

О. Э. Добжанская

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НГАНАСАНСКОГО ШАМАНСТВА

Статья посвящена описанию процесса исследования нганасанского шаманства начиная с XVIII в. и до наших дней. Рассматриваются посвященные шаманству труды отечественных и зарубежных этнографов, языковедов, музыковедов.

Ключевые слова: *нганасаны, шаманство, шаманские ритуалы, шаманские верования, исследователи шаманизма.*

Начиная с XVIII в. русские путешественники и исследователи отмечали наличие у самоэдов (так в то время называли самодийские народы) шаманства (Паллас 1788, Лепехин 1805). Описанию шаманства И. Г. Георги посвящает одну из глав своей многотомной монографии, называя ее «О шаманском языческом законе» (Георги 1799). Конкретные сведения о шаманстве нганасан мы находим начиная с XIX в. Первым, кто собрал значительные материалы о нганасанах и опубликовал их на русском языке, был академик А. Ф. Миддендорф, в 1843–1844 гг. пересекший Таймырский полуостров с запада на восток. Он отмечает, что авамские нганасаны «находились совершенно под влиянием своего шамана» (Миддендорф 1878: 686), рассказывает о камлании по случаю неудачной охоты. В середине XIX в. А. А. Мордвинов и П. И. Третьяков впервые описали камлания в чистом чуме, оба автора уделили внимание и характеристике шаманских функций (Мордвинов 1860; Третьяков 1871). Косвенные сведения о шаманстве нганасан можно получить, изучив публикации по культуре самодийских народов исследователей XIX – начала XX в. М. Кастрена (Cástren 1853, 1854), К. Доннера (Donner 1979), В. Иславина (Иславин 1847).

Фактически планомерное этнографическое изучение нганасан началось с конца 1920-х гг. и связано с именами советских ученых. В первую очередь необходимо назвать имя выдающегося этнографа Андрея Александровича Попова, который в 1930-х гг. провел несколько таймырских этнографических экспедиций. Результатом собранных А. А. Поповым этнографических материалов стали книги «Нганасаны. Материальная культура» (Попов 1948), «Тавгийцы» (Попов 1936), «Нганасаны. Социальное устройство и верования» (Попов 1984). А. А. Попов впервые описал шаманские ритуалы Мазуся (Чистого чума), которые в 1960-х гг. уже стали культурным раритетом и впоследствии полностью исчезли из общественной жизни нганасан. Он зафиксировал проведенные в присутствии исследователя два ритуала Чистого чума (шаманов Дюходе Нгамтусуо и Монсэку Турдагина), описал все этапы и процедуры обрядовых действий, объяснил мировоззренческий контекст шаманских обрядов. Были записаны шаманские предания и истории, прослежена их связь с традиционными верованиями нганасан, описаны шаманские костюмы и атрибуты Дюходе Нгамтусуо (описания сопровождаются рисунками и фотографиями). Таким образом, А. А. Попов положил начало знаниям о нганасанском шаманизме.

Невозможно обойти молчанием этнографические работы выдающегося российского североведа Бориса Осиповича Долгих (Долгих 1952, 1962, 1968), а также собранные и опубликованные им в 1920-х и 1930-х гг. легенды и сказки нганасан (Долгих 1938, 1976). Публикации Б. О. Долгих представляют ценнейший материал для изучения шаманства.

В 1960–1970-х гг. нганасанская традиционная культура становится объектом изучения целой плеяды советских этнографов – Ю. Б. Симченко, Г. Н. Грачевой, Л. А. Файнберга, Г. М. Афанасьевой, а также уже упомянутого Б. О. Долгих. Шаманские верования нганасан изучают Ю. Б. Симченко и Г. Н. Грачева, причем каждый из ученых избирает свой аспект изучаемой темы.

