man*, вскрывают его тело, вынимают внутренние органы и дают ему взамен новые⁹⁹. Там же у племени *Banbinga* духи вскрывают избранного ими человека и заменяют его внутренности своими собственными. Только после этого избранный становится *medecin-man*¹⁰⁰. По воззрениям даяков, при посвящении духи вскрывают голову посвящаемого, вынимают мозг, моют его, чтобы дать посвящаемому силу проникать в тайны злых духов¹⁰¹. Параллельно физическому перерождению шамана мыслится и его психическое перерождение, известное в сибирском шаманстве, как воспитание души шамана у духов, чаще всего на специально предназначенном для каждого шамана дереве. Такое путешествие будущего шамана или души шамана на небо к духам известно у очень многих племен¹⁰². Таким образом, подготовительный период шамана, момент получения шаманского дара, независимо от того, будет ли это пассивное или активное избранничество, рассматривается как переходный момент в жизни шамана. Человек, до этого момента совершенно обычный, становится отличным от всех окружающих, получает особые силы. Эта полная перемена, по мнению примитивных племен, может произойти лишь в том случае, если совершенно изменятся физическая сущность человека и его психическая природа. Отсюда возникает представление об истязании шамана духами, его физическом обновлении и воспитании его души — психическом перерождении, широко распространенное у многих народов на всем земном шаре.

ЛИТЕРАТУРА

- А.Н. Баксы*, Семейн. Илл. Листок, 1860, № 99—100, стр. 386-89.
А.Р. Очерки томского Алтая. Древняя и Новая Россия, 1876, № 9, стр. 77.
Адрианов, А.В. Путешествие в Кузнецкий край. Изв. РГО, 1881, т. XVII, стр. 46.
— Путешествий на Алтай и за Саяны в 1881 г. Зап. РГО по Отд. геогр. 1881, т. ХГ, стр. 230, 271.
— Шаманская мистерия. Этногр. Обзор., 1909, стр. 138.
Александров, М.О. О религиозном мировоззрении минусинских инородцев. Енис. Епарх. Вед., 1888, стр. 156.
Алекторов, А.Е. Бакса (из мира киргизских суеверий). Изв. Общ. арх. ист. и этногр. При Каз. унив., 1900, т. ХУІ, вып. 1, стр. 31.
— Болезни киргизов и средства врачевания их. Ореяб. Лист., 1891, № 2—4.
— Киргизы. Оренб. Листок, 1886, № 20.
Алтайская церковная миссия. 1866, стр. 41—43.
Альджанов, О. Баксы и дуане. Кирг. Степн. Газ., 1894, № 36.
Анохин, А.В. Материалы по шаманству у алтайцев. Сб. МАЭ, 1924, т. IV, вып. 2. стр. 30, 140,

⁹⁸ Ксенофонов, *op. cit.*, стр. 53 и 55. Духи разрубают шамана, раздирают мясо пьют кровь и пересчитывают кости; Шашков. Шаманство в Сибири. Зап. РГО, 1864, стр. 63.

⁹⁹ Spencer a. Gillen. *The Native tribes of Central Australia*, 1899, p. 523.

¹⁰⁰ Spencer a. Gillen. *The Northern tribes of Central Australia*, 1904, p. 487.

¹⁰¹ Ling Roth. *Natives of Serawau*, v. I, p. 280.

¹⁰² Spencer a. Gillen. *op. cit.*, p. 487 : «Затем они (духи) взяли его (*medicin-man'a*) на небо»; Bousset. *Himmelreise der Seele*. Archiv fur Religionswissenschaft, Bd. 1Y, S. 35.

124, 33, 121, 144, 134, 29, 26.

— Шаманизм у телеутов. Сиб. Жизнь, 1913, JVs 253.

Аравийский, А.Н. Шория и шорцы. Тр. Томск, краев. музея, 1927, вып. 1, стр. 136, 137.

Бакса (рассказы из жизни киргизов). Лит. прил. к особ, приб к Акмол. Обл. Вед., 1889, № 41.

