

УДК 392

© **Гульнара Шамсеева**
 старший преподаватель кафедры языковедения
 и иностранных языков Казанского юридического
 института МВД России,
 кандидат филологических наук, доцент

© **Gulnara Shamseeva**
 Senior Lecturer of the Linguistics and Foreign
 Languages dept. of Kazan Law Institute
 of the Ministry of the Interior (Russia),
 Ph.D in Philology, Associate Professor
 e-mail: gulnarashamseeva@mail.ru

© **Влада Бельтюкова**
 курсант
 Казанского юридического института
 МВД России
 © **Vlada Belyukova**
 student of Kazan Law Institute
 of the Ministry of the Interior (Russia)

УДМУРТСКАЯ ВЕРА

В статье детально рассматривается вопрос о язычестве и верованиях удмуртов, которые с древних времен распространяли язычество. Описан процесс моления, которое состоит из нескольких уровней. Божества удмуртов являются перед ними в разных обликах и образах. Определено, что для удмуртов характерен космогонизм, то есть противоборство добра и зла. Язычество как религия больше разъединяло, чем объединяло удмуртов. У них практически не существовало богов для всего этноса, места моления ограничивались по родам, жрецами могли выступить только представители одного рода. Благодаря христианству удалось объединить удмуртов в границах одной веры и ввести в общемировое развитие.

Удмурты являются одними из самых древних, крупных, сплоченных этнических общностей финно-уральского происхождения. В силу ряда природно-исторических и этнокультурных обстоятельств удмурты долгое время сохраняли в относительной неприкосновенности свой хозяйственно-бытовой уклад. Они сформировались из 70 воршудно-родовых групп и двух союзов — ватка и калмез,

заселявших Волго-Уральский район с эпохи камня и бронзы. Проживая на границе Европы и Азии, тайги и лесостепи в соседстве с многочисленными этническими группами, имея богатое этническое наследие, этот уникальный народ вобрал в себя элементы богатейшей культуры и языков не только соседних, но и далеких народов Востока и Запада.

С давних времен удмурты распространяли язычество. И даже в наше время около 25 % удмуртов — язычники.

Религия вотяков (не только некрещеных, но и крещеных) состоит в язычестве и веровании, поклонении силам природы. По их верованию существует множество богов, для успокоения которых они приносят в жертву разных животных, птиц и рыб. Обряды эти совершаются по разным обстоятельствам: по причинам неурожая, болезней, разных недугов и принесчастьях. Жертвы эти приносятся отдельным семейством, или целым обществом какого-либо селения, или же несколькими селениями. Моления могут происходить во дворе, в шалаше, в комнате. Общие же моления совершаются в особенных мольбищах. Мольбища эти бывают на трех полях. Мольбища находятся в густом лесу около речки, так как при жертвоприношениях требуется много воды. Удмурты также огораживали мольбища, и эти места навсегда оставались неприкосновенными и святыми.

Моления состоят из подготовительных действий, освящения жертвенного животного, заклинания животного, варения его, поклонения ему, курения жертвы. Курением называется сжигание части жертвы приносящим. Ко времени моления назначался особый денежный сбор с души, на собранные деньги покупали жертвенных животных. Затем на место моления собирался народ в праздничной одежде и накануне омывшись в бане.

Моления вотяков разделяются на следующие виды: общественно-постоянные, общественно-случайные, семейно-постоянные, постоянно-родовые.

Существует и другая классификация моления: календарные, окказиональные, семейные.

Среди календарных молений особое место по значимости занимает цикл молений *гуртэн* и *мёр вось* («моление деревней и округой»), посвященных окончанию весенне-полевых работ и всходу хлебов. Зимнее моление *додьы вось* (букв. «моление саней»), т. е. моление, проводимое, когда уже проложен санный путь) приурочено к началу ноября. Согласно традиции, все моления происходили в пятницу, этот день считался священным. Позже моления переносили на воскресенье, так как в пятницу

людей не отпускали с работы. Но в последнее время пятничные моления возобновились.

Летние моления проходят в специально оборудованных сакральных местах — рощах луд. Пребывание в священной роще сопряжено с соблюдением строгих запретов: нельзя рубить и выносить за ограду деревья, нельзя осквернять место, нельзя ругаться и сквернословить, нельзя спать. Несоблюдение этих правил, согласно поверьям, ведет к наказаниям — болезням и даже смерти.

Последовательность проведения молений очень строгая и обязательная: вначале должно пройти деревенское моление, затем — моление округой: «*гурт вёсез ке од вёся, кабыл, пе, уг луы*» (если не провести деревенское моление, то благословения потом не будет).

