

Е. Е. Ямаева

ЯДОВИТОЕ ЖЕЛТОЕ МОРЕ И ВОРОН: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИФОЛОГИЙ ДРЕВНИХ СКАНДИНАВОВ И ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ

*Научно-исследовательский институт алтаистики им. С. С. Суразакова,
г. Горно-Алтайск, Россия*

Аннотация. В фольклористике имеют место такие универсальные локусы и персонажи, как мировое дерево, гора, потоп, Многоголовый Змей, Циклоп, Дракон и т. д. К ним восходят истоки образов и героев раннего мифологического эпоса. Актуальность исследования ранних этапов развития эпоса заключается не только в выявлении типовых мотивов, но и расшифровке и интерпретации предметного мира, персонажей архаического периода, которые к настоящему времени потеряли значимость. В богатейшем арсенале алтайского героического эпоса имеются мотивы, включающие ядовитое море, скалу, ворона, жертвоприношение ворону, глаз оленя. Аналогичные мотивы обнаруживаются в эпосе тувинцев и дербетов Западной Монголии, а также в якутском олонхо. На основе материалов современной традиционной и культовой практики эти архаические образы трудно интерпретировать. Изучение текстов позволило предположить, что расшифровку этих образов, возможно, следует искать в славянской и скандинавской мифологиях. Исследование показало, что сходство образов ядовитого моря, разведчика ворона в мифологиях северных народов и тюрков Саяно-Алтая свидетельствует о палеоазиатских мифологических архетипах. Очевидно, что таким образом древнейшие архетипы, которые составили предметный мир мифологического этапа алтайского эпоса, со временем утратили семантический подтекст. Расшифровка мифологического подтекста эпических текстов тюрков Саяно-Алтая может иметь практическое применение в плане культурных контактов.

Ключевые слова: *эпос, огненное море, скала, ворон, олень, препятствие, чужой мир, мифология северных народов*

Е. Е. Yamaeva

POISONOUS YELLOW SEA AND RAVEN: COMPARATIVE STUDY OF MYTHOLOGIES OF THE ANCIENT SCANDINAVIANS AND THE TURKS OF SAYANO-ALTAI

S. Surazakov Scientific Research Institute, Gorno-Altai, Russia

Abstract. There are such universal events and characters in folklore as the world tree, the mountain, the flood, Multi-headed Serpent, Cyclop, Dragon, etc. The origins of the images and heroes of the early mythological epic lead to them. The study relevance of the early stages of epos development lies not only in identifying typical motifs, but also in decoding and interpreting the subject world, the characters of the archaic period, which have now lost their significance. There are some moments in the richest arsenal of the Altai heroic epos including the poisonous sea, the rock, the raven, the sacrifice to the raven, the deer's eye. Similar motifs are found in the epos of the Tuvans and Derbets (tribes of Western Mongolia), as well as in the Yakutian tribe Olonkho. Based on the materials of modern traditional and cult practice, these archaic images are difficult to interpret. The study of these texts contributed to the idea that in order to decode those images we should search through the Slavic and Scandinavian mythology. The research showed that the poisonous sea and the raven scout images are similar in the mythology of the northern peoples and the Turks of the Sayano-Altai proves the existence of Paleoasiatic mythological archetypes. It is obvious that in this way the most ancient archetypes, which made up the subject world of the Altai epos

mythological stage, eventually lost their semantic subtext. The study showed that the decoding of mythological subtext of Sayano-Altai Turks epos texts may have practical use in terms of cultural contacts.

Keywords: *epos, sea of fire, rock, raven, deer, obstacle, alien world, mythology of the northern peoples*

Введение. В современном мире в эпоху глобализации и цифровых технологий интерес к особенностям традиционной культуры разных народов вполне закономерен. Многие древние представления о мире и мироустройстве являются универсальными, и их сравнительное изучение весьма актуально.

Изучение общих и особенных черт в мифологических представлениях некоторых тюркских народов Сибири и скандинавов является предметом настоящей работы. Цель исследования – сравнительный анализ таких составляющих эпического мира, как огненное море и его обитатели.

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность настоящего исследования заключается в том, что, несмотря на наличие обширного количества фольклорных текстов, они большей частью не выходят за рамки региональной тематики и отдельные непонятные образы и мотивы не затрагиваются в исследованиях, потому что их истоки уходят в древние времена и могут вызывать недоверие. Аналогичным образом обстоит дело с представлением о ядовитом море и Вороне. Мы предположили, что истоки их происхождения не следует искать в фольклоре народов Саяно-Алтая, необходимо расширить круг «поисков» в мифологиях славян и скандинавов.

