

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ МЛЧ «ЭКОЦЕНТР» ЗА 2022 ГОД

Научно-практическая конференция
«Югра – диалог поколений» в рамках
VII Регионального фестиваля «Хатлые»
г. Мегион, 25 августа 2022 г.

IX Открытая городская
учебно-практическая конференция
«Мы в ответе за Землю»
г. Мегион, 03 декабря 2022 г.

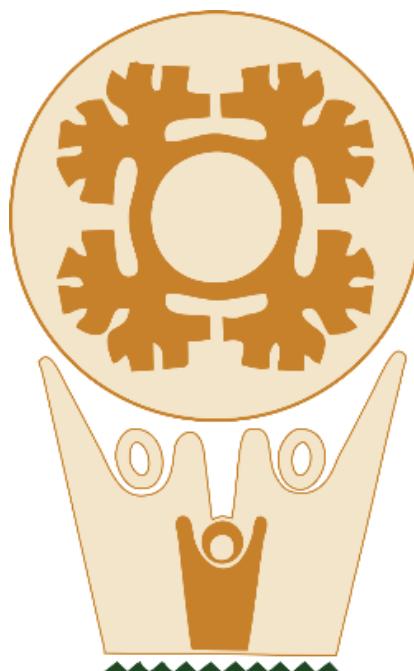
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗА

МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр»

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ
МАУ «ЭКОЦЕНТР» 2022 ГОДА**

**«ЮГРА – ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ»
«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ЗЕМЛЮ»**

Нижневартовск
2022

УДК: 502.3 : 001

ББК 72я43

С 22

12+

Печатается по постановлению научно-методического Совета МАУ «Экоцентр»

Рецензент: профессор, доктор ист. наук, профессор кафедры истории России и документоведения ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», Заслуженный деятель науки ХМАО – Югры, Почетный работник высшего образования РФ
Л.В. Алексеева

С 23

Сборник материалов конференций МАУ «Экоцентр» 2022 года: научно-практическая конференция «Югра – диалог поколений» в рамках VII Регионального фестиваля «Хатлые» (г. Мегион, 25 августа 2022 г.); IX Открытая городская учебно-практическая конференция «Мы в ответе за Землю» (г. Мегион, 03 декабря 2022 г.) / отв. ред. В.В. Цысь, Э.Р. Юмагулова. Нижневартовск: Изд-во НВГУ, 2022. 150 с.

ISBN 978–5–00047–635–2

В сборнике размещены материалы (статьи, доклады, тезисы выступлений) участников конференций, организованных в 2022 г. МАУ «Экоцентр» при поддержке ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Научно-практической конференции «Югра – диалог поколений», проведенной в рамках VII Регионального фестиваля «Хатлые», IX Открытой городской учебно-практической конференции «Мы в ответе за Землю». Главное внимание авторами уделяется проблемам изучения, сохранения, популяризации традиционной культуры, региональной истории, природоохранной деятельности на территории Югры.

Для студентов, аспирантов, ученых, краеведов.

ББК 72я43

ISBN 978-5-00047-635-2

9 785000 476352

© МАУ «Экоцентр», 2022

**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЮГРА – ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ»
В РАМКАХ VII РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ХАТЛЫЕ»**

Солдатова Г.Е.

канд. искусствоведения

Институт филологии СО РАН, г. Новосибирск

ЗВУКИ МЕДВЕЖЬЕГО ПРАЗДНИКА (ВЗГЛЯД ЭТНОМУЗЫКОВЕДА)

Как известно, медвежий праздник – центральный феномен фольклорной культуры обских угров (хантов и манси), многодневный обряд, представляющий ключевые моменты мировоззрения, объединяющий возможности музыкального и театрального искусств, народной поэзии и прозы. Он представляет собой обрядовый комплекс, содержащий богатую палитру музыкальных жанров – вокальных и инструментальных.

С точки зрения этномузыковеда звуковой пласт обряда состоит не только из музыкальных событий, таких как пение и игра на музыкальных инструментах, но и окромьюзыкальных явлений: криков, возгласов, звонов, звукоподражаний, стуков и т. п., которыми пронизаны медвежьи игрища. Песни и наигрыши составляют основу для трансляции обрядовых текстов и показа мифологических персонажей, а немузыкальные звуки создают постоянный фон обрядовому действу, а также отмечают важные синтаксические и семантические его моменты.

