

Обряд камлания

Шаманство – форма *религии* или *культ*, центральной идеей которого является *вера* в необходимость особых посредников между человеческим коллективом и *духами* (божествами); этих посредников (шаманов) избирают, делают людьми особого рода и обучают сами духи. Обязанность шаманов – служить духам и с их помощью охранять от бед своих соплеменников. Шаманы общаются с духами в состоянии *экстаза*. При этом дух-покровитель будто бы может сливаться с шаманом в единое целое (воплощаться в нем); *душа* шамана может оставить тело и отправиться в иные миры в облике самого шамана или какого-либо духа-покровителя (помощника). Считалось, что помощь духов наделяет шаманов сверхъестественными силами, вследствие чего они способны обеспечивать удачный промысел, предсказывать будущее, отвращать несчастья, находить пропажи, узнавать причины болезней, лечить больных и т.д. Важная обязанность шамана – провожать души умерших в *загробный* (обычно подземный) *мир*. Шаманство возникло в глубокой древности, возможно, уже в палеолите. Оно должно было сложиться вскоре после того, как сформировалась вера в *духов* (анимизм).

Шаманистское содержание в литературе в древнетюркское время представлено в «Книге гаданий», адресованной к манихейской общине (Ырык бичик). Шаманизм у алтайцев называется *кам јангы* (шаманская вера). В начале XX века во время расцвета бурханизма шаманизм начали называть *кара јанг* (черная вера) в отличие от своей веры – *ак јанг* («белая вера»). Центральной фигурой – служителем культа шаманизма был сам шаман – кам.

Как правило, шаманы обращаются к духам. Духи – бестелесные или материальные существа, обитающие в человеке и окружающем мире и настроенные благожелательно или враждебно, в зависимости от роли, которую они выполняют в данной ситуации. Подразделяются на подземные, земные и небесные. Внутри этой классификации имеются более дробные деления категорий духов, связанных с пребыванием их в природных объектах (лесах, горах, реках, озерах, морях) и в различных частях человеческого тела, а также в животных и растениях. Духи могут принимать антропоморфный, зооморфный облик, выступать в образе фантастических существ; могут пониматься как безличная сверхъестественная субстанция, присущая некоторым предметам и лицам, от которой зависит жизнь и благополучие отдельных людей и всей общины.

Обряд камлания является основной формой существования шаманизма, неотъемлемой его частью.

Паспорт объекта и справочная информация

1. Наименование объекта:

Обряд камлания

2. Краткое описание:

Камлание (от тюрк, кам – шаман, англ. shamanistic ecstatic seance, нем. schamanieren, фр. chamanisation, action de chamaniser) – шаманский *обряд*, суть которого в том, что шаман в измененном состоянии вступает в общение со своими духами-помощниками. Обычно считается, что *духи* вселяются в шамана, полностью подчиняя его своей воле, руководят поступками шамана и говорят его устами. С помощью духов шаман совершает путешествие в иные миры: верхний (небесный), нижний (подземный), средний (отдаленные земли). По ходу обряда шаман словами, музыкой, движениями и обрядовыми атрибутами изображает свое путешествие, рассказывая присутствующим обо всем, что видит и делает его душа. Цели камлания разные: выяснение и устранение причин болезни, поиски пропавших вещей и людей, обращение к божествам с просьбой помочь в охоте, проводы души умершего в *загробный мир* и т.п. Камлание – главный из обрядов, совершаемый шаманом; от того, сколь искусно он его проводит, зависит авторитет шамана в коллективе. Камлание – термин, вошедший в науку в связи с сибирским *шаманством*, но его применение к шаманству других регионов правомерно.

Кам (шаман) – служитель культа в шаманизме. Обычно к шаманам относят тех шаманов, которые «камлают» в традиционном костюме – шубе *манжак*, шапке *улбүрек*, с бубном *түнүр*, колотушкой *орбу* и т.д. Это классический тип кама. С исчезновением их атрибутики в советское время, камами стали называть тех «знающих людей», которые в своих призываниях обращаются к различным категориям духов и которые умеют призывать и управлять «своими» духами-помощниками. Наличие таких вещей, как *түнүр* – бубен делает кама более сильным в своих действиях.

Иногда камов делят на «белых» и «черных», по их обращениям к «светлым» или «темным» божествам. Например, «черный кам» может обращаться к потусторонним силам, просить их помощи, а «белый кам» обращается только к божествам среднего и верхнего миров... Считается, что черный кам имеет способность менять души людей, которые в силу тяжелой болезни должны умереть, на других, близких ему людей. Тогда вместо умирающего человека умирает другой, близкий родственник. Такое деление камов на черных и белых – явление условное.

Термин *кам* употреблялся еще в древнетюркское время. Наиболее раннее письменное упоминание этого слова относится к середине V века в сообщениях античного историка Приска, жившего некоторое время у гуннов при

дворе Атиллы, а также в сообщениях летописей Танской династии (618-906), в словаре М. Кашгарского (XI в.), в книге «Кутатлу билик» и т.п.