Предлагаемый к рассмотрению мотив переправы богатыря через огненное море и его взаимоотношение с Вороном, обитающим вблизи моря в алтайском эпосе, хоть и является типовым, трудно поддается расшифровке, не совсем понятен его подтекст. Значение фольклора, в данном случае эпоса заключается в том, что он помнит знания прошлых, весьма отдаленных времен [30, с. 149]. Подтекст или прочтение древних архетипов порой можно найти в других мифологических системах, например в мифологии палеоазиатских или скандинавских народов. С точки зрения стадийности эпоса и типологической преемственности скандинавского эпоса, а также некоторых параллелей в системе персонажей «Эдды» и палеоазиатских мифов цикла Ворона работа Е. М. Мелетинского до сих пор одна из познавательных в фольклористике [25]. Аналоги между предметным миром (мирового дерева, пространства-времени) скандинавской и славянской мифологий исследованы в работе Р. В. Шиженского [39]. Сходные образы и объекты отмечаются в эпосе и мифах чувашей и русских [3]. В описании мифов и легенд чувашей в статье В. Галошева также можно отметить универсальные эпические мотивы [11]. И. В. Софронова фиксирует параллели чувашского эпоса «Улып» и якутского олонхо [33] В. Станьял предположил, что на развитие чувашского эпоса оказали влияние гунны [34]. Сходные образы и мотивы в фольклоре тюрков Алтая и отдельных народов Поволжья, в частности чувашей и черемисов, были отмечены в свое время Г. Н. Потаниным [28, с. 690, 693, 791]. Он также предположил, что название злого духа кёрмёс у алтайцев, возможно, имеет одинаковый корень с названием божества Керемет [28, с. 777, 877]. Любопытно, что название созвездия Плеяды *Улкер* у алтайцев совпадает с названием Плеяды у чувашей Ульгарь [28, с. 730]. Следует отметить, что миграционная теория, имевшая место в XIX в., очевидно, оказала влияние на интерпретации сходных персонажей и сюжетов в исследовании Г. Н. Потанина. Названия таких распространенных тюркских божеств, как Йер-Суб и Тангри/Тенгери, возможно, имеет индоевропейский субстрат [31, с. 46]. Вместе с тем перечисленные культурные традиции имеют не так много точек соприкосновения.

Материал и методы исследования. Для исследования предлагаемой тематики служат алтайские героические сказания. В настоящее время опубликовано 16 томов стихотворного эпоса на алтайском языке. Проблемы эпического стихосложения, сюжетообразования,

эпического пространства-времени, системы персонажей при таком изобилии фольклорных текстов могут быть эффективно изучены с помощью метода структурного анализа, который рассматривается как часть обширного комплекса методологии фольклора в целом. Синхронный анализ требует дополнений исторического порядка, поскольку в этом случае разнообразные связи эпоса мы можем рассматривать как некоторый результат эволюции, понять исходные корни тех или иных мотивов и персонажей. По мнению Б. Н. Путилова, «историю фольклора можно представить как процесс все большего отчуждения от мифологической системы и многократной трансформации и пересемантизации ее фонда при сохранении исходных связей с ней» [30, с. 147].

Результаты исследования и их обсуждение. Для обсуждения предлагаемой тематики привлекаются мотивы, связанные с огненным морем или безбрежным океаном и его «первого» обитателя Ворона, которые, безусловно, могут быть рассматриваемы как моделирующие элементы космогенеза в различных мифологиях и обрядах. Материал эпоса в целом свидетельствует о том, что «страна врага», локализуемая чаще всего в среднем мире, реже – в подземном мире, отличается от страны подземного владыки Эрлика, имеющей характерные только для «нижней страны» локусы и персонажи. При этом локусы и персонажи, которые составляют препятствия богатырю на его пути в страну врага, в целом отличаются от подземных, за исключением некоторых общих локусов и персонажей.

Мотив-представление «огненное море». Наиболее часто встречающийся локус на пути богатыря в страну врага (для осуществления мести) в функции препятствия обозначается термином ядовитое желтое море *сары корон талай*. Сказание «Маадай-Кара» содержит наиболее полное описание «желтого ядовитого моря», устье которого связано с Тойбодым (рекой в подземном мире), а истоки – с синей скалой: «Вдыхая яд, все живое погибает, от яда же и сгорает» [24, с. 233]. В сказании «Кан-Пюдей» конь богатыря останавливается «как вкопанный» и оповещает хозяина о предстоящем препятствии – море, упирающемся в скалу [16, с. 18, 19]. В сказании «Кёзюйке» [20, с. 172–173] в ходе свадебной поездки самым трудным препятствием для богатыря оказывается переправа через желтое ядовитое море и черную тайгу. Когда он ищет брод, к нему подлетает черный ворон, надсмехается над ним [20, с. 175]. Богатырь Кёзюйке простреливает ворону горло и бросает в море; тот же эпизод повторяется с вороной и сороками. Как и в других сказаниях, рассмотренных нами, богатырский конь отъезжает назад и с разбегу перепрыгивает через желтое море и черную тайгу. В сказании «Ёлэштёй» имеется лишь упоминание о том, что «ядовитое желтое море течет вокруг страны врага Семь прожорливых *Тъети Тъеек*. Через это море конь не перейдет, птица не перелетит». Богатырский конь перепрыгивает через желтое море [15, с. 151]. Мотив преодоления через огненное море фиксируется в якутских олонхо, однако в них отсутствует встреча с вороном [13, с. 19, 31].