Банзаров, Д. Черная вера или шаманство у монголов. СПб., стр. 35.

Бекимов, М.Н. Этнографические материалы. Средняя Азия. Ташкент, 1910, кн. II, стр. 65.

Белявский, Ф. Распределение населения Западной Сибири по территориям, его этнографический состав, быт и культура. Россия, сборн. под ред. В. П. Семенова-Тянь-Шанского. СПб., 1907, т. XVI, стр. 279.

Беседа с камом. Из записок миссионера Постникова. Правосл. Благ., 1897, № 29, стр. 856.

Богораз, В.Г. К психологии шаманства у народов Северовосточной Азии. Этногр. Обзор., 1910, № 1—2, стр. 17—18.

Броневский. Записки генерала-майора Броневского о киргиз-кайсаках Средней Орды. Отеч. Зап., 1830, ч. 43, стр. 219—26.

Будагов, Л. Сравнительный татарско-русский словарь. СПб., 1869, т. I, стр. 234, т. II, стр. 26.

Вавилов, И. Во мраке невежества. Тург. Газ., 1896, № 73.

Валиханов, Ч.Ч. Сочинения. Зап. Омск. отд. РГО по Отд. этногр., т. XXIX, 1904, стр. 273 и стр. 13, 278.

Vambery, H. Das Türkenvolk in seinen ethnologischen und ethnographischen Beziehungen. Lpz., 1885, S. 84.

Васильев, В.Н. Шаманский костюм и бубен у якутов. Сб. МАЭ, 1910, т. VIII, стр. 6—7.

Венюков, М.И. Путешествие по окраинам российской Азии и записки о них. СПб., 1868, стр. 168.

Вербицкий, В.В. Словарь алтайского и аладагского наречия. Казань, 1887, стр. 123.

— Алтайцы. Томск, 1870, стр. 63—64, 101.

— Происхождение шаманства. Томск. Губ. Вед., 1865, № 17—18.

— Заметки кочевого алтайца. Вестн. РГО, 1858, ч. XXIV. отд. II, стр. 95.

— Краткие сведения об алтайской миссии. Томск. Епарх. Вед., 1886, № 22.

Виташевский, Н.А. Верования первобытного человека. Книжка за книжкой, кн. 205, стр. 38—40, 50—58.

— Из области первобытного психоневроза. Этногр. Обзор., 1911, № 1—2, стр. 182, 208, 198—199.

— Материалы для изучения шаманства у якутов. Зап. Вост.-сиб. отд. РГО, т. II, выи. 2, стр. 42.

— Из наблюдений над якутскими шаманскими действиями. Сб. МАЭ, 1918, т. V, вып. 6, стр. 165.

Врангель, Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому морю в 1820—24 гг. СПб., 1841, ч. I, стр. 188.

— Встреча с шаманом. Листки из записной книжки, веденной при архипастырском обозрении инородческих приходов Ачинского и Минусинского округов. Енис. Епарх. Вед., 1884, стр. 176.

Genner, A. De l'emploi du mot chamamsme. Revue de l'histoire des religions, 1903, v. 47, p. 52.

Георги, П.П. Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновении, одежд, жилищ, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. СПб., 1777, ч. III, стр. 109—130, ч. II, стр. 187, 138—177.

Gmelin. Reise durch Sibirien. 1774, Bd. I, S. 279, 283, 289.

Горохов, Н. Юрюнг-Уолан. Якутская сказка. Изв. Вост.-сиб. отд. РГО, 1884, № 5, стр. 54—57.

Грум-Гржимайдо, Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Лгр., 1926, т. III, вып. 1, стр. 134—140.

Даулбаев, Б.Д. Рассказы из жизни киргиз Николаевского уезда Тургайской области с 1830—1880 гг. Зап. Оренб. отд. РГО, т. IV, стр. 105.