Деревенское моление *гуртэн вёсь* проходит в небольшой священной роще луд, расположенной неподалеку от деревни. Роща находится на склоне, внизу протекает небольшая речка. По составу деревьев роща смешанная: наверху растут ель, липа, береза, около ручья — вяз. В роще находится небольшая поляна, где собирается и молится народ. Немного ниже, ближе к ручью, в особом сакральном месте молятся жрецы, туда никому нельзя заходить, кроме жрецов и их помощников. В этом же месте стоят котлы, рядом — небольшой деревянный стол, куда складывают принесенную ритуальную посуду, хлеб, табани (блины на дрожжевом тесте).

Деревенское моление *гуртэн вёсь* должно пройти на одну-две недели раньше, чем моление округой *мёр вёсь*. В молении *гуртэн вёсь* участвуют только представители одной деревни. Раньше посторонним и вышедшим замуж в чужие деревни запрещено было даже издали наблюдать за обрядом.

Проводит моление жрец (жрецы) *вёсясь*. К выбору жреца в деревне относились очень ответственно: он должен быть уважаемым человеком, обладать хорошей памятью, чтобы без ошибок и остановок прочесть молитву.

Моления состоят из нескольких уровней. Деревенское моление *гуртэн вёсь* проходит за один день. Накануне помощники жреца собирают крупу для жертвенной каши, масло, деньги у жителей деревни. В священной роще готовят дрова, приспособления для разделки туш жертвенных животных, заранее выкапывают небольшие ямки для жертвенной крови, моют родниковой водой ритуальную посуду, котлы. Устанавливают П-образное сооружение трехметровой ширины, на котором развешивают ритуальные полотенца.

Рано утром в день моления жрец и его помощники приходят в священную рощу, разводят ритуальный огонь, который должен гореть во время моления. Жрец с помощниками готовит обрядовую кашу. Затем с блюдом каши в руках жрец становится на первую молитву — *сизись-кон* (букв. «посвящение, обещание (богам)»). Этот этап моления является самым важным, в это время жрец от имени общины вступает в диалог с богами, просит их разрешить провести моление и выслушать просьбы членов общины.

Между первой и второй молитвами приносят в жертву животных или птиц. Каждому из богов жертвуется отдельное животное или птица: богу неба Инкылчину / Инмару — белый баран / овца или белый гусь / утка; богу земли Мукылчину — черный баран / овца. Угодность богам того или иного животного проверяется следующим образом: через березовый веник на животное льют воду. Если животное встряхнется, то жертва угодна богу, если не встряхнется, то это недобрый знак и нужно дополнительно жертвовать еще одно животное или птицу. Тушу разделывает специальный человек — парчась (тот, кто освежевывает тушу) с помощниками. Все работы выполняют только мужчины или женщины пожилого возраста. Внутренности барана / гуся моют в ручье женщины.

Животное должно быть «чистым», на шкуре не должно быть никаких пятен. Кровь животного сливают в заранее приготовленную ямку — богу земли Мукылчину. Мясо разделяют и ставят варить в отдельном котле над костром. Таким же образом проверяют на угодность богу неба Инмару птицу (гуся/утку): ее режут, а кровь льют в костер. Сварившееся мясо вынимают из котла, выкладывают отдельно, а в бульоне варят крупу. Жрецы встают лицом к югу (к солнцу) и начинают молиться, все присутствующие в это время опускаются на колени, отдают земные поклоны после каждого «Оминь». Жрецы просят ниспослать хороший урожай, теплые дожди, благополучие, достаток, здоровье детям, семье, обращаясь к богу: *Мусо Инмаре-Кылчине* («милый бог Инмар-Кылчин»), *Зугыт тодьы бур Инмаре-Кылчине* («Светлый белый правый Инмар-Кылчин»).

Рисунок 1 — Лы куян — место приношения жертвы

Божествами у вотяков являются:

Инмар — бог неба;

Воршуд или Вод-шуд-мудор — бог счастья;

Инву — бог небесной воды;

Кылчин — ангел земли;

Пудо пери — нечистая сила, наказывающая домашних животных;

Музьем мумы — мать земли;

Шунды мумы — мать солнца;

Гудыри мумы — мать грома;

Кулэм — бог мертвых;

Сьод пери — черная нечистая сила;

Вукузё — бог воды.

Таким образом, божества удмуртов являются перед ними в разных облициях и образах.

Рисунок 2 — Языческое моление удмуртов

Для удмуртов характерен космогонизм, то есть противоборство добра и зла. Мир делится на 3 части: верхний, средний, нижний, или мир богов, мир людей и мир духов.

