

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет филологический
Кафедра литературы и мировой художественной культуры
Направление подготовки 45.04.01 – Филология
Магистерская программа – Русский язык в межкультурной коммуникации

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Зав. кафедрой

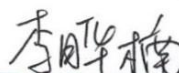
 А.А. Забияко
« 17 » июня 2019 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на тему: Эвенки Амура: культура, традиции, обычаи.

Исполнитель

студент группы 797-ом

 08.06.19
(подпись, дата)

Ли Енань

Руководитель

проф., доктор филол.наук

 08.06.19
(подпись, дата)

А.П. Забияко

Руководитель магистерской

программы

 17.06.19
(подпись, дата)

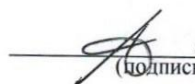
А.А. Забияко

Нормоконтроль

 10.06.19
(подпись, дата)

Я.В. Зиненко

Рецензент

 17.06.2019
(подпись, дата)

А.В. Лапин

Благовещенск 2019

РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация содержит 78 с., 59 источников.

ЭТНОГЕНЕЗ, ЭВЕНКИ, ПРИАМУРЬЕ, ШАМАНИЗМ, ШАМАН,
КУЛЬТ, ОБРЯД, КОСТЮМ ШАМАНА, КУЛЬТ ОГНЯ, КУЛЬТ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ,
КУЛЬТ ЖИВОТНЫХ

В магистерской работе исследованы религиозные убеждения шаманизма эвенков Приамурья. Специфика шаманских культов и обрядов исследуется через изучение вопроса об этногенезе эвенков Приамурья с XVII в., а также посредством описания и анализа шаманских религиозных культов, «поведения шамана», его костюма. Автор диссертации рассматриваются также иные эвенкийский религиозные культы, связанные с архаическими шаманскими верованиями.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Этногенез и развитие эвенков	11
1.1 Концепция С.М. Широкова	12
1.2 Теория Уюнь Далай о прародине в бассейне р. Уссури	13
1.3 Концепция Байкальской прародины в трудах китайских и российских ученых	17
2 Культ шаманизма эвенков	23
2.1 Культ шаманизма эвенков и его развитие	23
2.2 Эвенкийский князь Ганти мур и шаманизм	25
3 Шаманизм эвенков	31
3.1 Разграничение шаманизма и политической общества	32
3.2 Обряды шаманизма	34
3.3 Костюмы и атрибутика шаманизма	43
3.3.1 Костюмы шаманов	44
3.3.2 Шаманская шапка	45
3.3.3 Шаманский Бубен	47
3.3.4 Шаманская Зеркала	49
3.4 Выбор и обучение преемников шаманов	52
3.5 Функции шамана	58
4 Верования и культовые практики эвенков	60
4.1 Культ огня	60

4.2 Мифология неба и священной истории	61
4.3 Культ небесных тел (солнца, луны, звёзд)	63
4.4 Культ животных, зоолатрия	67
Заключение	71
Библиографический список	73

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования.

Актуальность темы диссертации определяется вниманием современных ученых-историков, археологов, религиоведов к изучению культуры малочисленных народов, а также к исследованию концептуальных основ национальных картин мира, которые складываются из традиционных представлений каждого народа. В XX-XXI вв. благодаря усиливающейся потребности к нарастающему самоопределению появляется интерес к изучению мифологического сознания, к исследованию эволюции архаического мифологического сознания и мифологического сознания современных этносов.

Приамурья – территория скрещения многих древнейших культур и этносов. Одними из них являются эвенки. Несмотря на изученность культуры и религии эвенков в современной науке остается много нерешенных вопросов. Так, дискуссионным является вопрос об этногенезе приамурских эвенков. Китайские ученые указывали на происхождение эвенков от шивэйских племен. С ними соглашаются некоторые современные ученые, исходя из общности «лесных культов». Китайский исследователь Уюнь Далай предположил, что изначально территория жизнедеятельности предков эвенков не расположена в районе Байкала. Он связывал их с древнейшим населением Воцзюй (沃沮), расположенным в бассейнах р. Уссури. С.М. Широкогоров высказал мнение о том, что современные эвенкийские жители Приамурья произошли от палеозиатских племен.

С древнейших времен шаманизма является формой религиозного сознания эвенков. Однако как показывает анализ исторических источников, начиная с

XVII в. шаманизм эвенков испытывает влияние со стороны других религий – буддизма и христианства, а также некоторых традиционных китайских религий. Происходил процесс синкретизации религиозной культуры эвенков с религиозными традициями русских и китайцев. Начиная с XVII в., чтобы ускорить процесс русификации эвенкийского народа, российское правительство призывало русских фермеров и скотоводов жить в согласии с эвенками и выступало за межэтнические браки русских и китайцев. Русская православная церковь вела миссионерскую деятельность среди эвенков, чтобы содействовать распространению православия и ослабить шаманизм эвенков.

Несмотря на процесс ассимиляции культур, эвенкийские шаманские обряды сохранили многие традиционные ритуалы, среди которых камлание, тотемистические культы и культ предков. Природа и принципы шаманского избранничества также вызывают разногласия среди исследователей. Одни исследователи полагают, что шаманский дар передавался главным образом по наследству. Другие акцентируют внимание на психологических факторах и считают, что шаманами преимущественно становились люди впечатлительные, легковозбудимые и ранимые, с неустойчивой психикой. Многие исторические данные свидетельствуют огромную роль шаманизма в культуре тунгусо-маньчжурских народов. Однако шаманизм не единая, целостная религиозная система внутри границ какой-либо расы или племени и в общем тунгусо-маньчжурском обществе. Все перечисленное составляет актуальность настоящего исследования.

Новизна исследования определяется введением в научный оборот ранее

неизученных источников, какими являются исследования китайских ученых (Ван Юнси, Лю Кайфэй, Ту Яцзюнь, Ван Цзинчжи, Каеь Кай и др.). В диссертации совершена попытка изучения многих дискуссионных вопросов, связанных с изучением религиозной культуры эвенков Приамурья. Так, в работе изучен вопрос об этногенезе эвенков Приамурья, об истоках шаманских культах, исследован процесс синкретизации культуры эвенков и культуры этносов, с которыми они проживали на приамурских землях, совершена попытка изучения шаманских обрядов и ритуалов с опорой на эвенкийский фольклор, а также на ведущие исследования русских и китайских ученых.

Теоретико-методологическая база исследования.

Следуя утвердившейся в современной гуманитарной науке тенденции, направленной на поступательное совмещение разных методов и приемов в исследовании культуры, автор диссертационной работы опирается на авторитетные образцы теоретического опыта разных гуманитарных наук: философии, религиоведения, истории, культурологии, этнографии, фольклористики и т.д.

Проблема этногенеза эвенков исследована с опорой на труды Люй Гуаньтяня, Гань Чжигэн, Сунь Сюньжэнь, Уюнь Далая, а также на авторитетные работы С.М. Широкогорова.

При изучении шаманских культов, природы эвенкийского шаманизма автор работы использовал исследования А.П. Забияко, Бао Гуньчжэня, Сюй Мэньшэня, Лин Чуньшэн, Ли Сюлянь.

Вопрос о происхождении эвенкийского вождя Гантимура изучался с опорой на труды китайских историков Мэй Хуэйнина, Хуан Вэйхань, а

также на исторические и этнографические записи Г.С. Новикова-Даурского.

Методология исследования.

В работе были применены следующие методы гуманитарных наук: методы сравнительного религиоведения, культурно-исторический метод, научного реферирования, сравнительно-исторический метод, типологический метод.

Цель исследования – изучить религиозную картину мира эвенков, рассмотреть специфику шаманских культов и обрядов эвенков Приамурья. Данная цель диктует решение следующих задач:

- 1) изучить вопрос об этногенезе эвенков Приамурья;
- 2) рассмотреть истоки шаманских культов эвенков Приамурья;
- 3) исследовать природу шаманской религиозной картины мира;
- 4) изучить религиозные обряды и ритуалы как константные составляющие шаманского культа;
- 5) исследовать анимистические и тотемистические культы, составляющие основу эвенкийского шаманизма.

Объект исследования – эвенки Приамурья.

Предмет исследования – культура, традиции, обычаи эвенков Приамурья.

Материалом исследования стали данные эвенкийского фольклора, археологии, а также работы русских и китайских ученых, посвященные исследованию шаманизма эвенков.

Положения, выносимые на защиту:

- 1) Современные эвенки Приамурья представляют собой смешанные населения, образовавшиеся в результате синкретизации черт эвенкийской куль-

туры и палеоазиатского этноса. Хотя существуют мнения о происхождении эвенков от китайского племени шивэй и племени Аньцзюйгу, восходящего к мохэской цивилизации.

2) Согласно данным китайских исследований, название женского колдуна у маньчжуров, монголов, дауров, орочонов, эвенков, сибо, корейцев – шаман. На самом деле, многие этносы не обязательно называют шамана для своих собственных колдунов, либо их называют «бо (博)» «ядэгэнь (雅德根)» или «утан (巫堂).

3) В своем развитии шаманизм эвенков Приамурья испытал влияния со стороны буддистских верований, русского православия, а также впитал в себя некоторые религиозные черты китайских традиционных религий.

4) Шаманизм принадлежит к естественной религии, отсутствуют единые догматы и религиозные ритуалы, широко существует в народных убеждениях. Верование анимизма и нерегулярные религиозные ритуалы затрудняют слияние шаманизма с социальной политикой и правящей властью.

5) Несмотря на то, что шаманизм эвенков Приамурья испытал влияние других религий, его основу составляют анимистические и тотемистические обряды, среди которых вера в души и духов предков, культ огня, культ неба и небесных тел, культ природы.

Структура диссертации.

Диссертация состоит из введения, трех, заключения и библиографического списка. Общий объем диссертационного исследования составляет 78 страницы, библиографический список состоит из 59 наименований.

Апробация работы.

Апробация работы осуществлялась в рамках научных докладов на на научно-практической: 1) Третья международная меж дисциплинарная тунгусская конференция «Исследование этногенеза эвенков» . 2) Религия как фактор взаимодействия цивилизаций «Тунгусы Верхнего Амура в 17 веке» . 3) а также в опубликованной статье: Ли Енань. Религиозные убеждения эвенков Приамурья /Ли Енань// Молодежь XXI века: шаг в будущее: материалы XX региональной научно-практической конференции (23 мая 2019 г., Благовещенск). – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2019

1 ЭТНОГЕНЕЗ И РАЗВИТИЕ ЭВЕНКОВ

Этногенез и развитие эвенков является дискуссионным вопросом в науке, например, мнение о происхождении эвенков от шивэй. В династии Северного Вэй у шивэйских племен в Среднем и Верхнем Амуре, особенно бэй шивэй, бо шивэй, шэньмода шивэй, и оленьего племени Цзюй (鞑) в северо-восточной таёжной территории от Байкала в династии Тан есть тесные связи¹. По сходствам в экономике и культуре между эвенками и шивэйскими группами, например, погребальная обрядность, погребение в дереве (ветровое погребение), дом из берёст, поезд на дереве и т.д. В древних источниках династии Тан были описаны, что в периоде около 2000 тысяч лет назад, предки эвенков обитали в Забайкалье и Байкале. «Кормить олени, транспорт оленями, дом из собраний дерев, называется “Государство Цзюй (鞑国)”». В исторических хрониках династии Юань эвенки рассматривались как «лесные народ», живущие на территории Приамурья и о. Байкал. В источнике «Да Минь И Тун Чжи (Краеведении объединения династии Минь)» их называли «дикарями северной горы», «въезжающими и выезжающими на оленях». В «Краеведении Ляодунь» династии Минь мы читаем: «Дикари северной горы являются иным родом *цзилеми (乞里迷)*. Кормить олени, въезжать и выезжать на оленях»². Как правило, «дикари северной горы» указываются в качестве прямых предков эвенков и ороحوнов. Однако в исследованиях учёных существует спорный вопрос о том, что близкие культурные обычаи не обязательно являются отношением источника и развития. Обычаи двух ответвлённых культур от одинакового происхождения также име-

¹ Люй Гуаньтянь. Эвенки. Пекин, 1983. С. 5.

² Гань Чжигэн. Исторический обзор древних народов Хэйлунцзяна. Харбин, 1982. С. 339.

ют сходные особенности. Согласно расположению шивэй в династиях *Вэй-Цинь* и *Суй-Тан* и тому, что шивэй не относятся к тунгусам, мы думаем, что у шивэй по аналогии родственные связи с эвенками, которые возникли в XVI-XVII вв.

В результате ограниченных данных в вопросе прародины эвенков у китайских и русских исследователей существует большое разногласие. Общий пункт у них – это предположение об аналогичности культурных обычаев.

1.1 Концепция С.М. Широкова

В 20 гг. XX в., известный русский тунгусский этнограф С.М. Широкого-ров обосновал одну самобытную гипотезу в монографии «Социальная организация северных тунгусов». Он считал, что предки эвенков проживали на территории предела Жёлтой реки и реки Янцзы. Основание его исследования заключается в том, что существование некоторых мест компактного проживания северных тунгусов обозначает, что северные тунгусы произошли от юга Китая. Одежды тунгусцы не соответствуют климатам Сибири, и открытые плащи тунгусцев не похожи на другие азиатские национальные костюмы, чтобы хорошо защищать от холода. Все тунгусы, вплоть до современных, как мужчины, так и женщины, носят набрюшники, покрывающих нижнюю часть груди и брюшную полость. Этот вид набрюшника до сих пор носят ханьцы, особенно дети в Южном Китае и некоторые взрослые³. Если точка зрения С.М. Широкого-рова правильная, то выходит, что предки эвенков первоначально обитали на территории предела Нижней Жёлтой реки и Нижней реки Янцзы. Если в древности ханьцы проживали на территории первого форпоста современного северо-западного

³ Широкого-ров С. М. Опыт исследования основ шаманства // Избранные статьи и материалы. Владивосток, 2001. С. 32-63.

Китая, то все прототунгусские группы сразу начинали перемещение от Верхней Жёлтой реки на Среднюю и Нижнюю Жёлтую реку. Возможно, миграция появилась в 3 тысячелетии до нашей эры или ранее. Тунгусские иммигранты встретились с местными палеоазиатскими населением. Им препятствовало сильное сопротивление местного населения. Следовательно, тунгусские группы через Маньчжурию перемещались в Сибирь⁴.

С.М. Широкогоров предполагал, что при оттеснении ханьскими группами эвенкам необходимо было переселиться на север. Так постепенно сформировались две основные этнические группы – маньчжурская группа на Севере и тунгусская группа на юге. Теоретическая основа гипотезы Широкогорова состоит в том, что антропологические типы и одежда эвенков, охотничьи луки, снежный покров для защиты глаз схожи с населением в Южном Китае. Впрочем, он думал, что эвенки и их культуры уже существовали в каменном веке.

М.Г. Левин дополнил мнение С.М. Широкогорова. Он считал, что оттого, если эвенки в Северном Байкале верят змею, их прародина должна находиться на юге. Он ещё высказал мнение о том, что современные эвенки представляют собой смешанные населения, в которых смешались палеоазиатские типы характера. Однако конкретного географического места, являющегося прародиной эвенков, М.Г. Левин не указал⁵.