- Диваев, А.А.* Баксы. Этногр. Обзор., 1907, стр. 123.
— Из области киргизских верований. Баксы, как лекарь и колдун (этнографический очерк). Изв. Общ. арх., ист. и эти. Каз. унив., 1899, XV, вып. 3, стр. 307.
- Досумбеков, Б.* Тадибы и баксы. Кирг. Степн. Газ., 1894, № 16.
Е—вич. Шаманство у киргиз. Турк. Вед., 1913, № 28.
— Киргизские болезни и способы их лечения. Турк. Вед., 1902, № 80 и 1903, № 43.
- Евсенин, И.* О религиозных верованиях карагасов. Безбожник, 1929, № 2, стр. 8-9.
— Карагасы. Красноярск, 1919, стр. 14—15.
- Жильцов, А.* Баксы. Тург. Газ., 1895, № 7, стр. 9.
— Баксы. Правосл. Благ., 1895, № 5.
— Во мраке невежества. Тург. Газ., 1896, № 71, стр. 5—6 и Л» 79, стр. 2.
- Залесский, Н.* К этнографии и антропологии карагасов. Труды Антроп. Общ. 1898, III, стр. 34—77.
- Золотницкий, Н.И.* Корневой чувашско-русский словарь. Казань, 1875, стр. 163.
- Ивановский.* Очерки Алтая. Томск. Губ. Вед., 1874, № 9
Из киргизских поверий. Закасп. Обзор., 1905, № 262.
- Ильминский, Н.И.* Материалы для изучения киргизских наречий. Изв. Вост. отд. Арх. общ., т. IV, 1860, стр. 87.
- Ионов, В.М.* К вопросу об изучении дохристианских верований якутов. Сборн. МАЭ, 1918, XVI, стр. 160, 162.
— Орел по воззрению якутов. Сборн. МАЭ, 1913, XVI, стр. 8.
- Ирэсов.* Борьба с шаманством в Минусинском крае. Сибирь, 1913, № 25.
- К.* Остатки шаманства среди сартов. Турк. Вед., 1902, № 50.
- Калачев, А.* Несколько слов о поэзии телегетов. Жив. Стар., 1896, вып. 3—4, стр. 491.
- Каншин, Т.* Из записок мрасского миссионера. Правосл. Благ., 1893, № 3, стр. 315.
- Каратанов, И. и Попов, Н.* Качинские татары Минусинского округа. Изв. РГО, 1884, т. XX, вып. 6, стр. 628.
- Каррутерс, Д.* Неведомая Монголия, т. I. Урянхайский край. СПб., 1914, стр. 266.
- Карути, Р.* Среди киргизов и туркмен на Мангышлаке. СПб., с. а., стр. 127.
- Кастанье, И.* Из области киргизских верований. Вести. Оренб. учебн. окр., 1913, № 3, стр. 75, № 4, стр. 133 и № 5, стр. 161; 1912, № 3, стр. 88, № 6, стр. 205—209.
- Castren, A.* Reiseberichte und Briefe, 1845—1849. St.-Pet., 1856, S. 815.
— Магазин земледения и путешествия. Сб. Фролова, т. IV, ч. II, 1845—1849, стр. 387.
- Катанов, Н.Ф.* Образцы народной литературы тюркских племен, нзд. Радловым, т. IX, стр. 165, 282, 149—151, 7, 16.
— Отчет о поездке в Минусинский округ Енисейской губ. Казань, 1897, стр. 97.
— Среди тюркских племен. Изв. РГО, т. XXIX, 1893, вып. VI, стр. 521 — урянхайцы, 523 — карагасы.
— Н.Ф. Поездка к карагасам в 1890. СПб., 1891, стр. 17.
- Киргизские кудесники. Сев. Звезда, 1877, стр. 898, № 23.
- Киргизы. Турк. Вед., 1872, № 1, стр. 3.
- Киргиз-кайсаки Большой, Средней и Малой орды. Сиб. Вестн., ч. X, стр. 285—90.
- Кларк, П.* Вилюйский округ. Зап. Сиб. отд. РГО, 1864, кн. 7, стр. 139.
- К—ц, Д.* Из поездки в Качинскую степь. Вост. Обзор., 1886, № 47.
- Клементи, Д.* Минусинская Швейцария и боги пустыни. Вост. Обзор., 1884, № б.
- Комаров, Н.* Очерки верований инородцев, среди которых действуют наши миссии. Правосл. Благ. Москва. 1893, № 1, кн. 1, стр. 19, 21.
- Кон, Ф.* Предварительный отчет по экспедиции Кона. Изв. Вост.-сиб. отд. РГО, т. XXXIV,

1903, № 1, стр. 24.

