

ОДИН И ОДУН

© 2026

Л. В. Федорова¹

В статье исследуются сравнительным методом аналогии между верховными божествами, которыми выступают в германо-скандинавской мифологии *Один* и якутской мифологии — *Одун*. Германо-скандинавские эпосы нельзя отнести к произведениям исконно народного творчества. Безусловно, сам эпос имеет истинно народные корни: он родился из легенд и преданий, которые не одно столетие передавались от поколения к поколению, но вместе с тем эти героические поэмы не являются плодом коллективного творчества, а написаны индивидуальными авторами, имена которых неизвестны. А якутский героический эпос олонхо переходит изустно из поколения в поколение. Олонхо передает древнейшую историю народа саха. Как в германо-скандинавской мифологии постепенно появляется главный, верховный бог *Один*, так и в якутском олонхо постепенно появляется главный *айыы* — создатель Вселенной *Айыы Танара*. В скандинавской мифологии главный среди богов — *Один*. Он является предводителем всех богов и может, как и якутский *Айыы Танара*, свободно путешествовать по всем девяти мирам. В якутском олонхо на восьмом ярусе небес проживает одна из ипостасей *Айыы Танара* — бог рока с трехсоставным именем *Дьылҕа тойон* — *Чынгыс хан* — *Одун бис*. Здесь имя *Один* скандинавского бога и одно из имен якутского бога рока *Одун* созвучны. Целью работы является сравнительный анализ функций германо-скандинавского бога *Одина* и якутского *Одуна*, в целом эпических сюжетов, богов, персонажей и объяснение причин сходжений.

Ключевые слова: Один, Одун, Тенгри, Айыы, Танара, Асгард, Игтдрассиль, асы

Для цитирования: Федорова Л. В. Один и Одун. *Вестник Института востоковедения РАН*. 2026. № 1. С. 76–84. DOI: 10.31696/2618-7302-2026-1-076-084

ODIN AND ODUN

Lena V. Fedorova

This study employs a comparative method to examine convergences between the supreme deities of Germanic-Norse mythology (*Odin*) and Yakut mythology (*Odun*). Germanic-Norse epics cannot be classified as purely folk creations. While they undoubtedly have genuine folk roots — emerging from legends and tales transmitted across centuries — these heroic poems are not products of collective creativity. Instead, they were composed by individual authors whose names remain unknown. In contrast, the Yakut heroic epic *olonkho* was transmitted orally from generation to generation, preserving the ancient oral history of the Sakha people.

¹ Федорова Лена Валерьевна, кандидат политических наук, Международный Фонд Исследования Тенгри, директор, Якутск; tengrikonferens@mail.ru,
Lena V. Fedorova, PhD (Political Sciences), International Fund of Tengri Research, Director, Yakutsk; tengrikonferens@mail.ru
ORCID: 0000-0003-2787-1669

Just as the supreme god *Odin* gradually emerges in Germanic-Norse mythology, the chief *aiy* (creator of the Universe), *Aiy Tangara*, similarly emerges in the Yakut *olonkho*. In Norse mythology, *Odin* is the leader of all gods and, like the Yakut *Aiy Tangara*, can freely travel across all nine worlds.

In the Yakut *olonkho*, one of the manifestations of *Aiy Tangara* resides on the eighth level of the heavens: the god of fate with the three-part name *Dylga Toyon — Chyngys Khan — Odun Bis*. Notably, the name of the Norse god *Odin* and one of the names of the Yakut god of fate, *Odun*, are phonetically similar.

The aim of this work is to conduct a comparative analysis of:

- the functions of the Germanic-Norse god *Odin* and the Yakut *Odun*;
- epic plots;
- deities and characters.

Additionally, the study seeks to explain the reasons for these convergences.

Keywords: Odin, Odun, Tengri, Aiy, Tangara, Asgard, Yggdrasil, Aces

For citation: Fedorova L. V. Odin and Odun. *Vestnik Instituta vostokovedeniya RAN*. 2026. No. 1. Pp. 76–84.