Итогом работы Юрия Борисовича Симченко по изучению нганасанского шаманизма стало двухтомное исследование «Традиционные верования нганасан» (Симченко 1996). Как пишет сам автор в предисловии к 1-му тому, он целенаправленно собирал материал по духовной культуре народа с 1961 по 1974 г. Источниками материалов Ю. Б. Симченко были непосредственные беседы и интервью с шаманами; наблюдения над шаманскими ритуалами и сакральными церемониями и комментарии, полученные непосредственно от участников после окончания обрядов; работа с шаманскими атрибутами, идолами (фотографирование, комментарии, интервью); сбор, расшифровка и анализ нганасанских фольклорных источников (преданий дюрумы, шаманских рассказов нгомтудя, заклинаний нгантами).

Ю. Б. Симченко первый из исследователей работал с шаманами трех нганасанских родов (Тубяку и Демнине Костеркины из рода Нгамтусуо, Сейме Турдагин по прозвищу Мухунда и Нюля Турдагин из рода Линанчера, шаман Бенитаси Чутович Чунанчар из рода Чунанчар), благодаря чему он значительно расширил представления этнографов о шаманских традициях нганасан.

Методологический подход Ю. Б. Симченко – описание культуры с использованием национальных терминов, представляющее попытку осмысления явления изнутри, без навязывания внешних теоретических схем, – представляется современным и ценным. Личная заинтересованность исследователя в полевом материале повлияла на стиль изложения: научные и научно-популярные работы Ю. Б. Симченко окрашены чувством симпатии и дружбы к нганасанам. Это вносит дополнительную нотку тепла, которая помогает читателю глубже понимать и чувствовать смысл работ исследователя. И хотя шаманизм не являлся центральной темой подготовленных при жизни ученого работ, это была одна из важных нитей, проходящих через все его научное творчество.

Во 2-м томе «Традиционных верований нганасан» опубликованы полевые материалы, собранные исследователем в 1978 г. Комплексная экспедиция на Таймыр, организованная Институтом этнологии и антропологии, стала свидетелем блестящего всплеска шаманской традиции, как бы самопроизвольно выплеснувшейся для ее фиксации: это записанные в сентябре 1978 г. на киноплёнку и под карандаш шаманские ритуалы Демнине и Тубяку Костеркиных, посвященные выпавшему первому снегу. Руководителем экспедиции был Ю. Б. Симченко, в ней участвовали также А. В. Оськин, А. И. Оркин, Г. Г. Григорьева, Г. М. Афанасьева. Зафиксированные в ходе экспедиции фото-, кино- и текстовые свидетельства шаманской практики нганасан имеют непреходящую научную ценность, архивные киноматериалы позже были смонтированы в фильм «Нганасанский шаманизм» (NS 1999).

В 1970–1980-х гг. изучением нганасанского шаманизма вплотную занималась Галина Николаевна Грачева (Музей антропологии и этнографии, г. Ленинград). Ее исследования характеризуются тщательным сбором и анализом материала, изучением шаманских верований и обрядов в контексте древних нганасанских верований о матерях природы. В многочисленных статьях, опубликованных исследовательницей, так или иначе присутствуют сведения о нганасанском шаманизме и шаманах. Специально посвященные нганасанскому шаманизму исследования Г. Н. Грачевой являются весьма актуальными до сегодняшнего дня: этнограф проводит глубокий анализ шаманских верований и шаманской практики нганасан, приводит описание шаманских атрибутов, биографии шаманов и их наследников и родственников, описание ритуальных процедур шаманского сеанса, записи шаманских преданий и др. (Грачева 1976, 1979, 1981, 1983). В целом исследования Г. Н. Грачевой для внимательного читателя являются ценнейшим источником, по которому можно проникнуть в систему сложного мировоззрения нганасан, отраженного в ритуалах.

В 1990–2000-х гг. полевой работой среди нганасан занимается Н. В. Плужников, в своих статьях он высказывает оригинальные мысли, тонкие наблюдения над шаманством нганасан (Плужников 2001). Сведения о родовом древе шаманской семьи Нгамтусуо – Костеркиных собраны музейными работниками Таймырского краеведческого музея г. Дудинка (Симанкова 2005).