- Исследование Кона в земле урянхов. Русск. Антроа. Журн., 1902, IV, стр. 119.
- Физиологические и биологические данные о якутах (антропологический очерк). Минусинск, 1899. Былое и настоящее сибирских инородцев. Мат. для изуч., вып. I, стр. 80.

Корнилов, П. Как становятся шаманами. Из якутских поверий. Изв. Вост.-сиб. отд. РГО, XXXIX, 1908, стр. 82.

Костров, Н. Очерки юридического быта якутов. Зап. РГО по Отд. этногр., т. VIII, отд. II, 1878, стр. 292.

- Шаман. Илл. Газ., 1872, т. 29, № 3.
- Шаман. Томск. Губ. Вед., № 38 и 36.
- Карагасы. Илл. Газ., 1871, т. XXIX, № 43-44, стр. 698.

Краноткин, А. Саянский хребет и Минусинский округ. Живоп. Россия, т. XII, 1895, стр. 32.

Kraus, Fr. Das Schamanenthnm der Jakuten. Mitt d. Anthr. Ges. in Wien, 1888, Bd. XVII, S. 169—170, 175—176.

Крестов. Лечение падучей у киргыз. Сибирь, 1877, № 8, стр. 6.

Кривошапкин, М. Шаманство с Физиологической точки зрения. Светоч, 1861, № 8, стр. 1—26.

Ксенофонтов, Г.В. Легенды о шаманах. Изд. якутск. секции Вост.-сиб. отд. РГО, Иркутск, 1928, стр. 1—77.

Кузнецова-Ярилова, А. А. Два рассказа о шаманах. Зап. РГО, т. XXXIV, 1909, стр. 141—144.

Кулаковский, А.Е. Материалы для изучения верования якутов. Зап. Якутск, краев. геогр. общ., кн. 1, 1923, стр. 65.

Кустанаев, Х. Этнографические очерки киргиз Перовского и Казалинского уездов. Ташкент, 1894, гл. IV, стр. 41.

Lanckau, H. Die Schamanen und das Schamanenwesen. Globus, XXII, 1872, S. 278—279.

Laufer, V. Origin of the word shaman. American Anthropologist, 1917, v. 19, pp. 367, 369.

Левшин, А.И. Описание киргиз-кайсацких орд и степей. СПб., 1832, стр. 65.

Леваневский, М.И. Очерки киргизских степей Эмбенского уезда. Землеведение, 1895, 2—3. Очерки киргизских степей. Тург. Илл. Газ., 1896, Л» 40.

Ledebour. Reise dnrc h das Altai Gebirge und die Soongerische Kirgisen Steppe im Jahre 1826. Berl., 1829, II, S. 49, 168, 131.

Лесепс. Путешествие по Камчатке и по южной стороне Сибири. М. 1801, ч. II, стр. 135.

Лосьев, И.А. Медицина в киргизской степи. Моск. Медиц. Газ., 1874, № 28, стр. 863.

Львов, Г. О шаманах. Моск. Гор. Листок, 1847, Л» 38, стр. 154.

Маак, Р. Виллюйский округ Якутской области, ч. III. СПб., 1887, стр. 117, 180.

Майнагашев, С. Представление о загробном мире у турецких племен Минусинского края. Жив. Стар., 1915, стр. 289.