DOI: 10.31696/2618-7302-2026-1-076-084

Введение

Героический эпос — важнейшая часть культурного наследия многих народов. Он отражает мировоззрение, исторические представления, нравственные идеалы и художественные устремления этноса. Среди таких эпических традиций особое место занимает якутское олонхо — древнейшее эпическое искусство народа саха.

В изучение якутского олонхо внесли вклад Е. М. Мелетинский, В. М. Жирмунский, В. Я. Пропп, П. А. Ойунский, Г. У. Эргис, Н. А. Алексеев, А. И. Гоголев, К. Г. Оросин, Э. К. Пекарский, Е. С. Сидоров, Н. В. Емельянова, В. В. Илларионов, В. М. Никифоров, С. Д. Мухоплева, Л. А. Афанасьев-Тэрис и др.

Автор статьи в период 2000–2003 гг. организовала и провела 5 научных междисциплинарных полевых экспедиций в Индию, Тибет, Непал, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, в т. ч. международную в 2001 г. с участием фольклористов, историков, социологов, этнографов, деятелей культуры из Якутии, Калмыкии, Башкирии, Тывы, Москвы, Киргизии. Также в 2018 г. была организована экспедиция в Пакистан. Целью экспедиций был сбор материалов, поиск мест, которые описывает олонхо и другие эпосы тюркских и монгольских народов. Кроме того, с 2007 по 2025 г. организованы и проведены 10 международных научно-практических конференций «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность» в Якутии, Тыве, Хакасии, Горном Алтае, Монголии, Болгарии, Казахстане, Кыргызстане. Материалы конференций издаются и размещаются на сайтах Международного Фонда Исследования Тенгри (МФИТ) tengrifund.ru и eLibrary.ru. Автором собран материал, который используется в проводимых ею исследованиях, в т. ч. и в настоящей работе.

Материалы и методы

В данной работе используется метод сравнительно-сопоставительного анализа якутских олонхо и древнегерманских (германо-скандинавских) эпосов. Впервые рассматриваются схожести образов богов Одун якутской мифологии и верховного бога Один германо-скандинавской мифологии.

В III–IV вв. на Среднюю Лену прибыли хуннские роды [История Якутии, 2020, с. 132]. Прибыли они с Минусинской котловины через Байкал. Современный якутский исследователь

А. И. Гоголев, уделяя внимание изучению космогонических и связанных с ними мифов якутов, поискам к ним параллелей, преимущественно из мифологии древних индоевропейцев, мотивирует эти параллели «древними индоиранскими этногенетическими связями» [Гоголев, 2002, с. 44]. Генетики также подтверждают наличие индоиранских связей в родословной саха (якутов). Как полагает В. В. Фефелова, «возможности сложной, уникальной системы генетических маркеров HLA позволяют утверждать, что среди индоевропейских племен Центральной Азии были индоевропейские арийские племена и что они приняли участие в этногенезе якутов» [Фефелова, 2014, с. 24]. С. А. Федорова, подтверждая правоту В. В. Фефеловой, пишет: «Происхождение древних западно-евразийских линий в генофонде якутского этноса, по-видимому, связано с доэтническим этапом формирования якутов как отдельного народа — скифо-сибирским, последующим гунно-сарматским и древнетюркским временем. Таким образом, данные генетической археологии подтверждают присутствие древнего европеоидного компонента в генофонде якутов, выдвинутой профессором В. В. Фефеловой на основании результатов исследований системы HLA» [Федорова, 2017, с. 63–64].

