

ТУВИНСКИЙ ШАМАНИЗМ: ИСТОРИЯ СОБИРАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ

Tuvan Shamanism: The History of Collecting and Studying

*Prof. Dr. Zhanna M. Yusha*³⁴

Религиозные верования тувинцев, в том числе и шаманизм, долгое время оставались вне поля зрения исследователей. Первые краткие сведения о тувинском шаманизме появляются в конце XIX века в работах русских и зарубежных исследователей: Г.Н. Потанина, Г.Е. Грумм-Гржимайло, Н.Ф. Катанова, Ф.Я. Кона, Е.К. Яковлева, Д. Каруттерса, О. Менхен-Хельфена. Так, Г.Н. Потанин в четырехтомном труде “Очерки Северо-Западной Монголии” [1883], кроме сравнительного материала по шаманизму сибирских народов, приводит три небольших текста на русском языке о первых шаманах и становлении шаманом. При этом он отметил трудность фиксирования фольклорных произведений среди местного населения: «вообще шаманы в Алтае, в Саянах и Таннуоле (Туве – Ж.Ю) – главные хранители народных преданий, но делятся своими знаниями неохотно [Там же, с. 61]. Г.Е. Грумм-Гржимайло отметил, что “у сойотов (тувинцев – Ж. Ю.) шаманство сохранилось в более яркой и цельной форме, чем у остальных народностей Саяно-Алтайского нагорья” [1926, с. 335-336]. Он включил в свою работу текст о получении шаманского дара от удара молнии шаманом Шагдыром [Там же, с. 134-135].

Во время экспедиции, проведенной в Туве в 1889 г., Н.Ф. Катанов зафиксировал отрывочные тексты девяти шаманских призываний тувинцев (№348, 402, 548, 703, 704 и др), которые впоследствии были опубликованы в IX-ой части труда “Образцы народной литературы тюркских племен” [1907]. Мифологические представления тувинцев о шаманском становлении, описание ритуальных атрибутов, а также легенды о получении шаманского дара от удара радуги и о шаманке,

³⁴ ORCID: 0000-0002-4076-4553, Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi Filoloji Enstitüsü Folklor Bölümü, Novosibirsk, Kızıl, Tıva Cumhuriyeti, RF / zhanna-yusha@yandex.ru

пославшей бук – злую силу людям из другого рода, приводит Ф.Я. Кон в своей работе [1936], опираясь на материалы, собранные им в Туве в 1903 г.

Интересные наблюдения оставил австриец О. Менхен-Хельфен, побывавший в Туве в 1929 г. В частности, он писал об актуальной религиозной ситуации «царившей» в Тувинской Народной Республике: «Тува — страна ламаизма. Однако единственным местом, где я не увидел шаманских символов — ээренов, была юрта министра внутренних дел Шыырапа. Во всех остальных рядом или над домашним буддийским алтарем висели три, пять, а то и десять этих священных шаманских атрибутов. Нередкие звуки бубна извещали и о том, что жители здешних мест не только верят в древних духов, но и владеют искусством вызывать их. И это несмотря на то, что уже несколько веков в Туве исповедуют ламаизм...» [Менхен-Хелфен, 2007, с. 288]. В эту же поездку О. Менхен-Хельфен обратил свое внимание и на другие аспекты бытования шаманизма среди тувинцев. Например, говоря о наследовании шаманского дара, он отмечал, что: «Родителей охватывает ужас, если они замечают в своем ребенке способности будущего шамана. Быть шаманом — это тяжелая физическая работа» [Там же, с. 309], что подтверждает традицию предотвращения шаманского дара, принятого у тувинцев России и зарубежья. Вопреки устоявшемуся в советское время мнению о жадности шаманов, забирающих за камлание последний скот у аратов-бедняков, О. Менхен-Хельфен с горечью отмечал тяжелую участь шаманов, которые в любых обстоятельствах должны были помогать людям, не получая взамен никаких материальных даров. По этому поводу он оставил следующее воспоминание: «Молодая женщина из Хондергея шаманила каждый вечер, в этом тяжелом платье на хрупких плечах, с тяжелым бубном в руке, — ежедневно с наступления сумерек до полуночи, а зачастую и до двух-трех часов утра. Вызов зрительных образов, создание другого мира — все это требует колоссального душевного напряжения. После последнего удара бубна она падает наземь, совершенно бледная, обливаясь потом, почти теряя сознание. И что в награду? Ничего или узкая полоса белой ткани для ручки ее бубна» [Там же, с. 309].

