

*Aitalina A. Borissova,
PhD, associate professor,
North-Eastern Federal University
n.a. M.K. Ammosov*

Spatial Representation in the Outlook of the Sakha People

Key words: *spatial notions, outlook, epic literature (olonkho).*

Annotation: *The article contains the results of the research in culturology about spatial notions in the world outlook of the Sakha people, folk ideas about vertical and horizontal directions of space. Spatial notions are in artistic images of the national festival “iiseakh”, in buildings, mode of life, elements of the ornament; also we can study it in the outlook and worldly conceptions.*

Пространственные представления якутов являются важными коллективными мировоззренческими понятиями. Мир, Вселенная (Аан дойду) в пространственном отношении рассматривание ими по вертикали: верх (үөһээ) — небо, низ (аллара), земля; по горизонтали: восток (илин), юг (соһуруу) запад (арһаа), север (хоту). О четырех сторонах света; народных загадках говорится: некто, с рождения четыре имени имеет (төрүөһүттэн түөрт ааттаах). Или по четырем сторонам неба стоит по старику (10, р. 21-22). Кроме четырех сторон света, якуты знали еще четыре направлени́я между ними. «Различают якуты, - писал В.М. Ионов,- и промежуточные направления...» (3) т. е. юго-восток (соһуруулуу-илин), юго-запад (соһуруулуу-арһаа) северо-восток (хотугулуу-илин), северо-запад (хотугулуу арһаа).

Как видно, по якутским представлениям, в Мире два основных вертикальных направления и восемь (четыре основных и четыре второстепенных) горизонтальных направлений, которые определяют его пространственную структуру.

Народные представления о вертикальных и горизонтальных пространственных направлениях часто встречаются в разговорной речи и пространственные представления даны, например, в величественном художественном образе мира, который в олонхо и эпических песнях о мироздании описывается так:

«Аһыс иилээх-саһалаах...

Атааннаах-мөңүөннээх

Айгыр-силик бэйэлээх

Араһас айыы далбардаах

Алаһаркаан-тэтэгэргээн

Аан ийэ дайды...» (6).

«Аан ийэ дайды» в литературе принято понимать как «земля-мать». Но в народном понятии «Аан ийэ дойду»— это не только Земля, но и Небо, т. е. весь видимый мир. А «аһыс иилээх-саһалаах» многие авторы трактуют очень просто в произведениях устного народного творчества. Горизонтальные или слишком упрощенно: «аһыс» как «множество», а «иилээх-саһалаах» как «гористость страны по

окраинам» (9, р.114) или как «восемь обручей», «восемь ободьев» (11, р.13). При этом никто не объясняет, почему Земля должна быть в этих оковах. Между тем, смысл этих слов вполне раскрывается в свете вышеназванных пространственных представлений. Слова «аһыс иилээх-саһалаах» обозначают не какую-то гористость или не какие-то восемь обручей или восемь ободьев, а восемь горизонтальных пространственных направлений, по которым распростерты Земля и Небо, весь Мир. Кроме того, в этой фразе «аһыс иилээх-саһалаах... Аан ийэ дайды» слово «аһыс» переводится как число «восемь», которое, на наш взгляд, является символом Земли.

В некоторых традиционных обрядах, например, во время этнического праздника «ыһыах» по обе стороны человека, благословляющего праздник, становятся молодые люди: слева – восемь прекрасных девушек и справа девять статных юношей. Т.е. девять юношей являются символом Неба (девять ярусов), а восемь девушек олицетворяют Землю (восемь горизонтальных пространственных направлений). Так же как в некоторых восточных религиозно-философских учениях число 9 символизирует мужское начало – Небо, а число 8 – женское начало – Землю (8, р, 164). В мировоззрении народа саха с древних времен сложились определенные философские представления о своеобразии картины мира, благодаря героическому эпосу олонхо о том, что божеству олицетворяющему Небо присуще мужское начало, а хозяйке земли – женское (7, р. 14). (Үрүң Аар Тойон и Аан Алахчын Хотун).

В соответствии с этим в эпосе олонхо: восьмиствольное дерево Аар -Лууп, Аал Луук мас или Аар Кудук мас (агыс салаалаах Аал Луук мас или Аар Кудук масс – от тюркских слов: *aap* – почтенный, важный, священный, божественный < тюрк. *аңыр* – тяжёлый, степенный, драгоценный, дорогой, почётный, важный; *кудук* – изобилие, по-видимому, от тюрк. *кудук* – колодец, источник (1, р. 132), т. е. Родовое священное древо, раскинутое по двум вертикальным и восьми горизонтальным направлениям мира:

На вершине кургана того,
Между тремя холмами его,
Посреди седловины крутой
По велению неба
В начале времен –
Раскинуты пышные восемь ветвей
Выросло дерево Аар – Лууп (5, р. 49) .

Внутри Аал Лууп мас живет благословенная Аан Алахчын Хотун – Хозяйка земли. Восьми лучистое ослепительно белое Солнце (аһыс сарданалаах аламай маңан Күн), т. е. Солнце, освещающее восемь направлений мира; люди восьми-айыы (аһыс Айыы аймахтара), шаманки восьми-айыы (аһыс айыы Удаһаттара), т. е. люди, шаманки восьми-айыы, расселены по восьми направлениям мира и др.