Мифология якутского героического эпоса олонхо зародилась в конце эпохи матриархата, в начале патриархата на южной родине родоначальников уранхай саха. Олонхо является устной историей народа саха, переданной поколениями многих сказителей. Оно описывает изначальную родину родоначальников саха как зеленую долину со множеством водоемов, горных рек, ручьев и окруженную вечными ледниками. В олонхо говорится о долине *Кыладыкы*, где зимуют стерхи и куда по велению верхнего бога спускают на жительство будущего родоначальника уранхай саха Нюргуна:

«Необозрим кругозор,
Неизмерим простор
Великой долины той —
Широкой равнины той;
Прославленное имя её —
Праматерь *Кыладыкы*...
Здесь птицы-стерхи поют,
У которых граненый клюв,
Красная кайма на глазах...»
[Ойунский, 1975, с. 46–47].

Сибирские стерхи Обской популяции зимовали на севере Индии, Пакистана и Афганистана. Это положение указывает изначальной родиной уранхай саха район стыка величайших гор Азии — Карокорума, Гиндукуша и Западных Гималаев. Название долины *Кыладыкы* в олонхо идентично названию национального парка *Кеоладео* на северо-западе Индии, в округе Бхаратпур, учрежденного Индирой Ганди в 1981 г. [Федорова, 2023, с. 193].

Ландшафт эпической страны олонхо описывается как высокогорные долины, где верхняя воспевается как верхний мир, средняя как средний мир и нижняя — как нижний мир. Обитатели этих долин вступали в различные контакты — военные, культурные, родственные и другие. *Уранхай саха* считают себя потомками верхнего небесного бога *Айыы Танара*, полное имя которого *Үрүҥ Аар Айыы Тойон Танара* (Тенгри), и называют себя *айыы аймаҕа* — потомки Творца Тенгри. Таким образом, биологический факт зимования сибирских стерхов также подтверждает, что изначальной родиной родоначальников *уранхай саха* был арийский район северного Пакистана, Северо-Западной Индии — *Арьяна Вазджа*.

Архаичный якутский теоним *Ар Айыы* (Благородный Творец) не только созвучен этнониму индоиранцев *арии* / *арийайи*, но и совпадает с ним по значению. Слова на фарси пишутся справа налево *ا ر ي ا ي ا* [арийайи]: *ا* [и] *ي* [й] *ا* [а] *ي* [й] *ا* [р] *ا* [а] — *арийский*; *арисц*; *арийка* [Рубинчик, 1983, с. 66]. На санскрите *аруа* — 1) благородный, достойный, досточтимый 2) *арий* 3) господин [Кочергина, 1978, с. 99].

В словаре якутского языка 1959 г. о вере Тенгри написано: «*Биһиги былыргыларбыт бастыт — таптаан да туран дьарыктанар дьарыктара баара — Айыы Тангара үөрэҕэ* (Главным и любимым занятием-развлечением наших древних (людей) было Божье назидание (в вере))» [Пекарский, 1959, с. 796]. Термин «тенгризм» ввел французский историк, религиовед Ж.-П. Ру в 1956 г. Он предложил дать живой и организованной религии алтайских народов, вращающейся вокруг Тенгри, обобщающий термин «тенгризм» [Roux, 1956, pp. 49–82].

Якутский Творец Тенгри — *Айыы Тангара*, восседает на девятом ярусе неба, ниже восседают его разнофункциональные ипостаси верхние *айыы*. Так, на восьмом ярусе обитает *айыы* — божество судьбы и рока с трехсоставным именем *Джылга — Чынгыс — Одун*. В олонхо богатырь айыы Ньургун Боотур освобождает сестру от богатыря *абасы* с такими словами:

«Я тоже человек, созданный
по повелению *Одун бис*,
по указу *Чынгыс неба*,
я тот, кого называют
избранным богатырем
среднего мира!» [Оросин, 1947, с. 129].