- С. Отчет о поездке к турецким племенам Минусинского и Ачинского уу. Енисейской губ. летом 1914, стр. 124—125.
- Отчет о поездке к турецким племенам долины р. Абакана летом 1913, стр. 112. Изв. Русск. ком. для изуч. Средн. и Вост. Азии, сер. II, № 3, 1914.

Macculloh. Shamanism. Encyclopaedia of religion and ethics, ed. by Hastings. New York, 1910, v. XГ, p. 442.

Малов, С.Е. Несколько слов о шаманстве у турецких населений Кузнецкого уезда Томской губ. Жив. Стар., 1909, вып. I—III.

- Шаманство у сартов Восточного Туркестана. Сборн. МАЭ, т. V, вып 1, стр. 4, 1918.
- Остатки шаманства у желтых уйгуров. Жив. Стар., 1912, т. XXI, стр. 61, 63, 64.
- Отчет о втором путешествии к уйгурам. Изв. Русск. ком., сер. II, № 3, 1914, стр. 86.

- М.М.* Природа и население Алтая. Томск. Епарх. Вед., 1890, № 18.
- Мелетий еп.* Якутский. О шаманстве. Правосл. Благ., 1894, № 10.
- Мирошнев.* Демонологические рассказы киргизов. Зап. РГО по Отд. этногр., 1888, № X, вып. 2 и 3, стр. 46.
- Михайловский, В.М.* Шаманство. Изв. Общ. люб. естеств., антроп. и этногр. Москва, 1892, кн. XXV, стр. 53, 73, 77, 79, 83, 97, 115.
- Н.Н.* Шаманы-лекари в Восточной Кашгарии. Русский Туркестан, 1899, № 62.
- Небольсин.* Киргизские врачи и чародеи. Письма Небольсина. Журн. для чтения восп. воен. уч. зав. 1851, т. 91, № 363, стр. 343—346.
- Невольник* Во мраке невежества. Тург. Газ., 1896, Л» 77, стр. 3.
- Никифоров, А.* Отчет о поездке в Якутскую область летом 1911. Изв. Русск. ком. по изуч. Средн. и Вост. Азии, 1914, II, серия № 3, стр. 156, 156.
- Nioradze, G.* Der Schamanismus bei den Sibirischen Vulkern. Stuttgart, 1925, S. 66—57.
- Новолинеец, А.* Чары шамана в киргизском ауле. Оренб. Губ. Вед., 1848, № 25.
- Овчинников, М.* Из материалов по этнографии якутов. Этногр. Обзор., 1897, № 3, стр. 182.
— Оюн уга. Якутское предание. Сиб. Архив, 1912, № 5, стр. 407.
- Ойунский.* Вопросы борьбы с шаманизмом. Прил. к газ. Автон. Якутия, № 295, 1929, «Черное и белое шаманство».
- Ольденбург, С. Ф.* Краткие заметки о пері-хон'ах и дуа-хон'ах в кучаре. Сборн. МАЭ, 1918, т. V, вып. I, стр. 17.
- Описание якутов, их происхождение, население страны Ленской. Северный Архив, 1882, ч. III, стр. 273.
- Орфеев, Н.* Шаманство у инородцев Минусинского округа. Енис. Епарх. Вед., 1886, стр. 9.
- Островских, П.* Этнографические заметки о тюрках Минусинского края. Жив. Стар., 1896, вып. II—IV, стр. 341—344.
— Краткий отчет о поездке в Тоджинский хошун Урянхайской земли. Изв. РГО, 1898, т. XXXIV, стр. 429.
— Оленные тувинцы. Сев. Азия, 1927, № 6—6, стр. 3—4.
- Отчет Красноярск. Епарх. ком. Прав. мисс. общ. за 1901 г. Енис. Епарх. Вед.. 1902. № 7, стр. 207—213.
- Отчет о поездке С. Рыбакова к киргизам. Жив. Стар., 1897, вып. II, стр. 205.
- О происхождении, вере и обрядах якутов. Любитель Словесности, 1806, ч. I, стр. 126—127.
- П-в.* Как лечат баксы. Кирг. Степн. Газ., 1896, № 20.
- Паллас, П.С.* Путешествия по разным провинциям Российского государства. СПб., 1770, ч. I, стр. 575, ч. III, стр. 561.
- Пантусов, Н.Н.* Материалы по изучению наречий таранчей Илийского округа. Казань, 1901, вып. 5. Предисловие Катанова о бакшы у таранчей.
— Тарачинские бакши. Изв. Турк. отд. РГО, 1907, вып. VI, стр. 37.
- Певцов, М.В.* Труды Тибетской экспедиции. СПб. 1896, т. I, стр. 176—77.
- Пекарский, Э.К.* Словарь якутского языка. СПб, 1907, т. I, стр. 251.
- Петри, Э.Ю.* Антропология. СПб., 1890, т. 1, гл. XXIII.
- Peschel, O.* Völkerkunde. Lpz., 1885, S. 276.
- Поверья, легенды и пословицы. Изв. Краен, подотд. Вост.-сиб. отд. РГО, т. I, вып. III, стр. 53.
- Подгорбунский, И.А.* Шаманы и их мистерии. Вост. Обзор., 1892, № 42, № 47 и № 49.
- Попов, А.О.* О верованиях якутов Якутской области. Изв. Вост.-сиб. отд. РГО, 1886, т. XVH, № 1—2, стр. 134.
- Попов, А.А.* Записки по верованиям и обрядам якутов Вилюйского округа. Рукоп., ч. III.
- Попов, Л.* Сведения об языческих верованиях и обычаях якутов. Якутск. Епарх. Вед., 1893, № 22, стр. 360—51.
- Попов, П.* Инородческие улусы по берегу р. Чулыма. Листки из записной книжки, веденной при архипастырском обозрении инородческих приходов Ачинского и Минусинского округов. Енис. Епарх. Вед., 1884, стр. 196 и несколько слов об инородцах Кызыльской