Важным трудом о нганасанском шаманизме является книга французского этнолога Жан-Люка Ламбера «Выход из ночи» (Lambert 2003). Исследователь обобщает известные материалы по нганасанскому шаманизму, а также включает в книгу собственные полевые материалы, полученные в ходе работы в пос. Усть-Авам и Волочанка. Записанные Ж.-Л. Ламбером предания о шаманах, воспоминания информантов о виденных шаманских сеансах, фольклорные сюжеты являются важной частью его исследования, посвященного изучению связи шаманства с традиционным мировоззрением нганасан.

Ценным этнографическим источником являются опубликованные в 2000-е гг. каталоги музейных коллекций, в которых представлены фотографии шаманских костюмов, атрибутов, идолов, фрагменты сакральных предметов (Нганасаны 2009; Каталог 2008).

Необходимо сказать о вкладе в изучение данной темы исследователей-лингвистов. Первую публикацию шаманских текстов нганасан осуществили в соавторстве Надежда Тубяковна Костеркина и Евгений Арнольдович Хелимский (два шаманских камлания Тубяку Костеркина 1989 г.) (Костеркина 1994; Helimski 1992). Н. Т. Костеркина впоследствии продолжила расшифровку шаманских текстов и подготовила текст камлания Тубяку Костеркина 1978 г. (из записей Ю. Б. Симченко), а также тексты камланий Демниме и Дюлсымяку. В настоящее время опубликована малая часть этих текстов, но основная работа еще ждет публикации, которая будет осуществлена, по всей видимости, в томе «Фольклор нганасан» 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».

Шаманский обряд как синкретическое единство музыки, слова и движения стал предметом этномузыковедческих исследований Оксаны Эдуардовны Добжанской (Добжанская 2002, 2008), в которых приведены полные нотации шаманских обрядов Тубяку, Демниме и Дюлсымяку Костеркиных. На основе нотной записи изучены закономерности мелодического строения и ритма шаманских песен, музыкального строения шаманского обряда, выяснен вопрос преемственности шаманского мелодического репертуара, исследованы обрядовые музыкальные инструменты. Кроме того, музыка шаманских ритуалов нганасан проанализирована в сравнении с шаманской музыкой ненцев, энцев, селькупов, что дало возможность выявить общие для самодийских народов закономерности структуры и музыкального языка шаманских обрядов.

К огромному сожалению, сейчас мы вынуждены констатировать факт угасания шаманства нганасан. В последние годы ушли из жизни прямые наследники шаманов, сохранявшие имитационные формы исполнения шаманских ритуалов. В ноябре 2011 г. умер Леонид Тубякович Костеркин, хранитель шаманского костюма своего отца, Тубяку Костеркина (несколько раз в год Леонид приходил в Таймырский краеведческий музей, чтобы «кормить» ритуальную одежду и атрибуты Тубяку). В августе 2012 г. в пос. Усть-Авам умер Игорь Демнимеевич Костеркин – внук и воспитанник шамана Демниме. Эти невосполнимые для исследователей нганасанского шаманизма потери являются следствием кризиса традиционной народной культуры, продолжающегося в наши дни.

В заключение хотелось бы сказать, что нганасанский шаманизм как культурное явление вызывает большой интерес у исследователей – представителей молодого поколения (в частности, можно упомянуть многочисленные доклады студентов и школьников, представляемые на международном конкурсе-семинаре «Таймырские чтения» – ежегодном научном мероприятии

в Норильском индустриальном институте). Это свидетельствует о том, что тема исследования остается актуальной и отнюдь не исчерпанной. Хотелось бы, чтобы в будущем появились работы, посвященные описанию и анализу новых форм проявления и бытования шаманских верований и культов в современной жизни нганасан.