1.2 Теория Уюнь Далай о прародине в бассейне р. Уссури

В вопросе этногенеза эвенков существует одно мнение о мохэской группе Аньцзюйгу (安居骨), что происходит от бассейна Уссури. Высказал его китай-

⁴ Широкогоров С. М. Опыт исследования основ шаманства // Избранные статьи и материалы. Владивосток, 2001. С. 220.

⁵ Ван Юнси. Очерк этнического краеведения эвенков. Харбин, 2017. С. 3.

ский исследователь Уюнь Далай. Он обосновал гипотезу о том, что территория жизнедеятельности предков эвенков не расположена в районе Байкала и «группе Цзюй (鞞部)». Их обитание было прервано в связи с поражением в войне с Когурё, предки эвенков непрерывно переезжали к западу от р. Уссури и через бассейны р. Таоэрхэ и р. Нонни (Нуныцзян), финально обитали в Прибайкалье. Согласно его исследованию, ранее перемещение эвенков в своём развитии прошло четыре этапа: «Первый этап, отправлялись от бывшего места у Аньцзюй (安居) (эвенков) (ныне южной части хребта Сихотэ-Алинь и бассейнов Уссури, Раздольной, Тумыньцзяна), через переход северного подножья хребта Чанбайшань и доехали на западном берегу р. Сунгари. Второй этап, от западного берега р. Сунгари через переходы р. Таоэрхэ, Хархахэ, вступили на территорию Хулун-Буира. Третий этап, от Хулун-Буира через р. Иньгодахэ, Удахэ, доехали на восточном берегу о. Байкал. Четвёртый этап, переправились через о. Байкал, вниз по походу р. Ангара-Енисей, прибыли к западу в бассейне Среднего и Нижнего Енисея. Среди них одни был переселился вплоть до восточного берегу Нежней Оби и района Северного полюса. Маршрут дороги четвёртого этапа разделился на некоторые ветви на западном берегу Байкала. Основной маршрут протягивал вниз по Оби до устья р. Алдан, и делился здесь на две дороги. Одна к востоку до берегу Охотского моря, другая к северу до берегу Северного ледовитого океана. Аньцзюйцы (安居) (эвенки) следовали по такому большому переходу и распространили свою цивилизацию происхождения и прародинны на всю северную Азию»⁶.

⁶ Уюнь Далай. Происхождение эвенков. Хух-хохто, 1998. С. 1.

Уюнь Далай обосновал, что эвенки первоначально произошли от древнего населения Воцзюй (沃沮), расположенного в бассейнах р. Уссури, Раздольная, Низовья Тумыньцзяна, в качестве потомки Воццзя⁷.

Если попытаться атрибутировать с точки зрения этнического названия, то мы увидим, что «эвенки» является транслитерацией ewenki (эвенки). Это само-название эвенков. Можно сравнить с названием населения населения Воцзюй. Вариант по звуку Воцзюя – olgi, значит, минеральный источник (ключ) с водоворотами. Имя (значение) населения получило по названию Шамайльского минерального источника на правом берегу Нежней р. Уссури. Местные населения, обитающие в окрестности Шамайльского минерального источника, были названы как *Воцзюй*. Также от того, что населения обитали на берегу Уссури, они назывались «Усузу (乌素固)». Княжество, которое создано Воцзюй, названо Государство Воцзюй.

В исторических источниках записано, что *Воцзюй* жили в пещерах на горах летом, и зимой жили в поселениях. Население на горах называется ogoonki, на подножиях гор называется ewenki. Транслитерация на китайском языке т.е. «Урянхай (乌梁海)» «Урианхай (乌里彦海)» «Орочон (鄂伦春)» «Аньчэ (安车)» «Аньцзюй (安居骨)» «Эвенки». Поэтому название «эвенки» означает «жители подножия горы». Это связано с древней историей о жизни эвенков, которая, в свою очередь, тесно связана со сказаниями о тайге⁸.

В хронике ещё имеются записки о том, что группа *Аньцзюйгу* в период Северного Ци располагалась в бассейне Уссури. «Аньцзюй» является другим

⁷ Хуан Жэньюань. На Сяобо. Эвенки. Шэньян, 2012. С. 98.

⁸ Ши Шуанчжу. Исследование туристических культур Нульбеэра. Хух-хохто, 2011. С. 118.

вариантом «ewenki (эвенки)» по происхождению. «Гу» значит реку. «Аньцзюйгу» получил по названию обитания ewenki (эвенков) в таком бассейне. «Аньцзюйгу» имеет другое название имени «Усугу», т.е. р. Уссури⁹.

Процесс миграции мохэской группы *Аньцзюйгу* династии Северного Ци от региона Уссури, описан в шаманском фольклоре (легенда о происхождении эвенков):

Мы приехали от южного подножия хребта Сихотэ-Алинь,

Переместились вниз по Уссури;

У нас происхождение в р. Уссури,

В хребте Сихотэ-Алинь есть родина,

На Амуре есть лагеря,

В Сахалянэ есть ветви.

В другом стихе описаны в следующем:

Мы отправлялись от источника р. Шилка,

По тени горы Сивохатэ,

Мимо Амуре и приехал в такое место;

Корни наших предков, там находятся в Цолоцзы (чумах).

В шаманском фольклоре (Верхнего Амуре) слово «Шилка» происходит от эвенкийского языка и означает «мутную реку», т.е. реку Уссури, а не реку Шилка на Верхнем Амуре. Слово «Сивохатэ» пришёл из эвенкийского языка. Его часть «сиво» значит тайгу, «хатэ»— гора, т.е. в хребте Сихотэ-Алинь между рекой Уссури и берегом Японского моря¹⁰.

⁹ Ши Шуанчжу. Исследование туристических культур Нульбеэра. Хух-хохто, 2011. С. 118.

¹⁰ Су Юн. Хуленбельская лига этнография, народная пресса внутренней монголии. Пекин, 1997. С. 213.

1.3 Концепция Байкальской прародины в трудах китайских и российских ученых

В 60 гг. XX в. несколько русских исследователей высказали мнение о том, что предками эвенков являются шивэй, живущие в округе о. Байкал. Эвенки – «лесные народы», и шивэй также значит «таёжный люд». У них сходное значение. Кроме того, территории их обитаний, обычаи в строительстве жилищ из берёст очень похожи.

Материалы археологических раскопок также внесли ценные данные. В могильнике, расположенном на левом берегу р. Селенга Прибайкалья, обнаружен скелет человека. На одежде найдены десятки сверкающих колец из раковин, и они находятся в том же положении, что бусы и раковинные кольца на шаманском костюме эвенков. Некоторые большие белые нефритовые кольца в могиле ничем не отличаются от колец на костюмах эвенков в XVII-XVIII вв.¹¹. Это обозначает, что около 2 тысячелетия до н. э. (каменном и бронзовом веке) предки эвенков обитали в Забайкалье и Прибайкалье.

Антропологические материалы свидетельствуют, что в пещерах Верхнем Амуре и Шилки обнаружены черепа, которые обладают эвенкийскими антропологическими характеристиками. С ними вместе ещё найдены украшения с характерными для жителей Байкала особенностями. Очевидно, такой вывод в соответствии с легендами эвенков правдоподобен.

В книге «Народы Сибири и Дальнего Востока» мы читаем: Чумы, костяной рыболовные крючочки, шаланды из берёст и разнообразные предметы ук-

¹¹ Чжан Бибо. История китайских древних северных этнических культуры. Харбин, 1993. С. 856.

рашения, археологически обнаруженные в долине р. Ангара, горах Енисея и бассейне р. Лена, и антропологические особенности эвенков 17 века можно позволять датировать неолитической эпохе Прибайкалья. Бесспорно, древними сибирскими коренными населением представляются предки эвенков. Однако, будь то с точки зрения антропологических типов эвенков, или с точки зрения их языка и культуры, Окрестность Прибайкалья в качестве территории образования тунгусоязычных групп в древности. Они были распространены к востоку до Амура и Охотского моря, к северу до бассейна р. Лена, к северо-западу бассейна Енисея, и постепенно ассимилировали и изгоняли палеоазиатские племена Сибири. Это поставит важные свидетельства, чтобы определить прародину эвенков, и свидетельствует, что история эвенков позволять возвести к неолитической эпохе. В то же время это свидетельствует возможность существование эвенков и их культур в неолитическом веке, которую высказала С.М. Широкогоровым в 1924 г.¹²

С точки зрения этнических легенд, некоторые исследователи думают, что эвенкийский миф «о. Лама (拉玛湖)» является важной ниточкой для свидетельства этногенеза эвенков. Обратимся к эвенкийской легенде об оленях: «В нашей родине – территории р. Лена находится на о. Лама (ныне о. Байкал). Очень широкая р. Лена повесит к тому, что дятел не может перелететь. Восемь реки впадают в озеро. Внутри озера кустятся много красивых водных растений. В воде плавают много лотосов. Солнце очень близко от озера. Кажется, что солнце поднимается из озера. Горы вокруг озера очень высокие. Предки эвенков про-

¹² Комиссия литературной истории и учёбы Народного политического консультативного совета Китая, Комиссия материал литературной истории и учёбы Внутреннего Монгольского автономного округа и провинции Хэйлунцзян. Пекин, 2008. С. 6.

изошли от гор вокруг озёра». Согласно легенде, предки эвенков произошли от высоких гор в окрестности о. Байкал.

Китайский исследователь Люй Гуантянь изучал мифологические сказания об «о. Лама» и археологические материалы, и обосновал, что о. Лама в мифах – это аналог нынешнего о. Байкал. Следовательно, он высказал мнение об этногенезе эвенков еще в 1963 г.: «Предки эвенков в основном расположены на территории от Прибайкалья к востоку, вплоть до территории к северу от Среднего Амура». Кроме того, известный китайский этнограф также думает, что очаг тунгусов расположен на восточном берегу Байкала, в Сибири.

Другая легенда нам показывает, что родина эвенков расположена на территории реки Шилка Верхнего Амура в одной из шаманских песен, исполняющейся во время обряда камлания, есть слова:

Мы отправлялись от источника р. Шилка,
По тени горы Сивохатэ,
Мимо Амура и приехал в такое место;
Корени наших предков,
там находятся в Цолоцзы (чумах).

Если соединить разные версии о прародине эвенков, можно предположить, что, местоположение их исторической родины вообще относительно, и их племена непрерывно переселялись. Когда прибывали на новое место, все равно обращались к прошлой родине. В фольклоре есть упоминание о том, как «отправлялись от источника р. Шилка», «мимо Амура», т.е. сохранились воспоминания о перемещении от левобережья Амура к правобережью. Относительно

ранний очаг – это Байкал, точнее – «о. Лама». Байкал в династии Хань назван «Северное море (Бэй Хай, 北海、柏海)». В периоде династий Суй-Тан – «Маленькое море (Сяо Хай, 小海)». В династии Юань – «Хризантемное море (Цзюй Хай, 菊海)». В «Записке чужих районов» начала 18 в. – «о. Бохайэр (柏海儿湖)». Монголцы назывались «Далай Ноэр (达赖诺尔)» (Далай, т.е. Динлин (丁零) во время доцинь. Миграция Динлина пришла от района Ляодун до «Северное море» (Байкала). Динлин произошли от Дунху (Восточного Варвара.) В источнике «Да Цин И Тун Чжи (Краеведение объединения династии Цин)» – «о. Бохаэр (白哈儿湖)». О. Иначе говоря, Байкал не всегда назывался «о. Лама».

Река Лена не связана с озером Байкал, они находятся на расстоянии 7 км и перекрыты горами Байкала в высоту достигают 1640 метров. Река Лена берет свое начало от небольшого озера на западе Байкальской горы. Это озеро должно быть озером Рама. Фактически, «Лама» должна быть заменой звука «Лены». Озеро связано с рекой, это подтверждает фонетический облик этих слов. В легенде эвенков сказано: «Наши предки пришли с реки Лены». Старшие эвенки говорили, что река Лена была их родиной, а затем говорили, что «предки пришли с гор на берегу озера Рама». Другими словами, река Лена и озеро Рама являются первоисточником эвенков. Предки эвенков произошли от истока реки Лены, мигрировали вдоль реки Лены до округа озера Байкал, а затем в бассейн Амура (р. Хэйлунцзян).

Как правило, на огромной территории Сибири обитало много кочевых, полукочевых и охотских населений, которые переселились по мере климатических

условий. Среди них были и эвенки. В русской науке принято обычно называть «тунгусы». В пределе XVI в. – начале XVII вв., эвенки в основном жили территориях притоков Лены, в северо-западной части Байкала. Оттого, что русские (казаки) возникли на территории Прибайкалья, эвенки начали мигрировать, чтобы избежать русских. В начале XVII в. эвенкийский этнос можно разделить на три группы.

Первая группа – оленные эвенки, расположенные в районе к северо-западу от Байкала. Они имеют всего 12 племен, князей – Елэй, Шеркут и т.д. Некоторые из них перешли к реке Эргун в начале 18 века и стали предками эвенков, которых впоследствии называли якутами. Население «якутов» – наименьшая из трёх групп, проживающих в лесах, занимающихся оленеводством и охотой.

Вторая группа – конные эвенки, обитающие реках Чита и Шилка к востоку от Байкала. Одна из племен солонов (索伦). Среди них самое известное племя называется «Нами Яер» или «Тамэйта»; в нем существует 15 групп, одна из которых называется Гент Муэр. Они являются предками эвенков, которых позже назвали «тунгусами».

Третья группа – эвенки, обитающие на территориях от рек Шилка до Зeya и к югу от Большого Хингана. Их вождь – Бомубогоэр. Они являются предками эвенков, которых позже стали солонями, и имеют самые многочисленные населения¹³.

В результате разных мест обитаний и огромного расположения, эвенки

¹³ Фамилии малочисленных народов / под ред. Ду Жофу. Пекин, 2011. С. 1.

были записаны в китайских источниках как «солоны» «тунгусы» «якуты» «эвенки» и т.д. После середины 17 в., из-за распространения приказов Царской России, правительство династии Цин перенесло эвенков в приток реки Нэньцзян Большого Хингана, и они находились под администрацией генералов Бутха (布特哈). После середины 19 в. эвенки стали транснациональным этническим народом. Они переехали из сибирского региона более 300 лет назад.

2 КУЛЬТ ШАМАНИЗМА ЭВЕНКОВ

2.1 Культ шаманизма эвенков и его развитие

Шаманизм – это естественная религия, сформированная в результате синтеза культов обожествления природы и анимизма. Шаманизм происходит от культа «шамана» – так у эвенков назван колдун, который может общаться с предками, с духами Неба и Земли. Для тунгусского населения характерен шаманизм и культ шамана.

«Шаман» в китайской науке объясняется как «человек, который танцует с волнением»¹⁴. Такая интерпретация происходит из трактовки особого состояния религиозной практики шамана, описания религиозного безумия шамана, а не из первоначального значения слова «шаман». Русские ученые указывают, что слово «шаман» возникло в русском языке и происходит от эвенкийского «saman». После этого слово «шаман» было заимствовано народами Западной Европы. Согласно исследованиям А.П. Забияко: «Происхождение слова saman вызывает существенные разногласия среди исследователей. Не вдаваясь в подробный обзор, упомянем лишь, что существуют мнения о происхождении этого слова из санскритских источников (например, от аскет - буддист), от эвенкийской основы sa - со значением “знать”»¹⁵ [Забияко, 2012, 230].