Инмар — верховное божество в удмуртской мифологии (или его эпитет), бог-творец. После христианизации — название Бога-Отца.

Инмар — создатель прекрасного, он противопоставит Керемету (Луду, Шайтану). Родственен финскому Ильмаринену, марийскому Ёыну (инверсия) и коми Ену. Инмару молятся о богатом урожае, о солнечной погоде. Также наряду с Инмаром высшими божествами в верованиях удмуртов являются Кылдысин, Куазь, Инву. По преданию во время создания мира по воле Инмара Шайтан погрузился за землей на дно первичного океана. Принеся в руке землю, из которой Инмар создал сушу, часть Шайтан утаил во рту, благодаря чему появились горы и возвышенности. Вот как рассказывает об акте миротворения удмуртское мифологическое предание, записанное в 30-е годы прошлого столетия среди южных удмуртов: «Раньше во всем мире была вода, нигде земли не было. Были только один Инмар и один Шайтан. Инмар повелел Шайтану нырнуть на дно и достать землю. Шайтан послушался Инмара и, нырнув на дно, принес в руке горсть земли. Поднятую землю он не всю отдал Инмару, часть утаил во рту. Инмар взял с рук Шайтана землю и, положив на ладонь, сдунул ее на воду. После этого земля начала расти, становясь все больше и больше. Во рту Шайтана она тоже уже не поместилась,

его рот раскрылся и земля оттуда высыпалась, но не равномерно. Поэтому на земле образовались горы, леса, ямы. Если бы Шайтан не попытался обмануть Инмара, земля была бы ровной как сковородка». В дальнейшем Инмар сотворил на земле растения и животных. Шайтан же, воткнув в землю кол, выпустил через образовавшееся отверстие различных вредных существ.

На земле Инмар создал из скал двух людей-великанов — мужчину и женщину, но спохватился, что забыл захватить для них разум, который остался в берестяной коробке на небе. Он отправился на небо, велел собаке стеречь людей. И тут Шайтан напомнил ей о долге — подаренной шубе, после чего оплевал творение. Вернувшийся Инмар вывернул оплеванных людей наизнанку (поэтому внутри у людей болезни), а разума вкладывать вовсе не стал. Неразумные великаны убрели прочь.

Творение продолжалось: Инмар создал всякую живность, а Шайтан из своей бороды — козу. Из коряг хозяин воды сотворил вумуртов — водяных людей. Наконец, Шайтан добрался до берестяной коробки с разумом и разбросал его по всей земле.

На земле в то мифическое время творения обитали великаны алангасары. Лишенные разума, они сразу покинули Творца и скитались по земле, питаясь сырой рыбой и греясь только во время лесных пожаров. Они не умели строить дома и жили в пещерах, в лесу. Лесные овраги, или логи, — следы ног первобытных великанов, низины — их лежбища (вспомним эстонского Калевипоэга). Стрелы алангасаров — целые сосны. Развлекались же они тем, что метали чугунные шары и плели веревки из сосен. Младший из великанов — не самый высокий, но зато удачливый охотник — нашел частичку разума. Охотясь с собакой, он встретил девушку-мастерицу, которая лепила горшки из глины и сумела приручить лосиху. От них и пошли настоящие люди. Алангасары же ушли на север, оставляя по дороге свои следы — реки и озера, и там окаменели, превратившись в горные утесы Северного Урала.

Кылдысин — один из высших богов в пантеоне удмуртов. Кылдысин является божеством плодородия. Он покровительствует женщинам, роженицам, плодородию земли, растениям, животным и так далее. Важность этого бога сложно переоценить для народов, от плодородности почв, приплода скота и птицы, способности женщин рожать детей зависела сама жизнь. Исследователи предполагают, что слово «Кылдысин» происходит от древнего «кылдись» — «создающий, творящий, оплодотворяющий». Приставка «ин» вероятно, произошла от древнего слова «инь», которое означает «самку, мать, женщину».

Достоверно неизвестно, какое место занимал этот бог в древности, но ближе к XX веку ученые зафиксировали его статус как следующий после Инмара. Иногда Кылдысин осуществляет посредническую роль между Инмаром и людьми. Му-Кылчин/Кылчин-мумы считается земным двойником Кылдысина, обитает внутри земли, является покровителем земли и женского начала.