Список литературы

1. Георги 1799 – Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. СПб., 1799. Ч. 3. [Georgi I. G. Opisanije vseh obitajuschih v Rossijskom gosudarstve narodov. SPb., 1799.]
2. Грачева 1976 – Грачева Г. Н. Человек, смерть и земля мертвых у нганасан // Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 44–66. [Gracheva G. N. Chelovek, smert i zemlja mertvyh u nghanasan // Priroda i chelovek v religioznyh predstavlenijah narodov Sibiri i Severa. L., 1976. S. 44–66.]
3. Грачева 1979 – Грачева Г. Н. К вопросу о влиянии христианизации на религиозные представления нганасан // Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири. Л., 1979. С. 29–49. [Gracheva G. N. K voprosu o vlijanii hristianizacii na religioznye predstavlenija nghanasan // Hristianstvo i lamaizm u korennogo naselenija Sibiri. L., 1979. S. 29–49.]
4. Грачева 1981 – Грачева Г. Н. Шаманы у нганасан // Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири. Л., 1981. С. 69–89. [Gracheva G. N. Shamany u nghanasan // Problemy istorii obschestvennogo soznaniija aborigenov Sibiri. L., 1981. S. 69–89.]
5. Грачева 1983 – Грачева Г. Н. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра (на материалах нганасан XIX–XX веков). Л., 1983. [Gracheva G. N. Tradicionnoje mirovozzrenije ohotnikov Taimyra (na materialah nghanasan XIX–XX veka). L., 1983.]
6. Добжанская 2002 – Добжанская О. Э. Песня Хотарэ. Шаманский обряд нганасан: опыт этномузыковедческого исследования. Санкт-Петербург, 2002. [Dobzhanskaya O. E. Pesnya Hotare. Shamankij obryad nghanasan: opyt etnomuzykovedcheskogo issledovaniija. SPb., 2002.]
7. Добжанская 2008 – Добжанская О. Э. Шаманская музыка самодийских народов Красноярского края. Норильск, 2008. [Dobzhanskaya O. E. Shamanskaya muzyka samodijskih narodov Krasnoyarskogo kraja. Norilsk, 2008.]
8. Долгих 1938 – Легенды и сказки нганасанов / сост., автор вступ. ст. и коммент. Б. О. Долгих. Красноярск, 1938. [Legendy i skazki nghanasanov / Sost., avtor vstup. st. i comment. B. O. Dolgikh. Krasnoyarsk, 1938.]
9. Долгих 1952 – Долгих Б. О. Происхождение нганасанов // Тр. ин-та этнографии им. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Л., 1952. Т. 18. С. 5–87. [Dolgikh B. O. Proishozhdenije nghanasanov // Trudy instituta etnografii im. N. Mikluho-Maklaja AN SSSR. L., 1952. T. 18. S. 5–87.]
10. Долгих 1962 – Ващенко П. Т., Долгих Б. О. Предания о тотемических названиях родов у нганасан // Советская этнография. 1962. № 3. С. 178–182. [Vaschenko P. T., Dolgikh B. O. Predaniija o totemicheskikh nazvanijah rodov u nghanasan // Sovetskaja etnografija. 1962. № 3. S. 178–182.]
11. Долгих 1968 – Долгих Б. О. Матриархальные черты в верованиях нганасан // Памятники истории, этнографии, археологии. М., 1968. [Dolgikh B. O. Matriarhalnyje cherty v verovanijah nghanasan // Pamjatniki istorii, etnografii, arheologii. M., 1968.]
12. Долгих 1976 – Мифологические сказки и исторические предания нганасан / запись и подготовка текстов, введ. и коммент. Б. О. Долгих. М., 1976. [Mifologicheskie skazki i istoricheskie predaniija nghanasan / Zapis' i podgotovka textov, vved. i comment. B. O. Dolgikh. M., 1976.]
13. Иславин 1847 – Иславин В. Самоеды в их домашнем и общественном быту. СПб., 1847. [Islavin V. Samoyedy v ih domashnem i obschestvennom bytu. SPb., 1847.]
14. Каталог 2008 – Каталог коллекций музея «Предметы шаманского культа коренных народов Таймыра» / сост. Л. А. Симанкова // Таймырский краеведческий музей. Дудинка, 2008. [Katalog kollekcij muzeja "Predmety shamanskogo kulta korenyh narodov Taimyra" / sost. L. A. Simankova, Tajmyrskij krajevedcheskij muzej. Dudinka, 2008.]
15. Костеркина 1994 – Костеркина Н. Т., Хелимский Е. А. Малые камлания большого шамана // Таймырский этнолингвистический сборник. М., 1994. С. 17–107. [Kosterkina N. T., Helimski E. A. Malyje kamlanija bol'shogo shamana // Taimerskij etnolingvisticheskij sbornik. M., 1994. S. 17–107.]
16. Лепехин 1805 – Путешествия академика Ивана Лепехина. СПб., 1805. [Puteshestvija akademika Ivana Lepehina. SPb., 1805.]
17. Миддендорф 1878 – Миддендорф А. Ф. Путешествие на север и восток Сибири. СПб., 1878. [Middendorf A. F. Puteshestvije na sever i vostok Sibiri. SPb., 1878.]
18. Мордвинов 1860 – Мордвинов А. А. Инородцы, обитающие в Туруханском крае // Вестник РГО. СПб., 1860. Ч. 28, вып. II. С. 25–64. [Mordvinov A. A. Inorodcy, obitajuschije v Turuhanskom kraje // Vestnik RGO. SPb., 1860. Ch. 28, vyp. II. S. 25–64.]

