

УДК: 930.85

«ФЕНОМЕН ШАМАНА В КОРЕЙСКОМ ШАМАНИЗМЕ»

Масат Лязгат

студент 4 курса ОП «5В020900-Востоковедение»

факультета

международных отношений

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева

Во всех примитивных религиях с отсутствующим основателем, позиция ритуалиста как раз играет роль основателя. В шаманизме главным лицом выступает мудан, так именуют всех экзорцистов, но в особенности женщин-экзорцистов. Мужчин же чаще именуют паксу. (1) Возникновение фигуры мужчины-шамана можно наблюдать в легенде о Тангуне. В период теократии, мужчина-шаман исполнял религиозные и государственные обязанности. Однако, женщины взяли на себя инициативу нести ответственность за религиозную жизнь того времени после того, как управление государственными и религиозными делами разделилось

надвое с приходом христианской эпохи. Шаман представляет из себя практикующее лицо, умело входящее в состояние транса, экстаза и одержимости. (2) Процесс вхождения в трансное состояние включает в себя взаимодействие со сверхъестественными силами путем галлюцинаций, видений или снов. При этом душа отправляется в своего рода путешествие, где сможет получить необходимую информацию, сохраняя в процессе свою идентичность. (3) Состояние транса можно вызвать посредством гипогликемии, вызванной изоляцией, сенсорной депривацией, голоданием и галлюциногенами. В свою очередь, экстаз и одержимость возникают из трансного состояния, которое впоследствии меняет состояние сознания. Экстаз играет роль средства коммуникации с духами, которое появляется лишь в состоянии транса. Одержимость же говорит о взаимодействии между душой шамана и духами в теле шамана. Одержимость может быть двух видов: одержимость духом и одержимость трансом. Одержимость трансом можно вызвать с помощью игры на барабанах, пения, танцев и, реже, наркотиков. (4) Это публичное выступление, требующее внимания публики. По сути, шаман наделен особым даром трансной одержимости и коммуникации с потусторонним миром, имея, таким образом, возможность передавать предсказания и удовлетворять человеческие устремления. Задачей шамана является приносить покой и умиротворение нуждающимся. Роль относительно схожа с ролью священника или любого другого религиозного лидера. Однако шаман является посредником между миром людей и миром духов, что роднит его с экстрасенсами и медиумами. Предсказания являются важным аспектом современного шаманизма. (5)

Согласно традициям, шаманами в основном становились женщины (мудан), а мужчины в этой роли встречались реже, но в современном мире ситуация немного изменилась и количество мужчин-шаманов, или иначе паксу (пансу) значительно увеличилось. Возраст шамана не играет роли, это может быть юная девушка или зрелая женщина. Существует множество причин для участия шамана в разного рода церемониях. К примеру, церемония похорон или изгнания злых духов. Мудан устанавливает алтарь и в процессе церемонии перевоплощается в разные ипостаси путем смены одеяний. Во время церемонии мудан использует реквизит в виде масок, бумажных цветов, трезубцев, ножей, картин, фруктов и становится одержима пельсан (духами). Эти духи могут быть богами-анимистами, чаще всего животные, или буддийскими бодхисаттвами. Но на сегодняшний день они могут принимать вид Иисуса, ангелов, или конкретных людей, особенно выдающихся. Яркие костюмы и традиционный головной убор черного цвета, которые при этом используются отражают суть духа, с которым мудан общается на момент церемонии. (6)

Стоит учитывать, что шаманов называют по-разному в зависимости от места пребывания. К примеру, в провинции Чунчон их называют бёпса, в провинции Чолла- танголь и щимбан на острове Чеджу. Помимо мудан, женщин-шаманов называют манщин, а мужчин, как обсуждалось выше, паксу, хваренги, нанджун и янджунги. В предыдущих главах отмечалось, что политические лидеры также играли роль официальных лиц в службах поклонения небесным божествам, что считается источником появления роли шамана, как таковой. В данном случае стоит упомянуть основателя Кочосона, первого королевства Корейского полуострова, Тангуна и Чачон, титул короля в Силла, который, по сути, относился к шаманам. (7)