В олонхо Д. М. Говорова «Непобедимый Мюльдзю Бёгё» есть некоторые выражения об *Одуне*:

«...*Одун Ханом* направлен
На Срединную землю... (76);
...Велением от *Одуна*
Поставленные... (100);
...Под небом великим
На земле благословенной
...По назначению *Одуна*... (112);
...Занесенный в иных архивах
Записанный в указе
Одун Хана... (181);
...Был записан в указе
Одун-бога великого... (223);
...Не слышавший об *айыы* святых,
Не знавший о великом *Одун-боге*... (246);
...Высокий указ *бог Одун*,
Создал вас на счастье... (263);
...С назначением от *Одуна*,
Служащую опорой
Восходящего солнца! ... (318);
...По определению *Одун Хана*

Благословением
 В горне, горящем был закалён,
 В море огня был крещён,
 Стать крепким щитом,
 Верной защитой Срединной земли
 Был назначен богами! ... (334);
 ...Ставленнику *Одун Хана*,
 Поддержавшему семью
 Высшими божествами *айыы*... (494);
 ...Записанный в указе *Одун айыы*,
 Высочайших *айыы* ... (512)» [Говоров, 2010, с. 76–512].

Значения слова *Одун*: «*Одун бис* — вышнее племя; *Одун или Одун-хаан* — вышний властитель рока, высокое место, откуда идут рок, судьба; *Одун халырык, холорук* — сильный, жестокий сильный вихрь; *Одун халлан* — вышнее небо; *Одун бис уса* — род верхних злых духов; *Одун Бэргэн* — имя эпического богатыря» [Пекарский, 1959, с. 1793].

Все эти имена, названия приближают к якутскому *Одуну* скандинавского *Одина*. Они оба боги, связанные с вышним миром, грозные, но справедливые властители рока.

Как пишет Е. М. Мелетинский, в скандинавской мифологии, когда речь идет о коллективных действиях *асов* (верхних богов), то выступают либо троица: «сыны Бора» — *Один, Вили и Ве*, либо «*три аса*»: *Один, Локи (Лодур), Хёнир*, либо *Тор* [Мелетинский, 1975, с. 48].

Якутский *Одун* тоже входит в состав триединого бога рока и судьбы *Одун, Чынгыс, Джылга*. Этот триединый бог является также ипостасью *Үрүҥ Айыы Тойон Тангара* и занимает восьмой ярус неба.

На месте одного из глаз скандинавского *Одина* либо зияет пустота, либо находится повязка — это связано с легендой о том, как *Один* потерял свой глаз в обмен на знания. В мировой мифологии одноглазыми бывают божества-кузнецы [Федорова, 2023, с. 522]. В якутской мифологии к ним можно отнести главу божеств племени верхних злых племен *одун бис* — *Улу Суорун Тойона*. Он проживает на западной стороне неба. Слово *Суор* с якутского языка — ворон, *суорун* — упорный, непреклонный. Т.е. *Улу Суорун Тойон* переводится как «Великий Ворон Господин». В целом он кузнечный бог, отец *Кудай Бахсы*, также ставшего покровителем кузнечных родов.

В честь него в осеннее равноденствие устраивается кузнечный обрядовый *ысыах Тэйилгэ*. Слово *тэйилгэ* происходит от *тэй* — отдались, отодвинься. Этот *ысыах* проводился для отдаления, умаления, усыпления злых духов на зиму. После осеннего *ысыаха Тэйилгэ*, как правило, падает первый снег, который покрывает «уснувших» после обряда злых духов, и они зимой не беспокоят людей.

А. Фролов пишет: «Черты, характерные для богов-кузнецов других мифологий — например, хромота имеется у *Велунда*» [Фролов]. Т.е. скандинавский Велунд и якутский Кудай Бахсы — аналогичные боги-покровители кузнеческих родов.

Улу Суорун Тойон является отцом бога войны *Илбис Хаана* и дедом духов войны и брани воронов *Илбис Кыһа* и *Оюл Уола*. Герой олонхо Ньургун Ботур после победы над врагом, подняв на острие копья сердце, печень и легкие врага, зовет *Илбис Кыһа* и *Илбис Уола* на пир.

