

УДК 398
DOI: 10.28995/2658-5294-2022-5-2-148-152

IV Чтения памяти Елены Сергеевны Новик

Виктория Б. Новикова

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, jranchik@gmail.com*

Для цитирования: Новикова В.Б. IV Чтения памяти Елены Сергеевны Новик // Фольклор: структура, типология, семиотика. 2022. Т. 5. № 2. С. 148–152. DOI: 10.28995/2658-5294-2022-5-2-148-152

The 4th Readings in memory of Elena Novik

Victoria B. Novikova

*Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia,
jranchik@gmail.com*

*For citation: Novikova, V.B. (2022), "The 4th Readings in memory of Elena Novik", *Folklore: Structure, Typology, Semiotics*, vol. 5, no. 2, pp. 148–152, DOI:10.28995/2658-5294-2022-5-2-148-152*

В РГГУ 20 сентября 2021 г. состоялись IV Чтения памяти Елены Сергеевны Новик, организованные Центром типологии и семиотики фольклора РГГУ. Чтения открылись вступительными словами *О.Б. Христофоровой*, которая отметила достижения Елены Сергеевны в фольклористике и ее работу над изданием многих фундаментальных трудов П.Г. Богатырёва, А.Я. Гуревича, Е.М. Мелетинского и Б.А. Успенского. *С.Ю. Неклюдов* тепло вспомнил человеческие качества Елены Сергеевны. *Н.В. Лукина* (Томский гос. университет) рассказала о совместной работе с Е.С. Новик над проблемой жанра.

Далее с докладами выступили специалисты в области этномузыковедения и этнографии. *О.Э. Добжанская* (Арктический гос. институт культуры и искусств, Дудинка) обратила внимание на

важность исследования музыки народов Сибири для этномусикологов. Распределение обряда на сюжетные блоки, предложенное Е.С. Новик, позволило провести схожий анализ музыкальной составляющей обряда нганасанских шаманов. Концепции музыки как части мифологической картины мира народов, магической природы певческого дара и функции певца как медиатора до сих пор недостаточно учитываются в этномусикологических исследованиях сибирских народов, однако идея, что человек видит то, что слышит, подтвердилась в полевых материалах докладчика. Т.Ю. Сем (Российский этнографический музей, Санкт-Петербург) проанализировала текст маньчжурского эпоса «Нишань самани битхэ» XIV–XVII вв. о деяниях нишаньской шаманки с точки зрения этнографии, тем самым продолжив исследование Елены Сергеевны об этом древнем и устно бытующем у маньчжуров повествовании. Докладчик рассмотрела этнокультурную специфику маньчжурского шаманизма через образ, основные функции и ритуалы шаманки.

Л.М. Ермакова (Университет иностранных языков города Кобе, Япония) проследила путь трансформации мифологемы японского ястреба-рыболова начиная с мифического прецедента, описанного в мифологическом своде «Анналы Японии» (VIII в.). В позднем средневековье в письменных памятниках новую функцию культурного героя приобретает птица-рыболов. Новые представления сформировались под влиянием привезенного в Японию в конце XVI в. китайского медицинского трактата о травах.

С.С. Макаров (ИМЛИ РАН, Москва) рассмотрел проблемы изучения юкагирского шаманизма, сведения о котором противоречивы и фрагментарны, потому что никто из этнографов не наблюдал камлания в живом бытовании. Существующие описания относятся к разным стадиям и этапам развития шаманизма. В.И. Иохельсон в 1895–1897 гг. реконструирует традицию по косвенным описаниям информантов и выводит структуру камлания, сильно напоминающую камлание якутских шаманов. Однако Р. Виллерслев критикует Иохельсона за придание юкагирскому шаманизму слишком строгого вида и предлагает понятие бытового шаманства, называя его «мерцающим явлением» в юкагирской традиции, которое может актуализироваться в зависимости от внешних факторов. Докладчик отметил, что в самой традиции есть два пласта: роль реального или постулируемого прародителя и фигура магического специалиста. Также представление о сущности юкагирского шаманизма динамично меняется в зависимости от пресуппозиции исследователя и избранной им стратегии описания. Доклад вызвал оживленную дискуссию о возможностях понимания фигуры юкагирского шамана.