Существует три вида шаманов в соответствии со способом посвящения (8) : одержимые духами, потомственные шаманы и ученики. Одержимые духами, или канщинму, шаманы имеют возможность общаться с ушедшими душами напрямую, совершают обряды изгнания, танцуют и исполняя песни, транслируют предсказания богов и богинь, ищут причины редких болезней и подбирают подходящий день для изгнания. Данный тип шаманов избирается самими духами для исполнения своего призвания. Как только духовное призвание подтверждено, проводится обряд одержимости (неримкут) для его официального принятия, в процессе которого одержимый испытывает состояние шинбён. Физическая боль и психоз при этом являются нормальной реакцией. Верующие считают, что симптомы не поддаются

лечению, но могут пройти лишь после принятия своего перехода и общения с духами. После начинается долгий период обучения ритуальным процедурам под покровительством духовной матери, или шинэмёни, или духовного отца, щинабёджи. Существует два типа одержимых шаманов. Первый тип называют общим обозначением шамана в Корее, мудан, второй тип называют мёнду. Мудан становятся одержимы богом по имени Момджу, который гадает, используя духовную силу, полученную после вселения. Подкатегорией мудан является сонмудан или посал, которые обретают силу через духовный опыт, но лишены квалификации исполнять ортодоксальные обряды. Некоторые шаманы-мужчины, которых также зовут паксу, принадлежат к категории посал. Мёнду отличаются от простых мудан тем, что получают в покровители дух умершего человека, обычно ребенка-родственника мёнду, но не становятся одержимы духом. Мёнду созывает духов в святилище в своем собственном жилище. Встретить мёнду можно в районе Хонам.(9) В целом этот тип шаманов можно встретить по всему полуострову и прилегающим районам, населенным корейцами, но в большинстве своем находятся в северной части (современной Северной Корее), и прилегающих районах Китая, и в центральной части полуострова, в районе реки Хан.

Второй тип-потомственные шаманы, или сесуму. Они, в свою очередь, играют роль учеников, не имевших ранее опыта одержимости нисходящими духами. Они также могут петь и танцевать, но не предсказывать, и скорее выступают в роли ритуалистов, нежели медиаторов между миром духов и миром людей. Потомственные шаманы наследуют свое призвание как семейное ремесло с самого раннего возраста, и обучаются всем ритуальным тонкостям, пению и исполнению танцев. Они не проходят этап одержимости ни во время священнослужения, ни во время инициации, а скорее делают акцент на произведении впечатления на духов. В то время как одержимые шаманы передают сообщения людей с помощью прямого контакта, потомственные передают желания людей через танцы. (10) У данного типа шаманов есть две подкатегории. К первой относятся щимбан, для которых в приоритете божества и духовность, также как и для канцинму, но в отличие от канцинму, щимбан имеют возможность проводить церемонии. Щимбан отличается от канцинму тем, что в нее не вселяется дух во время проведения церемоний. В этом случае, щимбан обращается к медиуму (муджомгу), а не объединяется с богом в единое целое. Также щимбан не имеют святыни. Ко второй категории относится танголь, которые распространены в самых южных краях Корейского полуострова, особенно в районе Ённам (Гёнсан-до) и Хонам (Чолла-до). Каждый танголь Хонама имел район, в котором имел исключительное право проводить ритуалы и обряды. Кут в исполнении танголь сопровождается песнями и танцами, служащими в развлекательных целях для богов и богинь, что приводит к взаимодействию между мирами. Как право наследования, так и сами церемонии были подвержены тщательной систематизации, что неизбежно привело к появлению религиозного оттенка. По сравнению с другими видами мудан, танголь не воспринимает божество как часть церемонии инициации. Также танголь не поддерживает святыню в своем месте жительства и не имеет конкретной системы верований по отношению к определенному богу. (11)