19. Нганасаны 2009 – Нганасаны. Коллекция шаманской атрибутики (Этнографический музей на озере Лама). Норильск, 2009. [Nganasany. Kolekcija shamanskoj atributiki (Etnograficheskiy muzej na ozere Lama). Norilsk, 2009.]
20. Паллас 1788 – Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. СПб., 1788. Ч. 3, половина 1-я. [Pallas P. S. Puteshestvije po raznym provincijam Rossijskogo gosudarstva. SPb., 1788. Chast 3, polovina 1-ja.]
21. Плужников 2001 – Плужников Н. В. Несчастный случай как вариант получения шаманского дара // Материалы международного междисциплинарного научно-практического симпозиума «Экология и традиционные религиозно-магические знания», Москва – Абакан – Кызыл, 9–21 июля 2001 г. С. 3–8. [Pluzhnikov N. V. Neschastnyj sluchaj kak variant poluchenija shamanskogo dara // Materialy mezhdunarodnogo interdisciplinarnogo nauchno-prakticheskogo simpoziuma "Ekologija i tradicionnyje religiozno-magicheskije znanija", Moskva – Abakan – Kyzyl, 9–21 ijulja 2001 g. S. 3–8.]
22. Попов 1936 – Попов А. А. Тавгийцы. Материалы по этнографии авамских и вадеевских тавгийцев // Тр. Ин-та этнографии. М.; Л., 1936. Т. 1, вып. 1. [Popov A. A. Tavgijcy. Materialy po etnografii avamskih i vadeevskih tavgijcev // Trudy Instituta etnografii. M.; L., 1936. T. 1, vyp. 1.]
23. Попов 1948 – Попов А. А. Нганасаны. Материальная культура. М.; Л., 1948. [Popov A. A. Nganasany. Materialnaja kultura. M.; L., 1948.]
24. Попов 1984 – Попов А. А. Нганасаны: социальное устройство и верования / отв. ред. Г. Н. Грачева, Ч. М. Таксами. Л., 1984. [Popov A. A. Nganasany: Socialnoje ustrojstvo i verovanija / otv. red. G. N. Gracheva, Ch. M. Taksami. L., 1984.]
25. Симанкова 2005 – Симанкова Л. А. Шаманы рода Нгамтусу'о // Музейный вестник. 2005. Вып. 4–5. Дудинка. С. 65–75. [Sitankova L. A. Shamany roda Ngamtusuo // Muzejnyj vestnik. 2005. Vyp. 4–5. Dudinka. S. 65–75.]
26. Симченко 1996 – Симченко Ю. Б. Традиционные верования нганасан: в 2 ч. М., 1996. [Simchenko Ju. B.. Tradicionnyje verovanija nganasan. M., 1996. Ch. 1, Ch. 2.]
27. Третьяков 1871 – Третьяков П. И. Туруханский край, его природа и жители. СПб., 1871. [Tretjakov P. I. Turuhanskij kraj, jeho priroda i zhiteli. SPb., 1871.]
28. Cástren 1853 – Cástren M. A. Reiseerinnerungen aus dem Jahren 1838–1844. St. Petersburg, 1853.
29. Cástren 1854 – Cástren M. A. Worterverzeichnisse aus dem samojedischen Sprachen St. Peterburg, 1854.
30. Donner 1979 – Donner K. Siperian samojedien keskuudessa vuosina 1911–13 ja 1914. Keuruu, 1979.
31. Helimski 1992 – Helimski E. A. - Kosterkina N. T. Small seances with a great Nganasan Shaman // Diogenes, 1992, № 158. P. 39–55.
32. Lambert 2003 – Lambert J.-L. Sortir de la nuit, Essai sur le chamanisme nganassane (Arctique sibérien). Centre d'études mongoles et sibériennes. Anda, 2003.
33. NS 1999 – Nganasan shamanism, 1999. – Institute of Ethnology and Anthropology RAS.