Самое большое количество сведений имеется о Воршуде (шуд вордысь). Воршуд, или Воршуды, — это охранитель людей, покровитель семьи, даритель счастья. Культ Воршуда также относят и к культу предков. Воршуд обитает в воршудном коробе, который имеется в каждом жилище или святилище — куале. В воршудный короб удмурты бросают различные жертвы и приношения (серебряные монеты, беличьи шкурки, крылышки рябчика, челюсть щуки, перья тетерева, ритуальную посуду, кусок жертвенного хлеба, крупу, ветки деревьев и другое). В честь Воршуда устраиваются моления в самые разные дни и праздники, когда только это представляется возможным. Выглядит Воршуд по-разному, иногда это дух, который не имеет образа, иногда он изображается как гусь с серебряным клювом, бык с золотыми рогами, человекоподобный образ и другие. Воршуд имеет и множество имен. Так, например, исследователи уже успели найти около 70 имен одного и того же божества — покровителя дома, семьи и рода, среди которых такие как Можга, Бигра, Пурга, Какся, Боня, Вортча и т. д.

Таким образом, мифология удмуртов, являясь одной из важнейших субстанциональностей, в сложной закодированной форме довольно полно и выразительно характеризует образ жизни, культуру повседневности, материальную и духовную сферы, различные уровни ментальности этноса.

Язычество как религия больше разъединяло, чем объединяло удмуртов. У них практически не существовало богов для всего этноса, места моления ограничивались по родам, жрецами могли выступать только представители одного рода. Благодаря христианству удалось объединить удмуртов в границах одной веры и ввести в общемировое развитие.

Список основных источников

1. Блинов, Н. Н. Языческий культ вотяков / Н. Н. Блинов. — Вятка, 1898. — 119 с.
2. Бехтерев, В. Вотяки. Их история и современное состояние: Бытовые и этнографические очерки / В. Бехтерев // Вестн. Европы. — 1880. — Т. 5. — № 9. — С. 645–673.

3. Васильев, И. В. Обозрение языческих обрядов, суеверий и верований вотяков Казанской и Вятской губерний / И. В. Васильев. — Казань, 1906. — 88 с.
4. Владыкин, В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов / В. Е. Владыкин. — Ижевск, 1994. — 383 с.
5. Гаврилов, Б. Г. Произведения народной словесности, обряды и поверья вотяков Казанской и Вятской губерний / Б. Г. Гаврилов. — Казань : Типография А. А. Коковиной, 1880. — 194 с.
6. Голубев, Д. Концепция первобытного монотеизма в трудах В. Шмидта [Электронный ресурс] / Д. Голубев // Религаре. — Режим доступа: http://www.religare.ru/2_63502_1_21.html. — Дата доступа: 11.01.2021.
7. Елабужский, М. С. Крепость вотского язычества / М. С. Елабужский // Вятские епархиальные ведомости. Отдел неофициальный. — 1903. — № 2. — С. 36–48. — № 3. — С. 608–634.
8. Елабужский, М. С. Моления некрещеных вотяков Елабужского уезда / М. С. Елабужский // Вятские епархиальные ведомости. Отдел неофициальный. — 1895. — № 15. — С. 621–631.
9. Коробейников, А. В. Вятское краеведение XIX в. Священник Н. И. Курочкин об удмуртах / А. В. Коробейников, А. А. Туранов. — Ижевск : Удмуртский университет, 2008. — 96 с.
10. Луппов, П. Н. Христианство у вотяков со времени первых исторических известий о них до XIX века / П. Н. Луппов. — Ижевск, 1999. — 333 с.
11. Маркелов, М. Т. Культ умерших в похоронном обряде волгокамских финнов (мордва, мари, вотяки) / М. Т. Маркелов // Религиозные верования народов СССР. Сборник этнографических материалов. — М., 1931. — Т. 2. — С. 269–281.
12. Петрухин, В. Я. Мифы финно-угров / В. Я. Петрухин. — М., 2005. — 463 с.
13. Чураков, В. С. Удмуртские традиционные верования в свете некоторых лексических реконструкций / В. С. Чураков // Иднакар : методы историко-культурной реконструкции : сб. ст. — Вып. 1. — Ижевск : НОУ КИТ, 2007. — С. 51–64.

UDMURT FAITH

The article discusses in detail the issue of paganism and beliefs of the Udmurts, who have been spreading paganism since ancient times. A colorful description is also given to the process of prayer, which consists of several levels. Deities of the Udmurts appear before them in different guises and images. It has been determined that the Udmurts are characterized by cosmogonism, that is, the confrontation between good and evil. Paganism as a religion basically divided, which united the Udmurts. They practically did not have gods for the entire ethnic group, places of prayer were limited by clan, only representatives of one clan could act as priests. Thanks to Christianity, it was possible to unite the Udmurts within the boundaries of one faith and introduce them into global development.