В целом потомственные шаманы наиболее распространены в южной части полуострова и относятся к низшим слоям корейского общества чонмин, или рабской касте (12) Потомственные шаманы поддерживают прочную связь с настоящими мудан и считают их духами предков(сонсу). Во время обрядов изображения сонсу в красных одеяниях и с цветами в волосах часто украшают комнату. (13) Шаманов острова Чеджу можно отнести к потомственным шаманам, так как их призвание унаследовано кровными узам и контакт с миром духов происходит посредством гаданий и видений, но не одержимости. Однако тут есть свои тонкости, к которым относится особый акцент на сверхъестественные силы и прочную веру в духов. В южных регионах, включая южную Чолла, мёнду являются гадалками, которые общаются с духами мертвых детей, что объединяет их с одержимыми шаманами, но они не проводят шаманских ритуалов. Бёпса провинции Чунчон проводят обряды изгнания, читая

вслух шаманские писания под сопровождение игры на барабане и гонга, что нередко приводит к одержимости. (14)

Последний тип шаманов- ученики. На самом деле, ученики обучаются данному ремеслу, чтобы зарабатывать таким образом на жизнь, поэтому к ним относятся с большим подозрением и считают, что они лишь имитируют шаманов. Шаманский дар передается следующим поколениям, но право наследования не зависит от кровных уз. Преемственность зачастую зависит от духовной связи, как между крестной матерью и крестницей, например. В первых двух видах шаманов число женщин превышает число мужчин (около 70% от общего числа). В период правления короля Сунджо (1800-1834) число шаманов было около 2600. К 1930 году их число достигло 12 380 (68% мудан и 32% паксу). (15)

Корейские шаманы целенаправленно живут на периферии общества и намеренно не желают становиться шаманами, а, скорее наоборот, чувствуют необходимость после перенесения так называемой `шаманской болезни`, что усложняет путь становления шаманом. Шаманская болезнь является первым признаком того, что человеку, вероятнее всего, суждено стать шаманом. Болезнь возникает в жизни будущего шамана после трагедии в его личной жизни. Существуют физические и психологические симптомы шаманской болезни, которые невозможно исцелить современными медицинскими аппаратами, к примеру, бессоница, слуховые и визуальные галлюцинации, потеря аппетита. В действительности, симптомы шаманской болезни варьируются в зависимости от культурного фона мудан и ее окружения. Например, в самом типичном и распространенном виде шаманской болезни характерные симптомы беспокоят посвященное лицо без видимой на то причины. Мудан постепенно теряет способность есть, становится слаба как физически, так и психологически. При ином типе шаманской болезни этим основным симптомам предшествует физический недуг. Существуют еще один тип, при котором психотический случай вызывает шаманскую болезнь. При более редком типе шаманской болезни ментальное здоровье мудан ухудшается ввиду внешней шоковой ситуации. Другой редкий тип приходит с появлением сна, в котором мудан видит бога, духа или необычное явление, которое, в свою очередь приносит с собой некое откровение для будущей мудан. Симптомы шинбён могут длиться очень долгое время, от 8 до 30 лет. Также в число симптомов зачастую входит несварение желудка способствующее более аскетичному образу жизни и соблюдению разного рода диет. Тело мудан значительно ослабевает, а функционирование сопровождается болью и спазмами, и иногда кровавым стулом. У посвященного обычно беспокойный ум из-за налаживания контакта с духами и богами. Мудан переживает духовный опыт в виде галлюцинаций, но это считается нормальным развитием будущего шамана. В крайних случаях шаман покидает свой дом и отправляется в длительное странствие по горам и рисовым полям. Психиатрическое лечение является нежелательным, так как оно лишь усугубляет духовный опыт мудан. Шинбен можно излечить через ганшиндже, вид ритуала, в процессе которого мудан получает бога или духа покровителя. Болезнь не проходит до тех пор, пока избранный не примет шаманский дар и не начнет интенсивно вкладывать свою энергию в этом направлении. Другой ритуал, с помощью которого можно излечиться от болезни, называется нэрим кут. Во время нэрим кут будущая мудан носит яркие одеяния и специально предназначенный для обряда черный головной убор. Также в ход идут колокольчики, барабаны и символические инструменты наподобие меча или трезубца.