В советское время в изучение шаманизма тувинцев огромный вклад внесла плеяда известных исследователей – С.И. Вайнштейн, Л.П. Потапов, В.П. Дьяконова, М.Б. Кенин-Лопсан, Н.А. Алексеев. Так, в работах Л.П. Потапова “Материалы по этнографии тувинцев Монгун-Тайги и Кара-Холя” (1960) и “Очерки этнографии тувинцев бассейна левобережья Хемчика” (1966) на полевых материалах 1958-1966 гг. впервые им были рассмотрены материалы по шаманству – изготовление бубна, имение шаманом второго бубна, предназначенного для борьбы с врагами или насылания им проклятия, детально описаны воздушные погребения шаманов – сери, неизвестные другим народам Южной Сибири – алтайцам, хакасам, шорцам. В 1969 г. Л.П. Потаповым опубликован историко-этнографический труд “Очерки народного быта тувинцев”, в котором представлен очерк “Религиозные верования”, имеющий подразделы “Шаманизм” и “Древние культы”. В сравнительном аспекте автором рассмотрено становление шамана у западных и юго-восточных тувинцев, проанализированы главные атрибуты – бубен и костюм шамана, описано оживление бубна, выявлены локальные различия молений (оваа, от дагыыр) с посвящением домашних животных в ыдыки у западных и южных тувинцев. Издание включает очерки “Шаманский погребальный обряд” и “Ламаистский погребальный обряд”, написанные В.П. Дьяконовой [Потапов, 1969] на основе историко-этнографических источников.

В книге С.И. Вайнштейна “Тувинцы-годжинцы. Историко-этнографические очерки” (1961) охарактеризована традиционная культура данной этнолокальной группы. В главе, посвященной изучению религиозных верований, проанализированы материалы о становлении шамана, оживлении бубна, описаны их одежда и ритуальные предметы шаманов (даяак-жезл, бубен). Учитывая особенности использования шаманских атрибутов, автор разделяет тувинское шаманство на два типа – восточное и западное. В следующей книге “Мир кочевников Центра Азии” [1991] С.И. Вайнштейн в сравнительном аспекте исследует шаманские атрибуты, обряды оживления бубна, представления о мифологических существах в локальных шаманских традициях тувинцев. Рассматривая категории ээренов, он впервые упоминает про ээрен Белый Старец – Саган Убугэн, который могли иметь как шаманы, так и обычные люди [Вайнштейн 1991, с.245].

Монография В.П. Дьяконовой посвящена погребальной обрядности тувинцев [1975], ее истокам, эволюции и локальным особенностям. На основе исследования поздних археологических памятников, полевого этнографического материала ей удалось впервые изучить обычаи, обряды, церемонии погребального цикла и подробно описать весь комплекс похоронно-поминальной культуры, существовавший у шаманистов и ламаистов. В отдельных публикациях она исследует синкретическую природу различных верований и культов тувинцев [1977], значение шаманских ритуальных предметов, используемых для лечения больных [1976а]. В статье, посвященной роли тувинских шаманов в обществе [1976б], исследователь приводит краткие пересказы пяти легенд в русском переводе – о небесных шаманах «тенгри боо» у южных тувинцев, об их волшебных способностях, о нахождении шаманами кузунгу- небесного зеркала, о борьбе шамана и ламы [Дьяконова, 1978, с. 150-151].