Мотив «ворон – разведчик». В сказаниях богатырь обращается к птицам разведать место брода, т. е. найти другой берег, сушу. Разведчиками выступают ворон, лебедь, сорока. Во всех сказаниях на берегу моря и у скалы богатырю встречается ворон. В тувинском сказании «Ертене-мерген» богатырь создает ворона из волоса хвоста коня, чтобы тот разведал место препятствия. За свои услуги вороны (и другие птицы) требуют «плату» – глаза марала или лошади. В одном случае герой убивает марала и кормит воронов [17, с. 104]. В другом варианте богатырь вместо глаз марала бросает ворону кусочки угля, и птица чуть не давится. В некоторых сказаниях мотив поиска брода птицей отсутствует, сохраняется только мотив перескакивания на коня через море. В ряде сказаний тюрков Алтая и Монголии в море (огненном, большом) обитает чудовище (Огромная Черная Лягушка, рыба Хан Балык), богатырь убивает его (выстрелом в лоб или рассеканием пополам саблей) и преодолевает препятствие [21, с. 98], [14, с. 422]. Ворон обозначается термином *тъеек куш* ‘прожорливой птицей, питающейся падалью’. Ворону (и сороке) в эпосе

противопоставлены другие птицы – лебедь, гусь. Они помогают богатырю в поисках брода. В эпосе ворона и сороки не перелетные, прожорливые и дурные; противопоставление их водоплавающим очевидно. Ворон представлен разведчиком бога Одина в скандинавской мифологии [10].

Мотив «ворон по приказу завоевателя преследует кобылу (отбившуюся от стада)». В эпической стране врага ворон представляется птицей, выполняющей волю завоевателя. Завоеватель наказывает девяти пакостливым черным воронам *тогус шокчыл кара кукун* – хозяевам Алтая – задержать сбежавшую синюю кобылу; кобыла напускает холод; вороны прячутся в гнездах [24, с. 214]. Аналогичный мотив зафиксирован в сказании тувинцев Западной Монголии [35, с. 376].

Представления об огненном море, намеки на его происхождение в настоящее время отсутствуют в опубликованных текстах алтайского фольклора. Некоторое пояснение могут дать материалы скандинавской мифологии. В ней ядовитые источники Хвельгельмир [38], [43], три ядовитые реки вытекают из Темного мира Нифльхейм. Рядом находится Муспельхейм – царство огня. Ядовитые реки [40], [32], отсутствие света, ледяные ветры являются атрибутами земли Утгард – «чужой» земли [27]. Любопытно, что в Хвельгельмир падает влага с рогов стоящего на Вальхалле оленя Эйктюрнира [37], [38]. В «Словаре северной мифологии» Р. Симека отмечается, что знания о Муспел «вероятно, восходят к протогерманскому периоду» истории племен Северной Европы [42], который датируется IV–I вв. до н. э. [4], [22]. По мнению М. Гринберг, наоборот, рассказы «Прозаической Эдды» Снорри Стурлуссона, относящиеся к XIII в., в котором фигурирует локус Муспел, с ледяными реками и ядом, были добавлены в мифологию в то время, когда вера в языческих богов викингов была уже почти забыта [41], [40].

Связь ворона с жертвенным оленем в современной алтайской культурной традиции не совсем очевидна, за исключением того, что ворон – падальщик и по его присутствию узнают о месте падежа скота. В культурной традиции северных народов не только ворон, но и олень наделяется сакральным статусом. Особым почитанием пользуются также каменные выступы, скалы, стоящие на берегу реки. Частью потустороннего мира в селькупской мифологии выступают каменные мысы, находящиеся «за морем». Оттуда прилетают хищные птицы [36]. Сакрализация ворона связана с хозяйственной деятельностью остяков (селькупов). Жители Арктики узнают о том, когда приходят олени во время миграций. Вороны сопровождают оленей, питаются остатками трупов [5].

В сюжетном блоке богатырской поездки в сказаниях тюрков Южной Сибири и Западной Монголии устойчивым мотивом выступает мотив преодоления через скалу и море (огненное, черное) и поиска брода вороном. В этом мотиве в завуалированном виде присутствует мотив жертвоприношения ворону, причем в качестве жертвы называется марал (глаза марала). В данном случае жертвенным животным для ворона является марал (олень). При всем разнообразии алломотивов, как показывает анализ материалов, выстраивается устойчивая парадигма, которая позволяет подтвердить семантические и типологические связи [30, с. 186]. В архаической форме они были тесно связаны, но в настоящее время из-за отсутствия материалов данный мотив трудно поддается расшифровке. Очевидно, что рассматриваемые нами мотивы обладают «продуцирующей силой, причем порождаемые ими ситуации, коллизии не произвольны, но внутренне обусловлены» [30, с. 190]. Как отметил В. Я. Пропп, изучивший образ Змея и огненного моря во всем многообразии былинных мотивов, «водяной Змей может быть засвидетельствован на самых ранних известных нам ступенях общественного развития» [29, с. 335].