На эвенкийском языке для «шаман» имеет значение, схожее с китайской древним китайским источником 12 в. Китайская историческая хроника «Саньчао Бэймэн Хуэйбянь» описывает, что «Уши (兀室, т.е. чжурчжэньский министр Ваньянь Си-и) умный и талантливый, создал чжурчжэньские законы, иерогли-

¹⁴ Бао Гуйчжэнь. Религии малочисленных народов. Пекин, 2015. С. 17.

¹⁵ Забияко А.П. Эвенки Приамурья: оленяя тропа истории и культуры. Благовещенск, 2012. С. 230.

фы, чтобы совершенствованы системы государства. Народы его называли как шаман. Шаман значит женский колдун по чжурчжэньскому языку. Его религиозный образ похож на духа»¹⁶.

Этнограф Лин Чуньшэна писал: «Мы прочитали монографию «Description géographique, historique, chronologique, etc. de l' Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise, etc» французского исследователя Du Halde, изданную в 1763 г., одна глава про обзор истории татаров среди них: «Аборигены, которые обитали в окрестности о. Байкал, москвички их называли как Toungouse, и татары называли Orotchen»¹⁷. Профессор Ли Сюлянь утверждает, что Toungouse обитают в окрестности о. Байкал, т.е. это тунгусское население. История тунгусов, как правило, прослеживается в записях русских об исходе на Восток. В китайских исторических записях их называют «аборигены (земляные жители)». Есть больше записей о людях в династии Тан. Тунгусы называли мудрецов «саманами», а в китайских источниках – «шаманами»¹⁸.

Китайские исследователи считают, что название женского колдуна у маньчжуров, монголов, дауров, орохонов, эвенков, сибиряков, корейцев – шаман. На самом деле, некоторые этнические группы не обязательно называют шамана для своих собственных колдунов, либо их называют «бо (博)» «ядэгэнь (雅德根)» или «утан (巫堂)»¹⁹. [Фу Юйгуан, 2005, 201]. «В периоде династий Ляо и Цзинь, названия женского колдуна: шаман (саман), уюй (аююнь), госянь, ядахэво-умиэр (умай) и т.д. Разные названия имеют разные культурные происхожде-

¹⁶ Сюй Мэншэнь. Саньчао Бэймэн Хуэйбянь. Шанхай, 1987. С. 12.

¹⁷ Лин Чуньшэн. Эвенки в низовье р. Сунгари. Пекин, 2012. С. 6.

¹⁸ Ли Сюлянь. Героическая эпоха Цзиньюаньских чжурчжэней. Пекин, 2016. С. 23.

¹⁹ Фу Юйгуан. Сборник статей. Чаньчунь, 2005. С. 23.

ния»²⁰.

2.2 Эвенкийский князь Гантимур и шаманизм

«Шаман» на эвенкийском языке значит «знание». Средневековый китайский источник XII в. показывает нам, что шаман может изменять погоду и связываться с духами. Поэтому шаман получил веру и уважение.

В 1643, 1651 и 1654 гг. вооруженные отряды Пояркова, Хабарова и Башкова приехали в бассейн Амура. В 1654 г. отряд во главе с Башковым прибыл на Байкал – территорию обитаний оленных эвенков и бурятов, а в 1658 г. он отправился в Нерчинск и основал крепости (посты) на берегу Верхней Шилки. Экспансия и военные деятельности отрядов оказали влияние на исконную жизнь эвенков. Это было стало важной причиной переломного момента в истории эвенков в XVII в.

В XVII в. тунгусские шаманы были также лидером их племени. Вооруженные группы эвенков шли по обе стороны реки под руководством шамана вдоль реки Енисей. Когда эвенки выступал против русских в XVII и XVIII вв., шаман часто руководил битвой²¹. Здесь шаман, которому необходимо изучить командное сражение, являлся вождем. В эвенкийском языке слово «шаман» означает «колдун».

Роль шамана превратилась в роль колдуна, как видно на примере знаменитого эвенкийского лидера Гантимура, жившего в середине XVII в. Гантимур – князь одного племени Байил конных эвенков из *солонских* групп. В китайском источнике отмечается, что племя во главе с Гантимура жило в реке Чита и реке

²⁰ Ли Сюлянь. Героическая эпоха Цзиньюаньских чжурчжэней. Пекин, 2016. С. 24.

²¹ Мэн Хуэйин. Исследование Умай // Альманах Хэйлунцзянских народов. 2000. № 3. С. 20.

Жигуода и занималось оленеводством. После прибытия русских первопроходцев Гантимур отказался сдаться русским и решил переселить подданных на правобережье р. Аргунь. Гантимур занимался генералом правительства Цин. Это обозначает, что он и его племя уже сдались в плен правительству Цин. Однако это просто общее мнение. Конкретная ситуация требует дальнейшей аргументации.

Этническая принадлежность Гантимура – либо тунгус, либо даурский принц, либо к даурский вождь. Согласно записям источника «Биографии предков Чёрной реки»: «Гантимур, вождь солонского племени, впервые жил в реке Нирне, расположенной на месте к западу от Нерчинска. В 8 году девиза Шуньчжи в связи с бегатней Хабарова, переселился и обитал в реке Номиньхэ к югу от Амура. Р. Номиньхэ течёт вниз и впадает в р. Нонни. Он получил должность генерала правительства Цин на 15 годы. Потом он с двух генералы перебежали в Россию при соблазном с России. После захвата Албазина, Россия просила мир. Империя Цин обвинила их в том, что они убежали, трое отказались вернуться, и Россия, наконец, не сдала Цину»²².

Вне зависимости от того, было господство России или империи Цин, Гантимур в качестве лидера и вождя эвенкийского племени не хотел получить любое ведение из этих правительств. Любой государственный контроль смущал его. Г.С. Новиков-Даурский писал о Гантимуре: «На правом берегу Аргуни, против с. Олочи, стоит маленький китайский городок Шивэй, расположенный близ той местности, из которой в XVII веке эмигрировал на русскую террито-

²² Хуан Вэйхань. Биографии предков Чёрной реки. Харбин, 1986. С. 102.

рию эвенкийский князь Гантимур-Улан со своим родом. Род Гантимура был в то время единственным родом оседлых эвенков, обитавших в пределах Северной Маньчжурии, причем этот род не был автохтонным для этих мест. До 1654 года род Гантимура обитал в бассейне реки Нерчи и переселился в Северную Маньчжурию, когда на Нерче появились русские казаки под предводительством сотника Бекетова»²³.

Гантимур отправился между двумя берегами по реке Амур туда и обратно. Он выбирал между правительством Цин и Россией. На самом деле, он не желал принимать правила ни одной из сторон. Он и его народ стремились вернуться в безграничную свободную эпоху, но такая эпоха ушла навсегда.

В 14 году Тяньцзун династии Цин маньчжурская армия завоевала солонские группы на территории Читы к востоку от Байкала. После войны более 1000 эвенкийских солдат были переведены в армию восьми знамён, включая племя Байиэр этнической группы. Это первое предварительное завоевание династии Цин для эвенков, и оно стало частью «Солдатского хранилища» династии Цин. Древние источники утверждают: «Раньше Гантимур чиновник с четырьмя рангом «Бойгыхана (Цинского императора)». Он является правящим принцем, получая в Китае серебро и золото каждый год. Он владел воинами и во время нападения на крепость Хума. «Бойгыхан» взял его и брата Хана в качестве «красного командующего» какого-то вооружённого полка». Правительство Цина попросило Гантимура заниматься генералом с четырьмя рангами. В то же время он был вождь племени, его воспринимали как князя. Что касается того, отправила

²³ Новиков-Даурский Г. С. Материалы к археологической карте Амурской области // Записки Амурского областного музея краеведения и общества краеведения. Благовещенск, 1955. Т. 3. С. 6-7.

ли династия Цин дань уважения краевым вождям племен на границе, то никаких соответствующих записей нет. Битва в крепости Хума, т.е. конфликт о том, что правительство Цин снова отправило Минандалли, «из столицы под руководством его пошел в поход и вошел в Хумар» и сражался с русским Степановым. Это второй год при том, что Гантимур переселился на правобережье Амура. Гантимур не признал эту судьбу в династии Цин, независимо от его ответственного назначения. Что касается причины смерти Гантимура, она заключается в том, что иск Гантимура не был решен справедливо. Но это лишь мотив, а не главная причина.

Присутствие русских войск в бассейне реки Амур обеспечило отступление Гантимура и правительства Цина, он ставил себя под эгиду к Царской России и был назван русскими князем. В 6 году под эгидой императора Канси (1667 г.) Гантимур привел более 100 человек через реку Аргунь и перешел в Нерчинск. «Начиная платить меховой налог (дань) царю и дань чеченскому хану и монгольской Живой Будде. Царь возвёл его в ранг в качестве князя Петра Гантимура»²⁴. Также в докладе русского генерала Даниила Арсенского 1672 г. говорится: «В пределе между 1666 и 1667 годами маленький принц Гантимур с территории императора Цин в острог Нерчинск, и он обратился к своему величеству. У него также было 40 людей – его деть, брат и подчиненные». Также было зафиксировано, что в то время Гантимур руководил 400 эвенкийскими солдатами, относящимися к трём генералам, и они вернулись в Нерчинск.

После восстания Гантимура правительство Цин направило чиновника

²⁴ Кань Кай. Событие побега Гантимура и дипломатический переговор между Китаем и Россией в девизе Канси // Вестник Суйхуаского университета. 2012. № 6. С. 65.

Заргуци, чтобы привести войска в Нерчинск, и попросило Гантимура отправиться в Россию. Однако русский генерал Аршинский отказался от сдачи Гантимура. Затем в каждом письме царю от императора Канси и дипломатическом посланнике двух стран, экстрадиция Гантимура стала одним из вопросов, обсуждаемых между двумя странами. С одной стороны, Россия отказалась удовлетворить просьбу правительства, отказалась репатриировать Гантимура, а с другой стороны, попыталась успокоить Гантимура. В 1684 году Гантимур принял православие и был призван отправиться в Москву, чтобы увидеть царя, и умер по дороге в Нарем.

Согласно китайским легендам, Гантимур ранен и умер на охоте. Легенда гласит, что однажды осенью он и еще один человек отправились на охоту и нашли оленя. Его рога уже высохли. Двое мужчин атаковали друг друга. Другой человек отправил стрелу и выстрелил в сухой угол оленя. Стрела скользнула по рогам и застрелила Гантимура. Гантимур был серьезно ранен. Народом его племени пришлось арестовать лучника, они подумали, что этот человек виновен. Гантимур защитил его перед смертью. «Этот человек не был преднамеренно убит. Я видел, как он стрелял в оленя и встретил меня». После этого он умер.

Гантимур уехал от племени, а племя оставило Гантимура. Это трагедия для обеих сторон. Русское правительство хотело эффективно управлять эвенкийскими племенами, оно должно было отделить Гантимура от его племени. Эвенки очень ревностно отнеслись к гибели Гантимура по пути в Москву. Среди эвенков распространился шаманизм.

В XVII в. Гантимур у эвенков был вождем и шаманом. Среди многих ал-

тайских этнических групп глава племени является руководителем и волшебником. Древние кочевые племена называли своих вождей Бо (волшебником), также известным как каган (хан) [Лю Сяомэн, Дин Ичжуан. 1990]. Гантимур отражает социальную трансформацию эвенков. С его смертью чистое клановое общество закончилось. С одной стороны, это управление из правительства Цин. С другой стороны, это управление из правительства России, лидер племени и шаман не мог быть интегрирован в политическое общество. Функция шамана как лидера племени исчезла, и только эпоха лидера, исполняющего шамана, закончилась. Начиная с этапа становления чистого шамана-колдуна, шаманизм появился в это период. Гантимур – последний лидер-шаман в шаманизме эвенков. В легенде шаманский дух Гантимура не передается. После его смерти, святой костюм помещается в Орон (склад с высокими ногами), а затем Орон становится плохим. Святой костюм был унесен ветром и дождем, и стал осколком. Бронзовые зеркала и бронзовые колокола были разбросаны повсюду. Позже бронзовое зеркало стало *мукунь-шаманом*, а колокол стал *дэрку-шаманом*. С тех пор шаман-колдун постепенно стали больше.

3 ШАМАНИЗМ ЭВЕНКОВ

Шаманизм существует во всех сторонах жизни эвенков. Несмотря на то, что шаманизм испытывает влияние буддизма и православия, православия, трудно поколебать господство шаманизма в жизни народа эвенки.

До середины XVII в. развитие шаманизма эвенков вокруг Байкала и бассейна реки Амур было единым целым, лишь с небольшими отличиями. С тех пор как русские первопроходцы вошли в бассейн реки Амур, эвенки начали широкомасштабную миграцию, и некоторые эвенки переселились на южный берег Амура и стали предками сегодняшних эвенков в Китае.

В середине 17 века эвенки в бассейне реки Амур начал принимать буддизм, он был получил широкое распространение по приказу правительства Цин. В то время правительство Цин четко оговаривало, что те, кто вошел в храм, могут быть освобождены от различных налогов, военной службы и труда. Есть много эвенков, которые хотят избежать различных притеснений правительства Цин и войти в храм как лама. Однако из-за противостояния шаманов и старших эвенков, внедрение буддизма было очень трудным. Они предупредили молодежь: «Не бросайте шаманизм, шаманизм является корнем эвенков»²⁵.

Существует две группы эвенкийского шамана-колдуна, одна из них – мукунь-шаман, а другая – дэрку-шаман. В общем, одно племя может иметь один мукунь-шаман, но не обязательно каждое племя. Если мукунь-шаман женщина и если она замужем за кланом мужской стороны, племя её семьи не может появиться как новый *мукунь-шаман*. До её смерти, после того как её душа вернется

²⁵ Чао Кэ. Религиозное убеждение и культура эвенков. Пекин, 2001. С. 98.

в семью, в племени может появиться новый *мукунь-шаман*. У одного племени есть несколько *дэрку-шамана*. Такой шаман – странствующий шаман. После его смерти душа не обязательно возвращается в первоначальное племя. Заклинания *дэрку-шамана* не так высоки, как заклинания *мукунь-шамана*. У него было не так много богов, как он пригласил, поэтому люди обращаются к *мукунь-шаману*. Если нет *мукунь-шамана*, тогда приглашают *дэрку-шамана* ²⁶.

3.1 Разграничение шаманизма и политической общества

Шаманизм принадлежит к естественной религии, в нем отсутствуют единые догматы и религиозные ритуалы, он широко существует в народных убеждениях. Верование анимизма и нерегулярные религиозные ритуалы затрудняют слияние шаманизма с социальной политикой и правящей властью. В своей монографии «Таинственный мир шаманов: основа китайской первобытной культуры» исследователь У Бинань писал: «Таинственное влечение к нему (шаманизм) всегда приводило к поклонению естественному миру, и его трудно вести к имперской политике. Примитивная дикость шаманизма и болезненное сознание неизбежно должно тереться и конфликтовать с феодальным самодержавием, а не с тем, чтобы оно наносило ущерб имперской власти, то есть имперская власть контролировало ее или разрушало ее. Даже если в истории есть история шаманизма, одобренного императором, оно не может скрыть признаки его неизбежного упадка. Шаманский статус шамана перед лицом мощного проникновения богов, хотя они были равноправными, но, в конце концов, не может устоять перед демонстрацией монотеизма, и правители, стоящие за ним,

²⁶ Фань Чжэн. Изучение изменения охотничьей культуры у орохонов и здоровья сельских жителей в населенных. Пекин, 2014. С. 66.