Один — бог войны и победы, покровитель военной аристократии, отец и предводитель *асов* [Федорова, 2023, с. 522–523]. Он, как и якутский глава племени *Одун биис*, имеет помощников-символов — воронов *Хугин* (мысль) и *Мунин* (память). Они облетают весь мир и, возвращаясь к *Одину*, садятся на его плечи и докладывают, что им довелось увидеть [Федорова, 2023, с. 523].

Для удобства сравнения основные концепты германо-скандинавской и саха (якутской) эпических мифологий сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Основные концепты германо-скандинавской и саха (якутской) эпических мифологий

Концепты германо-скандинавской мифологии. Источники: Старшая Эдда и Младшая Эдда	Концепты саха (якутской) мифологии. Источники: якутские героические эпосы
<i>Водан / Один</i> (верховный бог)	<i>Одун</i> — один из богов-ипостасей верховного бога <i>Үрүн Айыы</i> .
<i>Донар / Тор</i> (бог-громовержец)	<i>Сүрдэх Сүгэ тойон</i> — Топор-господин, бог-громовержец [Пекарский, 1959, стлб. 2410]
Помощники и символы <i>Одина</i> — вороны <i>Хугин</i> и <i>Мунин</i> .	Духи войны — вороны <i>Илбис кыһа</i> и <i>Охол уола</i> .
<i>Мидгард</i> — мир, населенный людьми.	Средний мир — человеческий земной, материальный мир.
<i>Асгард</i> — небесный город, обитель богов-асов. В <i>Асгарде</i> жили могущественные северные боги. Расположен на самой вершине <i>Мирового Древа</i> (ясеня <i>Иггдрасиль</i>). Но в большинстве мифов город находится в одной плоскости с <i>Мидгардом</i> . <i>Асгард</i> соединен с <i>Мидгардом</i> мостом, образованным радугой.	Средний мир, огражденная белыми хребтами долина — обитель племени <i>айыы</i> . Верхний (небесный) мир состоит из девяти ярусов, и там живут добрые боги-ипостаси <i>Юрюнг Айы Тойон Танара</i> , обитающего на девятом вышнем ярусе; на восьмом — триединый бог-айыы <i>Одун биис</i> — <i>Чынгыс хаан</i> — <i>Джылга тойон</i> .
Основу «вертикальной» космической модели составляет мировое древо — ясень <i>Иггдрасиль</i> , соединяющий небо и землю, землю и подземный мир и дающий таким образом трихотомическое вертикальное деление Вселенной путем двукратного противопоставления <i>верха</i> и <i>низа</i> [Мелетинский, 1975, с. 41].	Все три мира Вселенной связаны друг с другом мировым деревом <i>Аал Луук мас</i> , растущим в центре Вселенной. В ней живет богиня земли <i>Аан Алахчын хотун</i> . Песнь <i>Аал Луук мас</i> : «Повисну пышной кроной Над восьминальным, Восьмипредельным, Вечно цветущим миром зеленым И для рода двуногих Стану древом-матерью, Обителью <i>Иэйиэхсит-богинь</i> . Стану священным деревом — <i>луук</i> Во славу богини <i>Айысыт</i> » [Ойунский, 1975, с. 108–109].
Е. М. Мелетинский: «На верхушке древа находится и верхнее царство мертвых <i>Вальхалла</i> , куда попадают воины, павшие в бою. Оценкой подвига воина занимается <i>Один</i> , помогают ему <i>валькирии</i> — в буквальном переводе «выбирающие мертвых». Эти девы подхватывают павших в бою храбрых воинов, уносят их в <i>Вальхаллу</i> и там прислуживают им» [Мелетинский, 1968, с. 60].	В олонхо мировое дерево расположено так же, как ясень <i>Иггдрасиль</i> , — корни опускаются вплоть до преисподней, а вершина достигает неба, так что он становится коновязью <i>Юрюнг Айыы Тойона</i> » [Мелетинский, 1968, с. 217]. Коновязь <i>Юрюнг Айыы Тойон Танара</i> называется <i>Алтан сэргэ</i> (золотая коновязь), она проходит через все миры и упирается в Полярную звезду, вокруг которой крутит верхом мироздание.