Выходы, изложенные в докладе, получены на основе изучения этнографической литературы (прежде всего, работ А. Каннисто [8], К.Ф. Карьялайнена [2], В.Н. Чернецова [1; 6] и др.), музикологических работ (Ю.И. Шейкин [7 и др.], Р.Б. Назаренко [4], О.В. Мазур [3 и др.]) и собственных полевых исследований 1987–2008 гг.

На протяжении нескольких дней праздника звучат самые разные песни. Термин «песни» используется условно, он объединяет самые разные вокальные жанры обряда и означает здесь пение со словами. Основные виды песен следующие:

- песни, пробуждающие медведя (исполняются перед началом каждого обрядового дня);
- песни, усыпляющие медведя (исполняются в конце каждого обрядового дня);
- мифоэпические песни-истории медведя;
- песни о судьбе богов и богинь, приходе их на праздник;
- песни, с помощью которых божества призываются на праздник;
- сценки-представления, поющиеся полностью или частично;
- песни птиц, зверей.

На музыкальных инструментах исполняются (не во всех локальных традициях):

- персональные мифоритуальные наигрыши духов-покровителей, используемые для призыва божества и его изображения – реального (во время драматического представления) или абстрактного (только через звуковой образ);

– танцевальные наигрыши, представляющие разные половозрастные и этнолокальные группы участников обряда (женщин, мужчин, людей из определенной местности, с определенной реки и т. п.).

Кроме напевов и наигрышей, от первого до последнего момента игрищ действует «омузыкаливается» с помощью разного рода звуков, издаваемых с помощью голоса или фоноинструмента:

Голосом человек издает:

- сигнальные возгласы, извещающие о доставке медведя;
- эмфатические восклицания, сопровождающие мужские военные танцы;
- крики, имитирующие звуки птиц (ворона, филина, кукушки);
- фальцетные реплики в сценках-представлениях, особенно юмористических.

Фоноинструменты появляются, когда:

- актер, изображающий журавля, щелкает деревянной трещоткой – «клювом»;
- артисты перед началом представления или сценки стучат о бревно дома или порог;
- певец во время исполнения или по завершении пения постукивает стрелой, посохом;
- певец звонит колокольчиком во время исполнения пробуждающей / усыпляющей песни, «хозяин» медведя звонит в колокольчик по окончании песни или сценки;
- бубенчики и колокольчики на костюме исполнителя или на ритуальных атрибутах позвывают во время танцев духов-покровителей.

Важно, что этот список может изменяться в соответствии с традициями разных местностей, поскольку каждая группа хантов и манси может провести обряд по-своему. Опытные слушатели медвежьих песен различают стили певцов даже из соседних местностей. И обычно «свой» певец оценивается выше [5]. И музыкальное содержание, и манера исполнения медвежьих песен, и даже их последовательность могут быть разными, при этом все варианты – «правильные», так как общего сценария для воображаемого обско-угорского медвежьего праздника не существует. В этом разнообразии и заключается богатство и ценность живой фольклорной традиции.

Литература

1. Источники по этнографии Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987. 282 с.
2. Карьялайнен К. Религия югорских народов: Пер. с нем. и публ. Н.В. Лукиной. Томск: Изд-во Том. ун-та. Т. 1. 1994. 152 с.; Т. 2. 1995. 284 с.; Т. 3. 1996. 264 с.
3. Мазур О.В. О связи мифоритуальной традиции и музыкально-танцевальной составляющей в медвежьих игрищах казымских хантов // Музыка и танец в культуре обско-угорских народов. Томск, 2001. С. 24–31.
4. Назаренко Р.Б., Айпин Е.Д. Ранние формы эпоса в обрядовом фольклоре сургутских хантов // Проблемы изучения музыки эпоса: Тез. докл. науч. конф. Клайпеда, 1988. С. 51–54.

5. Солдатова Г.Е. Способы маркировки этнолокальной принадлежности в музыкальном языке (на примере обско-угорского фольклора) // Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. С. 567–569.
6. Чернецов В.Н. Медвежий праздник у обских угров / Пер. с нем. и публ. Н.В. Лукиной. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. 49 с.
7. Шейкин Ю.И. История музыкальной культуры народов Сибири: сравнительно-историческое исследование. М.: Вост. лит., 2002. 716 с.
8. Kannisto A. (Liimola M.) Materialien zur Mythologie der Wogulen. Hels., 1958.

© Солдатова Г.Е., 2022