В рамках антирелигиозной пропаганды представляет интерес статья П.И. Каралькина [2008], освещающего проблемы искоренения шаманизма среди тувинского населения. Он считал, что в отдаленных и труднодоступных местах во время сезонных перекочевок тувинские шаманы все еще “дурят” отсталый народ. Причину этого явления исследователь видит в сохранении тувинцами родоплеменного характера отношений: многие скотоводческие бригады основаны по родовому принципу, вследствие чего никто из членов бригады не может выдать начальству своего же родственника-шамана.

Ценными являются труды Н.А. Алексеева, в которых обобщен большой сравнительно-сопоставительный материал по религиозным верованиям и обрядам сибирских тюрков, в том числе и тувинцев [1980, 1992]. В работе “Шаманизм тюркоязычных народов Сибири” по единой концепции исследователем рассмотрены анимистические представления шаманизма, духи-покровители ритуальных специалистов, идея избранничества, получение шаманского дара, обряды посвящения, роль шаманов в жизни тюркских народов [Алексеев, 1984].

Крупный вклад в исследование тувинского шаманизма внес М.Б. Кенин-Лопсан – доктор исторических наук, обладатель звания “Живое сокровище шаманизма” Американского фонда шаманских

исследований [1995]. Им написаны работы на ранее неизученные темы: “Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства. Конец XIX – нач. XX века” [1987], “Проблемы этнографического изучения тувинского шаманизма. По материалам шаманского фольклора” [1997]. В них рассмотрены категории шаманов, выполнено полное описание шаманских атрибутов, описаны шаманские обряды, приведены образцы шаманских песнопений, устных рассказов о шаманах, примеры легенд о сверхъестественных способностях ритуальных специалистов, о борьбе между шаманами. Исследователь впервые предложил классификацию шаманских алгышей, где выделил 18 тематических групп; две категории ээренов: для шаманов и обычных людей. Кроме этого, М.Б. Кенин-Лопсаном в трех сборниках опубликованы обрядовые тексты – алгыши тувинских шаманов [1992, 1993, 1995], исполненные подпольно практикующими в советское время шаманами.

В 2002 г. вышел первый сборник «Тыва хамнарның торулгалары. Мифы тувинских шаманов» [2002], подготовленный М.Б. Кенин-Лопсаном. Материал составителем распределен в пять рубрик: происхождение человека (79 текстов), корень происхождения шаманов (53 текста), родная земля шаманов (62 текста), спутники шаманов (43 текста), мир тувинских шаманов (220 текстов). Общее число шаманских нарративов, помещенных в книгу, составляет 457 образцов, записанных как от самих ритуальных специалистов, так и рядовых верующих.

В 2009 г. вышел из печати двуязычный сборник “Кара дээрниц тыныжы. Дыхание черного неба” [2009], составленный М.Б. Кенин-Лопсаном. Издание включает 155 образцов повествовательных текстов о религиозных воззрениях и шаманизме, в основном зафиксированных от носителей традиции и очевидцев камланий. В первой части сборника фольклорный материал составитель попытался распределить по тематическому принципу по девяти главам: “Черное небо” (39 текстов), “Мифические медведи” (11 текстов), “Мифические волки” (11 текстов), “Культовые корни тувинских шаманов” (6 текстов), “Черные силы” (25 текстов), “Звуки мифического бубна” (20 текстов), “Души” (12 текстов), “Птицы” (10 текстов), “Духи земли” (21 текст), хотя принцип подобной тематической классификации выдерживают не все фольклорные тексты. Вторая часть оформлена в виде приложения – представлены очерки

зарубежных поездках тувинских шаманов в 1990-е годы; отрывки из работ дореволюционных исследователей и путешественников; очерк о жизни и научной деятельности М. Б. Кенин-Лопсана

К исследованиям последних десятилетий, посвященным различным сферам тувинского шаманизма, относятся публикации В. И. Харитоновой, К. В. Пименовой, К.-М. А. Симчита. В работах В. И. Харитоновой анализируется современная религиозная ситуация в Туве, рассматриваются аспекты культовой и целительной деятельности (нео) шаманов, шаманские практики ритуальных специалистов и их учеников из разных регионов России, исследуются вопросы преобразования и модернизации тувинского шаманства [2000, 2008, 2018].