Мотив «почернения цвета ворона и изменения его внешности». В тувинском сказании ворон летит склевать глаза коню богатыря на пути в страну врага (отца невесты). Богатырь прострелил ему крыло, обломал нос и крылья до величины такой, какая теперь

у ворона, и сказал: «Будь же ты теперь такой навеки!» [35, с. 376]. В сказании «Тунг-Каратты-хан» тувинцев Западной Монголии богатырь во время свадебной поездки преодолевает непроходимый утес *бома* и непроездную грязь *балгаиш*. Тунг-Каратты-хан вырвал из хвоста коня две пряди волос, свил из них двух воронов *кускун* и велел посмотреть дорогу. Вороны летали до тех пор, пока крылья не почернели. Вороны сообщают, что дороги нет. Богатырь пускает свою стрелу. Грязь высыхает [35, с. 377]. В качинском мифе ворон добывает вечную воду *менгу суу*, увидев падаль, каркает, после этого ворон становится черным, а люди теряют бессмертие [12, с. 123]. Мотив почернения крыльев ворона присутствует в славянской мифологии. Во время потопа в поисках суши ворон нашел падаль и не вернулся, чтобы сообщить об этом Ною. Ной окрасил его черным цветом [8], [9]. За халатное отношение к своим обязанностям Один превратил белого ворона в черного [7]. Мотив почернения цвета ворона в алтайском эпосе отсутствует, но, как оказалось, он зафиксирован в эпосе тюрков Западной Монголии.

Мотив-представление о жизни и смерти, связанных с вороном. Человек, услышавший карканье ворона с медным носом, имеющего гнездо на священном дереве, может сойти с ума [15, с. 193–194]. Черный ворон – хозяин Йыш-тайга (страж страны Тьелбиса, зятя Эрлика), сидит на каменной насыпи *корум*, каркает днем и ночью [21, с. 93–94]. Богатырь убивает ворона. В виде исключения в эпосе фигурирует мотив ловли ворона богатырем, чтобы тот нашел живую воду; ворон приносит живую воду, богатырь воскрешает своего друга [18, с. 216–217].

Подтекстом описанных выше мотивов, безусловно, являются мифологические представления народов Сибири. С птицами устойчиво связаны мифы о творении суши из воды, творении человека и добывания души, добывания огня и др. [2, с. 18], [12, с. 119–125], [26, с. 117, 411], [25, с. 189, 195–196]. Известный архаический миф о потопе и поиске суши птицами [7], очевидно, в трансформированном виде был включен в мифологический эпос алтайцев в его ранней стадии.

В алтайском шаманизме, в отличие от тувинского, редко встречаются образы ворона и связанные с ним представления и мотивы. Возможно, это обстоятельство связано с особенностями религии *бурханизма* алтайцев, в которой ворон занимает однозначно отрицательную позицию. Некоторые аналоги мифологическому «вороньему» локусу в алтайском эпосе можно найти только в текстах тувинского шаманства, где ворон выступает в числе духов-эреннер шамана. В призывании *алгыс*, записанном М. Кенин-Лопсан от Б. Д. Куулара в 1966 г. в с. Хондергей в Туве, фиксируется черная скала и сырое дерево как излюбленные места пребывания ворона. Ворон первым чует падаль с кровью и его первой добычей становятся глаза мертвеца [19, с. 176]. В призывании шамана Ооржака Шокара, жившего в 30-х гг. в Барун-Хемчикском районе Тувы, излюбленными местами пребывания и своего рода «разведки» семи воронов в поисках падали называются устье переправы, синяя скала и курган *корум* в степях. Судя по тексту *алгыса*, считалось, что в вечернее время возле кладбищ, рек, где вода течет мутью, могли собираться нечистые духи, духи болезни, а ворон, будучи духом, совершающим дальнюю разведку, мог сообщать увиденное шаману [19, с. 199]. Ворон – творец и демиург – считается покровителем чукотских шаманов. Он является атрибутом Улу Тойона – главы черных шаманов Якутии [6]. Согласно мифам ненцев, ворон был создан божеством Нга – антиподом верховного бога Нума. Но Нум подверг перекодировке создание Нга и причислил его к своему творению [23].

В эпический мир алтайских сказаний был включен мотив-представление о вороне (или паре воронов), которые обитают в нижнем мире, хотя в собственно шаманской традиции данное представление не типично. Локус, к которому функционально привязан ворон в шаманизме, совершенно отличается от описанного выше эпического. Здесь нет ни ядовитого моря, ни скалы, ассоциированных с образом этой птицы. В подземном мире вороны представлены как персонажи шаманской мифологии, и акцентируется ситуативный обряд –

обряд жертвоприношения духам нижнего мира. Богатырка Алтын-Тууди бросает им головы маралов, в ответ вороны пропускают, благословляют ее [1, с. 104]. Иногда богатырь только обещает дать «глаза марала», но обманывает их [15, с. 91, 99–100].

Эпическое сюжетобразование – процесс сложный и неоднозначный. Для эпоса первостепенное значение имеют художественные каноны: ритмическая организация, развлекательность и т. д. Художественный арсенал алтайского эпоса в определенной мере ограничен рамками внутренних закономерностей развития.

