

УДК 398.41

DOI: 10.28995/2658-5294-2022-5-2-153-159

VII Конференция
«Демонология как семиотическая система»
(РГГУ, Москва)

Маргарита Г. Белодедова

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, belmargam@yandex.ru*

Для цитирования: Белодедова М.Г. VII Конференция «Демонология как семиотическая система» (РГГУ, Москва) // Фольклор: структура, типология, семиотика. 2022. Т. 5. № 2. С. 153–159. DOI: 10.28995/2658-5294-2022-5-2-153-159

The 7th Conference
“Demonology as a semiotic system”
(Russian State University for the Humanities,
Moscow)

Margarita G. Belodedova

*Russian State University for the Humanities,
Moscow, Russia, belmargam@yandex.ru*

*For citation: Belodedova, M.G. (2022), “The 7th Conference “Demonology as a semiotic system” (Russian State University for the Humanities, Moscow)”, *Folklore: Structure, Typology, Semiotics*, vol. 5, no. 2, pp. 153–159, DOI: 10.28995/2658-5294-2022-5-2-153-159*

13 мая 2022 г. в Российском государственном гуманитарном университете прошла VII научная конференция «Демонология как семиотическая система». Организаторами традиционно выступили Центр типологии и семиотики фольклора и Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени факультета культурологии РГГУ. Обычно международная и трехдневная, в этом году она была всероссийской (с международным участием)

© Белодедова М.Г., 2022

и однодневной, при этом с довольно плотным графиком выступлений.

Несмотря на обстоятельства, конференция объединила фольклористов, антропологов, историков, искусствоведов в междисциплинарной области демонологических исследований. В этом году конференция была посвящена памяти А.Е. Махова (1959–2021), одного из известнейших специалистов по европейской демонологии и культуре европейского Средневековья и Возрождения, доктора филологических наук, профессора РГГУ и ведущего научного сотрудника ИМЛИ РАН.

Конференцию открыло выступление *О.Л. Довгий* (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) «*Majus ab exsequiis nomen in ora venit*» (Слово о А.Е. Махове)», посвященное Александру Евгеньевичу, коллеге и другу многих собравшихся в этот день.

Д.И. Антонов (РГГУ/РАНХиГС, Москва) в докладе «Демонизация, инвектива, экзотизм? Неочевидные знаки и их роли в древнерусской иконописи» рассмотрел особенности приемов, которые использовали русские иконописцы для изображения осуждаемых ими персонажей. Кроме того, докладчик подробно рассказал о таких маркерах демонического, как хохлы, вздыбленные волосы на голове, и об одном из редких случаев, когда они использовались в иконописи не для обозначения демонов или грешников, а для обозначения персонажей с неопределенным статусом.

Продолжил тему визуальных маркеров демонических персонажей доклад *Л.Б. Сукиной* (Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН, Переславль-Залесский), посвященный сюжетам искушения бесами праведников в творчестве киевских мастеров XVII–XVIII вв. В выступлении «Демоны печорских старцев на гравюрах мастера Илии и Леонтия Тарасевича» докладчица представила результаты анализа демонологических сюжетов в иллюстративных циклах к житиям святых Киево-Печерского патерика, выполненных крупными мастерами книжной миниатюры Илией и Леонтием Тарасевичем. Исследование показало, что именно граверы выступили создателями иконографии демоноборчества в патерике, поскольку в тексте рассматриваемых житий отсутствуют детальные образы бесов.

О.А. Кузнецова (МГУ им. Ломоносова, Москва) в докладе «Демонизация персонажей на русских изразцах XVIII – начала XIX в.» рассмотрела процесс слияния разных сюжетов в рамках изразцового искусства. С помощью подписи к изображенным на изразцах вполне типичным для того времени сюжетам, которые практически полностью копируются с иностранного оригинала, происходит переосмысление образов иной культурной традиции. Докладчица указала на две основных тенденции в новом осмыс-

лении сюжета, которого позволяет добиться надпись: 1) благодаря ситуативному комментарию аллегория превращается в бытовой сюжет; 2) усиливается демонизация или экзотизация изображения с помощью пояснения того, что на нем происходит. Таким образом, авторам изразцов удастся практически полностью «подменить» смысл изначального изображения на локальный, часто подобранный из местной народной демонологии.

К.В. Бандуровский (независимый исследователь) в докладе «Дьявол-автохтон на фреске «Учреждение августирианского ордена» в монастыре св. Николая Толентинского в Актопане» рассказал о проблеме взаимодействия европейского иконографического канона и доколумбовой иконографии в монументальной росписи монастыря в Актопане, Мексика. Особое внимание исследователь уделил изображению дьявола на одной из фресок, которое транслирует зрителю сразу две оппозиции («божественное/дьявольское» и «колонизаторы/автохтоны») и является иллюстрацией попытки объединить местные и европейские визуальные элементы.