Религиозный аспект шинбён

В традиции муизма шаман воспринимает шинбён как структурированный религиозный опыт, отражающий связь между Богом и людьми и символизирующий, что Бог так или иначе существует в человеческом сознании. Шинбён является откровением, которое подталкивает шамана стать единым целым с Богом и, таким образом, трансформировать привычный паттерн мышления. Шинбён способствует переходу сознания на качественно новый уровень. (16)

Несмотря на большую популяцию христианского населения, лишение буддийского истеблишмента от первоначального образа популярной религии, а также периодических кампаний, нацеленных против суеверий в течение прошлого столетия, корейские шаманы остаются важной частью религиозной жизни Южной Кореи. Хотя большинство корейцев знакомы с манцин (шаманом) благодаря документальным фильмам и сценическим постановкам, которые устраивают манцин, назначенные государством как хранители наследия (пёджа), иные намеренно обращаются к манцин за помощью в вопросах здоровья и удачи, пытаясь попеременно преодолеть превратности переменчивой экономики. (17)

Манцин избирается самими богами. Истощенный организм будущего шамана наряду с загадочной болезнью и маниакальным поведением являются конкретными признаками того, что духи не оставят в покое избранного и будут мучить до смерти, если он не примет свое призвание. Будущая манцин отмечает свой переход, исполняя для каждого божества энергичный ритуальный танец под стуки барабанов, облачившись при этом в яркие одеяния специально для каждого из них. Когда барабанная игра и танцы прекращаются, будущая манцин имитирует каждого бога, совершает различные трюки и доносит предсказания нечеловеческим голосом. Хотя это не является трансовой одержимостью один на один, манцин, облаченная в одеяния является средством, благодаря которому становится возможным визуальное и кинетическое присутствие богов. По сути, манцин играет роль физической оболочки, позволяющей реализовывать прихоти богов и иных невидимых существ. Манцин обладает способностью исполнять волю богов, так как получает удовольствие от взаимоотношений со своим личным богом-покровителем, которые были возвращены путем поклонения перед изображениями богов в святынях и паломничества к священным горам. Боги наделяют манцин вдохновением (мёнги) через слуховые и визуальные сигналы, в том числе яркие сны, ощущения в теле, интуицию. По милости богов, которая ощущается в чистом потоке вдохновения, полученного через изображения в святынях, манцин способна предсказывать, исполнять обряды и создавать благоприятные условия и гармонию в жизни тех, кто в этом нуждается. Манцин должна грамотно интерпретировать волю богов, подобрав подходящие для их намерений слова, независимо от того, насколько сложен и непонятен послыл. Манцин, неверно интерпретировавшая волю богов будет жестоко наказана за себя и за своих клиентов. Во время ритуала посвящения нередко случаи прерывания и неудачи ввиду недостатка божественного благословения. Многие манцин вовсе отказываются от своей профессии из-за большого психологического груза, от иных отрекаются боги-покровители ввиду серьезного проступка. Одним из ярких примеров является манцин, ухаживавшая за трупом своего брата, тем самым осквернив себя и поставив под угрозу свою тридцатилетнюю карьеру или манцин по имени Ан, возобновившая связь со своим блудным мужем, тем самым рассердив ревнивых богов. (18)

Обсуждение фигуры шамана в корейском шаманизме не может обойтись без взгляда Мирча Элиаде на данный вопрос. Элиаде раскрыл странам Запада тему шаманских традиций отдаленных регионов, а также инициировал исследования сущности мирового шаманизма. В своей книге `Шаманизм` Элиаде постарался определить и концептуализировать функции шамана. В `Шаманизме` он дает такое определение шамана:

Человек, проявляющий знаки призвания или религиозного кризиса, который обособлен от социума ввиду интенсивности своего религиозного опыта. (19)

Человек, у которого есть опыт непосредственного общения с духами и богами; он взаимодействует с ними, поклоняется им, умоляет их, но не `контролирует` больше положенного числа. (20)

Несмотря на то, что с момента выхода данной монографии, оказавшей значительное влияние на научные круги того времени прошло немало времени, его определение шаманизма как `техники экстаза` по сей день применяется повсеместно.