Таблица 1. Продолжение

Концепты германо-скандинавской мифологии. Источники: Старшая Эдда и Младшая Эдда	Концепты саха (якутской) мифологии. Источники: якутские героические эпосы
<i>Вальхалла</i> или <i>Валгалла</i> , находящаяся в <i>Асгарде</i> , по сути зал славы. Туда поднимают валькирии павших на поле брани героев. Ведает <i>Вальхаллой Один</i> .	Хотя слово <i>Вальхалла</i> или <i>Валгалла</i> и переводится как «чертог убитых» или «дворец убитых», на якутском по смыслу подходит слову <i>Айхалла</i> — «слава», «воспевай» честь павших воинов и героев.

Е. М. Мелетинский писал: «Само название мирового ясеня *Yggdrasil* = «КОНЬ Игга» указывает на то, что по нему совершает шаманские странствия *Один* (Ygg, т. е. — «ужасный» — одно из его прозвищ)» [Мелетинский, 1975, с. 41].

В якутском тенгризме мировое древо как мировой столп называется *Алтан Сэргэ*, т. е. «Золотая коновязь». Это ось мироздания, которая проходит через Полярную звезду все три мира. К ней привязано ездовое животное *Айыы* Тангара (Тенгри) — небесный конь-дракон. Сидя верхом на привязанном коне, Бог-Творец *Айыы Тангара* (Тенгри) вращает Вселенную вокруг Полярной звезды. Здесь положения о Мировом ясене и Золотой коновязи совпадают концептуально: ими владеют главные боги-творцы мироздания *Один* и *Айыы Тангара* (Тенгри). Они путешествуют по всем мирам, связаны с конями и севером, Полярной звездой. В якутской мифологии по мировой оси *Алтан Сэргэ* как поднимаются души умерших, так и спускаются новые чистые души людей.

В 1764 году в Лунде вышла в свет брошюра под названием «Письмо канцлеру и рыцарю, господину Йо Ире, о сходстве шведского и тюркского языков». Это была небольшая книжка, напечатанная у Карла Густава Берлинга. Ее автором был профессор из Лунда Свен Лагербринг, который в старинных исландских сагах, главным образом в саге о *Херваре*, нашел доказательства того, что *Один* происходил из страны тюрок, или, говоря словами самого Лагербринга: «Один был предводителем большого народа, состоящего из тюрок и азиатов. Наши предки были тюрками, которые были товарищами бога *Одина*. У нас достаточно доказательств на этот счет. Есть люди, которые хотят обмануть вас, заставив думать, что они *готы*. Меня не волнует, дискредитирует это меня или нет. *Один* и его товарищи были тюрками» [Lagerbring, 1764, pp. 17–18].

Л. С. Клейн пишет: «Бернгард Салин в 1903 г. разработал уже существовавшую ранее гипотезу, что культ *Одина* прибыл в Скандинавию в конце римского времени и в период Великого переселения, а звериный стиль прибыл из Причерноморья. Что соперничество военных богов *асов* с богами плодородия *ванами* отражает реальное наложение богов пришлого из Причерноморья народа на богов местного германского населения. Позже Ж. Дюмезиль и другие исследователи свели дело в духе структурализма к функциональному разделению между богами. Теперь Л. Хедеагер полагает, что Салин был прав, только пришельцы были не сарматами или кем-то вроде них, а *гуннами*. Она пришла к выводу, что, производя свои династии от *Одина*, многие германские племена помещают его на севере, в Скандинавии, куда он прибыл, по мифологии, из Азии» [Клейн, 2011, с. 585].