В выступлении *И.Е. Сурикова* (ИВИ РАН/РГГУ, Москва) были подробно рассмотрены три персонажа древнегреческой мифологии. В докладе «Эмпуса, Мормо, Ламия: вновь к вопросу о трех малоизвестных античных демоницах» была представлена краткая историографическая справка, позволившая создать впечатление о предшествующем изучении и о представлениях о трех названных демоницах, отличительной чертой которых является их склонность к убийству и поеданию детей или молодых мужчин. Кроме того, в докладе были представлены результаты анализа связей трех демониц с богиней Гекатой. Сложность их изучения заключается в отсутствии иконографии и сохранившихся образцов их изображения, – все данные об их функциях или внешнем виде необходимо извлекать из письменных источников по крупицам.

М.Р. Майзульс (РГГУ, Москва) в докладе «Дидактическая анатомия: тела демонов и тела ангелов как инструмент проповеди» рассмотрел, на чем было построено толкование символической анатомии ангелов и демонов в богословской среде раннего европейского Средневековья и каким образом создатели этой аллегорической традиции обращались к развивавшейся параллельно иконографии. Опираясь на средневековые трактаты *De rerum naturis* Рабана Мавра (IX в.) и *De proprietatibus rerum* Варфоломея Английского (XIII в.), докладчик рассказал, каким образом интерпретировалась и легитимировалась телесность демонов и ангелов: в первом случае толкователи аллегоризировали тело дьявола как олицетворение пороков человека, во втором же – объясняли зримость ангельских образов как форму коммуникации.

Выступление *Д.Д. Харман* (РГГУ, Москва) «Демоны Альбрехта Дюрера: источник угрозы или объект насмешки» было посвящено демоническим персонажам в графике Альбрехта Дюрера. Докладчица представила результаты всестороннего исследования демонических сюжетов немецкого художника: помимо подробного разбора внешнего вида демонов в работах разных этапов его творчества была предпринята попытка реконструировать отношение к ним как первых зрителей, современников мастера, так и его самого. В докладе также была освещена взаимосвязь цели конкретного произведения (поучительной или комической) с тем, какими чертами будет наделен демон – звериными или человеческими.

О.И. Тогоева (ИВИ РАН, Москва) в докладе «Правое, левое или зеркальное? Убийство герцога Людовика Орлеанского в текстах и изображениях XV в.» рассмотрела истоки и механизмы демонизации образа французского герцога на основе рукописей «Оправдания» Жана Пти и миниатюр, иллюстрирующих некоторые из них. Анализ изображений сюжета убийства Людовика Орлеанского позволил сделать заключение о демонологических концепциях, бытовавших во Франции того времени, не в последнюю очередь за счет одной немаловажной детали: письменные и изобразительные источники не сходились в том, которую руку отрубили герцогу во время нападения, левую или правую.

Продолжил тему средневековой европейской демонологии *Г.В. Бакус* (независимый исследователь, Тверь), выступивший с докладом «Эти странные коты и непоследовательный инквизитор: к вопросу о преемственности взглядов на колдовство авторов демонологических трактатов XV в., принадлежавших к доминиканскому ордену». Доклад был посвящен исследованию позиции инквизитора Генриха Инститориса, автора «Молота ведьм», по отношению к концепции злонамеренного колдовства (*maleficia*), сложившейся в западной Швейцарии. Докладчик выделил отклонения от общей для доминиканского ордена концепции колдовства, свойственные Инститорису, которые касались в основном его уверенности в реальности магических превращений и магических путешествий, тогда как другие авторы склонялись к позиции их нереальности, к тому, что они представляют собой демонические видения.

Л.С. Соболева (Уральский федеральный университет, Екатеринбург) в докладе «Обличение колдовских практик в проповедях XVII в.» на русском материале рассмотрела особенности осуждения традиционных народных обрядов в церковных проповедях петровского времени, когда проповедники переосмысливают такие задачи, как противостояние «кромешному миру» и исправление грехов. В это время складывается устная проповедь как таковая,

одной из основных тем становится призыв к пастве не ходить к волхвам и избегать колдовских практик.

О.Б. Христофорова (РГГУ/РАНХиГС, Москва) в докладе «Вариации сюжета “Повести о грешной матери” в старообрядческой традиции» осветила развитие сюжета Повести, обусловленное взаимовлиянием книжных вариантов и устного бытования. Кроме того, было рассмотрено уже обратное влияние книжной миниатюры, иллюстрирующей сюжет «Повести о грешной матери», на устную традицию и переосмысление его визуального образа в советское время, превратившее красный галстук в демонический знак («сатанинский хомут»), а пионерский значок – в жабу, присосавшуюся к груди грешницы.