Вдобавок к определению шаманизма как формы религии Мирча Элиаде, шаманы часто концептуализировались как личности, обладающие особой силой, позволяющей им контактировать с богами и духами путем транса и экстаза. Вот как описывают роль шамана и его функции другие ученые. Мерете Якобсен считает шамана повелителем духов в традиционном обществе, который берет на себя роль проводника и общается с духами от лица индивидуума или социума;(21). По словам Томаса Дюбуа, `шаман является опытным проводником или авторитетом в путешествиях души` и он или она `выполняет определенные ритуалы ради блага клиента или общества: ведет переговоры, исцеляет недуги, предсказывает будущее, провожает души умерших к той точке, куда они должны были попасть изначально, обеспечивает удачу клиентам или неудачу их врагам`. (22) Ричард МакБрайд считает, что `шаманизм-это вера в мир, населенный сверхъестественными существами, богами, демонами и духами предков, которые могут быть услышаны лишь шаманами`. Шаманов также определяют, как религиозных специалистов, способных излечить болезни с помощью магии, предсказывающих неизвестные моменты будущего и контролирующих события. (23) Определение Анны-Лины Сиикала, которая провела исследование шаманизма финно-угорских народов, можно применить к шаманизму в целом, в том числе корейскому шаманизму.

Для классического шаманизма Северной Азии характерна экстатическая техника, которой свойственна игра на барабанах и ритмическое пение, с помощью которого шаман входит в состояние измененного сознания, которое необходимо для контакта с духами-покровителями. В процессе транса, шаман способен коммуницировать с представителями `иного мира`. Шаман может вызвать их в процессе ритуала на помощь или перевоплотиться в духа, чтобы отправиться в путешествие вместе с ними. (24)

Еще одной особенной чертой шаманов является проявление загадочного поведения. В то время, когда медицинские методы лечения не были хорошо развиты, шаманы имели в своих руках власть, ибо только им были подвластны недуги неизвестного происхождения и изгнание демонов, нацеленных свести клиента с ума. В то время, как шаман изгоняет дьявола, публика лицезреет необъяснимые феномены, в число которых входит странный голос и предсказывание будущего, основываясь на природных явлениях и т.д. Корейские шаманы особенно известны своей способностью танцевать на остром лезвии и изгонять дьявола с помощью крови животных. Однако такое возможно лишь при успешном входе шамана в состояние транса или одержимости, при котором транс не является конечной целью ритуала, а лишь инструментом для общения с духами. В этом смысле можно столкнуться с концепциями, создающими некоторую путаницу при определении роли шамана как религиозного лидера, священника, мага или колдуна. Зачастую эти роли коррелируют во многом с функциями шамана, и на самом деле, опыт экстаза или транса также играет значимую роль в иных религиях. Например, аналог состояния транса можно встретить в христианских церквях Кореи, где священник передает Божье слово мирянам и демонстрирует таинственные навыки, напоминающие те, что свойственны шаманам, такие как исцеление и общение на Святом языке.