То есть якутское древнее божество *Одун* и верховный бог в германо-скандинавской мифологии *Один* (*Воден*) являются если не одним и тем же богом, то по крайней мере родственными богами.

Выводы

1. Поскольку мифология якутского олонхо архаичнее германо-скандинавских эпосов, да и современные места их нахождения слишком далеки друг от друга географически, они почти

что несопоставимы. Тем не менее их сближает ряд положений. Это то, что не только имена их основных богов созвучны — *Один*, *Воден* и *Одун*, но и их общие характеристики совпадают: все грозные, свирепые, воинственные, однако благородные боги, защитники, имеют своих воинов, богатырей, они творцы, созидатели;

3. Схожее у них и место обитания — верхний мир; помощники у них — вороны. Сходны также представления о мировом древе и связанные с этим положения;

4. Выше отмечено, что место происхождения ядра мифологии якутского олонхо, соответственно и тенгризма с *Айыы Тагара* (Тенгри) — район Арьяна Ваеджа, значит, туда можно отнести и место происхождения германо-скандинавской мифологии. Ведь если якутский *Одун* есть одна из ипостасей *Айыы Тагара* (Тенгри), то и *Один* (*Воден*), возможно, является таковым и появился впервые там же.

5. Рассмотренные положения сравнения материалов мифологий, выводы генетиков В. В. Фефеловой, С. А. Федоровой и др., фольклористов, историков, филологов, в т. ч. Лунда Свена Лагербринга (1764), Бернгарда Салина (1903), Лотте Хедеагер (2007), выводят не только на древнейшие культурные контакты между предками саха (якутов) и германо-скандинавских народов, но и на возможные этногенетические контакты;

Рекомендация: учитывая появление древнего ядра якутского олонхо в северных районах Индии, Пакистана, Афганистана, в районе *Арьяна Ваеджа*, на что указывают генетические данные саха (якутов) и материалы олонхо, надо исследовать в этом плане и появление ядра германо-скандинавской мифологии.

Литература / References

Говоров Д. М. *Непобедимый Мюльджю Бёгё*. Кн. 2. Якутск: Бичик, 2010 [Govorov D. M. *The Invincible Mulju Bege*. Book 2. Yakutsk: Bichik, 2010. 320 p. (in Russian)].

Гоголев А. И. *Истоки мифологии и традиционный календарь якутов*. Научно-популярное издание. Якутск: изд-во Якутского университета, 2002 [Gogolev A. I. *The origins of mythology and the traditional calendar of the Yakuts*. Popular science publication. Yakutsk: Publishing house of the Yakut University, 2002. 104 p. (in Russian)].

История Якутии: в 3 томах / Отв. ред. А. Н. Алексеев. Т. 1. Новосибирск: Наука, 2020 [The History of Yakutia: in 3 volumes. Ed. by A. N. Alekseev. Vol. 1. Novosibirsk: Nauka Publ., 2020 (in Russian)].

Кочергина В. А. *Санскритско-русский словарь: Около 28000 слов*. М.: Русский язык, 1978 [Kochergina V. A. *Sanskrit-Russian Dictionary: About 28,000 words*. Moscow: Russkiy yazyk, 1978].

Клейн Л. С. Археологическая песнь о Нибелунгах. Рецензия на книгу Лотты Хедеагер (Hedeager L. Iron Age, myth and materiality. London and New York, 2013). *Российский Археологический Ежегодник*. 2014. № 4. С. 582–588 [Klein L. S. The Archaeological Song of the Nibelungs. Review of the book by Lotte Hedeager: Iron Age, myth and materiality. London and New York, 2013. *Russian Archaeological Yearbook*. 2014. No. 4. Pp. 582–588. (in Russian)].