Выводы. В результате нашего исследования мы приходим к выводу, что в алтайском эпосе древнейшие представления и мотивемы прошли некое «отсеивание» уже в ранней, мифологической, стадии развития эпоса. Вошедшие в эпический мир своего рода сюжетные конструкции редко подвергаются «демонтажу», поскольку типологическая преемственность является важной составляющей развития эпоса. Древнейшие архетипы о вороне, скалах и огненных, ядовитых морях, которые составили предметный мир мифологического этапа тюрков Саяно-Алтая, со временем утратили семантический подтекст. Их прочтение или интерпретация становятся более понятными при привлечении сравнительных материалов по мифологии скандинавов и других народов. В историко-генетическом плане вопрос о культурном обмене через гуннов остается открытым. А. К. Салмин, например, при сравнительном изучении этимологий тура/тор и тенгри/тангри заметил, что здесь имеет место не столько лингвистический, сколько историко-культурный аспект, а этимология керемет имеет индоевропейский субстрат.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алтын-Тууды // Алтай баатырлар / сост. С. С. Суразаков. – Горно-Алтайск : Горно-Алтай. кн. изд-во, 1958. – Т. I. – С. 130–216.
2. Анохин А. В. Материалы по шаманизму у алтайцев. – Горно-Алтайск : Ак-Чечек, 1994. – 147 с.
3. Борисова Л. А. Репрезентированные в языке стереотипы и архетипы традиционного народного сознания как объекты лингвокультурного исследования (русско-чувашские параллели) // Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки. – 2014. – № 3. – С. 73–79.
4. Быконя В. В. Конспект лекций по истории языка и введению в спецфилологию : учеб. пособие. – Томск : Изд-во ТГУ, 2008. – 66 с.
5. Ворон // Животные в мифологии [Электронный ресурс]. – URL : <http://mar4586.narod.ru/animals/birds/raven.html> (дата обращения : 29.07.2021).
6. Ворон // Краткая энциклопедия символов [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.symbolarium.ru/index.php/Ворон> (дата обращения : 11.08.2021).
7. Ворон в мифологии // Мир животных и растений [Электронный ресурс]. – URL : <https://zooclub.org.ua/novosti/10805-voron-v-mifologii.html> (дата обращения : 11.08.2021).
8. Ворон в славянской мифологии // Славянское наследие [Электронный ресурс]. – URL : <https://slavrus.com/mifologiya/vorona.html> (дата обращения : 11.08.2021).
9. Ворон и ворона в славянской мифологии // Библиотекарь.Ру [Электронный ресурс]. – URL : <http://bibliotekar.ru/2-9-3-slavyanskaya-mifologiya/71.htm> (дата обращения : 11.08.2021).
10. Вороны в кельтской и скандинавской мифологии // Транскельтский – родина кельтских народов [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.transceltic.com/pan-celtic/ravens-celtic-and-norse-mythology> (дата обращения : 11.08.2021).
11. Галошев В. Мифы и легенды // Портал органов власти Чувашской Республики [Электронный ресурс]. – URL : <https://cap.ru/chuvashia/nasledie/chuvashskij-mir-vladimira-galosheva/mifi-i-legendi/> (дата обращения : 11.08.2021).
12. Дыренкова И. П. Птица в космогонических представлениях турецких племен Сибири // Культура и письменность Востока. Книга 4-ая. – Баку, 1929. – С. 119–125.
13. Емельянов Н. В. Сюжеты якутских олонхо. – М. : Наука, 1980. – 375 с.
14. Ертене-мерген // Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. – Горно-Алтайск : Ак-Чечек, 2005. – С. 416–424.
15. Ёлештэй // Алтай баатырлар / сост. С. С. Суразаков. – Горно-Алтайск : Горно-Алтай. кн. изд-во, 1966. – Т. V. – С. 5–204.
16. Кан-Бюдей // Алтай баатырлар / сост. С. С. Суразаков. – Горно-Алтайск : Горно-Алтай. кн. изд-во, 1966. – Т. I. – С. 10–31.