степной думы, стр. 253.

Попов, Я. Алтай. Томск. Губ. Вед., 1863, № 4.

Потанин, Г.Н. Очерки Северо-зап. Монголии. СПб., 1881, т. IV, стр. 76, 57; т. II, стр. 81.

— Инородцы Алтая. Живоп. Россия, 1884, т. XI, черт. XII, стр. 97.

— Из альбома художника Г. И. Гуркина. Тр. Томск, общ. изуч. Сибири, т. III, вып. II, 1915, стр. 99—101.

— Этногр. сборы. А. Анохина, *ibid.*, стр. 101—108.

— В юрте последнего киргизского царевича. Русск. Богатство, 1896, № 8.

Потанина, А.В. Из странствований по Урянхайской земле, из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю. Москва, 1895, стр. 63.

Поярков, Ф. Из области киргизских верований. Этногр. Обзор., 1894, стр. 90.

Преловский, П. Нижнеудинские карагасы. 8ап. Ирк. стат. ком., вып. IV, 1868—1869, стр. 12—15.

Приклонский, В.А. О шаманстве у якутов. Изв. Вост.-сиб. отд. РГО, 1886, т. XVI, № 1—2, стр. 94—96.

— Три года в Якутской области. Жив. Стар., 1891, вып. III, стр. 51.

Припузов, Н.П. Сведения для изучения шаманства у якутов якутского округа. Изв. Вост.-сиб. отд. РГО, 1885, т. IV, № 3—4, стр. 59, 64, 65.

Радлов, В.В. Опыт словаря тюркских наречий. СПб., 1904, т. II, стр. 476.

— *Aus Sibirien.* Lpz., 1884, v. II, S. 16—17.

— *Proben der Volkslitteratur der türkischen Stämme.* S.-Petersburg, 1866, Bd. I, S. 238—242; S.-Petersburg, 1870, III Bd., S. 60.

— Мифология и миросозерцание жителей Алтая. Вост. Обзор., 1882, №8.

Риттер, К. Землеведение Азии. СПб., 1877, т. VI, стр. 574.