вынуждены были отступить в горный лес, потеряв присущую жизнеспособность. Некоторые из шаманов, которые когда-то были членами высшего кланового общества, обратились к монотеистическому поклонению и стали монахами или хрецами»²⁷.

С середины XVII в. русские вошли в Сибирь и на Дальний Восток, занимая реку Вилюю, реку Ангара, реку Тунгуска и средние течения реки Билеуса, а также верховья реки Ингды, Среднее течение реки Баргузу и левый берег Амур, где жили эвенки²⁸. Российское правительство начало иммигрировать в эти районы, увеличивать население, восстанавливать землю, вырубать леса, строить остроги и села и создавать бюрократов. Русские, якуты и буряты составляли основу населения в этих местах. Чтобы ускорить процесс русификации народа эвенков, российское правительство поощряло русских фермеров и скотоводов за мирное сосуществование с эвенками, поощряло браки между русскими и эвенками.

В то же время Русская Православная церковь направила большое количество миссионеров, чтобы вернуть православие эвенкам, содействовать деятельности православия и ослабить верование шаманизма эвенков. Русские говорили о пользе православия для эвенков в форме устной пропаганды и пропагандировали православную веру в народе эвенков в их жизни, такой как свадьбы, похороны и браки. Например, новорожденные дети ходят в церковь, чтобы крестить; и у них есть русские имена; молодые люди берут Иисуса, как они, ко-

²⁷ У Бинань. Таинственный мир шаманов: основа примитивной культуры Китая. Шанхай, 1989. С. 253.

²⁸ У Шоугуй. Социальная история эвенков. Пекин, 2008. С. 109.

гда они женаты²⁹. Таким образом, несколько эвенков начали верить в православие. По сравнению с шаманизмом, период верования православия у эвенков непродолжительно, но оно имело важное значение. Однако, исходя из конкретного положения православной веры эвенков, они приняли православные ритуалы и обряды, однако не полностью приняли все догматы христианства. Все же шаманизм у эвенков занимал доминирующее положение.

3.2 Обряды шаманизма

Обряды религиозной практики шаманизма имеют ряд характерных особенностей. Как правило, религиозные культы шаманизма можно разделить на три группы: большой обряд «*Оминань (奥米南)*», маленький семейный обряд камлания для лечения, камлающий обряд для добычи охотниками.

У каждого племени эвенков есть свой шаман. С 15 апреля, спустя каждые три или пять лет по лунному календарю, эвенкийские племена проводят грандиозные шаманские собрания, которые называются «*Оминань*». «*Оминань*» означает «пить кровь» на эвенкийском языке. В этом собрании есть два основных содержания: во-первых, квалифицированный старый шаман обучает обрядам нового шамана. Во-вторых, старый шаман ведет население и молится, чтобы духи защитили от бед и даровали счастье всему народу. Это большое собрание обычно проводится за домом старого шамана. Внутри дома растут ива или тополь, а во дворе – береза, а между двумя деревьями натянута полоса кожи, покрытая разноцветной шелковыми тканями или полосками тканей. В число участников входят все члены племени, а также шаманы других племен, родствен-

²⁹ У Шоугуй. Социальная история эвенков. Пекин, 2008. С. 109.

ники и друзья. Когда все готово, старый шаман перевоплощается в певца, чтобы петь религиозную песню, в это время за старым шаманом поют 9 человек. Когда поют песни, старый шаман хлопает по бубнам. Содержание песен – это пожелания и благословения. Их конкретный и глубокий смысл понятен только самому шаману. Кроме того, в «Оминане» часто встречается явление камлания двумя шаманами: один из них – шаман своего племени, другой – приглашенный шаман, и приглашенный шаман часто становится главным танцовщиком. На собрании мужчины, женщины и дети всего племени сконцентрированы в середине двух деревьев. Кожаная верёвка из замши используется для закрытия людей. Если кожаная верёвка длиннее оригинала, значит население будет увеличиться. Наоборот, произойдет сокращение населения или заболеваемости³⁰.

Разные эвенки в разных регионах имеют разные религиозные инвентари в культовом собрании «Оминань». Например, эвенки в хошуне Ачжон Китая использовали овец в качестве жертв в культовом собрании «Оминань». Эвенки в эвенкийском хошуне использовали коров в качестве жертв, в то время как Олугуя-эвенки использовали лосей или северных оленей в качестве жертв. Их формы и содержания в основном одинаковы. Среди них шаман в «Оминане» у Олугуя-эвенков имеет следующую запись в источнике: «Молодой шаман Олугуя-эвенков, проводил обряды верования своему богу спустя каждые несколько лет». В то время, имейте квалифицированный старый шаман руководит обряды. Снаружи у чума установлены две берёзы и две лиственницы, называемые «Торо (托若)». Из чума тянут тонкую кожаную верёвку или пурпур, и он обведен

³⁰ Чао Кэ. Прекрасная традиционная культура малочисленных народов Северного Востока. Пекин, 2012. С. 59.

кружком на дереве «Торо». Разрежьте легкие оленя на тонкие полоски и повесьте их на кожаную веревку (или кожаную полоску). Этот кожаный шнур или ремешок называется «Стому (斯提木)». Голова оленя или лосей варится в кастрюле, и пар в дыме и кастрюле поднимается, чтобы стать «Су Бу Джи Лэн (苏布杰冷)», что означает поклонение духам. На дереве «Торо» на земле выложен мех оленя или жертвы скорпиона, а в левом и правом рядах размещены 9 чаш из бересты, символизирующих 9 мужских духов и 9 женских духов. Верёвки связаны в строку. Миска содержит кровь оленей или лосей для удовольствия 9 мужских и 9 женских духов. Кровь жертв в 18 чашах называется у эвенков «Оминань». Когда проводится обряды в «Оминане» каждый раз на рога на шаманской шапке добавляют две вилки. Шаман, проводивший обряд в «Оминане» четыре раза увеличил рога на своей шапке с 3 до 9 вилок. И если шаман терпит неудачу с людьми, рога на голове будут уменьшены с 9 до 6 вилок³¹.

Религиозные обряды «Оминаня» – это полное отображение и распространение шаманской силы эвенков. Такая культовая обрядность, верования для духов является чрезвычайно важным, торжественным и серьезным содержанием шаманских обрядностей эвенков. На этом великом собрании народы эвенков сходятся с центром шаманов, принимая волю богов, чтобы стимулировать жизненность и уверенность в народной жизни.

Эвенки называли «Оминань», «Оминалэн (奥米那楞)», орохоны называли это «Уменнатэнь (乌门那特恩)», а дауры называли «Омина» [Мэн Хуэйин, 2000, 328-344]. Что касается «Оминалэн», некоторые учёные считают, что

³¹ Маньдурту. Обследование шаманизма дауров, эвенков, монголов, орохонов. Пекин, 1992. С. 47.

«Оми» – это Уми и Умай, «налэн» является окончанием глагола. «Оминалэн» означает подношение Умай или ожидание Умай. Ещё некоторые учёные считают, что «Оминалэн» – это кровососущая церемония, а «Оми» означает «пьянство» [Мэн Хуэйин, 2000]. Из этнологических религиозных церемоний также можно предполагать, что слуга Умай является хозяином кровососущей церемонии³².

Второй обряд – маленький семейный обряд камлания для лечения. В прошлом эвенки были озадачены различными болезнями, поэтому, когда люди болевают, они должны просить шамана излечить болезнь камланием. Конкретная церемония – привести шамана к дому для камлания или пациента к шаману, где шаман сначала сжигает траву «гангданг (刚噶)» (полынь), затем ставит на нее бубен и надевает святой костюм. Он берет бубен в левую руку, а колотушку в правой руке, поет песню, глаза его закрыты. Он ходит по земле, и просит богов прикрепить тело. После ритуала приглашения духов шаман присоединяется к ним, а тело шамана становится жестким и падает на землю. Через некоторое время шаман приходит в себя, продолжает петь песню и спрашивает больного, затем ударяет в бубен, попросив больных уйти от тела пациента. Этот обряд прыжков длится от 1 дня до 3 дней. После церемонии члены семьи пациента выражают благодарность шаману³³.

Среди эвенкских шаманов не все шаманы часто проводят обряд «Оминань» и камлающий обряд. Хотя некоторые люди являются шаманами, они так-

³² Ли Сюлянь. Предварительное исследование к вопросу многообразия названий колдунов шаманизма бассейна Хэйлунцзян // Вестник Хэйхэского университета. 2016. № 3. С. 23-26.

³³ Чао Кэ. Религиозное убеждение и культура эвенков. Пекин, 2002. С. 59.

же проводят много обрядов «Оминань», но мало обрядов для того, чтобы спасти духов и спасти людей. Вдополнение к шаману у эвенков есть еще священнослужители по имени «Намичжэнь (那米仁)», большинство из которых – женщины, их деятельность в священстве заключается в том, чтобы молиться за «богиню», чтобы дать избавление тем, кто страдает от оспы. Люди с такими заболеваниями, как ветряная оспа и корь, лечат заболевания. Нужно убить белого цыпленка во время лечения, чтобы принести в жертву некоторые пироженные, фрукты, мясные продукты и молочные продукты.

Третий обряд – камлающий обряд для охотников. Когда эвенки, занимающиеся охотой, не могут поразить зверей в лесу, они просят шамана помолиться за добычу и благословить богов. Конкретный метод заключается в том, что охотник приносит полотенце или кусок ткани в дом шамана, чтобы объяснить причину шамана. Когда шаман обещает, полотенце или ткань, принесенные шаманом, вешают на дверь дома шамана. Также нужно обязательно подготовить двух диких уток или летающих драконов, чтобы представить духа шамана «Мару (玛鲁)». Кроме того, используется плетение, чтобы сделать оленьобразный объект перед духом «Мару». Затем приглашаются все жители деревни. В это время шаман начинает камлание. После камлания охотников, для которых он попросил добычу, используется подготовленный дробовик, чтобы выстрелить в тело оленя, сделанное из лозы, в соответствии с требованиями шамана. Если успешно ударили, то говорят: «Хит, бей!». Потом притворяются, что тянут добычу назад, снимают шкуру, удаляют сердце животного, печень, легкие и другие внутренние органы. Они думают, что только так может быть

получена добыча. Этот традиционный обряд повсеместен у молодых эвенков и обладает сильной жизненной силой³⁴.

Виды камланий были многообразны и определялись теми задачами, которые предстояло решить шаману. Особенно трудным и опасным считалось камлание, связанное с путешествием шамана в нижний мир, по дороге в который душу шамана могли захватить его соперники и этим вызвать его смерть. Такое путешествие предпринималось крайне редко и только очень сильными шаманами с целью свидания с душами умерших родственников, поиска и возвращения души тяжелобольного человека, а также для сопровождения в нижний мир души умершего. По данным С. М. Широкогорова, в начале XX в. среди трёх групп забайкальских тунгусов (баргузинской, нерчинской и урульгинской) насчитывалось немногим более 14 шаманов, из которых только двое могли совершать путешествие в нижний мир³⁵.

Русский исследователь А.П. Забияко изучил религиозные обряды эвенков и писал в своей книге следующее: «Тунгусский шаман был главным действующим лицом особых ритуалов, в ходе которых он исполнял своеобразный танец. Отличительным элементом этого таманского тана выступали ритмичные движения нижней части тела, нечто вроде потряхиваний бедрами. Эти резкие потряхивания приводили в действие металлические подвески-колокольчики, свисавшие сзади с пояса шамана вблизи благовещенска учитель духовной семинарии Р.В. Цыренпилов в 1870 г. наблюдал и описал камлание маньчжурского шамана: «Шаман одет был простолько в малый прибор с железными

³⁴ Чао Кэ. Религиозное убеждение и культура эвенков. Пекин, 2002. С. 59.

³⁵ Shirokogoroff S.M. Psychomental complex of the Tungus, Kegan Paul, Trench. Trubner. 1935. P. 386.

побрякушками и медными шоркунчиками, бил в бубен, бормотал нараспев, что при звуке бубнов нельзя было слышать, позади его другой, по-видимому, простой Манчжур тоже в бубен бил в такт, У котла сидел старик, притянувши к котлу другой бубен, тоже бил в него. По леву руку шамана стоял молодой Маньчжур без пояска, два мальчика брякали и шлепали в какие-то дощечки, придавая звук бубнам. Потом вдруг стоявший до того времени на одном месте шаман заходил взад и вперед, виляя задом, поднял шум бряцанием от висевших на заде побрякушек»³⁶.

Ритмические специфические телодвижения, бряцание подвесками вместе с другими элементами действий шамана создавали в сознании участников ритуала особый образ, предполагавший словесное оформление. Слово *šaman* производно от глагола *šamna - mi*, имеющего корень, обозначающий движение нижней части тела³⁷. В русском языке первоначально использовалось производное от этого слова понятие шаманство, потом, через влияние западноевропейских языков, оно превратилось в Шаманизм, однако не стоит вкладывать в эти понятия принципиально разный смысл³⁸.

Каждая деталь в шаманском камлающем обряде эвенков имеет строгие правила и таинственный оттенок идентичности. Этот процесс камлания покажет богатые и глубокие религиозные верования шаманизма народа эвенков и особую божественную силу, функцию и мистицизм.

Шаманские погребальные обряды популярны среди различных тунгусских этнических групп и становятся важным типом родного религиозного об-

³⁶ Забияко А.П. Эвенки Приамурья: оленная тропа истории и культуры. Благовещенск, 2012. С. 231.

³⁷ Namayon Roberte. Le concept de chamanisme : une construction occidentale // Religion & Histoire. 2005. № 5. P. 3.

³⁸ Забияко А.П. Эвенки Приамурья: оленная тропа истории и культуры. Благовещенск, 2012. С. 232.

ряда. Например, погребальный обряд шамана отличается от погребения обычного человека. Шаман прыгнул на дорогу, и тело не могло быть помещено так, чтобы он мог сидеть и использовать «банду», чтобы вскипятить воду, чтобы очистить свое тело и открыть отверстие с западной стороны юрты. Могила обычно имеет курган из камней. На вершине могилы ставится плетеный сарай, накрывается белой тканью или белым войлоком и в него помещается тело, инструменты шамана, такие как бубен, колотушка, костюм и т. Согласно его завещанию, инструменты шамана вешаются на назначенную сосну в течение одного дня, на девятый день после смерти шамана, должна быть совершена жертва преследования. Его дети шьют белую ткань на шляпу или одежду, чтобы показать сыновнее благочестие. Период сыновьего благочестия обычно составляет девяносто дней. Жена носит благочестие в течение трех лет. Через год после смерти Великого шамана весь народ должен порвести обряд, чтобы душа шамана могла и впредь защищать людей и защищать их мир³⁹.

В древних верованиях шаманизма, как правило, люди боятся смерти и не осмеливаются столкнуться с реальностью ограниченной жизни, особенно когда умирают важные лидеры клановых племен, нормальная жизнь этой социальной группы сталкивается с потрясениями и угрозами. В настоящее время похоронный обряд является средством избавления людей от духовного кризиса и своевременно передает людям концепцию вечной души, концепцию возрождения души и души важных людей как покровителей клановых предков, которые приносят каждому веру и уверенность с какой-то сверхъестественной силой, и

³⁹ Юань Цзе. Возрождение традиционного шаманизма : обследование шаманизмов Сибири, Северо-восточной Азии и Северной Америки. Пекин, 2014. С. 101.