С.Ю. Неклюдов (РГГУ/РАНХиГС, Москва) доклад «Дикий человек: феномен и таксономия» посвятил тому, какое место занимает дикий человек как в фольклорных традициях разных народов, так и в фольклористике. Докладчик отметил, что, несмотря на важность этих сюжетов для самоидентификации людей (культура vs природа), фольклористика обращала на них, на удивление, мало внимания: до сих пор не выявлены основные типы персонажей, не систематизированы их различительные признаки, не исследована жанровая дистрибуция сюжетов и не составлены каталоги связанных с ними мотивов. Устранению этих «белых пятен» посвящено исследование С.Ю. Неклюдова.

Т.А. Михайлова (ИЯ РАН, Москва) в докладе «Ирландский пишог и русский подклад: механизмы демонического воздействия» сопоставила схожие обряды нанесения магического вреда из двух разных традиций – славянской и ирландской. Оба обряда сходны во внешних признаках, атрибутах и функциях, однако имеют и ряд значимых отличий. В ирландской традиции обряд воспринимается как обращение к «сидам» (волшебному народу), в котором изготовитель вредоносного объекта выступает в качестве медиатора, а значит, может быть устранен из него (что позволяет говорить о ненамеренных пишогах, которые никто не подкладывал), тогда как в славянской традиции такое устранение невозможно.

С.Ю. Королёва (Пермский государственный национальный исследовательский университет / Институт славяноведения РАН, Москва) в докладе «Мифологизация и демонологизация умерших в устной традиции Кочёвского района Пермского края», основываясь на собственных полевых материалах, представила анализ мифологических представлений о душе, покойнике, предках, «ходячих» покойниках и русалках. Для того чтобы выявить коми-пермяцкую специфику этих представлений, определить особенности комбинации мотивов и функций персонажей, докладчица сопоставила свои результаты с работами Л.Н. Виног-

радовой и Е.Е. Левкиевской о схожих мифологических персонажах в полесской традиции.

В докладе *В.Е. Овсейчика* (Полоцкий гос. ун-т, Беларусь) «“Нечистые” покойники в представлениях населения Полоцко-Псковского пограничья (по материалам полевых исследований конца XX – начала XXI в.)» были рассмотрены современные мифологические представления населения белорусско-русского (Полоцко-Псковского) пограничья. Автор отметил архаичность этих представлений и в то же время новые черты, отразившиеся также в погребально-поминальной обрядности «нечистых» покойников. Основные изменения касаются редукции этой категории умерших (к ней перестали относить детей, умерших некрещеными; появились способы выхода из нее для самоубийц и колдунов).

Ю.А. Шкураток и *А.В. Гротова-Гарина* (Пермский государственный национальный исследовательский университет) в докладе «Люди со сверхъестественными свойствами в традиционной культуре коми-пермяков: номинации и функции» рассказали о сходствах и различиях коми-пермяцкой, севернорусской и локальной русской мифологических традиций в определении и номинации «знающих» людей. Докладчица выделила и проанализировала социальные функции и специфические сферы деятельности различных магических специалистов, сопоставив их между названными традициями.

Завершил конференцию *Д.Ю. Доронин* (РАНХиГС, Москва) докладом «Подземный мир и его обитатели: видения ада у алтайских шаманов XX–XXI вв.», представив краткую историографическую справку изучения проблемы и результаты собственных полевых исследований актуальных мифологических представлений алтайских шаманов и шаманистов. Докладчик привлек классические записи мифологических сюжетов для изучения их трансформации, актуальные же материалы позволили выделить основных персонажей подземного мира. Кроме того, докладчик рассмотрел такие фольклорные жанры, как рассказы шаманов и других *неме билер киж* (т. е. знающих людей) о путешествиях в подземный мир и их пересказы родственниками шаманов, которые позволяют говорить о двух разных путях получения мифологического знания: от духов и от человека.

С тезисами докладов, представленных на конференции, можно ознакомиться в сборнике материалов (Демонология как семиотическая система: Материалы VII научной конференции. Москва, РГГУ, 13 мая 2022 г. / Сост. О.Б. Христофорова. М.: РГГУ, 2022. 28 с.), размещенном на сайте «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика». URL: <http://www.ruthenia.ru/folk->

lore/2022_demonology7.pdf. В конце 2022 г. по материалам конференции планируется очередной выпуск альманаха «In Umbra: Демонология как семиотическая система».

Благодарности

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

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

Маргарита Г. Белодедова, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; 125047, Россия, Москва, Миусская пл., д. 6; belmargam@yandex.ru

Information about the author

Margarita G. Belodedova, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Sq., Moscow, Russia, 125047; belmargam@yandex.ru