17. Кан-Сулутай // Алтай баатырлар / сост. С. С. Суразаков. – Горно-Алтайск : Горно-Алтай. кн. изд-во, 1960. – Т. III. – С. 87–137.
18. Кара сагышту Каткы-Мерген // Алтай баатырлар / сост. С. С. Суразаков. – Горно-Алтайск : Горно-Алтай. кн. изд-во, 1974. – Т. VIII. – С. 186–227.
19. *Кенин-Лопсан М.* Алгыши тувинских шаманов. Тыва хамнарнын алгыштары. – Кызыл : Новости Тувы, 1995. – 528 с.
20. Кёзийке. Алтай баатырлар / сост. С. С. Суразаков. – Горно-Алтайск : Горно-Алтай. кн. изд-во, 1959. – Т. II. – С. 152–194.
21. Кёстёй-Мерген. Алтай баатырлар / сост. С. С. Суразаков. – Горно-Алтайск : Горно-Алтай. кн. изд-во, 1968. – Т. VI. – С. 60–117.
22. *Кузьменко Ю. К.* Формирование протогерманского языка. Генетика и лингвистика // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-protogermanskogo-yazyka-genetika-i-lingvistika/viewer> (дата обращения : 11.08.2021).
23. *Лар Л. А.* Устройство мира космоса и божеств в мировоззрении ненцев в XVIII – начале XX в. // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL : <https://norse-mythology.org/cosmology/the-nine-worlds/muspelheim/> <https://cyberleninka.ru/article/n/ustroystvo-mira-kosmosa-i-bozhestv-v-mirovozzrenii-nentsev-v-xviii-nachale-xx-veka> (дата обращения : 11.08.2021).
24. Маадай-Кара // Алтай баатырлар / сост. С. С. Суразаков. – Горно-Алтайск : Горно-Алт. книж. изд-во, 1960. – Т. III. – С. 186–295.
25. *Мелетинский Е. М.* Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл Ворона. – М. : Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1979. – 228 с.
26. Несказочная проза алтайцев / сост. Н. Р. Ойноктинова, И. Б. Шинжин, К. В. Яданова, Е. Е. Ямаева. – Новосибирск : Наука, 2011. – 576 с.
27. *Петрухин В. Я.* Мир чудовищ и преисподняя. Утгард – «за оградой». Богиня смерти Хель и мир вредоносных мертвецов. Волк Фенрир // Мифы древней Скандинавии / Google книги [Электронный ресурс]. – URL : https://www.google.ru/books/edition/Мифы_древней_Скандинавии/cpdZAgAAQBAJ?hl=ru&gbpv=1&dq=Утгард&pg=PT310&printsec=frontcover (дата обращения : 11.08.2021).
28. *Потанин Г. Н.* Очерки Северо-Западной Монголии. – Горно-Алтайск : Ак-Чечек, 2005. – Т. IV. – 1025 с.
29. *Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки // Библиотека Максима Мошкова [Электронный ресурс]. – URL : http://lib.ru/CULTURE/PROPP/morfologia.txt_with-big-pictures.html (дата обращения : 11.08.2021).
30. *Путилов Б. Н.* Фольклор и народная культура. – СПб. : Петерб. востоковедение, 2003. – 457 с.
31. *Салмин А. К.* Система верований чувашей. – Чебоксары : Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук, 2004. – 208 с.
32. Скандинавская мифология: мифический мир // Фьорд Медиа-журнал о древней Скандинавии [Электронный ресурс]. – URL : <https://fiord.org/vikingspedia/skandinavskaya-mifologiya-mificheskiy.html?hilite=Ядовитые+реки> (дата обращения : 11.08.2021).
33. *Софронова И. В.* Чувашский героический эпос «Улып»: История создания и поэтика // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/chuvashskiy-geroicheskij-epos-ulup-istoriya-sozdaniya-i-poetika/viewer> (дата обращения : 11.08.2021).
34. *Станьял В.* Чувашский мир: Чувашский народный эпос [Электронный ресурс]. – URL : <https://ru.chuvash.org/news/6319.html> (дата обращения : 04.08.2021).
35. Тунг Каратгы-хан // Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. – Горно-Алтайск : Ак-Чечек, 2005. – С. 373–379.
36. *Тучкова Н. А.* Традиционное мировоззрение селькупов. Культурное наследие Югры [Электронный ресурс]. – URL : <http://hmao.kaisa.ru/object/1808929687?lc=ru> (дата обращения : 15.08.2021).
37. Хвельгельмир // Онлайн-энциклопедия «Мифы народов мира» [Электронный ресурс]. – URL : <https://www.peoplesmyths.com/x/hver-gelmir.html> (дата обращения : 15.08.2021).
38. Хвельгельмир // Энциклопедия мифологии [Электронный ресурс]. – URL : https://www.endic.ru/enc_myth/Hvelgelmir-6352.html (дата обращения : 03.08.2021).
39. *Шиженский Р. В.* Скандинавские мифы как культурный феномен в развитии стран Северной Европы : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03. – Арзамас, 2004. – 242 с.
40. *Élivágar* // Encyclopedia Mythica [Электронный ресурс]. – URL : <https://pantheon.org/articles/e/elivagar.html> (дата обращения : 11.08.2021).
41. Muspelheim // Mythology Source [Электронный ресурс]. – URL : <https://mythologysource.com/where-was-muspelheim/> (дата обращения : 11.08.2021).
42. Muspelheim // Norse Mythology for Smart People [Электронный ресурс]. – URL : <https://norse-mythology.org/cosmology/the-nine-worlds/muspelheim/> (дата обращения : 11.08.2021).
43. Muspelheim // Wikipedia [Электронный ресурс]. – URL : <https://en.wikipedia.org/wiki/Muspelheim> (дата обращения : 11.08.2021).