К проблемам возрождения и трансформации традиционных верований, в том числе и шаманизма, обращалась К. В. Пименова [2007а, 2007б]. В ее работе рассмотрено функционирование шаманских организаций в республике, переосмысление традиционных представлений тувинцев о личности шамана в постсоветский период, описана современная обрядовая практика ритуальных специалистов. На основе полевых материалов автор приводит шаманские рассказы “о себе”, о предках и духах-помощниках, проявлении шаманской болезни, а также историю становления современной тувинской шаманки.

В последние годы к данной теме обратились и тувинские лингвисты. Так, объектом исследования К.-М.А. Симчита стала шаманская лексика – им проанализированы языковые особенности различных наименований ритуальных специалистов и шаманской атрибутики [Симчит, 2010].

В январе 2022 г. издана монография автора статьи - Ж.М. Юша “Шаманская мифология тувинцев: сюжетно-тематический фонд нарративов”. В ней на основе опубликованных данных, архивных источников и полевых материалов, собранных автором не только в Туве, но и среди этнических групп тувинцев Китая и Монголии, обобщены мифологические представления и архаичные верования, содержащиеся в шаманских нарративах тувинцев, рассмотрены их сюжетно-тематическое разнообразие, диалектность, структура, семантическая и прагматическая направленность. Проанализированы жанровая специфика, синкретизм межжанровых взаимосвязей шаманских

нарративов, их тесная связь с этнографической действительностью, механизмы бытования культурной памяти в устной традиции [Юша, 2021].

В тувиноведении имеются другие фольклорные сборники, в которых представлены образцы шаманских повествовательных текстов. Большой вклад в соби́рание произведений несказочной прозы, в том числе и шаманских нарративов, внес писатель А.Д. Арапчор. Так, в сборнике «Тыва улустун мифтери» (Тувинские мифы и легенды) [1995] среди собранных и подготовленных А.Д. Арапчором текстов, имеется 21 шаманский рассказ. В отличие от других публикаций, здесь впервые представлены оригинальные фольклорные тексты тувинцев Юго-Восточной Тувы, где в начале XX в. черты шаманизма и буддизма приобрели яркие признаки религиозного синкретизма. В сборник фольклорных текстов «Чылбыга Айны канчап сыырыпканыл?» (Как ведьма проглотила Луну?) [2004], составленный З.Б. Самдан на основе архивных материалов Рукописного фонда Тувинского института гуманитарных исследований, включены 11 текстов шаманских нарративов (о противостоянии шаманов и лам и др.).

В двуязычном академическом издании «Мифы, легенды, предания тувинцев» из серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» [2010] содержатся четыре образца рассказов о противостоянии лам и магических специалистов, о получении шаманского дара. В этой публикации произведения несказочной прозы тувинцев впервые переведены на русский язык, уникальным издание делает наличие научного комментария представленных текстов, толкование семантики некоторых обрядов и этнобытовых реалий, а также мифологических представлений, связанных с шаманством.

Таким образом, в данном докладе в краткой форме представлена история изучения тувинского шаманизма и публикации фольклорных образцов шаманского фольклора. Вместо заключения отмечу, что на сегодняшний день многие материалы по шаманизму тувинцев, хранящиеся в архивах официальных учреждений Тувы, особенно фонозаписи шаманских текстов, недоступны для исследователей (хотя в архивных реестрах они значатся) – они еще ждут обработки и перевода в цифровые форматы.

ЛИТЕРАТУРА

АЛЕКСЕЕВ Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. — Новосибирск: Наука, 1980. — 320 с.

АЛЕКСЕЕВ Н.А. Традиционные верования якутов в XIX — нач. XX в. — Новосибирск: Наука, 1975. — 198 с.