Путь шамана начинался с того, что он подымался по девяти вообразимым ступеням (*каты*), как по лестнице, идущей от вершины березы до небосвода, в который она якобы упиралась. Уже на девятом каты шаман достигал местопребывания одного из сыновей Ульгения, именуемого *агаши бажы Пактыган* – «в вершине дерева Пактыган», почитавшегося в некоторых сеоках как родовой покровитель. Затем дорога кама проходила в небесной сфере через девять «чайканов». Здесь, как и на земле, встречались горы и перевалы, например высокая гора Аккёр, которую облака не переваливают (*булут ашпас*), или большой перевал, который шаман не может преодолеть (*аданын ашпас Улу арт*). На вершине горы росло большое тальниковое дерево, на котором шаманы ставили свои отметки (*танма*). Далее дорога шла через белые и черные пески, где кам иногда «терял» жертвенную лошадь, которую вел к Ульгению. На чайканах обитали сыновья (Бай-Кыргыс, Бай-Көгүш, Солтаган, Чаимган, Чажыган) и дочери Ульгения (Ак-Ўлген и Көк-Ўлген). В конце пути находилась земля самого Ульгения, где светилась, как месяц, золотая гора и сияла, как солнце, серебряная гора (*айдын сустуг алтын таг, күнинг сустуг күмиш таг*). Здесь в безоблачной зоне обитал *Ўч бөрүктү Бай Ўлген* – «С тремя шапками священный Ульгень». По представлениям кроме обычной земли есть еще «подземная земля» (*чер ада*) и «небесная земля». Последняя населена обитателями, называемыми шаманским словом *казарлар*.

Таким образом, «небесная земля» населена не только духами и божествами, здесь живут и люди, отличительной особенностью которых является способ подпоясывания ими одежды – под мышками (*колтык*), в то время как обитатели «подземной (или нижней) земли» подпоясываются под животом.

В алтайском шаманизме весьма характерными для шаманов были путешествия-камлания и в нижний, подземный, мир, где, согласно представлению шаманистов, сосредоточились темные силы во главе с могущественным Эрликом.

Призвав духов, с бубном в руке, привязав к поясу туесок с жертвенной брагой, кам начинал свой путь из юрты через *боом јер камчы чаппас кал кыјыг* – «бом с узким краем, где нельзя ударять плетью (т.е. погонять коня)» – и попадал в место, называемое *Эки каанын тан јарлыш* – «Трудный сверток, или Поворот к двум ханам». Здесь обитал *казыр јалду каан Атка* – «хан Атка с лохматой гривой», который некогда был человеком. Далее, кам, пройдя поворот к Керей-хану, подходит к *Табуг ашпас сары арт* – «Желтому перевалу, не проходимому для жертв». На пути лежала *Салыг-каанын сары јер* – «Серая земля Салыг-хана», а за ней – *Пагры јажыл Темир тым* –

«Железная лиственница с зеленым боком» – опасное место, где враждующие камы устраивали засады друг другу. Затем кам достигает *Эрлик таш адана* – «Каменной изгороди Эрлика», которая находится в заброшенном месте, где раньше жил Эрлик, и где сохранилась коновязь в виде пестрого кола (*ат буулаган ала казык*). К ней до переселения Элик привязывал свою лошадь, а потом стали привязывать своих «иноходцев» (*јорголор*), везущих туеса с жертвенной брагой, камы. Рисунки этих «иноходцев» изображены на бубне шамана. Вблизи коновязи располагалась внутренняя ограда (*ич чеден*) жилья Эрлика. Здесь кам видит больших и малых «страшных собак» (*улу Кичиг Тайгыл*). Они лают, не пускают кама, но он кропит их жертвенной брагой из туеска, привязанного к поясу, маленьким черпачком (*кыйыг*), свернутым из бересты, и проходит к железной коновязи (*ат буулаган темир казык*). Это место находится перед дворцом Эрлика и называется *Адам јайнын тагы јер* – «Утоптанное место перед дверями отца моего – творца». Далее идет наружная (каменная) дверь отца моего Эрлика (*адам Эрликтин таш эжик*), а затем – средняя (*ортон эжик*), за ней – внутренняя (*ичинде эжик*) и, наконец, – сам Адам-Эрлик. Шаманы редко видят лично его, а разговаривают с ним через дверь. Здесь ему излагают цель прихода, упоминают о принесенной жертве и здесь же получают ответ на свои просьбы. При путешествии к Эрлику в подземный мир (*алтыгы ороон*) кам входит сначала в отверстие земли, куда не проникают лучи солнца и луны, – *јар тамынын оозы* (букв. «место пасти ада») – и вскоре оказывается на перекрестке семи дорог (*јети јолдын белтир*). На третьем отрезке пути (*пуудак*) кам попадает в пустынную местность с голыми скалами, тощими ивами, песчаными бурями, кишачую змеями, ящерицами, лягушками. Здесь находится «черный пень» (*кара тӧнӧш*), давший название данному пуудаку. В этом месте кам мог определить, сколько лет проживет на земле тот или иной человек. На четвертом пуудаке кам проходил опасное место, где, если он был неопытным, мог лишиться своего јула, поскольку там веселились дочери Эрлика. Они пытались завлечь своими чарами јула. Здесь же каму приходилось состязаться в утомительной борьбе и беге с богатырями Эрлика. На пятом отрезке пути находился черный котел с четырьмя ушками (*кара казан тӧрт кулакту*), в котором варились головы людей. Если кам узнавал кого-либо из них, то он уже знал, что этому человеку недолго оставалось жить на земле. Далее кам встречал реку из человеческих слез с мостом из конского волоса, по которому недогадливые двойники умерших тщетно пытались ее перейти (падали туда). Каждый из указанных пуудаков имел своего хозяина, и кам должен был давать ему выкуп, еще не дойдя до Эрлика. В описаниях пуудаков по пути кама к Эрлику у Анохина упоминаются еще черные пески (*кара кумак*) и черный пень, где кам мог узнать судьбу человека. Игрище дочерей Эрлика