уменьшают внутреннее горе и социальные волнения.

Шаманский танец является неотъемлемой частью шаманской обрядности эвенков. В таких обрядах как жертвоприношение, экзорцизм и рахит, проводятся выступления шаманских танцев. Эвенки очень уважают шаманов, а шаманы пользуются большим авторитетом в массах. Шаман сидит в самом престижном положении, независимо от предполагаемой семьи. Шаман считается посредником, который передает дух богов и общается с миром людей и призраков. В прошлом в любых крупных церемониях шаманом был мужчина, например, церемония празднования Нового года, церемония лечения, погребальный обряд и другие обряды. Шаманская обрядность состояла в основном из нескольких этапов, таких как приглашение богов, развлечение богов и дарование богов. Шаман несет богиню, украшенную костями животных и зубами животных, и держит шаманский бубен, чтобы петь и танцевать. Танцевальное движение эвенкийского шамана в основном предназначено для симуляции движения зверя или орла, как преувеличенного, так и безудержного. Шаги шаманского танца можно разделить на движения руки, движения талии и движения ступней ног. Каждое движение танца шамана имеет строгие требования и имеет глубокий смысл. Рука в основном относится к ручному бубну), бубен является незаменимой опорой в шаманском танце, и он также является музыкальным инструментом. Его действие богато и навык также силен. Метод захвата бубна заключается в следующем: сначала вставляется левый средний палец (или мизинец) в маленький круг. Оставаясь в большом круге, держа руки и бубновые палочки в правой руке, шаман может качать бубны и бить в них. Действие перемещения

бубна можно разделить на несколько видов, таких как сломанные бубны, полу-вращающиеся бубны и полные бубны. Левая рука захватывает бубен и стоит между грудью и талией. Правая рука берет бубновые палочки, чтобы ритмично избивать головку бубна. Затем танцор садится и прислоняется к головке бубна. После того, как обряд битья в бубен окончен, он поет песню «Ило (以洛)».

Полуоборотный бубен – это бубновая головка, которая многократно переворачивается снова и снова. Когда ладонь бубна поднята вверх, бубновые палочки ударяются о белое, а когда тыльная сторона руки обращена вверх, бубновые палочки закругляются снизу вверх, когда запястье поворачивается вверх, голова бубна вращается. В положении пояснично-крестцового положения, когда запястье поворачивается изнутри наружу, поверхность бубна снова выбивается. Этот цикл всегда является талией танца эвенкийского шамана. Движение не очень большое. Брюшная полость, сгибание, бедра и изогнутые ноги, темп ступни – это ходьба, раскачивание и подпрыгивание и т.д. Ходьба вперед и назад, шаг раскачивания – это плоское вращение на две ноги, прыжок – большой прыжок.

Танец эвенкийских шаманов сохраняет следы первобытной культуры, культа природы, тотемизма и культа предкам.

3.3 Костюмы и атрибутика шаманизма

По мнению эвенков, шаман является представителем и воплощением животных богов и духов предков, поэтому в украшении одежды шамана отражены образы различных животных, небесных тел, природных явлений и т.д. Представление о большом количестве духов закреплено в сознании эвенкийского на-

рода и полно выражает нестандартные доктрины шаманизма или концепции сознания шаманизма и верующего.

Шаман считается посредником между человеком и духом. Когда независимый совет и жертва не могут устранить или ослабить вредное воздействие души и когда необходимо выяснить, какие души причиняют боль людям, и определить причины их неудовлетворенности, эвенки просят помощи у шамана. Набор костюмов и особый набор вещей помогают шаману общаться с душой. Считается, что душа может не только «занять» тело шамана, но и «занять» различные части его костюма, поэтому одежда шамана очень важна.

3.3.1 Костюмы шаманов

Состав предметов, входящих в облачение шамана, зависел от его родовой принадлежности, опыта и силы, а также от вида исполняемого обряда. Так, С. М. Широкогоров отмечал, что у нерчинских и баргузинских тунгусов были распространены несколько типов шаманских одеяний: например, костюм-птица, костюм-изюбрь (который был принадлежностью больших, особенно сильных шаманов). Первый тип костюма состоял из кафтана, передника, штанов, наголенников, обуви и головного убора. Детали костюма были украшены железными подвесками и бахромой, символизирующими скелет и оперение птицы. Костюм, символизирующий изюбря, был выполнен из шкуры этого животного и снабжён подвесками и жезлами, изображавшими скелет и конечности изюбря. Рога изюбря, настоящие или символические, выполненные из железа, крепились к головному убору. Кроме того, у тунгусов Забайкалья встречались шаманские одеяния, совмещавшие в себе элементы костюма-изюбря и костю-

ма-птицы⁴⁰.

Одежды, которые носят шаманы, очень странные, в них отражено влияния эпохи матриархата. В дополнение к характеристикам дам, есть также характеристики талии самурая и воина, то есть одежды и передних гвоздей, которые сшиты с легкими шкурами доски. На спине восемь медных пряжек и шестьдесят маленьких бронзовых зеркал, а также большие четыре маленьких пятисторонних бронзовых зеркала. Ремень с шестьюдесятью колокольчиками (или чугунными колокольчиками) прикреплен к талии, а шкуры самцов и самок одеты на плечи, а спина от талии – платье, состоящее из двух южных стримеров. В дополнение к мантии, капюшон имеет жилет и набор из более чем ста снарядов. При прыжке бронзовое зеркало на облачении блестело, скрипел звонок, и стример качался в шамане, поворачиваясь вверх и вниз, добавляя звук бубнов, а шаман поёт. Пусть люди входят в волшебную атмосферу⁴¹.

3.3.2 Шаманская шапка

На первых этапах становление шаманизма, эвенкийский шаман не носил костюм, а только носил шапку. На шапке существует два рога. На обратной стороне 18 полос, представляющих 9 женщин и 9 мужчин. Рога на шапке – это место, где находится сила шамана. Говорят, что если нет рогов у шапки, шаман не может носить шапку весом сто килограмм. На шаманской шапке имеется два мощных медных оленьих рога, висящих на петле, и медная птица, стоящая между двумя рогами. Количество веса рогов на шапке является знаком квалификации шамана. Чем больше рогов, тем больше обрядов, проводимых шаманом

⁴⁰ Яхонтов К.С. «Книга о шамане к Нишань» как этнографический источник: Дис. канд. ист. наук : 07.00.00. СПб., 1999. С. 88.

⁴¹ Ван Юйси. Очерк этнического краеведения эвенков. Харбин, 2017. С. 146.

(шаман может провести только четыре собрания в своей жизни, и каждый раз, когда он проводит церемониальное собрание, он добавляет рог).

Сначала рог он состоит из трёх частей. После обряда «Оминань» можно увеличить до 5 вилок, дальше можно увеличить до 7 вилок и 8 вилок. После четырёх обрядов «Оминань», рога на шапке могут быть увеличены до 9 вилок. Это доказывает его высокий статус. Форма шаманской шапки похожа на дыню, что указывает на мир, которым владеет шаман. На вершине этого, вдоль формы дыни, был сделан круг с железными прутьями, чтобы представить вселенную. На круге есть две дугообразные символические шляпные стойки, указывающие на орбиту вселенной. В конце левой и правой дуг есть пара противоположных рогов, где рога представляют шаманские ступни⁴².

А.П. Забияко указывает: «Шаманы также использовали их в качестве защитных доспехов Эвенкийские шаманы также имели ритуальные шапки (авун). Иногда они отличались от других типов шапок тунгусо-маньчжурских шаманов. Эвенкийские шаманские шапки могли не иметь металлического обода и других металлических конструкций (обручей, подвесок, рогов и т.д.). Они выполнялись преимущественно из кожи и ткани. Обязательным элементом такой шапки была свисающая на глаза и закрывающая большую часть лица бахрома своего рода завеса. В ходе камлания призывающий духов шаман опускал её на лицо, почувствовав, что духи вошли в него и он превратился в другое существо. Считалось также, что обычным людям лучше не видеть глаза камлающего шамана, чтобы не навлечь на себя беду»⁴³.

⁴² Чао Кэ. Религиозное убеждение и культура эвенков. Пекин, 2002. С. 61.

⁴³ Забияко А. П. Эвенки Приамурья : оленная тропа истории и культуры. Благовещенск, 2012. С. 238.

Таким образом, шаманская шапка оказывает влияние на психологию народа, она обладает сакральным смыслом и считается важной частью культуры шаманизма.

3.3.3 Шаманский бубен

Бубен является древним шаманским инвентарем эвенков, и он также используется в качестве инструмента для шамана, чтобы вызывать богов и отпугнуть демонов. Эвенки верит, что бубен может передавать информацию. По звуку бубна шаман может слышать язык духов, и духи также могут узнать потребности шамана.

Бубны эвенкийских шаманов – это в основном ситовые бубны, обычно известные как «ловящие бубны». Форма круглого плоского одностороннего бубна представлена диаметром около 60 см, рама бубна узкая и легкая, около 5 см. Древесная рама в основном состоит из лиственницы, белой березы или ивы. Головка бубна изготовлена из косули. Задняя и внутренняя стороны бубна соединены металлическим тросом в большой треугольник или диагональную линию, а центр соединен металлическим кольцом, то есть ручкам бубном. Поверхность бубна окрашена в красный, желтый и синий трехцветные круги. Бубновые колотушки сделаны из ног косули, а некоторые из дерева. Верхняя часть деревянной голени покрыта слоем волосатой кожи животных, а тыльная сторона голени выгравирована с геометрическим или огненным орнаментами, что означает небо, землю и огонь.

При изготовлении бубнов должны сначала выбрать большую лиственницу в лесу, чтобы представить вечную ценность бубна шамана. Когда шаман обна-

руживает дерево, он снимает свою рубашку и вешает ее на дерево и привязывает ее ремнем. Убить домашнего животного рядом с деревом и используйте его для культов, таких как вино и мясо. Затем используйте кровь и водку убитого домашнего скота, чтобы посыпать древесный столб, и повторяйте мантру на вышеуказанных программах. После церемонии шаман начинает резать древесную стружку, не может нанести никакого вреда дереву и не позволяйте дереву засохнуть. В противном случае бубен потеряет какую-то духовность⁴⁴.

Первый шаманский бубен был двусторонним, он обладал мощной силой, впоследствии стала бубны стали односторонними.

В эвенкийском фольклоре существует легенда о шаманском бубне: «С тех пор, как земля была построена, в мире было огромное количество шаманов. Шаман сидит на большом бубне, плывет по облакам, бродит вокруг и демонирует все вещи в мире на благо человечества. Шаман едет на бубне – это большой кожаный бубен, плотно обернутый с обеих сторон. Однажды в ламаизме и шаманизме возникли противоречия. Ламы выбрали устройство под названием «Осола (敖叟拉)» и бросили его на шамана, просто ударя в бубен шамана, бубен был сделан из двух частей, и звук был шокирующим. Ламы были шокированы. С тех пор шаман использовал односторонний бубен, чтобы призвать богов и уничтожить демонов»⁴⁵.

Подробное описание шаманского бубна мы находим у А.И. Мазина. Шаманский бубен в представлениях эвенков-орочонов нес многоплановую нагрузку. Он символизировал вселенную, представлял собой место для «сбора»

⁴⁴ Лю Сяомэн. Шаманизм и народы Северного Востока. Чаньчунь, 1990. С. 52.

⁴⁵ Ван Шиюань. Сборник сказок эвенков. Шанхай, 1989. С. 21.

духов – помощников и духа – покровителя шамана, служил «голосом», посредством которого шаман разговаривал с духами. Бубен выполнял и функцию «транспорта» для перевозки душ, добытых шаманом в верхнем и нижнем мирах. Бубен эвенкийского шамана имел яйцевидную или овальную форму, его размеры колебались от 70 до 90 см в продольном сечении. Для ударов в бубен шаман использовал специальную колотушку, изготовляемую из мугДыкен старой засохшей лиственницы. В некоторых случаях в деревянную лопатку врезалась костяная ручка из рога оленя или лося. Длина колотушек достигала 50 см, ширина - 5 см. Каждый шаман имел по пять шесть разных колотушек и в зависимости от рода камлания пользовался той или иной из них⁴⁶.

Таким образом, бубен является важным орудием для религиозной практики эвенкийских шаманов и инструментом для общения эвенкийских шаманов с духами.

3.3.4 Шаманские зеркала

Неотъемлемым атрибутом любого шаманского костюма были медные зеркала – толи⁴⁷. Функциональное назначение толи в шаманских обрядах различных народов было неодинаковым. Шаманы ороحوнов, например, с помощью зеркал освещали себе дорогу в нижний мир⁴⁸. Нанайцы считали, что толи, как щит, защищают шамана от стрел враждебных духов, маньчжурские шаманы также использовали их в качестве защитных доспехов⁴⁹. Бронзовое зеркало в

⁴⁶ Мазин А. И. Традиционные верования и обряды эвенков-орочононов (конец XIX - начало XX в.). Новосибирск, 1989. С. 59.

⁴⁷ Широкогородов С. М. Опыт исследования основ шаманства у тунгусов. Владивосток, 2001. С. 32.

⁴⁸ Болотин Д. П. Чжурчжэньское зеркало со Среднего Амура // Традиционная культура востока Азии. Благовещенск, 2000. С. 152.

⁴⁹ Яхонтов К. С. «Книга о шаман к Нишань» как этнографический источник : Дис. канд. ист. наук : 07.00.00. СПб., 1999. С. 88.

качестве украшенного шаманского костюма является символом солнца и луны.

Бронзовое зеркало делится на два типа: «зеркало защитного сердца» и «зеркало защитной спинки». Среди них «зеркало защитного сердца» является наиболее важным, но его объем самый маленький, около 3 дюймов в диаметре. Всего имеется 5 «зеркало защитной спинки», самое большое из которых составляет около 1 фута в диаметре, а остальные 4 - 7 дюймов в диаметре. Передняя талия имеет 20 бронзовых зеркал, около 4 дюймов в диаметре, по два ряда с каждой стороны и по пять на каждой линии. Эвенкийские шаманы очень дорожат «зеркалом защитного сердца», они хранят его на протяжении нескольких поколений. Считается, что «зеркало защитного сердца» одного шамана передавалось на 300 лет. По мнению китайских исследователей, «бронзовые зеркала используются в шаманских обрядах. Обычные бронзовые зеркала покрыты мистическим цветом. Чжурчжэни (в соответствии с религиозными убеждениями эвенков) искренне верят, что бронзовое зеркало – это солнце, луна и духовный свет. Держа в руке бронзовое зеркало и украшая его богами, оно отражает желание единства неба и человека. Когда бронзовое зеркало становится инструментом и украшением шаманизма, ему поклоняются и им благоговеют. Религиозная психология побуждает чжурчжэней запретить уничтожение бронзовых зеркал как религиозных инструментов. Таким образом, значительное количество бронзовых зеркал сохранилось в религиозных культурах⁵⁰.

У «зеркала защитного сердца» эвенкийских шаманов есть волшебный дух, и шаман использует его для лечения пациентов. Метод его использования за-

⁵⁰ Чжан Цзе. Предварительное исследование значений религиозных культур бронзовых зеркал в районе Цинюань // Вестник Цзямусыского университета. 2012. № 2. С. 108.