Родевич, В. Очерки Урянхайского края. Изд. Упр. внутр. водн. и шосс. дор. СПб., 1910, вып. XXIV, стр. 18.

— Урянхайский край и его обитатели. Изв. РГО, 1912, VIII, вып. 1—5, стр. 158—159.

Рыбаков, С. Баксы. Оренб. Лист, 1897, № 24, стр. 3.

Рычков, Н. Дневные записки путешествий в киргиз-кайсацкие степи. 1771, стр. 69.

Самойлович, А.Н. Краткий отчет о поездке в Ташкент и Бухару и в Хивинское ханство в 1908 г. Изв. Русск. ком. для изуч. Средн. и Вост. Азии, № 9, стр. 27 (также Этногр. Обзор., 1909, вып. 4, стр. 172).

— Туркменские заговоры. Жив. Стар., 1912, вып. 1, ч. XXI, стр. 117—118 (прим.).

Самоквасов, Д.Я. Сб. обычного права сибирских инородцев. Варшава, 1876, стр. 1, 6, 21.

Сарычев, Г. Путешествие по сев.-вост. Сибири. СПб., 1802, ч. I, стр. 29.

Сведения о языческих верованиях и обычаях прежних якутов. Прав. Благ., 1895, т. I, кн. II, № 8, стр. 396—397; Сев. Арх., 1882, ч. III, стр. 273.

С—кий, В. Как и во что веруют якуты. Сиб. Сборн., прил. к Вост. Обзор., 1809.

Свен-Гедин, Б. В сердце Азии. СПб., 1899, т. I, стр. 356.

Серошевский, В. Якуты. СПб., 1896, стр. 638, 625, 624, 631.

— *Du chamanisme d'apres les croyances des yakoutes.* Revue de l'histoire des religions, 1902, v. 42, p. 309—312.

Соболев, И. Русский Алтай. Землеведение, 1896, 111—IV, стр. 84.

Соловьев, Ф. Остатки язычества у якутов. Сборн. газ. Сибирь. СПб., 1876, т. I, стр. 409—410, 414.

Спаский. Народы кочующие в верховьях р. Енисея. Сиб. Вестн., 1818, ч. II, стр. 7—8.

Степанов. Енисейская губерния. СПб., 1821, т. II, стр. 59.

Стефанович, Я.В. На шаманстве. Землеведение, 1897, стр. 29.

Суховской, К. О шаманстве в Минусинском округе. Изв. Общ. арх., ист. и этногр. При Каз. унив., 1901, т. XVII, вып. 2—3, стр. 148.;