И.С. Веселова (Санкт-Петербургский университет) на материале летней экспедиции 2021 г. на Русский Север проанализировала эмотивы в мифологических рассказах, которые делают несказочную прозу эмпатийной коммуникацией. На основе выделенных Е.С. Новик категорий (сюжетность, ритуальность и сакральность) исследователь выделила схожие особенности в устном повествовании: помимо сюжета, рассказчики передают эмоциональную составляющую, а слушающие вовлекаются в рассказ, эмоционально реагируют и сопереживают рассказчику. Этому способствует вопросно-ответная форма интервью и называние вещей своими именами (список явлений), что включает слушателей не только в богатую перцептивную сферу, но и в круг экзистенциальных проблем рассказчика – создается «внутренний мир» по Шюцу, в котором явления и оценки названы и оценены. Докладчик заметил, что в полевых материалах большинство эмотивов относятся к Богу и святым. В ходе дискуссии было замечено, что из эмотивов чаще встречаются описания телесных эмоций (а не их название) и что слушающий тоже вносит свой вклад в установление эмоциональной связи с рассказчиком.

А.А. Соловьева (ЦТСФ РГГУ, Москва) выступила с докладом о символических и других формах паломничества современной Монголии, обратив внимание, что в постсоветский период паломничества возобновились. Докладчик выделила «классические» формы паломничества: буддистские (Утайшань), к промежуточным центрам («энергетический центр», аймак Восточнодобийский, Монголия), традиционные паломничества к «каменным бабам» (Сухэбаторский аймак), локальные традиции паломничества к природным объектам (камни, горы, деревья, ручьи).

В монгольской традиции горы занимают особое место: Мировая гора – Священная гора – Родовая гора. Докладчик обратила внимание на феномен совмещения различных семантических образов священной горы на примере фразы: «Священная гора Сумеру всегда позади моего двора». Любая близкая гора может также оказаться Сумеру, если этого требует ритуальный контекст, но одновременно она же может являться удаленной горой для паломничества. Этот феномен встречается в современной монгольской мифологии в заговорах, шаманских легендах и практиках, напоминая буддийский символизм и «практицизм»: все может быть тем, чем оно должно быть, тем самым объясняя многофункциональность гор, пластичность локального «микрокосмоса», функционал народных представлений и практик, исторические контексты, индивидуальный и коллективный опыт, связи ландшафта и сообщества, локальную принадлежность и идентичность (нутаг).

Д.Ю. Доронин (РАНХиГС, Москва) рассказал о своей экспедиции к последнему алтайскому шаману советского поколения Алеку Казакулову (1940 г. р.). По наблюдениям докладчика, советские шаманы 1920–1990 г. р. отличаются скрытностью, уходом от коммуникации, чем отличаются от «неошаманов» 1990–2020 г. р., у которых обнаруживается потребность в известности, тяготение к городским локусам шаманских практик и открытость к коммуникации. Исследователь отметил сложность и полиситуативность налаживания контакта с советскими шаманами, которое происходит в несколько этапов, с разной степенью коммуникативной успешности. После первой неудачного контакта только повторная встреча у общих знакомых и совместное нахождение разнообразных ритуальных и бытовых ситуаций позволило во время третьей встречи записать успешное интервью о духах-помощниках и об особенностях взаимодействия между миром духов и миром людей. Исследователь пришел к выводу, что шаманизм можно изучать как цельную систему или же как ситуацию взаимодействия шамана и антрополога.

Э.Г. Матвеева и *В.Б. Новикова* (ЦТСФ РГГУ, Москва) рассказали о базе данных «Мифологическая проза малых народов Сибири и Дальнего Востока», работу над которой начала Елена Сергеевна Новик. В этом году РГГУ запускает проект «Интерактивный атлас коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», в который включается обновленная база Е.С. Новик. Будет унифицировано описание, появится разделение по регионам, индексация по указателям, жанровая классификация и комментарии самой Е.С. Новик. Это позволит продолжить важное направление практической деятельности Елены Сергеевны.

Завершилась конференция сообщением *В.А. Воробьева* (ЦТСФ РГГУ, Москва) о завершении первого этапа работы над мемориальной библиотекой Е.С. Новик в ЦТСФ РГГУ. Сейчас библиотека уже доступна для работы, в ней выделены тематические разделы. В библиотеке собраны книги о фольклоре, театральных и музыкальных традициях Сибири. Также пополняется коллекция уникальных инскриптов, как написанных Еленой Сергеевной, так и написанных для нее, а также ее заметок на полях.

Благодарности

Работа выполнена в рамках проекта РГГУ «Песенный фольклор: тексты, традиция, современность» (конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» в 2022 г.).

Acknowledgements

The publication was prepared within the framework of the research work of Russian State University for the Humanities “Folk songs: texts, traditions, modernity” (contest “Student project scientific collectives RSUH” in 2022).

Информация об авторе

Виктория Б. Новикова, Российский государственный университет, Москва, Россия; 125047, Россия, Москва, Миусская пл., д. 6; *jranchik@gmail.com*

Information about the author

Victoria B. Novikova, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Sq., Moscow, Russia, 125047; *jranchik@gmail.com*