ключается в том, чтобы поместить «зеркало защитного сердца» в воду с больным человеком и перенести в него болезнь пациента, которая может облегчить боль пациента. Магический эффект «зеркала защитного сердца» заставляет шамана ценить его как священный предмет, поэтому «зеркало защитного сердца» занимает очень важное место в религиозной практике шаманизма эвенков. Поэтому шаман придает большое значение своему наследию и образует уникальную и таинственную церемонию в жизни шаманской веры на протяжении тысячелетий. После смерти шамана, семья вешает «зеркало защитного сердца» на груди умершего. Через несколько дней члены семьи достают зеркало для кормления и хоронят его возле кладбища, чтобы не допустить его кражи посторонними лицами. Когда новый шаман выбран, старый шаман приводит нового шамана к месту захоронения зеркала-хранителя, вытаскивает его, проводит церемонию и передает зеркало сердца новому шаману. В это время новый шаман должен окропить свое тело водой «*Алшан* (阿尔善)» (святой водой), удалить загрязнение и убить овец, чтобы защитить духи «зеркал защитного сердца»⁵¹.

С точки зрения церемонии преемства и истории «зеркала защитного сердца», такое зеркало является жизненной силой шамана эвенков, ему поклоняются и им восхищаются эвенкийские шаманы.

В религиозных верованиях тунгусо-маньчжурских населений, «бронзовые зеркала обладают сверхъестественной силой, символом света и справедливости. Маньчжурский язык называет бронзовое зеркало «толи (托力)», а легендарная мифическая сила «*Толи*» часто заключена в том, чтобы святой человек отдает

⁵¹ Чао Кэ. Религиозное убеждение и культура эвенков. Пекин, 2002. С. 77.

смелых и честных людей, это позволяют ему использовать «Толи», чтобы демонизировать и сдерживать болезнь. Этот миф номинально принадлежит к маньчжурам, на самом деле он распространен среди всех народов, которые поклоняются бронзовым зеркалам. Вера в силу «Толи» в маньчжурской мифологии содержит отголоски анимизма. Люди, которые поклоняются бронзовым зеркалам, живут под господством всех вещей и духов. Верят, что все вещи во вселенной имеют жизнь и даже «души». Суть мифологии и древняя религиозная концепция объединены в поклонении тунгусо-маньчжурскому бронзовому зеркалу»⁵².

3.4 Выбор и обучение преемников шаманов

Природу шаманского избранничества определить сложно. Одни исследователи полагают, что шаманский дар передавался главным образом по наследству. Другие акцентируют внимание на психологических факторах и считают, что шаманами преимущественно становились люди впечатлительные, легко-возбудимые и ранимые, с неустойчивой психикой. Некоторые исследователи высказывают мнение о том, что в основе шаманского призвания лежат сексуальные мотивы: Так, например, Л. Я. Штернберг приводит рассказ нанайского шамана о явлении ему женского духа, вступившего с ним в половую связь и призвавшего его к шаманскому служению. Очевидно, что в традиционных культурах кандидат в шаманы обнаруживал в себе и культивировал определённую психофизиологическую предрасположенность к особому типу религиозной деятельности. Шаманский тип религиозной деятельности, стержнем которой

⁵² Чжан Цзе. Предварительное исследование значений религиозных культур бронзовых зеркал в районе Цинюань // Вестник Цзямусьского университета. 2012. № 2. С. 110.

является камлание, предполагает, что шаман способен входить в изменённые состояния сознания и вводить в них окружающих. Вхождение в такие состояния, в которых человек утрачивает полностью или частично контакт с реальностью, с собственным «я», перевоплощается, переживает яркие видения, слышит голоса, испытывает сильнейшие эмоциональные потрясения, представляет собой экстремальный духовный опыт, доступный людям с подвижной психической организацией. С другой стороны, шаман должен обладать устойчивой психикой высоким уровнем саморегуляции и физическим здоровьем чтобы контролировать измененные состояния сознания и выдерживать сильные психофизиологические нагрузки, сопровождающие камлание⁵³.

Шаман утверждает, что его шаманские способности происходят из души мертвого отца, и именно эти мужчины-нежити просят своих потомков стать шаманами и обучают их таинственной шаманской силе.

На протяжении тысячелетий северные народы имеют религиозную модель, которая точно показывает приход шамана в мир. Это торжественно и священно, а секреты не разглашаются. Старый шаман и старый *Мукунь*, оба высоко уважаются кланом, лично проверяют, служат и задают вопросы. Они не уходят в любое время, задерживаясь допоздна, чтобы остаться у испытуемого. Согласно обычаям разных этнических групп, для этого обряда могут подходить люди обоих полов, мужчины и женщины. Однако сами эвенки утверждают, что очень мало мужчин, которые физически сильны и редко замечаются. Пожилые мужчины и женщины физически слабы и их редко можно увидеть. Юноши и де-

⁵³ Забияко А. П. Эвенки Приамурья: оленяя тропа истории и культуры. Благовещенск, 2012. С. 235.

вушки тоже довольно редки. Большинство самых популярных кандидатов – незамужние молодые женщины или незамужние женщины, а также женщины среднего возраста. Кроме того, есть много примеров мужчин или молодых людей, имеющих шамано-кровные отношения.

Люди, способные пережить, не сойдя с ума, «шаманскую болезнь», контролировать изменённые состояния сознания и вызывать их у окружающих, получали статус шамана. Некоторые претенденты на «избранничество» в ходе «шаманской болезни» не могли справиться с сопутствующим психофизиологическим стрессом. В этих ситуациях при помощи опытного шамана человека «лечили», уговаривая духов отказаться от выбора и отпустить душу избранника. В ряде случаев ход «шаманской болезни» приобретает избранника. В ряде случаев ход «шаманской болезни» приобретал неуправляемый для предполагаемого избранника и его окружения характер из-за того, что сам человек не мог направить её в нужное русло, отсутствовали или отказывали в помощи опытные шаманы, неблагоприятно складывались внешние обстоятельства. Чаще всего это кончалось трагически – тяжёлыми депрессиями, сумасшествием или смертью кандидата, не прошедшего испытания «шаманской болезнью»⁵⁴.

Чаще всего шаманское призвание распознавалось по симптомам особой «шаманской болезни». Заболевшие люди становились задумчивыми и рассеянными, неспособными к обычному труду, иногда у них проявлялись расстройства психики, галлюцинации, бред. «Шаманская болезнь» могла поражать как отдельных избранников, так и нескольких членов одного рода. Обычно она начи-

⁵⁴ Забияко А. П. Эвенки Приамурья: оленяя тропа истории и культуры. Благовещенск, 2012. С. 241.

налась вскоре после смерти родового шамана, когда, как считалось, шаманские духи рода начинали искать себе нового хозяина среди его ближайших родственников, чаще всего детей или внуков⁵⁵.

А.И. Мазин отмечал, что верхнеамурские эвенки психические заболевания связывали с призыванием в шаманы. Как только один из болящих начинал шаманить (т.е. петь шаманские песни), болезни в роде прекращались. Окружающие считали, что выбор духов пал на поющего человека и в него вселился дух-покровитель. Дух-покровитель «подсказывал» избраннику, где обитают духи-помощники и каким путем их собрать. С этого момента начинались скитания избранника, который удалялся в тайгу и жил в изоляции от людей. «Сбор» духов-помощников продолжался два-три года. В это время кандидат в шаманы преодолевал большие трудности и испытания которые выдерживали не многие⁵⁶.

После успешного «сбора» духов и прохождения различных испытаний избранник приступал к изготовлению бубна, колотушки и других принадлежностей шамана: кафтана, нагрудника, головного убора и прочих вещей. Этот процесс продолжался от 6 до 12 лет в зависимости от способностей молодого шамана. Появление шаманских атрибутов сопровождалось обрядом вселения в них священной силы мусун. После приобретения шаманом собственного костюма и инструментов устраивался специальный обряд, в ходе которого молодой шаман должен был продемонстрировать своё мастерство. Обряд состоял из двух камланий, во время которых совершалось «хождение» в верхний и нижний ми-

⁵⁵ Широкогоров С. М. Опыт исследования основ шаманства у тунгусов. Владивосток, 2001. С. 164.

⁵⁶ Забияко А. П. Эвенки Приамурья: оленная тропа истории и культуры. Благовещенск, 2012. С. 235.

ры. В качестве экзаменатора выступал опытный шаман. Успешное прохождение этого обряда знаменовало для кандидата окончание периода ученичества и признание в качестве шамана⁵⁷.

В целом, шаманское избранничество – это сложный культурно-психологический феномен, в котором тесно переплетены и взаимообусловлены религиозно-мифологические представления, коллективные ожидания и индивидуально-психологические особенности конкретных личностей. Для избрания шамана обязательными являются: 1) признанное общиной право на особые отношения с духами, основой которых выступает факт «избранничества» шамана духами; 2) прохождение через особое состояние – «шаманскую болезнь»; 3) преодоление особого рода испытаний – «шаманской» инициации; 4) способность входить в состояние религиозного транса, экстаза; 5) вера общины в способность шамана свободно перемещаться в верхних и нижних ярусах мироздания. В традиционных культурах лишь в исключительных случаях была возможна ситуация, когда «избранник духов» не имел опыта «шаманской болезни» или опыта особых посвятительных испытаний. В современных условиях такая ситуация становится более типичной⁵⁸.

Многие исторические данные свидетельствуют огромную роль шаманизма в культуре тунгусо-маньчжурских народов. Однако шаманизм не единая, целостная религиозная система внутри границ какой-либо расы или племени и в общем тунгусо-маньчжурском обществе.

По мере формирования и развития тунгусо-маньчжурского народа образ

⁵⁷ Мазин А. И. Традиционные верования и обряды эвенков-орочононов (конец XIX - начало XX в.). Новосибирск, 1984. С. 81.

⁵⁸ Забияко А. П. Эвенки Приамурья : оленная тропа истории и культуры. Благовещенск, 2012. С. 232.

жизни некоторых этнических групп является достаточно замкнутым или кочевым. Традиция преемства шаманского знания из уст в уста, личный характер руководителя (шамана), индивидуальная психологическая основа религиозной практики и состояние смущения привели к различным формам. В частности это объясняет труды в процессе – исторические данные, этнографические данные, относящиеся к местным группам, или конкретная информация, которая оставила значительный отпечаток в именовании, религиозной мифологии и трудно систематическое культовое поведение.

Шаманы, говорят тунгусы, были с начала мира, а шаманство унаследовали от своих родителей, т.е. те, которые рождены в рубашке, становятся шаманами, причем те, кто полностью находился в рубашке, становятся большими шаманами, те же, которые не полностью, совсем маленькими шаманами или шаманками. Если отец или мать шаман, то после их смерти шаманом становится сын или дочь или кто-нибудь из их рода, кого выберут духи. Мучения, которые выпадают на долю такому становящемуся шаману, ни на волос не лучше, чем у коряков и якутов⁵⁹.

Формирование личности «избранника духов» происходило в определённой мировоззренческой системе и в условиях особых коллективных настроений. Мировоззренческий минимум шаманских представлений составляют:

1) убеждение в существовании духов (богов), которые оказывают влияние на людей, природу и с которыми у отдельных людей («избранников духов») могут быть особые отношения;

⁵⁹ Забияко А. П. Эвенки Приамурья : оленная тропа истории и культуры. Благовещенск, 2012. С. 233.

2) представление о существовании разных уровней мироздания, недоступных для свободного проникновения душ обычных людей;

3) вера, что души «избранников» с помощью духов могут по своему желанию преодолевать преграды между уровнями мироздания - «путешествовать» по нижнему или верхнему мирам⁶⁰.

В клановом обществе, которое делает упор на кровные отношения, тунгусы в основном объясняют проблему шаманской болезни с социальной точки зрения: во-первых, это рассматривается как признак реинкарнации кланового предка, в то же время духовная иллюзия индивида должна быть шаманом. Святые покровители клана и обряды шамана, поклонение предкам клана и шаманизм связаны в течение длительного исторического периода. Нужда социальной реальности новых духов делает, что опыт духов шаманом является очень важным социальным событием, потому что общение с богами предков через форму шаманской болезни естественно или автоматически придаст клану духовную силу. Именно клановое общество создало систему священных сил, которые передавались с помощью посредства шаманской болезни. Благодаря взаимодействию шаманский опыт и клановая система объединяют роль религиозных обрядов и функции клановой системы, что придает социальной организации и шаманским характеристикам особое выражение⁶¹.

3.5 Функции шамана

Специализация была связана с предпочтительным выполнением шаманом функции целительства (одна из главных), гадания, препровождения души

⁶⁰ Забияко А. П. Эвенки Приамурья : оленная тропа истории и культуры. Благовещенск, 2012. С. 234.

⁶¹ Юань Цзе. Возрождение традиционного шаманизма : обследование шаманизмов Сибири, Северо-восточной Азии и Северной Америки. Пекин, 2014. С. 99.

умершего в одни, отправления определенных магических обрядов (например, у эвенковсинкеаун, обряда обеспечения удачной охоты) и т.д. Исполнение этих функций зачастую требовало от шамана незаурядных личных качеств⁶².

Эвенкийские шаманы не только защищают своих собственных духов, но и обладают другой силой: могут сжечь красную железную посуду; использовать пару босых ног, чтобы наступить на красный огонь; использовать нож, чтобы резать язык и выплевывать кровь; танцуют, поют песни, камлают. Эти божественные силы породили великое чувство тайны и поклонения в духовном мире эвенков, заставляя их, несомненно, полагать, что шаман не смертный, а божественный человек, созданный Богом для представления человеческой духовности и божественности. Они обязаны помогать шаману перед лицом бедствий и болезней. Поэтому в начале жизни эвенков шаман играл очень важную социальную роль. Шаман руководил религиозными обрядами, чтобы молиться за людей, чтобы избежать бедствий, и молиться за богов, чтобы защитить жизни людей и детей. В то же время шаман также поклоняется богам и облегчает душевную боль и растерянность.

⁶² Забияко А. П. Эвенки Приамурья : оленная тропа истории и культуры. Благовещенск, 2012. С. 234.

4 ВЕРОВАНИЯ И КУЛЬТОВЫЕ ПРАКТИКИ ЭВЕНКОВ

Анимизм и естественный культ представляются основой существования шаманизма. Эвенки, которые верят в шаманизм, поклоняются природе. Небо, земля, солнце, луна, звёзды, растения, животные почитаются в качестве духов эвенками, они поклоняются им в жертвеннике.

4.1 Культ огня

Культ огня у эвенков проявляется, с одной стороны, как религиозная вера, а с другой стороны, жизненная необходимость. Эвенки живут в холодном регионе. Эвенки особенно зависят от огня. Религиозный культ огня объясняется практической стороной жизни. Огонь необходим для жизни. Если нет огня, люди умрут от холода и голода. С духовного уровня до материального уровня культ огня распространение среди эвенков.