АЛЕКСЕЕВ Н.А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири. — Новосибирск: Наука, 1992. — 239 с.

АЛЕКСЕЕВ Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. — Новосибирск: Наука, 1984. — 233 с.

АЛЕКСЕЕВ Н.А. Этнография и фольклор народов Сибири. Сер. — Новосибирск: Наука, 2008б. — 494 с. — Избр. тр. СО РАН.

ВАЙНШТЕЙН С.И. Мир кочевников центра Азии. — М.: Наука, 1991. — 296 с.

ВАЙНШТЕЙН С.И. Тувинцы-тоджинцы: Историко-этнографические очерки. — М.: Вост. лит., 1961. — 218 с.

ВАЙНШТЕЙН С.И., МОСКАЛЕНКО Н.П. Духовная культура // Тюркские народы Восточной Сибири. — М.: Наука, 2008. — С. 136–149.

ГРУММ-ГРЖИМАЙЛО Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Антропологический и этнографический очерк этих стран. — Л.: Гублит, 1926. — 412 с.

ДЪЯКОНОВА В. П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. — Л.: Наука, 1975. — 164 с.

ДЪЯКОНОВА В.П. Религиозные культы тувинцев // Памятники культуры народов Сибири и Севера. — Л., 1976 а. — Вып. 33. — С. 172–216.

ДЪЯКОНОВА В.П. Религиозные представления алтайцев и тувинцев о природе и человеке // Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. — Л.: Наука, 1976 б. — С. 268–292.

ДЪЯКОНОВА В.П. Предметы к лечебной функции шаманов Тувы и Алтая // Сб. МАЭ. — Л.: Изд-во МАЭ РАН, 1981а. — С. 138–152.

ДЪЯКОНОВА В.П. Тувинские шаманы и их социальная роль в обществе // Проблемы общественного сознания аборигенов Сибири. — Л.: Наука, 1981 б.—С. 129–164.

КАРАЛЬКИН П.И. Остатки шаманизма у тувинцев и пути их преодоления // Культура и традиции коренных народов Северного Алтая. — СПб.: Изд. дом СПб. гос. ун-та 2008. — С. 231–249.

КАРРУТЕРС Д. Неведомая Монголия. Урянхайский край // Урянхай. Тыва дептер: Антология научной и просветительской мысли о древней Тувинской земле

и ее насельниках, об Урянхае — Танну-Туве, урянхайцах — тувинцах, о древностях Тувы: в 7 т. / сост. С.К. Шойгу. — М.: Слово/Slovo, 2007. — Т. 4.

КАТАНОВ Н.Ф. Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. Радловым // Тексты, собранные и переведенные Н.Ф. Катановым. — СПб.: Изд-во Рос. Акад. наук, 1907. — Ч. 9: Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов. — 649 с.

КЕНИН-ЛОПСАН М.Б. Алгыши тувинских шаманов. — Кызыл, 1995. — 572 с.

КЕНИН-ЛОПСАН М.Б. Алгыши тувинских шаманов. — Якутск: Бичик, 2007. — 206 с.

КЕНИН-ЛОПСАН М.Б. Кара дээрнин тыныжы=Дыхание Черного Неба: Мифологическое наследие тувинского шаманства. Тув. книж. изд-во им. Ю.Ш. Кюнзегеша. — Кызыл, 2010. — 391 с. (на тув., рус. яз.).

КЕНИН-ЛОПСАН М.Б. Мифы тувинских шаманов=Тыва хамнарнын торулгалары. — Кызыл: Новости Тувы, 2002. — 538 с.

КЕНИН-ЛОПСАН М.Б. Мифы тувинских шаманов=Тыва хамнарнын торулгалары. — Кызыл: Новости Тувы, 2002. — 538 с.

КЕНИН-ЛОПСАН М.Б. Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства. Конец XIX — начало XX в. — Новосибирск: Наука, 1987. — 162 с.

КЕНИН-ЛОПСАН М.Б. Проблемы этнографического изучения тувинского шаманизма: По материалам шаманского фольклора: Дис. ... д-ра ист. наук. — СПб., 1996. — 53 с.