Статья поступила в редакцию 04.09.2021

REFERENCES

1. Altyn-Tuud'y // Altaj baatylar / sost. S. C. Surazakov. – Gorno-Altajsk : Gorno-Altaj. kn. izd-vo, 1958. – T. I. – S. 130–216.
2. Anohin A. V. Materialy po shamanizmu u altajcev. – Gorno-Altajsk : Ak-Chechek, 1994. – 147 s.
3. Borisova L. A. Reprezentirovannye v yazyke stereotypy i arhetipy tradicionnogo narodnogo soznaniya kak ob"ekty lingvokul'turnogo issledovaniya (russko-chuvashskie paralleli) // Vestnik Chuvashskogo universiteta. Gumanitarnye nauki. – 2014. – № 3. – S. 73–79.
4. Bykonya V. V. Konspekt lekcij po istorii yazyka i vvedeniyu v specfilologiyu : ucheb. posobie. – Tomsk : Izd-vo TGU, 2008. – 66 s.
5. Voron // Zhivotnye v mifologii [Elektronnyj resurs]. – URL : <http://mar4586.narod.ru/animals/birds/raven.html> (data obrashcheniya : 29.07.2021).
6. Voron // Kratkaya enciklopediya simvolov [Elektronnyj resurs]. – URL : <http://www.symbolarium.ru/index.php/Voron> (data obrashcheniya : 11.08.2021).
7. Voron v mifologii // Mir zhivotnyh i rastenij [Elektronnyj resurs]. – URL : <https://zooclub.org.ua/novosti/10805-voron-v-mifologii.html> (data obrashcheniya : 11.08.2021).
8. Voron v slavyanskoj mifologii // Slavyanskoe nasledie [Elektronnyj resurs]. – URL : <https://slavrus.com/mifologiya/vorona.html> (data obrashcheniya : 11.08.2021).
9. Voron i vorona v slavyanskoj mifologii // Bibliotekar'.Ru [Elektronnyj resurs]. – URL : <http://bibliotekar.ru/2-9-3-slavyanskaya-mifologiya/71.htm> (data obrashcheniya : 11.08.2021).
10. Vorony v kel'tskoj i skandinavskoj mifologii // Transkel'tskij – rodina kel'tskih narodov [Elektronnyj resurs]. – URL : <http://www.transceltic.com/pan-celtic/ravens-celtic-and-norse-mythology> (data obrashcheniya : 11.08.2021).
11. Galoshev V. Mify i legendy // Portal organov vlasti Chuvashskoj Respubliki [Elektronnyj resurs]. – URL : <https://cap.ru/chuvashia/nasledie/chuvashskij-mir-vladimira-galosheva/mifi-i-legendi/> (data obrashcheniya : 11.08.2021).
12. Dyrenkova I. P. Ptica v kosmogonicheskikh predstavleniyah tureckih plemen Sibiri // Kul'tura i pis'mennost' Vostoka. Kniga 4-aya. – Baku, 1929. – S. 119–125.
13. Emel'yanov N. V. Syuzhety yakutskih olonho. – M. : Nauka, 1980. – 375 s.
14. Ertene-mergen // Potanin G.N. Ocherki Severo-Zapadnoj Mongolii. – Gorno-Altajsk : Ak-Chechek, 2005. – S. 416–424.
15. Yolyoshtyoy // Altaj baatylar / sost. S. S. Surazakov. – Gorno-Altajsk : Gorno-Altaj. kn. izd-vo, 1966. – T. V. – S. 5–204.
16. Kan-Byudej // Altaj baatylar / sost. S. S. Surazakov. – Gorno-Altajsk : Gorno-Altaj. kn. izd-vo, 1966. – T. I. – S. 10–31.
17. Kan-Sulutaj // Altaj baatylar / sost. S. S. Surazakov. – Gorno-Altajsk : Gorno-Altaj. kn. izd-vo, 1960. – T. III. – S. 87–137.
18. Kara sagyshtu Katky-Mergen // Altaj baatylar / sost. S. S. Surazakov. – Gorno-Altajsk : Gorno-Altaj. kn. izd-vo, 1974. – T. VIII. – S. 186–227.
19. Kenin-Lopsan M. Algyshi tuvinskih shamanov. Tyva hamnarnyn algyshtary. – Kyzyl : Novosti Tuvy, 1995. – 528 s.
20. Kyozyjke. Altaj baatylar / sost. S. S. Surazakov. – Gorno-Altajsk : Gorno-Altaj. kn. izd-vo, 1959. – T. II. – S. 152–194.
21. Kyostyoy-Mergen. Altaj baatylar / sost. S. S. Surazakov. – Gorno-Altajsk : Gorno-Altaj. kn. izd-vo, 1968. – T. VI. – S. 60–117.
22. Kuz'menko Yu. K. Formirovanie protogermanskogo yazyka. Genetika i lingvistika // Nauchnaya elektronnyaya biblioteka «KiberLeninka» [Elektronnyj resurs]. – URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-protogermanskogo-yazyka-genetika-i-lingvistika/viewer> (data obrashcheniya : 11.08.2021).
23. Lar L. A. Ustrojstvo mira kosmosa i bozhestv v mirovozzrenii nencev v XVIII – nachale XX v. // Nauchnaya elektronnyaya biblioteka «KiberLeninka» [Elektronnyj resurs]. – URL : <https://norse-mythology.org/cosmology/the-nine-worlds/muspelheim/https://cyberleninka.ru/article/n/ustrojstvo-mira-kosmosa-i-bozhestv-v-mirovozzrenii-nentsev-v-xviii-nachale-xx-veka> (data obrashcheniya : 11.08.2021).
24. Maadaj-Kara // Altaj baatylar / sost. S. S. Surazakov. – Gorno-Altajsk : Gorno-Alt. knizh. izd-vo, 1960. – T. III. – S. 186–295.
25. Meletinskij E. M. Paleoaziatskij mifologicheskij epos. Cikel Vorona. – M. : Glavnaya redakciya vos-tochnoj literatury izdatel'stva «Nauka», 1979. – 228 s.
26. Neskazochnaya proza altajcev / sost. N. R. Ojnotkinova, I. B. Shinzhin, K. V. Yadanova, E. E. Yamaeva. – Novosibirsk : Nauka, 2011. – 576 s.
27. Petruhin V. Ya. Mir chudovishch i preispodnyaya. Utgard — «za ogradoj». Boginya smerti Hel' i mir vredo-nosnyh mertvecov. Volk Fenrir // Mify drevnej Skandinavii / Google knigi [Elektronnyj resurs]. – URL : https://www.google.ru/books/edition/Mify_drevnej_Skandina/cpdZAgAAQBAJ?hl=ru&gbpv=1&dq=Ut-gard&pg=PT310&printsec=frontcover (data obrashcheniya : 11.08.2021).