Оттого, что эвенки обожествляют огонь, религиозные обряды и различные праздничные мероприятия показывают уважение к огню. Огонь обожествлен и имеет сверхъестественную силу. Заповедь табу является производной от религиозного поклонения. Это разновидность поведения поклонения в жизни⁶³. Её нельзя запускать в обычное время. Во время охоты за добычей эвенки не сжигали дрова с искрами и не брызгали водой огонь. Они думали, что если огонь разозлится, они не смогут убить зверя. Обычно для тушения пожара запрещено использовать воду. Если случайно окропить огонь пищей, нужно помолиться, чтобы дух огня не разозлился. Если нужно использовать воду, чтобы погасить огонь, необходимо сказать: «Пожалуйста, уберите духов, чтобы пошевелить

⁶³ Ту Цзяньцзюнь. Обычай эвенков. Хух-хохто, 2014. С. 194.

ногой». Для женщин есть больше табу на огонь: эвенкийские женщины не могут просто сидеть на корточках у двери печи, и дрова должны быть аккуратно расставлены и сожжены от кончика. Женщины-матери не могут приближаться к огню, и им не разрешают переносить огонь⁶⁴.

Огонь в эвенкийской мифологии представлен в образе старухи. Женщина играет постоянную роль в повседневной жизни семьи и имеет важный статус. Бабушка и мать являются лидерами семьи и покровителями жизни. По словам эвенков, огонь часто превращается в старуху, если обидеть огонь, то можно замерзнуть от холода и голода.

4.2 Мифология неба и священной истории

Поклонение Небу являются общим культом в верованиях северных народов. Страх перед Небом и уважение Неба также являются важной частью шаманизма. Поклонение Небу – характерная особенность древнейших религий, например, анимизма.

Многие мифы о Священной истории были распространены среди эвенков, они полностью демонстрировали, что долгое время поклонялись Небу и духам Неба. Существует миф о том, что боги создали мир: «До того, как люди не появились, в мире была только одна земля. Эта земля была создана богами. Сначала она была довольно маленькой и маленькой, горы были короткими, река была узкой и тонкой, а вода была также редко можно вытащить»⁶⁵. Данный миф демонстрирует нам, что мир людей был создан богами, и было установлено, что сила богов ограничена: «Горы маленькие, реки узкие, а вода мала». В то же

⁶⁴ Чжан Цзяньхуа. Обзор литературы и истории внутренней Монголии. Пекин, 2013. С. 60.

⁶⁵ Ван Шиюань. Сборник сказок эвенков. Шанхай, 1989. С. 21.

время эвенки также распространяли миф о Священной истории. Самая большая гора рядом с озером Хулун преграждала путь богов. Боги выглядели очень злыми и достали меч, чтобы разрезать гору на три части. Без силы богов их невозможно было убрать, и вскоре горы были восстановлены вместе. Боги снова и снова отрезали гору, и она была истощена. В конце концов, небесные боги вышли один за другим, чтобы отодвинуть три горы, и они больше не могли стоять. Эта гора называется Горой *Сибо (Аконит)*, единственной горой на территории нынешних *солонских* эвенков⁶⁶. Из этого мифа мы видим проекцию патриархального сознания северных народов: независимо от того, как верховный бог или обычные люди в мире, у них индивидуальная сила ограничена, а коллективная сила бесконечна.

В мифе о Священной истории эвенков есть такие боги, которые используют землю, чтобы создать все живое. С тех пор в мире существуют люди, земля истощена. С того места, где солнце встает с востока, появится шаман на длинной лошади, он будет нести лук и стрелу. Именно он поможет богам оглушить черепаху. Черепаха находится в воздухе, она поддерживает небо⁶⁷. В мифологии боги создали все, но когда боги столкнулись с трудностями, шаман помог им справиться. Благодаря вмешательству шамана был достигнут успех окончательного творения. Это миф нам рассказал, что эвенки поклоняются богам и поклоняются шаману. Шаман – это бог, который живёт в реальном обществе для решения реальных трудностей. Важность шамана и богов соотносится

⁶⁶ Ван Шиюань. Сборник сказок эвенков. Шанхай, 1989. С. 22.

⁶⁷ Ван Личжэнь. Исследование мифологии эвенков. Пекин, 2006. С. 73.

с мифом⁶⁸.

Культ неба эвенков также отражает во многих аспектах повседневной жизни. Эвенки называли небо «Баокэ (保克)», что означает «бог». По мнению эвенков, в небе есть не только боги, но и различные духии. «Баокэ» – это общее название эвенков для богов. Наивысший дух неба – «Эндулибаокэ (恩都力保克)», который несёт ответственность за засухи и наводнения в мире. Когда в мире происходит бедствие люди оплакивают имя «Эндулибаокэ» в своих сердцах. Молятся, чтобы Бог благословит⁶⁹.

Эвенкам нужно выбирать места для культов неба, они обладают уникальными способностями. Они обычно выбирают горы и леса. Поскольку эвенки считают, что горы величественные, они могут быть связаны с небом, а лес в горах возвышается. Эвенки называли дерево богов «Байнача (白纳查)» (Горный Бог). После того, как охотники в горах увидели его, они должны курить, жарить «Байнача», чтобы молиться за хороший урожай⁷⁰. Поэтому в горах и в лесу боги могут слышать молитвы людей, они могут видеть благочестивые обряды людей, и легче принимать жертвы⁷¹.

4.3 Культ небесных тел (солнца, луны, звёзд)

Яркие солнце и луна, мерцающие звезды часто вызывают непонятные и необъяснимые небесные явления для ранней охоты и производственной деятельности эвенков: дождливые дни, затмения, круглая луна, ветер, дождь, молния и т.д. Глубокий страх перед природой способствовал поклонению солнцу и луне.

⁶⁸ Чжан Цзяньхуа. Обзор литературы и истории внутренней Монголии. Пекин, 2013. С. 165.

⁶⁹ Там же. С. 166.

⁷⁰ Юй Сяофэй. Сравнительное исследование культур нанайцев и айнов. Харбин, 2002. С. 175.

⁷¹ Чжан Цзяньхуа. Обзор литературы и истории внутренней Монголии. Пекин, 2013. С. 166.

Самым ранним культом у эвенков был культ солнца. На эвенкийском языке солнце называют «Сивэнь (喜温)». Исходя из культа солнца эвенки видят весь свет как богов и даров солнца. Поэтому эвенки рассматриваются солнце и весь свет в естественном мире как «Сивэнь»⁷² [Чао Кэ, 2012, 332]. Культ солнца отражен во многих аспектах жизни эвенков. В китайских хрониках как «Хоханьшу», «Чжоу-Шу», «Ляо-Ши» и других описываются ворота эвенков, ориентированные к востоку. Необходимость согреться и избегать холода также имеет религиозное значение культа солнца, и шаманские обряды подчёркивают значение культа солнца⁷³. Когда эвенки не могут поймать добычу, они должны молиться о солнце, чтобы дать им удачу. Многие старики эвенков проводят обряды, чтобы встречаться с солнцем и поклоняться солнцу каждое утро, а также совершать обряды поклонения солнцу в сумерках. Для детей эвенков существуют строгие правила. Они не могут использовать свои пальцы, чтобы нарисовать солнце⁷⁴. Когда эвенки выходят замуж за женщину, они должны создать новую войлочную комнату на юге от дома мужчины, символизируя, что ее дочь вышла замуж за место солнца на земле, и она была благословлена богом солнца⁷⁵.

Самый популярный миф о поклонении солнцу в народе эвенков – «Солнечная девушка». Он рассказывает о том, почему эвенки превратили солнце в солнечную девушку и поклонялись ей как богу солнца: «Солнечная девушка Сивэньунаци – маленькая дочь императора Неба. У нее чистое и доброе сердце.

⁷² Чао Кэ. Прекрасная традиционная культура малочисленных народов Северного Востока. Пекин, 2012. С. 332.

⁷³ Намуджила. Воспоминание об изучении алтайских мифов. Пекин, 2011. С. 76.

⁷⁴ Чжан Цзяньхуа. Обзор литературы и истории внутренней Монголии. Пекин, 2013. С. 167.

⁷⁵ Цюй Юйдэ. Мифы, легенды, фольклор. Пекин, 1988. С. 78.

Она встает каждый день рано и посылает свет и тепло во вселенную, людям и всем. Она проходит через высокие горы и проходит море, через густой лес, через всю землю, где все растет, становится очень тяжелым каждый день. [Народная ассоциация провинции Хэйлунцзян]. Оттого влияния китайской ханьской культуры Солнечная мать стала солнечной девочкой, маленькой дочерью императора Неба, а он стал богом неба. Поскольку эвенки жили в тёмных и холодных горах и густых лесах, их спас Сивэньбунаци, поэтому они особенно поклонялись солнечной девушке. Мифология показывает психологий эвенков культа солнца и солнечных богов во многих аспектах, таких как естественная среда и методы производства.

По словам эвенкийских стариков, у эвенков были праздник «Сивэнь», т.е. «Праздник Солнца». 26-28 июня каждого года – самый длинный солнечный день. Ко времени «Сивэнь» мужчины, женщины и дети эвенков были одеты в различные шапки животных и окрашивали различные цвета растительной краской на лицах в течение трёх дней, чтобы выразить свое поклонение солнцу и жажду света⁷⁶.

Подобно культу солнца, эвенки также поклоняются луне. Они наделяют луну человеческими качествами, иногда называя луномирной сестрой. Причина, по которой у эвенков такое особенное отношение к луне, тесно связана с охотничьей жизнью. Эвенки охотились ночью, чтобы полностью полагаться на свет луны, чтобы определить направление, выбрать место охоты и сосуществовать с луной. Важность производства и жизни, они сталкиваются с нехваткой

⁷⁶ Чжан Цзяньхуа. Обзор литературы и истории внутренней Монголии. Пекин, 2013. С. 167.

времени луны и другие явления не могут понять, и поэтому думают, что это духовный природный объект, и считают, что луна может принести им свет и добычу. Поэтому, когда охотник находится в лунном свете и не получает добычу в лесу, он просит шамана помолиться «лунному богу», чтобы он получил добычу.

Когда наступит пятнадцатый лунный календарь, все эвенки или члены семьи будут поклоняться луне. Что еще более необычно, так это то, что в шаманских костюмах людей эвенки форма солнца и луны сохранилась до сих пор, и их древнее поклонение солнцу и луне проявляется более ярко. «Бог солнца представлен кольцом из железного кольца. С одной стороны, глаз привязан привязью. Бог луны имеет форму полумесяца. На верхнем конце серповидной формы находится маленький квадратный железный кусочек, а глаз связан веревкой»⁷⁷. В костюмах и различных промыслах эвенков также есть украшения и художественные узоры, напоминающие луну, которые глубоко уплотняют культ луны эвенками.

Эвенки поклоняются не только солнцу и луне, но и почитают звезды на небе, при этом почитание звезд не одинаковы. Они поклоняются Большой Медведице и Венере. Обладая уникальным национальным характером и жизненным опытом, эвенки связывают почитание Большой Медведице и Венере с охотничьими культами и священными верованиями. Эвенки считают, что Большая Медведица – звезда долголетия. 27 декабря по лунному календарю, когда звёзды поднимутся, эвенкийская семья поставит стол в северо-восточном углу двора,

⁷⁷ Энненхала Султай. Охота национального оригинального искусства. Культурная пресса внутренней монголии, 1992. С. 55.

зажигая семь ладанов в направлении Большой Медведицы и зажигая семь гонгов «Зол», а затем вся семья опустится на колени. Если в семье есть военнослужащий, необходимо убить свиней для бога Большой Медведицы, чтобы защитить его от ружей и стрел Большой Медведицей и чтобы он смог благополучно вернуться домой⁷⁸. Кроме того, Большая Медведица важна для эвенков-охотников, она помогает им определить направление и предсказать погоду.

Кроме того, эвенки также поклоняются звезде Венера. Они считают, что Венера является символом благости, разума и красоты. У эвенкийского шамана есть звезда из железа, это означает, что шаман сможет камлать, чтобы отогнать бедствие и болезнь.

Среди небесных тел, звезды поклонение звездам не отразился в практической жизни эвенков. Звезды в сознании эвенков обладают меньшей силой, чем солнце и луна. Следовательно, культ звёзд эвенков относительно простой.

4.4 Культ животных, зоолатрия

До XX в. эвенки еще жили в клановом обществе, занимались охотой или полуохотой и полугодовым хозяйством, а в народности у эвенков и в наше время сохранились черты культ тотема медведя. С одной стороны, они поклонялись медведям и предписывали много строгих форм табу по отношению к медведю, с другой стороны, они охотились на медведей и ели мясо медведя. Они считают, что у них кровные отношения с медведями, поэтому они не могут называть их по именам. Они называют медведя «Хэкэ (дедушка)», медведицу – «Эво (ба-

⁷⁸ И Лэтай, Бао Юй. Эвенкирская медицина, Издательство древних книг традиционной китайской медицины, 2014. С. 8.

бушка)», а охотясь медведей говорят: «Мы будем гостями»⁷⁹.

В концепции эвенков, медведь не только зверь, который заставляет людей бояться, он имеет много общего с человеком. Например, у медведя нет хвоста, и он может стоять прямо, может использовать переднюю конечность, чтобы повесить на беседку, гениталии и груди медведицы похожи на людей. Они думают, что медведи – это те же люди. До сих пор у эвенков распространена легенда о том, как кто-то становится медведем. Медведь считается предком всего клана. Результат этой персонализации и обожествления медведя привел к тому, что медведь стал «родственником» и имеет особенность тотемного поклонения⁸⁰.

Таким образом, в процессе отлова медведей и употребления в пищу мяса медведя они совершали ряд ритуалов и придерживались табу: эвенки никогда не едят мозг, сердце, печень, легкие, пищевод и глазные яблоки медведя и считают, что в этих органах есть медведи. Душа, поедая их, потревожит медведей и спровоцирует катастрофу. Они привязывают медвежьи зубы к веревке колыбели ребенка, таким образом благославляя детей на безопасное взросление⁸¹. Когда охотник ловит медведя и возвращается назад с добычей, весь путь должен притворяться, что он плачет⁸². В соответствии с обычными правилами, все охотники должны собирать племя, чтобы есть мясо медведя. Когда едят мясо, нож, котрым разрезают мясо медведя, нельзя называть ножом, его называют «чем-то, что не может быть перемещено». Перед тем, как есть мясо, все должны в унисон закричать: «Эй, эй, это ворона, которая ест твое мясо, а не люди эвен-

⁷⁹ Группа редакции энциклопедии фольклористики малочисленных народов Китая. Пекин, 1995. С. 319.

⁸⁰ Ван Цзинчжи. Теория китайских монгольских танцев. Хух-хохто, 2009. С. 92.

⁸¹ Цю Гочжэнь. Энциклопедия фольклористики Китая. Цзинань, 2005. С. 32.

⁸² Ван Цзинчжи. Китайская монгольская теория танцевального искусства, издательство университета внутренней монголии, 2009. С. 92.

ки, которые едят твое мясо!» После того, как съели мясо медведя, встает шаман или самый старший в семье. У двери кладут березовые полосы, чтобы побить всех, кто пошел назад, чтобы показать, что они наказывают «грех» медвежьего мяса⁸³.