Добжанская О. Э., доктор искусствоведения, доцент, зав. кафедрой.

Таймырский филиал АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина».

Ул. Щорса, 1, Дудинка, Красноярский край, Россия, 647000.

E-mail dobzhanskaya@list.ru

Материал поступил в редакцию 12.04.2013.

O. E. Dobzhanskaya

THE HISTORY OF RESEARCH ON NGANASAN SHAMANISM

The paper discusses the history of research on Nganasan shamanism of the period from the 18th century till present. The works on shamanism written by Russian and foreign ethnographers, linguists, musicologists are studied.

Dating back to the 18th century, the works of researchers and travellers mentioned shamanism in Samoyedic cultures. The detailed description of data on shamanism is found in the works of A. F. Middendorf, A. A. Mordvinov, P. I. Tretjakov written in the 19th century. The consistent ethnographic study of Nganasan shamanism dates back to the end of 1920s and was performed by Soviet researchers. Andrey Alexandrovich Popov described the rituals of the “Clean Chum”, documented the stages and procedures of the rituals, discussed the shaman rituals in the cultural context, and provided illustrations of the shaman’s clothes and artefacts. In 1978 during the fieldtrip Yuriy Borisovich Simchenko collected and later published photo, video and text data of the Nganasan shaman rituals which are of great value. The research work of Galina Nikolaevna Gracheva focuses on shamanism in the context of old Nganasan beliefs about mothers of nature.

In the 1990–2000s Nikolaj Pluzhnikov and Jean-Luc Lambert studied shamanism in the perspective of folklore texts (stories about shamans). The published catalogues of the museum collections of Taimyr Local Lore Museum, Museum of Ethnography on Lama Lake are a valuable source of ethnographic data.

The linguist E. A. Helimski and the folklore researcher N. T. Kosterkina first published the texts on shaman rituals in Nganasan. Ethnomusicological research on shaman rituals of the Nganasans was performed by O. E. Dobzhanskaya.

Unfortunately, at present the decline in shaman practices of the Nganasans is observed. The immediate heirs of shamans, who preserved the imitation forms of the shamanic activities, passed away in 2011–2012.

In conclusion it should be noted that the Nganasan shamanism as a cultural phenomenon attracts interest of young researchers who participate in the conferences in Norilsk and Dudinka. The research topic is still strong and relevant which gives hope that there will be works focusing on the new forms of shamanic beliefs and rituals persisting in the modern life of the Nganasans.

Key words: *Nganasans, shamanism, shaman rituals, shaman beliefs, researchers of shamanism.*

Dobzhanskaya O. E.

Taimyr branch of Leningrad State University named by A. S. Pushkin.

Ul. Schorsa, 1, Dudinka, Krasnoyarskij kraj, Russia, 647000.

E-mail dobzhanskaya@list.ru