названо *кара ойын*, а черные вихри – *кара Куйун*. Упомянуты во владениях Эрлика также черное озеро (*кӧл*), черное море и черный океан (*кара талай, кара тенгис*). Река из человеческих слез названа *Тойбодым*, дворец Эрлика из черной глины – *кара балкаш*. Ходить в мир Эрлика очень трудно, и кам отправлялся туда с многочисленными духами-помощниками.

Более легким путешествием шаманы считали камлания божеству Алтаю в целом и различным священным горам и хребтам. Кам «ехал» на бубне, сопровождаемый своими духами-помощниками, при помощи которых карабкался на крутые скалы и горные вершины, шел по пустыне, тайге, выходя далеко за пределы Алтая, вплоть до Монголии и Китая, как говорили качинские и сагайские шаманы. Духи-помощники, изображенные на бубне, обеспечивали каму любой маршрут, к любому божеству.

3. ОНКН категория: традиции и обряды

4. Этническая принадлежность: народы Сибири

5. Конфессиональная принадлежность: традиционные верования

6. Язык: алтайский, русский, народы Сибири

7. География, место бытования: Республика Алтай, Сибирь.

8. Ключевые слова: обряд, традиции, шаманство, камлание, духи.

9. Атрибутика: бубен (түнүр), колотушка (орбу), шаманское одеяние (манжак), шапка с птичьими перьями (үлбүрек).

Служебная информация:

1. Автор описания:

Объект подготовлен БУ РА «Республиканским центром народного творчества» Республика Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Э.Палкина 9, т. 8(38822)21506.

2. История выявления и фиксации объекта:

Слово «шаман» вошло в мировую науку из языка эвенков через русский язык, в котором оно известно уже в XVII в.; в XVIII в. оно утверждается в западноевропейской науке как термин. И.Г. Георги сделал одну из первых попыток теоретически осмыслить шаманизм как раннюю форму религии:

«Шаманский закон принадлежит в число древнейших вер. Он всех старше на Востоке и почитается корнем ламайского, браминского и других языческих толков» (1777). Вслед за И.Г. Георги шаманизм считали древнейшей формой религии и многие другие ученые (Н.Я. Бичурин, В.В. Радлов, Д. Банзаров, Ч.Ч. Валиханов и др.). Дж. Лёббок (1870) видел в шаманизме одну из ранних стадий религии, которой, по его мнению, предшествовали *атеизм, фетишизм, тотемизм*. У алтайцев шаманизм и обряд камлания в основном представлен в работах А.В. Анохина (Материалы по шаманству у алтайцев), Л.П. Потапова (Алтайский шаманизм).

3. Библиография:

Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев // Сборник МАЭ. – Л., 1924. – Т. 4. – Вып. 2.

Басилов В.Н. Избранники духов. – М., 1984.

Краткий словарь понятий и терминов по культу-рологии, фольклору и этнографии / Составители Ойношев В.П., Урбанова С.Е. – Горно-Алтайск: БУ РА «Республиканский центр народного творчества», 2019. – 180 с.

Михайловский В.М. Шаманство. Сравнительно-этнографические очерки. – М., 1892.

Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. – М., 1984.

Обрядность в традиционной культуре алтайцев. Коллективная монография / БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова; Редколлегия: Екеев Н.В. (отв. ред.), Кузьмина Е.Н. (науч. ред.), Конкунов А.А., Тадышева Н.О. – Горно-Алтайск: БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова», 2019. – 704с.

Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. – Л., 1991. – 321 с.

Тюркские народы Сибири / отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Томилов; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН. – М.: Издательство «Наука», 2006. – 678 с.

4. Дискография:

5. Фильмография:

нет

6. Фото:

Картина Г.И. Гуркина. Шаман с бубном.

Картина Г.И. Гуркина. Камка Муна.