Мелетинский Е. М. Скандинавская мифология как система. Труды по знаковым системам, VII. Памяти П. Г. Богатырева. *Учёные записки Тартуского гос. ун-та*. Вып. 365. Тарту, 1975. С. 38–51 [Meletinsky E. M. Scandinavian mythology as a system. In: Works on sign systems, VII. In memory of Peter Bogatyrev. *Scientific notes of the Tartu State University*. Issue 365. Tartu, 1975. Pp. 38–51. (in Russian)].

Мелетинский Е. М. *«Эдда» и ранние формы эпоса*. М.: Наука, 1968. 364 с. [Meletinsky E. M. *"Edda" and the early forms of the epic*. Moscow: Nauka, 1968. 364 p. (in Russian)].

Ойунский П. А. *Нюргун Боотур Стремительный: якутский героический эпос олонхо*. Пер. на рус. яз. В. Державин. Якутск: Якутское кн. изд-во, 1975. 429 с. [Oyunsky P. A. *Nyurgun Bootur the Swift: the Yakut heroic epic of Olonkho*. Translated into Russian by V. Derzhavin. Yakutsk: Yakut Publishing House, 1975. 429 p. (in Russian)].

Оросин К. Г. *Олонхо «Нюргун Боотур Стремительный»*. Якутск: Госиздат ЯАССР, 1947. 410 с. [Orosin K. G. *Olonkho "Nyurgun Bootur the Swift"*. Yakutsk: Gosizdat YaASSR, 1947. 410 p. (in Russian)].

Пекарский Э. К. *Словарь якутского языка*. Т. I. М: Изд. АН СССР, 1959. 1–1280 стлб. [Pekarsky E. K. *Dictionary of the Yakut language*. Vol. I. Moscow: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1959. 1–1280 stlb.].

Пекарский Э. К. *Словарь якутского языка*. Т. II. М: Изд. АН СССР, 1959. 1281–2508 стлб. [Pekarsky E. K. *Dictionary of the Yakut language*. Vol. II. Moscow: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1959. 1281–2508 stlb.].

Рубинчик Ю. А. *Персидско-русский словарь: в 2-х томах. Свыше 60 000 слов*. Т. 1. М.: Русский язык, 1983. 800 с. [Rubinchik Yu. A. *Persian-Russian dictionary: In 2 volumes. Over 60,000 words*. Vol. 1. Moscow: Russian Language, 1983. 800 p.].

Федорова Л. В. *Тенгризм*. Якутск: Изд-во СВФУ, 2023. 596 с. [Fedorova L. V. *Tengrizm*. Yakutsk: Publishing House of NEFU, 2023, 596 p. (in Russian)].

Федорова С. А. Происхождение якутов: молекулярно-генетические реконструкции в сравнении с гипотезами историков. *Якутский медицинский журнал*. 2017. № 3(59). С. 60–64 [Fedorova S. A. The origin of the Yakuts: molecular and genetic reconstructions in comparison with the hypotheses of historians. *Yakut Medical Journal*. 2017. No. 3(59). Pp. 60–64 (in Russian)].

Фефелова В. В. *Предками якутов были арийцы*. Красноярск: Офсет, 2014. 224 p. (in Russian)].

Roux Jean-Paul. Tängri. Essai sur le Ciel-Dieu des peuples altaïques: IV. — Tängri, le grand dieu céleste Tengri. *History of Religions*. Vol. 149, No. 2. Paris: ed. University, France, 1956. Pp. 173–212 (in France).

Электронные ресурсы / Online resources

Фролов А. Велунд — бог-кузнец. *Энциклопедия древнескандинавской мифологии и культуры*. Издание 1. 2022. URL: <https://books.yandex.ru/books/g4ru4Tlq/read-online?ysclid=mjwhlz8gst79581286> (дата обращения: 23.11.2025).

Sven Lagerbring. Bref till Cancellie Rådet och Riddaren, Herr Joh. Ihre om Svenska och Turkiska Språkens likhet. Berling, 1764. 58 p. URL: <https://books.google.am/books?id=mdZWAAAaAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&cf=false> (дата обращения: 02.12.2025) (на старошведском).