Религиозный лидер или священник имеет большую ответственность ввиду социального соглашения. Он должен быть либо назначен, либо получить сертификат в установленном учебном заведении после прохождения обязательной практики. Что касается различия между колдуном, магом и шаманом, Элиаде утверждает, что магия и маги встречаются более или менее по всему миру, в то время как шаманизм проявляет определенную особенность и не так повсеместен. Самым важным отличием шамана от мага, по мнению Якобсена, является то, что маг может использовать свою силу против духов ради личной выгоды, в то время как шаман использует свой дар на благо общества или индивидуума. (25)

Если духовный феномен по типу экстаза обретет социальное признание относительно его религиозной принадлежности в соответствии с традиционными нормами общества, к нему

будут более благосклонно относиться, и он получит более широкую известность и, соответственно, развитие. Поведение колдунов редко можно предсказать, поэтому их действия ограничены определенной локацией или обществом, даже несмотря на их способность умело манипулировать техниками экстаза. Шаманам присущи те же свойства и они имеют `социальное признание`, но не признание властей, хотя власти имеют возможность председательствовать на разного рода религиозных церемониях и выполнять функции священника в обществе, где нет официальной установленной религии.

Суммируя вышесказанное, шамана можно охарактеризовать как человека с религиозным даром в виде умелого использования техники экстаза, который проводит ритуалы и церемонии социально приемлемым способом. (26)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. (Tongshik, Ryu. 2012. The History and Structure of Korean Shamanism. Yonsei University Press, Seoul)
2. (Kim Hogarth, Hyun-key. 1998. Trance and Possession Trance. in: Korean Shamanism (Ed. Keith Howard), Seoul Press, Seoul, pp. 45-54.)
3. (Kim Hogarth, Hyun-key. 1998. Trance and Possession Trance. in: Korean Shamanism (Ed. Keith Howard), Seoul Press, Seoul, pp. 45-54.)
4. (Kim Hogarth, Hyun-key. 1998. Trance and Possession Trance. in: Korean Shamanism (Ed. Keith Howard), Seoul Press, Seoul, pp. 45-54.)
5. https://www.koreasociety.org/images/pdf/KoreanStudies/Curriculum_Materials/LessonbyTime/4_Modern/Korean_Shamanism_Today.pdf
6. <https://www.simonmorley-blog.com/blog-1/korean-shamanism>
7. <https://folkency.nfm.go.kr/en/topic/detail/2100>
8. Tongshik, Ryu. 2012. The History and Structure of Korean Shamanism. Yonsei University Press, Seoul
9. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/korean_shamanism#cite_note-1
10. <https://folkency.nfm.go.kr/en/topic/detail/2100>
11. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/korean_shamanism#cite_note-1
12. <http://inkas.org/en/weblog/2013/08/21/korean-shamanism/>
13. <https://www.hallyutrail.com/blog/koreanshamanism>
14. <https://folkency.nfm.go.kr/en/topic/detail/2100>
15. AN INVESTIGATION ON THE HISTORY AND STRUCTURE OF KOREAN SHAMANISM
16. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/korean_shamanism#cite_note-1
17. Kendall, Laurel. 2009. Shamans, nostalgias, and the IMF: South Korean popular religion in motion. Honolulu: University of Hawai'i Press
18. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.14318/hau5.2.011>
19. Eliade, Mircea (1974). Shamanism, Archaic Techniques of Ecstasy (trans. Willard R. Trask). New Jersey: Princeton University.
20. Eliade, Mircea (1974). Shamanism, Archaic Techniques of Ecstasy (trans. Willard R. Trask). New Jersey: Princeton University.
21. Jakobsen, Merete D. (1999). Shamanism. Traditional and Contemporary Approaches to the Mastery of Spirits and Healing. New York: Berghahn Books
22. DuBois, Thomas A. (2009). An Introduction to Shamanism. Cambridge: Cambridge University press.
23. McBride, Richard D. (2006). What is the ancient Korean religion? In Acta Koreana, Vol. 9 No. 2, pp. 1–30.

24. Siikala, Anna-Leena: (2002). Mythic Images and Shamanism. A Perspective on Kalevala Poetry, Folklore Fellows' Communications. No. 280. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.
25. Jakobsen, Merete D. (1999). Shamanism. Traditional and Contemporary Approaches to the Mastery of Spirits and Healing. New York: Berghahn Books.
26. JINSEOK SEO The role of shamanism in Korean society in its inter- and intra-cultural contacts