- Shirokogoroff, N.* What is shamanism? China Journal of Science a. Arts, v. II, № 3—4, p. 18.
— Sramana-Sraman etymology of the word shaman. Journal of the North China Branch of the RAS, v. LX, 1924, p. 118.
- Schott.* Das Wort Schamane. Erman's Archiv fur wissenschaft. Kunde von Russland, 1865, Bd. XXIII, S. 15.
- Tchihatcheff, A.* Voyage scientifique dans l'Altai oriental et des parties adjacentes de la frontière de Chine. Paris, 1845, ch. III, p. 45; ch. VI, p. 141; ch. VIII, p. 174.
- Т—в, К.* Знахари-киргизы. Тург. Газ., 1903, № 17.
Телеуты или белые калмыки. Сиб. Вестн., 1898, ч. 16, стр. 11 (284).
- Троицкая, А.Л.* Лечение больных изгнанием злых духов (кучурук) среди оседлого населения Туркестана. Бюлл. Среднеаз. гос. унив., 1925, № 10, стр. 145.
- Тронов, В.Д.* Материалы по антропологии и этнографии киргиз. Зап. РГО по отд. этногр., т. XVII, вып. II. СПб., 1891, стр. 62.
- Троцанский, Ф.* Эволюция черной веры у якутов. Казань, отд. отт. из Уч. зап. Каз. унив., 1903, стр. 111—119.
- Харузин, И.* Этнография IV. Верования. СПб., 1905, стр. 40—404, 437, 441.
- Харузина, В.* Этнография I. Верования малокультурных народов. Москва, 1909, стр. 453—456.
- Hilden, K.* Om Shamanismen i Altai speciellt bland-lebed-tataren Terra. Helsingfors, 1916, S. 131—132.
- Holmberg, U.* Mythology of all Races. Boston, 1924, v. IV, p. 497—500.
- Czaplicka, M.* Aboriginal Siberia. Oxford, 1914, p. 182—185, 195.
— The turks. Encycl. of Relig. a. Ethics, v. XII, p. 482.
— The turk in his history and the present day. Oxford, 1910, p. 31.
- Шаманы. Кругозор, 1878, № 3, стр. 31.
- Шапошников.* Прodelки киргизских бакс. Тург. Газ., 1896, № 84.
- Шапков.* Шаманство в Сибири. Зап. РГО, 1864, № 2, стр. 63; Сиб.Вестн., 1866, № 59—61.
- Швецов, С.П.* Горный Алтай и его население. Барнаул, 1900, т. I, стр. 83—87.
- Швецова, М.* Алтайские калмыки. Зап. Зап.-сиб. отд. РГО, 1898, XXIII, стр. 14.
- Шерр, Н.Б.* Из поездки к кумандинцам в 1898 г. Алт. Сборн., 1903, т. V, Барнаул, изд. Алт. подотд. Зап.-сиб. отд. РГО, стр. 112.
- Шкловский, И.В.* Очерки природы и населения крайнего северо-востока Сибири, Землев., 1894, кн. III, стр. 57.
- Шл—р, К.* У карагасов. Вост. Обозр., 1888, № 49, стр. 11.
- Штернберг, Л.Я.* Избранничество в религии. Этнография, 1927, № 1, стр. 20—25, 14—16.
- Штубендорф, Ю.* О карагасах. Вестн. РГО, 1864, т. XII, стр. 237—38.
- Шумилов, В.* О шаманстве адайских киргиз. Турк. Вед., 1913, № 31.
- Щетинкин, Д.* О способах лечения у киргизов. Тург. Газ., 1895, № 45.
- Щукин, Н.* Шаманство у народов Северной Азии. Библ. для Чтения, 1848, т. 92, стр. 23.
— Поездка в Якутск. СПб., 1844, стр. 277.
- Щюц, Б.* Шаманство. СПб. Вед., 1841, № 16—18.
- Успенский, В. и Беляев, В.* Туркменская музыка. М. 1928, гл. VIII, стр. 39, 40, 164. (Объяснение слова «бакши» проф. А. Н. Самойловича).
- Ядринцев, Н.М.* Об алтайских и черневых татарах. Изв. РГО, 1881, т. XVII, стр. 247—248.
— Отчет о поездке в 1880 г. в горный Алтай к Телецкому озеру и к вершине реки Катунь. Зап. Зап.-сиб. отд. РГО, 1882, кн. IV, стр. 39.
- Яковлев, Е.К.* Этнографические заметки о сойотах-урянхайцах (поверья, легенды, пословицы). Изв. Краев. подотд. Вост.-сиб. отд. РГО, 1902, т. I, вып. 3, стр. 53.
— Этнографическое обозрение инородческого населения долины р. Енисей. Минусинск, 1900, стр. 112—115.
- Яроцкий, С.* Народная киргизская медицина. Газ. Друг Здоровья, 1835, № 10—11, стр. 73—83.

Ястребов. Киргизский шаман. Москвитянин, 1851, кн. II, 8, стр. 305.

Ястребов, М. Из киргизских поверий. Закасп. Обозр., 1906, № 262.

— Врачебная помощь, Кирг. Степн. Газ, 1836, № 36.

— Бакса. Оренб. Лист., 1889, № 25.

Ястремский, С.В. Остатки старинных верований у якутов. Изв. Вост.-сиб. отд. РГО, т. XXVII, 1897, стр. 262.