Считая необходимым жить в соответствии с вертикальными и горизонтальными пространственными направлениями Мира, якуты строили свои жилища: высокие круглые с внутренней колоннадой из двенадцати сэргэ и с куполообразным, как небосвод, верхом урасы и низкие восьмиугольные (восьмистенные) срубы, ориентировали свои четырехстенные жилища и коновязь-сэргэ со скульптурным изображением четырех лошадиных голов на макушке. Они

пользовались восьмиугольными или на восьми ножках столами-сандалы, украшали предметы быта, одежду и т.п. восмилучистым орнаментом – символом мира. В олонхо упоминаются восьмигранные камельки (аһыс кырыылаах Суо-Хаан оһох), восьмигранные сэргэ-коновязи (аһыс кырыылаах аар баһах) и др. Человека, совершающего добрые дела во всех трех странах (во всех трех Сибирях), расположенных по восьми горизонтальным направлениям, в народе считали «человеком трехострым и восьмигранным» («киһи гиэнэ үс уһуктааһа, аһыс кырыылааһа»). О лучшем в народе человеке казахи тоже говорят как о человеке «восьмигранным» «серис кырлы». После принятия христианской религии особо почитаемых сородичей якуты одно время хоронили в восьмигранных гробах.

Таким образом, во всех этих хозяйственных постройках, предметах быта, элементах орнаментики, мировоззренческих и житейских понятиях отражены народные пространственные представления.

Для горизонтальной ориентации из восьми направлений главным, является восток, что по-якутски, илин (перед). Дверь жилища, как правило, выходила на восток: утром, выйдя на улицу, домочадцы должны были быть лицом к восходящему солнцу. Так как восточная сторона Неба благоприятствовала людям. Так уж повелось издревле считать, что на восточной стороне живут добрые божества, покровительствующие «айыы аймаһа». Отсчет стран света далее происходит по направлению движения солнца: [сторона правой руки называется правой (уна), что есть юг (соһуруу); задняя сторона – арһаа (от слова арһас — холка), что есть запад; сторона левой руки — левой (хаңас), что есть север (хоту). Соответственно назывались и нары (лежанки) в жилище. Южные — правые нары (уна ороннор), которые подразделялись на первую, лучшую нару (бастың орон) в красном углу (здесь находилось дархан олох – почетное место для гостя), на среднюю нару (орто орон) и на заднюю нару (атах орон). Западные нары (арһаа ороннор) в свою очередь подразделялись на нару биллэрик (примыкает к красному углу), на среднюю - кэтэһэриин орон (от слова кэтэх, что значит затылок) и на левую, последнюю нару (ханас орон) этого ряда. Северную сторону жилища занимали также левые нары (ханас ороннор). В некоторых жилищах к юго-восточному углу или с восточной, или с южной стороны примыкала нара на высоких ножках (араңас орон) (4, р. 25). Центральное место в интерьере якутской юрты занимала печь – камелек (оһох). Печь считалась святым, почитаемым местом в доме, т.к. это было вместилищем духа огня – Аан Уххан, которому поклонялись издревле. Печь помещалась, если вход был с восточной стороны, ближе к северо-восточному углу, устьем к юго-западному углу жилища. Если вход был с западной стороны, то печь ставилась ближе к северо-западному углу.

Как правило, по направлению движения Солнца, т. е. с востока на запад происходили все движения торжественных процессий, танца Осуохай, хороводной песни и др., а также всех ритуальных движений, совершающихся по кругу (например, при освящении огня, окроплении кумысом внутренность балагана, некоторых шаманских обрядах и т. д.). Следовать по солнцу, по божественным знакам, значило получить благословление небес, поступать по нравственным законам рода, племени. Таким образом, в поэтических строках героического эпоса, в орнаментах и этнических

традициях наблюдаются пространственные представления как отражения коллективных мировоззренческих понятий народа Саха.

Специалисты считают, что религия и поэзия символически выражают природу мирового единства (2).

References:

1. Antonov NK. *The materials on historical vocabulary of Sakha language*. Yakutsk, 1971; 173.
2. Wilhelm Dilthey. *The types of world outlook and discovering it in the metaphysical systems, Collected works. Culturology. XX century. Anthology, Moscow, 1995; 213 – 255.*
3. Ionov VM. *To the problem of the researching Cristian belief in God. Collected works of the Anthropology and Ethnography Museum named by the Emperor Peter the First of the Russian Science Academy. Prague, 1918; 155 -164.*
4. Makarov DS. *The Folk Wisdom: Knowledge and Notions*. Yakutsk, 1983; 120.
5. Nyurgun Bootur Swift. *The Yakut Heroic epos Olonkho*. Yakutsk, 1975; 432.
6. Oiunsky PA. Nyurgun Bootur Swift, *The Yakut Heroic epos Olonkho*. Yakutsk, 1975; 11.
7. Troshyansky VF. *The Evolution of the Black Faith (shamanism) of the yakut people*. Kasan, 1902; 185.
8. Fen U-lan. *Shot History of the Chinese philosophy, Saint Petersburg, 1998; 376.*
9. Ergys GU. *The Essays on the Yakut folklore*. Moscow, 1974; 404.
10. *The Yakut riddles*. Yakutsk, 1975; 376.
11. Yastremsky SV. *The Samples of the Folk Yakut literature*. Leningrad, 1929; 226.