28. Potanin G. N. Ocherki Severo-Zapadnoj Mongolii. – Gorno-Altajsk : Ak-Chechek, 2005. – Т. IV. – 1025 s.
29. Propp V. Ya. Istoricheskie korni volshebnoj skazki // Biblioteka Maksima Moshkova [Elektronnyj resurs]. – URL : http://lib.ru/CULTURE/PROPP/morfologia.txt_with-big-pictures.html (data obrashcheniya : 11.08.2021).
30. Putilov B. N. Fol'klor i narodnaya kul'tura. – SPb. : Peterb. vostokovedenie, 2003. – 457 s.
31. Salmin A. K. Sistema verovanij chuvashoj. – Cheboksary : Chuvash. gos. in-t gumanitar. nauk, 2004. – 208 s.
32. Skandinavskaya mifologiya: mificheskij mir // F'ord Media-zhurnal o drevnej Skandinavii [Elektronnyj resurs]. – URL : <https://fiord.org/vikingpedia/skandinavskaya-mifologiya-mificheskij.html?hilite=Yadovitye+reki> (data obrashcheniya : 11.08.2021).
33. Sofronova I. V. Chuvashskij geroicheskij epos «Ulyp»: Istorija sozdaniya i poetika // Nauchnaya elektronnyaya biblioteka «KiberLeninka» [Elektronnyj resurs]. – URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/chuvashskij-geroicheskij-e-pos-ulyp-istoriya-sozdaniya-i-poetika/viewer> (data obrashcheniya : 11.08.2021).
34. Stan'jal V. Chuvashskij mir: Chuvashskij narodnyj epos [Elektronnyj resurs]. – URL: <https://ru.chuvash.org/news/6319.html> (data obrashcheniya : 04.08.2021).
35. Tung Karatty-han // Potanin G.N. Ocherki Severo-Zapadnoj Mongolii. – Gorno-Altajsk : Ak-Chechek, 2005. – S. 373–379.
36. Tuchkova N. A. Tradicijnoe mirovozzrenie sel'kupov. Kul'turnoe nasledie Yugry [Elektronnyj resurs]. – URL : <http://hmas.kaisa.ru/object/1808929687?lc=ru> (data obrashcheniya : 15.08.2021).
37. Hvel'gel'mir // Onlajn enciklopediya «Mify narodov mira» [Elektronnyj resurs]. – URL: <https://www.peoplesmyths.com/x/hver-gelmir.html> (data obrashcheniya : 15.08.2021).
38. Hvel'gel'mir // Enciklopediya mifologii [Elektronnyj resurs]. – URL : https://www.endic.ru/enc_myth/Hvelgelmir-6352.html (data obrashcheniya : 03.08.2021).
39. Shizhenskij R. V. Skandinavskie mify kak kul'turnyj fenomen v razvitii stran Severnoj Evropy : dis. ... kand. ist. nauk : 07.00.03. – Arzamas, 2004. – 242 s.
40. Élivágar // Encyclopedia Mythica [Elektronnyj resurs]. – URL : <https://pantheon.org/arti-cles/e/elivagar.html> (data obrashcheniya : 11.08.2021).
41. Muspelheim // Mythology Source [Elektronnyj resurs]. – URL : <https://mythologysource.com/where-was-muspelheim/> (data obrashcheniya : 11.08.2021).
42. Muspelheim // Norse Mythology for Smart People [Elektronnyj resurs]. – URL: <https://norse-mythology.org/cosmology/the-nine-worlds/muspelheim/> (data obrashcheniya : 11.08.2021).
43. Muspelheim // Wikipedia [Elektronnyj resurs]. – URL : <https://en.wikipedia.org/wiki/Muspelheim> (data obrashcheniya : 11.08.2021).

The article was contributed on September 4, 2021

Сведения об авторе

Ямаева Елизавета Еркиновна – доктор исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Научно-исследовательского института алтаистики им. С. С. Суразакова, г. Горно-Алтайск, Россия, <https://orcid.org/0000-0003-1771-0861>, erkinovnay@mail.ru

Author information

Yamaeva, Elizaveta Erkinovna – Doctor of History, Senior Researcher at the Department of Ethnography, S. Surazakov Scientific Research Institute, Gorno-Altaysk, Russia, <https://orcid.org/0000-0003-1771-0861>, erkinovnay@mail.ru