Обряды захоронения медведей сохранились у эвенков. Известный китайский исследователь Люй Гуантянь в книге «Эвенки» писал, что ритуальный процесс погребения медведя состоит в следующем: отслоение кожи медведя, головы, пищевода, сердца, легких, печени, двух ладоней, верхних правых ребер и нижних правых ребер. Три верхних левых ребра и два нижних левых ребра были связаны березовыми стеблями, а шесть рядов были обвиты плетеной головой. Голова была похоронена в Донгане на балках двух деревьев, которые были предварительно расположены. Дерево, которое хоронит медведя, должно быть густой сосной с пышной листвой, а два ствола, обращенные к нему, разрезаны на плоскости, выгравированы двенадцатью бороздками и окрашены углем, кровью и полевыми цветами разных цветов. С обеих сторон шестого канала на дереве нужно обрезать лезвие ножа и положить на него глаза медведя. После проведения этих операций люди, участвующие в погребении, должны плакать, разжигать огонь на ветру и очищать от костей копченого медведя⁸⁴.

Этот эвенкийский обряд показывает, что охотники поклоняются медведям и боятся медведей, поэтому они используют похоронный ритуал, чтобы вымолить прощение медведя. Это психическое состояние не является индивидуальным примером в народных верованиях, но имеет определенную универсаль-

⁸³ Ван Цзинчжи. Китайская монгольская теория танцевального искусства, издательство университета внутренней монголии, 2009. С. 93.

⁸⁴ Люй Гуантянь. Эвенки. Пекин, 1983. С. 69.

ность. Точно так же поклонение медведям также распространено в тунгусоязычной группе и в северо-восточной азиатской нации⁸⁵.

В легенде о происхождении эвенков также есть повествование о поклонении волкам: «Собачка спускается с неба, она беременна 70-летним богом. Это создает народ эвенки и их семьи»⁸⁶. На эту легенду, вероятно, повлияла другая древняя легенда о северном народе – прототипе источника-предка волка. «Волка» в легенде древнего северного этноса поменяется в «суку» в мифе эвенков.

Появление прародителя «волка» появляется в легенде эвенкийского этноса, и волк связан с небом. Понятия «Небесный волк», «Небо» и «Представление неба» отражают процесс становления этих верований из культа неба и анимистических форм религии. Таким образом, наследование легенды о происхождении прародителя волка связано с легендой о происхождении этноса.

⁸⁵ Юй Сяофэй. Сравнительное исследование культур нанайцев и айнов. Харбин, 2002. С. 167.

⁸⁶ Shirokogoroff, S. M. Psychomental Complex of the Tungus / S. M. Shirokogoroff. – London, 1935. P. 130.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе изучения религиозных верований эвенков Приамурья мы пришли к следующим выводам.

В результате разрозненных данных китайских и русских о проблеме исторической родины эвенков вопрос остается дискуссионным, предположение об аналогичностям культурных обычаев позволяет предположить, что озеро Байкал мог быть прародиной эвенков, а сами эвенки могли происходить от шивэйских племён. Подтверждают это и результаты археологических экспедиций, в результате в тех местах которых были найдены захоронения человека. На одежде приложат десятки сверкающих колец из раковин, и они находятся в том же положении, что бусы и раковинные кольца на шаманском костюме эвенков.

Бассейн реки Уссури также можно считать исторической родиной эвенков. Племена аньцзюйгу в период Северного Ци, жившие в бассейне является другим вариантом «ewenki (эвенки)» по произношению.

Вопрос о происхождении термина «шаман» также окончательно не решен. Существуют мнения о происхождении этого слова из санскритских источников, а также от эвенкийской основы sa - со значением «знать» и от данных языка тунгуссо-маньчжурских племен.

До середины XVII в. шаманизм эвенков Приамурья представлял собой единую систему религиозных представлений и обрядов. Но после появления русских первопроходцев на Амуре начался процесс многочисленных миграций эвенков по бассейну реки Амур. Некоторые эвенки переселились на южный берег Амура и стали предками сегодняшних эвенков в Китае. С этого момента по

приказу династии Цин некоторые эвенки начали принимать буддизм. Затем русская православная церковь начала вести свою миссионерскую деятельность. Эвенки обращались в христианство, но принимали не все догматы христианского вероучения и культа, шаманизм все же составлял ведущую часть их религиозной картины мира. Так происходил процесс синкретизма трех различных религий.

Обряды религиозных действий шаманизма имеют очень типичные особенности. Как правило, религиозные действия шаманизма позволяют разделить на три группы: большой обряд *оминань*, маленький семейный обряд камлания для лечения, камлающий обряд для добычи охотниками.

Шаманские погребальные обряды популярны среди различных тунгусских этнических групп и становятся важным типом родного религиозного обряда.

Танец эвенкийских шаманов сохраняет следы первобытной культуры жизни и культа природы, тотемизма и культа предкам.

Несмотря на то, что шаманизм эвенков Приамурья испытал влияние других религий, его основу составляют анимистические и тотемистические обряды, среди которых вера в души и духов предков, культ огня, культ неба и небесных тел, культ природы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 Бао Гуйчжэнь. Религии малочисленных народов / Бао Гуйчжэнь. – Пекин : Пекинское книжное издательство, 2015. – 135 с.
- 2 Болотин, Д. П. Чжурчжэньское зеркало со Среднего Амура / Д. П. Болотин, Е. Н. Корнейчук // Традиционная культура востока Азии. – Благовещенск, 2000. – Вып. 3. – С. 152-153.
- 3 Ван Личжэнь. Исследование мифологии эвенков / Ван Личжэн. – Пекин : Пекинское издательство Академии наук, 2006. – 355 с.
- 4 Ван Цзинчжи. Теория китайских монгольских танцев / Ван Цзинчжи. – Хух-хото, 2009. – 473 с.
- 5 Ван Шиюань. Сборник сказок эвенков / Ван Шиюань, Ма Минчао, Бай Шань. – Шанхай : Издательство Минчжи, 1989. – 227 с.
- 6 Ван Юнси. Очерк этнического краеведения эвенков / Ван Юйси, Лю Кайфэй, Ту Яцзюнь. – Харбин : Институт этнографии провинции Хэйлуунцзян, 2017. – 307 с.
- 7 Гань Чжигэн. Исторический обзор древних народов Хэйлуунцзяна / Гань Чжигэн, Сунь Сюжэнь. – Харбин : Кафедра редакции исторических памятников провинции Хэйлуунцзян, 1984. – 398 с.
- 8 Забияко, А. П. Эвенки Приамурья : оленяя тропа истории и культуры / А. П. Забияко. – Благовещенск : Изд-во амурского гос. ун-та, 2012. – 384 с.
- 9 История Амурской области с древнейших времён до начала XX века / под ред. А. П. Деревянко, А. П. Забияко. – Благовещенск, 2008. – 422 с.
- 10 Иэртай. Медицина эвенков / Иэртай, Бао Юй. – Пекин, 2014. – 170 с.

11 Кань Кай. Событие побега Гантимура и дипломатический переговор между Китаем и Россией в девизе Канси / Кань Кай // Вестник Суйхуаского университета. – 2012. – № 6. – С. 66-62.

12 Комиссия литературной истории и учёбы Народного политического консультативного совета Китая, Комиссия материал литературной истории и учёбы Внутреннего Монгольского автономного округа и провинции Хэйлуцзян. Историческая запись столетия эвенков. – Пекин : Литературное и культурное изд-во, 2008. – 1287 с.

13 Комиссия редакции. Социальное и историческое обследование эвенков / под ред. В. А. Тураева. – Хух-хото, 1989. – 503 с.

14 Ли Сюлянь. Героический эпох Цзиньюаньских чжурчжэней / Ли Сюлянь. – Пекин : Изд-во общественных научных документов, 2018. – 267 с.

15 Ли Сюлянь. Предварительное исследование к вопросу многообразия названий колдунов шаманизма бассейна Хэйлуцзян / Ли Сюлянь // Вестник Хэйхэского университета. – 2016. – № 3. – С. 23-26.

16 Лин Чуньшэн. Эвенки в низовье р. Сунгари / Лин Чуньшэн. – Пекин : Национальное изд-во, 2012. – 486 с.

17 Лю Сяомэн. Шаманизм и народы Северного Востока / Лю Сяомэн, Дин Ичжуан. – Чаньчунь, 1990. – 197 с.

18 Люй Гуантянь. Эвенки / Люй Гуантянь. – Пекин : Национальное изд-во, 1983. – 105 с.

19 Мазин, А. И. Традиционные верования и обряды эвенков-орочонов (конец XIX - начало XX в.) / А. И. Мазин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 201 с.

- 20 Маньдурту. Обследование шаманизма дауров, эвенков, монголов, оро-
чонов / Маньдурту. – Пекин : Пекинское книжное изд-во, 1992. – 295 с.
- 21 Мэн Хуэйин. Исследование Умай // Альманах Хэйлунцзянских наро-
дов. – 2000. – № 3. – С. 17-29.
- 22 Мэн Хуэйин. Скрытые идолы – исследование концепций шаманизма /
Мэн Хцэйин. – Пекин : Изд-во пекинской Академии Наук, 2000. – 452 с.
- 23 Мэн Хэ. Этническое краеведения Нульбеэра / Мэн Хэ, Лю Хуаньгэ. –
Хух-Хото : Изд-во Внутреннего монгольского народа, 1997. – 826 с.
- 24 Намуджила. Воспоминание об изучении алтайских мифов / Намуджи-
ла. – Пекин, 2011. – 640 с.
- 25 Народная ассоциация провинции Хэйлунцзян. Солнечная девушка //
Народная литература Хэйлунцзяна. – 2001. – № 6. – С. 23-32.
- 26 Народы и религии Приамурья / А. П. Забияко, А. О. Беляков, А. С.
Воронина. – Благовещенск : Изд-во амурского гос. ун-та, 2017. – 421 с.
- 27 Новиков-Даурский, Г. С. Историко-археологические очерки : Статьи.
Воспоминания / Г. С. Новиков-Даурский. – Благовещенск : Амурское книжное
издательство, 1961. – 200 с.
- 28 Новиков-Даурский, Г. С. История Приамурья в древности / Г. С. Но-
виков-Даурский // Записки Амурского областного музея краеведения и общест-
ва краеведения. – Т. 2. – Благовещенск : Амурское книжное издательство. – 1953.
– 207 с.
- 29 Новиков-Даурский, Г. С. Материалы к археологической карте Амур-
ской области / Г. С. Новиков-Даурский // Записки Амурского областного музея
краеведения и общества краеведения. – Т. 3. – Благовещенск : Амурское книж-
ное издательство, 1955. – 239 с.

- 30 Суритай, О. Первобытное искусство охотских народов / О. Суритай. – Хайлар, 1992. – 246 с.
- 31 Сюй Мэншэнь. Саньчао Бэймэн Хуэйбянь / Сюй Мэншэнь. – Шанхай, 1987. – 2084 с.
- 32 Ту Цзяньцзюнь. Обычай эвенков / Ту Цзяньцзюнь. – Хух-хото, 2014. – 243 с.
- 33 У Бинань. Таинственный мир шаманов : основа примитивной культуры Китая / У Бинань. – Шанхай, 1989. – 286 с.
- 34 У Шоугуй. Социальная история эвенков / У Шоугуй. – Пекин, 2008. – 456 с.
- 35 Уюнь Далай. Происхождение эвенков / Уюнь Далай. – Хух-Хото : Изд-во Внутреннего монгольского университета, 1998. – 384 с.
- 36 Фамилии малочисленных народов / под ред. Ду Жофу. – Пекин : Национальное изд-во, 2011. – 1245 с.
- 37 Фань Чжэн. Изучение изменения охотничьей культуры у орохонов и здоровья сельских жителей в населенных пунктах / Фань Чжэн, Ма Цзан. – Пекин : Пекинское книжное изд-во, 2014. – 376 с.
- 38 Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка : в 5 т. / М. Фасмер. – СПб. : Прогресс, 1996. – Т. 4. – 588 с.
- 39 Фу Юйгуан. Сборник статей / Фу Юйгуан. – Чаньчунь, 2005. – 256 с.
- 40 Хуан Вэйхань. Биографии предков Чёрной реки / Хуан Вэйхань. Харбин : Харбинское книжное изд-во, 1986. – 361 с.
- 41 Хуан Жэньюань. Эвенки / Хуан Жэньюань, На Сяобо. – Шэньян :

Изд-во Ляонинских наций, 2012. – 168 с.

42 Цю Гочжэнь. Энциклопедия фольклористики Китая / Цю Гочжэнь. – Цзинань : Медицинское краеведение, 2005. – 327 с.

43 Цюй Юйдэ. Мифы, легенды, фольклор / Цюй Юйдэ. – Пекин, 1988. – 289 с.

44 Чао Кэ. Прекрасная традиционная культура малочисленных народов Северного Востока / Чао Кэ. – Пекин, 2012. – 478 с.

45 Чао Кэ. Религиозное убеждение и культура эвенков / Чао Кэ, Ван Личжэнь. – Пекин, 2002. – 181 с.

46 Чжан Бибо. История китайских древних северных этнических культуры / Чжан Бибо, Дун Гояо. – Харбин : Изд-во Хэйлунцзянского народа, 1993. – 1580 с.

47 Чжан Цзе. Предварительное исследование значений религиозных культур бронзовых зеркал в районе Цинюань / Чжан Цзе, Ли Сюлянь // Вестник Цзямусыского университета. – 2012. – № 2. – С. 108-110.

48 Шаманизм народов Сибири. Пекин / под ред. Сем Т.Ю. – СПб. : Нестор-История, 2011. – 998 с.

49 Ши Шуанчжу. Исследование туристических культур Нульнбеэра / Ши Шуаньчжу. – Хух-Хото : Изд-во Внутреннего монгольского народа, 2011. – 130 с.

50 Широкогоров, С. М. Опыт исследования основ шаманства у тунгусов / С. М. Широкогоров // С. М. Широкогоров Избранные статьи и материалы. – Кн. 1. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 2001. – С. 32-63.

51 Широкогоров, С. М. Социальная организация северных тунгусов /

С. М. Широкогоров. – М. : Восточная литература, 2017. – 710 с.

52 Энциклопедия кулинарных культур Китая / под ред. Чэнь Сюэчжи. – Ханчжоу : Изд-во Чжэцзяньского университета, 2011. – 1456 с.

53 Энциклопедия литературного и исторического исследования Внутренней Монголии. Вып. Фольклористика / под ред. Чжан Цзяньхуа, Бо Иньху. – Пекин : Изд-во Ляонин, 2013. – 1036 с.

54 Юань Цзе. Возрождение традиционного шаманизма : обследование шаманизмов Сибири, Северо-восточной Азии и Северной Америки / Юань Цзе. – Пекин, 2014. – 240 с.

55 Юй Сяофэй. Сравнительное исследование культур нанайцев и айнов / Юй Сяофэй, Хуань Жэньюань. – Харбин, 2002. – 394 с.

56 Яхонтов, К. С. «Книга о шамане к Нишань» как этнографический источник : Дис. канд. ист. наук : 07.00.00 / К. С. Яхонтов. – СПб. : Питер, 1999. – 105 с.

57 Hamayon Roberte. Le concept de chamanisme : une construction occidentale // Religion & Histoire. – 2005. – № 5. – P. 8-23. Русский перевод : Амайон Роберт. Понятие шаманизма : формирование западной интерпретации // Религиоведение. – 2009. – № 1. – С. 3-15.

58 Shirokogoroff, S. M. Psychomental Complex of the Tungus / S. M. Shirokogoroff. – London, 1935. – 386 p.

59 Shirokogoroff, S. M. Psychomental complex of the Tungus, Kegan Paul, Trench / S. M. Shirokogoroff. – Trubner, 1935. – 206 p.