КОН Ф.Я. За пятьдесят лет: Экспедиция в Сойотию. — М.: Сов. писатель, 1936. — 360 с.

Мифы, легенды, предания тувинцев / сост. Н.А. Алексеев, Д.С. Куулар, З.Б. Самдан, Ж.М. Юша. — Новосибирск: Наука, 2010. — (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 28). — 373 с.

МЕНХЕН-ХЕЛФЕН О. Путешествие в азиатскую Туву // Урянхай. Тыва дептер. Антология научной и просветительской мысли о древней тувинской земле и ее насельниках, об Урянхае — Танну-Туве, урянхайцах — тувинцах, о древностях Тувы: в 7 т. — Т. 6: Танну — Тувинская Народная Республика (1921–1944) / сост. С.К. Шойгу. — М.: Слово/Slovo, 2007. — С. 220–351.

Мифы, легенды, предания тувинцев / сост. Н.А. Алексеев, Д.С. Куулар, З.Б. Самдан, Ж.М. Юша. — Новосибирск: Наука, 2010. — (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 28). — 373 с.

ПИМЕНОВА К.В. Возрождение и трансформации традиционных верований и практик тувинцев в постсоветский период (основные проблемы): автореф. дис. ...канд. ист. наук. — М., 2007а. — 28 с.

ПИМЕНОВА К.В. Представления о злых духах, порче и обряды очищения у современных тувинских шаманов // Этнограф. обозрение.—2007б.—№4.—С. 86–100.

ПОТАНИН Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. — СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1883. — Вып. 4. — 944 с.

ПОТАПОВ Л.П. Материалы по этнографии тувинцев района Монгун-Тайги и Кара-Холя // Тр. Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции (1957–1958). — М.; Л., 1960. — Т. I. — С. 171–237.

ПОТАПОВ Л.П. Обряд оживления шаманского бубна у тюркоязычных племен Алтая // ТИЭ. — 1947. — Т. 1. — С. 159–182.

ПОТАПОВ Л.П. Очерки народного быта тувинцев. — М.: Наука, 1969. — 402 с.

ПОТАПОВ Л.П. Очерки этнографии тувинцев бассейна левобережья Хемчика // Тр. Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции (1959–1960). — М.; Л., 1966. — Т. II. — С. 13–55.

СИМЧИТ К.-М.А. Лексика шаманизма в тувинском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Кызыл, 2010. — 20 с.

Тыва улустун мифтери болгаш тоолчургу чугаалары (Тувинские мифы и легенды): Памятники тувинского фольклора / сост. А.Д. Арапчор. — Кызыл: Тув. книж. изд-во, 1995. — 139 с. (на тув. яз.).

ХАРИТОНОВА В.И. Современная религиозная ситуация в Республике Тыва // Тюркские народы Восточной Сибири / отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Алексеев. — М.: Наука, 2008. — 422 с.

ХАРИТОНОВА В.И. Тувинский (нео)шаманизм как культовая и целительская практика в современном мире // Новые исслед. Тувы. — 2018. — №4. — С. 47–76.

ЮША Ж.М. Мифологические персонажи Среднего мира в представлениях тувинцев Китая и России // Демонология как семиотическая система: Материалы международной конференции (Москва, РГГУ, 24–26 мая 2018 г.) / сост. и ред. О.Б. Христофорова, Д.И. Антонов. — М., 2018а. — С. 176–179.

ЮША Ж.М. Фольклор и обряд тувинцев Китая в начале XXI века. Структура. Семантика. Прагматика. — Новосибирск: Наука, 2018б. — 400 с.

ЮША Ж.М. Шаманская мифология тувинцев: сюжетно-тематический фонд нарративов. Новосибирск: Наука, 2021.

ЯКОВЛЕВ Е.К. Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея и объяснительный каталог этнографического отдела музея. — Минусинск: Изд-во В.А. Данилова, 1900. — 212 с.